

宋

會

要

俾來者有考焉為樂志

宋會要 詳定樂律

國朝雅樂登歌用工員三十一歌四損箎巢笙和笛各
二編鍾編磬各一箏阮咸九絃琴七絃琴筑瑟簫各二
節鼓一太樂令一員押樂樂正一員節奏應奉律郎
一員押麾扶仗色一人主麾舉偃親祠郊廟及上壽並
同此制歲時常祠中祠以上用登歌樂亦如之而無協
律郎扶仗色及麾南郊壇宮縣用工員二百六十五歌
三十箎十六塤十七巢笙笛十六編鍾編磬鈔鍾各十
二箏阮咸九絃琴七絃琴筑瑟簫各十六箏笙十四建
鼓四祝敔各一雷鼓二太樂令丞各一員押樂樂正各

二員節奏應奉協律郎一員押麾挾仗色一人主麾舉
偃引樂官二人押引二舞引武舞樂工十八人執鼓雙
頭單頭鐸各二持金鐸四奏金鐸二饒雅相各二部鞀
二舞一人教二人舞師一人引二舞頭二人引文舞執
纛引武舞並執旌舞郎六十四人文舞執翟蓋武舞執
干戚初文舞畢退改服入就武舞景靈宮太廟並同廟
改雷鼓用路鼓奉慈廟不設鐃鍾以特懸磬一二代之
又無武舞大朝會御樓宣制冊並不設登樓二舞及無
路鼓其宮縣樂工增歌四笙塤各一巢笙笛箏阮咸九
絃七絃筑瑟簫各二餘同郊壇

其冠服同引舞之制

十月一日詔太常寺置熊罷十二案及文武舞羽樂干
戚樂工之數本寺上言文舞六十六人內二人執森前
引其舞人並服進賢冠黃紗袍白紗中單皂領標白布
大口袴綠溫襜革帶烏皮履白布鞮左手執籥右手執
翟武舞六十六人內二人執旌其舞人並服武弁平口
纁金支緋絲布大袖白布豹文大口袴紫襜襦緋絲布
兩襠甲金飾錦騰蛇起梁帶烏皮靴左手執干右手執
鉞引舞十八人內二人執鼗二人執鐸六人執金錡二
人執鏡二人執相四人執雅其引舞人並服武弁冠朱
襜衣白絹袴革帶烏皮履白布襪紅抹額黃臂鞣以上
二舞即并引舞共一百五十人準例下教坊抽差年十

教習下注
宗史甚冠服
引舞之制
以不各題為
每卷之注

五以上二十以下容貌端正者克如不足即下開封府
選伶官子弟添填其鼓吹十二案設氍毹十二為熊羆
騰倚之狀以承其下每案上大鼓一羽葆鼓一金鐸一
歌二人蕭二人箏二人十二案共一百八人鼓吹二人
並服武弁冠朱襟衣白緜袴革帶烏皮履白布襪紅抹
額黃臂鞞亦不教坊開府選充其案合用鈎蘭氍毹二
十四蘭蓆百錦額十二鼓炮二十四轟砲鼓金鏡雅
相各二齋程干戈各六十四熊羆三十六梯十二並詔
少府監修製熊羆案令八作司造二舞合用樂章四首
詔翰林學士陶穀實儀分撰付本寺教習

一事具律歷志

峴奏議曰十二月聲舍在寂默古聖設法演而出之立
尺寸作為律呂三分損益上下相生取合真音謂之形
器但以尺寸長短非書可傳故累秬黍永為準的後代
試之或不符會西京銅望臬可校古法今司天臺影表
上有銅臬下有石尺是也今以朴尺比量短於影表上
尺四分方知今樂聲之高皆由於此况影表測於天地
則律管可以準繩帝乃令依古法別造新尺并黃鍾九
寸管令二人共校其聲果下於朴管一律尋又中出上
竟羊頭山秬黍累尺校律亦相符合迺下尚書集官議
定遂重造十二律管

餘依前制

真宗咸平二年五月十三日命翰林學士承旨宋白撰
元德皇太后廟登歌樂章

自是樂府制度頗有倫理

帝謂王旦等曰鼓吹局現用樂曲詞制非雅及郊祀五
時饗廟歌詞冬正御殿合用歌曲可並令兩制分撰預
遣教習

六變八變如通禮所載

先是帝以祀皇帝祇不用樂及應大祠合與不合用樂

下太常禮院令具禮例聞奏本院稱按禮文並合用樂
故有是詔 四年閏五月八日太常禮院言大行皇后
神主附別廟準禮合用登歌酌獻舞名詔翰林學士李
宗諤撰進宗諤請作治安之舞并上樂章

更不設熊羆十二案從之

六月九日太常寺言大樂工先發泰山車駕離京後欲
權停大祠樂從之 二十三日詳定所言準手詔東封
大禮只用舊日樂章若取封禪之義而易其名用明制
作以彰典禮可否更商量者臣等參酌以酌獻昊天

帝禧安之樂為豐安之樂酌獻皇地祇禧安之樂為禪
安之樂 皇帝飲福酒禧安之樂為祺安之樂詔曰雅
樂之設允洽於同和名制有常非可以輒易惟封禪之
大祭與郊祀之異名饗天地以潔誠嚴祖宗而配侑式
彰茂烈恭達至誠庶協徽章特更美號其所定樂曲名
宜依俟封禪禮畢仍舊

於是特詔亞終獻並用登歌

十一月七日判太常寺李宗諤上加上 太祖太宗尊
謚冊寶顯安曲謝太廟奠獻圖臺登歌亞獻終獻樂章
十二月二十三日詔曰朕祇受元符率遵令典武備
禮燔之禮俾揚金石之音宜令太常寺別製天書樂章

侯親饗園丘日以奉禋祀取天書降及議封禪以求祥
瑞尤異者別撰樂曲樂章以備朝會宴饗於是太常寺
請郊祀配獻天書用瑞安曲天書升降用靈文曲朝饗
用醴泉神芝慶雲靈鶴瑞木五曲詔近臣撰詞 三年
八月十七日詔祀汾陰酌獻后土地祇樂曲以博安為
名奠獻飲福登歌宮架并后土廟降神靖安酌獻博安
樂章令學士院撰 十月十九日翰林學士寇迥上汾陰
后土躬謝太廟顯安曲樂章 四年七月八日詳定所
言皇帝臨軒冊五嶽畚詳冊八無作樂之儀帝曰凡大
朝會公卿出入尚作樂且禮緣人情宜令有司別撰樂
章王旦曰冊葉當於門外設次俟之則樂作從之

神宗以大英之曲尊英宗

五年閏十月五日判太常寺李宗諤上太廟奠獻登歌
瑞安曲樂章帝親製薦饗玉皇聖祖及太祖太宗樂章
總十六篇先是詳定所言恭謝玉皇常用樂章按唐郊
祀錄太清宮樂章並御製帝始謙挹宰臣以為威德之
事所不可辭 十二月八日詔太常寺改文舞元德升
聞之舞為威德升聞之舞 六年四月十九日詔以太
宗所製曲名三百九十及九絃琴五絃阮譜字變絃法
并調弄操引名共三百二十六付史館及
太宗製萬國朝天樂曲同和之舞平一
及二曲樂章令郊廟祭饗悉用之 力

儀院謁太清宮薦獻飲福請用大安之樂其降聖以下並同朝元殿恭謝之曲詔可 七年正月九日學士院上奉老君寶冊真安太安樂章二首應天府瑞安樂章一首 六月七日詔曰朕欽奉真猷載履恭館每講求於茂實莫昭答於上靈雖朝饗之儀並加於申飭而奠虞之數尚闕於討論爰命禮官博詳典故庶以郊廟之制備茲鍾磬之容儼金石之九成庶諧雅奏殊熊羆之四列永煥明禋式罄精衷以延丕祚自今玉清昭應宮景靈宮朕親行禮其宮架樂並用三十六虞 先是詔崇文院檢討自魏晉至唐所用宮架不定其數太常寺準乾德四年教添成三十六架景靈宮以庭狹止用二

十虞 天聖五年十月十六日翰林侍講學士孫奭言
太常雅樂近年制度因循闕漏皇帝酌獻祇用登歌不
作文舞亞獻不作武舞但奏書安詔兩制官詳定翰林
學士承旨劉均等言按禮云樂以象功歌以詠德用之
於廟以盡孝心周人奏清廟以祀文王秦執競以祝武
王漢祖克奏之暴以安天下作武德之舞至文帝躬行
節儉澤施四海制昭德之舞又唐朝肅事于太廟每至
酌獻各用本廟之舞伏緣太廟逐室功德名異須至各
陳舞容以歌盛美檢會儀注國初咸平以前敕文並云
億祖室奠爵大善之舞作以次諸室各奏本室之舞即
明是宮架奏樂文郎作舞自後儀注乃云大善之曲作

逆只奏登歌更不奏宮架所以文郎雖在列而不舞今
依孫奭所請復用真宗咸平以前舊儀皇帝酌獻太
廟逐宮室架各奏逐室舞曲文郎作舞所有武舞按儀
注皇帝還版位文舞退武舞入亞獻酌醴齊訖舞舞作
三獻酌奠訖還位武舞止其近儀引亞獻之次方退文
舞進武舞所以亞獻酌奠用舞不及今忝詳亞獻以下
並舞正安之曲所有郊祀按開寶正禮咸平以前舊儀
皇帝酌汎齊訖止言禧安之樂作惟郊祀錄及周正樂
凡奠獻之禮初獻皆作文舞又緣迎神已奏文舞尊禮
天地即與太廟逐室稱頌功業稍異初獻之時難更再
奏文舞所有亞獻三獻武舞亦訖一依正禮及舊儀進

退庶協禮節其玉清昭應宮景靈宮綠輿奉天神之禮
同其進退請如郊壇所有登歌宮架上按儀注降神降
真詣壘洗解劔還版位迎俎迎饌退文舞亞獻三獻送
真就望燎位還大次出廟門並宮架樂作 皇帝升降
壇殿奉玉幣裸瓚酌獻郊壇二宮飲福徹饌並祭歌樂
作詔可九年四月二十一日資政殿學士晏殊上奉詔
撰皇太后御殿樂章十四首詔付有司其德合無疆之
舞宜改曰厚德無疆之舞二十九日承明殿垂簾設太
常樂器鼓吹兩宮臨觀賜樂工衣帶錢帛先是太常上
言本寺雅樂自景德三年真宗躬臨按閱自後增製樂
章比舊甚多而未參聖覽故臨觀焉

以屬太常

九月帝御觀文殿詔取王朴律準觀視御筆篆寫律準字於其底復付太常秘藏本寺模勒刻石于廳事博士直史館宋祁為之贊在周有臣嗣古成器絃寫官音柱分律位俾授攸司謹傳來世上聖稽古規庭闈視嘉御正聲親銘寶字奎鉤奮茫河龍獻勢樂府增榮乾華俯賁用協咸詔永和天地 十月十九日內出御製雅樂十曲令太常寺按習行用仍宣付史館 十一月二十五日詔御製祀天地景安曲祀宗廟與安曲樂章惟親祀乃用臣僚攝事樂章令近臣別撰進 二十七日詔曰正樂之作所以諧五降之節導三靈之和傳于禮文

著在祠典項罹多故遂失舊章肆先聖之重熙復治音
於大祀然而祈耕甸籍舍采學宮製曲之名具存誦功
之奏猶闕屬因考肆思振陸道矧稼穡八政之先文武
二柄之本咸有不烈被于蒸黎雖牲具有差而馨歆無
廢式循前矩庶格至誠今後每遇饗先農釋奠文宣武
成王並用樂

景祐二年

六月十九日御

崇政殿名輔臣觀按試大樂 七月十二日八月十八

日九月二十三日三臨觀

宋詔中書門下樞密院大臣與觀焉

日修撰樂書馮元等言得大樂局丞賈文顯等狀太樂
宮縣鐃鍾每遇皇帝行禮即依衆樂隨月用律臣等按
李宗諤太常樂纂云大樂局十二鐃鍾各依月律考擊
自來傳習三調六曲所謂三調黃鍾宮太簇宮蕤賓宮
是也六曲者三調中各有隆安正安兩曲是也近因揀
試樂工徧令考擊別以編鍾一架應之旋相應為宮備
諧律呂然金奏之中鐃鍾為難如一聲稍緩則宮商失
序苟十二鍾工人皆能精習所業考擊之際疾速有倫
變宮變徵隨月用律雅樂諸曲無所不通矣又奉詔
於黃鍾太簇二宮添習文舞武福福酒三典并據司封
員外郎集賢院校理聶冠卿檢詳典故云鐃鍾周禮鍾

鍾師掌金奏擊金以為奏樂之節金謂鍾及鐸鐸師掌
金奏之鼓主擊晉鼓以奏其鐸鍾賈公彥曰鐸師不自
擊鐸使視瞭擊之但擊金奏之鼓耳又曰金即鐸鍾按
視瞭職直云作擊編鍾不言鐸鍾與鐸同鐸大小異耳
既擊鍾明亦擊鐸又儀禮大射樂人宿縣于阼階東笙
磬西面其笙鍾其南鐸皆南陳東方鍾磬謂之笙鐸如
鍾而大奏樂以鼓鐸為節尚書大傳天子折出撞黃鍾
右五鍾皆應黃鍾在陽陽氣動以動告靜靜者昏和之
八則撞蕤賓左五鍾皆應蕤賓在陰東五鍾在陽君折
八故以靜告動動者昏和之北史魏永安末元孚表依
十二月為十二律呂各準辰次當位設縣月聲既備隨

月擊奏則會還相為宮之義又得律呂相生之體隋音
樂志古者鐃鍾據儀禮擊為節檢而無合曲之義大射
有二鐃皆亂擊焉乃無成曲之理依後周以十二鐃相
生擊之聲韻克諧太樂曲制天子宮縣之樂鐃鍾十二
編鍾十二編磬十二凡三十六虞宗廟與殿庭同郊邱
社則十虞面列去編鍾磬各十二虞周顯德五年樞密
使王朴表曰唐末及乎晉漢末及暇於禮樂雖有樂器
殊無相應之和以至十二鐃鍾不問聲律宮商但循環
而擊臣等今奉聖旨與李照同詳定當合如何考擊行
用臣等參詳鐃鍾典故雖有為節之文而無擊奏之法
後周以相生之法擊之音韻克諧國朝亦用隨均合曲

但施殿庭未及郊廟况十二鑄鍾依辰列位隨均為節
便於合樂欲望自今并施郊廟若軒縣以下即不用此
亦所以重備樂而尊王制也從之 八月十八日太常
寺言準降到樂器一管閱習詳定據笛色樂工徐惟德
閱習到黃鍾宮大呂宮十二均並合聲韻又合今宋新
樂以雙鳳管為名 九月四日詔笳管以牙骨叅用之仍
並染紅骨 二十九日直史館宋祁上大樂圖義并雜
論七篇詔送兩制詳定翰林學士承旨章得象言按祁
所論其一論武舞所執九器各有所用臣等參考禮典
蓋是音官因循致使前後不倫有乖古儀今請並如祁
奏凡武舞始入執旌最前鼗次之鐸有次之鐃又次之

相次之三

分左右及舞成則鳴鏡築雅以出雅亦分左右總九器
其入也鏡雅不作其出也鼗鐸鐸等亦不作其二乞別
撰郊廟歌曲述祖宗積累之業臣等竊詳太常合用樂
章皆咸平以後選官綴撰又有太宗真宗聖製朝天平
晉二曲及聖祖樂章鋪宣德美播在樂府今祈請陛下
取三聖寶錄撫其武功文德作為歌詩別詔近臣畧依
生民公劉猗那長發之比裁屬頌聲此則繫自聖慮非
外廷敢議其三論太樂局設雷鼓靈鼓路鼓備而不擊
及無三鼗其四論有春牘之名而無春牘其五論竿及
巢笙其七論以尺定律以上四者臣等切聞朝廷昨命
李照考定鍾律多已釐正欲望以祈今議送馮元令與

照等參議如命修改別稟處分其六請精選太常樂工
及募知音者備太常官屬竊見昨降詔書已行搜訪所
請備置官屬精擇樂工事繫朝廷行之為允和所撰圖
義訂正今古研究樂事辭約義暢深見該洽今馮元等
方纂樂事欲望以和此書付元如可參用即取續綴附
入仍委脩樂書所別寫一本送上秘府編入部類庶當
制樂之日並宜稽古之能從之 十月十三日有司撰
太廟真宗室酌獻大明樂章令太常行用舊樂章更不
施行 十四日詔問奉慈廟一室應進奉文舞不作武
舞太常禮院上言謹按春秋隱公三年考仲子之宮初
獻六羽何休范甯咸謂不言佾者明佾則干舞在中婦

人無武戶獨奏文樂也江左宋建平王宏據以為說故
章獻太后廟獨用文舞唐垂拱以來中宮之縣始用鈔
鍾後葉相承因而莫改坤儀等廟備鍾石之樂獻武舞
焉失禮之甚不可為法朝廷謹於稽古薦於奉先詔書
議奉慈之樂有司執據舊典請以特磬代鈔鍾取陰教
尚柔以靜為體有詔垂可令樂去大鍾而舞進干盾事
體相戾經義無從請止用文德之舞詔恭依

阮逸上鍾律制議并圖三卷 詔送秘閣

景祐元年

十九日太常寺言奉慈廟莊惠皇太后一室見闕樂章
曲名詔以翁安昌安為名 慶曆三年八月二十七日
太常禮院言四時薦饗太廟后廟奉慈廟有司攝事酌
獻升降逐室各有樂章惟送神通用乞別撰后廟奉慈
廟送神樂章一首詔可 五年十一月二十一日翰林
侍讀學士宋祁言先與馮元等同修樂書其時李照用
立黍累尺改作鍾磬尋知照新樂不協停廢却用舊樂

緣樂書是一朝大典欲乞降樂書舊本付臣刪去李照樂書一節未備事跡就如添正詔翰林學士張方平與宋祁同共看詳刪潤 七年十一月十五日詔學士院撰加上真宗諡號樂章

詔同定鍾磬制度

先詔改作鐃鍾特磬而太常言瑗素曉音律而名之稱朕意焉

八日太常寺言得大樂局狀準勅依兩制所定自夷則以下四均用清聲其餘樂器有清聲者依鍾律教習無者依舊竊見笛色有四清聲可以教習其七絃琴古法以中指按中徽定取黃鍾以下十二均聲今依阮逸法

移手仰按取四清聲恐不依古法難以行用本寺已令
樂工將笛中清聲隨鍾律學習其七絃琴本無清聲止
依舊法詔笛七絃琴太常依前降指揮按習清聲九
月鄭保信言準敕兩制官與太常寺奏定九絃琴五絃
阮二器則有太宗皇帝聖製譜法又據音工所陳磬簫
琴和巢笙本有清聲塤箎竽筑琴本無清聲唯歌者止
以正聲作歌應合諸器亦是一音別無差戾者臣等已
依詳按譜教習所有九絃琴五絃阮今寺無譜欲下國
子監御書閣取本傳寫以憑按譜學習臣等又據塤箎
竽筑瑟五器求古法並有清聲按樂書雅塤土音重濁
而有頌塤小而其聲皆清箎似塤多濁然本竹音互吹

之則亦有清聲等古法三十六黃正倍清聲各十二琴二十五絃中聲清聲各十二更有極清一絃如琴第一徽已上五器與鍾磬清濁互相同和又據歌工止用正聲應合諸器即令鑄鍾一擊編鍾磬三擊先後互應清濁相均既有定規果無差戾今來諸器考按並得諧和望太常令太樂令丞諸工等習學各職去法從之

特選之

先是鍾磬之音未合古法詔中書門下集兩制及太常禮官與知鍾律考定其當然議者各安已習久而不決乃命諸家各作鍾律以獻親臨視之然古者黃鍾為萬世根本故尺量權衡皆起於黃鍾至晉隋間累黍為

尺而以制律容受卒不能合及平陳得古樂遂用之唐興因其聲以制樂其器雖無法而其聲猶不失於古五代之亂大樂淪散王朴始用尺定律而聲與器皆失之故太祖患其聲高特減一律至是又減半律然太常樂比唐之聲猶高五律比今燕樂高三律帝雖勤勞於制作而未能得其當者有司失之於以尺而生律也又新作鈸鼎刀以補禮器之缺以光祿寺丞國子監直講胡瑗為大理寺丞復勒停人阮逸為尚書屯田員外郎內侍省內侍押班左騏驎使英州團練使鄧保信為崇州防禦使入內東頭供奉官賈宣吉為內殿承制並以
上所定鍾律特遷之

宋會要 宗朱

九朝記事本末

至和元年

詔宰臣富弼等撰大祥至和元年漢曲詞十八

原校

大典此門均係

分注九朝記事

本末之下

今將此標題注

各文下注同

十月八日內出太廟禘饗樂章并接神曲下太常肄習
之十一月五日內出太廟禘祫時饗及一溫成皇后廟
祭饗樂章樂曲下太常肄習之 嘉祐元年八月十五
日內出御製恭謝樂章下太常肄習之 二十八日詔
太常寺恭謝日用舊樂 六年十二月二十一日太常
寺官準詔翰林學士范鎮與本寺官同定奪馮致祥奏
議伏見元會日登歌宮架之樂其鍾磬絲聲隨逐歌管
有擊至五七聲者煩手奪倫無甚于此蓋緣五代亂離
之後工人亡散國初只以坊市細民為樂工因循未能

釐正尋令依譜每字止擊一聲隨逐歌管實甚和諧欲乞御殿日臨試詔令太常寺教習于二十四日進呈二十六日翰林學士范鎮等言昨進呈大樂鍾磬絲竹依譜每字隨歌管止擊一聲已得齊整比舊疊聲不至煩手甚得奏樂之理乞御殿日及將來諸處祠祭並依此施用詔且令依舊考擊候過御殿更子細講求以聞

依請亦未去樂第言

八年英宗已即位未改元八月十五日學士院言歌者

所以發德舞者所以明功祖宗功德著于萬世永永無極者繇此道也伏惟仁宗皇帝恭儉遵業憂勤致理先民後已尚德緩刑仁恩所被無思不服故能饗國長久

四十餘年方內安寧靡有兵革耆老得以壽終幼弱得以遂長功德茂盛非羣下所能勝識夫欲取之強名節以大善章明休烈加崇稱號伏請仁宗廟室酌獻所用之舞名曰大仁之舞並上樂章詔恭依

以明祖宗之功德

二年九月十七日秘閣校理李育言伏覩南郊儀注郊廟遠處文武二舞共六十八人又問太樂局正等皆云文舞即罷捨羽籥執干戚就為武舞所以二舞共此數歎欲乞將來南郊太廟遠處二舞即依元會議各用六十四人以備帝王之禮樂以明祖宗之功德詔太常寺禮院同共詳定既而請依有所請各用六十四詔可

仍依例于敬坊抽差預閱習

奉朝宗廟之禮多從周請先灌而後作樂

治平四年^{神宗}即^{未改元}八月十九日學士院言伏

以自昔繼體之君必存承先王之德而不敢專其美然則豐功茂烈非當時歌舞之則何以流聲于萬世哉洪惟英宗皇帝繼天遵業丕有睿聞聰明造神而無所遺憂勤經務而不敢逸固已軼百王之上襲四聖之闕休者矣今厚陵^土祔廟有期竊迹六代以來皆有樂舞之名以象其功德請上英宗皇帝廟所用舞曰大英之舞并上樂章詔恭依九月十五日學士院上大享明堂英宗皇帝配座奠幣用誠安酌獻用德安樂章詔付太

常寺教習應奉熙寧九年五月十六日同知太常禮院
王仲修言伏以王者作樂所以導天地之和樂之和在
乎有節故園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嘗奉祀太廟聽興安
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受故而聲湏少止聽擊祝則樂
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

終即曼啟止樂再擊祝樂復作顯見節奏明白請依仲
珍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
且安之樂作五佳樂耳

原按
此係元堂二
年詳定朝會
樂第一條
凡十條

七月十二日詳定朝會儀注所言太常樂節樂器并文
武二舞未應典禮按鄉飲酒及君饗燕樂有四節一升
歌二笙三間歌四合樂升歌亦德且貴人聲故為先下
管示事且貴人氣故為次間歌德事互見合樂八音相
錯且主歡心故為後歌者席於堂西階之上與搏拊琴
瑟相和謂之升歌歌闋笙者立于階間以笙播詩謂之
笙堂上一歌階間一笙更代而作謂之間歌堂上堂下

原校
此係朝會
樂第五條

衆樂俱作謂之合樂

冊肆東南各一樂一和

又按大射儀建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓西階之西一建鼓在其東南鼓朔鼙在其北說者曰朔始也奏樂先擊西鼙樂為賓所由來也應鼙應朔鼙也先擊朔鼙應之鼙小鼓也在東使其先擊小後擊大也記曰廟堂之下應鼓在東說者以大射儀為解曰朔鼙應鼙皆在大鼓之旁先擊朔擊次擊應鼙乃擊大鼓即事有漸也周禮大師下管播樂器令奏鼓引鄭司農云引小鼓也小鼓為大鼓先引唐建建鼓高六尺六寸中植以柱旁狹二小鼓左曰鼙右曰應三禮圖曰商人加左

原按
此朝會樂
第七條

擊右應以為眾樂之節

設晉鼓以鼓金奏

考工記鞀人為鞀陶長六尺有六寸左右端廣六寸中厚三寸穹者三之一上三正鄭氏曰此鼓兩面以六鼓差之晉鼓大而短近晉鼓也今其置具存伏請樂架內去散鼓設晉鼓以鼓金奏又按大射儀設倚於頌磬西紃禮記王制天子賜伯子男樂則以鼗將之說者曰鼗所以節一唱之終

乃補防為樂正

元中三年

六月九日同判太常寺王存言近詔祕書監劉几赴詳一定郊廟禮文所議樂伏見禮部侍郎致仕范鎮論辨雅

樂乞召鎮與凡參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二十八日秘書監致仕劉几言祀明堂樂章字與樂曲聲數多少不同殊失虞書歌永言之法乞遵用御撰樂章委本局依律呂太均之法隨樂章字數審定音律以一聲歌一言八音隨之又古編鍾磬其數皆十六蓋十二律之外有黃鍾大呂大簇夾鍾四清聲也今聖朝大樂舊鍾磬皆十六自李照議樂以來不復考擊全失古法况周禮鄭氏注編鍾盡其十六之數李照不曉四清聲助成四律宣導陰陽之和今若不用即惜唱和之理乞依古法其四清聲詔太常禮院按試後

如凡所議七月二十七日戶部侍郎致仕范鎮言之下
京東京西河東河北陝西轉運司董力賁格來訪真泰
以審音樂從之 十八日權發遣司農都丞太常博士
吳雅檢正中書戶房公事祕書監致仕議樂劉几等言
太常大樂鍾聲凡三等王朴樂一也李照樂二也胡瑗
阮逸斗也王朴之樂其聲大鳴此太祖皇帝所嘗言不
俟論而後明仁宗皇帝景祐中命李照定樂乃下律法
以取黃鍾之聲是時人習舊聽疑其太重李照之樂由
是不用至皇祐中胡瑗阮逸再定大樂比王朴樂微下
而聲律相近及鑄大鍾成或譏其聲弇鬱因亦不用於
是郊廟依舊用王朴樂樂工等自陳若用王朴樂鍾磬

即清聲難依如改製下律鍾磬清聲乃不用益驗王朴
鍾磬太高難盡用矣今以三等鍾磬參校其聲則王朴
阮逸之樂黃鍾正與李照樂之大簇相當王朴阮逸之
樂編鍾編磬各十六雖有四清聲而實差黃鍾大呂之
正聲也李照之樂編鍾編磬各十二雖有黃鍾大呂而
全闕四清聲非古制也聖人作樂以紀中和之聲所以
導中和之氣清不可太重高不可太下使八音協諧歌
者從容而能永其言乃中和之謂也臣等因請擇李照
編鍾編磬十二參於律者增以王朴無射應鍾及黃鍾
大呂清聲以為黃鍾大呂太簇夾鍾之四清聲俾衆樂
隨之歌工兼清聲以詠之其音清不太高重不太下中

和之聲可以考矣欲請下王朴樂二律以定中和之聲就太常鍾磬擇其可用者用之其不可修者則別製從之二十六日太常寺言近乞_留王朴鍾磬今修大樂所已集工匠面備爐炭恐即銷燬磨鑪况大樂法度之氣其度量聲律杪忽精微已修之後或陛下躬臨按聽有如未協即無舊器考驗本寺每大禮見用王朴樂外見李照胡瑗所作樂器及石磬材不少自可別製新樂以驗議者之術詔許借王朴樂終為清聲毋得銷毀磨鑪初劉几楊傑欲銷王朴舊鍾意新樂成雖不善更無舊聲可較執政至太常寺按試前一夕傑乃陳朴鍾已敝者一縣樂工皆不_平夜易之而傑弗之知明日執

政至傑厲聲云朴鍾甚不諧美使樂工叩之音韻更佳
傑西慙沮九月二十六日罷議修樂局其范鎮令降
敕獎諭仍賜銀絹各一百匹兩楊傑五十匹兩劉几許
特用明堂恩奏于若孫一人 四年十一月二十一日
詳定禮文所言歌者在上匏竹在下賁人聲也匏竹在
前鍾鼓在後賁人氣也書曰搏拊琴瑟以詠此堂上之
樂又曰下管鼗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
有司夫其傳歌者在堂兼設鍾磬宮架在庭兼設琴瑟
堂下匏竹賁之于牀並非其序矣伏請每遇親祀郊廟
及有司攝事歌者在堂更不兼設鍾磬宮架在庭更不

魚鼓琴瑟堂下斃竹更不置之於牀又言謹按周禮小
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四諸侯之卿
大夫西一虞鍾東一虞磬士磬一虞而已又按禮儀大
射儀曰笙磬西面其南笙鍾其南鑄皆南陳頌磬東面
其南鍾其南鑄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磬一鑄則三面鍾磬鑄
九而已諸侯鍾磬鑄九則天子鍾磬鑄十二虞為宮架
明矣故或以為配十二辰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

架當十二虞甚者又以為二十六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

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節奏不應古法送前同議樂揚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冀虞之制不合禮經乞因大禮雅飾更加詳考改正從之

而添用宮架之說不行

元符元年四月十八日協律郎用注言玉璽靈光翔鶴
之瑞^乾詔^詞臣撰樂章付太常寺應奉朝會之用詔學
士院撰到詔^{十三日}按用學士院撰到詔按用十一月十五日
詳定重修大禮敕令所言元豐四年十一月詔親祠宗
廟歌者在堂更不兼設鍾磬宮架在庭更不兼設琴瑟
堂下匏竹更不真之於牀詔登歌鍾磬並依元豐四年
詔旨二年正月二十七日詔前信州司法參軍吳良輔
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詞采淺陋援引謬誤
有辭與事異而通用有禮文所無而嗟詠之者乞別撰
降旨有司施行詔令學士院取索看詳其合刪改者修
定以聞十二月大樂正葉防言周禮樂師及徹帥學士
而歌徹鄭司農謂將徹之時自有樂故帥學士而歌徹
三家者以雅徹說者謂天子祭宗廟用此以徹祭隨俎
入奏昭夏徹真奏雅唐祀天唐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神宗廟
無徹豆之曲請考古以製樂章從之其辭闕

宋本常少卿張商英屬具知樂故也

徽宗建中靖國元年十一月十四日大樂局言南郊見

用樂章自景祐以來通用其詞及於地祇今合祭既罷則當改撰於是內出御製親祀南郊樂章降神送神各一首付禮部其詞闕崇寧元年八月十六日翰林學士張商英言信州司理叅軍吳良輔善鼓琴知古樂臣為太常少卿日嘗薦為協按音律官使改造琴瑟教習登歌旋以冗官罷今乞還良輔舊職從之

宋樂之始

十月九日翰林學士承旨知制誥兼侍講張康國奉教撰景鍾銘其序畧曰皇帝踐位之五年崇寧甲申攷協鍾律保和太合以成一代之樂有魏漢津者年過九十誦其師說以謂今之所作乃宋樂也不當稽用前王之

法直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凡斛為鼎之大取斛之八加斗之一則鼎變而為景鍾景鍾大也九九之數兆於此有萬不同之所宗也度高九尺祖以龍虞其聲則為黃鍾之正而律呂由是以生焉大祭祀大朝會大享燕惟天子親御則用之以肅羣臣其下則寶鍾予以承繼也其目則四清之鍾磬真方隅以拱衛也平時弗考風至則鳴首天籟而本自然也鍾成於秋七月癸丑

樂律

五年九月二十六日詔大樂新成將薦祖考其神宗本

室與配位樂章朕當親製以伸孝思追述之志可令大
成府先考定譜調聲以進其辭闕

先降三京四輔次帥府

八月二十三日中書省提舉製造大樂局所奏奉詔製
造頒降三京四府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府使臣免呈試叅
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
主管雜務主管文字監轄造作點檢文字各特轉一官

有資者轉一旨待詔與改換版色

大觀二年三月十一日

臣僚上言大觀之初有詔令大成府樂工教習
太學辟廋諸生每月習學三日其已習者曰登歌逐色
名數十有八其未習者曰宮架逐色名數十近遼國
子生教習文武二舞以備詞祀先聖未及施行有詔令
罷以為士子肄業上庠頗聞恥習樂舞與樂工為伍坐
作擾雜從事於伎藝之末臣愚以謂既罷二舞無由更
習宮架若止習登歌即非全樂似乎無所用之所有樂
工教習諸生去處如合減罷伏望更賜詳酌施行

卿宜為朕典司之

一新樂頒降後在京限兩季在外限三季川廣福建又
展一季其更樂更不得作所有舊來樂器不合行用者
如委是前代古器免申納外餘並納所在官司諍訖中
禮部即限滿用舊樂并聽之者並徒一年舊樂器應納
不納者依此一應教坊鈞鎗及中外不依今樂輒高下
其聲或別為他聲或移改增損樂器者徒二年許人告
賞錢一百貫 一人戶有造到新樂器仰赴州呈驗用
所頒樂按協一次聲同不異即聽行用 一諸路州軍
習樂人如願赴大成府按協習學或賚樂器赴府開聲
或願收買者並聽從使 一舊來淫哇之聲如打斷哨
笛呀鼓十身舞之類悉行禁止違者杖一百聽之者加

二等許人告賞錢五十貫文其淫哇曲名令開封府便
行取索申尚書省審訖頒下禁止 一天下如有善音
律人能翻樂譜廣其聲律許以所撰譜申州州為繳申
禮部令大晟府按協可用聽行用其編譜撰詞人大晟
府看詳委是精熟給奏馬召赴府按試申尚書省取旨
一應監司候樂到舉行督責於限內出按許以新頒樂
與逐處所造樂與逐州官按試如聲音不異協比不差
具保明聞奏其奉行如法每路具三五州申尚書省取
旨推恩如施行弛慢違失禁止舊樂不盡仰按刻奏聞
詔第七項十般舞字下添入小鼓腔小笛五字賞錢改
作一百貫六月二十八日中書省言大晟府新燕樂進

訖詔提舉官劉炳特轉兩官並官轉行一官同授有服
親屬楊戩洛通仕大夫除正任觀察留後黃冕階官上
轉一官馬賁等五人各轉行兩官王昭等三人各轉一
官減一年磨勘張苑轉一官七月十三日開封府尹王
詒奏伏蒙頒降到新樂二副臣今教習到本府衙前樂
副臣今教習到本府衙前樂項篋笙石磬之類於大
晟府按試並已精熟臣等謹奉表稱賀以聞詔王詒轉
一余各減二年磨勘並改賜章服八月九日尚書省言
大晟府燕樂已撥歸教坊所有諸路從來習學之人元
降指揮令就大晟府教習今當並就教坊習學從之二
十三日大晟府奏以雅樂中聲播於燕樂舊闕徵角二

嘉

調及土石斲三音今樂並已增入崇政殿按試八音克
諧詔頒降天下二十六日詔燕樂新成頒行內外輔臣
蔡京二子儵修可並除集賢院修撰改提舉宮觀京依
轉官例支賜何執中進少師鄭居中轉一官各回授與
五服內親屬依轉官例支賜余深劉正夫侯蒙薛昂各
進官一等依例加恩二十八日詔平江府進士曹棐
到徵調堯詔新曲文理可採特補將仕郎充大晟府制
撰九月九日提舉大晟府言諸州差到買新燕樂人例
多村野其賣樂人並各將舊器材管作今來新格樂器
出賣乞令賣樂器人並於樂器上各錫大晟新律某人
造如敢偽冒立罪膏許人告從之十八日資政殿大學

卷三萬一千六百八十二

士中太一宮使孟侍讀鄭洵武言陛下以大晟樂頒於
太學辟廱使諸生肄業伏望特行按試其有訓道之速
肄業之精者優加獎勸以勵心方詒輔臣按試乞取旨
諸生習樂所服冠以弁袍以素紗足緣紳帶佩玉

此條分注求
文下凡標題
皆字更

宋會要 樂器 樂舞

依月律改定

大觀四年正月十三日禮部奏教坊樂春或用兩聲五或用李律甚大四
時之序乞以大晟府十有二月所定聲律令教坊閱習從之仍令教坊
撰詞四月二十三日成都府路轉運副使周焘奏擬以都府學中本學所
降大晟樂器兩^經改^定釋奠改用今未在本學諸生並乞習熟欲乞擬試施行
仍乞今後府學春秋釋奠許用學士所習雅樂詔依奏諸路州軍吏有似
此精熟去處依此二十八日詔將未夏祭用宗子學士舞樂指揮更不施
行只同大晟樂工在候冬祀始用五年九月十六日新差權知廬州朱維
奏臣伏觀大晟府以雅樂頌降天下州軍姑有其器而已未必能作之乞
詔大晟府將合頌降雅樂逐一圖繪形制造件以備擇採記^用小輪^於
通雅^於器^于左^若內^庭笛^于連^穴多^笙蕭^于及^管上^本樣^趨多^大尺^于
之^類不^可譜^釋者^連色^後疏^說如^何考^學謂^也視^後則^聲既^凡樂^初作^先
以^木地^于視^左石^并地^底共^學九^下教^後則^聲既^凡樂^止以^心于^于教^骨
上^到三^色之^類餘^亦各^開排^疏既^及將^合用^樂章^譜并^歌調^一處^樓板
行^下如^外州^樂工^願赴^大晟^府習^學者^亦聽^仍每^日量^支與^食錢^候精^熟

日發遣仍乞川廣福建限一年餘路限半年習學限滿委監司分詣按試
每路具習學精熟及推行不如法各三兩處奏聞以資罰隨之則雅樂何
志不行從之六年正月十三日大晟府言神宗皇帝嘗命儒臣準造玉
藏之樂府久不施用乞令略加磨礱俾與律合并造金鐘專用于明堂從
之閏正月九日臣僚言大晟雅樂項歲已命儒臣著樂古獨燕樂未有記
述乞著古聲器所起斷以方今制作之原各附以圖為燕樂新書詔大晟
府編其燕樂八十四調并周詩令別為撰次別為侍舊名炳後賜今名
又乞取已頒中聲樂在天下者

宋會要

八年四月二十五日詔禮制局所繕景虛玉陽神應鐘了當應別管舞拜
議官管舞官書篆官製造官雜稽官惟從物料造作受給各轉行一官應
別管舞七鐘以上各減三年磨勘應別管舞六鐘以下各減二年磨勘人
吏及轉一官資無官人補進義別府二十六日他又奏所有已頒中聲
樂欲乞令速處在京限一月外改限一季並行送納從之九月二十日宣
和殿大學士上清寶錄宮仗魚神膏玉清萬壽宮副仗魚侍讀編脩奏仗
官昨奉詔教坊均家衙前及天下州縣燕樂舊行一十七調大小四時聲

疏各有不同今編脩燕樂書所當按校定依月律次序添入新補俱諸調
曲譜今有司頒降今按均度正其過差合于正聲志習得協時燕樂一
十七調首詳刻大小四三百二十三調各依月律次序謹以進呈如得允
當欽望大成府錢欽頒行從之重和元年十二月十九日詔太卜二音調
變或運使之適平不行于世逆數百年近命官討論定律鉉範既成不假
刑刑自合官者太少正聲相與為一已律指揮置登歌宮架用于明堂所
有樂局檢閱文字官三員各轉一官差充修製大樂局首幹官手分階書
書奏書寫人通引官定聲都作頭共十五人各轉一官資無官資人候有
官日教使工匠等共七十四人共支絹三百匹等第更散宣和元年三月
十九日准康寧節度使蔡攸奏理按同官致翁師禽章之職掌舞羽歌為
以奉祭饗以迎寒暑蓋律呂于是乎生而鼓鐘之詩以雅以南以蔣不借
則眾樂入待是而為之節也竊見大晟制漏祇為舞器執而不欽方今大
晟樂備之時猶此為闕近按百姓張重揚教坊樂工張從育聲到古俗一
命自陳世習其藝將之以聲志協鍾律臣致爾雅大者為虛其中為仲其
小為篤取之制迨太卜正聲喬之律呂成備乞頒降施行從之

明堂布政閏月體式鐘陽鐘并庚九萬等七矣

卷之九 樂部 樂器 樂律 樂制 樂法 樂人 樂器 樂律 樂制 樂法 樂人

二年二月六日大晟府奏燕樂依月律撰詞八十四調乞頒行從之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司樂章總五百六十九首當時儒館分頒樂以興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商已罷館職外餘並送吏部與合入差遣十月二十一日洪州奏據管下豐城縣中大明鄉人戶范堯因砌地掘得古鐘大小九具狀貌奇異與今時式樣不同各有篆文聽之考工記其列正與古合尋令樂工取擊其聲中律之無射增畫圖狀申納詔令申發技進

而禮樂之事復以興矣

高宗皇帝紹興四年四月十六日禮部太常寺大禮依議合設宮樂之樂切慮無請曉音樂人區可以製造欲權令登歌之樂通作宮樂之曲史不設三色範爲減押樂太常卿舉慶漏律部各一員祭服二舞樂工三百一人衫帽從之以臣僚言明堂大禮除祀禮實軍外其他節元節皆在所減即改已紹興七年五月二十八日翰林學士朱震言奉詔撰明堂大禮制祭大廟酌獻啟宗皇帝室樂曲請名以承元祀恭依

丁八月一日教習于是樂工漸集

宋會要

十年八月二十三日太常博士周林言竊見堂上堂下樂工搏拊琴瑟笙
蕭項虎祝故奪皆走就地坐而作樂唯有鐘磬樂工設木祝并文床作坐
真恐未允當今大祀席地鋪設神位魚係親行的誠深慮不應有此樂工
坐物雜逸有紀循習之例有礙義理故今教習鐘磬樂工立地考擊使之
十二年六月十五日太常寺言懿節皇后祔廟乞止用俗歌適作宮樂之
曲及乙復五聲并拊掌公用樂章等曲名銀祀書有製_誤述本寺按譜教
習至延之十三年二月二十七日太常寺言昨來皇后受冊竊依儀御殿
璋唱受合于殿下設宮樂之樂係女工人侍執節次作樂詔不用女工令
太常寺于殿門外設樂三月六日太常寺言將來即祀大祀合設大樂見
闕鐘磬特答外少七星九曜闕餘龍笙各四_也編鐘五架編磬五架一絃
琴六面三絃琴十面五絃琴十面七絃琴十二面九絃琴十三面樂笙十
四_也蕭十四面篪十八管項十二枚笛二十管笙十把和笙六北琴六
面搏拊鼓六面祝敔三副乞下二廣荆湖南北兩浙江西福建潯州軍除
祝敔樂器外應有大樂到耐發納

旨備而不作云

宋會要

十六年四月十三日上謂輔臣曰禮器局鑄造鐘鐃是聲和應律乃可
更令禮官詳審若聲未和備未可以奉祭祀五月十八日給事中張紳等
言禮局准侍下景鍾制度卿前降到大晟樂書并金字牙尺二十八量及
太常少卿李周等所立碑到大樂尺國本付局恭照今詳禮部太常寺討
論黃鍾之律九寸故景鍾之高九尺而九九之數寓于其間又降刻樂書
所載景鍾垂則為鐘仰則為鼎鼎之中大于九斛中聲所極九數垂藏則
八斛有一焉及將降刻金字牙尺數內因皇祐二年製造大樂中奉尺照
量太常寺見管黃鍾律編鐘一輛得高九寸相合所有垂藏斛數既鍾高
九尺若約度全分厚薄取應鍾律垂藏可容二十斛數即不應八斛有一
若就垂藏八斛有一錫造緣九尺之高則全分太厚委寔難以取應聲律
欲乞依樂書制度以皇祐二年大樂中奉尺為準取高九尺厚薄適宜錫
造從之先是太常寺討論到景鍾制度按大晟樂書黃帝有五鍾一曰景
鍾景大也鍾西方之聲以象厥成惟功大者其鍾特大蓋黃鍾者樂之所
自出而景鍾者又黃鍾之本也故景鍾為樂之祖而不當用惟天子親郊

上帝則立于宮祭之中以為君國由齋宮詣壇以擊之以名至陽之氣既
至聲聞衆樂乃作祀事既畢升筭又擊之至齋宮而止蓋天者群物之祖
今以樂之祖感之則天之百神皆可得而祀矣黃鐘之律九寸故景鍾之
高九尺而九九之數寓乎其間製煉玉屑以入銅爵取其精純音韻清越
拱以九龍其下則竇鍾清聲予以承絕也其間則四清之鐘啓奠方隅以
拱衛也龍虞鳴球間以風琴平時弗考風至則鳴音天籟而本自然也聲
氣之和以泮瑞或唯精崇修德和氣薰蒸光明盛大之業格于上下皆可
作為景鍾却見上帝九九相生其數無窮寔為受命無疆之應昔皇帝以
指為寸大焉以身為度其制請以聖上君指三節為三寸三九九以起
律度殿宗室帝崇寧四年命鑄景鍾其數製作器可付礼器局以此製
至是今尚恭考制度未上從其請也七月二十八日辛丑奉旨書撰
景鍾銘進呈上曰詞翰俱美無可改者稽曰天子銘德諸侯計功臣淺陋
豈能形容盛德臣切惟文德武功猶陰陽之時而虞舜周文之用心世莫
之識蓋較勝則請頌魚懷則度宏不可使後世無傳也先是有所言所鑄
景鍾合用鐘銘典礼係翰林學士撰宰臣書有詔令泰檜一就撰書銘之
金石以為萬世不朽之傳至是泰檜撰書上焉八月十三日泰檜進呈礼

器局中見造景鐘等供祀器俱畢乞一併進呈上曰鐘磬音律其餘皆和
惟黃鐘大呂未甚應律更宜詳加考究十月二日上御射殿王軍執侍從
量諫兩班宗室卿監有官禮官館閣及武臣列史以上上班觀閱新造景
鐘祀器其日皇帝御殿視事畢再坐宣寧殿以下繫鞋起居畢升殿侍立
及監視到造祀器官亦升殿執樂請立御前以待顧問皇帝起居觀者訖軍
臣侍從正任列史以上并觀事後從觀看訖皇帝復御坐宣寧殿起居觀者
坐賜茶是日作朝會樂三曲即以候唱排立侍鐘景鐘俟皇帝御坐引
起后班跪上伏作宮樂之樂俟降座再鐘景鐘坐還內止既而詔太師尚
書左僕射奏禮以書供景鐘之銘可轉一官許曰按依例加恩仍與長孫
進職一等餘造祀器官屬並推恩有差二十五年八月十七日刑部奏外
郎許興古言以者休祥協應室乏主于廟極端爰考于留都新太平之感
慮為平無鐘惟休之符也在簡宜如漢齊房之歌製為樂章登歌即廟于
以奉揚神祝學士院所今朱郊祀大禮園壇景靈宮太廟所奏樂章內
添入修製二十八年七月二十日詔軍執學士院兩省官所修潤郊祀大
禮樂章七十九首下太常肆習之二十四日內出御製郊祀大禮天地宗
廟樂章十三首下太常寺肆習之紹興三十二年孝宗已即位未及元六

月二十日禮部太常寺言今奉皇帝登寶位車駕詣太廟別廟親行朝饗之禮依儀合用登教宮架樂舞鼓吹等口鼓吹係備而不作今具下項一所有太樂樂章已從本寺由學士院製撰修潤降付本寺教習一合用登歌金玉大樂及移置宮架樂舞係用即奏樂止六人登歌樂工四十八人別廟登歌樂工三十六人宮架樂工一百九人二舞九十人內登歌樂工前十日受誓戒合服者衫幘等已午秋候序并文忠阮應副使因更不請較疏止三今所屬照應頭冠法衣鼓令人出祇候一今未親行朝享初行製撰修潤樂曲每遇大禮樂舞係教習一百餘日今係作樂教習四十餘曲委是繁雜止乞教習一十四一合用搬運大樂軍兵一百五十人及遊設樂架油幕屋已依例下所屬差撥鼓鐃施行一契勅別廟殿基窄溫肆以鋪設大樂祭器欲乞令昭安內依大禮樂堂例鋪築階基搭屋廊屋安設施行一合用鼓吹係在儀仗內排設備而不作導引祇應合用鼓吹二百二十六人除本寺見管今委三人外其餘人已下殿前馬步三司差撥雜備樂人所有合用服者執色樂器乞下祇候序揀選使用依八月十日禮部太常寺言將米奉上太工皇帝太上皇后尊號冊可依禮例合設宮架樂于大慶殿及德壽宮垂飾而不作今條具合申請事件一大慶

殿并德壽宮合設宮祭大樂二料並合前期進處排設合差敬運大樂軍
兵已依例下殿前步馬三司信差軍兵二百人候禮畢敬運訖發進歸司
至日樂正樂工等自大慶殿各家赴德壽宮應奉其樂祭候次日禮發出
殿內德壽宮設樂祭依今來修正儀注于中門之外北向隨地之宜安設
禮畢即時散發已閱報皇城司德壽宮閱惜時疏放令出入所有進處退
後宮無油幕庫座已依例令儀萬司絞縛內油帕蓋席椽木等依下屬女
府應村所有宮架大樂像差樂正四人樂工一百九十人亦合前期點習
已從本寺開具姓名前期報皇城司閱借被號禮畢均收送納訖從之類
道七年正月加上冊寫亦如此制十一月十八日禮部太常寺言將未定
后神主附廟已依顯仁皇后神主附廟禮例一合用鼓吹導引祠曲及添
撰進冊皇后附廟合用鼓吹導引酌獻樂章乞送本寺中學士阮修撰降
下本寺教習一合設登教宮祭樂舞作顯仁皇后附廟係用即奏樂正大
人登教樂工七十二人宮祭樂工九十九人二舞九十九人教習十日令乞
依故差人止教習七日其合用般運大樂軍兵八十人乞行下步軍司差
撰施行及合用遮覆宮祭油幕庫座依例係儀萬司絞縛時差油幕椽
屋蓋席等詔從之十二月三日臣僚上言古之祭者宜事及乎尸堂事夫

升階自始行事至于禮成蓋不甚久故有強力之容商敬之心者不至于
倦怠也周寶通禮時享太廟十有一室并與同時而祭其欲復位而大舞
如遠武舞立定而終獻詣洗所用時刻頗多有可待祠不勝其久非特既
倚仍至有顛仆者其為不敬大矣故乞將來安榜皇后祔廟及太廟別廟
遷時祭享並做周寶通禮大舞用于初獻以前或舞用于三獻以後仍于
三獻既入太室即引終獻相繼行而不用如隋祭之與合樂時祭之與奉
祖未茅之與徹豆皆可以並行而不相悖若庶幾百祥卿士各盡虔恭以
稱主上嚴奉宗廟之意詔從之五日太常寺言勸會來年正月十日上午
祈致禮上帝同日祀感生帝並依大祀令具下項一兩壇合致登歌宮樂
樂^樂依用樂工二舞四百五十人依非紀與十八年已作指揮逐年行禮
過闌二舞樂工于殿前司備差雜攬樂人湊數充揖祇應今未殿前司中
所稱指揮差出軍撰住差借隊見今夜見管樂工二舞外見闌一百六十
三人別無可差之處乞下殿前司詳見在籍軍依年例借差分作兩壇湊
數充揖樂舞行禮庶免闕誤禮畢即便發還一契勅每遇大禮合用樂舞
士處得差取運大樂軍兵八十八人大樂用登歌樂去處係差撥搬運大
樂軍兵一十人係殿前馬步三司備差近來殿前馬軍師各有申請免差

指揮並保步軍司差撥今未若止差步軍司應付諸處差仗數多其般運人多差不足緣今未見排辦臘祭太社太稷四蜡百神存享太廟別廟樂舞上辛祈穀祀上帝同日祀感生帝逐處合用樂舞各用大樂二十五百餘件闕人般運排辦宿憲不肯其所差撥運軍兵俸祠前差到盡則般運至晚各歸營寨祀畢即便發還即非久占差身役今未若止差步軍司軍兵委是人力不勝乞依自來例下殿前馬步軍司均差所貴明集不誤祠事詔從之十三日禮部侍郎黃中言檢准國朝故事神王樹廟係用儀仗鼓吹導引至太廟候時用樂舞行事今未定冊皇后附廟緣在欽宗皇帝服制之內即與昨來景靈宮奉安顯仁皇后神御尊卑不同雖宗廟存享已用樂舞然鼓吹施于道路情所未安其將未定冊皇后附享太廟合依見今存享別廟聽命皇后禮例用樂行事外所有導引儀仗內鼓吹欲乞備而不作有旨依續臣條上書宿惟存享宗廟為祖宗也故以大邑小肆別廟無嫌于用樂今附廟之禮專為安穆皇后也豈可與存享同日而語哉竊見禮官中請尚有未盡故乞將來穆皇后神主至太廟附瑪瑙至用樂舞行事外所有別廟奉安之際則乞備而不作蓋用于前殿是不以欽宗之服而廢祖宗之禮也傳于別廟是聽命皇后安穆皇后為欽宗服

制未畢而少屈也如此則于禮為順于義為允証從之二十二日詔安穆
皇后祔廟日以欽宗皇帝服未除前後殿樂皆備而不作 先是安穆皇
后冊寶既成祔廟有日子用樂一事以欽宗之服未除臣下意有所嫌禮
部奏欲去鼓吹既可之給舍又言廟中之樂于祖宗前殿當用于安穆則
廟不當用亦可之至是臣條上言給舍之議固為得矣而猶未盡也祖宗
前殿專無二上其子用樂無復有嫌然用之于其他行禮之日則可用之
于安穆祔廟之日則似不可何者今日之事是為安穆設也其所用樂走
為安穆用樂也雖于別廟不用然而為安穆用樂之名猶在也苟若無聞
前後殿皆備而不作為盡善盡美無一毫可議哉于是有奇從之禮與二
年五月六日詔郊祀樂工令詳習一月依例詳習九十八日至是太常少
卿魚權禮部侍郎洪遵奏仰惟陛下踐阼以來務崇儉德始請郊祀之禮
專以誠意交神此外博節浮費臣職在太常不容符嘿竊謂古今不相沿
樂金石八音不入於俗之耳故迫國無習其藝者而聽之則倦且寐獨以
古樂用之郊廟爾昔者芋工鼓勇不應經法者孔无何武蓋尋奏罷于洪
代前史是之今所用鼓吹警揚諸工凡一千一百五十有九人有司已三
分減一獨是詳習禮例尚存九十八日夫駟存乎之人擬金擊石不當律

今願亦安能仗鳳儀而歌舞而所用日給之銀為緣一萬六千三百有奇
誠為虛費欲望祇令肆習一日亦可以成聲中節不至闕事姑從之二十
六日禮部太常寺言一郊祀大祀遠處合用樂章乞便本寺將錦興二十
八年郊祀大祀樂章開其中學士院看詳修潤作下修習一遠次郊祀大
禮係用節奏樂正五人登歌樂工四十八人宮架樂工二百七人引舞二
番九十人並苗宸遠處祇應並分詣九宮貴神太社太稷登歌樂工一百
十四人共四百六十四人今未別廟筵節皇后一室係親饗行禮合用登
歌樂正樂工合欲將分詣太社太稷樂正樂工均差撥祇應其分詣別廟
要務皇后一室依遠次大禮例着哀祇應更不添置人額今未本寺見管
樂工二舞係祇應歲中常祀除述亡事故之人大致闕人教習大祀遠處
樂章舞儀樂曲及前朝事務今大禮五使肆習至期受誓戒逐處行禮祇
應除登歌三十六人有請給外其餘樂工二舞並是無請給之人止是免
甲下寺行役今未樂工二舞除見管外見闕一百六十餘人教習九十餘
日今准近律指揮止肆習一月若行畫殿召募新人當慮難以教習兼合
係御前應奉其見闕人欲乞拘收曾經應奉慣熟之人赴寺應辦教習行
禮不許解遊如不足乞行召募有行止之人充填其反破食狼子本寺應

內批致友散認從之九月五日太常少卿兼權禮部侍郎洪邁言勘會今歲郊祀大礼依逐次典致用儀仗鼓吹內鼓吹已赴擊場振作所有祀畢車駕回鑾導引振作亦合用軍樂端門辟鼓所設宮架係合用雅樂並與燕樂不同難以一例不用從之以飲宗廟未亦疏也十九日太常少卿兼權禮部侍郎洪邁奏伏觀紹興二十八年郊禮用儀仗一萬五千五百人鼓吹擊場一千一百五十九人八音二舞樂工四百五十九人近侍指揮儀仗人減半臣前嘗申請鼓吹擊場人已三分減一存例樂人及鼓吹擊場人肆習九十八日入具奏減作一月所有樂工凡二百六十八人太常有籍三十六人有月給錢糧所闕一百六十六人旋行括補肆官錄名籍中可以規免臣等所行鋪技名不無討唄之類再行研考擇登歌壇上樂四十八人二舞九十八人不可減外壇下宮架二百七人今欲減者六十七人凡琴二十人十人可減瑟十二人六人可減笙二十人四人可減箏十人六人可減笛二十人八人可減篪十二人六人可減塤十人四人可減歌二十四人鐘磬四十八架十六架可減分詣九宮晉神太社太稷給祠一百十四人四十五人可減既減員得以省費而于事神之禮初無所闕有百餘人可減人教本寺令將壇下宮架鐘磬依舊排設四十八架所有樂

工于宮架二百七人內量減闕慢樂色二十人弄珣九宮首神太社太稷
一百一十四人內量減三十人可以事神排設祇應不致闕事詔從之十
二月十日國子博士兼壇太常博士高祥吉勳令來郊祀大祀其合用
樂曲太廟行禮嚴宗皇帝酌獻一曲係御製弄其餘樂章鼓吹改詞曲今
未及月行禮而候不同亦合修潤亦乞從本寺具中學士院修潤降下教
習從之 乾道三年七月二十五日禮部太常寺言勳會將未安恭皇右
神主祔廟依禮例合用鼓吹導引至太廟排設樂舞行礼其鼓吹詞曲拜
樂章依例本寺由學士院修換內鼓吹樂舞及祝教習食錢今乞依見今
例三分內減一分支破從之四年十月二十九日戶部禮部言太常少卿
王淪奏樂之有舞所以形容功德施之天地宗廟之祭歲十有二工師之
衆必皆整肅然後可以仰稱皇上敬祭重祀之意今二舞所用舞師番例
並係北蕃百姓殊不整潔已許每遇祠祭合用二舞樂工依正月上辛祀
上帝例借差殿前司雜撥樂人四十八人部轄都管轄一名在外充擇二
舞于受誓戒前一日差撥赴寺禮畢文納法衣訖即使發遣歸司其教習
負錢依上年借差例支破每祭逐人止支食錢三百文于本寺大廳內結
酌戶部有詳欲依所乞詔從之

全唐文

宋會安

郭祀樂

月五日有司上言王王異代不相襲禮五帝殊時不相

太祖建隆元年二

泂樂請改一代樂名并太廟四室酌獻迎俎送神樂章
詔恭依典禮宜令權判太常寺事實儼撰進 四月四
日實儼上新定二舞十二樂曲名并樂章文舞為文德
之舞武舞為武功之舞祭天用高安之曲祭地用靖安
之曲祭宗廟用理安之曲祭天地宗廟登歌用嘉安之
曲皇帝臨軒用隆安之曲王公出入用正安之曲皇帝
食飲用和安之曲皇帝受朝皇后入宮用順安之曲皇
太子軒縣出入用良安之曲正冬朝會登歌用永安之
曲郊廟俎入用豐安之曲祭饗酌獻飲福受胙用禧安
之曲

宋會要

閏十二月二十七日翰林學士承旨陶穀上祀感生帝
樂章曲名降神用大安太尉行用保安奠玉幣用慶安
司徒奉俎用咸安酌獻用崇安飲福用廣安亞獻終獻
用文安送神用普安 四年六月判太常寺和峴言雋
制宮縣三十六設於庭登歌兩架設於殿上請詔重造
仍令徐州採泗濱之石以為縣磬從之

十月十九日判太常寺和峴言樂器中有抄手笛臣曾令
樂工調勘得太樂局令賈峻等狀稱與雅樂正聲清濁
相應謹按唐樂志呂才歌白雪之琴馬滔進太一之樂
皆於當日得預宮縣况抄手笛可以旋十二宮可以通
八十四調其制如雅笛而小其長九寸與黃鍾之管等
其竅有六左四右二樂工執持之時兩手相交有拱揖
之狀請改為拱宸管於十二案上及十二編磬并登歌
兩架下各一仍望編於令式又言郊廟殿庭通用文德

武功之舞然其綴兆未稱文德武功之形容又依古義以揖遜得天下者先奏文舞以征伐得天下者先奏武舞陸下以揖讓受禪宜先奏文舞按尚書舜受堯禪立德聲聞乃命以位請改殿庭所用文舞為玄德聲聞之舞其舞人約唐太宗舞圖用百二十八人以倍八佾之數分為八行行十六人皆著履執紼服袴褶冠進賢冠引舞二人各執舞五采蠹其舞狀文容變數聊更增改舊制又陸下以神武平一字內即當奏武舞按尚書周武王一戎衣而天下大定請改武舞為天下大定之舞人數行列悉同文舞其人皆被金甲持戟引舞二人各執五采旗其舞六變一變象六師初舉二變象上黨克

平三變象維揚底定四變象荆湖歸復五變象邛蜀納
款六變象兵還振旅仍別撰舞曲樂章其鏡鐸雅相金
鐸鼗鼓并引二舞等工人冠服即依樂令而文德武功
之舞請於郊廟仍舊通用又按唐正觀十四年景雲見
河水清張文收採古朱鴈天馬之義制景雲河清歌名
曰謠樂元會第二奏者是也伏見今年荆南進甘露京
兆果州進嘉禾黃州進紫芝和州進綠毛龜黃州進白
兔欲依月律撰神龜甘露紫芝嘉禾玉兔五瑞各一曲
每朝會登歌首奏之詔二舞人數衣冠悉仍舊制拱宸
管樂章如所請六年十月二十七日和峴言漢朝獲
天馬赤鴈神鼎白麟之瑞並為郊歌國朝合州進瑞木

成文馴象由南方自至秦州獲白馬黃州獲白雀並合搖
在莞絃薦于郊廟又按開元禮郊祀車駕還宮入嘉德
門奏采茨之樂入太極門奏太和之樂今郊祀禮畢登
樓肆赦然後還宮宮縣但用隆安不用采茨其隆安樂
章本是御殿之辭伏詳禮意隆安之樂自內而出采茨
之樂自外而入若不並用有失舊曲今太樂局丞王光
裕誦得唐日采茨曲望依月律別撰其辭每郊祀畢車
駕初入奏之御樓禮畢還宮即奏隆安之樂詔峴作瑞
文馴象玉烏皓雀四瑞樂章以備登歌餘從之 二十
八日太常寺言準令宗廟殿庭宮縣三十簾郊社二十
簾殿庭加鼓吹十二案開寶四年郊祀誤用宗廟之數

今歲親郊欲用舊禮詔園丘增十六簾餘依前制 太
宗淳化三年元日朝賀畢再御朝元殿羣臣上壽復用
宮縣二舞登歌五瑞曲蒙又請取今朝祥瑞之殊尤者
作為四瑞樂章備郊廟奠獻以代舊曲詔從之有司雖
不能奉行故 至道元年十二月十二日帝以新增九絃
今闕其曲 琴五絃既宣示近臣因謂之曰古樂之用與鄭衛不同
朕近因內治心術外觀時政求古人之意有未盡者增
琴為九絃曰君臣文武禮樂正民心既為五絃曰金木
水火土別造新譜凡三十七卷俾太常樂工肄習之以
備登薦 凡造九絃琴宮調鳳吟商調角調徵調羽調
龍仙羽調側蜀調黃鍾無射商調瑟調變絃法各一制

宮調鶴唳天弄鳳吟商調鳳儀來儀弄龍仙羽調八仙
操凡三曲又以新聲被舊曲者宮調四十三曲商調十
三曲角調二十三曲徵調十四曲羽調二十六曲側蜀
調四曲黃鍾調十九曲無射商調七曲造五絃阮宮調
商調鳳吟商調角調徵調羽調黃鍾調無射商調瑟調
碧玉調慢角調金羽調變絃法各一製宮調鶴唳天弄
鳳吟商調鳳來儀弄凡二曲又以新聲被舊曲者調四
十曲商調十三曲角調十一曲徵調十曲羽調十曲黃
鍾調十九曲無射商調七曲瑟調七曲碧玉調十四曲
慢角調十曲金羽調三曲

四年二

月雅樂工王繼昌言祭饗郊廟止奏黃鍾宮一調未嘗
隨月轉律其樂工二百餘人無藝者甚衆乃命翰林侍
讀學士夏侯嶠刑部侍郎判太常寺郭贄及令選雲韶
班中官一人明雅樂京朝官三數人較試景德二年
八月一日殿中侍御史艾仲儒言太常樂器多損音律
不調嚴禋在近望遣使修飾帝以興樂之任宜得其人
乃命翰林學士李宗諤權判太常寺及令內臣監修樂

器後復以龍圖閣待制戚綸同判寺乃命太樂鼓吹兩局工較其優劣黜去濫吹者五十餘人宗諤因編錄律呂法度樂物名數目曰樂纂又裁定兩局工人試補條式及隸習程課明年八月四日引太常工於崇政殿設宮縣作新教雅樂帝召親王輔臣列侍以觀宗諤執樂譜立御前承旨先以鍾磬按律準次令登歌鍾磬塤箎琴阮簫笛等各兩色合奏箏瑟筑三色合奏迭為一曲復擊鐃鍾為六變九變之樂又為朝正御殿上壽之樂及文武二舞鼓吹為警夜六周之曲舊制樂笙和笙每變宮之際必換義管然難於遽易樂工單仲辛遂改為一定之制不復旋易與諸宮調皆協又令仲辛誣唱八

十四調頗為積習自是樂府制度頓有倫理既畢帝謂
王旦等曰鼓吹局見用樂曲詞制非雅及郊祀五時饗
廟歌詞冬正御殿合用歌曲可並令兩制分撰預造教
習三年八月一日詔曰致恭明神邦國之重事升薦
備樂方策之彛章况乃大祠所宜嚴奉爰舉行於盛典
用昭格於靈祇夏至祭皇地祇孟冬祭神州地祇二月
八月社日及臘祭太社太稷春秋二仲月祀九宮貴神
春分朝日秋分夕月季冬臘日蜡百神立春日祀青帝
立夏日祀赤帝季夏土王祀黃帝立秋日祀白帝立冬
日祀黑帝等十四祭宜並用樂先是帝以祀皇帝祇不
用樂及應大祠合與不合用樂下太常禮院令具禮例

聞奏本院稱按禮文並合用樂故有是詔 大中祥符
元年正月四日判太常寺李宗諤上皇帝奉迎天書酌
獻瑞文樂章有詔嘉獎時學士晁迥知貢舉楊億被病
參知政事趙安仁草詔焉

仁宗天聖四年二月十七日帝謂宰臣曰祠祭或過大
忌如何王曾對曰祀事如禮惟樂縣設而不作帝因問
古樂與今樂何故不同曾曰古之樂所以饗宗廟格神
祇法陰陽來福祉者蓋雅正之音與天地同和也今之
樂則不然蕩情性感視聽開嗜慾之源萌禍亂之本無
益於至治也帝曰朕不好樂至於內外宴設不可闕者
勉強耳居常多恬然默坐至於聲妓蕩心之物固不屑
意張知白曰聖心如此但外人不知抑茲盛美實光史
冊今呂夷簡等見修時政記此事不可闕載也 景祐

八月五日太常寺言

得大樂局狀李照所造大等大笙雙鳳管兩儀琴十二
絃琴並先準朝旨閱習行用又舊樂宮縣內用龍鳳散
鼓四面以應樂節李照樂廢散鼓不用止以晉鼓一面
應節文舊鼓建鼓四架并左鞀右應共十二而設於宮
縣四隅備而不擊李照樂以四隅建鼓與鐃鍾相應考
擊又舊樂雷鼓兩架各八面止用一人考擊李照樂別
造雷鼓每面各用一人推鼓順天左旋三步一止各用
一人考擊又令二人搖鞀以應之今既復用舊樂未委
李照所作樂器制度改與不改詔依舊樂制度其李照

所作更不行用

皇

祐二年五月二十三日內出御製明堂樂曲及二舞名
降神曰誠安皇帝升降行止曰儀安昊天上帝皇帝祇
神州地祇位奠玉幣曰鎮安酌獻曰慶安太祖太宗真

宗位奠幣曰信安酌獻曰孝安司徒奉俎曰僖安五天
帝位奠玉幣亦曰鎮安酌獻曰精安皇帝飲福曰胙安
退文舞迎武舞曰穆安亞獻三獻皆曰穆安徹豆曰歆
安送神曰誠安歸大次曰憩安文舞曰右文化俗武舞
曰威功睿德又出御製樂章鎮安慶安信安孝安四曲
餘所用樂章仍詔輔臣分撰 二十四日詔御製樂曲
名與常祀同者並更之於是更常所用圜丘寓祭明堂
誠安曰宗安祀感生帝慶安曰光安奉慈廟信安曰慈
安 十一日翰林學士承旨王堯臣等言奉詔與太常
寺叅議阮逸所上編鐘四清聲譜法請用之於明堂者
竊以律呂旋宮之法既定以管又十二鐘準為十二正

聲以律計自倍半說者云半者準正聲之半以為十
二子聲之鍾故有正聲子聲各十二子聲即清聲也其
正管長者為均自用正聲正管短者為均則通用子聲
而成五音然求聲之法本之於鍾故國語所謂度律均
鍾者也其編縣之法則歷代不同或以十九為一虞者
蓋取十二鍾當一月之辰又加七律焉或以二十一為
一虞者以一均聲更加濁倍或以十六為一虞者以均
清正為四宮商各置一副是謂縣八用七也或以二十
四為一虞則清正之聲備故唐制以十六數為小架二
十四為大架天地宗廟朝會等各有所施今太常鍾縣
十六者舊傳正聲之外有黃鍾至夾鍾四清聲雖於圖

與未明所出然考之實有義趣蓋自夷則至應鍾四律
為均之特若盡用正聲則宮輕而商重緣宮聲以下不
容更有濁聲一均之中宮弱商強是謂陵僭故須用子
聲乃得長短相叙自角而下亦循茲法故夷則為宮則
黃鍾為角南呂為宮則大呂為角無射為宮則黃鍾為
商大蕤為角應鍾為宮則大呂為商夾鍾為角蓋黃鍾
大呂大蕤夾鍾正律俱長並當用清聲如此則音律相
諧而無所抗此四清鍾可用之驗也至他律為宮其長
短尊卑自序者不當更以清聲間之自唐末多故故樂文
隆缺考擊之法久以不傳今若使匏土絲竹諸器盡求
清聲即未見其法又據大樂諸工所陳自磬簫琴和巢

笙五器本有清聲塤箎竽筑瑟五器本無清聲五絃阮
九絃琴則有太宗皇帝聖製譜法至歌工引音極唱止
及黃鍾清聲臣等叅議其清正二聲既有典據理當施
用自今大樂奏夷則以下四均正律為宮之時商角作
次並用清聲自餘八均盡如常法至於絲竹等諸器舊
有清聲者今隨鍾石教習本無清聲者未有創意求法
且當如舊惟歌者本用中聲故夏禹以聲為律明人皆
可及若彊所未至足累至和請止以正聲作歌應合諸
器亦自是一音別無差累其阮逸所上聲譜以清濁相
應先後互擊取音靡曼似近鄭聲不可用從之 十二
日以御製黃鍾五音五曲凡五十七聲付太常教習施

用

五月二十日上封者言明堂酌獻五帝精安

之曲並用黃鍾一均聲此乃國朝常祀五時迎氣所用舊法若於親行大饗即所未安且明堂五室之位木室在寅火室在巳金室在申水室在亥蓋木火金水之始也土室在西南蓋土王之次也既皆用五行本始所王之次則獻神之樂亦當用五行本始之月律各從其音以為曲其精安五曲宜以無射之均大簇為角以獻青帝仲呂為徵以獻赤帝林鍾為宮以獻黃帝夷則為商以獻白帝應鍾為羽以獻黑帝詔兩制與太常寺詳定以聞 九月三日帝服靴袍御崇政殿召近臣宗室館閣臺諫官閱雅樂自宮縣登歌舞佾之奏凡九十一曲編作之因出太宗皇帝琴阮譜及御撰明堂樂曲音譜

并按習大樂新錄賜羣臣又出新製頌壎匏笙洞簫仍令登歌以八音諸器各奏一曲遂召鼓吹局按警場賜大樂鼓吹令丞至樂工徒史緡錢有差帝自景祐初詔所司博訪通古知音之士討論雅樂制度與歷代沿革考正音器作為新書成一朝之典至是謂輔臣曰作樂崇德薦之上帝以配祖考今將有事于明堂世鮮知音其令太常益加講求於是內出改制樂曲名及譜法樂章令肄習之五日詔鑄鍾特磬未協音律令鄧保信阮逸盧昭序同太常寺檢詳典禮別行鑄造十一月二日召太子中舍致仕胡瑗赴大樂所同定鍾磬制度先詔改作鑄鍾特磬而太常言瑗素曉音律而名之

閏十一月十二日內出手詔曰朕聞古者作樂本以薦上帝配祖考三五之盛不相泯然必太平始克明備周武受命至成王時始合大樂漢初亦沿舊樂至武帝時始定秦一后土樂詩光武中興至明帝時始改太子之名唐高祖造邦至太宗時孝孫文收始定鍾律明皇方成唐樂是知經啓善述禮樂重事須三四世聲文乃定國初亦循用王朴竇儼所定周樂太祖患其聲高遂令和峴咸下一律真宗始議隨月律之法屢加按覆然念樂經久墜學者罕傳歷古研覃亦未究緒頃雖博加訪求終未有知聲知經可信之人嘗為改更未適茲意宜委中書門下集兩制及太常禮樂官以天地五方神

州日月宗廟社蜡祭饗所用登歌宮縣審更定奪聲律
是非按古今今詞諧中和使經久可用以發揚祖宗之
功德朕何憚改為但審聲驗書二學解並互詆胷臆無
所援據慨然希古靡忘于懷十四日詔中書門下集兩
制及太常官置局於秘閣詳定大樂 十七日翰林學
士承旨王堯臣等言天章閣待制兼侍講趙師民博通
今古望令同詳定大樂及乞借叅知政事高若訥所校
古尺十五等並從之