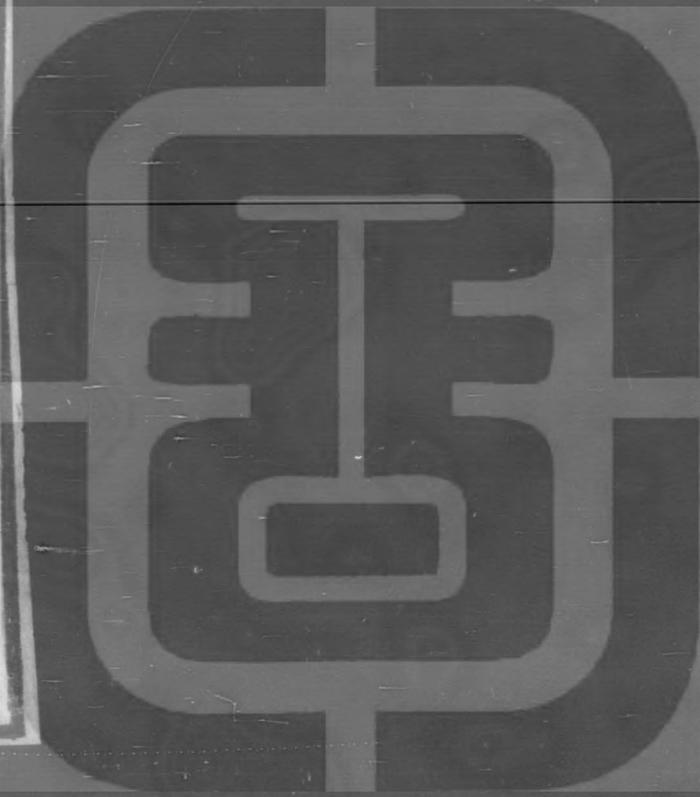

宋史

志卷第八十二

宋史一百二十九

開府儀同三司在國錄畫國重事前書右相兼國更領經筵事都總裁
臣脫脫等奉

敕修

樂四

崇寧四年七月鑄帝鼎八鼎成八月大司樂劉昫言
大朝會宮架舊用十二熊罴按金鐃箏鼓夔篳手御
大樂合奏今所造大樂遠稽古制不應雜以鄭衛詔
罷之又依昫改定二舞各九成每三成爲一變執籥
秉翟揚戈持盾威儀之節以象治功庚寅樂成列于
崇政殿有旨先奏舊樂三門曲未終帝曰舊樂如泣

聲揮止之既奏新樂天顏和豫百僚稱頌九月朔以
鼎樂成帝御大慶殿受賀是日初用新樂太尉率百
僚奉觴稱壽有數鶴從東北來飛度黃庭回翔鳴唳
乃下詔曰禮樂之興百年於此然去聖愈遠遺聲弗
存邇者得隱逸之士於草茅之賤獲英莖之器於受
命之邦適時之宜以身爲度鑄鼎以起律因律以制
器按協於庭八音克諧昔堯有大章舜有大韶三代
之王亦各異名今追千載而成一代之制宜賜新樂
之名曰大晟朕將薦郊廟享鬼神和萬邦與天下共
之其舊樂勿用先是端州上古銅器有樂鐘驗其窾

識乃宋成公時帝以端王繼大統故詔言受命之邦
而隱逸之士謂漢津也朝廷舊以禮樂掌于太常至
是專置大晟府大司樂一員典樂二員並爲長貳大
樂令一員協律郎四員又有製撰官爲制甚備於是
禮樂始分爲二五年九月詔曰樂不作久矣朕承先
志述而作之以追先王之緒建官分屬設府庀徒以
成一代之制二月嘗詔省內外冗官大晟府亦併之
禮官夫舜命夔典樂命伯夷典禮禮樂異道各分所
守豈可同職其大晟府名可復仍舊又詔曰樂作已
久方薦之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
輔次帥府大觀二年詔曰自唐以來正聲全失無徵
角之音五聲不備豈足以道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
候習熟來上初進士彭几進樂書論五音言本朝以
火德王而羽音不禁徵調尚闕禮部員外郎吳時善
其說建言乞召几至樂府朝廷從之至是詵亦上徵
聲乃降是詔三年五月詔今學校所用不過春秋釋
奠如賜宴辟廱乃用鄭衛之音雜以俳優之戲非所
以示多士其自今用雅樂四年四月議禮局言國

崇奉感生帝神州地祇爲大祠以禱祖太祖配侑而
有司行事不設宮架二舞殊失所以尊祖侑神作主
之意乞皆用宮架二舞詔可六月詔近選國子生教
習二舞以備祠祀先聖本周官教國子之制然士子
肄業上庠頗聞恥於樂舞與樂一爲伍坐作進退蓋
今古異時致於古雖有其迹施於今未適其宜其罷
習二舞願習雅樂者听八月帝親制大晟樂記命太
中大夫劉曷編修樂書爲八論其一曰樂出陽來陽
之數極於九聖人攝其數於九鼎寓其聲於九成陽
之數復而爲一則實鼎之卦爲坎極而爲九則彤鼎

之月爲離離南方之月也聖人以光明盛大之業如日方中嚮明而治故極九之數則日景鐘大樂之名則曰大成日王於午火明於南乘火德之運當豐大之時恢擴規模增光前烈明盛之業永觀厥成樂名大成不亦宜乎其二曰後世以黍定律其失樂之本也遠矣以黍定尺起於西漢蓋承六經散亾之後聞古人之緒餘而執以爲法聲旣未協乃屢變其法而求之此古今之尺所以至於數十等而至和之聲愈求而不可得也傳曰萬物皆備於我矣反身而誠樂莫大焉和黍云乎哉其三曰焦急之聲不可用於今

盛之世昔李照欲下其律乃曰異日聽吾樂當令人物舒長照之樂固未足以感動和氣如此然亦不可謂無其意矣自藝祖御極和樂之聲高歷一百五十餘年而後中正之聲乃定蓋奕世修德和氣薰蒸一代之樂理若有待其四曰盛古帝王皆以明堂爲先務後世知爲崇配布政之宮然要妙之旨秘而不傳徒區區於形制之未流而不知帝王之所以用心也且盛德在木則居青陽角聲乃作盛德在火則居明堂徵聲乃作盛德在金則居總章商聲乃作盛德在水則居玄堂羽聲乃作盛德在土則居中央宮聲乃

作其應聲之妙不可勝言一歲之中兼總五運凡麗於五行者以聲召氣無不總攝鼓宮宮動鼓角角應彼亦莫知所以使之者則永膺壽考曆數過期不亦宜乎其五曰魏漢津以太極元氣函三爲一九十之律三數退藏故八寸七寸爲中聲正聲得正氣則用之中聲得中氣則用之宮架環列以應十二辰中正之聲以應二十四氣加四清聲以應二十八宿氣不頓進八音乃諧若立春在歲元之後則迎其氣而用之餘悉隨氣用律使無過不及之差則所以感召陰陽之和其法不亦密乎其六曰乾坤交於亥而子生

於黃鐘之宮故稟於乾交於亥任於壬生於子自乾至子凡四位而清聲具焉漢津以四清爲至陽之氣在二十八宿爲虛昴星房四者居四方之正位以統十二律每清聲皆有三統申子辰屬於虛而統於子巳酉丑屬於昴而統於丑寅午戌屬於星而統於寅亥卯未屬於房而統於卯中正之聲分爲二十四宿統於四清焉其七曰昔人以樂之器有時而弊故律失則求之於鐘鐘失則求之於鼎得一鼎之龠則權衡度量可考而知故鼎以全渾淪之體律呂以達陰陽之情天地之間無不統攝機緘運用萬物振作則

樂之感人豈無所自而然邪其八曰聖上稽帝王之制而成一代之樂以謂帝舜之樂以教胄子乃頒之於宗學成周之樂掌於成均乃頒之府學辟廱太學而三京藩邸凡祭祀之用樂者皆賜之於是中正之聲被天下矣漢施鄭聲於朝廷唐升夷部於堂上至於房中之樂唯恐淫哇之聲變態之不新也聖上樂聞平淡之音而特詔有司制爲宮架施之於禁庭房中用雅樂自今朝始云又爲圖十二一曰五聲二曰八音三曰十二律應二十八宿四曰七均應二十八宿五曰八十四調六曰十二律所生七曰十二律應

二十四氣八曰十二律鐘正聲九曰堂上樂十曰金鐘玉磬十一曰宮架十二曰二舞圖雖不能具載觀其所序亦可以知其旨意矣天地相合五數乃備不動者爲五位常動者爲五行五行發而爲五聲律呂相生五聲乃備布於十二律之間猶五緯往還於十有二次五運幹旋於十有一時其圖五聲以此兩儀旣判八卦肇分氣盈而動八風行焉顓帝乃令飛龍效八風之音命之曰承雲方是時金石絲竹匏土革木之音未備後聖作作以八方之物全五聲者制而爲八音以聲召氣八風從律其圖八音以此上象著

明器形而下以聲召氣昭合元精其圖十二律應二十八宿以北斗在天中周制四方猶宮聲處中爲四聲之綱二十八舍列在四方用之於合樂者蓋東方七角屬木南方七徵屬火西方七商屬金北方七羽屬水四方之宿各有所屬而每方之中七均備足中央七宮管攝四氣故二十八舍應中正之聲者制器之法也二十八舍應七均之聲者和聲之術也其圖七均應二十八宿以此合陰陽之聲而丈之以五聲則九六相交均聲乃備黃鐘爲宮是謂天統林鐘爲徵是謂地統太簇爲商是謂人統南呂爲羽於時屬秋姑洗爲角於時屬春應鐘爲變宮於時屬冬蕤賓爲變徵於時屬夏旋相爲宮而每律皆具七聲而八斗四調備焉其圖八十四調以此自黃鐘至仲呂則陽數極而爲乾故其位在左蕤賓至應鐘則陰數極而爲坤故其位在右陰窮則歸本故應鐘自生陰律陽窮則歸本故仲呂自歸陽位律呂相生起於復而成於乾終始皆本於陽故曰樂由陽來六呂則同之而已相生之位分則爲乾坤之爻合則爲旣濟未濟之卦自黃鐘至仲呂爲旣濟故屬陽而居左自蕤賓至應鐘爲未濟故屬陰而居右易始於乾坤而終於

既濟未濟天地辨位而水火之氣交際於其中造化之原皆自此出其圖十二律所主以此二十四氣差之毫釐則或先天而太過或後天而不及在律爲聲在曆爲氣若氣方得節乃用中聲氣已及中猶用正律其圖十二律應二十四氣以此漢津曰黃帝夏正之法簡捷徑直得於自然故善作樂者以聲爲本若得其聲則形數制度當自我出今以帝指爲律正聲之律十二中聲之律十二清聲凡四共二十有八云其圖十一律以此堂上之樂以人聲爲貴歌鐘居左歌磬居右近世之樂曲不協律歌不擇人有先製譜

而後命辭奉常舊工材可瘞老者斥之升歌之工選擇艱難故堂上之樂鏗必特異焉其圖堂上樂以此金石之精稟氣於乾故堂上之樂鐘必以金磬必以玉歷代樂儀曰歌磬次歌鐘之西以節登歌之句卽周官頌磬也神考肇造玉磬聖上紹述先志而堂上之樂方備非聖智兼全金聲而玉振之者安能與於天道哉其圖金鐘玉磬以此大晟之制天子親祀圜丘則用景鐘爲君圖罇鐘特磬爲臣圖編鐘編磬爲民圖非親祀則不用君圖漢津以謂宮架總攝四方之氣故大晟之制羽在上而以四方之禽虞在下而

以四方之獸以象鳳儀獸舞之狀籠篋崇牙制作華
煥其圖宮架以此新樂肇興法夏籥九成之數文舞
九成終於垂衣拱手無爲而治武舞九成終於偃武
修文投戈講藝每成進退疾徐抑揚顧揖皆各象方
今之勲烈文舞八佾左執籥右秉翟蓋籥爲聲之中
翟爲文之華秉中聲而昌文德武舞八佾執干戈而
進以金鼓爲節其圖二舞以此又列八音之器金部
有七曰景鐘曰鐸鐘曰編鐘曰金錞曰金鐃曰金鏡
曰金鐸其說以謂景鐘乃樂之祖而非常用之樂也
黃帝五鐘一曰景鐘景大也鐘四方之聲以象厥成

惟功大者其鐘大世莫識其義久矣其聲則黃鐘之
正而律呂由是生焉平時弗考風至則鳴鐸鐘形聲
宏大各司其辰以管攝四方之氣編鐘隨月用律雜
比成文聲韻清越鐸鐃鏡鐸古謂之四金鼓屬乎陽
金屬乎陰陽造始而爲之倡故以金錞和鼓陽動而
不知已故以金鐃節鼓陽之用事有時而終故以金
鏡止鼓時止則止時行則行天之道也故以金鐸通
鼓金乃允音允爲口舌故金之屬皆象之石部有二
曰特磬曰編磬其說以謂依我磬聲以石有二定之
聲衆樂依焉則鐘磬未嘗不相須也往者國朝祀天

地祭廟及大朝會宮架內止設鑄鐘惟后廟乃用特磬若已升祔后廟遂置而不用如此則金石之聲小大不侔大晟之制金石並用以諧陰陽漢津之法以磬爲主必用泗濱之石故禹貢必曰浮磬者遠土而近於水取之實難昔奉常所用乃以白石爲之其聲沉下製作簡質理宜改造焉絲部有五曰一弦琴曰三弦琴曰五弦琴曰七弦琴曰九弦琴曰瑟其說以謂漢津誦其師之說曰古者聖人作五等之琴琴主陽一三五七九生成之數也師延拍一弦之琴昔人作二弦琴蓋陽之數成於二伏羲作琴有五弦神農

氏爲琴七弦琴書以九弦象九星五等之琴額長二寸四分以象二十四氣嶽闊三分以象三才嶽內取聲三尺六寸以象朞三百六十日龍斷及折勢四分以象四時共長三尺九寸一分成於三極於九九者究也復變而爲一之義也大晟之瑟長七尺二寸陰爻之數二十有四極三才之陰數而七十有二以象一歲之候旣罷箏筑阮絲聲稍下乃增瑟之數爲六十有四則八八之數法乎陰琴之數則九十有九而發乎陽竹部有三曰長遂曰箎曰簫其說以謂遂以一管而兼律呂衆樂由焉三竅成箎三才之和寓焉

六竅爲遂六律之聲備焉箎之制採竹竅厚均者用
兩節開六孔以備十二律之聲則箎之樂生於律樂
始於律而成於簫律準鳳鳴以一管爲一聲簫集衆
律編而爲器參差其管以象鳳翼簫然清亮以象鳳
鳴匏部有六曰竽笙曰巢笙曰和笙曰閏餘匏曰九
星匏曰七星匏其說以謂列其管爲簫聚其管爲笙
鳳凰于飛簫則象之鳳凰戾止笙則象之故內皆用
簧皆施匏於下前右以一十六簧爲竽十九簧爲巢
十三簧爲和皆用十九數而以管之長短聲之大小
爲別八音之中匏音廢絕久矣後世以木代匏乃更

其制下皆用匏而并造十三簧者以象閏餘十者土
之成數三者木之生數木得土而能生也九簧者以
象九星物得陽而生九者陽數之極也七簧者以象
七星笙之形若鳥斂翼鳥火禽火數七也土部有一
曰埙其說以謂釋詩者以埙箎異器而同聲然八音
孰不同聲必以埙箎爲况嘗博詢其旨蓋八音取聲
相同者惟埙箎爲然埙箎皆六孔而以五竅取聲十
二律始於黃鐘終於應鐘二者其竅盡合則爲黃鐘
其竅盡開則爲應鐘餘樂不然故惟埙箎相應革部
十有二曰晉鼓曰建鼓曰鼗鼓曰鼙鼓曰鼙鼓曰鼙

鼓曰靈鼗曰路鼓曰路鼗曰雅鼓曰相鼓曰搏拊其
說以謂凡言樂者必曰鐘鼓蓋鐘爲秋分之音而屬
陰鼓爲春分之音而屬陽金奏待鼓而後進者雷發
聲而後群物皆鳴也鼓復用金以節樂者雷收聲而
後蟄蟲坏戶也周官以晉鼓鼓金奏陽爲陰唱也建
鼓少昊氏所造以節衆樂夏加四足謂之足鼓商賈
之以柱謂之楹鼓周縣而擊之謂之縣鼓鼗者鼓之
兆也天子錫諸侯樂以祝將之賜伯子男樂以鼗將
之祝先衆樂鼗則先鼓而已以雷鼗鼓大神因天聲
以祀天也以靈鼓鼓社祭以天爲神則地爲靈也以

路鼓鼓鬼享人道之大也以舞者迅疾以雅節之故
曰雅鼓相所以輔相於樂今用節舞者之步故曰相
鼓登歌今奏擊拊以革爲之實之以糠升歌之鼓節
也木部有二曰祝曰敔其說以謂祝之作樂敔之止
樂漢津嘗問於李良良曰聖人制作之旨皆在易中
易曰震起也艮止也祝敔之義如斯而已祝以木爲
底下實而上虛震一陽在二陰之下象其卦之形也
擊其中聲出虛爲衆樂倡震爲雷雷出地奮爲春分
之音故爲衆樂之倡而外飾以山林物生之狀艮位
寅爲虎虎伏則以象止樂皆有二十七刻三九陽數

之窮蔓之以竹裂而為十古或用十寸或裂而為十
二陰數十二者二六之數陽窮而以陰止之又有度
量權衡四法候氣運律教樂運譜四議與律曆運氣
或相表裏甚精微矣茲獨採其言樂事顯明者凡為
書二十卷說者以謂蔡京使曷為緣飾之以布告天
下云政和二年賜貢士聞喜宴于辟廱仍用雅樂罷
瓊林苑宴兵部侍郎劉煥言州郡歲貢士例有宴設
名曰鹿鳴乞於斯時許用雅樂易去倡優淫哇之聲
八月太常言宗廟太社太稷並為大祠今太社太稷
登歌而不設官架樂舞獨為未備請迎神送神詣壘

洗歸復位奉俎退文舞迎武舞亞終獻望燎樂前並

用宮架樂設於北墉之北詔皆從之三年四月議禮

局上親祠登歌之制大朝會同金鐘一在東玉磬一在西

俱北向祝一在金鐘北稍西敵一在玉磬北稍東搏

拊二一在祝北一在敵北東西相向一弦三弦五弦

七弦九弦琴各一瑟四在金鐘之南西上玉磬之南

亦如之東上又於午階之東太廟則於泰階之東宗

會日則於丹墀設篴二篴一巢笙二和笙二為一列西

上六朝會和塤一在遂南大朝會閏餘匏一簫各在

巢笙南又於午階之西太廟則於泰階之西宗祀則

於西階之東大朝會則於丹

拜香案 設遂二篪一巢笙二和笙二為一列東上埴

一在遂南七星匏一九星匏一在巢笙南簫一在九

星匏西鐘磬祝故搏拊琴瑟工各坐於壇上太廟宗

會則於殿上埴篪笙遂簫匏工並立於午階之東西太廟則於

泰階之東西宗祀則於西階之間 樂正二人在鐘磬

南歌工四人在故東俱東西相向執麾挾仗色堂事

一名在樂虞之西東向樂正紫公服大朝會服絳朝

白大帶金銅樂工黑介幘執麾人平巾幘並緋繡鸞

衫白絹夾袴抹帶大朝會同又上親祠宮架之制景靈宮

大朝會附四方各設編鐘三編磬三東方編鐘起北編磬

間之東向西方編磬起北編鐘間之西向南方編磬

起西編鐘間之北方編鐘起西編磬間之俱北向設

十二罇鐘特磬於編架內各依月律四方各罇鐘三

特磬三東方罇鐘起北特磬間之東向西方特磬起

北罇鐘間之西向南方特磬起西罇鐘間之北方罇

鐘起西特磬間之皆北向景靈宮天與殿罇鐘編鐘

設植建鼓鞀鼓應鼓於四隅建鼓在中鞀鼓在左應

鼓在右設祝故於北架內祝一在道東故一在道西

設瑟五十二朝會五十六宣列為四行二行在祝東

二行在故西次一弦琴七左四右三次三弦琴一十

有八宣德門次五弦琴一十有八宣德門並分左右

次七弦琴二十有三次九弦琴二十有三並左各十

有二右各十有一宣德門七弦九弦各二十次巢笙

二十有八分左右宣德門次匏笙三在巢笙之間左

二右一次簫二十有八宣德門次竽二十次篪二

十有八宣德門三十六朝會篪三次塤一十有八宣

門朝會次遂一十有八並分左右宣德門遂三十六

十有六雷鼓雷鼗各一在左又雷鼓雷鼗各一在右

之間東西相向晉鼓一在匏笙間少南北向副樂正

二人在祝敵之前北向歌工三十有二宣德門四十

六次祝敵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

樂正同樂正服大朝會同樂師緋公服運譜緣公服

大朝會介幘絳樂工執麾人並同登歌執麾人服朝

同又上親祠二舞之制大明文舞六十四人執籥翟

武舞六十四人執干戚俱為八佾文武分立於表之

左右各四佾引文舞二人執纛在前東西相向舞色

二人在執纛之前分東西若武舞則在引武舞執旌

二人鼗二人雙鐸二人單鐸二人鏡二人持金鐃四人奏金鐃二人鉦二人相二人雅二人各立於宮架

之東西北向北上武舞在其後舞色長幘頭扶額紫

繡袍引二舞頭及二舞郎並紫平冕阜繡鸞衫金銅

革帶烏皮履大朝會引文舞頭及文舞郎並進賢冠黃鸞衫銀裙綠縷縷草帶烏皮履引

武舞頭及武舞郎並進中幘緋鸞衫黃畫身紫縷縷舞文六口袴起梁帶烏皮履引武舞人

武弁緋繡鸞衫抹額紅錦臂鞞白絹袴金銅革帶烏

皮履大朝會同又上大祠中祠登歌之制編鐘一在東編

磬一在西俱北向祝一在編鐘之北稍西啟一在編

磬之北稍東拊二一在祝北一在啟北俱東西向

一弦三弦五弦七弦九弦琴各一瑟一在編鐘之南

西上編磬之南亦如之東上壇下午階之東太廟別廟則於

和笙一在遂南巢笙一在篴南簫一在塤南午階之

西亦如之東上太廟別廟則於泰階之西鐘磬祝啟

搏拊琴瑟工各坐於壇上明堂太廟別廟於塤篴笙

遂簫工並立於午階東西太廟別廟於太階之東西

不用宮架即登樂正二人在鐘磬南歌工四人在啟

東俱東西相向執麾挾仗色掌事一名在樂虞之西

東向樂正公服執麾挾仗色掌事平巾幘樂工黑介

萬曆三十八年刊

幘並緋繡鸞衫白絹抹帶

三京師府等每歲祭社稷托風師雨師雷神釋奠文

宣王用登歌樂陳設樂器

又上大祠宮架二舞之制

並同每歲大中祠登歌

四方各設罇鐘三各依月律編鐘一編磬一北方應

鐘起西編鍾次之黃鐘次之編磬次之大呂次之皆

北向東方太簇起北編鐘次之夾鐘次之編磬次之

姑洗次之皆東向南方仲呂起東編鐘次之蕤賓次

之編磬次之林鐘次之皆北向西方夷則起南編鐘

次之南呂次之編磬次之無射次之皆西向設十二

特磬各在鐘鐘之內植建鼓鞀鼓應鼓於西隅設祝

啟於北架內祝在左啟在右雷鼓雷鼗各一

地自以靈鼓靈

鼗大廟別廟分東西在歌工之側瑟二在祝東次一

以路鼓路鼓

絃三絃五絃七絃九絃瑟各一各為一列啟西亦如

之巢笙竽篪塤遂各四為四列在雷鼓之後

若地祇即在靈

鼓後大廟別廟晉鼓一在遂之後俱北向副樂正二人

在祝啟之北歌工八人左右各四在祝啟之南東西

相向執麾狹仗色掌事一名在宮架西北向副樂正

本色公服執麾狹仗色掌事及樂正平巾幘服同登

歌樂工

凡軒架之架二面其制大宮架之南面別架之樂二而其制又法軒架之北面特架之樂

一文武二舞並同親祠惟二舞郎並紫平冕皂繡袍

銀褐裙白絹抹帶與親祠稍異詔並頒行五月帝御

萬曆二十八年刊

崇政殿親按宴樂召侍從以上侍立詔曰大晟之樂已薦之郊廟而未施於宴饗比詔有司以大晟樂播之教坊試於殿庭五聲旣且無恣憑焦急之聲嘉興天下共之可以所進樂頒之天下其舊樂悉禁於是令尚書省立法新徵角二調曲譜已經按試者並令大晟府刊行後續有譜依此其宮商羽調曲譜自從舊新樂器五聲八音方全塤箎匏金石磬之類已經按試者大晟府畫圖疏說頒行教坊錢容直開封府各鎮降二副開封府周師頒樂器明示依式造粥教坊鈞容直及中外不得違令輒高下其聲或別爲他

聲或移改增損樂器舊來淫哇之聲如打斷哨笛呀鼓十般舞小鼓腔小笛之類與其曲名悉行禁止違者與聽者悉坐罪八月大晟府奏以雅樂中聲播於宴樂舊闕徵角二調及無土石匏三音今樂並已增入詔頒降天下九月詔大晟樂頒於太學辟廡諸生習學所服冠以弁袍以素紗皂緣紳帶佩玉從劉曷製也曷又上言曰五行之氣有生有尅四時之禁不可不頒示天下盛德在木角聲乃作得羽而生以徵爲相若用商則刑用宮則戰故春禁宮商盛德在火徵聲乃作得角而生以宮爲相若用羽則刑用商則

戰故夏禁商羽盛德在土宮聲乃作得徵而生以商
爲相若用角則刑用羽則戰故季夏土王宜禁角羽
盛德在金商聲乃作得宮而生以羽爲相若用徵則
刑用角則戰故秋禁徵角盛德在水羽聲乃作得商
而生以角爲相若用宮則刑用徵則戰故冬禁宮徵
此三代之所共行月令所載深切著明者也作樂本
以導和用失其宜則反傷和氣夫淫哇殺雜干犯四
時之氣久矣陛下親灑宸翰發爲詔旨淫哇之聲轉
爲雅正四時之禁亦石所協氣則粹美釋如以成
詔令大晟府直圖頒降四正月大晟府言宴樂諸

宮調多不正如以無射爲黃鐘宮以夾鐘爲中呂宮
以夷則爲仙呂宮之類又加越調雙調大食小食皆
俚俗所傳今依月律改定詔可六年詔先帝嘗命儒
臣肇造玉磬藏之樂府久不施用其令略加磨礱俾
與律合并造金鐘專用於明堂又詔大晟雅樂頌歲
已命儒臣著樂書獨宴樂未有紀述其令大晟府編
集八十四調并圖譜令劉曷撰以爲宴樂新書十月
臣僚乞以崇寧大觀政和所得珍瑞名數分命儒臣
作爲頌詩協以新律薦之郊廟以告成功詔送禮制
局七年二月典樂裴宗元言乞按習虞書賡載之歌

夏五子之歌商之那周之關雎麟趾騶虞鵲巢鹿鳴
文王清廟之詩詔可中書省言高麗賜雅樂乞習教
聲律大晟府撰樂譜辭詔許教習仍賜樂譜三月議
禮局言先王之制舞有小大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言伶州鳩曰大鈞
有罇無鐘鳴其細也細鈞有鐘無罇昭其大也然則
鐘大器也罇小鐘也以宮商爲鈞則謂之大鈞其聲

大故用罇以鳴其細而不用鐘以角徵羽爲鈞則謂
之小鈞其聲細故用鐘以昭其大而不用罇然後細
天不踰聲應相保和平出焉是罇鐘兩器其用不同
故周人各立其官後世之罇鐘非特不分大小又混
爲一器復於樂架編鐘編磬之外設罇鐘十二配十
二辰皆非是蓋罇鐘猶之特磬與編鐘編磬相須爲
用者也編鐘編磬其陽聲六以應律呂旣應十二辰
矣復爲罇鐘十二以配之則於義重複乞宮架樂去
十二罇鐘止設一大鐘爲鐘一小鐘爲罇一大磬爲
特磬以爲衆聲所依詔可四月禮制局言尊祖配天

者郊祀也嚴父配天者明堂也所以 大神而禮之
其義一也則明堂宜同郊祀用禮天神六變之樂其
宮架赤紫用雷鼓雷鼗又圜丘方澤各有大樂宮架
自來明堂就用大慶殿大朝會宮架今明堂肇逮欲
行初置十月皇帝御明堂平朔左个始以天運政治
頒于天下是月也凡樂之聲以應鐘爲宮南呂爲商
林鐘爲角仲呂爲閏徵姑洗爲徵太簇爲羽黃鐘爲
閏宮既而中書省言五聲六律十二管還相爲宮若
以左旋取之如十月以應鐘爲宮則南呂爲商林鐘
爲角仲呂爲閏徵姑洗爲徵太簇爲羽黃鐘爲閏宮

若以右旋七均之法如十月以應鐘爲呂則當用太
呂爲商夾鍾爲角仲呂爲閏徵蕤賓爲徵夷則爲羽
無射爲閏宮明堂頒朔用左旋取之非是欲以本月
律爲宮右旋取七均之法從之仍改正詔書行下自
是而後樂律歲月右旋仲冬之月皇帝御明堂南面
以朝百辟退坐于平朔授民時樂以黃鐘爲宮太簇
爲商姑洗爲角蕤賓爲閏徵林鍾爲徵南呂爲羽應
鍾爲閏宮調以羽使氣適平季冬之月御明堂平朔
右个樂以大呂爲宮夾鍾爲商仲呂爲角林鍾爲閏
徵夷則爲徵無射爲羽夾鍾爲閏宮客氣少陰火調

以羽尚羽而抑徵孟春之月御明堂青陽左个樂以大簇爲宮姑洗爲商蕤賓爲角夷則爲閏徵南呂爲徵應鍾爲羽太呂爲閏宮客氣少陽相火與歲運同火氣太過調宜羽致其和仲春之月御明堂青陽樂以夾鍾爲宮仲呂爲商林鍾爲角南呂爲閏徵無射爲徵黃鍾爲羽太簇爲閏宮調以羽季春之月御明堂青陽左个樂以姑洗爲宮蕤賓爲商夷則爲角無射爲閏徵應鍾爲徵太呂爲羽夾鍾爲閏宮客氣陽明尚徵以抑金孟夏之月御明堂左个樂以仲呂爲宮林鍾爲商南呂爲角應鍾爲閏徵黃鍾爲徵太簇卽中聲非別有一中氣之中聲也考閱前古初無中正兩樂若以一黃鍾爲正聲又以一黃鍾爲中聲則黃鍾君聲不當有二况帝指起律均法一定大呂居黃鍾之次陰呂也臣聲也今減黃鍾三分則八大呂律矣易其名爲黃鍾中聲不唯紛更帝律又以陰呂臣聲僭竊黃鍾之名若依樂書正聲得正氣則用之中聲得中氣則用之是冬至祀天夏至祭地常不用正聲而用中聲也以黃鍾爲正聲易大呂爲中聲之黃鍾是帝律所起黃鍾堂不用而大呂常用也抑陽扶陰退律進呂爲害斯大無甚於此今來宗祀明堂

緣八月中氣未過而用中聲樂南呂爲宮則本律正聲皆不得預欲乞廢中聲之樂一遵帝律止用正聲協和天人刊正訛謬著於樂書詔可攸又乞取已頒中聲樂在天下者宣和元年四月攸上書奉詔製造太少二音登歌宮架用於明堂漸見就緒乞報大晟府者凡八條一太正少鐘三等舊制編鐘編磬各一十六枚應鐘之外增黃鐘太呂太簇夾鐘四清聲今旣分太少則四清聲不當兼用止以十二律正聲各爲一架其二太正少琴三等舊制一三五七九弦凡五等今來討論並依律書所載止用五弦弦大者爲

爲羽姑洗爲閏宮調宜尚徵仲夏之月御明堂樂以蕤賓爲宮夷則爲商無射爲角黃鐘爲閏徵大呂爲徵夾鐘爲羽仲呂爲閏宮客氣寒水調宜尚宮以抑之季夏之月御明堂右个樂以林鐘爲宮南呂爲商應鐘爲角大呂爲閏徵太簇爲徵姑洗爲羽蕤賓爲閏宮調宜尚宮以致其和孟秋之月御明堂總章右个樂以夷則爲宮無射爲商黃鐘爲角太簇爲閏徵夾鐘爲徵仲呂爲羽林鐘爲閏宮調宜尚商仲秋之月御明堂總章樂以南呂爲宮應鐘爲商太呂爲角夾鐘爲閏徵姑洗爲徵蕤賓爲羽夷則爲閏宮調宜

尚商季秋之月御明堂總章右个樂以無射爲宮黃鐘爲商太簇爲角姑洗爲閏徵仲呂爲徵林鐘爲羽南呂爲閏宮調宜尚羽以致其平閏月御明堂闔左扉樂以其月之律十一月知永興軍席旦言太學辟癰士人作樂皆服士服而外路諸生尚衣欄幙望下有司考議爲圖式以頒外郡八年八月宣和殿太學士蔡攸言九月二日皇帝躬祀明堂合用大樂按樂書正聲得正氣則用之中聲得中氣則用之自八月二十八日巳得秋分中氣大饗之日當用中聲樂今看詳古之神瞽考中聲以定律中聲謂黃鐘也黃鐘

宮而居中央君也商張右傍其餘大小相次不失八其序以爲太正少之制而十二律舉無遺音其一三五七九弦太少樂內更不製造其三太正少籥三等謹按周官籥章之職龡以迎寒暑王安石曰籥三孔律呂於是乎生而其器不行於世久矣近得古籥嘗以頒行今如爾雅所載製造太正少三等用爲樂本設於衆管之前其四太正少邃塤箎簫各三等舊制籥一十六管如鐘磬之制有四清聲今旣分太少其四清聲亦不合兼用止用十二管其五大晟匏有三色一曰七星二曰九星三曰閏餘莫見古制匏備八音不

可闕數今已各分太正少三等而閏餘尤無經見唯大晟樂書稱匏造十三簧者以象閏餘十者土之成數三者木之生數木得土而能生也故獨用黃鐘一清聲黃鐘清聲無應閏之理今去閏餘一匏止用兩色仍改避七星九星之名止曰七管九管其六舊制有巢笙竽笙和笙巢笙自黃鐘而下十九管非古制度其竽笙和笙並以正律林鐘爲宮三笙合奏曲用兩調和笙奏黃鐘曲則巢笙奏林鐘曲以應之宮徵相雜器本宴樂今依鐘磬法裁十二管以應十二律爲太正少三等其舊笙更不用其七祝敔晉鼓罇鐘

特磬雖無太少係作止和樂合行備設其八登歌宮架有搏拊二器按虞書戛擊鳴球搏拊琴瑟王安石解曰或戛或擊或搏或拊與虞書所載乖戾今欲乞罷而不用詔悉從之攸之弟條曰初漢津獻說請帝三指之三寸三合而爲九爲黃鍾之律又以中指之徑圍爲容盛度量權衡皆自是而出又謂有太聲有少聲太者清聲陽也天道也少者濁聲陰也地道也中聲其間人道也合三才之道備陰陽之奇偶然後四序可得而調萬物可得而理當時以爲迂怪劉昴之兄煒以曉樂律進未幾而卒昴始主樂事乃建白

謂太少不合儒書以太史公書黃鍾八寸七分琯爲中聲奏之於初氣班固書黃鍾九寸琯爲正聲奏之於中氣因請帝指時止用中指又不得徑圍爲容盛故後凡制器不能成劑量工人但隨律調之大率有非漢津之本說者及政和末明堂成議欲爲布政調變事乃召武臣前知憲州任宗堯換朝奉大夫爲大晟府典樂宗堯至則言太少之說本出於古人雖王朴猶知之而劉昫不用乃自朔黃鍾爲兩律黃鍾君也不宜有兩蔡攸方提舉大晟府不喜佗人預樂有佗人田爲者善琵琶無行攸乃奏爲大晟府典樂遂

不用中聲八寸七分琯而但用九寸琯又爲一律長尺有八寸曰太聲一律長四寸有半曰少聲是爲二黃鐘律矣律與容盛又不翅數倍黃鐘旣四寸有半則圜鐘幾不及二寸諸器大小皆隨律蓋但以器大者爲大小者爲少樂始成試之于政事堂執政心知其非然不敢言因用之於明堂布政望鶴愈不至條又曰宴樂本雜用唐聲調樂器多夷部亦唐律徵角二調其均自隋唐間已亡政和初命大晟府改用大晟律其聲下唐樂已兩律然劉昫止用所謂中聲八寸七分琯爲之又作匏笙塤箎皆入夷部至於徵招

角招終不得其本均大率皆假之以見徵音然其曲譜頗和美故一時盛行於天下然教坊樂工嫉之如讎其後蔡攸復與教坊用事樂工附會又上唐譜徵角二聲遂再命教坊制曲譜既成亦不克行而止然政和徵招角招遂傳於世矣二年八月罷大晟府製造所並協律官四年十月洪州奏豐城縣民鋤地得古鐘大小九具狀制奇異各有篆文驗之考工記其制正與古合令樂工擊之其聲中律之無射繪圖以聞七年十二月金人敗盟分兵兩道入詔革弊事廢諸局於是大晟府及教樂所教坊額外人並罷靖康二年金人取汴凡大樂軒架樂舞圖舜文二琴教坊樂器樂書樂章明堂布政閏月體式景陽鐘并虛九鼎皆亡矣

志卷第八十二

順治十六年刊

朱史志卷之二

三六

志卷第八十三

宋史一百三十

開府儀同三司在國錄軍前書右丞相監修國朝通鑑事都總裁脫脫等奉勅修

樂五

高宗南渡經營多難其於稽古飾治之事時靡遑暇建炎元年首詔有司曰朕承祖宗遺澤獲託臣民之上扶顛持危夙夜痛悼况於聞樂以自為樂實增感于朕心二年復下詔曰朕方日極憂念屏遠聲樂不令過耳承平典故雖實廢名存亦所不忍悉從減罷是歲始據光武舊禮以建武二載朔立郊祀乃十一

月壬寅祀天配祖勅東京起奉大樂登歌法物等赴
行在所就惟揚江都築壇行事凡鹵薄樂舞之類率
多未備嚴更警場至就取中軍金鼓權一時之用紹
興元年姑饗明堂時初駐會稽而渡江舊樂復皆
散太常卿蘓遲等言國朝大禮作樂依儀合作壇殿
上設登歌壇殿下設宮架今親祠登歌樂器尚闕宣
和添用籥色未及頒降州郡無從可以剗製宜權用
望祭禮例止設登歌用樂工四十有七人乃訪舊工
以備其數四年再饗國子丞王普言按書舜典命夔
曰詩言志歌永言聲依永律和聲蓋古者既作詩從

而歌之然後以聲律協和而成曲自歷代至于本朝
雅樂皆先製樂章而後成譜崇寧以後乃先製譜後
命詞於是詞律不相諧協且與俗樂無異乞復用古製
又按周禮奏黃鐘歌大呂以祀天神黃鐘堂下之樂
大呂堂上之樂也郊祀之禮皇帝版位在午階下故
還位之樂當奏黃鐘明堂版位在阼階上則還位當
歌大呂今明堂禮不下堂而襲郊祀還位例並奏黃
鐘之樂於義未當尋皆如普議先是帝嘗以時難備
物禮有從宜勅戒有司參酌損益務崇簡儉仍權依
元年例令登歌通作宮架其抑樂舉麾官及樂工器

服等蠲省甚多既而國步漸安始以保境息民爲務而禮樂之事寢以興矣十年太常卿蘇攜言將來明堂行禮除登歌大樂已備見闕宮架樂舞諸路州軍先有頒降登歌大樂乞行搜訪應用丞周執羔言大樂兼用文武二舞今殿前司將下任道係前大晟府二舞色長深知舞儀宜令赴寺教習卿陳楠言前期五使例合按閱仍詔應侍祠執事朝臣並作樂教習禮儀博士周林復言神位席地陳設至尊親行酌獻堂上下皆地坐作樂而鐘磬工乃設木小榻當教習日使立以考擊庶革循習簡陋之弊初上居諒闇臣

僚有請罷明堂行禮奏樂受胙等事上諭禮官詳定太常寺檢照景德熙豐親郊典故除郊廟景靈宮並合用樂其鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而不作每處警場止鳴金鈺鼓角而已卽無去奏樂受胙之文大饗爲民祈福爲上帝宗廟而作樂禮不敢以卑廢尊書歛五福錫庶民况熙寧禮尤可考其赦文有曰六樂備舞祥祉來臻是也於是詔遵行之其後禮部侍郎施坳奏禮經蕃樂出於荒政盖一時以示貶抑胙內外暫止用樂今徽考大事旣畢慈寧又已就養其時節上壽理宜舉樂一如舊制禮部尋言

太母還宮國家大慶四方來賀自今冬至元正舉行
朝賀之禮依國朝故事合設大仗及用樂舞等庶幾
明天子之尊舊典不至廢墜有詔俟來年舉行十有
三年郊祀詔以祐陵深弓劍之藏長樂遂晨昏之養
昭答神天就臨安行在所脩建圓壇於是有司言大
禮排設備樂宮架樂辦一料外登歌樂依在京夏祭
例合用兩料其樂器登歌則用編鐘磬各一架祝敔
二搏拊鼓二琴五色自一二三至九絃各二瑟
四篳篥四塤篪簫並二巢笙和笙各四并七星九曜閏
餘匏笙各一麾幡一宮架則用編鐘編磬各十二架
祝敔二琴五色各十瑟二十六巢笙及簫並一十四
七九曜閏餘匏笙各一竿笙十塤一十二篪一十
八遂二十晉鼓一建鼓四麾幡一乃從太常下之兩
浙江南福建州郡又下之廣東西荆湖南北括取舊
管大樂上千行都有闕則下軍器所製造增修雅飾
而樂器寢備矣其樂工詔依太常寺所請選擇行止
畏謹之人合登歌宮架凡用四百四十人同日分詣
太社太稷九宮貴神每祭各用樂正二人執色樂工
掌事掌器三十六人三祭共一百一十四人文舞武
舞計用一百二十八人就以文舞番充其二舞引頭

二十四人皆召募補之樂工舞師照在京例分三等廩給其樂正掌事掌器自六月一日教習引舞色長文武舞頭舞師及諸樂工等自八月一日教習於是樂工漸集十四年太常寺言將來大禮見闕玉磬十六枚其所定聲律係於玉分厚薄取聲高下正聲凡十有二黃鐘厚八分進而爲大呂太簇夾鐘姑洗仲呂蕤賓林鐘夷則南呂無射應鐘每律增一分至應鐘一寸九分而止清聲夾鐘厚二寸三分退而爲太簇大呂黃鐘共四清聲各減一分至黃鐘二寸而止乃下之四川茶馬司寬數增分市易以供用太常博

士張晟人言大樂所用武舞之飾以干配刀用禮司兵祭祀授舞者兵先儒謂授以朱干玉戚郊特牲朱干玉戚冕而舞大武乃從所請倣三禮圖令造玉戚以配舞于是歲始上徽宗徽號特製顯安之樂至於奉皇太后冊寶于慈寧宮樂用聖安皇后受冊寶于穆清殿樂用坤安亦皆先後參次而舉顯安以無射夾鐘爲宮周大司樂饗先王奏無射而歌夾鐘夾鐘之六五上生無射之上九夾鐘卯之氣二月建焉而辰在降姿無射戌之氣九月建焉而辰在大火無射陽律之終夾鐘實爲之合蓋取其相親合而萃祖考

之精神于假廟也聖安純用大呂坤安純用中呂大
呂陰陽之首崇母儀也中呂陰律之次明婦順也明
年正旦朝會始陳樂舞公卿奉觴獻壽據元豐朝會
樂第一爵登歌奏和安之曲堂上之樂隨歌而發第
二爵笙入乃奏瑞曲惟吹笙而餘樂不作第三爵奏
瑞曲堂上歌堂下笙一歌一吹相間第四爵合樂仍
奏瑞曲而上下之樂交作今悉倣舊典首奏和安次
奏嘉木成文滄海澄清瑞粟呈祥三曲其樂專以太
簇爲宮太簇之律生氣溙達萬物於三統爲人正於
四時爲孟春故元會用之時給事中段拂等討論景

鐘之爲故爲樂之祖惟天子郊祀上帝則用之自齊
宮詣壇則擊之以召至陽之氣既至聲闕衆樂乃作
祀事既畢分釐又擊之蓋天者群物之祖今以樂之
祖感之則天之百神可得而禮音韻清越拱以九龍
立于宮架之宇以爲君國環以四清聲鐘磬瑟琴
磬以爲巨國編鐘編磬以爲民國四設寶鐘亦五
爲龍三鳳三景三之而九尺其數九九實高八尺一
寸垂則爲鐘仰則爲鼎鼎之文中於九斛退養實六
斛有一焉內出皇祐六樂中亦及參及之常書禮書

鐘律編鐘高通九寸正相照合遂造用齊又制之
成命左僕射秦檜為之銘其文曰皇宋紹興十六年
守與天子以好生六德既定寰宇乃作樂以鳴天地
之化以和神人維茲景鍾首出衆樂天子嘉月禮祀
謹拜于稽首而獻其銘曰德純懿兮文雅時序
或兮孰內外薦上帝兮律茲器聲氣應兮同文視點
子孫兮彌萬世流又命禮局造鑄鐘四十四有八編磬
一百八十七特磬四十八及添製編鐘等命置器所
造是鼓八音鼓二音鼓一音鼓二祝鼓各四音製金
鐘玉磬二宗初元豐本遣定鳴球及晉賀循宋三

磬之義命榮咨道肇造玉磬元祐親祠書一用之久
藏樂府至政和加以磨礪俾協音律并造金鍾專用
於明堂蓋堂上之樂歌鍾居左歌磬居右金玉真氣
於乾純精至貴故鍾必以金磬必以玉始備金聲玉
振之全此中興所以繼作也於是帝諭輔臣以鍾磬
音律其餘皆和惟黃鍾大呂猶未應律宜熟加攷究
詔禮官以鑄造罇鍾更須詳審令聲和而律應乃可
奉祀命太常前期按閱仍用皇祐進呈雅樂禮例皇
帝御射殿召宰執侍從臺諫寺監館閣及武臣刺史
以上閱視新造景鍾及禮器皇帝即御坐撞景鍾用

正旦朝會三曲奏宮架之樂其製造官推恩有差添
置景鍾樂正一罇鍾樂工十有二特磬樂工亦如之
次降下古制銅罇一增造其二古銅鏡一增造其六
改造登歌夷則律玉磬降到長遂二十有四並付太
常寺掌之專俟大禮施用既而刑部郎官許興古奏
比歲休祥協應靈芝產於廟楹瑞麥秀於留都昔乾
德六年嘗詔和峴作瑞木馴象及玉鳥皓雀四瑞樂
章以備登歌願依典故製爲樂章登諸郊廟詔從其
請命學士沈虛中作歌曲以薦于太廟園丘明堂尋
又內出御製郊祀大禮天地宗廟樂章及詔宰執學

士院兩省官刪修郊祀大禮樂章付太常肄習天子
親祀南郊園鍾爲宮三奏樂凡六成歌景安用文德
武功之舞饗明堂夾鍾爲宮三奏樂凡九成歌誠安
用祐文化俗成功睿德之舞前二日朝獻景靈宮園
鍾爲宮三奏凡六成所奏樂與南郊同歌興安用發
祥流慶降真觀德之舞前一日朝饗太廟黃鍾爲宮
三奏樂凡九成歌興安所用文武樂舞與南郊同僖
祖廟用基命之樂舞翼祖廟用大順之樂舞宣祖廟
用天元之樂舞太祖廟用皇武之樂舞太宗廟用大
定之樂舞真宗仁宗廟樂舞曰熙文曰美成英宗神

宗廟樂舞曰治隆曰大明哲宗徽宗欽宗廟樂舞曰重光曰承元曰端慶皆以無射宮奏之每歲祀昊天上帝者凡四正月上辛祈穀孟夏雩祀季秋饗明堂冬至祀圜丘是也圜鍾爲宮樂奏六成與南郊同乃用景安之歌帝臨嘉至神娛錫羨之舞祀地祇者夏至祀皇地祇樂奏八成乃用寧安之歌儲靈錫慶嚴恭將事之舞立冬後祀神州地祇樂奏八成歌寧成與祀皇地祇同名而異曲廣生儲祐厚載凝福之舞孟春上辛祀感生帝其歌大安其樂舞則與歲祀昊天同三年一祫及時饗太廟九成之樂興安之歌

大禮前事朝饗同而用孝熙昭德禮洽儲祥之舞太社太稷用寧安八成之樂與歲祀地祇同至於親製贊宣聖及七十二弟子以廣崇儒右文之聲親視學行酌獻定釋奠爲大祀用凝安九成之樂郡邑行事則樂止三成他如親饗先農親祀高禩則敞壇壝奏樂舞按習於同文館法惠寺親耕籍田則拈宣和舊制陳設大道而引呈耒耜護衛耕根車儀仗鼓吹至以二千人爲率先農樂用靜安高禩樂用景安皇帝親行三推禮樂用乾安其補苴軼典蒐講彌文者至矣先朝凡雅樂皆以安名中興一遵用之南郊樂其

宮園鍾明堂樂其宮夾鍾園鍾即夾鍾也夾鍾生於房心之氣實為天帝之堂故為天宮祭地祇其宮函鍾即林鍾也林鍾生於未之氣未為坤位而天社地神實在東井鬼輿之外故為地宮饗宗廟其宮用黃鍾黃鍾生於虛危之氣虛危為宗廟故為人宮此三者各用其聲類求之然天宮取律之相次園鍾為陰聲第五陰將極而陽生故取黃鍾為角黃鍾陽聲之首也太簇陽聲之第二故太簇為徵姑洗陽聲之第三故姑洗為羽天道有自然之秩序乃取其相次者以為聲地宮取律之相生函鍾上生太簇故太簇為

角太簇下生南呂南呂上生姑洗故南呂為徵姑洗為羽地道資生而不窮乃取其相生者以為聲人宮取律之相合黃鍾子大呂丑故黃鍾為宮大呂為角子合丑也太簇寅應鍾亥故太簇為徵應鍾為羽寅合亥也人道以合而相親乃取其合者以為聲周之降天神出地示禮人鬼樂之綱要實在於此獨商聲置而不用蓋商聲剛而主殺實鬼神之所畏也樂奏六成者即倣周之六變八成九成亦如之文武二舞皆用八佾國初始改崇德之舞曰文德改象成之舞曰武功其發祥流慶降真觀德則祥符所製以薦獻

聖祖其佑文化俗威功睿德則皇祐所製以奉明禋
其祀帝有司行事以帝臨嘉至神娛錫羨與夫獻太
廟以孝熙昭德禮洽儲祥則製於元豐其廣生儲佑
厚載凝福以祀方澤則製於宣和至紹興祀皇地祇
易以儲靈錫慶嚴恭將事而用宣和所製舞以分祀
神州地祇轉相緝熙樂舞寔備至中興而賡續裁定
實集其成中祀而下多有樂而無舞則在禮凡小祭
祀不興舞之義也紹興三十一年有詔教坊日下蠲
罷各令自便蓋建炎以來畏天敬祖虔恭祀事雖禮
樂煥然一新然其始終常以天下為憂而未嘗以位

為樂有足稱者

孝宗初踐大位立班設仗于紫宸殿備陳雅樂禮官
尋請車駕親行朝饗用登歌金玉大樂及綵繒宮架
樂舞仗內鼓吹以欽宗喪制不用迨安穆皇后祔廟
禮部侍郎黃中首言國朝故事神主升祔係用鼓吹
導引前至太廟乃用樂舞行事宗廟薦享雖可用樂
鼓吹施於道路情所未安請備而不作續下給舍詳
議謂薦享宗廟為祖宗也故以大包小則別廟不嫌
於用樂今祔廟之禮為安穆而行豈可與薦享同日
語將來祔禮謂祖宗諸室當用樂舞至別廟奉安宜

停而不用蓋用樂於前殿是不以欽宗而廢祖宗之禮停樂於別廟是安穆爲欽宗喪禮而廢也如此則於禮順於義允遂俞其請旣而右正言周操上言祖宗前殿尊無二上其於用樂無復有嫌然用之享廟行禮之日則可而用於今日之祔則不可蓋祔禮爲安穆而設則其所用樂是爲安穆而用雖曰停於別廟而爲祔后用樂之名猶在也孰若前後殿樂俱不作爲無可議哉詔從之隆興元年天申節率羣正詣德壽宮上壽議者以欽宗服除當舉樂事下禮曹黃中復奏曰臣事君猶子事父也春秘賦未討不書

以明臣子之責況欽宗實未葬而可遽作樂乎事遂寢乾道改元始郊見天地太常洪适奏聖上踐阼務崇乾道郊丘講禮專以誠意交於神明竊謂古今不相沿樂金石八音不入俗耳通國鮮習其藝而聽之則倦且寐獨以古樂嘗用之郊廟爾昔者序工鼓員不應經法孔光何武嘗奏罷於漢代前史是之今樂工爲數甚夥其鹵簿六引前後鼓吹有司已奏明詔三分減一惟是肄習尚踰三月今欲大驅游手之人振金擊石安能盡中音律使鳳儀而獸舞而日給虛耗總爲緡錢近二百萬若從裁酌用一月教習自可

應聲合節不至失事於是詔郊祀樂工令肄習一月
太常寺復言郊祀合用節奏樂工登歌宮架樂工引
舞於上其分諸社禩反別廟並番輪應奉更不添置
尋以禮官奉職壇下宮架二百七人省十之一琴二
十八瑟十二人各省其半笙簫遂可省者十有八人
箎塤可省者十人其分詣給祠凡一百十四止用八
十人鐘磬凡四十八架止設三十有二人其宮架鐘
磬仍舊排殿門慢樂色量省人數悉報如章禮部郎
官蕭國梁又言議禮者嘗援紹興指揮時事亞獻既
入太室卽引終獻行事雖便於有司侍祠角至跛倚而
其流將至於簡宗廟用之郊饗尤爲非宜蓋有獻必
有樂卒爵而後樂闋今亞終獻樂舞雖同而其作有
始其成有終不可亂也若使之相繼行事雜然於酌
獻之間則其爲樂舞者不知亞獻之樂耶終獻之樂
耶詔從其請訂定淳熙六年始舉明堂禋禮命五使
按雅樂并嚴更警場于貢院奉詔將樂器依堂上堂
下儀制排設五使及應赴官僚從旁立觀按閱仍聽
往來察視時大禮使趙雄言前例閱樂至皇帝詣飲
福位一曲卽五使以下皆立而每閱奠玉幣及酌獻
等樂皆坐自如於禮未盡不當襲用前例故有是詔

既而禮官討論自紹興以來凡五饗明堂禮畢還輦
並未經用樂即無作樂節次可考乃參酌禮例成禮
稱賀及肆赦用樂導駕並用皇祐大饗典故施行其
南郊明堂儀注實述紹興成憲又命有司兼酌元豐
大觀舊典爲後世法程其用樂作止之節燦然可觀
前三日太常設登歌樂於壇上稍南北向設官架於
壇南內壝之外立舞表於鄮綴之間明堂登歌設於
堂上前景間宮
架設於
庭中前一日設協律郎位二一於壇上樂處西北
一於宮架西北押樂官二太常丞於登歌樂處北太
常卿於宮架北省牲之夕押樂太常卿及丞入行樂

架協律即展視樂器祀之日樂正師工人二舞以次

入皇帝乘輿自青城齋殿出樂正撞景鐘降輿入大

次景鐘止明堂不用景鐘服大裘衮冕自正門入協律郎跪

俯伏舉麾興工鼓祝官架乾安之樂作凡升降行止

皆奏之明堂奏
儀安至午階版位西向立協律郎偃麾憂

敵樂止明堂至阼
階下樂止凡樂皆協律郎舉麾而後作偃麾

而後止禮儀使奏請行事官架作景安之樂明堂作
誠安

文舞進左丞相等升詣神位前樂作六成止皇帝執

大圭再拜內侍進御匱帨官架樂作帨手畢樂止禮

儀使前導升壇官架樂作至壇下樂止升自午階明
堂

並升自登歌樂作至壇上樂止登歌嘉安之樂作明

作階至堂上奠鎮圭奠玉幣于上帝樂止請皇地祇太祖

太宗神位前如上儀禮儀使導還版位登歌樂作降

階樂止明堂降自作階宮架樂作至版位樂止奉俎官入正

門宮架豐安之樂作明堂作信安跪奠俎訖樂止內侍以

御匱悅進宮架樂作悅手拭爵樂止禮儀使導升壇

宮架樂作至午階樂止升自午階登歌樂作至壇上

樂止明堂無升壇登歌禧安之樂作明堂作慶安詣神位前三

祭酒少立樂止請冊皇帝再拜每詣神位並如之禮

儀使導還版位登歌樂作降階樂止宮架樂作至版

位樂止奏請還小次宮架樂作入小次樂止武舞進

宮架正安之樂作明堂作舞者立定樂止亞獻升詣

酌尊所西向立宮架正安之樂作明堂皇太子為三

祭酒以次酌獻如上儀樂止終獻亦如之奏請詣飲

福位宮架樂作至午階樂止升自午階登歌樂作將

至位樂止登歌禧安之樂作明堂作飲福禮畢樂止

禮儀使導還版位登歌樂作降階樂止宮架樂作至

版位樂止明堂不徹豆登歌熙安之樂作明堂作送

神宮架景安之樂作一成止明堂作誠安詣望燎望痊位

宮架樂作至位樂止明堂有燎痊畢還大次宮架乾

安之樂作

明堂作憇安

至大次樂止皇帝乘大輦出大次

樂正撞景鐘

明堂不用景鐘

鼓吹振作降輦還齋殿景鐘止

百官宗室班賀于端誠殿奏請聖駕進發軍樂導引

至麗正門大樂正令奏采茨之樂入門樂止

明堂就賀于紫

宸殿不奏采茨

乃御麗正門肆赦前期太常設宮架樂于門

之前設鉦鼓于其西皇帝升門至御閣大樂正令撞

黃鐘之鐘右五鐘皆應乾安之樂作升御坐樂止金

雞立太常擊鼓囚集鼓聲止宣制畢大樂正令撞蕤

賓之鐘左五鐘皆應皇帝還御幄樂止乘輦降門作

樂導引至文德殿降輦樂止按六禮用樂凡三十有

四色歌色一遂色二塤色三篪色四笙色五簫色六

編鐘七編磬八搏鐘九特磬十琴十一瑟十二祝敵

十三搏拊十四晉鼓十五建鼓十六鞀應鼓十七雷

鼓

祀天神用

十八雷鼗鼓

同上

十九靈鼓

祭地祇用

二十靈鼗

鼓

同上

二十一露鼓

嚮宗廟用

二十二露鼗鼓

同上

二十三雅

鼓一十四相鼓二十五單鼗鼓二十六旌鼗二十七

金鉦二十八金罇二十九單鐸三十雙鐸三十一饒

鐸三十二奏坐三十二麾幡三十四此國樂之用尤

大者故具載於篇初紹興崇建皇儲詔有司備禮冊

命然在欽宗恤制未及製樂乾道初元詔立皇太子

命禮部太常寺討論舊禮以聞受冊日陳黃麾仗于大慶殿設宮架樂于殿庭皇帝升御坐作乾安之樂升用黃鐘宮降用蕤賓宮皇太子入殿門作明安之樂受冊出殿門亦如之皆用應鐘宮至七年易應鐘而奏以姑洗古者太子生則太師吹管以度其聲觀所協之律有虞典樂教胄子自天子之元子皆以樂為教所以養其性情之正蕩滌邪穢消融渣滓而和順於道德則陳金石雅奏以重元良冊拜宜倣古誼式昭盛禮繇唐李世儲貳罕定國家益多故而禮廢樂闕至于建隆定樂雖詔皇太子出入奏良安至道

始冊皇太子有司言太子受冊宜奏正安之樂百年曠興至是舉行中外胥悅至天禧冊命禮儀院復奏改正安之樂乾道之用明安實祖述天禧而以姑洗為宮則唐東宮軒垂奏樂舊貫云孝宗素恭儉每賀正使赴宴作樂多遇上辛齋禁有司條治平用樂典故以進及生辰使上壽適親郊散齋樞密副使陳俊卿請以禮諭北使毋用樂不得已則上壽之日設樂而宣旨罷之及宴使人然後用之庶存事天之誠上可其奏且曰宴殿雖進御酒亦勿用宰相葉顥魏祀方主用樂之議以為樂奏於紫宸乃使客之禮俊卿

獨奏曰適奉詔旨仰見聖學高明過古帝王遠甚彼
初未嘗必欲用樂而我乃望風希意自爲失禮以徇
之他日輕侮何所不至尋詔垂拱上壽止樂正殿猶
爲比使權用後三年賀使當朝辭復值散齊上乃諭
館伴以決意去樂及議所以處之者如使人必以作
樂爲言則移茶酒就驛管領遂有更不用樂之詔其
後因雨澤愆期分禱天地宗廟精修雩祀按禮大雩
帝用盛樂而唐開元祈雨雩壇謂之特祀乃不以樂
薦於是太常朱時敏言通典載雩禮用舞僮歌雲漢
晉蔡謨議謂雲漢之時興於宣王歌之者取其修德

復災以和陰陽之義乞用舞僮六十四人衣玄衣歌
雲漢之詩詔遂從之淳熙二年詔以上皇加上尊號
上春日行慶壽禮有司尋言乾道加尊號用宮架三
十二人今來加號慶壽專體尤
重今依大禮例用四十八架樂正樂工用一百八十
八人樂得禮樂明備仍令分就太常寺貢院前五日
教習前朝太常設宮架之樂于大慶殿協律郎位於
宮架西元東向押樂太常卿位於宮架之北北向皇
太子元又武百僚並位於宮架之北東西相向又設
宮架之北東向押樂太常卿位於宮架之北北向皇
太子元又武百僚並位於宮架之北東西相向又設

賓者引太常卿協律郎入就位奏中嚴外辦訖禮儀使奏請皇帝恭行發冊寶之禮太常卿導寶冊正安之樂作中書令奉寶侍中奉冊進行禮安之樂作發冊冊畢鼓吹振作儀衛等以次從行皇帝自祥曦殿輦坐德壽宮行禮冊寶入殿門作正安之樂上皇出宮作乾安之樂升御坐奉上冊寶作聖安之樂降御坐作乾安之樂太后冊寶進行用正安出閣升坐用坤安降坐入閣復作坤安之樂禮部尚書趙雄等言國朝舊制車駕出奏樂今慶典之行亘古未有自非

禮儀詳備無以副中外歡愉之心請慶壽行禮日聖駕往還並用樂及簪花詔從之既而太常又言郊禋禮成宜進胙慈闈行上壽飲酒禮所有上壽合辦仙樓仍用樂其樂入照天中節禮例凡上請德壽宮或恭請上皇游幸或至南內或上皇命同宴游或時序賞適過宮侍宴或聖節張樂珥花奉玉卮爲上皇壽率從容竟日隆養至樂備極情文及高宗之喪孝宗力行三年之制有司雖未嘗別設樂禁而過期不忍聞樂金使以會慶節來賀稽之舊典引對使人或許上壽惟輟樂不舉孝宗斷以禮典卻其書幣就館遣

行次年再至始用紹興故事移宴于館而不作樂高宗升祔太常言附饗行禮當設登歌宮架樂舞晨裸饋食其用樂如朝饗之制於是高宗廟昉奏大德之樂舞禮部言今虞祔之行純用古禮導引神主自有衛仗及太常鼓吹而雜用道釋於禮非經乞行蠲免詔從其請既而大亨明堂起居舍人鄭僑奏祭祀於事為大禮樂於用為急然先王處此有常變之不同各務當其禮而已昔舜居堯喪二載遏密後世既用漢文以日易月之文又用漢儒越紼行事之制循習既久不特用禮而又用樂去古愈遠聖主躬服通喪

有司請舉大禮屈意從之且大饗之禮祭天地也聖主身親行之行禮作樂似不可廢其他官分獻與夫先期奏告例用樂者權宜蠲寢不亦可乎今君因明堂損益而裁定之亦足為將來法乃命太常討論始詔除降神奠玉幣奉俎酌獻換舞徹豆送神依典禮作樂外所有皇帝及獻官盥洗登降等樂皆備而不作云

志卷第八十三

宋史志卷第八十四

宋史志一百三十一

開府儀同三司上柱國錄軍國軍事前書右丞相監修國史領經筵事都總裁臣脫等奉

勅

樂六

光宗受禪崇上壽皇聖帝壽成皇后暨壽聖皇太后尊號壽皇樂用乾安壽聖壽成樂用坤安三殿慶禮在當時侈為盛儀尋以禮部太常寺言國朝歲饗上帝太祖肇造王業則配冬饗子園丘太宗混一區宇則春祈穀夏大雩秋明堂俱配焉高宗身用大業功德茂盛所宜奉侑仰繼祖宗以協先儒嚴祖之議以

彰文祖配天之烈乃季秋升侑于明堂奠幣用宗安之樂酌獻用德安之樂並登歌作大呂宮及加上高宗徽號奉冊寶以告用顯安之樂紹熙元年始行中宮冊禮發冊于文德殿皇帝升降御坐用乾安之樂持節展禮官出入殿門用正安之樂受冊于穆清殿皇后出就褥位用坤安至位用承安受冊寶用成安受內外命婦賀就坐用和安內命婦進行賀禮用惠安外命婦進行賀禮用咸安皇后降坐用徽安歸閣用太安冊寶入殿門用宜安宋初立皇自景祐始行冊命之禮元祐納后典章彌盛而六禮發制書日樂

備不作惟皇后入宣德門朝臣班迎鳴鐘鼓而已崇寧中乃陳宮架用女工皇后升降行止並以樂爲節至紹興複製樂以重禕翟詔執色勿用女工今太常止於門外設樂隆興冊禮時則國樂未舉淳熙始遵用之而紹熙敷賁舊典於此特加詳備紹興樂奏仲呂宮仲呂爲陰紹興樂奏太簇宮太簇爲陽用樂同而揆律異焉明年郊祀太常耿秉奏致敬鬼神以禮樂爲本樂欲其備音欲其和今所用雷鼓之屬正所以祀天致神而皮革虛緩聲不能振應登歌大樂樂器及樂舞工入冠服有積歲久而損弊者宜葺新之

太常在籍樂上不給於役召募百姓罕能習熟郊祀事重其樂工親扈乘輿和樂雅奏期以接天地享祖宗請優其日廩以籍田司錢給之樂藝稍精仍加賞勸其緣託權要送名充數者嚴戢絕之又言大禮前期皇帝朝饗太廟別廟內安穆安恭皇后二室前此係大臣分詣行事今既親詣室裸其酌獻升殿所奏樂曲恐不相協宜命有司更製皆從之寧宗卽位孝宗升祔僖祖立別廟禮官言僖祖既倣唐興聖立爲別廟遇祫則卽廟以饗孟冬祫饗日合先詣僖祖廟室行禮其樂舞欲依每歲別廟五饗設樂禮例於

禧祖添設登歌樂如僖廟行禮就廟殿依次作登歌樂其宮架樂則於太廟殿上通作詔從之旣而臣僚言皇帝因重明聖節詣壽康宮上壽舉樂仰體聖主事親盡孝之志俯遂臣子尊君親上之忱此國家典禮之大者也檢照典故天申節賜御筵在上壽次日今乃於前一日賜文武百僚宴重明上壽用樂攸始而臣下聽樂乃在君父之先義有未安遂命改用次日凡奉上冊寶于慈福壽康宮者再備樂行禮一用乾道舊制尋御文德殿制冊皇后有司請設宮架之樂依儀施行慶元六年瑞慶節金使至以執光宗慈

懿皇后喪詔就駙賜御筵並不作樂嘉定二年明堂大饗禮部尚書章穎奏太常工籍開少率差借執役當親行薦饗或容不根游手出入殿庭非所以肅儀衛嚴禁防也乞中紹興開僖已行禁令不許用市井替名顯示懲戒庶俾駁奔之人小大嚴潔以稱精禋臣僚又奏郊祀登歌列于壇上遙于上龕蓋在天地祖宗之側也宮架列于午階下則百神所同聽也夫樂音莫尚於和今絲竹管絃類有門斷拊搏佾舞賤工宜安人往往詭譎搜雜宜申嚴以肅祀事皆俞其請至十四年詔山東河北遼城慕義殊俗效順奉玉寶

來獻其文曰皇帝恭膺天命之寶實惟我祖宗之舊乃明年元日上御大慶殿受寶用鼓吹導引備陳宮架大樂奏詩三章一曰恭膺天命二曰舊疆來歸三曰永清四海並奏以太簇宮理宗享國四十餘年凡禮樂之事式遵舊章未嘗有所改作先是孝宗廟用大倫之樂光宗廟用大和之樂至是寧宗祔廟用大安之樂紹定三年行中宮冊禮並用紹熙元年之典及奉上壽明仁福慈睿皇太后冊寶始新製樂曲行事當時中興六七十載之間士多嘆樂典之久墜類欲蒐講古制以補遺軼於是姜夔乃進火樂議于朝

夔言紹興大樂多用大晟所造有編鐘罇鐘景鐘有特磬玉磬編磬三鐘三磬未必相應填有大小簫箎遂有長短笙竿之簧有厚薄未必能合度琴瑟絃有緩急燥濕軫有旋復柱有進退未必能合調總衆音而言之金欲應石石欲應絲絲欲應竹竹欲應匏匏欲應土而四金之音又欲應黃鐘不知其果應否樂曲知以七律爲一調而未知度曲之義知以一律配一字而未知永言之旨黃鐘奏而聲或林鐘林鐘奏而聲或太簇七音之協四聲各有自然之理今以平入配重濁以上去配輕清奏之多不諧協八音之中

琴瑟尤難琴必每調而改絃瑟必每調而退柱上下相生其理至妙知之者鮮又琴瑟聲微常見蔽於鐘磬鼓簫之聲匏竹土聲長而金石常不能以相待往往考擊失宜消息未盡至於歌詩則一句而鐘四擊一字而筦一吹未協古人槁木貫珠之意况樂工苟焉占籍擊鐘磬者下知聲吹匏竹者不知冗操琴瑟者不知絃同奏則動手不均迭奏則發聲不屬比年人事不和天時多忒由大樂未有以格神人名和氣也官爲君爲父商爲臣爲子宮商和則君臣父子和徵爲火羽爲水南方火之位北方水之宅常使水聲

哀火聲盛則可助南而抑北宮爲夫徵爲婦商雖父
宮實徵之子常以婦助夫子助母而後聲成文徵盛
則宮唱而有和商盛則徵有子而生生不窮休詳不
名而自至災害不祲而自消聖主方將講禮郊見願
詔求知音之士考正太常之器取所用樂曲條理五
音彙括四聲而使協和然後品擇樂工其上者教以
金石絲竹匏土詩歌之事其次者教以曼擊于羽四
金之事其下不可教者汰之雖古樂未易遽復而追
還祖宗盛典實在茲舉其議雅俗樂高下不一宜正
權衡度量自尺律之法亡於漢魏而十五等尺雜出
於隋唐正律之外有所謂倍四之器銀字中管之號
今大樂外有所謂下宮調下宮調又有中管倍五者有
曰羌笛孤笛口雙韻十四弦以意裁聲不合正律繁
數悲哀棄其本根失之太清有曰夏笛鷓鴣曰胡盧
琴渤海琴沉滯抑鬱腔調含糊失之太濁故聞其聲
者性情蕩於內手足亂於外禮所謂慢易以犯節流
湎以忘本廣則容姦狹則思欲者也家自爲權衡鄉
自爲尺度乃至於此謂宜在上明示以好惡凡作樂
製器者一以太常所用及文思所頒爲準其他私爲
高下多寡者悉禁之則斯民順帝之則而風俗可正

其議古樂止用十二宮周六樂奏六律歌六呂惟十二宮也王大食三侑注云朔日月半隨月用律亦十二宮也十二管各備五聲合六十聲五聲成一調故十一調古人於十二宮又特重黃鐘一宮而已齊景公作故招角招之樂師涓師曠有清商清角清徵之操漢魏以來燕樂或用之雅樂未聞有以商角徵羽爲調者惟迎氣有五引而已隋書云梁陳雅樂並用宮聲是也若鄭譯之八十四調出於蘇祇婆之琵琶大食小食般涉者胡語伊州石州甘州婆羅門者胡曲綠腰誕黃龍新水調者華聲而用胡之樂節奏惟羸

府獻仙音謂之法曲即唐之法部也凡有催衮者皆胡曲耳法曲無是也且其名八十四調者其實則有黃鍾太簇夾鍾仲呂林鍾夷則無射七律之宮商羽而已於其中又闕太簇之商羽焉國朝大樂諸曲多襲唐舊竊謂以十二宮爲雅樂周制可舉以八十四調爲宴樂胡部不可雜郊廟用樂咸當以宮爲曲其間皇帝升降盥洗之類用黃鍾者群臣以太簇易之此周人王用王夏公用騫夏之義也其議登歌當與奏樂相合周官歌奏取陰陽相合之義歌者登歌徹歌是也奏者金奏下管是也奏六律主乎陽歌六呂

主乎陰聲不同而德相合也自唐以來始失之故趙慎言云祭祀有下奏太簇上歌黃鍾俱是陽律既違禮經抑乖會合今太常樂曲奏夾鍾者奏陽歌陰其合宜歌無射乃或歌大呂奏函鍾者奏陰歌陽其合宜歌蕤賓乃或歌應鍾奏黃鍾者奏陽歌陰其合宜歌大呂乃雜歌夷則夾鍾仲呂無射矣苟欲合天人之和此所當改其議祀享惟登歌徹豆當歌詩古之樂或奏以金或吹以管或吹以笙不必皆歌詩周有九夏鍾師以鍾鼓奏之此所謂奏以金也大祭祀登歌既畢下管象武管者簫篪箎之屬象武皆詩而吹其

聲此所謂吹以管者也周六笙詩自南陔皆有聲而無其詩笙師掌之以供祀饗此所謂吹以笙者也周升歌清廟徹而歌雍詩一大祀惟兩歌詩漢初此制未改迎神曰嘉至皇帝入曰永至皆有聲無詩至晉始失古制既登歌有詩夕牲有詩饗神有詩迎神送神又有詩隋唐至今詩歌愈富樂無虛作謂宜倣周制除登歌徹歌外繁文當刪以合乎古其議作鼓吹曲以歌祖宗功德古者祖宗有功德必有詩歌七月之陳王業是也歌於軍中周之愷樂愷歌是也漢有短簫鏡歌之曲凡二十二篇軍中謂之騎吹其曲曰

戰城南聖人出之類是也魏因其聲製為克官渡等
曲十有二篇晉亦製為征遼東等曲二十篇唐柳宗
元亦嘗作為鏡歌十有二篇述高祖太宗功烈我朝
太祖太宗平僭偽一區宇真宗一戎衣而却契丹仁
宗海涵春育德如堯舜高宗再造大功上儷祖宗願
詔文學之臣追述功業之盛作為歌詩使知樂者協
以音律領之太常以播于天下夔乃自作聖宋鏡歌
曲宋受命曰上帝命平上黨曰河之表定維揚曰淮
海清取湖南曰沅之上得荊州曰白玉威暢取蜀曰蜀
土遂取廣南曰時雨霑下江南曰白玉鍾山吳越獻國

曰大哉仁潭泉獻土曰謳歌歸克河東曰伐功繼征
澶淵曰帝臨墉美仁治曰維四葉歌中興曰炎精復
凡十有四篇上于尚書省書奏詔付太常然夔言為
樂必定黃鐘迄無成說其議今之樂極為詳明而終
謂古樂難復則於樂律之原有未及講其後朱熹深
悼先王制作之湮泯與其友武夷蔡元定相與講明
反覆參訂以究其歸極熹在慶元經筵嘗草奏曰自
秦滅學禮樂先壞而樂之為教絕無師授律尺短長
聲音清濁學士大夫莫知其說而不知其為闕也望
明詔許臣招致學徒聚禮樂諸書編輯別為一書以

補六藝之闕後修禮書定爲鐘律樂制等篇垂憲言以貽後人蓋宋之樂議因時迭出其樂律高下不齊俱有原委建隆初用王朴樂藝祖一聽嫌其太高近於哀思詔和峴考西京表尺今下一律比舊樂始和暢至景祐皇祐間訪樂議樂之詔屢頒於是命李照改定雅樂比朴下三律照以縱黍累尺雖律應古樂而所造鐘磬才中太簇樂與器自相矛盾阮逸胡瑗復定議上下一律以尺生律而黃鐘律短所奏樂聲復高元豐中以楊傑條樂之疵召范鎮劉几參定几傑所奏下舊樂三律范鎮以爲聲雜鄭衛且律有四釐六毫之差太簇爲黃鐘宮商易位欲求真黍以正尺律造樂來獻復下李照一律至元祐廷奏而詔獎之初鎮以房庶所得漢書其言黍律異於他本以大府尺爲黃帝時尺司馬光力辨其不然鎮以周黼漢斛爲據光謂黼本考工所記斛本劉歆所作非經不足法鎮以所收開元中笛及方響合於仲呂校太常樂下五律教坊樂下三律光謂此特開元之仲呂未必合於后夔力止鎮勿奏所爲樂光與鎮平生大節不謀而同惟鐘律之論往返爭議凡三十餘年終不能以相一是時濂洛關輔諸儒繼起遠派聖傳義理

精究周惇頤之言樂有曰古者聖王制禮法修教化
三綱正九疇敎百姓大和萬物咸若乃作樂以宣八
風之氣樂聲淡而不傷和而不淫淡則欲心平和則
躁心釋德盛治至道配天地古之極也後世禮法不
修刑政苛紊代變新聲導欲增悲故有輕生敗倫不
可禁者矣樂者古以平心今以助欲古以宣化今以
長欲不復古禮不變今樂而欲至治者遠哉程頤有
曰律者自然之數先王之樂必須律以考其聲尺度
權衡之正皆起於律律管定尺以天地之氣爲準非
秬黍之比也律取黃鐘黃鐘之聲永不難定有知音

者參上下聲考之自得其正張載有曰聲音之道與
天地通蠶吐絲而商弦絕木氣盛則金氣衰乃此理
自相應今人求古樂太深始以古樂爲不可知律呂
有可求之理惟德性深厚者能知之此三臣之學可
謂窮本知變達樂之要者矣熹與元定蓋深講於其
學者而研覃真積述爲成書元定先究律呂本原分
其篇目又從而證辨之其黃鍾篇曰天地之數始於
二終於十其一三五七九爲陽九者陽之成也其二
四六八十爲陰十者陰之成也黃鍾者陽聲之始陽
氣之動也故其數九分寸之數具于聲氣之先不可

得而見及斷竹為管吹之而聲和候之而氣應而後
 數始形焉均其長得九寸審其圍得九分積其實得
 八百一十分長九寸圍九分積八百一十分是為律
 本度量權衡於是而受法十一律由是損益焉

其證辨曰

古者考聲候氣皆以聲之清濁氣之先後求黃鐘也
 夫律長則聲濁而氣先至律短則聲清而氣後至極
 長極短則不成聲而氣不應今欲求聲氣之中而莫
 適為準莫若且多截竹以擬黃鐘之管或極其短或
 極其長長短之內每差一分而為一管皆即以其長
 權為九寸而度圍徑如黃鐘之法焉更迭以吹則中
 聲可得淺深以列則中氣可驗苟聲和氣應則黃鐘
 之為黃鐘者信矣黃鐘信則十一律與度量權衡者
 得矣後世不知出此而惟尺之求晉氏而下多求之
 金石梁隋以來又參之秬黍至王朴專恃累黍金石
 亦不復考夫金石真偽固難盡信而秬黍長短亦大
 不同尤不可恃古人謂子穀秬黍中者實其籥是也

得黃鐘而後度之以黍以見周徑之度以生度量權
 衡之數而已非律生於黍也百世之下欲求百世之

前之律者亦求之聲氣六元矣黃鐘生十一律篇曰子
 而毋必之於秬黍斯得

寅辰午申戌六陽辰皆下生丑卯巳未酉亥六陰辰
 皆上生陽數以倍者三分本律而損其一也陰數以
 四者三分半律而增其一也六陽辰當位自得六陰
 位以居其衝其林鐘南呂應鐘三呂在陰無所增損
 其大呂夾鐘仲呂三呂在陽則用倍數方與十二月
 之氣相應蓋陰陽自然之理也

其證辨曰按呂氏雖南子上時生與司

馬氏律書漢前志不同雖大呂夾鐘仲呂用倍數則
 一然呂氏淮南不過以數之多寡為生之上下律呂
 陰陽錯亂而無十二律篇曰按十二律之實約以寸
 倫非其本法也

法則黃鐘林鐘太簇得全寸約以分法則南呂姑洗
 得全分約以釐法則應鐘蕤賓得全釐約以毫法則
 大呂夷則得全毫約以絲法則夾鐘無射得全絲約
 至仲呂之實十三萬一千七十二以三分之不盡二
 算其數不行此律之所以止於十二也其證辨曰黃
之首他律無大於黃鐘 其正聲不為他律役至於
大呂之變宮夾鐘之羽 徵蕤賓之變徵夷則
之角無射之商自用變律半聲 復黃鐘 此其所
以最尊而為君之象然 非人所能為乃數之自然
他律雖役之而不可得之此二節 變律篇曰十二律
最為律呂旋宮用聲之綱領也 各自為宮以生五聲二變其黃鐘林鐘大簇南呂姑
 洗應鐘六律則能具足至蕤賓大呂夷則夾鐘無射

仲呂六律則取黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘六律
 之聲少下不和故有變律律之當變者有六黃鐘林
 鍾太簇南呂姑洗應鐘變律者其聲近正律而少高
 於正律然後洪纖高下不相奪倫變律非正律故不
 為宮其證辨曰十二律循環相生而世俗不知三分
損益之數往而不返仲呂再生黃鐘止得八寸
七分有奇不成黃鐘正聲京房覺其如此故仲呂再
生別名執始轉生四十八律不知變律之數止於六
者出於自然不可復加雖強加之亦無所用也房之
所傳出於焦氏焦氏卦氣之學亦去四而為六十故
其推律必求合此數不知數之自然在律不可增於
卦不可減也何承天劉焯譏房之病乃欲增林鐘已
下十一律之分使至仲呂反生黃鐘還得十七萬七
千一百四十分之數則是惟黃鐘一律成律他十一律
皆不應三分損益之 律生五聲篇曰宮聲八十一商
 數其失又甚於房

嘉靖丙辰年 大史志卷八十四 十二

聲七十二角聲六十四徵聲五十四羽聲四十八按黃鍾之數九九八十一是為五聲之原三分損一以下生徵徵三分益一以上生商商三分損一以下生羽羽三分益一以上生角至角聲之類六十四以三分之不盡一算數不可行此聲之數所以止於五也其證辨曰通典曰黃鍾為均用五聲之法以下十一辰辰各有五聲其為宮商之法亦如之辰各有五聲合為六十聲是十二律之正聲也夫黃鍾一均之數而十一律於此取法焉以十二律之宮長短不同而其臣民事物尊卑莫不有序而不相亂良以是耳沈括不知此理乃以為五十四在黃鍾為徵在夾鍾為角在仲呂為商者其亦誤矣俗樂之有清聲畧知此意但不知仲呂反生黃鍾黃鍾又次林鍾再生太簇皆為變律已非黃鍾太簇之清聲耳胡瑗於四清聲皆小其圍徑則黃鍾太簇二聲雖合而大呂夾鍾二

者李照范鎮止用十二律則又未知此理蓋樂之和者在於三分損益樂之辨者在於上下相生若李照范鎮之法其合於三分損益者則和矣自夷則已降其臣民事物豈能尊卑有辨而不相凌犯乎晉荀勗之笛梁武帝之通變聲篇曰變宮聲四十二變徵聲五十六五聲宮與商商與角角與羽相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節達故角徵之間近徵收一聲比聲少下故謂之變徵羽宮之間近宮收一聲少高於宮故謂之變宮角聲之實六十有四以三分之不盡一等既不可行當有以通之聲之變者二故執一而兩三

之得九以九因角聲之實六十有四得五百七十六
三分損益再生變徵變宮二聲以九歸之以從五聲
之數存其餘數以為疆弱至變徵之數五百一十二
以三分之又不可盡二筭其數又不行此變聲所以止
於二也變宮變徵不成宮徵不成徵准南子謂之
扣謬所以濟五聲之不及也變聲非正聲故不為調
其證辨曰宮羽之間有變宮角徵之間有變徵此亦
出於自然左氏所謂七音漢前志所謂七始是也然
五聲者正聲故以起調畢曲為諸聲之綱至二變聲
則不比於正音但可濟其所不及而已然有五聲而
無二變亦不可成樂也八十四聲篇曰黃鍾不為他律役所用
七聲皆正律無空積忽微自林鍾而下則有半聲大

呂太簇一半聲夾鍾姑洗二半聲蕤賓林鍾四半聲
夷則南呂五半聲無射應鍾為六半聲中呂為十二
律之窮三變聲也自蕤賓而下則有變律蕤賓一變
律大呂二變律夷則三變律夾鍾四變律無射五變
律仲呂六變律也皆有空積忽微不得其正故黃鍾
獨為聲氣之元雖十二律八十四聲皆黃鍾所生然
黃鍾一均所謂純粹中之純粹者也八十四聲正律
六十三變律二十一六十三者九七之數也二十一
者三七之數也六十調篇曰十二律旋相為宮各有
七聲合八十四聲宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲

十二羽聲十二凡六十聲爲六十調其變宮十二在羽
聲之後宮聲之前變徵十二在角聲之後徵聲之前
宮徵皆不成凡二十四聲不可爲調黃鍾宮至夾鍾
羽並用黃鍾起調黃鍾畢曲大呂宮至姑洗羽並用
大呂起調大呂畢曲太簇宮至仲呂並用太簇起調
太簇畢曲夾鍾宮至蕤賓羽並用夾鍾起調夾鍾畢
曲姑洗宮至林鍾羽並用姑洗起調姑洗畢曲仲呂
宮至夷則羽並用仲呂起調仲呂畢曲蕤賓宮至南
呂羽並用蕤賓起調蕤賓畢曲林鍾宮至無射羽並
用林鍾起調林鍾畢曲夷則宮至應鍾羽並用夷則

起調夷則畢曲南呂宮至黃鍾羽並用南呂起調南
呂畢曲無射宮至大呂羽並用無射起調無射畢曲
應鍾宮至大簇羽並用應鍾起調應鍾畢曲是爲六
十調六十調卽十二律也十二律卽一黃鐘也黃鐘
生十二律十二律生五聲二變五聲各有紀綱以成
六十調六十調皆黃鐘損益之變也宮商角三十六
調老陽也其徵羽二十四調老陰也調成而陰陽備
也或曰日辰之數由天五也六錯綜而生律呂之數
由黃鐘九寸損益而生二者不同至數之成則日有
六甲辰有五子爲六十日律呂有六律五聲爲六十

調者合符節何也曰即所謂調成而陰陽備也夫理必有對待數之自然也以天五地六合陰與陽言之則六甲五子究於六十其三十六為陽二十四為陰以黃鐘九寸紀陽不紀陰言之則六律五聲究於六十亦三十六為陽二十四為陰蓋一陽之中又自有陰陽也非知天地之化育者不能與於此

其證辨曰禮運五聲

六律十二管還相為宮孔氏疏曰黃鐘為第一宮至中呂為第十二宮各有五聲凡六十聲聲者所以起調畢曲為諸聲之綱領夫禮運所謂還相為宮也周禮大司樂祭祀不用商推宮角徵羽四聲古人變宮變徵不為調左氏傳曰中聲以降五降之後不容彈矣以二變聲之不可為調也後世以變宮變徵參而為八十四調候氣篇曰以十二律分配節氣按曆而其亦不考矣

俟之其氣之升分毫絲忽隨節各異夫陽生於復陰生於姤如環無端今律呂之數三分損益終不復始何也曰陽之升始於子午雖陰生而陽之升於上者未已至亥而後窮上反下陰之升始于午子雖陽生而陰升於上亦未已至巳而後窮上反下律於陰則不書故終不復始也是以升陽之數自子至巳差疆在律為尤疆在呂為差弱自午至亥漸弱在律為尤弱在呂為差疆分數多寡雖若不齊然而絲分毫別各有條理此氣之所以飛灰聲之所以中律也或曰易以道陰陽而律不書陰何也曰易盡天下之變善

惡無不備律至中和之用止於至善者也以聲音之
大而至於雷霆細而至於蟻蠓無非聲也易則無不
備也律則寫其所謂黃鐘一聲而已雖有十二律六
十調然實一黃鐘也是理也在聲為中聲在氣為中
氣在人則喜怒哀樂未發與發而中節此聖人所以
一天人贊化育之道也其證辨曰律者陽氣之動陽聲之始必聲和氣應然後可
以見天地之心今不此之勝乃區區於秬黍之縱橫古律之大小其亦難矣然非精於曆數則氣節亦未
易至於審度量謹權衡會粹古今辨祈尤詳皆所以
參伍而定黃鐘為中聲之符驗也朱熹深好其書謂
國家行且平定中原必將審音協律以諧神人受詔

典領之臣宜得此書奏之以備東都郊廟之樂熹定
鍾律詩樂樂制樂舞等篇彙分於所修禮書中皆聚
古樂之根源簡約可觀而鍾律分前後篇其前篇為
條凡七一日十二律陰陽辰位相生次第之圖二日
十二律寸分釐毫絲毫之數三日五聲五行之象清
濁高下之次四日五聲相生損益高下之次五日變
宮變徵二變相生之法六日十二律正變倍半之法
七日旋宮八十四聲六十調之圖其後篇為條凡六
一日明五聲之義二日明十二律之義三日律寸舊
法四日律寸新法五日黃鐘分寸數法六日黃鐘生

十一律數大槩率采元定所著更互演繹尤為明遂其樂制彙于王朝禮其樂舞彙于祭禮上下千載旁搜遠紹昭示前聖禮樂之非迂而將期古樂之復見於今喜蓋深致意焉其詩樂篇別系于後

志卷第八十四

志卷第八十五

宋史一百三十二

開府儀同三司上柱國錄軍國重事尚書右丞相監穆國史領經筵事都總裁臣脫脫等奉勅修

樂七

樂章一

郊祀
五方帝

祈穀
感生帝

雩祀

建隆郊祀八曲

降神高安 在 南方時維就陽以祈帝祉式致民

康豆籩鼎俎金 絲簧禮行樂奏皇祚無疆

皇帝升降隆安 步武舒遲陞壇肅祗其容允若于

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 笙鏞備樂繭栗陳牲乃迎芳俎以薦高
明

酌獻禧安 丹雲之爵金龍之杓梔于尊罍是日清
酌

飲福禧安 潔茲五齊酌役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

亞獻終獻正安 謂天蓋高其聽孔卑聞樂歆德介
以福禧

送神高安 倏兮而來忽兮而迴雲馭香邈天門洞
開

咸平親郊八首
降神高安 園丘何方在國之陽禮神合祭運啟無

疆祖考來格邊豆成行其儀肅肅降福穰穰

皇帝升降隆安 禮備樂成乾健天行帝容有穆佩
玉鏘鳴

奠玉幣嘉安 定位毳祀告于神明嘉玉量幣享于
克誠

奉俎豐安 有牲斯純有俎斯陳進于上帝昭報深

仁

酌獻禧安

大報于帝盛德升聞醴齊良潔粢盛苾

芬

飲福禧安

祀帝園丘九州獻力禮行于郊百神受

職靈祗格思享我明德天鑒孔章玄祉昭錫

亞獻終獻正安

羽籥云罷干戚載揚接神有恪錫

羨無疆

送神高安

神駕來思風舉雲飛神馭歸止天空露

晞

景祐親郊三聖並侑二首

奠幣廣安

千齡啓運二石

在天嘉壇並侑億萬

年

酌獻彰安

皇基締構帝系靈長躬薦鬱鬯子孫保

昌

常祀二首

太祖配位奠幣定安

翕受駉命震疊群万侑祀上

帝德厚流光

酌獻莫安

誕受靈符肇基丕業配享潔尊永隆萬

葉

元符親郊五首

餘同咸平元嗣者皆用舊詞

降神景安

六變 降同

無為靡遠深厚廣圻祭神恭

在弁冕衮衣業盛豐且明德睿輝以祥以佑非敢專

祈

升降乾安

皇先 福正奏

神靈擁衛京從雲隨玉色温粹

天步舒遲周旋陟降皇心肅祗千靈是保百福攸宜

退文舞迎武舞正安

左手執籥右手秉翟進旋退

旋萬舞有奕

徹豆熙安

陟彼郊立大祀是一承其豆孔庶其香始

升上帝時歆以我齊明卒事工徹福祿來成

送神景安

馨遺八尊器空二 盞至祝至度宮祗

社

政和親郊三首

皇帝升降乾安

因山為高爰陟其首玉趾躩如在

帝左右帝謂我王予懷仁厚眷言顧之永綏九有

配位酌獻大寧

於穆文祖妙道九德默契靈心肇

基王迹啓佑後人垂裕罔極合食昭薦孝思維則

於皇順祖積德累祥發源深厚不耀其光基天明命

厥厚克昌是孝是享申錫無疆

高宗建炎初國步尚艱乃詔有司天帝地祇及他大

祀先以時舉太常尋奏近已增募樂工于羽籥虞亦

備始循舊禮用登歌樂舞其祀昊天上帝

降神用景安園鍾爲宮二奏 蒐講上儀式修苾祀

日吉辰良禮成樂備風馭雲旗聿來歆止嘉我馨德

介茲繁祉

黃鍾爲角一奏 我將我享消選休成執事有恪惟

寅惟清樂旣六變肅雍和鳴高高在上庶幾是聽

太簇爲徵一奏 禮崇禋祀備物薦誠昭格穹昊明

德惟馨風馬雲車彤嚮居歆申錫無疆賚我思成

姑洗爲羽一奏 惟天爲大物始攸資恭承禋祀以

報以祈神不可度日監在茲有馨明德庶其格思

皇帝盥洗正安

需巫承上帝厲意專精設洗于阼壘

水以清盥以致潔感通神明無遠弗届其饗茲誠

升壇正安 皇矣上帝神格無方一陽肇復典祀有

常豆登豐潔薦德馨香棊忱居歆降福穰穰

上帝位奠玉幣嘉安 治極發聞不瑕有芬嘉玉陳

幣神届欣欣誠心昭著欽恭無文以妥以侑篤祐何

垠

太祖位奠幣定安 茫茫蒼穹孰知其紀精意潜通

雖遠而邇量幣薦誠有實斯筐睠然顧之永錫繁祉

皇帝還位正安 典祀有常昭事上帝奉以告虔逮

乞奠幣鍾鼓既設禮儀既備神之格思恭承貺賜
捧俎豐安 祀事孔明禮文惟楸爰潔犧牲載登俎
豆或肆或將無聲無臭精稷潛通永綏我后
上帝酌獻嘉安 氣萌黃鍾萬物資始欽若高穹吉
蠲時祀神筴泰元增授無已群生熙熙函蒙繁祉
太祖位酌獻英安 赫赫翼祖受命于天德邁三代
威加八埏陟配上帝明禋告虔流光垂裕於萬斯年
文舞退武舞進正安 大德曰生陰陽寒暑樂舞彤
容千戚籥羽一弛一張退旅進旅神安樂之祉錫
宇

亞終獻文安 惟聖普臨頌皇之德典禮有彝享祀
不忒遵豆靜嘉降登肱飭神具醉止景貺咸集

徹豆肅安 內心齊誠外物蠲潔神來迪嘗俎豆既
徹燕及群生靡或天闕降福穰穰時萬時億

送神景安 於赫上帝乘龍御天惟聖克事明饗斯
虔薦豆云徹靈焱且旋載鋤休祉其惟有年

望燎正安 靈承上帝精意感通馨香旁達粢盛既
饗登降有儀祀備樂終神之聽之福祿來崇

紹興十三年初舉郊祀命學士院製宮廟朝獻及園
壇行禮登門肆赦樂章凡五十有八至二十八年以

宋史志卷第五十五
臣僚有請改定於是御製樂章十有三及徽宗元御製仁宗廟樂章一共十有四篇餘則分命大臣與兩制儒館之士一新撰述并懿節別廟樂曲凡七十有四俱彙見焉其祀園丘

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盟洗乾安 帝顧明德監于克誠齋戒滌濯式示潔清郊丘合祛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祛並侑神

宗升階奠玉誠意感通貺施鼎來受福無窮

昊天上帝位奠玉帛嘉安

御製

上穹昊天日星垂曜

炤臨下土王國是保維玉與帛寅恭昭報永左右之欽若至道

皇地祇位奠玉幣嘉安

御製

至哉坤厚隤然止靜柔

載動植資始成性玉光幣色燦若其映式恭禋祀有邦之慶

太祖皇帝位奠幣廣安

御製

明明翼祖並侑泰壇肇

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邃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動

還位乾安 克昭王業命成昊天泰時禋燎入陛惟

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

碩誠以牲寓帝繇誠格居歆降祥時萬時億

再詣盟洗乾安 帝出丁震翼惟潔齊神明其德迺

稱禋柴惟茲吉蠲昭事聿懷重盟而祀敷錫孔皆

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

謁款壇陛祇祀泰禋丘

園自然可格至神桂尊登酌嘉薦芳新靡福菲眇敷

佑下民

皇地祇位酌獻光安

御製

厚德光大承元之明茲潛

苾吹升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

御製

於赫皇祖創業立極肅

肅靈命蕩蕩休德嘉觴精潔雅奏金石不顯神謨惟後之則

太宗皇帝位酌獻韶安御製丕鑠帝宗復受天命羣

陰猶黷一戎大定奠鬯斯馨功歌在詠佑啓後人文

軌蚤正

還位乾安 肆類上帝懷柔百神稟秭既設珪幣既

陳精誠潛交已事而竣佑我億載基圖日新

入小次乾安 恭展美報幸修上儀禮樂和節登降

適宜德焉斯親神靡不娛海內承福式固邦基

文舞退武舞進正安 泰元尊臨富媪繁祉於自

宗既昭格止奏舞象功靈其有喜永言孝思盡善盡美

亞獻正安 陽丘其高神祇並位既奠厥玉既奉厥

醴亦有嘉德克相祀祀旨酒載爵以成熙事終獻同止易再

酌為三酌

出小次位乾安 爰熙紫壇天地並貺來燕來寧畢

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 帝臨崇壇媪神其後祖宗並歆福

祿攸同兵寢刑措時和歲豐其膺受之將施無窮降壇

同止易將作以

飲福禧安 八音克諧降神出祗風馬雲車陟降在

茲錫我純嘏我應受之一人有慶燕及群黎

還位乾安 帝出于震孝奏上儀燔燎羶薌神徠燕

娛肅若舊典罔或不祗既右饗之翕受蕃釐

徹豆熙安 燎薌既升炳管以潔于豆于登焘蒿有

飶紫幄煩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 謂天盖高陽燿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 謂地盖厚陰翕而成社稷群望皆地之

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

栗稜威盛容昭哉祖述神我無疆叶氣充溢

寧宗郊祀二十九首

皇帝入中遺乾安 合祀丘澤登侑祖宗顧諟惟精

靈承惟恭有嚴皇儀有莊帝容監于克誠肅肅雍雍

降神景安園鍾為官 天門蕩蕩雲車陰陰百神咸

秩三靈顧歆神哉來娛神哉溥臨饗時宋德翼翼小心

黃鐘爲角 華蓋既動紫微洞開星樞周旋日車徘徊靈兮顧佐靈兮沛來載燕載娛式時壇垓

太簇爲徵 泰尊媪釐祖功宗德辰躔陪營嶽瀆受職神哉來下神哉來格饗德惟馨留虞嘉席

姑洗爲羽 金石宣昭羽旄紛綸紫火夕照明水夜陳娛哉惟靈娛哉惟神風馬招搖惟德之親

皇帝盥洗乾安 皇帝儉勤盥周陶瓦禮神頌祗奠幣獻學月鑑陰肅醴液融冶挹彼注茲禮無違者

升壇乾安 崇臺穹窿高靈下墮慶陰彷彿從坐

哦宵昇于丘時通權火維天之命百祿是荷

降壇 帝饗于郊一精二純紫觚陟降嘉玉妥陳神

方留姪瑞貺紛綸申錫無疆螽斯振振

還位 肅肅禮度銷銷宮奏天行徐謐皇儀昭懋光

連重璧物備簋豆於皇以饗無聲無臭

尚書奉俎 列俎孔陳嘉籩維實鼎堪陽燧王流星

液我柱旣碩我薦旣苾神監下昭安坐翔吉

再詣盥洗 帝登初觴禮嚴再盥精明顯昭齊顒洞

貫靈娛留俞神光炳煥秋宋受福永壽於萬

再升壇 紫壇嶽立神光夜燭有儼旒采有鸞佩王
霄垠顧佑祖宗熙穆對越不忘俾爾戩穀

降壇乾安 天容澄謐景氣晏和瓚斝薦醇銷瓊叶
歌帝降庭止夜其如何神助之休宜爾衆多

還位乾安 甘露流英卿雲舒采靈俞有喜神光晻
暖穆穆來蒞洋洋如在帝川居歆澤及四海

入小次乾安 聽惟饗德監惟斐忱顧謏思明靈承
思欽永言端蒞肅對下臨上帝是皇毋貳爾心

文舞退武舞進正安 羽籥陳容千戚按節德閑而
泰功勞而决虞我神祇揚戎謨烈盡美盡善福流有

截

亞獻正安 帝臨中壇神從八陛華玉展瑞明馨薦
醴亦有嘉德克相盛禮獻茲重觴降福瀾瀾

終獻正安 敬事天地升侑祖宗陳盥于三介觴之
重秉德翼翼有來雍雍相于祀事福嘏日溶

出小次乾安 孝奏展成熙儀畢薦光流桂俎祥衍
椒奠風管晨凝雲容天轉拜贐于郊右序詒燕

詣飲福位乾安 所饗惟清所欽惟馨靈喜留俞天
景窈冥福祿來成福祿來寧皇用時斂壽我慈庭

飲福禧安 瓚斝觶觶觶夙氲有醴惟香有酒惟

欣勝饗豐融懿懿芬芬我龍受之如川如雲

降壇乾安 天錫多祉皇受五福言瞻瑤壇迄奉瑄

玉昭星炳燿元氣回復帝儀載旋有嘉穆穆

還位乾安 璇圖天深鼎文日輝慶流皇家象炳紫

微乾回冕旒雲煥袞衣何千萬年式于九圍

尚書徹豆熙安 蘭豆既升簠簋既登禮備俎實饗

貴牲膳時乃告徹器用畢興祚我皇基介福是膺

送神景安 神輔有德來燕來娛禮薦熙成三靈逆

釐神饗有道言旋言歸福祉咸蒙百世本支

詣望燎位乾安 莫神乎大陽嗟而生日月星辰皆

乾之精肆求厥類與陽俱升眡淹于壇展也大成

詣望瘞位乾安 地載萬物陰翕而成山嶽河瀆皆

坤之靈克肖其象與陰俱凝眡瘞于坎思求厥成

還大次乾安 福方流胙祈方欽柴鹵簿載肅球架

允諸帝祉具臨皇靈允懷遯御于次降福孔皆

還內乾安 八神呵蹕千官景從回軫還衡稜威盛

容妥飾芝鳳御朝雲龍歸壽慈闈敷時民雍

景祐上辛祈穀仁宗御二首

大宗配位奠弊仁安 天祚有開文德來遠祈穀日
幸侑神禮展

酌獻紹安 於穆神宗惟皇求命薦醴六尊聲歌子

詠

紹興祈穀三首

降神盥洗升壇還位及上帝奠玉幣奉俎並同園丘
太宗位奠幣宗安 於穆思文克配上帝洎選休戒
遵揚嚴衛祗薦明誠肅陳量幣享茲吉蠲申錫來裔
上帝位酌獻喜安 三陽肇新萬物資治精誠祈天
其聽斯邇願均兩賜田疇之喜如坻如京以備百禮
太宗位酌獻德安 天錫勇智允惟太宗功隆德盛
與帝比崇禮嚴陟配誠達精衷尚其錫祉歲以屢豐

孟夏雩祀仁宗御製二首

太祖配坐奠幣獻安 昊天蓋高祀事爲大嚴配皇

靈億福來介

酌獻感安 龍見而雩神之來格犧象精良威靈赫

奕

紹興雩祀一首

上帝位酌獻嘉安 蒼蒼昊穹覆臨下土欽惟歲事
民所依怙爰竭精虔禮典斯舉甘澤以時介我稷黍
冬至孟春孟夏季秋四祀上公攝事七首

降神景安二章 天何言哉至清而健默定幽贊降

祥福善夙設園壇恭陳嘉薦貞馭下臨儲休錫羨
生物之祖興益之宗于國之陽以禋昊穹六變降神
於論鼓鍾親德享道錫羨無窮

太尉行正安 禮經之重祭典爲宗上公攝事登降

彌恭庶品豐潔今儀肅雍百神萃止惟吉之從

司從奉俎豐安 禮崇禋祀神鑒孔明牲牲膾膾以

魚以烹馨香蠲潔品物惟精錫以純嘏享茲至誠

飲福廣安 簠簋既陳吉蠲登薦洗心防邪肅祗祭

典陟降惟寅邊豆有踐百福咸宜淳耀不顯

亞終獻文安 秩秩禮文肅肅嚴祀仰洽神休式協

民紀灌獻有容敘其俎簋明德惟馨以介丕祉

送神景安 帝臨中壇肅恭神祀靈景舒光飛龍旋

軌送神有章神心具醉輔德惟仁永錫元祉

景德以後祀五方帝十六首

青帝降神高安 六變 四序伊始三陽肇新氣迎東郊

蟄戶咸春功宣播殖澤被生民祝史正辭昭事惟寅

奠玉幣酌獻並用嘉安 條風始至盛德在木平秩

東作種獻種穆律應青陽氣和玉燭惠被兆民以介

景福

送神高安 備物致用薦羞神明禮成樂舉克享克

禮

酌獻祐安 條風斯應候曆維新陽和啓蟄品物皆

春箎簧協奏簠簋畢陳精羞豐薦景福攸臻

赤帝降神高安 長嬴戒序候正南訛功資蕃育氣

應清和鼎實嘉俎樂備登歌神其來享降福孔多

奠玉幣酌獻嘉安 景祐用祐安 辭亦不同 象分離位德配炎

精景風協律化神合生百嘉茂育乃順高明神無常

享享乎克誠

送神高安 籩豆有踐黍稷惟馨禮終三獻神歸杳

冥

黃帝降神高安 坤輿厚載黃裳元吉宅中居正含

章抱質分王四季其功靡秩育此群生首茲六律

奠玉幣酌獻嘉安 景祐用祐安 辭亦不同 中央定位厚德惟

新五行攸正四氣爰均笙鏞以間簠簋斯陳為民祈

福肅奉明禋

送神高安 上德居中方輿配位樂以送神式甲昭

事

白帝降神高安西顛騰晶天地始肅盛德在 金百

嘉茂育曠弩射牲築場登穀明靈格思旌宰紛屬

奠玉幣酌獻嘉安 景祐用祐安 辭亦不同 博碩肥膾以魚以

烹嘉來旨酒有瀾斯盈有核惟旅肅肅丞丞吉蠲備
物享于克誠

送神高安 飈翰戾止景燭靈壇金奏繹如白露溥
溥

黑帝降神高安 隆冬戒序歲曆順成一人有慶萬
物由庚有旨斯酒有碩斯牲報功崇德正直聰明

奠玉弊酌獻嘉安

景祐用祐安
辭亦不同

大儀幹運星紀環

周三時不害黍稷盈疇克誠致享品物咸羞禮成樂

變錫祚貽休

送神高安

管磬咸和禮獻斯畢靈馭言旅神降之

吉

紹興以後祀五方帝六十首

青帝降神高安園鍾宮三奏

於神何司而德于木

蕭然顧歆則我斯福我祀孔時我心載祗匪我之私
神來不來

黃鍾爲角一奏

神兮焉居神在震方仁以爲宅秉

天之陽神之來矣道修以阻望神未來使我心苦

太簇一奏

神在途矣習習以風百靈後先敢一不

恭奔走癘疫拔除菑凶顧瞻下方逍遙從容

姑洗羽一奏

溫然仁矣熙然春矣龍駕帝服穆將

臨矣我酒清矣我看烝矣我樂備矣我神顧矣

升殿正安 在國之東有壇崇成節以和樂式降式
登潔我佩服瓊琳鏘鳴匪壇斯高曷妥厥靈

青帝奠玉幣嘉安 物之熙熙胡爲其然蒙神之休

迺敢報旃有邸斯珪有量斯幣于以奠之格此精意
太昊氏位奠幣嘉安 卜歲之初我迎春祇孰克侑

饗曰古宓戲於皇宓戲萬世之德再拜稽首敢愛斯
璧

奉俎豐安 靈兮安留煙燎旣升有碩其牲有俎斯
承匪牲則碩我德惟馨緩節安歌庶幾是聽

青帝酌獻祐安 百末布蘭我酒伊旨酌以匏爵洽

我百禮帝居青陽顧子嘉觴右我天子宜君宜王

太昊酌獻祐安 五德之王誰實始之功括造化與

天無期酌我清醑盥獻載飭神鑒孔饗天子之德

亞終獻文安 貳觴具舉承神嘉虞神具醉止眷焉

此都我歲方新我畝伊殖時暘時雨繫神之力

送神高安 忽而來兮格神鴻休忽而往兮神不予

畱神在天兮福我壽我千萬春兮高靈下墮

赤帝降神高安園鍾爲宮 離明御正德協于火有

感其生維帝是何帝圖炎炎貽福錫我鑒于妥虔高

靈下墮

黃鍾爲角 赤精之君位于朱明茂育萬物假然長
羸我潔我盛我蠲我誠神其下來雲車是承

太簇爲徵 八卦相蕩一氣散施隆熾恢台職神尸
之肅肅颯御神戾于天於昭神休天子萬年

姑洗爲羽 燁燁其光炳炳其靈宵其如容歛其如
聲扇以景風導以朱旂我德匪類神其安畱

升殿正安 除地國南有基崇崇載陟載降式虔式
恭燎煙旣燔黻冕斯容神如在焉肆予幽通

赤帝奠玉幣嘉安 太微呈祥炎德克彰佑我基

格于明昌 純二精有嚴典祀于以奠之以介繁祉

神農氏奠幣嘉安 練以纁黃有筐將之彤嚮斯咎

有神昭之維神於民實始貨食歸德報功敢怠王國

奉俎豐安 有牲在滌從以駢牡或肆或將有潔其

俎神嗜飲食飶飶芬芬莫腆于誠神其顧歆

赤帝酌獻祐安 四月維夏兆于重離帝執其衡物

無癘疵於皇帝功思樂旨酒奠爵既成垂福則有

神農氏酌獻祐安 猗歟先農肇茲黍稷既殖既播

有此粒食和鬯潔清彝罇疏幕竭我瑤竿莫報嘉績

亞終獻文安 鹽爵奠尊載虔載恭籩豆靜嘉於樂

鼓鐘禮備三獻神具醉止孰顯神德揚光紛委

送神高安 神來何從馭然靈風神去何之杳然幽

蹤伊神去來霧散雲蒸從遺休祥山崇川增

黃帝降神高安園鍾為宮 維帝奠位乃咸于時孰

主張是而樞紐之穀我履我比予于兒告我冠服迨

其委蛇

黃鍾角 蓀無不在日與我居孰不可來昉嚳斯須

象服龍駕淵淵鼓桴蓀不汝多多汝意乎

太簇徵 樂哉帝居逝留無常爾信我宅爾中我鄉

乃眷茲土於赫君王翩然下來去未遽火

姑洗羽 澹兮撫琴啾兮吹笙神之未來肅穆以聽

繽紛羽旄姣服在中神既未正亦無惰容

升殿正安 民生地中動作食息與我周旋莫匪爾

極捕鯨東海塞茅南山彼勞如何矧升降間

黃帝奠玉幣嘉安 萬禩之寶一絢之絲孕之育之

誰爲此施歸之后神神曰何爲不宰之功蕩然四垂

有熊氏位奠幣嘉安 維有熊氏以土勝王其後皆

泂茲德用壯黼黻幅舄裳衣是創幣之元纁對此昭

亮

奉俎豐安 王曰欽哉無愛斯牲登我元祀亦有皇

靈以將以享或剝或烹大夫之俎天子之誠

黃帝酌獻祐安 黍以爲翁鬱以爲婦以侑元功以酌大斗伊誰歆之皇皇帝后伊誰嘏之天子萬壽

有熊氏酌獻祐安 昔在緜邈有入公孫登政撫辰

節用良勤所蓄旣大所行宜遠載其華罇從以簫管亞終獻文安 羽觴更陳厥味清涼飲之不煩又有

蔗漿夜未艾止明星浮浮願言妥靈靈兮淹留

送神高安 靈不肯留沛今將歸玉節焱逝翠旗並

馳顧瞻佇立悵然佳期蹇千萬年無斃人斯

白帝降神高安園鍾爲宮 白藏啓序庶彙向成有

巖裡祀用谷幽靈風馬雲車來燕來寧洋洋在上休
福是承

黃鍾角 素精肇節金行固藏氣冲炎伏明河翻霜
功收有年禮薦有章祇越眇冥鴻基永昌

太簇徵 昊天之氣擎歛萬彙消日潔齊有嚴厥祀
有牲維肥有酒維旨神之燕娛錫茲福祉

姑洗羽 執矩斯允實惟素靈受職儲休萬寶以成
饗于西郊奠玉陳牲侑以雅樂來歆克誠

升殿正安 素焱諧律西顯墮靈肇復元祀晨煬肅
清下土層咳嘉薦芳馨以御蕃祉介我西成

白帝奠玉幣嘉安 惟時素秋肇舉元祀禮備樂作
降登有數洋洋在上神既來止神之格思錫我繁祉
少昊氏位奠幣加安 西顛肅清群生茂遂有嚴報
典孔明祀事珪幣告虔神靈燕喜賚我豐年以錫民
祉

奉俎豐安 洽禮既陳諧音具舉有條斯牲孔碩為

俎維帝居歆介我稷黍樂哉有秋際神之祐

白帝酌獻祐安 徂商肇祀靈蓋孔饗恭承嘉禧湛

澹和鬯監此馨香靈其安留疇惠下民匪靈之休

少昊氏位酌獻祐安 沆碭西顛功載萬世乘金匱

兌侑我明祀嘉觴布蘭牲玉潔精神之燕虞肅用有

成

亞終獻文安 肅成萬物沆瀣其秋惟茲祀事戾止

靈旂酌獻具舉典禮是求冀福斯成黍稷盈疇

送神高安 沆碭白藏順成萬寶有來德馨於昭神

爰露華晨晞飈馭聿還介我嗣歲澤均幅員

黑帝降神高安圓鍾為宮 吉日壬癸律中應鍾國

有故常北郊迎冬乃修祀事敬祗必恭明默雖異感

而遂通

黃鍾為角 良月盈數四氣推遷吉蠲是時典司其

樽高靈下墮降祉幅員神之聽之祀事同歆
太簇爲徵 北方之神執權司冬三時 農於焉告
功禮備樂作歸功于神風馬來墮永佑斯民
姑洗爲羽 天地閉塞盛德在水黑精之君降福羨
社洋洋在上若或見之齊莊承祀其敢斃思
升殿正安 昧爽昭事煌煌露光滌漑蠲潔容儀肅
莊牲肥酒旨薦此芬芳降陟有序禮無越常

黑帝奠玉幣嘉安 晨曦未升天宇肅穆祗若元祀
將以幣玉神之格思三獻茅縮明靈懌豫下土是福
高陽氏位奠弊嘉安 飈馭雲蓋神之顧歆丕昭禮

容發揚樂音祀事旣舉仰當神心申以嘉幣式薦誠
謹

奉俎豐安 辰牡孔碩奉牲以告祕祝非祈豐年宜
報至意昭徹交乎神明降福穰穰用燕羣生

黑帝酌獻祐安 赫赫神游周流八極德馨上聞於
焉來格不腆酒醴用伸悃福神其歆之民用饗德

高陽氏酌獻祐安 十月納禾民務藏蓋不有神休
民罔攸賴孟冬之吉禮行不昧神隆百祥昭著著蔡
亞終獻文安 萬彙擎歛時維冬序蠢爾黎氓入此
室處酌獻告神禮以時舉賴此陰隲民有所怙

送神高安 神之戾止天門夜開禮備告成雲輶亟
回旗燾晻靄萬靈喧脞獨遺祉福用澤九垓

乾德以後祀感生帝十首

降福大安 和均玉管政協璿衡四序資始萬物含
生皇猷允洽至德惟明爲民祈福克致精誠

太保行保安 衣冠儼若步武有容公卿濟濟率禮
惟恭

鬯洗正安 昊天降康云何以報斯謀斯惟雍雍灌
鬯身之潔兮神斯來止神之享兮民斯福矣

奠玉幣慶安 邊豆有踐玉帛斯陳神無常享享于

精純

奉俎咸安 俎實具列明德惟馨肅容祇薦神其降

靈

酌獻崇安 樂調鳳律酒泔犧尊至靈斯御盛德彌

敦

飲福廣安 三陽戒律萬彙騰精旣蘇昆蟲畢達勾

萌具陳犧象式薦誠明錫以蕃祉永保咸平

亞終獻文安 大君有命祀典咸脩薦獻式叙淑慎

優柔

徹豆肅安 以下二首
政和中制 奉承明祀惟羊惟牛印盛于

豆備陳庶羞鍾鼓喤喤神具醉止其徹嘉籩永綏福社

送神普安 既臨下土復歸于天神之報既受福無邊

景祐祀感生帝二首

宣祖配位奠幣皇安 濬發長源粵惟始祖五運協

圖萬靈來護

酌獻肅安 龍德而隱源流則長宜乎億祀侑子彌

昌

元符祀感生帝五首

降神大安

六變

二儀交泰七政

順行四序資始萬物

含生皇朝創業盛德致平為民 祈福潔此精誠

初獻升降保安 冕旒儼若步武有容公卿濟濟韶

濩邕邕

帝位酌獻 樂和鳳律酒奠犧尊神明斯享禮盛難

論

亞終獻文安 大君有命闕曲咸脩帝歆明祀祐聖

千秋

送神晉安 俯臨下上迴復卜天觸類而長荷福無

邊

帝位奠玉幣同前慶安禧祖奠幣同景祐皇安酌獻
同景祐宣祖肅安奉俎同熙寧咸安

紹興以後祀感生帝十六首

降神大安園種爲宮 炎精之神飛軒碧落駕以浮

雲丹書赤雀禮備豆邊樂諧 用勺神具醉止佑我景

鑠

黃鍾爲角 宋德惟火神宮司之上儀申歲迎方重

離瑤幣告潔秀華金支啾啾神龍來介繁禧

太簇爲徵 於物司火於方峙南璇霄來下羽衛

毼祠官祝釐聯珮合簪本支有衍則百斯男

姑洗爲羽 惟神之安方解羽鑿赤旂霞曳從以炎

官居歆嘉薦盼饗靈壇神之格矣民訖多盤

盥洗保安 衝牙鑿鳴肅容專精交神之義罔敢弗

誠設洗于昨壘水惟清盥以致潔感通神明

升殿保安 三陽交泰日新惟良大建厥祀茲報興

王禮嚴陟降德薦馨香律懷嘉慶降福穰穰

感生帝位奠玉幣光安 肅肅嚴祀神幽必聞騁駕

臨饗將歆餼分嘉玉陳幣欽恭無文永綏多祐國祚

何垠

僖祖位奠幣皇安 於穆文獻景炎發祥啓茲皇運

垂慶無疆篚幣有陳式昭肅莊神之格思如在洋洋
奉俎咸安 籩豆大房秩秩在列奉牲以告既全既
潔樂均無爽牲醴攸設神兮燕娛霓旌子子

感生帝位酌獻崇安 盛德在火相我炎祚典祀有
常牲玉維具風馬雲車翩翩來顧式蕃帝祉後昆有
裕

僖祖位酌獻肅安 皇矣文獻開國有先德配感生
對越在天練日得辛來止靈壇神其錫羨瑞應猗蘭
文舞退武舞進正安 苾苾芬芬神具醉止笙磬鏗
鏘干旄旒假無言神靈惟喜申錫蕃釐暨我孫

子

亞終獻文安 偉炎厥初緣感而系慶衍式崇昭融
有契樂功既諧觴獻斯繼歆類不違克昌百世

徹豆肅安 潔陳斯備昭格惟禋神歆以飫宰徹其
餽清歌振曉叶氣流春永錫祚嗣以渥烝民

送神大安 豐祀孔飾肅來自天蘭尊既徹飈馭載
遄騎雲縹緲聆樂流連惟邁惟顧降福緜緜

望燎普安 禮文既洽熏燎聿升嘉氣四塞升誠上
騰惟類之應惟福之興永熾天統億載靈承

翻翻既之感封疆之興永熾大哉意海盛承
聖烈普安 豐文雅合惠慈畢長嘉慶四塞
世同工勳勳領樂永興邦萬世無疆
豐所出而廣來自天降
大哉

第八十五

志卷第八十六

宋史一百三十三

願府儀回自廷國靈軍國重前事若神監林國史有經事都親臣脫履等奉
初修

樂八 樂章二

明堂大饗 朝日夕月

皇地祇 高禘

神州地祇 九宮貴神

景祐大享明堂二首

真宗配位真幣誠安 思文至考對越在天侑神作

主奉幣申虔

酌獻德安 偃革興文封蠻考瑞威烈魏魏允膺宗

祀

皇祐親享明堂六首

降神誠安 維聖享帝維孝感親肇圖世室躬展精
禋鏞鼓既設籩豆既陳至誠攸感保格上神

奠玉幣鎮安 乾亨坤慶育函生路寢明堂致潔誠
玉帛非馨期感格降康億戴保登平

酌獻慶安 肅肅路寢祀維明堂二儀暨止三聖侑
旁靈期訢合祠節齊莊至誠並貺降福無疆

三聖配位奠幣信安 祖功宗德啓隆熙嚴配交修
太室祠圭幣薦誠知顧享本文錫羨固那基

酌獻孝安 藝祖造那二宗紹德肅雍享享登配圖

極先訓有開非躬何力歆馨錫羨保民麗億

送神誠安 我將我享辟公顯助獻終豆徹禮成樂
具飾駕上游升煙高鶩神保聿歸介茲景祚

嘉祐親享明堂二首

降神誠安 燁燁房心下照重屋我嚴帝親匪配之
瀆西顛沆碭夕景已肅靈其來娛嘉薦芳郁

送神誠安 明明合宮莫尊享帝禮樂熙成精與神
契桂尊初闌羽駕倏逝遺我嘉祥於顯萬世

熙寧享明堂二首

英宗奠幣誠安 於皇聖考克配上帝永言孝思昭

薦嘉幣

酌獻德安 英聲邁古德施在民允秩宗祀賓延上
神

元符親享明堂十一首

皇帝升降儀安 嚴父配天孝乎明堂與奠升降
音以將天步有節帝容必莊辟公憲之禮無不臧
上帝位奠玉幣鎮安 聖能享帝孝克事親於皇宗
祀盛節此陳何以薦虔二精有煒何以致祥上天鑒
止

神宗奠幣信安 合宮禮備時維哲王堂筵四敞明

德馨香聖考來格降福穰穰承承繼繼萬祀其昌

奉俎禧安 奕奕明堂天子即事奠我聖考配于

帝凡百有職疇敢不祇俎潔牲肥其登有儀

上帝位酌獻慶安 惟禮不瀆所以嚴親惟孝不匱

所以教民陟配文考享於大神重禧累福祚裔無垠

配位酌獻德安 隆功駿德兩有烈光陟配宗祀惠

我無疆

退文舞迎武舞穆安 舞以象功樂惟崇德文經萬

邦武靖四國一張一弛其儀不忒神鑒孔昭孝思維

則

亞獻穆安 於昭盛禮嚴父配天盡物盡誠莫匪吉

蠲重觴既薦九奏相宣神介景福億萬斯年

飲福胙安 莫尊乎天莫親乎父既享既侑誠申禮

舉戛擊堂上八音始具天子億齡飲神之胙

徹豆欽安 穆穆在堂肅肅在庭於顯辟公來相思

成神既歆止有聞無聲錫我休嘉燕及羣生

歸大次懋安 有奕明堂萬方時會宗子聖考作帝

之配樂酌虞典禮從周志釐事既成於皇來暨

大觀宗祀明堂五首

奠玉幣鎮安 交于神明內心爲貴外致其文亦

精意嘉玉既陳將以量幣肅肅雝雝惟帝之對

有邦事神享帝爲尊內心致德外示彌文嘉玉效珍

薦以量幣恭欽伊何惟以宗祀

配位奠幣信安 肇祀明堂告成大報顯顯祗祗率

見昭考消選休辰齋明朝夕於維皇王孝思罔極

酌獻孝安 若昔大猷孝思維則永言孝思丕承其

德於昭明威侑於上帝賚我思成永綏福祉

配位酌獻大明 於昭皇考大明體神憲章文思宜

民宜人嚴父之道陟配于天躬行孝告有孚于先

紹興親享明堂二十六首

皇帝入門儀安 惟我有宋昊天于之三年卜祀百

世承基施及冲眇奉牲以祠敢忘齋栗偏舉上儀

升堂儀安 於赫明堂肇稱禋祀祖宗來游亦侑于

帝九州駿奔百辟咸事歛時純休錫我萬世

降神誠安 噫神何親惟德是輔玉牲具陳誠則來

顧我開明堂遵國之故尚蒙居歆以篤宗祜

盥洗儀安 肇開九筵維古之倣皇皇大神來顧來

享庶儀交脩百辟顯相微誠自中交際天壤

上帝位奠玉幣鎮安 皇皇后帝周覽四方眷我前

烈燕娛此堂金支秀發黼帳高張世歆明祀曰宋是

帝

皇地祇位奠玉幣嘉安 至哉坤元持載萬物繼天

神聖觀世治忽頌抵之堂薦以圭黻孰爲邦休四海

無拂

太祖位奠幣廣安 推尊太元重屋爲盛誰其配之

我祖齊聖開基握符正位凝命於萬斯年孝孫存慶

太宗位奠幣化安 帝神來格靡祀不從侑坐而食

獨升祖宗在庭祇肅展采錯重三獻之禮百年之容

徽宗位奠幣泰安 於穆帝臨至矣元造克配其儀

惟我文考仁恩廣覃奕葉永保宗祀惟初以揚孝道

皇帝還位儀安 耳聽銷玉目瞻煥珠樂備周奏儀
參漢圖神人並況天地同符亦既見帝王心則愉
尚書捧俎禧安 展牲登俎簫品在庭羞陳五室意
徹三靈匪物斯享惟誠則馨永作祭主神其憶寧
昊天上帝位酌獻慶安 日在東陸維時上辛肇開
陽館恭禮尊神蒼玉輝夜紫煙煬晨祖宗並配天地
同禋
皇地祇位酌獻彰安 地禋泰圻歌同我將黜牲純
潔絲竹發揚博厚而久含洪以光扶持宗社曰篤不
忘

太祖位酌獻孝安 一德開基百年垂統中天禘郊
薄海朝貢寶龜相承器鼎加重澤深慶綿帝復命宋
太宗位酌獻韶安 紹天承業繼世立功帷幄屢勝
卓書始同武掃氛霧文垂日虹遺澤所及孰知其終
徽宗位酌獻成安 欽惟合宮承神至尊祇戒專精
儼然若存奠茲嘉觴苾蘭其芬發祉墮祥以子以孫
皇帝還小次儀安 匏尊既舉鞮席未移有德斯顧
靡神不娛物情肅穆天宇清夷宅中受命來復邦基
文舞退武舞進穆安 神之歆至慶陰杳冥風馬雲
車恍若有承備形聲容於昭文明庶幾嘉虞來享來

寧

亞獻穆安 四阿有嚴神既戾止備物雖儻潔誠惟
已有來振振相我熙事載酌陶匏以成恣祀

終獻穆安 誠一為專禮三而稱孰陪邦祠惟我同

姓金絲屢調圭玉交映是謂熙成福來神聽

皇帝飲福胙安 孰謂天遠至誠則通孰謂地厚與

天則同惠我純嘏克成大功握圖而治如日之中

徹豆歆安 工祝告休笙鏞云闕酒茅既除牲俎斯

徹幽明罔侗中外咸悅禮成伊何天地同節

送神誠安 奕奕宗祀煌煌禮文高靈下墮精意升

聞熙事既畢忽乘青雲敢拜明貺永清世氛

望燎儀安 載酌載獻以純以精歌傳夜誦物備秋

成報本斯極聽卑則明願儲景貺福我羣生

望瘞儀安 禮協豐融誠交彷彿辟公受膳宗祀臨

瘞貽我來牟以興嗣歲山川出雲天地同氣

還大次憇安 應天以實已事而竣羶案朝帝竹宮

拜神靈光下燭協氣斯陳福祿時萬基圖日新

紹興淳熙分命館職定撰十七首

降神景安園鍾為宮 上直房心時惟明堂配天享

親宗祀有常盛德在金日吉辰良享我克誠來格來

康

黃鍾爲角 合宮盛禮金商令時備成熙事蒐揚上儀駿奔在庭精意肅祇來享嘉薦神靈燕娛

大簇爲徽 休德孔昭靈承上帝孝極尊親嚴配于

位嘉薦芬芳禮無不備神其格思享茲誠至

姑洗爲羽 霜露旣降孝思奉先陟降上帝禮隆九

筵有馨黍稷有肥牲牲神來燕娛想像肅然

盥洗正安 禮經之重祭典爲宗上公攝事進退彌

恭庶品豐潔令儀肅雍百祥萃止惟吉之從

升殿正安 皇祖配帝歲祀明尚冕服陟降玉佩瑒

瑒疾除有節進止克莊維時右享日靖四方

上帝位奠玉幣嘉安 大享季秋百執揚厲明明太

宗赫赫上帝祇薦忱誠式嚴圭幣祚我明德錫茲來

裔

太宗位奠幣宗安 穆穆皇祖丕昭聖功聲律身度

樂備禮隆祇薦量幣祀于合宮玉帛萬國驩心載同

捧俎豐安 備物昭陳工祝告具維羊維牛孔碩孔

庶有嘉維馨加食宜飫歛時五福永膺豐胙

上帝位酌獻嘉安 燁彼房心明明有融維聖享帝

禮行合宮祀事時止粢盛潔豐昭受申命萬福攸同

太宗位酌獻德安 受命溥將勳高百王寰宇大定
聖治平康有嚴陟配宗祀明堂神保是格申錫無疆
文舞退武舞進正安 溫厚嚴凝於皇上帝文德武
功列聖並配舞綴象成肅雍進退秉翟跋跋總干蹈
厲

亞終獻文安 總章靈承維國之常禮樂宣鬯降升
齊莊竭誠盡志薦茲累觴於昭在上申錫無疆

徹豆肅安 於皇上帝肅然來臨恭薦芳俎以達高
明烹飪既事享于克誠以介景福惟德之馨

送神景安 帝在合宮鑒觀盛禮黍稷惟馨神心則

喜禮備樂成亦既歸止億萬斯年以既多祉

高宗位奠幣宗安 赫赫高廟子堯有光覆被萬祀

冠冕百玉有量斯幣蠲 是將在帝左右維時降康

酌獻德安 炎運中興蒼生載寧九秩燕豫三紀豐

凝精祀上帝陟配威靈錫羨胙祉萬世承承

孝宗親享明堂樂曲並同惟天地位奠幣酌獻及太

祖酌獻皇帝入小次還大次亞獻送神等篇各有刪

潤又以太祖奠幣曲 名廣安酌獻改名恭安太宗

奠幣改名化安酌 名英安

景德祀皇地祇三首

降神靜安 至哉厚德陟配天長沈潛剛克廣大無疆資生萬物神化含章同和八變神靈效祥

奠玉幣酌獻嘉安 於昭祀典政享坤儀備物咸秩柔祇格思功宣敏樹日益鴻禧 載品彙率土攸宜送神靜安 妙用無方修來忽逝蠲潔寅恭式終禋瘞

景祐夏至祀皇地祇二首

太祖奠幣恭安 赫矣淳耀俶載帝基一戎以定萬國來儀寅恭潔祀博厚皇祇威靈攸在福祿如茨酌獻英安 丕命惟皇萬物咸覩卜季邁周崇功冠

禹有燁炎精大昌聖祚酌之官祈年永錫繁祐

熙寧祀皇地祇十二首

迎神導安 昭靈積厚混混坤輿配天作極陰慘陽

舒齊明薦享百福其儲庶幾來止風馬雲車

升降靖安 有來穆穆臨此方丘其行風動其止靈

收躬事匪懈豐盛潔羞百昌咸殖允矣神休

奠幣釐安 純誠昭融芳美嘉薦肅將二精以享以

奠休光四充靈祇來燕其祥伊何永世錫羨

太祖肇安 於皇烈祖維帝所興光輝宗祀如日之

升告靈作配孝享烝烝錫茲祉福百世其承

司徒奉俎承安 我修祀事於何致誠罔敢怠視
茲碩牲納烹薦俎侑以和聲格哉休應世濟皇明
酌獻和安 猗嗟富媪博厚含弘發榮敷秀動植茲
豐爰酌茲酒彤纓交通衆祥萃止垂祐無窮
太祖侑安 光大含弘坤元之力海宇咸寧烈祖之
德作配方壇不僭不忒子孫其承毋替厥則
飲福禔安 載登壇昨載酌尊彝牲酒嘉旨福祿純
熙其福維何萬物咸宜其祿維何永承神禧
退文舞迎武舞威安 雍雍肅肅建我采旄舞以玉
戚不吳不敖其將其肆脾臆嘉肴何以侑樂鍾鼓管

簫

亞終獻儀安 折俎在籩載羨在豆何以酌之酒醴
是侑何以錫之貽爾眉壽何以格之未爾康阜
徹豆豐安 曳我黼黻履舄接武鏘我珩璜降升圉
圉其將兮既曰不 徹兮恭飲惟主

送袖阜安

芬酌獻雍雍執事孔

勤神之還

雲遺

物象忻忻

常祀皇地祇五首

迎神寧安

八變

坤元之德光

無

氣交感百物

阜昌吉蠲致享精明是將介

景

鼎

靈長

升降正安

禮經之重祭典爲宗宗公攝事登降彌

恭庶品豐潔令儀肅雍百祥萃止維吉之從

奉俎豐安

禮崇裡祀神鑒孔明牲牲博膾以魚以

烹馨香蠲潔品物惟精錫之純嘏享茲至誠

退文舞迎武舞威安

進旅退旅載揚于揚不愆于

儀容服有章式緩式侑神保是臨鼓之舞之神永安

寧

送神寧安

物備百嘉樂周八變克誠是享明德斯

薦神鑒孔昭蕃禧錫美田馭飄然邈不可見

紀興祀皇地祇十五首

迎神寧安函鍾爲宮

至哉厚德

物生是資直方維

則翕闕攸宜於昭祀典致享坤德禮罔不答神之格

思

太簇爲角

歲事方丘舊典時式至誠感神馨非黍

稷盼饗來

鑒茲明德永錫坤一 時萬時億

姑洗爲徵

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母事敢告恭虔

南呂爲羽

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

盥洗正安

於穆盛禮肅肅在宮歲事有初直于東

榮滌濯是謹惟寅惟清祇薦柔嘉享義克誠

升殿正安 景風應時聿嚴 誌 方丘鏘鏘濟

濟登降有節三獻成禮神其 錫我繁祉

位奠玉幣嘉安 厚對越天明辰事方澤

惟顧歆嘉玉量 祇薦純精錫我繁祉燕及函生

太祖位奠幣定安 誌祀泰圻柔祗是承於赫藝祖

道格三靈式嚴配侑厚德惟寧爰昭薦幣享于克誠

捧豆豐安 丕答靈貺藏事方丘豆登在列鼎俎斯

儔牲牲告具寅畏彌周柔祗昭格飈至雲流

正位酌獻光安 祇事坤元飭窮敢憚爰潔粢盛載

嚴圭瓚清明內融嘉旨外粢介我繁釐時億時萬

太祖位酌獻英安 皇矣藝祖九圍是式至哉柔祗

萬彙允殖保茲嘉邦介我黍稷酌鬯告虔作配無極

文舞退武舞進正安 於穆媪神婉德被天我修誌

祀以莫不虔肆陳時夏干羽相宣靈其來游降福綿

綿

亞終獻文安 禮有祈報國惟典常邊豆豐潔降升

齊莊備物致志式薦累觴昭格來享自天降康

徹豆娛安 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

送神寧安 至厚至深其動也剛精誠默通或出其
藏神之言歸化斯有光相我炎圖萬世無疆

宋初祀神州地祇三首

降神靜安 膺膺郊原茫茫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

奠玉幣酌獻嘉安 彤鬻儲靈肅恭用幣鏘洋導和
洪休允契嘉氣雲蒸浹于華裔式薦坤珍聿符明世
送神靜安 獻奠云畢純嘏祁祁威靈藏用邈矣何
之

景祐孟冬祭神州地祇二首

太宗位奠幣化安 削平僞邦嗣興鴻業禮樂交修
仁德該洽柔祇薦享量幣攸攝侑坐延靈神休允答
酌獻韶安 有煒彌文克隆宏構貽此燕謀具膺多
祐嶰律吹葦彝尊奠酒佐乃沈潛永祈豐楙

元符祭神州地祇二首

迎神寧安 八變 膺膺浚邦皇天是宅必有幽贊聰明

正直布列籩豆考擊金石中外謐寧繫神之力

送神寧安 都邑浩穰民物富盛主以靈祇昭乃不
應玉帛牲牲鼓鍾筦磬祇薦攸歆歸于至靜

紹興祀神州地祇十六首

迎神寧安函鍾爲宮 芒芒下土恢恢方儀富媪統
攝潛運八維爰稱元祀告備吉時揭茲虔恭優其格
思

太簇爲角 洪惟坤元道著品物上配紫旻厚載其
德良月肇歲祭器布列必先皇祇以迓景福

姑洗爲徵 塊北無垠磅礴罔測山盈川冲自生自
殖其報惟何率禮靡忒億萬斯年功被無極

南呂爲羽 翕闢以時協氣陶蒸播之金石鏘厥和
聲冥冥啾啾孔享純誠是聽是娛邦基永寧

盥洗正安 晨煬致煙淖然四施飄飄風馬彷彿來
斯祀事維清沃之盥之載洎載肅罔有愧辭

升殿正安 崇崇其壇屹矣層級佩約步趨降登中
節左瞻右睨祥風藹集旂旒羽紛昭鑒翊翊

神州地祇位奠玉幣嘉安 璇璣諸序籍歛薦嘉昭
荅柔祇迭奏雅歌幣琮以侑儀腴氣和靈其溥臨容
與燕嘉

太宗位奠幣嘉安 穆穆令聞溥博有容澤被萬宇
靡不率從恭陳量幣明薦其衷禮亦宜之享德攸同
奉俎豐安 肅肅嘉承唯德其物工祝以告繫民之
力神哉廣生孔蕃且碩奠于嘉壇吐之則弗

神州地祇位酌獻嘉安 恭承明祀嘉薦令芳亦有
桂酒誠慤是將瑟瓚以酌效懽厥觴庶乎燕享永懷
不忘

太宗位酌獻化安 宗德含洪方祇可擬闢土開疆
八埏同軌是用作配有永無紀裸獻以享茂格蕃祉
文舞退武舞進文安 奕奕綴兆咸池孔彰不闡文
德靡忘發揚進退有節乃容之常樂備爾奏燁燁榮
光

亞終獻文安 縮酌以裸既旨且多三獻有序情文
愈加黃祗臨享錫以休嘉廣茲靈稷覃及邇遐

徹豆成安 展牲告全迺登于俎竣事而徹侑以樂
語奉釐宣室祚我神主歛敷庶民並受其祐

送神寧安 雲馭洋洋旣歆旣顧悠然聿歸曷求厥
路欽想頌堂跛立以慕賚我盼嚮莫不懌豫

望瘞正安 神罔怨恫燕其有喜歲事告成爰修瘞
禮樂闋儀備休氣四起尚謹不愆念終如始

景德朝日三首

降神高安 六變 陽德之母羲御寅賓得天久照首茲

三辰正辭備物肅肅振振淪精降監克享明禋

奠玉幣酌獻嘉安 醴齊良潔有牲斯純大采玄冕

乃昭其文王宮定位粢盛苾芬民事以叙盛德升聞
送神高安 縣象著明照臨下土降福穰穰德施周
普

夕月三首

降神高安

六變

凝陰稟粹照臨八埏麗天垂象繼日

代明一氣資始四時運行靈祇昭格備物薦誠

奠玉幣酌獻嘉安

夕耀乘秋功存寓縣金奏在縣

以時致薦祀事孔寅明靈降眷潔粢豐盛倉箱流衍

送神高安

夙陳籩豆潔誠致祈垂休保佑景祚巍

巍

大觀秋分夕月四首

降神高安

至陰之精虧而復盈輪高僊桂階應祥

奠玉兔影孤金莖露溢其駕星車顧于茲夕

奠玉幣

玉鈞初彎水盤乍圓扇掩秋後烏飛枝邊

精凝蟾蜍輝光嬋娟歆于明祀弭芳節焉

酌獻

名稽漢儀歌參唐宗往于卿少乘秋氣中周

天而行如姊之崇可飛霞佩下璫瑤宮

送神

四扉大開五雲車立霓裾姊從風翻畫執搖

曳胥來鏘洋爰集歆我嚴裡西面以揖

紹興朝日十首

降神高安園鍾爲宮 玄鳥旣至序屬春分朝子太
陽厥典備存載嚴太采示民有尊揚光下燭煜燿東
門

黃鍾爲角 升暉麗天陽德之母率無頗偏羔燭下
工恭事崇壇禮樂具舉頓御六龍裴回容與

太簇爲徵 周祀及閭漠制中營彤蜺是屈禮神以

兄我潔斯璧我肥斯牲神兮燕享鑒觀孔明

姑洗爲羽 屹爾王宮泛臨翊翊惠此萬方豈惟五

色以修陽政以習地德雲景杳冥施無極

初獻升殿正安 天宇四霽嘉壇聿崇肅祇嚴禮登

降有容仰瞻曜靈位居其中旣安旣晏沛哉豐融

奠玉幣嘉安 物之備矣以交於神時惟炎精不忘

顧歆經緯之文璆琳之質燦然相輝其儀秩秩

奉俎豐安 扶桑朝暉和氣盼飭奉此牲牢爲俎孔

碩芬馨進聞介我黍稷所將以誠茲用享德

酌獻嘉安 匏爵斯陳百味旨酒勺以獻之再拜稽

首中鼓在列靈方安畱眷然加薦惟時之休

亞終獻文安 禮罄沃盥誠意肅將包茅是縮奠畢

重觴煥矣情文旣具醉止熙事備成靈其有喜

送神禮安 義和駕兮其容杲杲將安之兮言歸黃

道光赫萬物無古無今人君之表咸仰照臨
夕月十首

降神高安園鍾爲宮 金行告道玉律分秋禮藏西
郊誌祀聿修精意潛達永孚于休神之聽之爰格飈
游

黃鍾爲角 時維秋仲夜寂天清實嚴妨事用谷陰
靈壇壝斯設黍稷惟馨雲車來下庶音厥誠
太簇爲徵 遡日著明麗天作配潔誠以祠禮行肅
拜光凝冕服氣肅環珮庶幾昭格祗而不懈
姑洗爲羽 穆穆流輝太陰之精盈虧靡忒寒暑以

均克禋克祀揆日涓辰牲碩酒旨來燕來寧

升殿正安 猗歟崇基右平左城祗率典常屆茲秋
夕陟降惟寅威儀抑抑神其鑒觀穰簡是集

奠玉幣嘉安 少采陳儀實曰坎祭禮備樂舉嚴恭
將事于以奠之嘉玉量幣神兮昭受陰隲萬彙

奉俎豐安 穀旦其差有牲在滌工祝致告爲俎孔
碩彤嚮是期祚我明德備茲孝欽式和民則

酌獻嘉安 白藏在序享惟其時躬即明壇禮惟載
祗斟以瑤爵神靈燕娛歆馨顧德錫我蕃釐

亞終獻文安 肅雍嚴祀聖治昭彰清酒旣載或肆

或將禮匝三獻終然允臧神具醉止其樂且康
送神理安 歌奏云闋式禮莫愆以我齊明罄其吉
蠲神保聿歸降康自天蘿圖永固億萬斯年
熙寧以後祀高禩六首

降神高安

六變

容臺講禮禩宮立祠司分屆後帶羈

陳儀嘉祥萃止靈馭來思皇支蕃衍永固邦基

升降正安 郊禩之應肇自生商誕膺寶命濬發其

祥天材蕃衍德稱君王本支萬世與天無疆

奠玉幣嘉安 昔帝高辛先禩肇祀爰揆仲陽式祈

嘉祉陳之犧牲授以弓矢敷祐皇宗施于孫子

酌獻祐安

昭薦精忠靈承端命青帝顧懷神禩儲

慶祚以蕃昌協于熙盛螽斯衆多流于雅詠

亞終獻文安 赫赫高禩萬世所祀其德不回錫茲

福祉蕃衍椒聊和平芣苢傳類降康世濟其美

送神理安 禮奠蠲衷祭儀竣事丕擁靈休蕃衍皇

嗣

紹興祀高禩十首

降神高安園鐘爲宮 聿分春氣施生在時禩宮肇

啓精意以祠禮儀告備神其格思厥靈有赫錫我繁

釐

黃鐘爲角 春此尊祀實惟仲春青圭束帛克祀克
禋庶蒙嘉惠嗣續詵詵神之降鑒雲車來臻

太簇爲徵 猗歟禘宮祀典所貴粵自艱難禮或弗
備以迄于今始建壇壝願戒雲車歆此誠意

姑洗爲羽 春氣肇分萬類滋榮惟此祀事皆象發
生求神以類式昭至誠庶幾來格子孫繩繩

升壇正安 有奕禘宮在國之南壇壝既設威儀孔
嚴登祀濟濟神兮顧瞻佑我皇祚宜百斯男

奠玉幣嘉安 青律載陽有馭頡頏祈我繁祉立子
生商三牲既薦玉帛是將克禋克祀有嘉其祥

奉俎豐安

祗祓禱壇潔蠲羊豕博碩肥腍爰具牲

醴執事駿奔肅將俎几神其顧歆求錫多子

青帝位酌獻祐安

酌義高辛酌獻並同

瑞胤至止祀事孔時

酌以清酉裸獻載祗神具醉止介我蕃禧乃占吉夢
維熊維羆

亞終獻文安

中春涓吉藏事禱祠禮備樂作籩豆

孔時貳觴畢舉薦獻無違庶幾神惠祥成熊羆

送神理安

嘉薦令芳有嚴禋祀神來燕娒亦既醉

止風馭言還栗然歛起以袂以除錫我蕃祉

景德祀九官貴神三首

降神高安 倬彼垂象照臨下土 鹽次運行功德周
普九宮既位惟德是輔神之至上皇皇斯覩

真玉幣酌獻嘉安 靈禋既肅而明神既秩在國之東

協日之吉升歌有儀六變中律行懷和萬靈降茲陰陽

送神高安 祗薦有常惟神無方回飈整馭垂休降

祥

元祐祀九宮貴神二首

降神景安變六上天貴神九宮 設位功德及物乃秩

明祀望拜紫壇赫然靈氣真上薦幣歆之無愧

送神京安 天之貴神推移九宮厥位靡常降康則

同來集于壇顧歆恪恭歌以送之飈靜旋穹

紹興祀九宮貴神十首

降神景安園鍾為宮 紫闕幽宏惟神靈尊輔成恭

元贊役乃坤曰雨曰暘緼豫調紛享薦隕光蒙祉如

屯

黃鍾為角 載陽衍德農祥孔昭賚茲元嘏穰穰黍

苗象輿眎冥金奏遠姚無闕厥靈丹衷匪忉

太簇為徵 於赫九宮天神之貴煌煌彪列下土是

蒞幽贊高穹陰陽萬類肅若舊典有嚴祗事

姑洗為羽 練時吉良聿崇明祀粢盛潔豐牲碩酒

嘉靖丙辰年

音肅唱和聲來燕來止嘉承天休賚及含齒

初獻升壇正安 於昭步祀周旋有容歷階將事趨

進鞠躬改步如初沒階彌恭左城右平陟降雍雍

太一位奠玉幣嘉安 煌煌九宮照臨下土陰隲度

類功施周普恪修祀典禮備樂舉嘉玉量幣馨非稷

黍攝提權星招搖天符青龍咸池太陰人乙位樂曲並同

奉俎豐安 靈鑒匪遠誠心肅祗是永實是享俎實孔

時禮行樂奏彤響是期雲車風馬神其燕娛

太一位酌獻嘉安 惟天不冒彪列九神財成元化

陰隲下民有酒斯旨登薦苾芬昭哉降鑒第祿來臻

並九位

亞終獻又安 均調大化陰隲下民駿功有赫誕舉

明禮嘉觴中貳執事惟寅清明德矣福祿攸臻

送神景安 薦獻有序降登無違禮樂備舉昭格燕

娛雲卓縹緲神曰還歸報以景貺翊我昌期

志卷第八十七

宋史一百三十四

開府儀同三司上柱國兼國軍事前中書右丞相兼樞密使領經筵事都總裁呂頌等奉勅修

樂九

樂章之

太廟常享 禘祫 加上徽號
郊前朝享 皇后別廟

建隆以來祀享太廟一十六首

迎神禮安 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永世

皇帝行隆安 工祝升階賓尸在位祇達孝思允修

慈祀顯相有儀克恭乃事儼恪其容通此精意

奠瓚用瑞木 木符啓瑞著象成文於昭大號協應
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鉶
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 元鍾九千生於仲呂日臺九層起於

累土赫日之升明夷爲主孝孫作帝式田祖武

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 艱難積行絲長鍾慶同人之時得主

乃定旣叙宗祧乃修舞詠經武開先永昭丕命

太祖室大定 猗歟太祖受命于天化行區宇功溢

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笙鏞

飲福禧安 嘉粟旨酒博膺牲牲神鑒孔昭享茲吉
蠲夙夜茲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于山立厥象伊
凝

徹豆豐安 肥膋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

攝事十三首

降神理安 肅肅清廟昭事祖禰粢盛茲芬四海來

祭皇靈格思令容有睟降福孔皆以克永世

太尉行正安 裸鬯溥將賓尸在位帝德升聞孝思

光被公卿庶正傳御師氏至誠感神福祿來暨

奠瓚瑞安 淳清育物瑞木成文元氣陶冶非煙郁

氛玄貺昭格至和所熏登歌裸獻肸鬻如聞

奉俎豐安 麗碑割牲以包以烹博碩肥膋薦羞神

明祖考來格享于克誠如聞馨歆式燕以寧

酌獻禧祖室大善 肅肅藝祖肇基鴻源權輿光大

燕翼貽孫載祀惟永慶流後昆威靈在天顧我思存

順祖室大寧 思文聖祖長發其祥錫羨蕃衍德厚

流光眷命自天卜世聿昌祇肅孝享降福無疆
翼祖室大順 明明我祖積德累仁居晦匿耀邁種
惟勤帝圖天錫輝光日新寢廟繹繹昭事同寅
宣祖室大慶 洸洸我祖時惟鷹揚潛德弗耀發源
靈長肆類配天永思不忘來顧來享百福是將
太祖室大定 赫赫太祖受命于天赤符啓運威加
八埏神武戡難功無間然翼翼一承億萬斯年
太宗室大盛 穆穆太宗與天合德昧旦丕顯乾乾
翼翼敷佑下民時帝之力永懷聖神孝思罔極
真宗室大明 煌煌真宗善繼善承經武耀德臻丁

治平封祀禮樂丕昭鴻名陟配文廟皇圖永寧
徹豆豐安 鼎俎既陳邊豆既設金玉在庭師工就
列備物有嚴著誠致潔孝惟時思禮以雍徹
送神理安 神之來兮風肅然神之去兮升九天排
凌兢兮還恍惚羽旄紛兮蕭燔煙

真宗御製二首

奠瓚用萬國朝天 鴻源濬發睿圖誕彰高明錫美
累洽延祥巍巍藝祖溥率賓王煌煌文考區宇大康
珎符昭顯寶曆綿長物性茂遂民俗阜昌甫田多稼
禾黍穰穰含生嘉育鳥獸蹠蹠八紘統域九服要荒

沐浴惠澤祇畏典常隔谷分壤望斗辨方並襲冠帶
來奉圭璋我我雙闕濟濟明堂諸侯執帛天后當陽
何以辨等衮衣繡裳何以褒德輅車乘黃聲明煥赫
雅頌汪洋啓茲丕緒佑我無疆大統斯集大樂斯揚
俯隆宗祏仰繼穹蒼

亞獻終獻用平晉樂 五代衰替六合携離封疆竊
據兵甲競馳天顧黎獻塗炭可悲帝啓靈命濟哲應
期皇祖丕變金鉞俄麾率土執贄獷俗來儀瞻彼大
鹵竊此餘基獨迷文告莫畏天威神宗繼統璿圖有
輝尚安蠢爾罔懷格思六飛夙駕萬旅奉辭俟來廢

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
冒政治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

真宗告饗六首

告受天書瑞安 寶命自天鴻禧錫祚昭晰綠文氤
氲黃素玄感荐彰靈休誕布寅奉珍符聿懷永慕
太祖太宗加上尊謚顯安 報貺陟封聿昭典禮讓
德穹厚歸功祖禰丕顯尊稱盡善盡美寅威孝思以
介蕃祉

東封畢躬謝酌獻封安 奕奕清廟錫羨詒謀升中
神嶽顯允皇猷歸格藝祖昭報靈休奉先追遠盛德
益修

祀汾陰畢躬謝酌獻顯安 於昭列聖休德清明威
靈如在享于克誠報功厚載馨薦惟精歸格飲至禮
備樂成

聖祖降親告瑞安 於赫聖祖景靈在天神遊來暨
粹容穆然誨言昭示帝胄開先齊明欽若延鴻億年
六室加謚顯安 欽崇太霄肅奉徽冊大禮克誠鴻
猷有赫令芳爰薦明靈斯格昭謝垂祥永懷何極

景祐親享太廟二首

迎神興安 追養奉先納孝練主金奏鳳鳴關雎樂
舞奠鬯恭神肥腯展俎積慶聰明降景寰宇

酌獻真宗室大明 於穆真皇宅心道粹和戎偃革
煥乎文治操瑞拜圖封天祀地盛德爲宗永嘗萬世
至和裕享三首

迎神興安 濡露降霜永懷孝思裕食諦叙再問之
期歌德詠功八音播之歆神惟始靈其格茲

奠瓚嘉安 昭穆親祖自室徂堂禮備樂成肅然裸
將瑟黃流條鬯芬芳氣達淵泉神孚來享

送神興安 四祖基慶三后在天薦侑備成靈娛其
旋孝孫應嘏受福末年送之懷之明發惻然
嘉祐裕享二首

迎神懷安 來茲孝享禮備樂成神登于俎祝導于
枋展牲肥脂奏格和平靈其昭格肅儉疑情

送神懷安 靈神歸止光景肅然福祥裕世明威在
大孝孫有慶駿烈推先佑茲基緒彌萬斯年

熙寧以後享廟五首

酌獻英宗室天英 在宋五世天子嗣昌躬發英斷
若乾之剛聲容法法被于八荒垂千萬年永烈有光

臨擁祥儲休昭答孝心孝孫受祉萬福是膺

太簇爲徵 嘉承和平秩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

應鍾爲羽 道信於神神靈燕娛酒有嘉德物惟其

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

于東榮嘉觴祇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

禧祖室酌獻基命 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祥

篤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

丕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

送神興安 鍾鼓惟旅籩豆孔時衍我祖宗既右享

之神亟來止孝孫之喜神保聿歸孝孫之思

禘祫孟享臘享宗正卿升殿正安 進退有容服章

有儀匪亟匪遲降登孔時

裕享仁宗大和 於穆仁廟聖澤滂流華夷用義動

植蒙休徽名冠古奕世垂謀帝躬裸獻盛典昭修

英宗大康 赫赫英皇總提邦紀濬發神功恢張聖

理仙馭雖遙鴻徽不弭永言孝思竭誠躬祀

常祀五享三首

迎神興安九變 奕奕清廟昭穆定位霜露增感粢盛

潔祭神靈來格福祉攸暨追孝奉先本支百世

太尉奠瓚嘉安 有秩時祀匪怠匪瀆有來宗工載

祇載肅厥作裸將流黃瓚玉是享是宜永綏多福

送神興安 皇考皇祖配帝配天駿奔顯相神保言

旋祝以孝告嘏以慈宣去來永慕宗事惟虔

紹興以後時享二十五首

迎神興安黃鍾爲宮 奉先嚴祀率禮大經時思致

享肅薦芳馨竭誠備物樂奏和聲眞馭來止熙事克

成

大呂爲角 聖靈在天九關崇深風馬雲車紛其顧

菴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 炎基克鞏赫々英宗紹休前烈

仁化彌隆篤生聖子堯湯比蹤丞嘗萬世福祿來崇

神宗室酌獻大明 於昭神祖運撫明昌肇新百度

克配三王遐荒底績聖武維揚永言執競上帝是皇

晉宗室酌獻重光 於皇濬哲邁駿有聲率時昭考

丕顯儀刑功光大業道協三靈永綏厥後來燕來寧

徽宗室酌獻承元 天錫神聖徽柔懿恭垂衣拱手

遊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宗祊
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履行
立教始終純誠非曰笑貌於萬斯年是則是倣
光宗室大和維宋治熙帝繼于理萬姪厚生三辰
應時對天休以燕翼子肅唱和聲神其有喜
肅肅清廟於顯維德我祀孔

時我奏有翼秉翟載駿有來于戚神之燕娛休祥允
格

亞終獻文安觀德宗祏奕世烈光有嚴祀典粵循
舊章樂諧九變獻舉重觴燕娛如在戩穀穰穰

徹豆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禋在天之御睠然顧
歆樂成禮備言歸靡停既安既樂福祿來成

祫享八首

迎神興安黃鐘宮時維孟冬霜露既零合食盛禮

以時以行孝心翼翼惟神來寧肅倡斯舉神具是聽
大呂角 於穆孝思嘉薦維時誠通茲格咸來燕娛
神之聽之申錫蕃釐於萬斯年永保丕基

太簇徵 於昭孝治通乎神明寒暑不忒熙事備成
牲牲孔碩黍稷惟馨以享以祀來燕來寧

應鍾羽 苾芬孝祀薦灌肅雍致力於神明信咸通
靈之妥留惠我龐鴻廣被萬寓福祿攸同

初獻順祖酌獻大寧 於赫皇祖濬發其祥德盛流

遠奕世彌昌孝孫有慶嘉薦令芳神保是享錫羨無
疆

翼祖酌獻興安 上天眷命佑我不基翼翼皇祖不

耀其輝積厚流長福祿攸宜祀事孔時曾孫篤之

光宗室酌獻大承 於皇光宗握符御極昭哉嗣服

惟仁與德勤施於民靡有暇逸萬年之思永奠宗祏

送神興安 合祭大事因時發天翼翼孝思三獻禮

虔神兮樂康飈馭言旋永福後人於千萬年

上仁宗英宗徽號一首

入門升殿顯安 於穆仁祖寵綏萬方執競英考迄

用成康圖徽寶冊有烈其光庶幾億載與天無疆

上英宗尊號一首

入門正安 在宋五世天子神明群公奉冊迺揚鴻
名金書煌煌適昭厥成思皇多祐與天同聲

增上神宗徽號一首 哲宗朝製

升殿顯安 於惟禰廟乃聖乃神秉文之士作起惟
新建宮稽古一視同仁庶幾備號以享天人

紹興十四年奉上徽宗冊寶三首

冊寶入門顯安 於鑠徽考如天莫名迨茲丕揚擬
純粹精温玉鏤文來至于祊有嚴奕奕禮備樂成

冊寶升殿顯安 金字煌煌瑤光燦燦群工奉之登
此寶殿對越祖宗式遵成憲威靈在天來止來燕

上徽號顯安 惟精惟一乃聖乃神鴻名克揚茂實
斯賓如禹之功如堯之仁孝思永慕用詔無垠

淳熙十五年上高宗徽號三首

冊寶入門顯安 於穆高皇功德兼隆稱天以誅初
謚未崇載稽禮典揚徽垂鴻消日之良登造廟宮

冊寶升殿顯安 有瑑斯寶有編斯冊導以麾伏奏
以金石侵威盛容煌煌赫赫臣工奉之高靈來格

上徽號顯安 中興之烈高掩商宗揖遜之美放勳
比隆字十有六擬諸形容威靈在天裕後無窮

慶元三年奉上孝宗徽號三首

冊寶入門顯安 魏魏孝廟聖德天通同符藝祖克

紹高宗有儀有冊載推載崇鏤玉繩金登奉拓宮

冊寶升殿顯安 文金晶熒冊玉輝潤統紹乎堯德

全于舜勤崇推高子孝孫順冠德百王萬年垂訓

上徽號顯安 金石充庭珩璜在列繪畫乾坤形容

日月魏魏功德顯顯謨烈垂億萬年鴻徽昭揭

高宗郊祀前朝享太廟三十首

皇帝入門乾安 後還前殿並同 於皇我后祗戒專精假于

有廟祖考是承趨進惟肅僣思惟誠神之聽之來燕

來寧

皇帝升殿乾安 詢室降殿並同 皇皇大宮丕顯於穆休德

昭清元氣回復芝葉蔓茂桂華馮翼孝孫假斯受茲

介福

盥洗乾安 維皇齊精醴假于廟觀盥之初惟以潔

告衍承祖宗恤祀昭孝誠心有孚介福斯報

迎神興安 柅鬯既將黃鍾具奏肅我祖考祗栗以

俟監觀于茲雲車來下

尚書奉祖豐安 有碩其牲登于大房肅展以享庶

幾迪嘗匪贖是告我民其康保艾爾後垂休無疆

皇帝再盥洗乾安 盥至于再潔誠愈孚帝用祗薦

靈咸嘉虞騰歌臚歡會于軒朱觀厥顯若受福之符
僖宗室酌獻基命 思文禧祖基德之元皇武大之
受命于天積厚流光不已其傳曾孫篤之於萬斯年
翼祖室酌獻大順 天命有開維仁是依迺瞻冀邦
于以顧之其顧伊何發祥肇基施于孫子虔奉孝思
宣祖室天元 昭哉皇祖源深流長雕戈圭瓚休有
烈光天祐潛德繼世其昌永懷積累嘉薦令芳
太祖室皇武 爲民請命皇祖赫臨天地並祝億萬
同心造邦以德介福宜深挹彼惟旨真游居歆
太宗室大定 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

真宗室熙文 思文真宗體道之崇懔威赫靈遵制
揚功真符鼎來告成登封盛德百世於昭無窮

仁宗室美成 徽宗御製 仁德如天徧覆無偏功濟九有

恩涵八埏齊民受康朝野晏然擊壤歌謠四十二年
英宗室治隆 穆穆英宗持盈守成世德作求是續

是承齊家睦族偃武恢文於薦清醑酌之欣欣

神宗室大明 杰哉維后繼明體神稽古行道文物

一新潤色鴻業垂裕後人靈旂沛然來燕來寧

哲宗室重光 明哲煌煌照臨無疆紹述先志實宣

重光詒謀燕翼率由舊章苾芬孝祀降福穰穰

徽宗室承光御製於皇烈考道化聖神堯聰舜孝文

恬武忻命于出震遺駿上賓罔極之哀有古莫倫

降殿乾安明德惟馨進止回復謁襲安恭嚴若惟

谷誠意昭融群工袂屬成此稜容生乎齊肅

入小次乾安於皇我后祗戒專精躬製聲詩文思

聰明雍容戾止玉立端誠神聽如在福祿來寧

文舞退武舞進正安八音諧律綴兆充庭進旅退

旅肅恭和平盛薦祖宗靈監昭升象功崇德適觀厥

成

亞獻正安威神在天享于克誠申以貳觴式昭德

馨邁豆孔嘉樂舞具陳庶幾是聽福祿來成

終獻正安疏幕三舉誠意一純孰陪予祀公族振

振神具醉止燕娛窈冥於萬斯年綏我思成

皇帝出小次乾安夙戒告備禮節俯成妥侑惟乾

氛氲夜澄有嚴有翼列聖靈承於穆清閔肅肅無聲

皇帝再升殿詣飲福安乾安維皇親享至再至三

禮備樂奏層陛森嚴粲盛芳潔酒醴旨甘雲車風馬

從衛觀瞻

飲福禧安

赫赫明明維祖維宗鑒于文孫維德之

同日靖四方亦同其功億萬斯年以承家邦

還位乾安 帝既臨享步武鳴鸞陟降規矩顛昂周

旋登歌一再典禮莫愆神之聽之祉福繇繇

尚書徹豆豐安 熙事既成嘉謫告徹洋洋來臨藹

藹布列配帝其功在天對越允集叢釐萬邦和悅

送神興安 神之來游風馬雲車淹留彷彿顧瞻歆

歆神之還歸鈞天帝居監觀于下何福不除

降殿乾安 於皇上天欽哉成命集于冲人不承列

聖爰熙紫壇于廟告慶彤嚮潛通休祥荐應

還大次乾安 盛德豐功一祖六宗欽翼燕詒禋享

是崇厲意齊精微廟惟恭率禮周旋福祿來同

寧宗朝享三十五首

皇帝入門乾安 王假有廟四極駿奔鼎俎宵嚴虞

箕雲屯積厚流廣德隆慶蕃是則是繩保我子孫

升殿乾安 於穆清宮奕奕孔碩芝莖蔓秀桂華馮

翼八簋登列六瑚賁室皇代擁慶啓佑千億

盥洗乾安 天一以請地一以寧維皇精專承神明

靈娥御墮津瀆祗揚滇盥事允嚴先祖是聽

詣室乾安 丹楹雲深芬勺宵奠樂華淳望禮文炳

絢有容有儀載肅載見維時緝熙世世以燕

還位乾安 旅楹有閑人神允叶福以德昭饗以誠
接六樂宣揚百禮嘒燁對越在天流祚萬葉

迎神興安

九變

黃鍾爲宮

咸英備樂簋席列笙詩歌

安世聲叶皇雅翼旗羽盖雲車風馬神其來兮以燕
以下

大呂爲角 勾陳旦闢閭闔夜分軫風挾月車駟凌

雲瑞景晡靄神光耀煜神其來兮以留以忻

太簇爲徵 穆穆紫幄璜璜清宮旱麓流詠鳧鷖叶

工道閔詒燕業錦垂鴻神其來兮以康以崇

應鍾爲羽 文以謨顯武以烈承聖訓之保祖武之

繩有肅孝假式嚴衍烝神其來兮以宜以寧

捧俎豐安 簋豆薦牲鉶籩實饋其俎孔庶吉蠲爲

饕惟德達馨以忱以貴神既佑享祉貺來暨

再詣盥洗乾安 精粹象天明清鑒月再御茲盥益

致其潔齊容顯若誠意洞徹百禮允洽率禮不越

真宗室熙文 天地熙泰躋時昇平闡符建壇聲容

文明君臣賡載夷夏肅清本支百世持盈守成

仁宗室美成 在宋四世天子聖神用賢致治約已

裕民海內富庶裔夷肅賓四十二年堯舜之仁

英宗室治隆

明明英后仁孝儉恭丕顯丕承增光

祖宗繼志述事遵制揚功萬邦作孚盛德形容
神宗室大明 厲精基治大哉乾剛信賞必罰內修
外攘禮樂法理號令文章作新之功度越百王
哲宗室重光 於皇我宋世有哲明元祐用人適駿
有聲紹述先志思監于成受天之祐王配于京
徽宗室承元 帝撫熙運晏粲協期禮明樂備文恬
武禧道光授受謀深燕詒駿命不易子孫保之
欽宗室端慶 顯顯令主輝光日新奉親以孝綏下
以仁兢兢業業誕保庶民於穆不已之德之純
高宗室大德 昊天有命中興復古治定功成脩文

偃武德隆商宗業閔漢祖付託得人系堯之緒
孝宗室大倫 藝祖有孫聰睿神武紹興受禪歸尊
于父行道襲爵百度修舉聖德曰孝光于千古
光宗室大和 維宋洽熙帝繼于理萬姓厚生三辰
順軌對時天休以燕翼子肅唱和聲神其有喜
還位乾安 在周之庭設業設虞酒醴惟醺爾殺伊
脯帝觴畢勺天步旋舉丕顯丕承念茲皇祖
降殿乾安 黼幄蟬蛸飈旂寧燕尊彝獻裸瑚簋陳
薦眎儀天旋淳音韶變適求厥寧福祿流美
入小次乾安 皇容肅祗天步舒遲對越惟恭敬事

不遺陟降蒞止永言孝思上帝臨女日監于茲

文舞退武舞進正安 明庭承神執磬祝敵玉梢飾

歌佾綴維旅既肖厥文復象乃武祖德宗功惟帝時
舉

亞獻正安 尊竿星陳疊幕雲舒來貳鸞觴玉佩瓊

琚相予嚴祀秉德有初對揚王休何福不除

終獻正安 秉德翼翼顯相肅雝三舉誠意益

恭光燭黼繡和流笙鏞子孫衆多福祿來從

出小次乾安 廟楹邃嚴夜景藻清文物炳彪禮儀

熙成帷宮載敞珮珩有聲帝復對越將受厥明

再升殿乾安 明明維后詒厥孫謀系隆我漢陳錫

哉周以孝以饗世德作求介以繁祉萬邦咸休

飲福乾安 玉瓚黃流有飶其香來格來享降福穰

穰我應受之湯孫之將有百斯男福祿無疆

還位乾安 聖圖廣大宗祊光輝假于有廟帝命不

違優若有慕夙夜畏威嘉樂君子福祿祁祁

徹豆豐安 升饌有章卒食攸序庭鏞金奏凱收劔

管其獻惟成其饒維旅禮洽慶流皇祖之祐

送神興安 珠幄煩黃神既燕娛監觀于下福祿來

宜雲車風馬神保聿歸尚佑我後福祿來爲

降殿乾安 聖有謨訓詒謀燕翼奉天酌祖萬世維
則維皇孝熙乾乾夕惕禮既式旋惟福之錫

還大次乾安 王假有廟對越在天帷宮旋御率禮
不愆泰時展祠雲陽奉瑄齊居精明益用告虔

理宗朝享三首

皇帝升降乾安 於皇祖宗清廟奕奕威靈在天不

顯惟德垂裕鴻延詒謀燕翼孝孫格斯受祉罔極

迎神興安九奏 拒鬯既將黃鍾具奏瞻望真游優

若有慕於皇列聖在帝左右雲車具來以妥以侑

寧宗室大安 帝德之休恭儉淵懿三十一年謹終

如始升祔在宮祖功並美民懷有仁何千萬世

高宗祀明堂前朝享太廟二十一首

皇帝入門乾安 於皇我后祗戒專精齊肅有容祖

考是承造次匪懈孝思純誠神聽有格福祿來寧

升殿乾安 肅哉清宮煥珠照幄神之來思八音振

作赤舄龍章奉玉惟恪匪今斯今先民時若

盥洗乾安 於皇維后觀盥之初精意昭著既順既

愉圭鬯承祀鄉士咸趨目視心化四方其孚

迎神興安 涓選休成祖考是享夙夜專精求諸惚

恍洋洋在上惟神之仰鬯矣清明應之如響

捧俎豐安 來相于庭鳴銜鏘鏘奉牲而告登彼雕
房非牲之備民庶是康神依民聽上帝斯皇

僖祖室酌獻基命 何慶之長實兆于商由商太戊

子孫其昌皇基成命宋道用光詒厥孫謀膺受四方

翼祖室大順 上帝監觀維仁是依繼世脩德皇心

顧之其顧伊何在彼冀方施于子孫降福穰穰

宣祖室酌獻天元 昭哉皇祖駿發其祥雕戈土瓚

盛烈載揚天錫寶符俾熾而昌神聖應期赫然垂光

太祖室皇武 猗歟皇祖下民攸歸膺帝之命龍翔

太微戎車雷動天地清夷戢戢奉璋萬世無違

太宗室大定 煌煌神武再御戎軒時惠南土旋定

太原車書混同聲教布宣維天佑之億萬斯年

真宗室熙文 於皇真宗體道之崇游心物外應迹

寰中四方既同化民以躬清淨無爲盛德之容

仁宗室曲同郊祀

送神亦同

英宗室治隆 噫我大君嗣世修文維文維武謏繼

虞勲天錫丕祚施于後昆於薦清醑酌之欣欣

神宗室大明 烝哉維后繼明體神憲章文武宜民

宜人經世之道功格于天子孫嚴祀無窮之傳

哲宗宣重安 明哲煌煌照臨無疆丕承先志嘉靖

多方朝廷尊榮庶民庶樂康珍符來應錫茲重光

徽宗室承元 聖孝巍巍光照丕基禮隆樂備時維

純熙天仁兼履皇化無爲功成弗處心潛希夷

文舞退武舞進正安 作樂合祖篳篥在庭衆奏具

舉肅雝和鳴神靈來格庶幾是聽曠繹以終永觀厥

成

亞獻正安 威神在天來格于誠旣載清醑有聞無

聲相予熙事時賴宗英肅肅雝雝允協思成

終獻正安 疏幕三舉誠意一純孰陪予祀公族振

振明靈來娛樂舞具陳奉神所佑昭孝息民

飲福禧安 赫赫明明德與天通施于孫子福祿攸

同日靖四方民和年豐有秩斯祐申錫無窮

徹豆豐安 歆我齊明威德如存牲牷是享圭玉其

溫群公執事亦旣駿奔禮成告徹咸福黎元

還大次乾安 神明旣交恍若有承欽翼齊莊福祿

具膺王業是興祖武是繩佑我億年以莫不增

孝宗明堂前享太廟三首

徽宗室酌獻承元 明明徽祖撫世升平制禮作樂

發政施仁聖靈在天德澤在民億萬斯年保佑後人

高宗室大德 於皇時宋自天保定高宗受之再僕

景命紹開中興翼善傳聖何千萬年永綏厥慶

還大次乾安 禮既行矣樂既成矣維祖維妣安且

寧矣皇舉玉趾佩將鳴矣拜祝總章于厥明矣

理宗明堂前朝享二首

寧宗室奠幣定安 皇矣昭考聖靈在天稱秩宗祀

有嚴恭先奉幣以薦見之儼然仁深澤厚厥光以延

酌獻考安 假哉皇考必世後仁嘉靖我邦與物皆

春之純之德克配穹旻餘慶淵如佑我後人

皇后廟十五首

迎神肅安 闕宮翼翼雅樂洋洋牲器肅設几筵用

張飾以明備秩其令芳神兮來裕風動雲翔

太尉行舒安 服章觀象山龍是則容止踳踳威儀

翼翼

司徒 俎豐安 格恭奉祀祗薦犧牲九成爰奏

有俎斯盈

酌獻孝明皇后云惠安 祀事孔明廟室惟肅鉶登

籩豆金石繇竹既淫既薦允恭允穆奉神如在以介

景福

孝惠皇后室奉安 初陽作配內助惟賢柔順中積

英徵外宣神宮有恤明祀惟虔歆誠降祐於萬期年

孝章皇后室懿安 猗那淑聖象應資生配天作合
與日齊明椒官垂 彤史揚名聿修祀未奉粢盛
懿德皇后室順安 王門稟慶帝族惟賢功存內治
德協靜專流芳圓史垂範絃綖新廟有血祀禮昭然
淑德皇后室嘉安 明明英媛德備椒庭籩豆有踐
黍稷匪馨靜嘉致薦容與昭靈精意以達顧享來寧
莊穆皇后室理安 曾孫襲慶 祇育德正位居體
其儀不忒教被官壺化行邦國祝史正辭垂裕無極
莊懷皇后室永安 淑德昭著至樂和平登豆在列
骨香薦誠六變合禮八音諧聲穰穰景福佑我休明

元德皇后廟興安 爲大宗后爲天下母誕聖繼明
膺乾作主玉振金相蘭芬桂芳於萬斯年永奉丞嘗
飲福禧安 彝尊啗酒慶佑遂行介以純嘏允荅明
誠

將 亞獻恭安 宗臣率禮步玉鏘鏘吉蠲斯獻百錄是
終獻順安 薦獻可終禮 斯穆以奉嘉觴以膺多
福

送神歸安 明禋告畢靈輅難留升雲杳邈整馭優
游誠深嘉栗禮 歛修豐融垂佑以洪休

景佑以後樂章六首

章獻明肅皇太后室奠瓚達安 肅肅闕宮順時薦

事鬱鬯馨香如見於仁

酌獻厚安 祥標魯麓德合方儀萬邦展養九御家

茲孝恭祊祐美播聲詩淑靈顧享申錫維祺

章懿皇太后室奠瓚報安 青金玉瓚裸將于京永

懷罔極夙夜齊明

酌獻衍安 翊佐先朝章明聖教淑順謙勤德音在

劬樹風不止劬勞匪報黍稷令芳嘏茲乃告

廟章惠皇太后室奠瓚翁安 裸圭既陳酌鬯

斯醇音容彷彿奠獻惟寅

酌獻昌安 內輔先猷夙昭壹則保佑之勞慈惠其

德榮養有終芳風無極享獻闕宮載懷悽惻

真宗汾陰禮畢親謝元德皇后室三首

迎神肅安 闕宮奕奕韶樂洋洋牲幣虔布几筵肅

張醴泉淳美嘉有潔香俟神來格降彼帝鄉

奉俎豐安 樂鏗金石俎奉犧牲 成斯奏二教爰

行

送神理安 鸞駮復整鶴駕難留白雲縹緲紫府深

幽廟雖載止 無不游垂佑皇宋以永鴻休

元德皇后升祔一首

顯安之曲 顯矣皇妣德侔柔祗升祔太室協禮之
耀彼寶 列之尊彝惟誠是厚永佑慶基

崇恩太后升祔十四首

入門顯安 倪天生德作配元符儀刑壺則輔佐帝
圖登崇廟祐勒號璫璣丞嘗億載皇極之扶

神主升殿顯安 日嬪于京天作之配進賢審官克
勤其志於穆清廟本仁祖義億萬斯年神靈攸暨

迎神興安四章黃鍾宮二奏 闕官有血堂筵屹崇
靈徽匪遐精誠感通苾芬維時登茲明祀泠然靈車

有來其馭

大呂角二奏 羽旌風翔翠旌飄舉儼其音徽登茲
位處笙鏞始奏合止祝啟是享是宜求求伊祐

太簇徵二奏 枚枚闕宮鼎俎肆陳烝烝卑明靈登其
嘉新鼓鍾既戒旨酒既醇攸介攸止純禧薦臻

應鍾羽二奏 旨酒嘉肴于登于豆是享是宜樂既
合奏衍我懿德執事溫恭靈兮允格有翼其從

壘洗嘉安 列爵陳俎芬芳和羹縱金擊石洋洋和
聲禮行伊始我德惟明既盥而往於昭斯誠

升降殿熙安 笙簫紛如陟彼廟庭鏘鏘佩玉懷茲

先靈神保聿止音容杳冥繁福是介萬年惟寧

酌獻茲安 雖雖玉佩清醑惟良粢盛具列有必有

其香懷其徽範德合無疆於茲燕止降福穰穰

亞獻神安 嬪子潛邸爰正坤儀關睢化被思齊名

垂柔德益茂家邦以熙皇心建崇末羞牲粢

退文舞進武舞昭安 翩然于戚揚庭陳階文以經

緯武以威懷其張其弛節與音諧迄茲獻享安靈綏

來

終獻儀安 珩之貴禕禴之尊天作之合內治慈

溫元良鍾慶祉福乾坤以享以祀事亾如存

徹豆成安

錫洋純繹於論鼓鍾周旋陟降齊莊肅

容維囂既旨維籩伊豐歌徹以雍介福來崇

送神興安 黍稷維馨虞業克庭既欽既戒靈心是

承顧予烝嘗言從之邁申錫無疆是用大介

上冊寶十三首

冊寶入門隆安 威儀皇止庶尹在庭爰舉徽章通

觀厥成勒崇揚休寫之瓊瑛迄于萬祀發聞惟馨

冊寶升殿崇安 有猶有言順承天則聿崇號名再

揚典冊朱英寶函左右翼翼千秋萬歲保茲無極

迎神歆安黃鍾宮 籩豆大房犧尊將將馨香既登

明靈迪嘗其樂伊何吹笙鼓簧靈來燕娛降福無疆
大呂角二奏 吉蠲惟時禮儀既備奉璋我我群公
在位神之格思永錫爾類展彼令德於焉來暨
太簇徵二奏 雍雍在宮翼翼在庭顯相休嘉肅雍
和鳴神嗜飲食明德惟馨綏我思成式燕以寧
應鍾羽二奏 犧牲既成籩豆有楚掇金擊石式歌
且舞追懷懿德令聞令儀靈兮來格是享是宜
壘洗嘉安 嘉肴旨酒潔粢豐盛既盥而往以我齊
明有孚顒若黍稷非馨神之格思享于克誠
升降熙安 佩玉鏘鏘其來維維陟降孔時步武有

容恪茲祀事神罔時恫綏我邦家福祿來崇

酌獻明安 旨酒嘉粟有飶其香衍我淑靈歆此令

芳德貽彤管號正椒房神具醉止降福穰穰

退文舞進武舞昭安 籥翟既陳干戚斯揚進旅退

旅一弛一張其儀不忒容服有光以宴以樂德音不

忘

亞終獻和安 望高六宮位應四星輔佐君子警戒

相成禕衣福崇琛冊追榮于以奠之有椒其馨

徹豆成安 濯濯其英殖殖其庭有來群工賚我思

成嘉肴既將旨酒既清雍徹不遲福祿來寧

送神歆安

禮儀既備神保聿歸洋洋在上不可度

思神之來兮彤蜚之隨神之去兮休嘉是貽

上欽成皇后冊寶六首

入門升殿顯安

上帝錫羨寔生婉淑輔佐神皇寵

膺天祿誕育泰陵劬勞顧復於昭徽音久而彌郁

迎神歆安

於顯惟德徽柔懿明嬪于初載有聞惟

馨肆我鼓鍾萬舞在庭神保是格來止來寧

盥洗嘉安

有煒柔儀率履不越惠於初終既明且

達我將我享相盥乃登胡臭亶時攸介攸寧

升降熙安

苾苾其芳般核維旅陟降孔時有秩斯

雍容內化維神之明明則不渝綏我思成

獻明安

天維顯思有相于內右賢去邪夙夜儆

戒猗歟追冊重翟禕衣既右享之百世是儀

亞終獻和安

酌彼王瓚有椒其馨醴假無言雍容

在庭生莫與崇於赫厥聲祀事孔明神格是聽

上明達皇后冊寶五首

迎神歌安

恭儉宜家柔順承天德昭彤管憂在進

賢寶而禕翟追榮壽原四時裸享何千萬年

酌獻明安

涓宮有嚴廣樂在庭鍾鼓筦磬九變既

成縮茅以獻潔秬惟馨靈遊可想來燕來寧

退文舞進武舞昭安 秉翟竣事萬舞縱金總千揮
戚節以鼓音禮容有煒盼蠶來歆淑靈是聽雅奏愔
愔

徹豆成安 登獻罔愆俎豆斯徹神具醉止禮終樂
闋御事既退珊珊佩玦介我繁祉歆此蠲潔

送神歆安 備成熙事虛除翠楹神保聿歸雲車夙
征鑒我休德神交惚恍留祉降祥千秋是享

紹興別廟樂歌五首

升殿崇安 新廟肅肅歲事以時陟降階城雍容有
儀鞠躬周旋罔敢不祇祝史正辭靈其格思

奉俎蕭安 肇嚴廟祀爰圖遺芳物必稱德或陳或
將有縟其儀有苾其香靈兮來下割烹是嘗

懿節皇后室酌獻明安 曾沙表慶正位椒庭徽音
杳邈宮壺儀刑虔修祀事清酌惟馨縮以包茅昭格
明靈

亞終獻嘉安 霄漢月墮郊原露稀徽音如在延佇
來歸有酒既清累觴載祇神具醉止燕衍怡怡

徹豆寧安 仙馭弗返眇邈清都薦此嘉穀既豐既
腴奠享有成鼓樂愉愉徹我豆籩率禮無踰

乾道別廟樂歌三首

詣廟乾安 涓選休展于秋之杪既齊既戒爰假祖
廟有恤儀坤舊章是倣享祀奚爲天子純孝

升殿乾安 宗祀九筵先薦闕宮陟自東階煌煌袞
龍於穆聖善監茲禮容是享是宜介福無窮

懿節皇后室酌獻歆安 丕顯文母厚德維坤仙馭

雖邈徽音固存瑟彼玉瓚酌此鬱尊簡簡穰穰裕我
後昆

紹興別廟二首

安穆皇后室酌獻歆安

祥發倪天符彰夢日有懷

慈容孝享廟室泰尊是酌旨酒嘉粟靈其格思祚以

元吉

安恭皇后室酌獻歆安

美詠河洲德嬪媯泃徽音

如存肇修已事縮以包茅酌以醴齊靈來顧歆降福
攸備

紹興二十九年顯仁皇后祔廟一首

酌獻歆安 恭惟聖母躋祔孔時陳羞宗祐徼福坤

儀鍾鼓惟序牲玉載祗於皇來格永介丕基

開禧三年成肅皇后祔廟一首

酌獻歆安 天合重華內治昭融承承繼繼保佑恩

隆歸從阜陵登祔太宮燕我後人福祿來崇

至德元年劉登保太常無非後人誦稱來崇

州縣

驗效非... 公志

南... 恭... 宗...

... 廿六年...

...

...

...

...

