

欽定宋史

卷一百二十九之一百三十七

卷一

一

二

三

四

五

六

七

八

九

宋史卷一百二十九

元中書右丞相總裁脫脫等修

樂志第八十二

樂四

崇寧四年七月鑄帝鼎八月大司樂劉曷言大朝會宮架舊用十二熊羆按金鐃簫鼓威箏等與大樂合奏今所造大樂遠稽古制不應雜以鄧衛詔罷之又依曷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於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迺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享於太常至

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頌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尙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家崇奉感生帝神州地祇爲大祠以禋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工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聽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由陽來陽

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寶鼎之卦爲坎極而爲九則形鼎
之月爲離離南方之月也聖人以盛大光明之業如日方中嚮明而治故極九之數則曰景鐘大樂之名
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亡之後聞
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人
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祕而不傳
徒區區於形制之末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
作其應時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厯數過期不亦宜乎其五曰魏漢津以太極元氣函三爲一九寸之

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俞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頌之於宗學成周之樂掌於成均乃頒之府學辟雍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惟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斡旋於十有二時其圖五聲以此兩儀既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草木之音未備後聖有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脗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均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文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八十四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既濟未濟之卦自黃鐘至仲呂爲既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麻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禹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十二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村野癯老者斥之升歌之工選擇惟艱故堂上之樂鏗然特異焉其圖堂上樂以此金玉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者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圍鐘特磬爲臣圍編鐘編磬爲民圍非親祀則不用君圍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處在下而以四方之獸以象鳳儀獸舞之狀龍龔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
今之勳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鈔鐘曰編鐘曰金鐃曰金鑠曰金鑿
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鈔鐘形聲
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鈔鐘鑿鐸古謂之四金鼓屬乎陽
金屬乎陰陽造始而爲之倡故以金鐃和鼓陽動而不知已故以金鑠節鼓陽之用事有時而終故以金
鑿止鼓時止則止時行則行天之道也故以金鐸通鼓金乃兌音兌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一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鈔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
大不作大晟之制金石並用以諧陰陽漢津之法以聲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經部有五曰一弦琴曰
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拊一弦之琴昔人作三弦琴蓋陽之數成於三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絃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法乎陽竹部有三曰長箏曰箴曰簫其說以謂箏以一管而兼律呂衆樂由焉三竅成箏三才之和寓焉六竅爲箏六律之聲備焉箴之制採竹竅厚均者用兩節開六孔以備十二律之聲則箴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於飛簫則象之鳳凰戾止笙則象之故內皆用簧皆施匏於下前古以三十六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

曰壘其說以謂釋詩者以壘籥異器而同聲然八音孰不同聲必以壘籥爲況嘗博詢其音蓋八音取聲相同者惟壘籥爲然壘籥皆六孔而以五竅取聲十二律始於黃鐘終於應鐘者其竅盡合則爲黃鐘其竅盡開則爲應鐘餘樂不然故惟壘籥相應革部十有二曰晉鼓曰建鼓曰鼗鼓曰鼙鼓曰鼗鼓曰鼗鼓曰靈鼓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鼗鼙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羣物皆鳴也鼓復用金以節樂者雷收聲而後蟄虫坯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舞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鼗鼓鼓天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神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背有二十七刻三九陽數之

窮戛之以竹裂而爲十古或用十寸或裂而爲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脉運氣或相表裏甚精微矣茲獨探其言樂事顯明者凡爲書

二十卷說者以謂蔡京使曷爲緣飾之以布告天下云政和二年賜貢士聞喜宴於辟廳仍用雅樂罷瓊

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爲大祠今太社太稷登歌而不設宮架樂舞獨未爲備請迎神送神詣魯洗

歸復位奉俎退文舞迎武舞亞終獻望燎樂曲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于泰階之東宗祀則于東階之西大朝會則于丹墀香案之東設籥二簋一巢笙三和笙二爲一列西上

大朝會和笙在籥南塤一在籥南大朝會陶餘匏一簫各在巢笙南又於午階之西太廟則于泰階之西宗祀則于西階之東大朝會則于丹墀香

案之設籥二簋一巢笙二和笙二爲一列東上塤一在籥南七星匏一九星匏一在巢笙南簫一在九星

匏西鐘磬祝敵搏拊琴瑟工各坐於壇上太廟宗祀大朝會則于殿上塤籥笙簫簫匏工並立於午階之東西太廟則于泰階

之東西宗祀則于西階之間大朝會則于丹墀香案之東西樂正二人在鐘磬南歌工四人在敵東俱東西相向執麾挾仗色掌事一

名在樂虞之西東向樂正紫公服大朝會服絳朝服方心曲領

白絹夾袴抹帶大朝會同又上親祠宮架之制景靈宮宣德門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

二鐃鐘特磬於編架內各依月律四方各鐃鐘三特磬三東方鐃鐘起北特磬間之東向西方特磬起北

鐃鐘間之西向南方特磬起西鐃鐘間之北方鐃鐘起西特磬間之皆北向景靈宮天興殿鐃鐘編鐘編磬如每歲大祠宮架陳設

植建鼓鞀鼓應鼓於四隅建鼓在中鞀鼓在左應鼓在右設祝敵於北架內祝一在道東敵一在道西設

瑟五十二朝會五十六宣德門五十四列為四行二行在祝東二行在敵西次一弦琴七左四右三次三弦琴一十有

八宣德門二十次五弦琴一十有八宣德門二十並分左右次七弦琴一十有三次九弦琴一十有三並左各十有

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三十二次匏笙三在巢笙之間左二

右一次簫二十有八宣德門大朝會三十次竽二十次箎二十有八宣德門三十六朝會箎三次塤一十有八宣德門朝

會二次篪一十有八並分左右宣德門篪三十六朝會三雷鼓雷鼗各一在左又雷鼓雷鼗各一在右祇

雷鼓雷鼗各二大廟路鼗各二並在三弦五弦琴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朝會二十有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磨挾仗色掌事一名在樂處之右東向副樂

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鞞衣白絹抹帶樂工執磨人並同登歌執磨人服朝會同

又上親祠二舞之制大朝會同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

人贊二人雙鐸二人單鐸二人鑄二人持金鐸四人奏金鐸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頰紫繡袍引二舞頭及二舞郎並紫平冕皂繡鸞衫金銅革

帶烏皮履大朝會引文舞頭及文舞郎並進賢冠黃鸞衫銀襪紫縹襪革帶烏皮履引武舞頭及武舞郎並平巾幘緋鸞衫黃畫甲身紫襜褕鼠文大口袴起梁帶烏皮鞞引武舞人武

弁緋繡鸞衫抹頰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敵一在編磬之北稍東搏拊二一在祝北一在敵北俱東西向一

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大廟別廟則于殿下

亦如之東上太廟別廟則于泰階之西鐘磬祝敔搏拊琴瑟工各坐於壇上明堂太廟別廟于殿上祠廟于堂上填簾笙箏

籥工並立於午階東西太廟別廟于太階之東西明堂祠廟于兩階之間若不用宮架即登歌工人並坐樂正二人在鐘磬南歌工四人在敵東

亦如之東上太廟別廟則于泰階之西鐘磬祝敔搏拊琴瑟工各坐於壇上明堂太廟別廟于殿上祠廟于堂上填簾笙箏

俱東西相向執麾挾仗色掌事一名在樂處西東向樂正公服執麾挾仗色掌事平巾幘樂工黑介幘並

緋繡鸞衫白絹抹帶三京帥府等每歲祭社稷祀風師雨師雷神釋奠文宣王用登歌樂陳設樂器並同每歲大中祠登歌又上大祠宮架二舞之制四方

各設鐃鐘三各依月律編鐘一編磬一北方應鐘起西編鐘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

各在鐃鐘之內植建鼓鞀鼓應鼓於西隅設祝敵於北架內祝在左敵在右雷鼓雷鼗各二地祇以靈鼓靈鼗太廟別

廟以路鼓路鼗分東西在歌工之側瑟二在祝東次一弦三弦五弦七弦九弦琴各一各為一列敵西亦如之策

笙竽箏塤篪各四為四列在雷鼓之後若地祇即在靈鼓後太廟別廟在路鼓後晉鼓一在篪之後俱北向副樂正二人在祝

敵之北歌工八人左右各四在祝敵之南東西相向執麾挾仗色掌事一名在宮架西北向副樂正本色

公服執麾挾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去宮架之南面判架之樂二面其制又去軒架之北面特架之樂一面文

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

坊試於殿庭五聲既具無滯滯焦急之聲嘉與天下共之可以所進樂頌之天下其舊樂悉禁於是令尙

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
樂器五聲八音方笙塤箎匏笙石磬之類已經按試者大晟府畫圖疏說頒行教坊鈞容直開封府各頒
降一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廱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
正四時之禁亦石所頒協氣則粹美繹如以成詔令大晟府置圖頒降四年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鑿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頃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昺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廣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鐘無鐘鳴其細也細鈞有鐘無鐘昭其大也然則鐘大器也鈄小鐘也以宮商爲鈄則謂之大鈄其聲大故用鈄以鳴其細而不用鐘以角徵羽爲鈄則謂之小鈄其聲細故用鐘以昭其大而不用鈄然後細大不踰聲應相保和平出焉是鈄鐘兩器其用不同故周人各立其官後世之鈄鐘非特不分大小又混爲一器復於樂架編鐘編磬之外設鈄鐘十二配十二辰皆非是蓋鈄鐘猶之特磬與編鐘編磬相類爲用者

也編鐘編磬其陽聲六以應律呂既應十二辰矣復爲鐃鐘十二以配之則於義重複乞宮架樂去十二
鐃鐘止設一大鐘爲鐘一小鐘爲鐃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建欲行
置十月皇帝御明堂平朔左个始以天運政治殞於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宮則當用大呂爲商夾鐘爲角仲呂爲閏徵蕤賓爲徵夷則爲羽無射
爲閏宮明堂朔朔欲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
後樂律隨月右旋仲冬之月皇帝御明堂南面以朝百辟退坐於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鐘爲徵南呂爲羽應鐘爲閏宮調以羽使氣適平季冬之月御明堂平朔右个
樂以大呂爲宮夾鐘爲商仲呂爲角林鐘爲閏徵夷則爲徵無射爲羽夾鐘爲閏宮客氣少陰火調以羽
尙羽而抑徵孟春之月御明堂青陽左个樂以太簇爲宮姑洗爲商蕤賓爲角夷則爲閏徵南呂爲徵應

鐘爲羽大呂爲閏宮客氣少陽相火與虛運同火氣太過調宜羽致其和仲春之月御明堂青陽樂以夾鐘爲宮仲呂爲商林鐘爲角南呂爲閏徵無射爲徵黃鐘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鐘爲徵大呂爲羽夾鐘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鐘爲商南呂爲角應鐘爲閏徵黃鐘爲徵太簇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左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大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閏左扉樂以其月之律十一月知永興軍席巨言太學辟廱士人作樂皆服土服而外路諸生尙衣襪幘望下有司考議爲圖式以頒外郡八年八月宣和殿大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

八日已得秋分中氣大鑿之日當用中聲樂今看詳古之神醫考中聲以定律中聲謂黃鐘也黃鐘卽中聲非別有一中氣之中聲也考闕前古初無中正兩樂若以一黃鐘爲正聲又以一黃鐘爲中聲則黃鐘君聲不當有二況帝指起律均法一定大呂居黃鐘之次陰呂也臣聲也今減黃鐘三分則入大呂律矣易其名爲黃鐘中聲不唯紛更帝律又以陰呂臣聲僭竊黃鐘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鐘爲正聲易大呂爲中聲之黃鐘是帝律所起黃鐘常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大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宮而居中央君也商張右傍其餘大小相次不失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簞二等謹按周官籥章之職祿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籥塤箎簫各三等舊制簫一十六管如鐘磬之制有四清聲今既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一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上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敵晉鼓鈔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鐘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晔之兄煒以曉樂律進未幾而卒晔始主樂事乃建白爲

太少不合儒書以太史公書黃鐘八寸七分瑄爲中聲奏之於初氣班固書黃鐘九寸瑄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燮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曷不用乃自擀黃鐘爲兩律黃鐘君也不宜有兩蔡攸方提舉大晟府不喜佗人預樂有士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瑄而但用九寸瑄又爲一律長尺有八寸曰太聲一律長四寸有半曰少聲是爲三黃鐘律矣律與容盛又不趨數倍黃鐘旣四寸有半則圍鐘幾不及二寸諸品大小皆隨律蓋但以器大者爲太小者爲少樂始成試之於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曷止用所謂中聲八寸七分瑄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讐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旣成亦不克行而止然政和徵招角招遂備於世矣二年八月罷大晟府製造所并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

宋史卷一百二十九考證

樂志四先奏舊樂三門曲未終○三門通考作三闕當從之

十一

宋史卷一百二十九考證

宋史卷一百二十九考證

宋史卷一百三十

元中書右丞相總裁脫脫等修

樂志第八十三

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況於聞樂以自爲樂實增感於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勅立郊祀乃十一月壬寅祀天配祖敕東京起奉大樂登歌法物等赴行在所就維揚江都築壇行事凡鹵簿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始饗明堂時初駐會稽而渡江舊樂復皆燬散太常卿蘇遲等言國朝大禮作樂依儀合於壇殿上設登歌壇殿下設宮架今親祠登歌樂器尙闕宜和添用鑄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於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敕戒有司參酌損益務從簡儉仍權依元年例令登歌通作宮架其押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寔以興矣十年太常卿蘇橈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桷言前期五使例合按閣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鉦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斂五福錫庶民況熙寧禮尤可考其敝文有曰大樂備舞祥祉未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蓋一時

以示貶抑昨內外暫止用樂今微考大事既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修建圖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即用編鐘磬各一架祝敔二搏拊鼓二琴五色自一二三五七至九弦各二瑟四篳四塤篳簫並二巢笙和笙各四并七星九曜闋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星九曜闋餘匏笙各一竽笙十塤一十二篳一十八篳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於行都有闕則下軍器所製造增修雅飾而樂器浸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又言大樂所用武舞之飾以干配刀周禮司兵祭祀授舞者兵先儒謂授以朱干玉戚郊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於是歲始上徽宗徽號特製顯安之樂至於奉皇太后冊寶於慈寧宮樂用聖安皇后受冊寶於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響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婁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於假廟也聖安純用大呂坤安純用中呂大呂陰律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据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禾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湊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

景鐘制度按大晟樂書黃鐘者樂所自出而景鐘又黃鐘之本故爲樂之祖惟天子郊祀上帝則用之自齋宮詣壇則擊之以名至陽之氣既至聲闋衆樂乃作祀事既畢升輦又擊之蓋天者羣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於宮架之中以爲君圍環以四清聲鐘磬鈔鐘特磬以爲臣圍編鐘編磬以爲民圍內設寶鐘球玉外爲龍虞鳳琴景鐘之高九尺其數九九實高八尺一寸垂則爲鐘仰則爲鼎鼎之大中於九斛退藏實八斛有一焉內出皇祐大樂中黍尺參以太常舊藏黃鐘律編鐘高適九寸正相脗合遂遵用黍尺製造鐘成命左僕射秦檜爲之銘其文曰皇宋紹興十六年中興天子以好生大德既定寶宇乃作樂以暢天地之化以和神人維茲景鐘首出衆樂天子專用禮祀謹拜手稽首而獻銘其銘曰德純懿兮舜文繼躋壽域兮孰內外薦上帝兮偉茲器聲氣應兮同久視貽子孫兮彌萬世旋又命禮局造鑄鐘四十有八編磬一百八十七特磬四十八及添製編鐘等命軍器所造建鼓八雷鼓二晉鼓一雷鼗二祝敔各四尋製金鐘玉磬二架初元豐本虞庭鳴球及晉賈循采玉造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鐘專用於明堂蓋堂上之樂歌鐘居左歌磬居右金玉稟氣於乾純精至貴故鐘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鐘磬音律其餘皆和惟黃鐘大呂猶未應律宜熟加攷

究詔禮官以鑄造鐃鐘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鐘及禮器皇帝卽御坐撞景鐘
用正旦朝會三曲奏宮架之樂其製造官推恩有差添置景鐘樂正一鐃鐘樂工十有二特磬樂工亦如
之次降下古制銅鐃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筵二十有四並付
太常寺掌之專俟大禮施用旣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烏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於太廟圜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圜鐘爲宮三奏樂凡六成歌景安用文
德武功之舞饗明堂夾鐘爲宮三奏樂凡九成歌誠安用佑文化俗成功睿德之舞前二日朝獻景靈宮
圜鐘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鐘爲
宮三奏樂凡九成歌興安所用文武二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具

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鐘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靈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靈安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禴及時饗太廟九成之樂興安之歌與大禮前事朝饗同而用孝熙昭德禮洽儲祥之舞太社太稷用靈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禘則敝壇遺奏樂舞按習於同文館法惠寺親耕藉田則據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禘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圖鐘明堂樂其宮夾鐘圖鐘卽夾鐘也夾鐘生於房心之氣實爲天帝之堂故爲天宮祭地祇其宮函鐘卽林鐘也林鐘生於未之氣未爲坤位而天社地神實在東井鬼輿之外故爲地宮饗宗廟其宮用黃鐘黃鐘生於虛危之氣虛危爲宗廟故爲人宮此三者各用其聲類求之然天宮取律之相次圖鐘爲陰聲第五陰將極而陽生故取黃鐘爲角黃鐘陽聲之首也太簇陽聲之第二故太簇爲徵姑洗陽聲之

第三故姑洗爲羽天道有自然之秩序乃取其相次者以爲聲地宮取律之相生函鐘上生太簇故太簇爲角太簇下生南呂南呂上生姑洗故南呂爲徵姑洗爲羽地道資生而不窮乃取其相生者以爲聲人宮取律之相合黃鐘子大呂丑故黃鐘爲宮大呂爲角子合丑也太簇寅應鐘亥故太簇爲徵應鐘爲羽寅合亥也人道以合而相親乃取其合者以爲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卽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履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爲憂而未嘗以位爲樂有足稱者孝宗初踐大位立班設仗於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繪宮架樂舞仗內鼓吹以欽宗喪制不用迨安穆皇后祈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爲祖宗也故以大包小則別廟不嫌於用樂今祔廟之禮爲安穆而行豈可與薦享同日語將來祔禮謁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屈也如此則於禮順於義允遂愈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臣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秋賊未討不書葬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德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竽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尙踰三月之淹夫驅游手之人振金擊石安能盡中音律使風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闕事於是詔郊祀

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稷及別廟並番輪應奉更不添置尋以禮官裁減壇下宮架二百七人省十之一琴二十人瑟十二人各省其半笙簫箏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一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饗亞獻既入太室卽引終獻行事雖便於有司侍祠免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禮禮命五使按雅樂并嚴更警場於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闋仍聽往來察視時大禮使趙雄言前例闋樂至皇帝詣飲福位一曲卽五使以下皆立而每闋奠玉帛及酌獻等樂皆坐自如於禮未盡不當襲用前例故有是詔旣而禮官討論自紹興以來凡五饗明堂禮畢還輦並未經用樂卽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迹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粲然可觀前三日太常設登歌樂於壇上稍南北向設宮架於壇南內墀之外立舞表於鄼綴

之間明堂聖歌設於堂上前一日設協律郎位二於壇上樂處西北一於宮架西北押樂官一太常

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郎展視樂器祀之日樂

正帥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袞冕

自正門入協律郎跪俯伏舉麾興工鼓祝宮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

向立協律郎偃麾戛敵樂止明堂至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宮架

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匝祝宮架

樂作祝手畢樂止禮儀使前導升壇宮架樂作至壇下樂止升自午階明堂並升自階登歌樂作至壇上樂止

登歌嘉安之樂作明堂至堂上作鎮安奠圭奠玉幣於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禮安跪

奠俎訖樂止內侍以御匝祝進宮架樂作祝手拭爵樂止禮儀使前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禱安之樂作明堂作慶安詣神位前三祭酒少立樂止讀册皇帝再拜

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穆安舞者立定樂止亞獻升詣酌尊所西向立宮架正安之樂

作明堂皇太子爲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禮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降階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

作誠詣望燎望瘞位宮架樂作至位樂止明堂有燎無瘞燎瘞畢還大次宮架乾安之樂作明堂作至大次樂止

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於端誠殿奏請

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

太常設宮架樂於門之前設鈺鼓於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太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大禮用樂凡三十有四色歌色一篋色二填色三篋

色四笙色五簫色六編鐘七編磬八鐃鐘九特磬十琴十一瑟十二祝敔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同十九靈鼓祭地祇用二十靈鼗同二十一露鼓饗宗廟用二十二

露鼗同二十三雅鼓二十四相鼓二十五單鼗鼓二十六旌纛二十七金鈺二十八金鐃二十九單鐃

三十雙鐃三十一鑊鐃三十二奏坐三十三磨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於大慶殿設宮架樂於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爲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於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典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爲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入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爲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北使權用後三年賀使當朝辭復值散齋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雪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詩興於宣王歌之者取其修德禳災以和陰陽之義乞用舞僮
六十四人衣玄衣歌雲漢之詩詔亟從之淳熙二年詔以上皇加上尊號立春日行興受禮有司尋言乾
道加尊號用宮架三十六樂工共一百一十三人今來加號慶受事體尤重合依大禮例用四十八架樂
正樂工用一百八十八人庶得禮樂明備仍令分就太常寺貢院前五日教習前期太常設宮架之樂於
大慶殿協律郎位於宮架西北東向押樂太常卿位於宮架之北北向皇太子及文武百僚並位於宮架
之北東西相向又設宮架於德寶殿門外協律郎太常卿位如之及發冊寶日儀仗鼓吹列於大慶殿門
樂正師二人以次入贊者引押樂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
之禮太常卿導冊寶正安之樂作中書令奉寶侍中奉冊進行禮安之樂作發寶冊畢鼓吹振作儀衛等
以次從行皇帝自祥曦殿輦至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
上册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
之樂禮部尙書趙雄等言國朝舊制車駕出奏樂今慶典之行互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禮禮成宜進胙慈闈行上壽飲酒禮所有上壽合辨仙樓仍用樂其樂人照天申節禮例凡上詣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於館而不作樂高宗升祔太常言祔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爲大禮樂於用爲急然先王處此有常變之不同各務當其禮而已昔舜居堯喪三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若因明堂損益而裁定之亦足爲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

宋史卷一百三十

元 中 書 右 丞 相 總 裁 脫 脫 等 修

樂志第八十四

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爲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於圜丘太宗混一區宇則春祈穀夏大雩秋明堂俱配焉高宗身濟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於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於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於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后自景祐始行冊命之禮元祐納后典章彌盛而六禮發冊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

至紹興復製樂以重禋祀詔執色勿用女工令太常止於門外設樂隆興冊禮時則國樂未舉清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撥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人冠服有積歲久而損弊者宜葺新之太常在籍樂工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藉田司錢給之樂藝稍精仍加賞勸其緣託權要送名充數者嚴戡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靈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僖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既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於慈福壽康宮者再備樂行禮一用

而臣下聽樂乃在君父之先議有未安遂命改用次日凡奉上冊麗於慈福壽康宮皆再備樂行禮一用
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
懿皇后喪詔就駟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闕少率差借執役
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申紹興開僖已行禁令不許用市井
替名顯示懲戒庶俾駿奔之人小大嚴潔以稱精禋臣僚又奏郊祀登歌列於壇上道於上龕蓋在天地
祖宗之側也宮架列於午階下則百神所同聽也夫樂音莫尚於和今絲竹管絃類有闕斷拊搏佾舞賤
工竇人往往垢翫攪雜宜申嚴以肅祀事皆僉其請至十四年詔山東河北連城慕義殊俗效順奉玉寶
來獻其文曰皇帝恭膺天命之寶寶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
事當時中興六七十年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大樂議於朝
夔言紹興大樂多用大晟所造有編鐘鋪鐘景鐘有特磬玉磬編磬三鐘三磬未必相應填有大小簫箏
箏有長短笙竽之簧有厚薄未必能合度琴瑟弦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鍾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鍾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弦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竽一吹未協古人槁木貫珠之意況樂工苟焉占籍擊鐘磬者不知聲吹匏竹者不知穴操琴瑟者不知弦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召和氣也宮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衰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祥不召而自至災害不祓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隳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干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令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曰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瀆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天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十二調古人於十二宮又特重黃鐘一宮而已齊景公作徵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樂之節奏惟瀛府獻仙音謂之法曲卽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鐘太簇夾鐘仲呂林鐘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鐘者群臣以太簇易之此周人王用王夏公用鷺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鐘俱是陽律既違禮經抑乖會合今太常樂曲奏夾鐘者奏陽歌陰其合宜歌無射乃或歌大呂奏函鐘者奏陰歌陽其合宜歌蕤賓乃或歌應鐘奏黃鐘者奏陽歌陰其合宜歌大呂乃雜歌夷則夾鐘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鐘師以鐘鼓奏之此所謂奏以金也大祭祀登歌既畢下管象武管者簫箎篪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於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築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爲克官渡等曲十有二篇晉亦製爲征遼東等曲二十篇

唐柳宗元亦嘗作爲鑄歌十有二篇述高祖太宗功烈我朝太祖太宗平僭僞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爲歌詩使知樂者協以音律領之太常以播於天下夔乃自作聖宋鑄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皇威暢取蜀曰蜀土窺取廣南曰時雨霑下江南曰望鐘山吳越獻國曰大哉仁漳泉獻土曰謳歌歸克河東曰伐功繼征淵澶曰帝臨墉美仁治曰維四葉歌中興曰炎精復凡十有四篇上於尙書省書奏詔付太常然夔言爲樂必定黃鐘迄無成說其議今之樂極爲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爲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爲闕也望明詔許臣招致學徒聚禮樂諸書編輯別爲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令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止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嗣漢斛爲據光謂嗣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追溯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敘百姓太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怨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亦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

乃此理自非應令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三五
一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

黃鐘篇曰天地之數始於一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
成也黃鐘者陽聲之始陽氣之動也故其數九分寸之數具於聲氣之先不可得而見及斷竹爲管吹之
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
分積八百一十分是爲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
適爲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爲一管皆卽以其長
權爲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
之爲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僞固難盡信而秬黍長短大小
不同尤不可恃古人謂子穀秬黍中者實其籥是先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黃鐘生十一律篇曰子寅辰午申戌六陽辰皆下
之律者亦求之聲氣之元而毋必之於秬黍斯得之矣

生丑卯己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

其證辨曰按呂氏淮南子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爲生之上下十二律篇曰按十二律之實約以寸法則黃鐘林鐘太簇得全寸約律呂陰陽錯亂而無倫非其本法也

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

十二也其證辨曰黃鐘爲十二律之首他律無大於黃鐘故其正聲不爲他律役至於大呂之變宮夾鐘

爲君之象然亦非八所能爲乃數之自然他律雖役之變律篇曰十二律各自爲宮以生五聲二變其黃而不可得也此一節最爲律呂旋宮用聲之綱領也

鐘林鐘太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鐘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爲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爲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

十之數則是惟黃鐘一律成律他十一律皆不應三分損益之數其失又甚於房律生五聲篇曰宮聲八十一商聲七十二角聲六十四徵聲五

十四羽聲四十八按黃鐘之數九九八十一是爲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鐘爲均用五聲之法以下十一辰辰各有五聲其爲宮商之法亦如之辰各有五聲合爲六十聲是十二律之正聲也夫黃鐘一均之數而十一律

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爲五十四在黃鐘爲徵在夾鐘爲角在仲呂爲商者其亦誤矣俗樂之有清聲略知此意但不知

仲呂反生黃鐘黃鐘又次林鐘再生太簇皆爲變律已非黃鐘太簇之清聲耳胡璣於四清聲皆小其圍徑則黃鐘太簇二聲雖合而大呂夾鐘二聲又非半律之半且自夷則至應鐘四律皆以次而小其徑圍

以就之遂使十二律五聲皆有不得其正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管不知而作者也變聲篇曰變宮聲四十二變徵聲五十六五聲宮與商與角徵

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

近徵收一聲比徵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

以三分之不盡一算既不可行當有以通之聲之變者二故置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爲彊弱至變

徵之數五百一十二以三分之又不足二算其數又不行此變聲所以止於二也變宮變徵宮不成宮徵

不成徵淮南子謂之和謬所以濟五聲之不及也變聲非正聲故不爲調

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爲諸聲之綱至

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以成樂也

八十四聲篇曰黃鐘不爲他律役所用七聲皆正律無空積忽微自林鐘而下則有半聲大呂太簇一半聲夾鐘姑洗二半

鐘不爲他律役所用七聲皆正律無空積忽微自林鐘而下則有半聲大呂太簇一半聲夾鐘姑洗二半

鐘不爲他律役所用七聲皆正律無空積忽微自林鐘而下則有半聲大呂太簇一半聲夾鐘姑洗二半

鐘不爲他律役所用七聲皆正律無空積忽微自林鐘而下則有半聲大呂太簇一半聲夾鐘姑洗二半

聲麤賓林鐘四半聲夷則南呂五半聲無射應鐘爲六半聲仲呂爲十二律之第三變聲也自麤賓而下則有變律麤賓一變律大呂二變律夷則三變律夾鐘四變律無射五變律中呂六變律也皆有空積忽微不得其正故黃鐘獨爲聲氣之元雖十二律八十四聲皆黃鐘所生然黃鐘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爲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鐘宮至夾鐘羽並用黃鐘起調黃鐘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羽並用太簇起調太簇畢曲夾鐘宮至麤賓羽並用夾鐘起調夾鐘畢曲姑洗宮至林鐘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麤賓宮至南呂羽並用麤賓起調麤賓畢曲林鐘宮至無射羽並用林鐘起調林鐘畢曲夷則宮至應鐘羽並用夷則起調夷則畢曲南呂宮至黃鐘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鐘宮至太簇羽並用應鐘起調應鐘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地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為六十日律呂有六律五聲為六十調若合符節何也曰卽

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

宮至仲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惟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其亦不考矣候氣篇曰以十二律分配節氣按麻而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於午子雖陽生而陰升於上亦未已至

已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彊在律為尤彊在呂為差

弱自午至亥漸弱在律為尤弱在呂為差彊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致中和之

用止於至善者也以聲音之大而至於雷霆細而至於蟪蛄無非聲也易則無不備也律則寫其所謂黃

乾隆四年校刊

宋史卷一百二十一 樂志

七

鐘一聲而已雖有十二律六十調然實一黃鐘也是理也在聲爲中聲在氣爲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

其證辨曰聲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務乃區區於秬黍之

縱橫古律之大小其亦難矣然非精於脈數則氣節亦未易正

至於審度量謹權衡會粹古今辨析尤詳皆所以參伍而定黃鐘爲中聲

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鐘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鐘律分前後篇其前篇爲條凡七一曰十二律陰陽辰位相生次第之圖二曰十二律寸分釐毫絲忽之數三曰五聲五行之象清濁高下之次四曰五聲相生損益先後之次五曰變宮變徵二變相生之法六曰十二律正變倍半之法七曰旋宮八十四聲六十調之圖其後篇爲條凡六一曰明五聲之義二曰明十二律之義三曰律寸舊法四曰律寸新法五曰黃鐘分寸數法六曰黃鐘生十一律數大率采元定所著更互演繹尤爲明透其樂制彙於王朝禮其樂舞彙於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熹蓋深致意焉其詩樂篇別系於後

元 中 書 右 丞 相 總 裁 脫 脫 等 修

樂志第八十五

樂七 樂章一

郊祀 祈穀 零祀
五方帝 感生帝

建隆郊祀八曲

降神高安 在國南方時維就陽以祈帝祉式致民康豆籩鼎俎金石絲簧禮行樂奏皇祚無疆

皇帝升降隆安 步武舒遲陞壇肅祇其容允若于禮攸宜

奠玉幣嘉安 嘉玉制幣以通神明神不享物享于克誠

奉俎豐安 笙鏞備樂醜栗陳牲乃迎芳俎以薦高明

酌獻禧安 丹雲之爵金龍之杓挹于尊罍是曰清酌

飲福禧安 潔茲五齊酌彼六尊致誠斯至率禮彌敦以介景福永隆後昆重熙累洽帝道攸尊

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杳邈天門洞開

咸平親郊八首

降神高安 圖丘何方在國之陽禮神合祭運啟無疆祖考來格籩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 定位慈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

酌獻禱安 大報于帝盛德升聞醴齊良潔粢盛茲芬

飲福禱安 祀帝圖丘九州獻力禮行于郊百神受職靈祇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 千齡啟運二后在天嘉壇並侑億萬斯年

酌獻彰安 皇基締構帝系靈長躬薦鬱鬯子孫保昌

常祀一首

太祖配位奠幣定安 翁受駿命震疊羣方侑祀上帝德厚流光

酌獻英安 誕受靈符肇基丕業配享潔尊永隆萬葉

元符親郊五首 餘同咸平凡闕者皆用舊詞

降神景安 六變辭同

無為靡遠深厚廣圻祭神恭在弁冕衰衣粢盛豐美明德馨輝以祥以祐非眇專

祈

升降乾安 疊洗飲 福並奏

神靈擁衛景從雲隨玉色温粹天步舒遲周旋陟降皇心肅祇于靈是保百福攸宜

退文舞迎武舞正安 左手執籥右手秉翟進旅退旅萬舞有奕

徹豆熙安 陟彼郊丘大祀是承其豆孔庶其香始升上帝時歆以我齊明卒事而徹福祿來成

送神景安 馨遺八尊器空二簋至祝至虔穹祇貺祉

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子懷仁厚眷言顧之永綏九有

配位酌獻大盥 於穆文祖妙道九德默契靈心肇基王迹啟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

高宗建炎初國步尙艱乃召有司天帝地祇及他大祀先以時舉太常尋奏近已增募樂工千羽龔虞亦

備始循舊禮用登歌樂舞其祀昊天上帝

降神用景安圖鐘爲宮三奏 蒐講上儀式修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

黃鐘爲角一奏 我將我享涓選休成執事有恪惟寅惟清樂既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盼蠶居歆申錫無疆賚我思成

姑洗爲羽一奏 惟天爲大物始攸資蒸承禋祀以報以祈神不可度日監在茲有聲明德庶其格思

皇帝盥洗正安 靈承上帝厲意專精設洗于昨盥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斐忱居歆降福纓纓

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安以侑篤祐何

垠

太祖位奠幣定安 茫茫蒼穹孰知其紀精意潛通雖遠而邇量幣薦誠有實斯饒睠然顧之永錫繁祉

皇帝還位正安 典祀有常昭事上帝奉以告虔逮迄奠幣鐘鼓既設禮儀既備神之格思恭承賜

奉俎豐安 祀事孔明禮文惟琳爰潔犧牲載登俎豆或肆或將無聲無臭精禋潛通永綏我后

上帝酌獻嘉安 氣萌黃鐘萬物資始欽若高穹吉蠲時祀神筴泰元增授無已羣生熙熙函蒙繁祉

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禮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形容于戚籥羽一弛一張退旅進旅神安樂之祉錫綿

字

亞終獻文安 惟聖普臨順皇之德典禮有彝享祀不忒籩豆靜嘉降登勝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羣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錫休祉其惟有年

望燎正安 靈承上帝精意感通馨香旁達粢盛既豐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

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盟而往祈鑒斯誠

降神景安 陽動黃宮日旋南極天門蕩蕩百神受職爰熙紫壇煩黃殊色神哉沛來蓋親有德

盥洗乾安 帝顧明德監于克誠齊戒滌濯式示潔清郊丘合祫享意必精既盟而薦熙事備成

升壇乾安 帝臨崇壇媪神其從稽古合祫並侑神宗升階奠玉誠意感通貺施鼎來受福無窮

昊天上帝位奠玉幣嘉安御製 上穹昊天日星垂曜照臨下土王國是保維玉與帛寅蒸昭報永左右之

欽若至道

皇地祇位奠玉幣嘉安御製 至哉坤厚曠然止靜柔載動植資始成性玉光幣色璨若其映式蒸禮祀有

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勤

還位乾安

克昭王業命成昊天泰時禋燎八陛惟圓肅然威儀登降周旋是謂精享神監吉蠲

奉俎豐安

至大惟天云何稱德展誠致薦牲用博碩誠以牲寓帝由誠格居歆降祥時萬時億

再詣盟洗乾安

帝出于震巽惟潔齊神明其德迺稱禮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

昊天上帝位酌獻禱安

御製

謁歆壇陞祇祀泰禋丘園自然可格至神桂尊登酌嘉薦方新靡福非眇敷

佑下民

皇地祇位酌獻光安

御製

厚德光大承元之明茲潛孳吹升于昭清冰天桂海成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丕顯神謨惟

後之則

太宗皇帝位酌獻韶安

御製

丕鑠帝宗復受天命羣陰猶黷一戎大定奠鬯斯馨功歌在詠佑啟後人文

軌舊正

還位乾安

肆類上帝懷柔百神稟精既設珪幣既陳精誠潛交已事而竣佑我億載基圖日新

乾隆四年校刊

宋史卷一百二十一樂志

入小次乾安 恭展美報聿修上儀禮樂和節登降適宜德焉斯親神靡不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皇祖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苾祀旨酒載爵以成熙事終獻同止易再

酌爲三酌

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奠祉福其暢

詣飲福位乾安 帝臨崇壇媪神其從祖宗並飲福祿攸同兵寢刑措時和咸豐其應受之將施無窮壇降

同止易將作以

飲福福安 八音克諧降神出祇風馬雲車陟降在茲錫我純嘏我應受之一人有慶燕及羣黎

還位乾安 帝出於震孝奏上儀燔燎膾蕭神祗燕娛蕭若舊典罔或不祇既右饗之翕受蕃釐

徹豆熙安 燎蕭既升炳膂以潔于豆于登焄蒿有飶紫幄煨黃神其安悅將以慶成薄言盍徹

送神景安 九霄眇邈神不可求何以降之監德之修三獻備成神不可留何以送之保天之休

望燎乾安 謂天蓋高陽嘘而生日月列宿皆天之神肆求厥類與陽俱升視燎于壇以終其勸

望瘞乾安 謂地蓋厚陰翕而成社稷羣望皆地之靈肆求厥類與陰俱凝視瘞于坎以終其勤

還大次乾安 舞具八佾樂備六成大矣孝熙厲意專精已事而竣回軫還衡我應受之以莫不增

還內采茨 五輅鳴鑾八神警蹕天官景從莫不祇栗威盛容昭哉祖述祚我無疆叶氣充盈

宣宗郊祀二十九首

皇帝入中壇乾安 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

降神景安圍鐘爲宮 天門蕩蕩雲車陰陰百神咸秩三靈顧歆神哉來煥神哉溥臨饗時宋德翼翼小

心

黃鐘爲角 華蓋旣動紫微洞開星樞周旋日車徘徊靈兮顧佑靈兮沛來載燕載煥式時壇垓

太簇爲徵 泰尊媪螯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 金石宣昭羽旄紛綸潔火夕照明水夜陳煥哉惟靈煥哉惟神風馬招搖惟德之親

皇帝盥洗乾安 皇帝儉勤盟用陶瓦禮神頌祇奠幣獻粢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爨峨宵昇于巳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安陳神方留煥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 列俎孔陳嘉籙維寶鼎煜陽燧玉流星液我牲既碩我薦既苾神監下昭安坐翔吉

再詣盥洗 帝澄初觴禮嚴再盥精明顯昭齊顒洞貫靈媵留俞神光炳煥我宋受福永壽千萬

再升壇 紫壇嶽立神光夜燭有儼旒采有鸞佩玉霄垠顧佑祖宗熙穆對越不忘俾爾戩穀

降壇乾安 天容澄謐景氣晏和瓊孽薦醇銷璆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曖曖穆穆來蒞洋洋如在帝用居歆澤及四海

入小次乾安 聽惟饗德監惟棊忱顧謐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 羽籥陳容干戚按節德閑而泰功勞而決虞我神祇揚我謨烈盡美盡善福流有

截

亞獻正安 帝臨中壇神從八墜華玉展瑞明馨醴薦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予祀事福嘏日浴

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 所饗惟清所歛惟馨靈喜留俞天景鈞冥福祿來成福祿來寧皇用時斂壽我慈庭

飲福禱安 瓊畢鯨鱗饒曼氤氳有醴惟香有酒惟欣盼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耀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衰衣何千萬年式于九圍

尙書徹豆熙安 蘭豆既升簠簋既登禮備俎寶饗貴牲勝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 莫神乎天陽嘘而生日月星辰皆乾之精肆求厥類與陽俱升眡燎于壇展也大成

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諧帝祉具臨皇靈允懷過御于次降福孔皆

還內乾安 八神呵蹕千官景從回軫還衡視威盛容妥飾芝鳳御朝雲龍歸壽慈闈數時民雍

景祐上辛祈穀仁宗御製二首

太宗配位奠幣仁安 天祐有開文德來遠祈穀日辛侑神禮展

酌獻紹安 於穆神宗惟皇永命薦醴六尊聲歌千詠

紹興祈穀三首

乾隆四年校刊

宋史卷一百三十一樂志

六

降神盥洗升壇還位及上帝奠玉幣奉俎並同圖丘

太宗位奠幣宗安

於穆思文克配上帝涓選休成遵揚嚴衛祇薦明誠肅陳量幣享茲吉蠲申錫來裔

上帝位酌獻嘉安

三陽肇新萬物資始精誠祈天其聽斯邇願均雨暘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尙其錫祉歲以屢豐

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圖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鐘親德享道錫羨無窮

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令儀肅雍百神萃止惟吉之從

司徒奉俎豐安 禮崇禮祀神鑒孔明牲牲博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 簋簋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滄耀丕顯

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叙其俎簋明德惟馨以介丕祉

送神景安 帝臨中壇肅恭禋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塾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彼兆民以介

景福

送神高安 備物致用薦羞神明禮成樂舉克享克禋

酌獻祐安 條風斯應候歷維新陽和啟塾品物皆春篋簋協奏簋簋畢陳精羞豐薦景福攸臻

赤帝降神高安 長風戒序候正南訛功資蕃育氣應清和鼎寶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含生百嘉茂育乃順高明神無常

享享于克誠

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羣生首茲六律

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篋簋斯陳為民祈

福肅奉明禋

送神高安 上德居中方輿配位樂以送神式申昭事

白帝降神高安 西顛騰晶天地始肅盛德在金百嘉茂育彌弩射牲築場登穀明靈格思旌罕紛屬

奠玉幣酌獻嘉安 景祐用祐安 辭亦不同 博碩肥膂以魚以烹嘉粟旨酒有彌斯盈有核惟旅肅肅烝烝吉蠲備

物享于克誠

送神高安 飄輪戾止景燭靈壇金奏繹如白露溥博

黑帝降神高安 隆冬戒序歲麻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

奠玉幣酌獻嘉安 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歟言旋神降之吉

紹興以後祀五方帝六十首

青帝降神高安圖鐘宮三奏 於神何司而德于木肅然顧歆則我斯福我祀孔時我心載祇匪我之私

神來不來

黃鐘爲角一奏 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被除菑凶顧瞻下方逍遙從容

姑洗羽一奏 温然仁矣熙然春矣龍駕帝服穆將臨矣我酒清矣我肴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珮服璆琳鳴匪壇斯高曷安厥靈

青帝奠玉幣嘉安 物之熙熙胡爲其然蒙神之休迺敢報旃有邱斯珪有量斯幣予以奠之格此精意

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 靈兮安留煙煖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 五德之王誰寶始之功括造化與天無期酌我清醑盟獻載飭神鑿孔饗天子之德

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暨神之力

送神高安 忽而來兮格神鴻休忽而往兮神不予留神在天兮福我壽我千萬春兮高靈下墮

赤帝降神高安圖鐘爲宮 離明御正德協于火有感其生維帝是何帝圖炎炎貽福錫我鑿于妥虔高

靈下墮

黃鐘爲角 赤精之君位于朱明茂育萬物假然長嬴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蕭蕭颯御神戾于天子昭神休天子萬年

姑洗爲羽 燿燿其光炳炳其靈宵其如容歛其如聲扇以景風道以朱旂我德匪類神其安留

升殿正安 除地國南有基崇崇載陟載降式虔式恭燎煙既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命格于明昌一純二精有嚴典祀予以奠之以介繁祉

神農氏奠幣嘉安 練以纁黃有籩將之盼饗斯答有神昭之維神于民實始貨食歸德報功敢怠王國

奉俎豐安 有牲在滌從以騂牡或肆或將有潔其俎神嗜飲食餽飭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威垂福則有

神農氏酌獻祐安 猗歟先農肇茲黍稷既殖既播有此粒食種鬯潔清彝醴疏糈竭我瑤鬯莫報嘉績

亞終厥文安 盟爵奠學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獨遣休祥山崇川增

黃帝降神高安圖鐘爲宮 維帝奠位乃咸于時孰主張是而樞紐之穀我腹我比于兒告我冠服迨

其委蛇

黃鐘角 蓀無不在日與我居堯不可來盼嚮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央

姑洗羽 澹兮撫琴啾兮吹笙神之未來肅穆以聽續紛羽旄妓服在中神既來止亦無惰容

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 萬積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沿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 昔在緜邈有人公孫登政撫辰節用良勤所蓄既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 靈不肯留沛兮將歸玉節疾逝翠旗並馳顧瞻佇立悵然佳期蹇千萬年無教人斯

白帝降神高安圖鐘爲宮 白藏啟序庶彙向成有巖禮祀用答幽靈風馬雲車來燕來靈洋洋在上休

福是承

黃鐘角 素精肇節金行固藏氣沖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 昊天之氣擎斂萬彙涓日潔齊有巖厥祀有牲維肥有酒維旨神之燕娛錫茲福祉

姑洗羽 執矩斯兌實惟素靈受職儲休萬寶以成饗於西郊奠玉陳牲侑以雅樂來歆克誠

升殿正安 素彙諧律西顯墮靈肇復元祀晨煬肅清下土層陔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

少昊氏位奠幣嘉安 西顯肅清羣生茂遂有巖報典孔明祀事珪幣告虔神靈燕喜賚我豐年以錫民

祉

牽俎豐安 洽禮既陳諧音具舉有滌斯牲孔碩爲俎維帝居歆介我稷黍樂哉有秋賢神之祐

白帝酌獻祐安 徂商肇祀靈蓋孔饗恭承嘉福湛澹稷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 沆陽西顛功載萬世乘金宅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民黍稷盈疇

送神高安 沆陽白藏順成萬寶有來德馨於昭神妥露華晨晞颯馭聿還介我嗣歲澤均幅員

黑帝降神高安圖鐘為宮 吉日壬癸吉中應鐘國有故常北郊迎冬乃歲祀事必祇必恭明默雖異感

而遂通

黃鐘為角 良月盈數四氣推遷帝於是時典司其權高靈下墮降祉幅員神之聽之祀事罔愆

太簇為徵 北方之神執權司冬三時務農於焉告功禮備樂作歸功於神風馬來游承錫斯民

姑洗為羽 天地閉塞盛德在水黑精之君降福羨祉洋洋在上若或見之齊莊承祀其敢敦思

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 晨曦未升天宇肅穆祇若元祀將以幣玉神之格思三獻茅縮明靈懌豫下土是福

高陽氏位奠幣嘉安 颯馭靈蓋神之顧歆丕昭禮容發揚樂音祀事既舉仰當神心申以嘉幣式薦誠

謀

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纓纓用燕羣生

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愍神其歆之民用嚮德

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降百祥昭著著蔡

亞終獻文安 萬彙擊斂時惟冬序蠢爾黎氓入此室處酌獻告神禮以時舉賴此陰鷲民有所祐

送神高安 神之戾止天門夜開禮備告成雲駟亟回旗纛掩靄萬靈喧逐獨遺祉福用澤九垓

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

疊洗正安 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 籩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 樂調鳳律酒滃犧尊至靈斯御盛德彌敦

飲福廣安 三陽戒律萬彙騰精既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敘淑慎優柔

徹豆肅安 以下二首 政和中製 奉承明祀惟羊惟牛印盛于豆備陳庶羞鐘鼓噲噲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貺受福無邊

景祐祀感生帝二首

宣祖配位奠幣皇安 溶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享彌昌

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 大君有命闕典咸修帝歆明祀佑聖千秋

送神普安 俯臨下土廻復上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

降神大安圖鐘爲宮 炎精之神飛駟碧落駕以浮雲丹書赤雀禮備豆籩樂諧簫勺神具醉止佑我景

鑠

黃鐘爲角 宋德惟火神實司之上儀申藏迎方重離瑤幣告潔秀華金支啾啾神龍來介繁禱

太簇爲徵 於物司火於方峙南璇霄來下羽衛毳毳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 衝牙鏘鳴肅容專精交神之義罔敢弗誠設洗于阼壘水惟清盟以致潔感通神明

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聿懷嘉慶降福纒纒

感生帝位奠玉幣光安 肅肅嚴祀神幽必聞騁駕臨饗將歆飴芬嘉玉陳幣欽恭無文永綏多祐國祚

何垠

禧祖位奠幣皇安 於穆文獻景炎發祥啟茲皇運垂慶無疆篚幣有陳式昭肅莊神之格思如在洋洋

奉祖咸安 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電旌子子

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鏘鏘干旄旖旎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餼清歌振曉叶氣流春永錫祚嗣以渥蒸民

送神大安

豐祀孔飾肅來自天蘭尊既徹颿馭載邁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丹誠上騰惟類之應惟福之興永熾天統億載靈承

宋史卷一百三十二

宋史卷一百三十一考證

樂志七飲福禱安○臣酉按酌獻已用禱安飲福不應又用也通考作禮安此禱字當是禮字之誤下文

同

宋史卷一百三十二考證

宋史卷一百三十三

元 中 書 右 丞 相 總 裁 脫 脫 等 修

樂志第八十六

樂八 樂章二

明堂大饗 皇地祇 神州地祇
朝日夕月 高禘 九宮貴神

景祐大享明堂二首

真宗配位奠幣誠安 思文聖考對越在天侑神作主奉幣申虔

酌獻德安 偃革興文封禪考瑞威烈巍巍允膺宗祀

皇祐親享明堂六首

降神誠安 維聖亨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載保登平

酌獻慶安 蕭蕭路寢相維明堂二儀鑿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 祖功宗德啟隆熙嚴配交修太室祠圭幣薦誠知顧享本支錫羨固邦基

酌獻孝安 藝祖造邦二宗紹德肅雍孝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禋高鶩神保聿歸介茲景祚

嘉祐親享明堂二首

降神誠安 燿燿房心下照重屋我嚴帝親匪配之瀆西顛沆殤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饒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 英聲邁古施德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階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纓纓承承繼繼高祀其昌

奉祖禱安 奕奕明堂天子卽事奠我聖考配于上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于大神重禱累福祚裔無垠

配位酌獻德安 隆功駿德兩有烈光降配宗祀惠我無疆

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曩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

歸大次憩安 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效精意嘉玉既陳將以量幣肅肅繼繼惟帝之對

有邦事神享帝爲尊內心致德外示彌文嘉玉效珍薦以量幣蒸欽伊何惟以宗祀

配位奠幣信安 肇祀明堂告成大報顯顯祇祇率見昭考涓選休辰齊明朝夕於惟皇王孝思罔極

酌獻孝安 若昔大猷孝思惟則永言孝思丕承其德於昭明威侑于上帝賚我思成永綏福祉

配位酌獻大明 於昭皇考大明體神靈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 惟我有宋昊天子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斂時純休錫我萬世

降神誠安 嚮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 肇開九筵維古之傲皇皇大神來顧來享庶儀交修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娣此堂金支秀發黼帳高張世歆明祀曰宋是

常

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祇之堂薦以圭黻孰爲邦休四海

無拂

太宗位奠幣廣安 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有慶

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

耳聽錚玉目瞻焄珠樂備周奏儀參漢圖神人並况天地同符亦既見帝王心則愉

尚書捧俎禧安

展牲登俎簫韶在庭羞陳五室意徹三靈匪物斯享惟誠則馨永作祭主神其億靈

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

同禮

皇地祇位酌獻彰安

地禩泰圻歌同我將黝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經帝復命宋

太宗位酌獻韶安

紹天承業繼世立功帷幄屢勝車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苴蘭其芬發祉隲祥以子以孫

皇帝還小次儀安

匏尊既舉鞮席未移有德斯顧靡神不媮物情肅穆天宇清夷宅中受命永復邦基

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

靈

亞獻穆安 四阿有嚴神既戾止備物雖儀潔誠惟已有來振振相我熙事載酌陶匏以成茲祀

終獻穆安 誠一爲專禮三而稱孰陪邦祠惟我同姓金絲屢調玉圭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 工祝告休笙鏞云闋酒茅既除牲俎斯徹幽明罔恫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膺宗祀臨瘞貽我來牟以興嗣歲山川出雲天地同氣

還大次懇安 應天以實已事而竣甄案躬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

降神景安圖鍾爲宮 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詒來格來

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

太簇爲徵 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

估先爲羽 禮既降孝思率七步上帝豐隆在庭有聲有巴生全神交舞吳見風清

姑洗爲羽 霜露既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 皇祖配帝歲祀明堂冕服陟降玉珮瓊瑋疾徐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斂時五福永膺豐腴

上帝位酌獻嘉安 燠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 温厚嚴凝於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貺多祉

高宗位奠幣宗安 赫赫高廟于堯有光覆被萬祀冠冕百王有量斯幣蠲潔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冊
潤又以太祖奠幣曲改名廣安酌獻改名恭安太宗奠幣改名化安酌獻改名英安

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 於昭祀典致享坤儀備物咸秩柔祇格思功宣敏樹日益鴻禧持載品彙率土攸宜
送神靜安 妙用無方倏來忽逝蠲潔寅恭式終禋瘞

景祐夏至祀皇地祇二首

仁宗御製

太祖奠幣恭安 赫矣溈耀倣載帝基一戎以定萬國來儀寅蒸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年邁周崇功冠禹有燁炎精大昌聖祚酌鬯祈年永錫繁祐

熙寧祀皇地祇十二首

迎神導安 昭靈積厚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 於皇烈祖繼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佚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盼蠻交通衆祥萃止垂祐無窮

太祖佑安 光大含弘坤元之力海宇咸靈烈祖之德作配方壇不僭不忒子孫其承毋替厥則

飲福祀安 載登壇阼酌尊彝牲酒嘉止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覽嘉肴何以侑樂鍾鼓管

簫

亞終獻儀安 折俎在籩載羹在豆何以酌之酒醴是侑何以錫之貽爾眉壽何以格之永爾康阜

徹豆豐安 曳我黼黻履舄接武鏘我珩璜降升圜圉其將肆兮既曰不侮其終徹兮恭欽惟主

送神阜安 神兮來下享此苾芬酌獻雍雍執事孔勤神之還矣忽乘飛雲遺我祺祥物象忻忻

常祀皇地祇五首

迎神寔安

八變

坤元之德光大無疆一氣交感百物阜昌吉蠲致享精明是將介茲景福鼎祚靈長

升降正安

禮經之重祭典爲宗上公攝事登降彌恭庶品豐潔令儀肅雍百祥萃止惟吉之從

奉俎豐安

禮崇禋祀神鑒孔明牲牲博膺以魚以烹馨香蠲潔品物惟精錫以純嘏享茲至誠

退文舞迎武舞威安

進放退旅載揚干揚不愆于儀容服有章式綏式侑神休是聽鼓之舞之神永安

寔

送神安寔

物備百嘉樂周八變克誠是享明德斯薦神鑒孔昭蕃禧錫羨回馭飄然邈不可見

紹興祀皇地祇十五首

迎神寔安函鍾爲宮

至哉厚德物生是資直方維則翕闕攸宜於昭祀典致享坤儀禮罔不蒼神之格

思

太簇爲角

歲事方丘舊典時式至誠感神馨非黍稷盼饗來臨鑒茲明德永錫坤珍時萬時億

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無事敢告恭虔

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茲克誠

升殿正安 景風應時聿嚴總祀用事方丘鏘鏘濟濟登降有節三獻成禮神其格思錫我繁祉

正位奠玉幣嘉安 坤元博厚對越天明展事方澤亶惟顧歆嘉玉量幣祇薦純精錫我繁祉燕及函生

太祖位奠幣定安 總祀泰圻柔祇是承於赫藝祖道格三靈式嚴配侑厚德惟靈爰昭薦幣享于克誠

捧俎豐安 丕答靈貺歲事方丘豆登在列鼎俎斯儔牲牲告具寅畏彌周柔祇昭格颯至雲流

正位酌獻光安 祇事坤元飭躬敬憚爰流粢盛載嚴圭瓚清明內融嘉旨外粢介我繁釐時億時萬

太祖位酌獻奠安 皇矣藝祖九圍是式至哉柔祇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 於穆媪神媿德彼天我修總祀以莫不虔肆陳時夏于羽相宣靈其來游降福綿

綿

亞終獻文安 禮有所報國惟典常籩豆豐潔升降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

送神靈安 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

乾隆四年校刊

宋史卷一百二十三樂志

六

降神靜安 撫撫郊原茫茫寓縣晝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 盼饗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應多祐懈律吹葶彝尊奠酒佑乃沈潛永祈豐楙

元符祭神州地祇二首

迎神靈安八變 撫撫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靈鑿神之力

送神靈安 都邑浩穰民物富盛主以靈祇昭乃丕應玉帛牲牲鍾鼓筦磬祇薦攸歆歸于至靜

紹興祀神州地祇十六首

迎神靈安函鍾爲宮 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儼其格

思

太簇爲角 洪惟坤元道著品物上配紫旻後載其德良月肇獻祭器布列必先皇祇以迓景福

結洗爲徵 塊北無垠磅礴罔測山盈川沖自生自殖其報惟何率禮靡忒億萬斯年功被無極

南呂爲羽 翕闡以時協氣陶蒸播之金石鏘厥和聲冥冥眎孔亨純誠是聽是娛邦基永監

盥洗正安 晨煬致煙淳然四施飄飄風馬彷彿來斯祀事惟清沃之盥之載涓載肅罔有愧辭

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紛紛昭鑿翊翊

神州地祇位奠玉幣嘉安 璇璣諸序籍斂薦嘉昭答柔祇迭奏雅歌幣琮以侑儀腆氣和靈其溥臨容

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繄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瓊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 奕奕綴兆咸池孔彰丕闡文德靡忘發揚進退有節乃容之常樂備爾奏燿燿榮

光

亞終獻文安 縮酌以裸既旨且多三獻有序情文愈加黃祇臨享錫以休嘉廣茲靈祿覃及邇遐

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斂敷庶民並受其祐

送神靈安 雲馭洋洋既歆既顧悠然聿歸曷求厥路欽想頌堂踖立以慕賚我盼饗莫不懌豫

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尙謹不愆念終如始

景德朝日三首

降神高安六變 陽德之母義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禮

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苾民事以敘盛德升聞

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

太觀秋分夕月四首

降神高安 至陰之精虧而復盈輪高僊桂階應祥蔓玉兔影孤金莖露溢其駕星車顧于茲夕
奠玉幣 玉鈎初彎冰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瑠璃宮

送神 四扉大開五雲車立霓裾姊從風翻童執搖曳宵來鏘洋爰集歆我嚴禋西面以揖

紹興朝日十首

降神高圖安鍾爲宮 玄鳥既至序屬春分朝于太陽厥典備存載嚴大采示民有尊揚光下燭煜煇東

門

黃鍾爲角 升暉麗天陽德之母率無頗偏兼燭下土恭事崇壇禮樂具舉頓御六龍裴回容與

太簇爲徵 周祀及闔漢制中營昬饗是屆禮神以兄我潔斯璧我肥斯牲神兮燕享鑒觀孔明

姑洗爲羽 屹爾玉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祥無極

酌獻升殿正安 天宇四霽嘉壇聿崇肅祇嚴祀登降有容仰瞻曜靈位居其中既安既妥沛哉豐融

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 扶桑朝暾和氣膺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鐘鼓在列靈方安留眷然加薦惟時之休

亞終獻文安 禮罄沃盥誠意肅將包茅是縮冀畢重觴煥矣情文既具醉止熙事備誠靈其有喜

送神禮安 羲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

降神高安圖鍾爲宮 金行告道玉律分秋禮獻西郊慈祀事脩精意潛達永孚于休神之聽之爰格臚

旂

黃鍾爲角 時維秋仲夜寂天清寶嚴姊事用答陰靈壇壝斯設黍稷惟馨雲車來下庶歆厥誠

太簇爲徵 邇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祇而不懈

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 猗歟崇基右平左城祇率典常屆茲秋夕陟降惟寅威儀抑抑神其鑒觀纓簡是集

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鷺萬彙

奉俎豐安 穀旦其羞有牲在滌工祝致告爲俎孔碩盼蠻是期祚我明德備茲孝欽式和民則

酌獻嘉安 白藏有序享惟其時躬卽明壇禮惟載祇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既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 歌奏云闕式禮莫愆以我齊明罄其吉蠲神保聿歸降康自天糴圖永固億萬斯年

熙寧以後祀高禩六首

降神高安變六 容臺講禮祿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 昭薦精衷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

降神高安圖鍾爲宮 聿分春氣施生在時禩宮肇啟精意以祠禮儀告備神其格思厥靈有赫錫我繁

釐

黃鍾爲角 眷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

太綏爲徵 猗歟祿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 有奕祿宮在國之南壇壝既設威儀孔巖登祀濟濟神兮顧瞻佑我皇祚宜百斯男

奠玉幣嘉安 青律載陽有胤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 祇祿祿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永錫多子

青帝位酌獻祐安 伏義高辛 酌獻並同 瑞胤至止祀事孔時酌以清酒祿獻載祇神具醉止介我蕃禧乃占吉夢

維熊維羆

亞終獻文安 中春涓吉歲事祿祠禮備樂作籩豆孔時貳觴畢舉薦獻無違庶幾神惠祥啟熊羆

送神理安 嘉薦令芳有嚴禋祀神來燕娛亦既醉止風馭言還栗然歛起以祓以除錫我蕃祉

景德祀九宮貴神三首

降神高安 倬彼垂象照臨下土躔次運行功德周普九宮既位惟德是輔神之至上皇皇斯覲

奠玉幣酌獻嘉安 靈禋既肅明神既秩在國之東協日之吉升歌有儀六變中律懷和萬靈降茲陰騭

送神高安 祇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

六變

上天貴神九宮設位功德及物乃秩明祀望拜紫壇赫然靈氣奠玉薦幣歆之無愧

送神景安 天之貴神推移九宮厥位靡常降康則同來集于壇顧歆恪恭歆以送之颺靜旋穹

紹興祀九宮貴神十首

降神景安

圖鍾為宮 紫闕幽宏惟神靈尊輔成泰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眇冥金奏遠姚無闕厥靈丹衷匪恍

太簇為角 於赫九宮天神之貴煌煌彪列下土是蒞幽贊高穹陰鶩萬類肅若舊典有嚴祇事

姑洗為羽 練時吉良聿崇明祀粢盛潔豐牲碩酒旨肅唱和聲來燕來止嘉承天休賚及含齒

初獻升壇正安 於昭愍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鶩庶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天乙位樂曲並同

奉俎豐安 靈鑿匪遠誠心肅祇是烝是享俎寶孔時禮行樂奏盼饗是期雲車風馬神其燕娛

太一位酌獻嘉安 惟天丕冒彪列九神財成元化陰鷲下民有酒斯旨登薦苾芬昭哉降鑒菲祿來臻

九位
並同

亞終獻文安

均調大化陰鷲下民駿功有赫誕舉明禋嘉觴中貳執事惟寅清明豈矣福祿攸臻

送神景安

薦獻有序降登無違禮樂備舉昭格燕娛雲車繹繹神曰還歸報以景貺翊我昌期

宋史卷一百三十四

元 中 書 右 丞 相 總 裁 脫 脫 等 修

樂志第八十七

樂九 樂章二

太廟常享

禘祫

加上徽號

郊前廟享

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遑孝思允修愆祀顯相有儀克恭乃事儼恪其容通此精意

奠瓊用瑞木 木符啟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 素鳥爰止滄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黼鼓潔彼劬羹孔碩茲俎於穆厥聲肅雍顯相福祿來成

酌獻僖祖室大善 湯湯洪河經啟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

順祖室大靈 元鍾九千生於仲呂崇臺九層起於累土赫日之升明夷爲主孝孫作帝式由祖武

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

宣祖室大慶 艱難積行繇長鍾慶同人之時得主乃定既敘宗祧乃修舞詠經武開先永昭丕命

太祖室大定 倚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蒸千齡萬祀永播笙鏞

飲福禱安 嘉粟旨酒博膾牲牲神鑒孔昭享茲吉蠲夙夜恭祀孝以奉先永錫純嘏功格于天

亞獻正安 已象文治乃觀武成進退可度威儀克明

終獻正安 常武徂征詩人所稱總干山立厥象伊凝

徹豆豐安 肥腍之牲既析既薦鬱鬯之酒已酌已獻祝辭亦陳和奏斯徧享禮具舉徹其有踐

攝事十三首

降神理安 肅肅清廟昭事祖禰柔盛苾芴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

奠饗端安 澆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盼暨如聞

奉俎豐安 麗碑割牲以魚以烹博碩肥臄薦羞神明祖考來格享于克誠如聞馨歎式燕以寧

酌獻僖祖室大善 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

順祖室大靈 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曜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 沈沈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啟運威加八埏神武戡難功無間然翼翼丕承億萬斯年

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于治平封祀禮樂丕昭鴻名陟配文廟皇圖永靈

徹豆豐安 鼎俎既陳豆籩既設金石在庭工師就列備物有嚴著誠至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燿燿

真宗御製二首

奠瓊用萬國朝天 鴻源溶發睿圖誕彰高明錫羨洽延祥巍巍藝祖溥率賓王煌煌文考區宇大康

珍符昭顯寶麻綿長物性茂遂民俗阜昌甫田多稼禾黍纓纓含生嘉育鳥獸踴躍八紘統域九服要

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雙闕濟濟明堂諸侯執帛天后
當陽何以辨等衰衣繡裳何以褒德輅車乘黃聲明煥赫雅頌汪洋啟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 五代衰替六合搗離封疆竊據兵甲競馳天顧黎獻塗炭可悲帝啟靈命溶哲應
期皇祖丕變金鉞俄磨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睿圖
有輝尙安蠢爾罔懷格思六飛鳳駕萬旅奉辭後來發詠不陣行師雲旗先路壺漿塞岐天臨日照宸
慮通微前歌後舞人心悅隨要領自得智力何施風移僭冒政治清熙書文混一盛德咸宜干戈倒載
振振言歸誕昭七德永定九圖

真宗告饗六首

告受天書瑞安 寶命自天鴻禧錫祚昭晰緣文氤氳黃素玄感薦彰靈休誕布寅奉珍符聿懷永慕

太祖太宗加上尊諡顯安 報貺陟封聿昭典禮讓德穹厚歸功祖禩丕顯尊稱盡善盡美寅威孝思以

介蕃社

東封畢躬酌獻封安 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睟容穆然誨言昭示帝宵開先齊明欽若延鴻億年

六室加諡顯安 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蒸神肥膈展俎積慶聰明降景寶宇

酌獻真宗室大明 於穆真皇宅心道粹和戎燕革煥乎文治操瑞拜圖封天祀地盛德爲宗蒸嘗萬世

至和禘享三首

迎神興安 瀟露降霜永懷孝思祐食諦敘再閏之期歌德詠功八音播之歆神惟始靈其格茲

奠瓚嘉安 昭穆親祖自室俎堂禮備樂成肅然禱將瑟瓚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永年送之懷之明發惻然

嘉祐禘享二首

迎神懷安 躬效孝享禮備樂成神登于俎祝導于祔展牲肥膋奏格和平靈其昭格肅儼凝情

送神懷安 靈神歸止光景蕭然福祥裕世明威在天孝孫有慶駿烈推先佑茲基緒彌萬斯年

熙寧以後享廟五首

酌獻英宗室大英 在宋五世天子嗣昌躬發英斷若乾之剛聲容云云被于八荒垂千萬年永烈有光

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

祫享仁宗大和 於穆仁廟聖澤滂流華夷用乂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

大尉奠瓊嘉安 有秩時祀匪怠匪瀆有來宗主載祇載肅厥作裸將流黃瓊玉是享是宜永綏多福

送神興安 皇祖皇考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真馭來止熙事克

成

大呂爲角 聖靈在天九關崇深風馬雲車紛其顧臨擁祥儲休昭答孝心孝孫受祉萬福是膺

太簇爲徵 嘉承和平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

泰俎豐安 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柔盛潔豐孝孫有慶萬福來同

禱祖室酌獻墓命 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 天啟炎庥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

太祖室酌獻大定 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

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

仁宗室酌獻美成 至哉帝德乃聖乃神恭己南面天下歸仁歷年長久垂裕後人祀修舊典寶命維新

英宗室酌獻治隆 炎基克鞏赫赫英宗紹休前烈仁化彌隆篤生聖子寔湯比蹤烝嘗萬世福祿來崇

神宗室酌獻大明 於昭神祖運撫明昌肇新百度克配三王遐荒底績聖武維揚永旨執競上帝是皇

哲宗室酌獻重光 於皇溶哲通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遵制揚功配天立極體道居中佑我烈考萬福攸同

欽宗室端慶 於皇欽宗道備德宏允恭允儉克類克明孝遵前烈仁翊函生歆茲肆祀永燕宗祊

高宗室大德 於皇時來自天保定高宗受之再僕景命紹開中興翼贊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姓厚生三辰順軌對時天休以燕翼子肅唱和聲神其有喜

文舞退武舞進正安 肅肅清廟於顯維德我祀孔時我奏有翼秉翟載駿有來于戚神之燕娛休祥允

柝

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載穀纓纓

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世無競維烈

送神興安 霜露既降時思展禮在天之御睠然顧歆樂成禮備言歸靡停既安既樂福祿來成

禘享八首

迎神興安黃鍾宮 時維孟冬霜露既零合食盛禮以時以行孝心翼翼惟神來靈蕭倡斯舉神具是聽

大呂角 於穆孝思嘉薦惟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牷孔碩黍稷惟馨以享以祀來燕來靈

應鍾羽 茲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

初獻順祖酌獻大盥 於赫皇祖潛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 上天眷命佑我丕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祠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颯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

乾隆四年校刊 宋史卷一百二十四 樂志

五

上英宗尊號一首

入門正安 在宋五世天子神明羣公奉冊迺揚鴻名金書煌煌邁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二首

冊寶入門顯安 於鑠徽考如天莫名追茲丕揚擬純粹精溫玉鏤文來至于祔有嚴奕奕禮備樂成

冊寶升殿顯安 金字煌煌瑤光燦燦羣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諡未崇載稽禮典揚徽垂鴻涓日之良登進廟宮

冊寶升殿顯安 有瓌斯寶有編斯冊導以麾仗奏以金石祗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大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 巍巍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祏宮

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巍巍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 於皇我后祇戒專精假於有廟祖考是承趨進惟肅僎思惟誠神之聽之來燕

來靈

皇帝升殿乾安 詣室降殿並同 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 租鬯既將黃鍾具奏肅我祖考祇栗以俟監觀于茲雲車來下

尙書奉俎豐安 有碩其牲登于大房肅展以享庶幾迪嘗匪膺是告我民其康保艾爾後垂休無疆

皇帝再盥洗乾安 盥至于再潔誠愈乎帝用祇薦靈咸嘉虞騰歌臚歡會于軒朱觀厥躡若受福之符

僖宗室酌獻基命 思文禱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貺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寗

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酌之欣欣

神宗室大明 烝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寔宣重光貽謀燕翼率由舊章苾苾孝祀降福纓纓

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 明德惟馨進止回復褻襲安恭嚴若惟谷誠意昭融羣工袂屬成此祓容生乎齊肅

入小次乾安 於皇我后祇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道觀厥

成

亞獻正安 威神在天享于克誠申以貳觴式昭德馨籩豆孔嘉樂舞具陳庶幾是聽福祿來成

終獻正安 疏幣三舉誠意一純孰陪予祀公族振振神具醉止燕娛竊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闕肅肅無聲

皇帝再升殿詣飲福位乾安 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

飲福禱安 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駟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 熙事既成嘉籩告徹洋洋來臨謫謫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獻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盼嚮潛通休祥薦應

還大次乾安 盛德豐功一祖六宗欽翼燕詒禋享是崇厲意齋精假廟惟恭率禮周旋福祿來同

寧宗朝享三十五首

乾隆四年校刊

宋史卷一百三十四 樂志

七

皇帝入門乾安 王假有廟四極駿奔鼎俎宵嚴虞箠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啟佑千億

盥洗乾安 天一以清地一以靈維皇精專承神明靈娥御墮津瀆祇揚溟盟事允嚴先祖是聽

詣室乾安 丹楹雲深芳勺宵奠樂華洎鬯禮文炳綯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燁燁對越在天流祚萬葉

迎神興安九黃鍾爲宮 咸英備樂簋席列紳詩歌安世聲叶皇雅翠旗羽蓋雲車風馬神其來兮以燕

以下

大呂爲角 勾陳巨闢闔夜分軫風挾月車駟凌雲瑞景晡霽神光耀燼神其來兮以留以忻

太簇爲徵 穆穆紫幄璜璜清宮早麓流詠冕鷖叶工道閔詒燕業綿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靈

捧俎豐安 簋豆薦牲鉶籩實饋其俎孔庶吉蠲爲饌惟德達馨以忱以貴神既佑享祉既來暨

再詣盥洗乾安 精粹象天明清鑒月再御茲盟益致其潔齊容頤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廣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

明明英后仁孝儉恭不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德越百王

哲宗室重光

於皇我宗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嬉道光授受謀深燕貽駿命不易子孫保之

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修文偃武德隆商宗業闋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

維宋治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

遑位乾安

在周之庭設業設虞酒醴惟醕爾殺伊脯帝觴畢勺天步旋舉丕顯丕承念茲皇祖

降殿乾安

翻幄蟬蛸颺旒燕寧尊彝獻裸瑚簋陳薦眎儀天旋鴻音韶變適求厥靈福祿流彙

入小次乾安

皇容肅祇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

明庭承神眺誓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

尊尊星陳疊幕雲舒來貳變觴玉珮瓊瑤相子巖祀秉德有初對揚王休何福不除

終獻正安

秉德翼翼顯相肅雝疏霽三舉誠意益恭光燭黼黻和流笙鏞子孫衆多福祿來從

出小次乾安

廟楹邃巖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

玉瓊黃流有飴其香來假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

聖圖廣大宗祐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鏘金奏凱攸劔筥其獻惟成其餽維旅禮洽慶流皇祖之祐

送神興安

珠幄煇黃神既燕娛監觀于下福祿來宜雲車風馬神保聿歸敢佑我後福祿來爲

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 稱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

靈宗室大安 帝德之休恭儉淵懿三十一年謹終始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 於皇我后祇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靈

升殿乾安 肅哉清宮燿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卿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 來相于庭鳴鑼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臯

億祖室酌獻基命 何慶之長寶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修德皇心顧之其顧伊何在彼冀方施于子孫降福纓纓

宣祖室酌獻天元 昭哉皇祖駿發其祥雕戈圭瓊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峨峨奉璋萬世無違

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

眞宗室熙文 於皇眞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覬繼虞勳天錫丕祚施于後昆於薦清酌之欣欣

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

哲宗室重安 明哲煌煌照臨無疆丕承先志嘉靖多方朝廷尊榮民庶樂康珍符來應錫茲重光

徽宗室承元 聖孝巍巍光紹丕基禮隆樂備時維純熙天仁兼覆皇化無爲功成弗處心潛希夷

文舞退武舞進正安 作樂合祖奠簾在庭衆奏具舉肅雝和鳴神靈來格庶幾是聽臞繹以終永觀厥

成

亞獻正安 威神在天來格于誠既載清酌有聞無聲相予熙事時賴宗英肅肅雝雝允協思成

終獻正安 疏霽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

飲福禱安 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羣公執事亦既駿奔禮成告徹咸福黎元

道大次乾安 神明既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鏘鳴矣拜貺總章于厥明矣

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昊餘慶淵如佑我後人

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格風動雲翔

太尉行舒安 服章觀象山龍是則容止踴踴威儀翼翼

司徒捧俎豐安 徹同 恪恭奉祀祇薦犧牲九成爰奏有俎斯盈

酌獻孝明皇后室惠安 祀事孔明廟室惟肅劬登籩豆金石絲竹既灌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徽外宣神宮有恤明祀惟虔歆誠降祐於萬斯年

孝章皇后室懿安

猗那淑聖象應資生配天作合與日齊明椒宮垂範彤史揚名聿修懿祀永奉粢盛

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圖史垂範絃纒新廟有恤祀禮昭然

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靈

莊穆皇后室理安

曾孫夔慶柔祇育德正位居體其儀不忒教被宮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馨香薦誠六變合禮八音諧聲纒纒景福佑我休明

元德皇后廟廟安

爲太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烝嘗

飲福福安

彝尊鬯酒慶佑遂行介以純嘏允答明誠

亞獻恭安

宗臣率禮步玉鏘鏘吉蠲斯獻百祿是將

終獻順安

薦獻有終禮容斯穆以奉嘉觴以膺多福

送神歸安

明禋告畢靈輅留丹雲杳邈整馭優游誠深嘉栗禮馨欽修豐融垂佑以永洪休

景祐以後樂章六首

章獻明肅皇太后室奠瓊達安

肅肅闕宮順時薦事鬱鬯馨香如見於位

酌獻厚安 祥標曾麓德合方儀萬方展養九御蒙慈孝恭祊祐美播聲詩淑靈顧享申錫惟祺

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 翊佑先朝章明壹教淑順謙勤徽音在劬樹風不止劬勞匪報黍稷令芳緜茲乃告

奉慈廟章惠皇太后室奠瓚翕安 裸圭既陳酌鬯斯醑音容彷彿奠獻惟寅

酌獻昌安 內輔先猷夙昭壹則保祐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二首

迎神肅安 闕宮奕奕韶樂洋洋牲幣虔布几筵肅張醴泉滄美嘉有潔香俛神來格降彼帝鄉

奉俎豐安 樂鏗金石俎奉犧牲九成斯奏五教爰行

送神理安 鸞駢復整鶴駕難留白雲縹緲紫府深幽廟雖載止神無不游垂佑皇宋以永鴻休

元德皇后升祔一首

顯安之曲 顯矣皇妣德侔柔祇升祔太室協禮之宜耀彼寶冊列之尊彝惟誠是厚永祐慶基

崇恩太后升祔十四首

入門顯安 佺天生德作配元符儀刑壹則輔佐帝國登崇廟祐勒號璠璣烝嘗億載皇極之扶

乾隆四年校刊

宋史卷一百三十四 樂志

神主升殿顯安 曰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 闕宮有恤堂筵屹崇靈徽匪遐精誠感通苾芬維時登茲明祀泠然雲車

有來其馭

大呂角二奏

羽旌風翔翠蕤飄舉儼其音徽登茲位處笙鏞始奏合止祝敵是享是宜永求伊祐

太簇徵二奏

枚枚闕宮鼎俎肆陳烝昇明靈登其嘉新鼓鐘既戒旨酒既醕攸介攸止純禧薦臻

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

疊洗嘉安

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盟而往於昭斯誠

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禧是介萬年惟靈

酌獻茲安

離離玉佩清醑惟良粢盛具列有飶其香懷其徽範德洽無疆於茲燕止降福穰穰

亞獻神安

嬪于潛邸爰正坤儀關雎化被思齊名垂柔德益茂家邦以熙皇心追崇永羞牲粢

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妥靈綏

來

終獻儀安

珩璜之貴禕瑜之尊天作之合內治慈溫元良鍾慶祉福乾坤以享以祀事亡如存

徹豆成安 鏘洋純繹於論鼓鐘周旋陟降齊莊肅容維疊既旨維籩伊豐歌徹以雍介福來崇

送神興安 黍稷維馨虞業充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

上册寶十三首

册寶入門隆安 威儀皇止庶尹在庭爰舉徽章適觀厥成勒崇揚休寫之瓊瑛迄于萬祀發聞惟馨

册寶升殿崇安 有猶有言順承天則聿崇號名再揚典册朱芡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膏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峨峨羣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維和鳴神嗜飲食明德惟馨綏我思成式燕以寧

應鍾羽二奏 犧牲既成籩豆有楚樅金擊石式歌且舞追懷懿德令聞令儀靈兮來格是亨是宜

疊洗嘉安 嘉肴旨酒潔粢豐盛既盟而往以我齊明有孚願若黍稷非馨神之格思享于克誠

升降熙安 佩玉鏘鏘其來雝雝陟降孔時步武有容恪茲祀事神罔時恟綏我邦家福祿來崇

酌獻明安 旨酒嘉粟有飴其香衍我淑靈歆此令芳德貽彤管號正椒房神具醉止降福纓纓

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娛德音不

忘

亞終獻和安 望高六宮位應四星輔佐君子警戒相成禕衣褒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羣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盼矍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于初終既明且達我將我享相盥乃登胡吳亶時攸介攸寧

升降熙安 苾苾其芳殺核維旅陟降孔時有秩斯所雍容內化維神之明明則不渝綏我思成

酌獻明安 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 酌彼玉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冊禕翟追榮壽原四時禩享何千萬年

酌獻明安 涓宮有嚴廣樂在庭鐘鼓筦磬九變既成縮茅以獻潔租惟馨靈遊可想來燕來靈

退文舞進武舞昭安 秉翟竣事萬舞樅金總干揮威節以鼓音禮容有煒盼嚮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 備成熙事虛徐翠楹神保聿歸雲車夙征鑿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 新廟肅肅獻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

奉俎肅安 肇巖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

懿德皇后室酌獻明安 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 霄漢月墜郊原露稀徽音如在延伫來歸有酒既清累觴載祇神具醉止燕衍怡怡

徹豆寧安 僊馭弗返眇邈清都薦此嘉殺既豐既腴莫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 涓選休辰于秋之杪既濟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衰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 丕顯文母厚德維坤僊馭雖邈徽音固存瑟彼玉瓊酌此鬱尊簡簡纓纓裕我

後昆

紹興別廟二首

安穆皇后室酌獻歆安 祥發僊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 美詠河洲德嬪媯泐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祏徵福坤儀鐘鼓惟序牲玉載祇於皇來格永介丕基

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

西曆一千九百零九年

乾隆四年校刊

宋史卷一百三十四 樂志

十四

宋史卷一百三十四

宋史卷一百三十四考證

樂志九告受天書瑞安○瑞安通考作瑞文

六室加諡顯安○顯安通考作正安

宋史卷一百三十四考證

宋史卷一百三十五

元 中 書 右 丞 相 總 裁 脫 脫 等 修

樂志第八十八

樂十 樂章五

朝謁玉清昭應宮 太清宮 朝享景靈宮
封禪 祀汾陰 奉天書 祭九鼎

真宗奉聖祖玉清昭應宮御製十一首

降聖真安 巍巍真宇奕奕殊庭規模太紫炳煥丹青元命祇荅大猷是經多儀有踐丕應無形肆設金

石聲聞杳冥佇迴颿馭永祐基扁

奉香靈安 芳氣上泱颿馭下臨絜承丕緒永勵精明氤氲成霧葱鬱垂陰虔恭對越介祉攸欽

奉饌吉安 發祥有自介福無疆紛綸丕應保佑下方嘉薦斯備雅奏具揚寅威洞達監眇昭章

玉皇位的獻慶安 無體之體強名之名監觀萬寓統治九清真期保祐瑞命昭明乾乾翼翼祇荅財成

聖祖位的獻慶安 於昭靈貺誕啟鴻源功濟庶彙慶流後昆蘭着登俎桂酒盈尊俯迴颿駕永庇雲孫

太祖位的獻慶安 赫赫藝祖受命高穹威加海外化浹區中發祥宗祏錫祐眇冲欽承積德勵翼精衷

太宗位酌獻慶安 明明文考儲精上蒼禮樂明備溥率賓王功德累洽厯數會昌孝思罔極丕祐無疆

亞終獻冲安 太初非有體至道本無聲降迹臨下土成功涉上清至仁敦動植丕緒啟宗祊紫禁承來

格鴻基保永靈發祥垂誕告致孝薦崇名廣樂神欽奉儲休固太平

飲福慶安 明明始祖誕啟慶基翼翼後嗣虔奉孝思精潔斯達祉福咸宜予以報貺予以受釐

徹饌吉安 雕俎在御颿駕聞聲真遊斯降旨酒斯盈大樂云闋大禮云成徹彼常薦罄此明誠

送聖真安 精心既達真遊允臻禮容斯舉福應惟醅將整仙馭言還上旻永存嘉貺用泰烝民

迎奉聖像四首 並用慶安

玉皇位 玉虛上帝金像睟容宅真雲講練日龜從惟皇對越率禮寅恭靈心丕應福祿來崇

聖祖位 總化在天保昌厥緒降格皇闈瓊輪載御藻仗星陳睟容金鑄祐我慶基宅茲靈宇

太祖位 烝哉大君聿懷帝祖鎔範真儀奉尊靈宇至感祥開洪輝物覩瞻謁盡恭飛奠率土

太宗位 於顯神宗德洽區中祥金爍冶範茲睟容殊庭胥宇備物致恭明威有赫降福來同

玉清昭應宮上尊號十二首

奉告隆安 登隆妙號欽翼淵宗茂宣德禮有恪其容奉章升薦垂佩彌恭揚休詠美以間笙鏞

太初殿奉冊寶登安 皇靈垂祐洪福彌隆祇率繇寓潔祀真容嚴恭奉冊對越清躬眸容肅穆懿號尊

崇禮盛樂舉福祿來同

二聖殿奉絳紗袍登安 赫赫列聖威德巍然彤彤靈宇睟儀在焉奉以龍衮被之象天重慶宗稷億萬

斯年

太尉奉聖號冊寶尊安 上昊降監介祉寶繁邦家脩報妙道歸尊增名霄極奉冊靈軒茂宣聖典永祐

黎元

寶冊升殿大安 圖書昭錫典禮紹成烝民何幸教父儲靈欽承景貺祇奉崇名致虔寶冊垂祐基局

降神真安 猶龍之聖降生厲鄉教流清淨道符混茫大君肅謁盛儀允臧森羅羽衛躬薦蕭籙簪紱濟

濟鍾石洋洋高真至止介福誕祥

奉玉幣靈安 琳宮奕奕黼座煌煌玉帛成禮颯馭延祥鴻儀有則景福無疆嘉應昭協丕猶誕揚

奉饌吉安 金奏以諧颯遊斯格靈監章明皇心勵翼肅奉雕俎來升綵席亨德有孚凝禱無斃

酌獻大安 欽崇至道肅謁殊庭順風而拜明德惟馨颯馭來格尊酒斯盈是酌是獻心通杳冥

飲福大安 彼渦之壤指李之區千乘萬騎來朝密都躬陳芳薦欵接仙輿飲酒受福永耀鴻圖

亞終獻正安 邈矣道祖冥幾惚恍常德不離至真無象引位清穹降祥神壤酌醴薦誠控飊來享

送神真安 醴醖在戶金奏在庭籩豆有踐黍稷非馨義盡蠲潔誠通杳冥言旋風駟祚我脩齡

太極觀奉冊寶一首

登安之曲 薦號穹冥登名祖禰陟配陽郊協宣典禮感電靈區誕聖鴻懿冊寶斯陳福祿來暨

景靈宮奉冊寶一首

登安之曲 穆穆真宗錫羨蕃昌輿輪臨貺諄誨洞彰虔崇懿號祇蒼景祥至誠致享降福無疆

景祐元年親享景靈宮二首

降真太安 眞館奉幣潔齊致馨靈因斯格社稷慶寧

送真太安 椒漿尊享珍饌精祈醉容杳邈瑤輅霞飛

大觀三年朝獻景靈宮二首

奉饌吉安 威靈洋洋靡有常嚮於惟欽承來假來饗博碩芬香是烝是享奉器有虔載德無爽

爾牲既充是烹是肆爾肴既具是羞是饋非物之重惟德之備神之格思歆我精意

高宗郊前朝獻景靈宮二十一首

皇帝入門乾安 維皇齋居承神其初顛顛昂昂龍步雲趨景鐘鏗如肅觀清都勝蠻之交神人用孚

升殿乾安 帝既臨享馨茲精意對越在天爰升紫陛孔容翼翼保承丕緒孝奉天儀永錫爾類

降聖太安 惟德馨香升聞八方粵神臨之來從帝鄉萬靈景衛有燿其光監我精純降福纓纓

盥洗乾安 齋居皇皇瓊瑤鏘鏘承祭之初其如在旁挹彼注茲儲禱迎祥神之聽之欣欣樂康

聖祖位乾安 涓選休辰有事嘉薦琅琅瓊珮陟降巖殿其陟伊何幣玉斯奠周旋中禮千億儲羨

聖祖位奉玉幣靈安 上靈始祖雲景元尊嚴祀夙展六樂朱軒明玉之潔豐帛之温暢乃繼序承德不

愆

還位乾安 我后臨饗奠幣攸畢式旋其趨集虔有式禮容齋莊孝思純實天休滋至時萬時億

奉饌吉安 百職駿奔來相于庭奉盛以告登茲芳馨際天蟠地默運三靈神兮來歆祚我休平

再盥洗乾安 有嚴大禮對時休明情文則粲蠲潔必清再臨觀盟以專以精真游來格永觀厥成

再詣聖祖位乾安 於赫炎宋十葉華耀屬茲郊報陟降在廟其降伊何椒漿桂酒再拜斟酌永御九有

聖祖位酌獻祖安 御製 瑤源誕啟玉牒肇榮覆育羣有監觀圓清酒醴既洽登薦惟誠無有後艱駿惠雲

仍

還位乾安 奠鬯告成式旋厥位天步雍容神人燕喜九廟觀德百靈薦祉子孫其昌垂千萬祀

文舞退武舞進正安 於皇樂舞進旅退旅一弛一張笙磬具舉豈惟玩聲象德是似神鑒孔昭福祿來

予

亞終獻沖安 五音飭奏神既億康澹其容與薦此嘉觴有來顯相銷玉鏘鏘奉承若宥罔不齋莊

飲福報安 嘉薦既終神貺斯復賚我思成靈光下燭孝孫承之載祇載肅敷錫庶民亟蒙祉福

還位乾安 帝臨闕庭逆釐上靈神鵝安坐肅若有承嘉觴既申德聞惟馨靈光留兪祚我億齡

徹饌吉安 普淖既薦苾苾孔時神嗜而顧有來燕娛饗矣將徹載欽載祇展詩以侑益臻厥熙

送真太安 雍歌既徹熙事備成神夕奄虞忽乘青冥靈心回睽監我精禋誕降嘉祉休德昭清

降殿乾安 我秩元祀上推靈源展事有恤祿威肅然丹城既降秉心益虔荷天之休于千萬年

望燎乾安 奕奕靈宮有巖巖祀燔燎具揚禮儀既備帝心肅祇天步旋止對越在天永膺蕃祉

還大次乾安 帝將于郊昭事上祀爰茲畢觴復卽于此颿游載旋容旌宵騎維皇嘉承錫祚昌熾

高宗明堂前朝獻景靈宮十首

降聖大安 德惟馨香升聞八方粵神之從燦然有光驂飛乘蒼啾啾踰踰逍遙從容顧予不忘

升殿乾安 帝既臨享龍馭華耀孝孫承之陟降在廟誠意上交慶陰下冒天休駢至于億克紹

聖祖位奠玉幣靈安 玉氣如虹豐繒充筭既奉既將亦奠在位有永羣后實相祀事何以臨下心意不

貳

奉饌吉安 瓊瑤鏘鏘玄衣繡裳薦嘉升香柔盛芬芳禮儀莫愆鼓鐘煌煌曾孫之常綏福無疆

聖祖位酌獻祖安 裴回若留靈其有喜薦我馨香挹茲酒醴我祖在天執道之紀申佑無疆奏神稱禮

文舞退武舞進正安 進旅退旅載執于戚不愆于儀容服有赫式妥式侑神保是格靈鑒孔昭孝思維

剛

亞終獻冲安

用舊辭

飲福報安 於赫大神總司元化監我純精威光來下延昌之貺千億馮籍曾孫保之丕平是迓

徹饌吉安 洋洋降臨肅肅布列熙事既成嘉籙告徹九天儲慶垂佑無缺寔明寔昌綿綿瓜瓞

送真太安 高飛安翔持御陰陽幽贊圓穹監觀四方元精回復奄虞孔良畢觴降嘏偃蹇于驥

望燎乾安 奕奕原祠有嚴崇祀禮儀孔宣燔燎斯暨帝心肅祇天步旋止熙事既成永膺蕃祉

孝宗明堂前朝獻景靈宮八首

盥洗乾安 合宮之饗報本奉先欽惟道祖溶發璿源駕言謁歎其盟惟虔尙監精衷錫祚綿綿

聖祖乾安 駿命有開慶基無窮祇率百辟仰瞻眸容鼓鐘斯和黍稷斯豐靈其居歆福祿來崇

還位乾安 嘉玉既設量幣既陳髣髴靈游來顧來寧對越伊何厥惟一純佑我熙事以迄于成

奉饌吉安 發祥仙源流澤萬世曷其報之親饗三歲相維列卿潔粢是饋匪物之尙誠之爲至

再詣盥洗乾安 華燈熒煌瑞烟氤氳威神如在蠲潔必親再盟于鬯再祝于巾皇心肅祇其敢憚勤

再詣聖祖位乾安 歲逢有年月旅無耐我將我饗如幾如式肅爾成工諧爾金石本原休功垂裕罔極

還位乾安 旨酒思柔神具醉止工祝既告孝孫旋位何以酢之純嘏來備燕及雲來蕃衍無已

文舞退武舞進正安 象德之成有奕其舞一弛一張進旅退旅嘒以管籥和以鑼鼓神其樂康永錫多

祐

靈宗郊前朝獻景靈宮二十四首

皇帝入門乾安 闕幄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饗是聽

升殿乾安 帝居瑤圖璇題玉京日月經振列宿上煖桂篋芬珣器華精貢承禋祀用戒昭明

降神太安六變圖鐘爲宮 四靈晨耀五緯夕明風雲晏和天地粹清靈兮來迎啟我子孫饗于純精

黃鐘爲角 芬枝揚烈煨珠叶陶闔珍闈符展詩舞御神哉來下神哉來鞠肅若有承靈心招搖

太簇爲徵 龍車既奏鳳馭載翔帝幄仁靈天衢騰芳神來留俞神來蹇驥禮鬯樂明奏假孔將

姑洗爲羽 虹旌蜺旄鸞旗翠蓋星樞扶輪月御叶衛靈至陰陰靈般裔裔來格來饗福流萬世

盥洗乾安 禮文有俶祀事孔明將以潔告允惟齊精自盥而往聿觀厥成靈監下臨天德其清

詣聖祖位乾安 維宋肖德欽天顧右於皇道祖丕釐靈祐萬藹殖繁瓜瓞孕茂克昌厥後世世孝奏

聖祖位奉玉幣靈安

高宗御製見前

皇帝還位乾安 桂宮耿耿藻儀穆穆天回衰彩風韶瓊玉咸英皦亮容典炳煜假我上靈景命有僕

奉饌吉安 我靈斯盈我簠斯實或剝或烹或燔或炙有殺既將爲俎孔碩禮儀卒度永錫爾極

再盥洗乾安 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攸贊

再詣聖祖位乾安 肇基駿命鞏右鴻業鼎玉龜符垂固萬葉靈貺具臻神光燿燿暉祚無疆規重矩疊

聖祖位酌獻祖安

高宗御製見前

還位乾安 皇帝瑞慶長發其祥纂系悠遠溯源靈長德之克明休烈有光配天作極孝饗是將

文舞退武舞進正安 持翟成象秉朱就列旄乘整溢鳳儀諧節揮舒皇文歌蹈先烈合好効懽福流有

截

亞獻沖安

光熉紫幄神流玉房秉文侑儀嘉虞貳觴震澹醉喜彷彿迪嘗璇源之休地久天長

終獻沖安

靈輿蹇驪畢觴泰筵貳饗允穆祿將克竣垂恩儲社錫羨永年將以慶成燕及皇天

詣飲福位乾安

若木露英清雲流霞蔓蔓芝秀馮馮桂華綿瑞無疆產嘏孔奢皇則受之鞏我帝家

飲福酒報安

旨酒惟蘭勺漿惟椒福流瓊竽光燭琨瑤拜貺清宮凝輝慶霄神其如在徘徊招搖

還位乾安

烝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濬邈永隆駿命

徹饌吉安

房劔陳列室簋登奉告饗具歆展徹惟拱祥光奕奕嘉氣懔懔受嘏不訾燕天之寵

送真太安

雲車風馬靈其來游天門軼蕩神其莫留遺慶陰陰祉發祥流康我有宋與天匹休

降殿乾安

璇庭爛景紫殿流光禮洽乾回福應日昌聖系龐鴻景南溥將德茂功成率祀無疆

詣望燎位乾安

厥初生民淵濬唯祖芳薦既輟明燎具舉德馨升聞靈貺蕃詡懷濡上靈佑周之祐

還大次乾安

帝假于宮彝承清祀天暉臨幄宸衛森峙行緜大室旋趨紫時率禮不違式專靈祉

理宗明堂前朝獻景靈宮二首

餘用舊辭

升殿登歌乾安

我享我將馨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備

亞獻宮架冲安 慶雲郁郁鳴璆琅澹其容與申薦貳觴奉丞若宥神其樂康錫以多祉源深流長

大中祥符封禪十首 餘同南
北郊

山上圖臺降神高安 巖巖泰山配德于天奉符展采翼翼乾乾滌濯靜嘉罔有弗蠲上帝顧諟洽風肅

然

昊天上帝坐酌獻奉安 皇天上帝陰覽下民道崇廣覆化洽鴻鈞靈文誕錫寶命惟新增高欽事式奉

嚴禮

太祖配坐酌獻封安 於穆聖祖肇開鴻業我武惟揚皇威有睟四隩混同百靈露疊陟配高穹明靈是

接

太宗配坐酌獻封安 祇若封祀神宗配天禮樂明備奠獻精虔景靈來格休詳藹然於昭垂慶億萬斯

年

亞獻恭安 因高定位禮脩物備薦鬯卜牲虔恭寅畏八音克諧天神咸暨降福穰穰永錫爾類

終獻順安 浩浩元精無臭無聲臨下有赫得一以清備物致享薦茲至誠泰尊奠獻夙夜齊明

社首壇降神靖安 至哉坤元資生伊始博厚稱德沈潛柔止降禪方位聿修明祀寅恭吉蠲永錫蕃祉

皇地祇坐酌獻禪安 坤德直方博厚無疆秉陰得一靜而有常寶藏以發乃育百昌肅祇禪祭錫祉

饗

太祖配坐酌獻禪安 皇矣聖祖丕赫神武秉運宅中威加九土德厚功崇頌聲載路陟配方祇對天之

祐

太宗配坐酌獻禪安 懿祀柔祇報功厚載思文太宗侑神嚴配鐘石斯和籩豆咸在永錫坤珍資生爲

大

汾陰十首

降神靖安 茫茫坤載粵惟太室資生光大品物流形瞻言汾曲允宅神靈聖皇躬享明德惟馨

奠玉幣登歌嘉安 至誠旁達柔祇格思奉以琮幣致誠在茲

奉俎豐安 博碩者牲載純其色體薦登俎聿崇坤德

后土地祇坐酌獻博安 秉陰成德敏樹宣功應變審諦神力無窮沈潛剛克流謙示中潔茲奠獻妙物

立通

太祖配坐酌獻博安 坤元茂育植物成形於穆聖祖功齊三靈嚴恭配侑厚德攸靈永懷錫羨歆此惟

馨

太宗配坐酌獻博安 報功厚載祀事惟明思文烈考道濟羣生侑神定位協德安平馨潔平薦享于克

誠

飲福博安 寅威寶命明祀惟慶協神備物罔不吉蠲后祇格思靈颯肅然誕受景福遐哉億年

亞終獻正安 至哉柔祇滋生蕃錫滌濯靜嘉寅恭夕惕金奏純如萬舞有奕立我烝民莫匪爾極

后土廟降神靖安 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

酌獻博安 至哉物祖設象龍雕動靜之德翕闢攸宜嘉粟以薦精禱洪釐茂宣陰貺五穀蕃滋

祇奉天書六首

朝元殿酌獻瑞文 妙道非常神變無方惟天輔德靈貺誕章玄文昭錫寶厯彌昌禮崇明祀式薦馨香

含香園瑞文 運格熙盛將封介丘禮神之域瑞南殊尤靈文薦降丕顯皇猷聖心肅奉永洽鴻休

泰山社首壇升降瑞文 玄穹眷懷寶符申錫垂露騰文粲然靈迹發祥吉圖純熙寫奕登薦欽崇式昭

天厯

奉香酌獻瑞安 謂天蓋高惟皇合德倬彼靈章圖書是錫眷命諄諄被以遐厯膺錄告成虔欽恭翼

地居興王祥開圖錄典禮昭成祺祥交屬大輅逶迤卿雲紛郁祐我含靈錫茲介福祥符七年奉祀畢天書迴至應天府

有雲物之瑞命製是曲以紀休應

升降靈文 旻穹無聲惟德是輔降監錫符垂文篆素孝瑞紀封英聲載路既壽而昌篤天之祐

祭九鼎十二首

帝上王降神景安 日號丙丁方號中央德惟其時蠲吉是將夫何飲之黃流玉瓚夫何食之有陳伊

饌

奉饌豐安 粢盛既豐牲牢既充展茲熙事温温其恭惟明欣欣燔炙芬芬保乎天子繁祉薦臻

亞終獻文安 工祝致辭黃流協鬯爰登清歌載期神享噫予誠心精禋是虔嘉予陳祀豐盈豆籩

春分蒼鼎亞終獻成安 法乾剛兮鑄鼎奠方涓嘉旦兮齊明迎祥胡為持幣維箱及筭胡為和羹有錡

維蓋

立夏岡鼎迎神凝安 我方東南我日朱明爰因其特鼎以岡名粢盛既馨牲醴既盈佑我皇家巽合風

行

亞終獻成安 黃流在中惟馨香祀於薦于神爰祇厥事禮從多儀以進為文尊罍三獻昭示孔勤

夏至彤鼎酌獻成安 犧尊將將徂基自堂牲牲肥脂鼓鐘嗶嗶肆予醴齊椒馨饌香聿來歆顧天祚永

昌

立秋阜鼎酌獻成安 明德崇享馨筦鏘鏘兮佩舉我冠齊莊肆陳有序承箱是將其牲伊何籩豆大

房

秋分晶鼎亞終獻成安 神宮巍巍庭燎有輝聲諧備樂物陳豐儀清酌既載酌言獻之惟神醉止聿來

蕃釐

立冬魁鼎迎神凝安 時運而冬乃神玄冥陰陽相推豐年以成越陳嘉肅牲牢粢盛來享來依監于明

誠

酌獻成安 鬯之初登其儀昭陳鬯之既裸其香升聞神心嘉止於焉欣欣貽我有年纓纓其仁

冬至寶鼎奠幣明安 秉心齊明奉牲博碩匏絲鏗陳冠佩儼飾其肆其將明神來格執奠維何猗歟幣

帛

宋史卷一百三十五

宋史卷一百三十五考證

樂志十標目太清宮○臣酉按後有太極觀並無太清宮也此處恐誤

真宗奉聖祖玉清昭應宮御製十一首○昭應宮下通考有景靈宮三字

宋史卷一百三十五考證

宋史卷一百三十六

元 中 書 右 丞 相 總 裁 脫 脫 等 修

樂志第八十九

樂十一 樂章六

祀嶽鎮海濱 祀大火
祀大辰

大中祥符五嶽加帝號祭告八首

迎神靜安 鐘石既作俎豆在前雲旗飛揚神光肅然當駕颯來乎青圓言備縟禮享茲吉燭

册入門正安 節彼喬嶽神明之府秩秩威儀肅肅靈宇懿號克崇庶物咸覩帝籍升名式綏九土

酌獻東嶽嘉安 節彼岱宗有巖廟貌惟辟奉天依神設教帝典焜煌嘉薦普淖至靈格思殊祥是效

南嶽 作鎮炎夏畜茲靈光敷與萬物既阜既昌爰刻温玉式薦徽章昭嘏神意福熙纓纓

西嶽 瞻言太華莫方作鎮典册是膺等威以峻上公奉儀祀宮薦信介祉萬邦永配坤順

北嶽 仰止靈嶽鎮于朔方增崇懿號度越彝章祇薦嘉樂式陳令芳永資純佑國祚蕃昌

中嶽 巖巖神嶽作鎮中央肅奉徽册尊名孔章聿降颯駕載獻蘭觴熙事允洽寶祚彌昌

送神靜安 祇薦鴻名寅威明祀有楚之儀如在之祭奠獻既終禮容克備神鑒孔昭福禧來暨

天安殿册封五嶽帝一首

册出入正安 名嶽奠芳帝儀克舉吉日惟良九賓咸旅溫玉鏤文繡裳正亡禮備樂成薦神之祐

熙寧望祭嶽鎮海濱十七首

東望迎神凝安 盛德惟木勾芒御神沂岱淮海厥功在民爰熙壇坎哀對庶神予以歆格靈貽具臻

升降同安 紳鞞褱兮玉佩爨兮于我將事神燕喜兮帝命望祀敢有不共往返于位肅肅雍雍

奠玉幣明安 祀以崇德幣則有儀肅我將事登降孔時精明純潔罔有弗祇史辭無愧神用來娛

酌獻成安 肇茲東土含潤無疆維時發春嘉薦令芳祭用雍沈順性含藏不涸不童誕降祺祥

送神凝安 神之至止熙壇爲春神之將歸旂服振振歛兮迴颿宵兮旋雲祐于東方永施厥仁

南望迎神凝安 嵩嵒衡霍暨厥海江時維長養惠我南邦肆嚴牲幣神式來降以侑以妥百福是庸

酌獻成安 景風應律朱鳥開辰肅肅明祀嘉籙列陳牲用牲物樂奏蕤賓克綏永福祐此下民

送神凝安 鼓鐘云云歛管伊伊神既醉飽曰送言歸山有厚藏水有靈德物其永依往奠炎宅

中望迎神凝安 維土作德維帝御行含養載育萬物以成有嚴祀典薦我德馨神其歆止永用億靈

酌獻成安 高廣融結寶維中央宣氣報功利彼一方坎壇以祀六樂鏘鏘靈其有喜酌以大璋

送神凝安 言旋其處以奠中域無替厥靈四方是則神永不息祀永丕愆以享以報于萬斯年

西望迎神凝安 品物順說時司金行于郊迎氣以望庶靈雅歌惟樂主薦惟牲作民之祉永相厥成

酌獻成安 西顯沆碣執矩司秋諏言協靈時祀孔脩禮有薦獻爰祀公侯秩而祭之百福是迺

送神凝安 我樂我神篋俎腥饗曰神之還西土是宮于蕃禽魚于衍草木富我藪隰滋我高陸

北望迎神凝安 帝德乘坎時御閉藏爰潔牲醴兆茲北方海山攸宅神施無疆具享燭吉隆福孔纘

酌獻成安 凄寒凝陰簷滌場百物順成黍稷馨香歆于北郊爰因其方向以侑神薦此嘉觴

送神凝安 維山及川奠宅幽方我度其靈降止靡常肅肅坎壇既迎既將促樂徹俎是送是望

紹興祀嶽鎮海瀆四十三首

東方迎神凝安 帝奠九壘孰匪我疆繫我東土山川相望祀事孔時肅雍不忘鑿我濠鴻郁哉洋洋

初獻盥洗同安 青陽肇開祀事孔飭鬱人贊漑其馨苾苾敬爾威儀亦孔之則神之格思無我有歌

奠玉幣明安 司麻告時惟孟之春爰舉時祀旅于有神鼓鐘既設珪帛具陳阜蕃庶物以福我民

東嶽位酌獻成安 巖巖天齊自古在昔膚寸之雲四方其澤惟時東作祀事迺飭惠我無疆恩霑動植

乾隆四年校刊

宋史卷一百三十六樂志

二

東鎮位 惟山有鎮雄於其方東孰爲雄于沂之疆祀事有時爰舉舊章我望匪遙庶幾燕饗

東海位 瀕洞鴻濛天與無極導納江漢節宣南北順助其功善下惟德我祀孔時以介景福

東瀆位 我祀伊何于彼長淮導源桐柏委注蓬萊扞齊護楚宣威示懷豆籩列陳亦孔之偕

亞終獻酌獻四位並同 我祀孔肅神其安留容與裴回若止若浮治此重觴申以百羞無我敦遺萬邦之休

送神凝安 蹇兮紛紛神實戾止以飲以食以享以祀幽兮冥冥神亦歸止以醉以飽以錫爾祉

南方迎神凝安 朱明盛長我祀用飭厥祀伊何山川咸秩如將見之繩繩齊栗神哉沛兮消搖來格

初獻盥洗升降同安 爰熙嘉壇揭虔誌祀鬱人沃盥贊我裸事于降于登以作以止莫不肅雍告靈饗

矣

奠玉幣明安 我祀我享儀物孔周一純斯舉二精聿脩璞兮其溫絲兮其絰是薦潔蠲神兮安留

南嶽位酌獻成安 神曰司天居南之衡位焉則帝于以奠方南訛秩事望禮有常庶幾嘉虞介福無疆

南鎮位 維南有山于彼會稽作鎮在昔神則司之厥有舊典以祀以時百味維旨靈其燕娛

南海位 維水善下利物曰功逶迤百川誰歟朝宗蕩蕩大受於焉會同營蕭列陳以答鴻濛

南瀆位 四瀆之利經營中國南曰大江險兮天設維爾有神喻其廟食望秩孔時我心翼翼

亞終獻酌獻

神之游兮洋洋對越澹乎容與勝擗斯答乃奏既備八音攸節重觴申陳百禮以洽

送神

曲同

薦徹豆籩熙事備成靈兮將歸羽旄紛紜飄其逝矣浮空薊雲悵然顧瞻有撫懷心

中央迎神凝安

天作高山屹然中峙經營厥宇萬億咸遂火熙土王爰舉時祀繩繩宣延彷彿來止

初獻盥洗升降同安

思來感格肅雍不忘禮儀既備濟濟踴踴潔濁致敬往薦其芳交若有承神兮孔

饗

奠玉幣明安

練日有望高靈來下何以告誠心惟物假有篚斯實有寶斯籍于以奠之神光燭夜

中嶽位酌獻成安

與天齊極伊嵩之高顯靈効異神休孔昭飭我祀事實俎鸞營以侑旨酒其馨有椒

中鎮位

禹畫九州河內曰冀霍山崇崇作鎮積勢我祀如何百末旨味承神燕娛諸神畢至

亞終獻酌獻

禮樂既成肅容有常奄留消搖申畢重觴仰臚所求降福滂洋師象山則以況皇章

送神

曲同

虞至旦兮靈亦有喜蹇欲驤兮象輿已轡粥音送兮靈聿歸矣長無極兮錫我以祉

西方迎神凝安

有崑斯安有涵斯洽事相厥成允祀是答爰飭迺奏迺奏既協於昭降止是遵是接

初獻盥洗升降同安

靡實不新靡陳不濯人之弗蠲矧敢將酌載晞之悅載濡之勺洗儀告備陟降時

若

奠玉幣明安 彼林有寢彼澤有沈猗與西望弗菲弗淫迺迨斯邸迺禮斯尋叩禮既卒是用是歆

西嶽位酌獻成安 屹削厥方風雲斯所陰邑有宮值值俱俱清酤在尊靈膏在下于俎獻兮則莫我吐

西鎮位 維吳崇崇于汧之西瞻彼有隴赫赫不迷克禋于嶽我酌俶齊於凡有旅胝公維躋

西海位 奄浸坤軸滋殖其滅而典斯稽有陞有墳弗替時舉元幹斯酌胡先于河實委之會

西瀆位 自彼岷虛于以潛流念茲誕潤豈侯不猶在昔中府暨海聿脩迄既望止神保先貞

亞終獻 肅肅其父既旨既溢迨其畢酌偏茲博碩祀事既遂不敢諄射神或醉止我心斯懌

送神曲同迎神 迺羞既徹迺奏及闕無餽斯俎式聽致謁不蹇不蹇不沸不決厲魃其祛永庇有載

北方迎神凝安 我土綿綿孰匪疆理惟時幽都匪曰隴只滌哉良月朔風其同曷阻曷深其亦來降

初獻盥洗升降同安 壽宮輝煌聿修時祀續其臨矣吉蠲以饗居乎昂昂行乎遂遂敬爾攸司展采錯

事

奠玉幣明安 相予陰威厥功浩浩一歲之功何以爲報府有珪幣我其敢私肅肅孔懷于以將之

北嶽位酌獻成安 瞻彼芒芒曰北之常既高既厚迺紀迺綱薦鬯伊始靈示孔將玄服鐵駕覽此下方

北鎮位 赫赫作鎮幽朔之垂兼福我民食哉具宜克配彼岳有巖等衰蠲我灌禮其敢不祇

北海位 八裔皆水此一會同云云夫墟洞蕩洪濛至哉維坎不有斯功所秩伊何黃流在中

北濱位 水星之精播液發靈不脅于河既介以清翼翼盟薦椒糝芬馨載止載留爰弭翠旌

亞終獻 俎豆紛披金石繁會侑以貳尊匪瀆匪怠我儀既周我心孔戒愴兮容與彷彿如在

送神曲同 靈既醉飽禮斯徹兮靈亦樂康樂斯闕兮雲征颯舉不可尼兮薦福錫祉曷有極兮

溱祜祭海神十六首

迎神始安宮一曲 堪輿之間最鉅惟瀛包乾括坤吐日滔星祀典載新禮樂孔明鑒吾嘉賴來燕來靈

角一曲 四溟廣矣八紘是紀我宅東南迴復萬里洪濤颯風安危所倚祀事特隆神其戾止

徵一曲 若稽有唐克致崇極祝號既升爰增祭式從享于郊神斯受職我祀肇新式祈陰騫

羽一曲 猗與祀禮四海會同靈之來沛鞭霆馭風盼靈彷彿在位肅雍佑我烝民式徵神功

升降欽安 靈之來至垂慶陰陰靈之已坐飭茲五音壇殿聿嚴陟降孔欽靈宜安留鑒我德心

東海位莫玉幣德安 百川所歸天地之左瀕洞鴻濛功高善下行都攸依百祿是荷制幣嘉玉以侑以

安

南海位莫玉幣瀛安 祝融之位貴乎三神吞納江漢廣大無垠長爲委輸祐我黎民敬陳明享允鑒恭

勤

西海位奠玉幣潤安

蒲菖之澤派引天潢羲娥出入浩渺微茫蓋高斯覆猶隔封疆我思六合肇正吉

昌

北海位奠玉幣瀚安

翰海重潤地紀亦歸吞受百瀆限制北陲一視同仁我心則怡嘉薦玉幣神其格

思

捧俎豐安

昭格靈貺祀典肇升牲牷告充雕俎是承薦虔効物省德惟馨靈其有喜萬宇肅澄

東海位奠酌獻熙安

滄溟之德東南具依熬波出索國計攸資石曰却敵濟我王師神其享錫益畀燕

綏

南海位酌獻貴安

南溟浮天旁通百蠻風檣迅疾琛舶來還民商永賴坐消寇姦薦茲嘉觴弭矣驚瀾

西海位酌獻類安

積流疏派被干沍沙布潤施澤功均邇遐我秩祀典四海一家祇薦令芳靈其享嘉

北海位酌獻溥安

儵忽會同裴回安留牲肥酒香晨事聿脩惟德之涼曷奄九州帝命是祇多福自求

亞終獻饗安

籩豆有楚貳觴斯旅神其醉飽式燕以序百靈祕怪蜿蜒飛舞錫我祺祥有永終古

送神成安

告靈饗矣錫我嘉祚乾端坤倪開豁呈露玄雲聿收羣龍咸驚滅除凶災六幕清豫

紹興祀大火十二首

降神高安圖鍾爲宮 五緯相天各率其職司禮與視則維熒惑至陽之精居我長贏于以求之祀事孔

明

黃鍾爲角 有出有藏伏見靡常相我國家鑒觀四方視罔不正終然允臧其神來格明德馨香

太簇爲徵 小大率禮不愆于儀展采錯事秩祀孔時維今之故闕我數度修厥典常神其來顧

姑洗爲羽 於赫我宋以火德王永承丕圖繫神之相神之來矣維其時矣禮備樂奏神其知矣

升殿正安 有儼其容有潔其衷屹屹崇壇伊神與通神肯降格嘉神之休虔恭降登神乎安留

熒惑位奠玉幣嘉安 馨香接神盼蠻恍惚求神以誠薦誠以物有藉斯玉有篚斯幣是用薦陳昭茲精

意

商邱宣明玉位奠幣嘉安 熒惑在天惟火與合繫神主火純一不雜作配熒惑祀功則然不腆之幣于

以告虔

捧俎豐安 火遵其令無物不長視此牲牢務得其養豢以祀神有膺其肥非神之宜其將曷歸

熒惑位酌獻祐安 皇念有神介我戩穀登時休明有此美祿酌言獻之有饒其香神兮燕娛醉此嘉觴

宣明王位酌獻祐安

誰其祀神知神嗜好闕伯祀火為神所勞瞻言配食既與火俱於樂旨酒承嘉

虞

亞終獻文安

神既貺施嗜我飲食申以累獻以承靈億神方常羊咸畢我觴于再于三于誠之將

送神用理安

登降上下奠璧獻苜音送粥粥禮無違者已虞至巨神其將歸顧我國家遺以繁釐

出火祀火辰十二首

降神高安圖鍾為宮

燧燧我宋火德所昇用火紀時允惟象類神目類歆誠繇類至有感斯通乎我陽

燧

黃鍾為角

樂音上達粵惟出虛火性炎上亦生於無我鑄我器我竽氣同聲應昭哉合符

太簇為徵

火在大氣獨處其兩感生維君繫辰克相何以驗之占茲垂象騰駕蒼蚪歛其來饗

姑洗為羽

星入於戌與火俱訕火出於辰與星俱伸一伸一訕孰操縱之利用出入民咸用之

升殿正安

屹彼嘉壇赤伏始屆掞光耀明洋乎如在俛仰重離默與精會隨我降升肅聽環珮

大辰位奠玉幣嘉安

維莫之春五陽發舒日之夕矣三星在隅莫量匪幣莫嘉匪玉明薦孔時神光下

曬

商邱宣明王奠幣嘉安 二七儲神與天地並孰儼厥德聿惟南正功懋陶唐澤流億姓作配嚴禋贊列

惟稱

捧俎豐安 有嚴在滌陳彼牲牢孔碩其俎薦此血毛厥初生民飲茹則然以燔以炙伊誰云先

大辰位酌獻祐安 孰爲大辰維北有斗曾是彗星斯名孔有幽榮報功潔齊敢後容與嘉觴式歆旨酒

宣明王位酌獻祐安 周設司燧雖列夏官仍襲孔易闔端寶難相彼商丘永懷初造不腆桂椒匪以爲

報

亞終獻文安 潛之伏矣柞標旣休有椒其來榆柳是求靈駕紛羽尙其安留飲我三爵言言油油

送神理安 五運惟火寔宗衆陽宿壯用明千載愈光神保聿歸安處火房鬱攸不作炎圖永昌

納火祀大辰十二首

降神高安圖鍾爲宮 赫赫皇圖炎炎火德侈神之賜奄有方國柔盛旣豐俎豆有飴於萬斯年報祀無

數

黃鍾爲角 火星之躔有燿其光表于辰位伏于戌方時和歲稔仁顯用藏告爾萬民出納有常

太簇爲徵 季秋之月律中無射農事備收火功告畢克禋克祀有嚴有翼風馬雲車尙其來格

姑洗爲羽 明明我后重祭欽祠有司肅事式薦晨儀禮惟其稱物惟其時神之聽之福祿來爲

升殿正安 猗與明壇右平左城冕服斯皇玉佩有節陟降惟寅匪徐匪疾式崇大祀禮文咸秩

大辰位奠玉幣嘉安 金行序晚玉露晨清齊戒豐肅恭神明嘉幣惟量嘉玉惟精于以奠之庶幾來

聽

商邱宣明王位奠幣嘉安 恭惟火正自陶唐氏邑于商邱配食辰祀有功在民有德在位敢替典常惟

恭奉幣

捧俎豐安 萬彙攸成四方靈謐工祝致告普存民力迺薦斯牲爲俎孔碩介以繁祉式和民則

大辰位酌獻祐安 庶功備矣休德昭明天地釀和鬱鬯斯清玉瓚以酌瑤觴載盈周流常羊來燕來寧

宣明正位酌獻祐安 廣大建祀式崇其配馨香在茲清酒旣載穆穆有暉洋洋如在聿懷嘉慶賢神之

賚

奉獻文安 幣玉肅陳筮篋具舉桂醑浮觴瓊羞溢俎禮有三獻式和且序神具醉止慶流寶宇

辭

正佳馨薦矣既醉飲焉諸宰斯徹式禮莫愆蹟祉降祥天子萬年

商邱宣明王奠幣嘉安 二十餘年與天並壽

宋史卷一百三十六考證

樂志十一熙寧望祭嶽鎮海濱十七首○

臣

按東南中西北俱有迎神酌獻送神之樂獨升降奠玉幣

之樂惟東望有之者蓋迎送酌獻諸樂五望各切其方惟升降奠玉幣二樂其詞可通用故也

宋史卷一百三十六考證

宋史卷一百三十七

元 中 書 右 丞 相 總 裁 脫 脫 等 修

樂志第九十

樂十二 樂章六

祭太社太稷
釋奠文宣王

祭風雷雨師
武成王

祭先農先蠶
祭祚德廟

親耕藉田蜡祭
祭司中司命

景德祭社稷三首

降神靜安 百穀蕃滋麗乎下土聿崇明祀垂之千古育物惟茂粒民斯普報本攸宜國章咸覩

奠玉幣酌獻嘉安 於穆大祀功利相宣靈壇美報歷代昭然介以蕃祉祚以豐年土爰稼穡允協民天

送神靜安 制幣犧齊正辭無愧樂以送之畢其精意

景祐祀社稷三首

迎神靈安 五紀之本百貨何極道著開闢惠周動植國崇美穀民資力穡莫獻惟寅神靈來格

初獻升降正安 太社后土太稷后稷奠玉幣並嘉安奉俎豐安同前

亞終獻文安送神靈安 神之來兮降茲下土神之去兮杳無處所壇壝肅然瘞幣徹俎乃粒之功冠于

萬古

奉俎豐安

神州地祇皇地祇與社稷通用

禮崇明禋惟馨斯酒潔粢豐盛殺時特牲齊莊嚴祇升燎于禋其報伊何如

山如阜

大觀祀社稷九首

迎神靈安黃鍾二奏

惟土之尊民食資焉陰祀昭格牲牢腥羶有功于民告其吉蠲神之來享雪車駟

駟

太簇角二奏

惟穀之神函育無窮百嘉蕃殖民依厥功嚴飭壇墮威儀肅雍神之來享祈于登豐

姑洗徵二奏

猗歟那歟生養斯民家給人足時底熙純祇嚴明禋於薦苾芬粢盛豐潔神乃有聞

南呂羽二奏

籩豆斯陳三牲告幽報本之禮答神之休來歆芬香豐登於秋倉箱于萬治符成周

初獻升降正安

崇崇廣壇嚴恭祀事威儀孔時周旋進止鏘若環珮誠通于幽相于農植邦其威休

奠幣嘉安

於嘻陰祀封土惟崇于時之吉歆予鼓鍾柔靜化光人賴其功陳茲量幣百貨是隆

酌獻嘉安

坤元生物功利相宣蠲茲祀事美報致虔清酏芬如靈壇歸然酌奠觴神其格焉

亞終獻文安

薦嘉晝時洋洋來格載登茲壇齊明維敕神用居歆順成農穡其崇若壙其比如櫛

送神寗安 尊鼻芬香威儀肅雍靈心嘉止洋洋交通神歸降禧年斯屢豐倉箱千萬慰予三農

紹興祀太社太稷十七首

迎神用寗安函鍾爲宮春社用 五祀之本社稷有嚴芟作伊始夫敢不虔吉日惟戊式薦豆籩神其來格

用介有年

函鍾爲宮秋社用 功烈在民誕受露雨良耜既歌乃揚岐舞是奉是尊厚禮斯舉相其豐年多稼多黍

太簇爲角 是尊是奉茲率舊章樂音純繹薦溢圓方情文備矣神其迪嘗永觀錫羨多穡稷稷

姑洗爲徵 穀資土養民賴穀生功利之博莫之與京式嚴祀壇因物薦誠禮具樂奏惟神顧歆

南呂爲羽 國主社稷時祀有常肅若舊典報本不忘粢盛豐潔歌吟青黃尊神俛來百物賓將

盥洗正安 祭重齊肅神格專精沃洗于阼涓潔著誠清明鬯矣熙事備成以似以續如坻如京

升壇正安 神地之道粒食有先歲謹祈報禮嚴豆籩降登裸薦罔或不虔以似以續宜屢豐年

太社位奠玉幣嘉安春秋太社土正后稷通用 土發而祭農祥是祈籩豆加籩典禮有彝惟茲珪幣用告肅祇神靈

降鑒錫我繁釐

太社位奠玉幣嘉安秋臘太社土正后稷通用 赫赫媪神稼穡是司方是藉斂報本攸宜嘉壇建祀玉帛陳儀明靈

昭格以介蕃釐

還位正安 國主太社地道事神稷司百穀利毓惟均練日新吉粢盛苾芬神燕娛矣福此下民

奉俎豐安 嘉承天和黍稷翼翼默相農功賢神之德俎實犧牲舊章是式嗣有豐年我庾維億

太社位酌獻嘉安 春社大稷土 正后稷通用 封土崇祀有烈在民千載不昧福此人羣洗爵奠粢有酒其芬神具醉

止禮樂欣欣

太社位酌獻嘉安 秋稷臘太社土 正后稷通用 叶氣嘉生年穀順成萬億及秭如坻如京奉時特牲告於神明歌此

良耜於昭德馨

亞終獻文安 風雨時若自天降康稼穡滋殖自神發祥穀我婦子豐年穰穰報本嚴祀齊明允臧

徹豆娛安 報本之禮載于甲令靈壇昭告神既來聽徹彼豆籩精誠斯馨實惟豐年農夫之慶

送神靈安 乃粒烝民功昭萬古國有常祀薦獻式叙肅肅雍雍舊章咸舉神保聿歸介我稷黍

望瘞正安 地載萬物民資迺功報本稱祀太稷攸同禮樂既備詎蘊愈恭神其降嘏時和歲豐

熙靈祭風師五首

迎神欣安 飄颻而來淅瀝而下爰張其旂爰整其駕有豆有登有兆有壇弭旌柅輶降止且安

升降欽安 盥視于下有盤有匱酌于上有登有彝服容柔止進退優止卽事實恭神其休止

奠幣容安 育我嘉生神惠是仰載致斯幣庶幾用享鼓之舞之式繁爾神錫福無疆佑此下民

亞終獻雍安 栗栗壇坫載是豆觴醇烈氤氳薦芬芳酌之維宜獻之維時民有報侑靈用安之

送神欣安 奠獻紛紛靈心欣欣超然而返衆御如雲其施伊何多黍多稌其祥伊何不愆厥叙

大觀祭風師六首

降神欣安 羽旗雲車飄颻自天猗歟南箕欣嘉升煙牲餼柔盛俎簋鏹籩維神戾止從空泠然

初獻升降欽安 明昭惟馨威儀孔時鏘鏘鳴佩欽薦牲犧惟恭惟祇無愆無違周旋中禮肅恭委蛇

奠幣容安 吹噓于喁披拂氤氳衆竅咸作潛運化鈞恩大功豐酬神惟恭嘉贈盈箱于物有容

酌獻雍安 犧尊斯陳清醑盈中芬芬苾苾馨香交通明靈來思歆我精衷惟千萬祀品物芘芘

亞終獻雍安 清醑洋洋虔恭注茲條鬯敷宣神用歆之尊鬯靜嘉金奏諧熙於皇肆祀休我羣黎

送神欣安 窈冥無窮盼饗斯融來終嘉薦歸返遙空惟神之歸欣安導和惟神之澤于彼滂沱

雨師五首

迎神欣安 神之無象亦可思索維雲陰陰維風莫莫降止壇宇來顧芳馨侑以鼓歌薦此明誠

升降欽安 珮玉璆如黼黻瞻如承神不懈訖獲嘉虞聖皇命祀臣敢弗恭凡爾在位翼翼雍雍

奠幣容安 崇崇壇堦靈既降止有嚴執奠承祀茲始明靈在天式顧庶察澤潤以時永拂荒札

酌獻亞終獻雍安 寅恭我神惟上之使俾成康年民俛休祉折俎既登酌酒既盈匪薦是專配以明誠

送神欣安 牲俎告徹嘉樂休成卒事有嚴燕虞高靈蕃我民人育我稷黍萬有千祀承神之祐

紹興祭風師六首

迎神欣安 夫物網繆神氣撓之誰歟其司維南之箕俶哉明庶我祀維時我心孔勞神其下來

初獻升降盥洗欽安 神哉沛矣厥靈載揚揚靈如何剡剡皇皇我其承之繩繩齊莊往從鬱人爰挾施

芳

奠幣容安 物之流形甚畏瘥癘八風平矣嘉生以遂絲縷之積有量斯幣惟本之報匪物之貴

酌獻雍安 我求於神無臭無聲神之燕享惟時專精大磬在列標煥在庭侑我桂酒娛其以聽

亞終獻 禮有三祀儀物視帝神臨消搖疇敢跛倚重觴載申百味孔旨神兮樂康答我以祉

送神

曲同迎神 荃其止乎緇緇其容奄橫四海蹇莫之窮時不驟得禮焉有終荃其行乎余心慍慍

雨師雷神七首

迎神欣安 衆萬之託動之潤之昭格孔時維神之依洽然後先肆我肯願是耶非耶紛其來下

初獻盟洗升降欽安 言言祠宮爰考我禮維西有魯維東有洗爰潔爰滌載薦其體神在何斯匪遠具

邇

奠幣容安 需兮隱兮厥其陰威相我有終胡寧不知我幣有陳我邸斯珪豈惟有陳于以奠之

兩師位酌獻雍安 山川出雲裔裔而縷載靈載濛其德迺溥自古有年胡然莫祖無簡我觴無怠我俎

雷神位酌獻曲同 瞻彼南山有虺其出維蟄之奮維癘之息眷焉顧饗在夏之日觴豆匪報皇忍忘德

亞終獻曲同 作解之德形聲一兮爰展獻侑酌則三兮我興有假云胡有私下土是冒庶其遠而

送神曲同 陰旄載旋鼓車其鞭問神安歸冥然而天皇有正命祀事孔蠲其臨其歸億萬斯年

雍熙享先農六首餘同

降神靜安 先農播種九穀務滋靈壇致享良耜陳儀吉日惟亥運屬純熙樂之作矣神其格思

奠玉幣敷安 親耕展祀明靈來格九有駿奔百司庇職獻奠肅肅登降翼翼祈彼豐穰福流萬國

奉俎豐安 肅陳韶舞祇薦犧牲乃逆黃道以率躬耕

亞獻正安 祀惟古典食乃民天歆茲潔祀以應祈年

乾隆四年校刊

宋史卷一百二十七樂志

終獻正安 式陳芳薦爰致虔誠神其降鑒永福黎甿

送神靜安 明禋紺壇靈風肅然登歌已闋神馭將旋道光帝籍禮備公田鑒茲躬稼永錫豐年

明道親享先農十首

迎神靜安 稼政之本民食惟天甫田兆歲后稷其先靈壇既祀黛耜攸虔乃聖能享億萬斯年

皇帝升降隆安 冕服在御壇壝有儀陟降左右天惟顯思

奠玉幣嘉安 將躬黛耜先陟靈壇嘉玉量幣樂舉禮殫神既至止福亦和安千斯積詠萬國多歡

奉俎豐安 將迎景福乃薦嘉牲籍于千畝用此精誠

皇帝初獻福安 雲鬪已實玉爵有舟薦于靈籍仁乃神休

飲福福安 神既至享福亦來酬申錫純嘏旨酒維柔思文后稷貽我來牟子孫千億丕荷天休

退文舞進武舞正安 羽葆有奕文武交相周旋合度福祿無疆

亞獻正安 豆籩雖薦黍稷非馨惠我豐歲歆茲至誠

終獻正安 歆我嘉薦錫我蕃福多黍多稌如京如坻

送神靜安 獻終豆徹禮備樂成祠容肅肅風馭冥冥三時務本一揆躬耕人祇胥悅祉福是膺

景祐享先農五首

迎神凝安 在昔神農首茲播殖無有污萊盡爲稼穡乃粒斯民實惟帝力嘉薦令芳位瞻來格

升降同安 居德之厚厥祀攸陳土膏初脉農事先春鏗然金奏儼若華紳陟降于阼福祿惟神

奠幣明安 農爲政本食乃民天茲芬明祀薦養良田陳茲量幣望彼豐年茂介福祉來欽吉蠲

酌獻成安 農祥晨正平秩東作俾彼大田疇乃錢罇酒醴盈尊金璆合樂期茲萬年充于六籍

送神凝安 務穡之本恤祀惟馨神斯至止降福攸寧崇茲稼政合于禮經俎徹樂闋邈仰廻靈

先蠶六首

迎神明安 生民之嫻衣皮而羣惟聖有作被冒以文禮樂以成貴賤以分欲報之德金石諧均

升降翊安 掩抑笙簫鏗欲金石神來燕娛嘉我休德奉祀之臣洗心翊翊錫茲福禧以惠四國

奠幣煥安 皇天降物屢化若神聖實先識躬以教民功被天下爲萬世文幣以達志庶幾徹聞

酌獻美安 覓哉聖神成功微妙迺迺迺以郊廟百末旨酒嘉觴自炤靈祿燕饗不嘯以笑

亞終獻惠安 神之徠駕踳踳紫壇熙燭夜光會竿瑟鳴球琅薦旨酒雜蘭芳佑明德賜百祥

送神祥安 神之功兮四海所宗占五帝兮莫與比崇倏往來兮旌旗容容恭明祀兮萬世無窮

紹興享先農十一首

皇帝入內壇盥洗降安

大事在祀齊潔爲先既盟而升奉以周旋下觀而化無敢不蠲惟神降格鑒厥

精虔

迎神靜安

猗與田祖粒食之宗世世仰德青壇載崇時惟后稷躬稼同功作配並祀以詔無窮

神農后稷位奠幣嘉安

制爲量幣厚意是將求之以類各因其方于以奠之精誠允彰神其享止惠我

無疆

尙書奉俎豐安

柔毛剛鬣或剝或烹爲俎孔碩登薦厥誠

酌獻禱安

蠲滌醴粢巾帨而升挹彼注茲酒醴維清洋洋在上享于克誠神其孚佑以厚民生

文舞退武舞進正安

羽毛干戚張弛則殊進旅退旅匪棘匪舒

亞獻正安

顯相祀事濟濟鏘鏘舉酌醴神其允臧

終獻正安

殺核維旅酒醴維馨于再于三禮則有成

飲福禱安

幽明位異施報理同克恭明神降福乃豐我膺受之來燕來崇豈伊專享于彼三農

徹豆歆安

莫重於祭非禮不成籩豆有踐爾殺既馨神具醉止薦以齊明贊徹孔時釐事斯成

送神靜安 神之來止風駛雲翔神之旋歸有迎有將歌以送之磬筦鏞鏞何以惠民豐年穰穰

親耕藉田七首

皇帝出大次乾安 勤勞稼穡必躬必親為藉千畝以教導民帝出乎震時惟上春天顏咫尺望之如雲

親耕 元辰既擇禮備樂成洪縻在手祇飾專精三推一撥端冕朱紘靡辭染屨以示黎甿

升壇 方壇屹立陛級而登玉色下照臨觀耦耕萬目咸覩如日之升成規成矩百祿是膺

公卿耕藉 羣公顯相奉事齋莊率時農夫舉耜載揚播厥百穀以佑我皇多黍多稌丕應農祥

郡官耕藉 爰爰良耜我田既臧土膏其動春日載陽執事有恪于此中邦農夫之慶棲畝餘糧

降壇 肇新帝藉率我農夫三推終畝祇事咸均陟降孔時粲然有文受天之祐多稼如雲

歸大次 教民稼穡不令而行進退有度瑤瑤鏘鳴言還煩幄禮則告成帝命率育明德惟馨

紹興祀先農攝事七首

迎神凝安 青陽開動土膏脉起日練吉亥為農祈祉典秩增峻儀物具美幄光煥黃庶幾戾止

初獻升殿同安盥洗 率職咸洫禮容粹然澡身端意陟降靡愆神心嘉虞享茲潔蠲敷錫純佑屢登豐

年

奠幣明安 靈旂載臨見光陳賚有嚴篚實式將純意盼饗既接禮行有次神兮安留歆我禮祀

神農位酌獻成安 耒耜之教帝實開先致養垂利古今民天嘉薦報本于以祈年誠格和應神娛福延

后稷位酌獻成安 有周應厯實起后稷相時神功率由稼穡振古稱祀先農並食阜我昌我時萬時億

亞終獻同安 旨具百味酌備三疇貳觴既畢禮洽意周庶幾嘉享格神之幽相我穡事錫以有秋

送神擬安 熙事成兮始終潔齊籩豆徹兮擗節靡垂靈有嘉兮降福孔皆飄然逝兮我心孔懷

祀先蠶六首

迎神明安 功被寰宇儼蟲之靈有神司之以生以成典禮有初祀事講明孔蓋翠旌降集于庭

初獻盥洗升殿翊安降同 靈脩戾止詔以毛血既盟而悅尊爵蠲潔金石諧宛登降有節宜顧宜享情文

不越

奠幣娛安 化日初長時當暮春蠶事方興惟后惟嬪絲纈御冬殘生濟人敢忘報本篚幣是陳

酌獻美安 盛服承祀出自公桑衣不羽皮利及萬方百味旨酒有飶其香神其歆止洋洋在傍

亞終獻惠安 日吉辰良禮備樂作精誠內孚俎豆交錯升歌清越侑此三籥黎民不寒幽顯同樂

送神祥安 神之來矣靈風肅然云胡不留歸旒有翩乃舉舊典歲以告虔降福我邦於萬斯年

景德蜡祭百神三首

降神高安 百物蕃阜四方順成通其八蜡合乃嘉平旨酒斯醇大庖孔盈萬靈來格威儀以成

奠玉幣酌獻嘉安 肅肅靈壇昭昭上天潔粢豐盛以享以虔百神咸萃六樂斯縣介茲景福期於百年

送神高安 來顧來享樂成樂備靈馭翩翩雲行雨施

熙寧蜡祭十三首

東西郊降神熙安 天錫康年四方順成乃通蜡祭絜享于明金石四作羽旄翠旌神來燕娛澤被羣生

升降肅安 惟蜡有祭報神之功合聚萬物來享來宗承詔攝事不忘肅雍靈之格思福祿來崇

奠幣欽安 纓纓豐年賢侯休德帥承天和欽象古則嘉玉量幣莫容翼翼靈施暨民罔有終極

奉俎承安 禮崇明祀必先成民奉牲以告備脂其均炮炙芬芬俎豆莘莘錫之純嘏以佑斯人

酌獻懌安 秩秩禮文爲壇四方嘉栗旨酒百神迪嘗敷與萬物既阜既昌伊樂厥福傳世無疆

亞終獻慶安 禮文備矣肅肅無譁金石諧節圭璧光華粢以告豐禮以告嘉錫茲福祉以澤幽遐

送神宣安 靈之來下擴京乘光靈之迴御景龍以驥鑿我休德降嘏產祥大田多稼以惠無疆

南北方迎神簡安 美若休德民和歲豐稼穡雲施其積如墉惠我四國先嗇之功祭之百種來享來宗

升降穆安 皇皇靈德經緯萬方承詔攝事陟降以莊高冠岌岌長佩鏘洋嘉承神貺令聞不忘

奠幣嘉安 於穆明祀莫如報功靈之利澤惠我無窮齋以滌志幣以達衷撫寧四極永錫登豐

酌獻禋安 英英禮文既備而全嚴嚴四郊屹屹紫壇百末旨酒其馨若蘭何以畀民既壽而安

亞終獻曼安 林林生民含哺而嬉教之稼穡實神之爲圖報厚德萬祀無期以假以享錫我繁禧

送神成安 嘉薦芳美靈來宴娛旂車結雲若風馬馳既至而喜錫我蕃禧嘉承天貺曼壽無期

大觀蜡祭二首

東郊亞終獻慶安 震乘春陽仁司生殖錫我歲豐襄我民力誰其尸之宗子先齋億萬斯年懷神罔極

南郊升降穆安 穆如薰風敷舒文藻氣蒸消除豐于黍稻神之聽之鍾鼓咸考於萬斯年惟皇之報

紹興以後蜡祭四十二首

東方百神降神熙安圖鍾爲宮 玄冥凌厲歲聿其周天地閉藏農且息休古爲蜡禮伊耆肇脩爰薦饒

香以迓颯旂

黃鍾爲角 惟大明尊寶首三辰功赫庶物光被廣輪歲方索享咸秩羣神靈旂來下尸此明禮

太簇爲徵 三時不害四方順成酬功報始以我齋明幽頌土鼓樂此嘉平降祥幅員惠于函生

姑洗爲羽 日昱乎晝容光必照盼饗之交惟人所召有監在下視茲升燎肅若其承雲駢星曜

初獻升降肅安 禮儀告具必儼容莊工歌屢奏聲和義章崇壇陟降濟濟踴躍靈光共仰嘉薦芬芳

大明位奠玉幣欽安 晨曦未融天宇澄穆有虔秉誠將以幣玉如在左右罔不祇肅神兮安留錫以祉

福

帝神農氏位奠幣曲同 農爲政本食乃民天神農氏作民始力田先嗇之配禮報則然有幣將之維以

告虔

后稷氏位奠幣曲同 播種之功時惟后稷推以配天莫匪爾極崇侑清祀是爲司嗇陳幣奠將永祚王

國

奉俎承安 享以精禋馨非稷黍工祝致告孔碩爲俎執事駿奔繩繩具舉神之嘉虞介福是與

大明位酌獻擇安 肇禋備祀教民美報時和歲豐奉醴以告惟照臨功等於載燾酌獻云初明神所勞

神農位酌獻曲同 惟酒欣欣惟神冥冥是願是享來燕來寧耜之利神所肇興萬世永賴無斃其承

后稷位酌獻曲同 釋之蒸之爲酒爲醴推本所由於焉治醴周邦開基邵家是啟獻茲嘉觴拜下首稽

亞終獻慶安 申以貳觴百味且旨禮告三終神具醉止旌容騎沓揚光紛委降福纓纓被大豐美

乾隆四年校刊

宋史卷一百三十七樂志

一八

送神宣安 禮樂既成神保聿歸言歸何所地紀天維豈惟屢豐嗣歲所祈億萬斯年神來燕娛

西方百神降神熙安圖鍾爲宮 玄冬肇祀始于伊耆歲事聿成庸咎蕃釐管言西顧匪神司之歸功爾

神翮其下來

黃鍾爲角 魄生自西照望太陽下暨諸神貺施萬方節適風雨富我困箱恭承嘉祀惟以迪嘗

太簇爲徵 神罔小大奠方茲土祭列坊墉禮追猫虎有功斯民祀乃其所非稷馨香厥福周溥

姑洗爲羽 豐年纓纓美芳職職籩豆方圓其儀孔碩風馬在御雲車載飭來顧來享維娛休德

初獻升降肅安 盥獻恭莊燎煙芬酷載陟載降禮容可度欽惟爾神上下肅肅成我稷黍鑒此牲玉

夜明位奠玉幣欽安 穆穆太陰禮嚴姊事璧玉華光推以哀對十二周天歲乃有終盡我備物莫報元

功

神農位奠幣曲同夜明 耒耜肇興自神農氏稼穡滋殖爲農者始作配明祀奠以告虔萬世佃漁帝功卓然

后稷位奠幣曲同夜明 明明周祖惟民之恤播種爲教下民迺粒曾是索饗而匪先公萬物難報阡陌之功

奉俎承安 時和歲登物亡疾痲實俎問膏報神之福匪神福之曷成且豐肥膾咸有惟神之功

夜明位酌獻擇安 除壇西郊坎其擊鼓百靈至止結璘作主種鬯湛淡玉粢觶醪是謂嘉德神其安留

神農位酌獻曲同

蕩蕩鴻明稱秩羣祀配以昔帝式重農事潔我圭贊黃流在中靈其鑒茲盼蠻豐融

后稷位酌獻曲同

歲十二月祀有常典登列司嗇言反其本酌彼泰尊百末蘭生承神嘉虞鑿此德馨

亞終獻慶安

歌磬臚驩管蕭激香廳御奄留申以貳觴相與震澹告靈其醉庶幾聽之成我熙事

送神宣安

禮備樂成澹然將歸其留消搖象輿已轡偃蹇欲驤羽毛紛委忽乘杳冥遺此福祉

南方百神迎神簡安

維物之精散乎太空維索之響合聚而同迺擊土鼓于歲之終格彼幽矣盼響其

通

初獻盥洗升降穆安

有悅其新有匪其潔言念清祀弗簡弗褻誠意既交品物斯列是用告虔靡神不

說

奠幣吉安

百室機杼衣褐具宜民以卒歲神實惠之言舉祀典答神之盞有籛斯陳振古如茲

神農位酌獻穆安

肇降生民有不粒食維時神農迺爲先嗇爾耒爾耜云誰之因酌以污尊我思古人

后稷位酌獻穆安

維后之功配天其大祀而稷之萬世如在黃冠野服駿奔皇皇自古有年神其降康

亞終獻曼安

豐年孔多百禮以洽匪極神歡何以昭答載酌之酒用申其勤神具醉止與物交欣

送神成安

卒爵樂闋禮儀告備神保聿歸敢以辭致順成之方其蜡乃通自今以始八方攸同

乾隆四年校刊

宋史卷一百二十七樂志

九

北方百神迎神簡安 蕩蕩闡決氣清沉寥彷彿象輿麗于穹霄蹇其來下蕭然風飄神乎安留於焉消

搖

初獻盥洗升降穆安 齊誠揭虔敬恭祀事維儼之容維潔之器雍雍樂成肅肅禮備神其燕娛錫祉庶

類

奠幣吉安配位同 神宅于幽眇眇沈沈至和塞明考我德音神聽靜嘉儼乎若臨幣以薦誠敢有弗欽

神農氏位酌獻視安 先嗇之功神實稱首以耜以耒俶載南畝列籍皇墳億世是守何以爲報爰潔茲

酒

后稷氏位酌獻視安 煌煌后稷實配于天司穡作稼民以有年匪神之私歲以醴告酌彼泰尊于德之

報

亞終獻曼安 蘭生百末申以貳觴神具醉止爛其容光遺我豐年萬億及秭俾民驩康以洽百禮

送神成安 靈之來兮虯龍沓沓下土光景憑陵闔闔靈之旋兮羽衛委蛇偃蹇高驥遺此蕃釐

景祐祭文宣王廟六首

迎神擬安 大哉至聖文教之宗紀綱王化丕變民風常祀有秩備物有容神其格思是仰是崇

初獻升降同安 右文興化憲古師今明祀有典吉日惟丁豐犧在俎雅奏來庭周旋陟降福祉是膺

奠幣明安 一王垂法千古作程有儀可仰無德而名齊以滌志幣以達誠禮容合度黍稷非馨

酌獻成安 自天生聖垂範百王恪恭明祀陟降上庠酌彼醕旨薦此令芳三獻成禮率由舊章

飲福綏安 犧象在前豆籩在列以享以薦既芬既潔禮成樂備人和神悅祭則受福率遵無越

竟國公配位酌獻成安 哲宗朝增此一曲 無疆之祀配侑可宗事舉以類與享其從嘉粟旨酒登薦惟恭降此

遐福令儀肅雍

送神凝安 肅肅庠序祀事惟明大哉宣父將聖多能歆馨盼饗迴馭凌兢祭容斯畢百福是膺

大觀三年釋奠六首

迎神凝安 仰之彌高鑽之彌堅於昭斯文被于萬年峩峩膠庠神其來止思報無窮敢忘于始

升降同安 生民以來道莫與京溫良恭儉惟神惟明我潔尊罍陳茲芹藻言升言旋式崇斯教

奠幣明安 於論鼓鐘于茲西雍粢盛肥碩有顯其容其容洋洋咸瞻像設幣以達誠歆我明潔

酌獻成安 道德淵源斯文之宗功名糠粃素王之風碩兮斯牲芬兮斯酒綏我無疆與天為久

配位酌獻成安 儼然冠纓崇然廟庭百王承祀涓辰惟丁于牲于醑其從予享與聖為徒其德不爽

送神擬安 肅莊紳綏吉蠲牲犧於皇明祀薦登惟時神之來兮盼饗之隨神之去兮休嘉之貽
大晟府擬撰釋奠十四首

迎神擬安黃鍾爲宮 大哉宣聖道德尊崇維持王化斯民是宗典祀有常精純竝隆神其來格於昭盛

容

大呂爲角 生而知之有教無私成均之祀威儀孔時維茲初丁潔我盛粢永適其道萬世之師

太簇爲徵 巍巍堂堂其道如天清明之象應物而然時維上丁備物薦誠維新禮典樂諧中聲

應鍾爲羽 聖王生知闡迺儒規詩書文教萬世昭垂良日惟丁靈承不爽揭此精虔神其來享

初獻盥洗同安 右文興化憲古師今明祀有典吉日惟丁豐犧在俎雅奏在庭周旋陟降福祉是膺

升殿同安 誕興斯文經天緯地功加于民實千萬世笙鏞和鳴粢盛豐備肅肅降登歆茲秩祀

奠幣明安 自生民來誰底其盛惟王神明度越前聖粢幣具成禮容斯稱黍稷非馨惟神之聽

牽俎豐安 道同乎天人倫之至有饗無窮其興萬世既潔斯牲粢明酌旨不懈以忱神之來暨

文宣王位酌獻成安 大哉聖王實天生德作樂以崇時祀無斁清酤惟馨嘉牲孔碩薦羞神明庶幾昭

格

竟國公位酌獻成安

庶幾屢空淵源深矣亞聖宣猷百世宜祀吉蠲斯辰昭陳尊簋旨酒欣欣神其來

止

鄒國公位酌獻成安

道之由興於皇宣聖惟公之傳人知趨正與享在堂情文實稱萬年承休假哉天

命

亞終獻用文安

百王宗師生民物軌瞻之洋洋神其盥止酌彼金罍惟清且旨登獻惟三於噫成禮

徹豆娛安

犧象在前豆籩在列以饗以薦既芬既潔禮成樂備人和神悅祭則受福率遵無越

送神凝安

有嚴學宮四方來宗恪恭祀事威儀雍雍歆茲惟馨颯馭旋復明禋斯畢咸膺百福

景祐釋奠武成王六首

迎神凝安

維師尚父賜履分封靈神峻密祀事實恭蕭薌祇薦颯馭排空如幾如式福祿來崇

太尉升降同安

上公攝事衰服斯皇禮容濟濟佩響鏘鏘靈旂惚恍嘉薦令芳神具醉止降福穰穰

奠幣明安

四嶽之裔涼彼武王發揚蹈厲周室用昌追封廟食簡冊增芳升幣以奠馨筭鏘鏘

酌獻成安

嶽渭之陽理真嘉應非龍非虎聿求元聖平易近民五月報政祀典之崇於斯爲盛

飲福綏安

神機經武隆周之寓表海分封邁燕超魯耽耽廟貌俎豆有序薦福邦家維師尚父

送神迎安 聖朝稽古崇茲武經禮交樂舉于神之庭嘉栗旨酒既饗芳馨永嚴列象劍寫簪纓
熙寧祀武成王一首

初獻升降同安 武德沈沈日靖四方百王所祀休有烈光命官攝事佩玉鏘鏘思皇多祐以惠無疆
大觀祀武成王一首

酌獻成安 涼彼周王君臣相遇終謀其成諸侯來許洋洋神靈尊載酒醑新聲爲侑笙簫備舉
紹興釋奠武成王七首

迎神凝安姑洗爲宮 於赫烈武光昭古今載嚴祀事敕備惟欽既潔其牲既諧其音神之格思來顧來
歆

初獻午殿同安 肅肅廟中有嚴階城匪棘匪徐進退可則冕服是儀環珮有節神之鑒觀率履不越
奠幣明安 祀率舊典禮崇駿功齊明衷正盼蠶豐融量幣肅備周旋鞠躬神其昭受幽贊無窮

正位酌獻成安 赫赫尙父時維鷹揚神潛韜略襟抱帝王談笑致主竹帛流芳國有嚴祀載稽典常
留侯位酌獻 眷彼留侯奇籌贊漢依乘風雲勒成功旦克配明禮儀刑有煥英氣如生來格來衍

亞終獻正安 道助文德言爲世師功名不泯祀事無遺旨酒惟馨具醉在茲有嘉累獻神其燕娛

送神 日惟上戊神顧精純禮備三獻樂成七均奄留洋洋流福無垠言還恍惚空想如存

紹興祀祚德廟八首

迎神凝安姑洗爲宮 匪孤立後惟義惟忠昔者神考追錄乃功祀典載加進爵錫公神兮降格尙鑒衷

崇

初獻升降同安 廟宇更新輪奐豐敞神靈如在英姿颯爽執事進趨降升俯仰威儀翼翼虔祈歆饗

奠幣明安 牲薦碩大幣致精純聿升祀事茲用兼陳箱篚既實奠獻惟寅饗我至意福祿來成

疆濟公位酌獻成安 以身託孤實惟死友撫嫗長之若父若母潛授于韓克興厥後崇廟以獻德侈報

厚

英略公位酌獻成安 立孤固難死亦匪易義輕一身開先趙嗣肅穆廟貌烈有餘氣式旋嘉薦昭哉祀

事

敢佑公位酌獻成安 於皇時宋永祚有基始肇覆護扶而立之敢忘昭答牲分酒醴靈其燕饗益相本

支

亞終獻用正安 呦啣靈宇神安且翔三哲鼎峙中薦嘉觴凜若義氣千載彌光猗其祐之錫羨無疆

送神凝安 禮樂云備畢觴爾神翊翊音送轎輿若聞駕言歸兮靈旂結雲祚我千億介福來臻

司中司命五首

迎神欣安 冠我我兮服章黼黼靈來下兮進止委蛇我涓我壇我潔我俎降輿卻旌於茲享御

升降欽安 紳綏舒舒佩環鏗鏗陟降上下壇煥光明有盟于疊有悅于巾不吳不敖庶以安神

奠幣容安 我誠既潔我豆既豐神來降期有儼其容薦此嘉幣肅肅雍雍何以侑之於樂鼓鐘

酌獻雍安 酌茲旨酒既盈且芬式用來飲衍衍熏熏何以靈神薦有嘉籩何以錫民曰惟豐年

送神欣安 雲兮飄飄風兮稜稜颿馭反空杲日來昇歸旆揚揚衆樂鏘鏘我神式懽惠我嘉祥

五龍六首

迎神禧安 神之智兮躍漢潛幽欲豢擾兮無董與劉陳金石兮佐侑牢羞庶燕享兮澤應民求

升降雅安 靈之至兮逸駕騰驤噓雲吸氣承祀日光展詩鳴律肅莊琳琅何以膺神貺惠無疆

奠幣文安 維靈德兮變化不常沛天澤兮周流八荒奠嘉幣兮肅雍不忘永佑民兮錫以豐饗

酌獻愷安 練吉日兮進神之堂牲既陳兮粢盛既香奠桂酒兮容與嘉觴靈安留兮錫我福祥

亞終獻嘉安 明明天子禮文咸秩矧神之功橫被九域雲施稱民物產滋殖嘉承惠和罔有終極

送神登安
靈之來下以雨先驅靈之旋馭五雲結車操環應夏發匣端虞真人在御來獻珍符

宋史卷一百三十七樂志

宋史卷一百三十七

宋史卷一百三十七

宋史卷一百三十七

宋史卷一百三十七

宋史卷一百三十七

宋史卷一百三十七