

宋史
(三)

中華書局印行

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沉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卽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鑿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宣和添用簫色未及頒降州郡無從可以規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饗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衣服等獨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樞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敘五福錫庶民況熙寧禮尤可考其赦文有曰六樂備舞祥祉未臻是也於是詔遵行之其後禮部侍郎施炯奏禮經蕃樂出於荒政蓋一時以示貶抑昨內外暫止用樂今徵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圓壇於是有司言大禮排設備樂宮架樂舞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四塤簫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星九曜閏餘匏笙各一竿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湖北括取舊管大樂上於行都有關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實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千配刀周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召至陽之氣既至聲闐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圓環以四清聲鐘磬鐃鐘特磬以爲臣圍編鐘編磬以爲民圍內設寶鐘球玉外爲龍鳳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寰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禋祀謹拜手稽首而獻銘其銘曰德純懿兮舜文繼躋

壽域令執內外薦上帝令偉茲器聲氣應令同久視貽子孫令彌萬世旋又命禮局造鐃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鼓二祝敔各四尋製金鐘玉磬二架初元豐本虞庭鳴球及晉賀循采玉造磬之義命樂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待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鐃一增造其六改造登歌夷則律玉磬降到長遼二十有四並付太常寺掌之事俟大禮施用既而刑部郎官許與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於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審德之舞前二日朝獻景靈宮園鐘爲宮三奏樂凡六成所奏樂與南郊同歌與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與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園丘是也園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。三年一禘及時樂太廟。九成之樂。與安之歌。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。用寧安九成之樂。郡邑行事。則樂止三成。他如親饗先農。親祀高禘。則敝壇壝。奏樂舞。按習於同文館。法惠寺親耕藉田。則据宣和舊制。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。南郊樂其宮圓鐘。明堂樂其宮夾鐘。圓鐘卽夾鐘也。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。圓鐘爲陰聲第五。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。成功睿德。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。樂舞濫備。至中興而廣續裁定。實集其成。中祀而下。多有樂而無舞。則在禮凡小祭祀不與舞之義也。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繒宮架樂舞。仗內鼓吹。以欽宗喪制不用。迨安穆皇后附廟。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。遂俞其請。既而右正言周操上言。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。竊謂古今不相沿襲。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。昔者等工鼓真。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蕭遂可省者十有八人篳篥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饗亞獻既入太室即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為非宜蓋有獻必有樂平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雖然於酌獻之間則其為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裡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閱仍聽往來察視時大禮使趙雄言前例闕樂至皇帝詣飲福位一曲即五使以下皆立而每闕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既而禮官討論自紹興以來凡五饗明堂裡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并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為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壇之外立舞表於鄼綴之閒明堂登歌設於堂上前景開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至午階版位西向立協律郎偃麾更鼓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匣祝宮架樂作悅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鎮圭奠玉幣於上帝

樂止詣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奠俎訖樂止內侍以御匣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登歌嘉安之樂作明堂作詣神位前三祭酒少立樂止讀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嘉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詣望燎望瘞位宮架樂作至位樂止明堂有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止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實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采乃御麗正門肆赦前期太常設宮架樂於門之前設鉦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大樂正令撞棗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蓬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歌十三檀拊十四晉鼓十五建鼓十六鞀應鼓十七雷鼓神用十八雷鼓鼓上一十九靈鼓祇用二十靈鼓鼓上一二十一露鼓祇用二十二露鼓鼓上一二十三雅鼓二十四相鼓二十五單鼓二十六旌纛二十七金鉦二十八金鐃二十九單鐃三十雙鐃三十一鏡鐃三十二奏坐三十三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。消融查滓。而和順於道德。則陳金石雅奏以重元良。冊拜宜做古誼。式昭盛禮。繇唐季世。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論北使毋用樂。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。幸相葉顥魏杞。方主用樂之議。以爲樂奏於紫宸。乃使客之禮。後卿獨奏曰。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。其後因兩澤愆期。分禱天地宗廟。精修零祀。按禮大皇帝用盛樂。而唐開元祈雨零壇。謂之特祀。乃不以樂薦。於是太常朱時敏言。通典載零禮用舞僮。歌雲漢。晉蔡謨議。謂雲漢之詩。與於宣王。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。立春日行與受禮。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。禮部尙書趙雄等言。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。郊裡禮成。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。晨禋饋食。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。既而大享明堂。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。又用漢儒越絳行事之制。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。始詔降降神。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

樂志第八十四

樂六

光宗受禮。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。在當時修爲威儀。尋以禮部太常寺言。國朝歲饗上帝。太祖肇造王業。則配冬饗於園丘。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。功德茂威。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。皇后出就禱位。用坤安。至位。用承安。受冊寶。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。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。其樂工親履乘輿。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。今既請詣室裸。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。祔僖祖立別廟。禮官言。僖祖既倣唐與聖立爲別廟。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。禮部尙書章穎奏。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。乞申紹興開傳已行禁令。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。遽於上龕。蓋在天地祖宗之側也。宮架列於午階下。則百神所同聽也。夫樂音莫尙於和。今絲竹管絃。類有關斷。拊搏佻舞。賤工婁人。往往垢詭攪雜。宜申嚴以肅祀事。皆俞其請。至十四年。詔山東河北運城募義。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聖皇太后冊寶。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。類欲蒐輯古制。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。有編鐘鐃鐘景鐘。有特磬玉磬編磬。三鐘三磬。未必相應。填有大小簫篴。遠有長短笙竽之簫。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。一字而竿一吹。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。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。徵感則宮唱而有和。商感則徵有子。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。隱括四聲。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。其次者教以鼙鼓干羽。四金之事。其下不可教者。次之。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。上於漢魏。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。流湏以忘本。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。王太食三侑。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。太食。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。凡有催哀者。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。用黃鐘者羣臣。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。徵歌是也。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。乃或歌太簇。奏陰歌陽。其合宜歌蕤賓。乃或歌應鐘。奏黃鐘者。奏陽歌陰。其合宜歌太簇。乃或歌夷則。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。蕭篴簫之屬。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。一祭祀惟兩歌詩。漢初此制未改。迎神曰嘉至。皇帝入曰承至。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。漢有短簫競歌之曲。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。唐柳宗元亦嘗作爲鏡歌。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

闕也。望明詔許臣招致學徒聚禮樂詩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聲才中太簇。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。元豐中以楊傑修樂之疵。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。遠游聖傳。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

黃鐘篇曰：天地之數始於一，終於十，其一二三五七九爲陽，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。辨曰：古者考聲，清氣皆以聲之清濁爲短，短則先成聲而黃鐘也。夫律長，欲求聲濁而氣先至，則爲準。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，皆即以其長權爲九寸，而度應如黃鐘之法，濁更迭以吹，則中聲可得。淺深以度，權衡者得矣。後世聲和氣應，則黃鐘之爲黃鐘，求晉氏而下，多求之則十一律與一度量權衡者，得矣。後世聲和氣應，則黃鐘之爲黃鐘，求晉氏而下，多求之則金石梁隋以來，又參大小，不問王朴事，古秦金石尺亦不復考中者，實金石真樞，雖虛信而後，長又參大小，不問王朴事，古秦金石尺亦不復考中者，實金石真樞，雖得黃鐘而後，度之大小，不同，尤不可恃。古人謂子穀秬黍之數，而巳，非律生於黍，得黃鐘之下，欲求百世之前，律者亦求之，生度量權衡之元，而毋必已，於秬黍，斯得矣。黃鐘生十一律篇曰：子寅辰午申戌，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：按呂氏淮南子與司馬氏律書漢前志不同。雖大呂夾鐘仲呂而無倫，倍數則然。呂氏淮南不過以數之多寡爲生之上下律呂陰陽錯亂，其本法也。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

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。十三萬一千七百七十二。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。黃鐘為無大於黃鐘。故其正聲不為他律役。至於大呂之變宮。夾鐘之羽。仲呂之徵。蕤賓之商。夷則之角。無射之商。自變律半聲。非復黃鐘矣。此其所以最等。而為君之象。然此非一節。最等律呂。旋宮用聲之綱領也。變律篇曰。十二律各自為宮。以生五聲。二變。其黃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。不知變律之數。正聲京房覺其如此。故仲呂再生別名。始轉生四十八律。不知變律之數。正聲京房覺其如此。故仲呂再生別名。亦無所用也。房之所傳。出於焦氏。焦氏封氣之學。亦去自然。不可復加。雖強加之。亦求合此數。不知數之自然。在律不可增損。故仲呂再生黃鐘。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。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。按黃鐘之數九百八十一。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。黃鐘為均。用五聲之法。以下十一。房長短不同。其臣民事。物每卑。莫不有。序而不相亂。良以是耳。沈括以十二律之理。乃以為五十四。在黃鐘。為徵。在夾鐘。為商。在仲呂。為角。其亦誤矣。俗樂之有清聲。略知此意。但不知仲呂反生夾鐘。黃鐘又次林鐘。再生太簇。皆為變律。已非黃鐘太簇之清聲。非胡反生夾鐘。黃鐘又次林鐘。再生太簇。皆為變律。以就之。遂使十二律五聲。皆不得其正者。李照范鍾止用十二律。則鍾之法。此理蓋樂之和者。在於三分損益。樂之降者。在於上相生。若李照范鍾之法。其辨而不相凌犯乎。晉荀勗之笛。梁武帝之通。皆不知而作者也。變聲篇曰。變宮聲四十二。變徵聲五十六。五聲宮與商。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。則音節違。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。以為彊弱。至變徵之數五百一十二。以三分之。又不盡二算。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。故不為調。其證辨曰。宮謂七音。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。則不可以成樂也。八十四聲篇曰。黃鐘不為他律役。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。蕤賓林鐘四半聲。夷則南呂五半聲。無射應鐘為六半聲。仲呂為十二律之窮。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。故黃鐘獨為聲氣之元。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。為六十調。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。不可為調。黃鐘宮至夾鐘。並用黃鐘起調。黃鐘畢曲。大呂宮至姑洗。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。夾鐘宮至蕤賓。並用夾鐘起調。夾鐘畢曲。姑洗宮至林鐘。並用姑洗起調。姑洗畢曲。仲呂宮至夷則。並用仲呂起調。仲呂畢曲。蕤賓宮至南呂。並用蕤賓起調。蕤賓畢曲。林鐘宮至無射。並用林鐘起調。林鐘畢曲。夷則宮至應鐘。並用夷則起調。夷則畢曲。南呂宮至黃鐘。並用南呂起調。南呂畢曲。無射宮至大呂。並用無射起調。無射畢曲。應鐘宮至太簇。並用應鐘起調。應鐘畢曲。是為六十調。六十調即十二律也。十二律即一黃鐘也。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。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。其證辨有五聲六律十二管。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。曰中聲以五。降之。後不容彈矣。以二變聲之不可為調也。後世以變宮變徵。參而為八十四候。氣篇曰。以十二律分配節氣。按曆而俟之。其氣之升分毫絲忽。隨節各異。夫陽生於復。陰生於垢。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。而陰之升於上者未已。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。細而至於蟻蟻。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。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。乃區區於矩黍之縱橫。古律之大小。其亦難矣。然非精於算數。則氣節亦未至於審度量。謹權衡。會萃古今。辨析尤詳。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。其前篇為條凡七。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。其後篇為條凡六。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。尤為明遠。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。

宋史卷一百三十一

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邊鼎俎金石絲簧禮行樂奏皇祚無疆

皇帝升降隆安 步武舒遲陞壇肅祇其容允若于禮攸宜

奠玉幣嘉安 嘉玉制幣以通神明神不享物享于克誠

奉俎豐安 笙鏞備樂蘭栗陳牲乃迎芳俎以薦高明

酌獻禮安 丹雲之爵金龍之杓挹于尊壘是曰清酌

飲福禮安 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禮

送神高安 條令而來忽今而迴雲馭杳邈天門洞開

咸平親郊八首

降神高安 國丘何方在國之陽禮神合祭運啓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 定位崇祀告于神明嘉玉量幣享于克誠

奉祀豐安 有牲斯純有俎斯陳進于上帝昭報深仁

酌獻禮安 大報于帝威德升聞醴齊良潔柔感茲芬

飲福禮安 祀帝國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 千齡啓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

常祀二首

太祖配位奠幣定安 翕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 餘同咸平凡開者皆用舊詞

降神景安 六變 無爲靡遠深厚廣圻祭神恭在弁冕衰衣柔威豐美明德馨

輝以祥以祐非眇專祈

升降乾安 疊洗欽 神靈擁衛景從雲隨玉色溫粹天步舒遲周旋陟降皇心

肅祇千靈是保百福攸宜

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配社

政和親郊三首

皇帝升降乾安 因山爲高爰陟其首玉趾躡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

已增募樂工千羽簣虞亦備始循舊禮而登歌樂舞其祀昊天上帝

降神用景安圓鐘爲宮三奏蒐講上儀式修崇祀日吉辰良禮成樂備風馭

雲旗。聿來歆止。嘉我聲德。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。於嚮居歆。申錫無疆。實我思成。

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。有聲明德。庶其格思。

皇帝盥洗正安。靈承上帝。厲意專精。設洗于阼。疊水以清。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。登登豐潔。薦德馨香。斐忱居歆。降福穰穰。

上帝位奠玉幣嘉安。治極發聞。不瑕有芬。嘉玉陳幣。神居欣欣。誠心昭著。欽恭無文。以安以侑。篤祐何垠。

太祖位奠幣定安。洋洋蒼穹。孰知其紀。精意潛通。雖遠而邇。量幣薦誠。有實斯篚。瞻然顧之。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。恭承貺賜。

奉俎豐安。祀事孔明。禮文惟彬。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。氣萌黃鐘。萬物資始。欽若高穹。吉蠲時祀。神策泰元。增授無已。羣生熙熙。幽蒙繁祉。

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。樂舞形容。干戚箠羽。一弛一張。退旅進旅。神安樂之。祉錫綿宇。

亞終獻文安。惟聖普臨。順皇之德。典禮有彝。享祀不忒。蠲豆靜嘉。降登盼飭。

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。靈森且旋。載錫休祉。其惟有年。

望燎正安。靈承上帝。精意感通。馨香旁達。柔威既豐。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。俱棠見焉。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。煩黃珠色。神哉沛來。盡親有德。

盥洗乾安。帝顧明德。監于克誠。齊戒滌濯。式示潔清。郊丘合社。享意必精。既盥而薦。熙事備成。

升壇乾安。帝臨崇壇。焜神其從。稽古合社。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。上穹昊天。日星垂耀。照臨下土。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。至哉坤厚。積然止靜。柔載動植。資始成性。玉光幣色。粲若其映。式恭禋祀。有邦之慶。

太祖皇帝位奠幣廣安。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。赫赫巍巍。及時純熙。昊天成命。后則受之。登邁

遠古光被聲詩有幣陟配孫謀所貽

降壇乾安躬展威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薦帝由誠格居

歆降祥時萬時億

再詣盥洗乾安帝出千震巽惟潔齊神明其德迺稱禋柴惟茲吉蠲昭事聿

懷重盥而祀敷錫孔皆

再升壇與初升同惟易奠玉作奠酌

昊天上帝位酌獻禋安御謁款壇陞祇祀泰禋園丘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厚德光大承元之明茲潛萃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丕饒帝宗復受天命羣陰猶贖一戎大定奠鬯斯

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彙結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愬祀旨

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配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媼神其從祖宗並歆福祿攸同兵寢刑措時和咸

豐其應受之將施無窮降壇同止易將作以

飲福禋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羶羶神徠燕娛肅若舊典罔或不祇既

右饗之翕受著釐

徹豆熙安燎羶既升燔骨以潔于豆于登烹蒿有饒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

望燎乾安謂天蓋高陽燼而生日月列宿皆天之神肆求厥類與陽俱升視

燎干壇以終其勤

望瘞乾安謂地蓋厚陰翕而成社稷羣望皆地之靈肆求厥類與陰俱凝視

瘞干坎以終其勤

還大次乾安舞具八佾樂備六成大矣孝熙屬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穆威威容昭哉祖述祚

我無疆叶氣充溢

寧宗郊祀二十九首

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

降神景安圓鐘爲宮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佑靈兮沛來載

燕載煥。式時壇垓。

太簇爲徵。泰尊煇燾。祖功宗德。辰躔陪管。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。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。崇臺穹隆。高靈下墮。慶陰彷彿。從坐蟠峨。宵昇于丘。時通燿火。維

天之命。百祿是荷。

降壇。帝饗于郊。一精二純。紫觚陟降。嘉玉委陳。神方留娛。瑞貺紛綸。申錫無

疆。蠡斯振振。

還位。肅肅禮度。銷銷宮奏。天行徐謚。皇儀昭懋。光輝重壁。物備簋豆。於皇以

饗。無聲無臭。

尙書奉俎。列俎孔陳。嘉邊維實。鼎爇陽燧。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。齊顙洞貫。靈娛留俞。神光炳燦。我

宋受福。永壽於萬。

再升壇。紫壇嶽立。神光夜燭。有儼旒采。有鸞佩玉。霄垠顧佑。祖宗熙穆。對越

不忘。俾爾戢穀。

降壇。乾安。天容澄謚。景氣晏和。瓊壘薦醇。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。監惟斐忱。顧謚思明。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。神從入陞。華玉展瑞。明聲薦醴。亦有嘉德。克相威禮。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。

拜貺于郊。右序詒燕。

詣飲福位。乾安。所饗惟清。所欽惟馨。靈喜留俞。天景竒冥。福祿來成。福祿來

寧。皇用時欽。壽我慈庭。

飲福。禧安。瓊壘觥觥。觥觥氤氲。有醴惟香。有酒惟欣。肸蠁豐融。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。

尙書徹豆。熙安。蘭豆既升。靈筵既登。禮備俎實。饗貴牲醢。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。陽噓而生。日月星辰。皆乾之精。肆求厥類。與陽俱

升。眡燎于壇。展也大成。

詣望座位。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。帝社具臨。皇靈允懷。

邁御于次。降福孔皆。

還內。乾安。八神呵蹕。千官景從。回軫還衡。殺威威容。安飾芝鳳。御朝雲龍。歸