

欽定宋史

卷一百二十九之一百三十七

欽定四庫全書

欽定四庫全書

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鼎成八月大司樂劉曷言大朝會宮架舊用十二熊羆按金鐃簫鼓臧箎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聲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禮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彤鼎
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厯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禽則權衡度量可考而知故鼎以全渾淪之體律呂以達陰陽之情天地之間無不統攝機緘運用萬物振作則樂之感人豈無所自而然邪其八曰聖上稽帝王之制而成一代之樂以謂帝舜之樂以教胄子乃頒之於宗學成周之樂掌於成均乃頒之府學辟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綵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大呂則同之而已相生之位分則爲乾坤之交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圜鍾鐘特磬爲臣圜編鍾編磬爲民圜非親祀則不用君圜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簋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鈗鐘曰編鐘曰金鐸曰金錡曰金鐃
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鈗鐘形聲
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鈗鐘鐸鐸古謂之四金鼓屬乎陽
金屬乎陰陽造始而爲之倡故以金鐸和鼓陽動而不知已故以金鐸節鼓陽之用事有時而終故以金
鐸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鈗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綵部有五曰一弦琴曰
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闕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箴曰箴曰簫其說以謂箴以一管而兼律呂衆樂由焉三竅成箴三才之和寓焉六竅爲箴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爲火數七也土部有一

曰壘其說以謂釋詩者以壘簾異器而同聲然八音孰不同聲必以壘簾爲況嘗博詢其音蓋八音取聲相同者惟壘簾爲然壘簾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簾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鼓曰雅鼓曰相鼓曰搏拊其說以謂凡言樂者必曰鐘鼓蓋鐘爲秋分之音而屬陰鼓爲春分之音而屬陽金奏待鼓而後進者雷發聲而後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享人道之大也以舞者迅疾以雅節之故曰雅鼓相所以輔相於樂今用節舞者之步故曰相鼓登歌今奏擊拊以革爲之實之以糠升歌之鼓節也木部有二曰祝曰敔其說以謂祝之作樂敔之止樂漢津嘗問於李良良曰聖人制作之旨皆在易中易曰震起也艮止也祝敔之義如斯而已祝以木爲底下實而上虛震一陽在二陰之下象其卦之形也擊其中聲出虛爲衆樂倡震爲雷雷出地奮爲春分之音故爲衆樂之倡而外飾以山林物生之狀艮位寅爲虎虎伏則以象止樂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採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疊洗

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簾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閏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

案之設籥二簾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磬植建鼓鞀鼓應鼓於四隅建鼓在中鞀鼓在左應鼓在右設祝敔於北架內祝一在道東敔一在道西設

瑟五十二朝會五十六宣德門五十四列爲四行二行在祝東二行在敔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

一各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

十次篳一十有八並分左右宣德門篳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宣德門不設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

大朝會晉鼓二宣德門不設

人在祝敔之前北向歌工三十有二宣德門四十朝會三十有六次祝敔東西相向列爲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

大朝會同樂師正朝服

樂師緋公服運譜緣公服

大朝會介幘絳韞衣白絹抹帶

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爲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

人纛二人雙鐸二人單鐸二人鑊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緣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襪襠風文大口袴起梁帶烏皮鞢

引武舞人武

弁緋繡鸞衫抹頰紅錦臂鞢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

太廟別廟則于殿下

泰階之東明堂祠廟則于泰階之西

設簋一簋一填一爲一列西上和笙一在簋南巢笙一在簋南簫一在填南午階之西

亦如之東上

太廟別廟則于泰階之西明堂祠廟則于西階之東

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

填簋笙簋

簋工並立於午階東西

太廟別廟于太階之東西明堂祠廟于兩階之間若不用宮架卽登歌工人並坐

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編磬次之姑洗次之皆東向南方仲呂起東編鐘次之蕤賓次之編

磬次之林鐘次之皆北向西方夷則起南編鐘次之南呂次之編磬次之無射次之皆西向設十二特磬

各在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巢

笙竽箴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文樂二面其制又去軒架之北面特架之樂一面

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遺還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二副開封府周師頒樂器明示依式造弼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廋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鑒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鍾無鐘鳴其細也細鈞有鐘無鍾昭其大也然則鐘大器也鍾小鐘也以宮商爲鈞則謂之大鈞其聲大故用鍾以鳴其細而不用鐘以角徵羽爲鈞則謂之小鈞其聲細故用鐘以昭其大而不用鍾然後細大不踰聲應相保和平出焉是鍾鐘兩器其用不同故周人各立其官後世之鍾鐘非特不分大小又混爲一器復於樂架編鐘編磬之外設鍾鐘十二配十二辰皆非是蓋鍾鐘猶之特磬與編鐘編磬相類爲用者