

摛藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書

卷五百七百六十九

史部

宋史卷一百四十一

元中書右丞相總裁托克托等修

樂志第九十四

樂十六 鼓吹下

高宗郊祀大禮五首

導引 聖皇巡狩清蹕駐三吳十世嗣瑞圖邊塵不動
千戈戢文德溥天敷灰飛緹室氣潛嘘郊見紫壇初

歸來赦令樓前下喜氣溢寰區

六州雙鳳落佳氣鵠龍山澄江左清湖右日夜海潮翻因吉地卜築園壇宏基隆陞級神位周環邊陲靜掛起橐鞬奠枕海隅安三年親祀一陽初動虔修大報高處紫煙燔看鳴鑾釣陳肅天仗轉朔風寒孤竹管雲和瑟樂奏徹天開嘉邊薦玉奠璵璠奉神懼九霄瑞氣起祥烟來如風馬歛然還留福已滋繁回龍馭升丹闕布皇澤春色滿人間

十二時 日將旦陰曠潛消天宇扇祥飈邊陲靜謐夜

熄鳴刁文教普旁昭興太學多士舒翹奉宗祧新廟

榜宸毫配侑享於郊慈寧萬壽四海仰東朝男女正

中壺致桃夭年屢稔漕舟銜尾夥高廩接楹饒廟堂

自有擎天一柱功比漢庭蕭多少羣工同德俊乂旁

招吉祥諸福集燮理四時調三年郊見六變奏咸韶

望雲霄降福與唐堯

奉禋歌 苍蒼天色是還非視下應疑亦若斯統元氣

覆無私四時寒暑推移物蓄滋造化有誰知嚴大報
反本始禮重祀神祗律管灰吹黃宮動陽來復景長
時車陳法駕仗列黃麾帝心祗紫霄霽華薄星爛
明垂祥烟起紛敷浮袞冕六變笙鏞迭奏一誠幣玉
交持宮漏聲遲千官顯相多儀百神嬉風馬雲車來
止來綏誕降純禧受神策萬年無極歌頌昊天成命

周詩

降儻臺 升烟既罷良夜未曉天步下神丘鏘鏘鳴玉

佩煇煇照金蓮杳藹雲乘綵仗初轉回龍駁旌旆悠
悠星影疎動與天流漏盡五更籌大明升東海頭杲
杲靈曜倒影射旗旒輦路具修鑾葱瑞光浮歸來雙
闕看御樓有饒鶴銜書赦因萬方喜氣均祉福播歌
謳

孝宗郊祀大禮五首

導引 重華天子長至奉神虞九奏會軒朱星暉雲潤
東方曉拜貺竹宮初歸來千乘護皇輿瑞景集金鋪

雞竿高唱恩書下惠露匝中區

六州嚴更永今夕是何年玉衡正鈎陳燦天宇起祥

煙協風應江海安瀾重規仍疊矩聖主乘乾舜授禹

盛事光前稱壽玉卮邊三年親祀一陽回律八鄉承

宇觚陛紫為壇仰天顏齋居寂誠心肅禮容專鳴鐘

石擁輿衛五輶列駢閒聽金鑰虎旅無眠儼千官須

期顯相嘉如邊一人儉德動天淵費減大農錢神示格

宗祧燕人民悅祉福正縣縣

十二時 庭有燎疊鼓鳴鼈更問夜如何信星彪列天
象森羅虞旦閼宮畢觴清廟漿柘樽犧繼猗那嘉頌
可同科扈聖萬肩摩飭躬三宿泰時縕儀多丘澤合
獻瀆從羲和城神光燭雲車風馬芝作蓋玉為珂奉
瑄成禮燔柴竣事休嘉砰隱丹闕湛恩波共願乾坤
噴祉邊鄙投戈覆盃連瀚海洗甲挽天河欣欣喜色
長遇六龍過奏雲和二春薦嘉禾

奉禋歌 吹葭緹籥氣潛分雲采宜書壤効珍長日至

一陽新四時玉燭和均物欣欣化轉洪鈞郊之祭孤
竹管六變舞雲門自古嚴禋犧牲具粢盛潔豆籩陳
袞龍陟降幣玉紛綸微高閣靈之游神哉沛排歷昆
侖九歌畢盈郊瞻懃燎斗轉參橫將旦天開地闢如
春清蹕移輪闊然鼓吹相聞旛祥雲驩臚八陛釐逆
三神聖矣吾君華封祝慈宮萬壽椒掖披多男六合同
文

降儂臺漏殘柝靜雞聲遠到高燎入層霄雲裘蟠瑞

鶯天步下嘉壇旗旆飄搖黃麾列仗貔貅整氣壓江
潮導前從後盛官僚玉佩間金貂望扶桑日漸高陰
霾霜雪底處不潛消輦路祥飈披拂絳紗袍雲間端
闕仰峩峩堯挾春澤喜浹黎苗禮成大慶鼈三抃受忻
朝

寧宗郊祀大禮四首

六州 皇撫極明德貫乾坤信星列卿雲爛輝亘紫微
垣思報貺明詔祠官練時蒐曠典紫畤觚壇昭孝德

親御和鑾振鷺玉珊瑚精純謁款脣肅爌燭黃流湛
澹百末布生蘭扣天闕延飛駕相彷彿降雲端神光
集嘉嚮應靄靄萬衣冠竣熙事清曉輕寒恣禁觀華
衣霧縠般般乾坤並睨慶君歡翹首聖恩寬遵皇極
沛天澤靈心懌龜鼎永尊安

十二時 宵景霽河漢清漪曠典講明時合祛升侑孝
德爰熙陳裸闋宮澹觴太室來奏天儀駟蒼螭玉輅
馭綯綏觚陛展躬祠長稍飾玉翠羽秀金支華始倡

雅韻出宮垂神來下雲車風馬纘掩謁宴樓遲翠觴
流胙柴煙竣事棠梨迴謁宣室受蕃釐盛德無心專
饗端為民祈雲恩有截雨澤霈無涯君王愉樂龢氣
溢瑤卮壽天齊長擁神基

奉禋歌

葭飛璇籥孕初陽雲絕清臺薦景祥風應律

日重光歲功順底金穰壽而康庭壺樂無疆皇展報
新禮樂觚陞詠賓鄉珠幄煥黃登瑞繩陳俎豆澹嘉
觴袞衣輝煥寶佩琳琅奠椒醑慶陰陰神來下鳳翥

龍驤靈燕喜錫符仍降嘏鏞管琳琅懼亮神之出祓
蘭堂輦路天香輕煙半襲旂常祉滂洋受釐宣室返
馭齋房恩與風翔華封祝皇來有慶八荒同壽可寶歷
無疆

降僊臺星芒收采雲容放曉羲馭漸揚明觚瑄竣事
霽風襲衣衣輕鑾路塵清甘泉齒算祿威肅回軫旋
衡千官尊從榮簪纓鈞奏間韶英瞻龍闈近鳳城都
人雲會芬第夾道懼迎宸極尊榮卮玉慶熙成瓊樓

天上起和聲布春澤洪暢寰瀛萬呼萬歲鼇三抃頌

昇平

明堂大禮四首

合宮歌

聖明朝曠典乘秋舉大饗本仁祖九室八牖

四戶敷躬齊戒格堪輿盛牲寶俎並侑總稽古玉露

乍肅天宇冰輪下照金鋪燎煙嘘鬱尊香雲門舞

鬚翔坐靈心咸嘉娛衆星俞美光屬照煥珠清曉御

丹儀湛恩徧浹率溥歡聲雷動嶽鎮呼徐命法駕萬

騎花盈路萬姓齊祝壽同天地事超唐虞看平燕雲
從此興文偃武待重會諸侯舊東都

六州 商秋肅嘉會協中辛涓路寢修禋祀聖德昭清
端志慮罄竭齋精錦繡排天仗羽衛繽紛朝太室返
中宸被袞接神明時平天地俱清晏兼金行萬寶物
盛藹清馨瞻煥座春容娛燕三靈奠瑶爵萬量幣清
思窈冥冥望崑崙輸嘉祥塞綱緼誠殫禮洽慶休成
潤澤被生民端門肆眚昕庭稱賀俱將戢穀萬壽祝

明君

十二時 火圖華天祚昌期聖德茂重離英明經遠濬
哲昭微寶儉更深慈觀萬國累洽重熙對時報禮秩
神祇玉帛貢遐裔肅雍顯相百辟盡欽祇奄嘉虞英
璧奠華滋神安坐景氣澄虛極光燄燭長麗展詩應
律萬舞逶遲三獻洽皇儀垂靈祲慶祐來宜禮無違
鳴鑾臨帝闕飛鳳下天倪清和寰宇霈澤一朝馳醇
化無為萬祀鞏丕基

導引 合宮親饗青女肅長空精意與天通后皇臨顧

誰為侑文祖暨神功函蒙祉福歲常豐聲教被華戎

兩宮眉壽同榮樂籩穀永來崇

乾道發太上皇帝太上皇后冊寶一首

導引 重華真主晨夕奉庭闈禋祀慶成時乾元坤載

同歸美寶冊兩光輝斑衣何似赭黃衣此事古今稀

都人歡樂嵩呼震聖壽總天齊

淳熙發太上皇帝太上皇后冊寶一首

導引 新陽初應樂事起彤庭和氣滿吳京帝家來慶
東皇壽西母共長生金書玉篆粲龍文前導沸歡聲
修齡無極名無盡一歲一回增

加上太上皇帝太上皇后冊寶一首

導引 皇家多慶親壽與天長德業播輝光焜煌寶冊
來清禁玉篆映金相庭闈尊奉會明昌佳氣溢康莊
洪禧申輯名增行億載頌無疆

恭上壽聖皇太后至尊壽聖皇帝壽成皇后尊號冊寶

一首

導引 皇家盛事三殿慶重聖主極推崇瑤編寶列
相輝映歸美意何窮釣韶九奏度春風彩仗煥儀容
懽聲和氣彌寰宇皇壽與天同

加上壽聖皇太后尊號冊寶一首

導引 重親萬壽八帙衍新元禮典備文孫溫溫和氣
迎長日寶冊煥瑤琨徽音顯號自堯門德行已該存
更期昌算齊箕其翼愈久愈崇尊

嘉泰二年加上壽成太皇太后冊寶一首

導引思齊文母盛德比姜任擁佑極恩深湯孫歸美
熙鴻號鏤玉更繩金虞庭萬辟萃華簪法仗儼天臨
層闈慶典年年舉千古播徽音

親耕籍田四首

導引春融日暖四野瑞煙浮柳莞更桑柔土膏脉起
條風扇宿雪潤田疇金根轂轉如雷動羽衛擁貔貅
扶攜老稚康衢滿延跂望凝旒斗移星轉一氣又環

周六府要時修務農重穀人胥勸耕籍禮殊尤壇墳
嶽峙文明地黛耜駕青牛雍容南畝三推了玉趾更
遲留

六州 昭聖武不戰屈人兵干戈戢烽燧息海宇清寧
民豐業歌詠昇平願咸歸畝畝力穡為毗經界正東
作西成農務軫皇情躬親耒耜相勸深耕人心感悅
擊壤沸歡聲乘鸞輶羽旗綵仗鮮明傳清蹕行黃道
緹騎出重城仰瞻日表映朱紜環佩更鏘鳴百執公

卿不辭染履意專精準擬奉粢盛田多稼風行遐邇
家家給足胥慶三登

十二時 脍寰宇恭已嚴廊屬意在耕桑愛民利物德
邁陶唐躋俗盡淳龐開千畝帝藉神倉舉彝章祇祓
壇場為農事祈祥涓辰行禮節物值春陽罄齊莊明
德薦馨香亨泰遂嬪妃并御侍禋禋獻君王中闈表
率陰教逾光帳殿靄煥黃柱桓設翠幕高張慶雲翔
樽罍陳酒醴金石奏宮商神靈感格歲歲富倉箱慶

明日行旅不齎糧

奉禋歌 吾皇端立太平基奉祀肅雍格神祇撫御耦
降嘉種何辭手覽洪縻命太史視日祇告前期驗穹
象天田入望更光輝掌禮陳儀蒐鉅典迎春令頒宣
溫詔遍九圍人盡熙熙仰明時儼垂衣佳氣氤氳表
龐禧豐年屢大田生異粟含滋吐秀九種傳圖盡來
丹闕瑞應昌時亨運正當攝提佇見詠京祇躬稼穡
重耘耔盛禮興行先百姓崇本業憂勤如禹稷播在

聲詩

顯仁皇后上僂發引三首

導引 長樂晚綵戲菜衣奄忽夢報僂期帝鄉渺渺乘
鸞去啼紅嬪御不勝悲蒼梧煙水杳難追腸斷處過
江時銀濤千萬疊不知何處是瑤池

六州 中興運孝治格昇平迴駟馭弭鳳駕冊寶初上
鴻名龍樓問寢候雞鳴更翻來戲綵衣輕坤蹠夜照
老人星金觴上壽長願燕慈寧乘雲何處去愁斷紫

簫聲追思金殿板壁丹楹又誰知勤儉仁明風行化
被宮庭佑聖主底明時陰功暗及生靈離宮晚花卉
娉婷甲觀高潮海崢嶸往事回頭忽飄零空留嬪御
掩泣望霓旌會稽山翠永祐陵高而今便是蓬瀛

十二時 炎圖景運正延鴻文思坐深宮慈寧大養樂
事時奏宸聰皇齡永恩霈下遍寰中君王乘綵服嬪
御上瑤鐘年年誕節就盈吉月交慶流虹懽洽意方
濃不覺僊遊渺邈但號泣蒼穹追慕念音容詩書慈

儉配古追蹤躬行四德誰知繼二南風移盼俄空寶
鑑脂澤塵封清都遠帝鄉遙杳難通想雲輶還上瀛
蓬稽山何在當年禹宅萬古葱葱昆難堪潮頭定海
波融

顯仁皇后神主祔太廟一首

導引返虞長樂猶是憶賓天何事駕仙輶簫笳儀衛
辭宮闈移仗入雲煙於皇清廟敬華筵昭穆謹承先
千秋長奉烝嘗孝永享中興年

欽宗皇帝一首

導引 鼎湖龍遠九祭畢嘉觴遙望白雲鄉簫管加淒咽
離天闕千仗儼成行聖神昭穆盛重光寶室萬年藏
皇心追慕思無極孝饗奉烝嘗

安穆皇后一首

導引 凤簫聲斷縹渺遡丹丘猶是憶河洲熒煌寶冊
來天上何處訪僊遊葱葱鬱鬱瑞光浮嘉酌侑芳羞
珮輿繡帳歸新廟百世與千秋

景京靈宮奉安神御三首

徽宗皇帝導引 中興復古孝治日昭鴻原廟飾瑰宮
金璧千門礪萬碣楹桷競穹崇亭童芝蓋擁旌龍列
聖儼相從共錫神孫千萬壽龜鼎亘衡嵩

顯仁皇后導引 坤儀厚載遺德滿寰中歸御廣寒宮
玉容如在飈輿遠長樂起悲風霓旌絳節下層空雲
闕曉曠曨真遊千載安原廟聖孝與天通

欽宗皇帝導引 深仁厚德流澤自無窮仙馭倏賓空

衣冠未返蒼梧遠遙望鼎湖龍人間
髡髮詔天容縹渺五雲中帝城猶有遺民在垂淚向西風

安恭皇后上饌發引一首

金殿晚愁結坤寧天下母忽饌昇雲山浩浩歸何處
但聞空際綠鸞聲紫簫斷後無蹤跡煙靄夜澄澄曉
夢到瑤城當時花木正冥冥

高宗梓宮發引三首

導引 寒日短草露朝晞德鶴下夢雲歸大椿亭畔蒼

蒼柳悵無由挽住天衣昭陽深暝鴉飛愁帶箭戀恩
栖笳簫三疊奏都人悲淚袂成帷

六州 堯傳舜盛事千古難并回龍馭辭鳳掖此內別

有蓬瀛為天子父冊鴻名萬年千歲福康寧春秋不

說楚冥靈菜衣綠戲漢殿玉卮輕宸游今不見煙外

落霞明前回丁未霧塞神京正同符光武中興擊天

獨力扶傾定宗廟保河山乾坤整頓庚庚功成了脫

屣遺榮訪崆峒容與丹庭笑挹塵寰不留行吾皇哀

戀淚血灑神旌腸斷濤江渡明日稽山暮雲東皇元

陵

十二時 壁門雙闕轉蒼龍德壽儼祗宮軒屏正坐天

子親拜天公儀紳笏羅鶴鷺粲庭中僥家歡不盡人

世壽無窮誰知雲路玉京成就催返璇宮轉手萬緣

空見說煙霄好處不與下方同塵合霧迷濛笙簫寥

亮樓閣玲瓏中興大業巍巍稽古成功事去孤鴻忍

聽宵柝晨鐘靈輦駕素幃低杳麗葺浙江潮萬神護

川后滋恭因山祇事崔嵬禹穴此日重逢柏城封愁
長夜起悲風歌清廟千古誦高宗

虞主赴德壽宮一首

導引 上皇天大華旦煥堯文鴻福浩無垠羽龍俄駕
靈輶去空鑱鼎湖雲杳稽山翠擁浙江濱歸旆捲綺紛
儂游指日嚴升祔萬載頌高勲

祔廟一首

導引 虞觴奉主儂馭返皇宮禮典極欽崇雲旗前導

開清廟龍管咽薰風巍巍堯父告神功追慕孝誠通
千秋萬歲中興統宗祀與天同

淳熙十六年高宗神御奉安一首

導引 中興捐遜功德仰兼隆仁澤被華戎鼎湖俄痛
遺弓墮日日想威容柔儀懿範與堯同颺駁儼相從
靈宮真館脩來燕垂裕永無窮

紹熙五年孝宗皇帝虞主還宮一首

導引 孝宗純孝前聖更何加高蹈處重華丹成僊去

龍輶遠越岸暮山遐波神先為捲寒沙來往護靈槎

九虞禮舉神祇樂萬古佑皇家

祔廟一首

導引 吾皇盡孝宗廟務崇尊鉅典備彌文巍巍東向
開基主七世祔神孫追思九閨整乾坤寰宇慕洪恩
從今密邇高宗室千載事如存

慶元六年光宗皇帝發引一首

笳鼓發雲慘寒空丹旐去捲悲風憂勤六載親幾務

有巍巍聖德仁功寰裳尊處大安宮荆鼎就遽遺弓
僂游攀不及臣民號慟訴蒼穹

神御奉安一首

導引 龜書界似厯數在皇躬揖遜仰高風鼎湖龍去
遺弓墮冠劍鏃深宮塗山齊德翊成功僂魄蚤賓空
珍臺閒館棲神地獻饗永無窮

寧宗皇帝發引三首

導引 三弄曉雲黯天低攀六引轉悲悽儉慈孝哲鍾

天性深仁厚澤徧羣黎東西南北溪商寬功甫就別
宸閨臣民千古恨幾時羽衛帶潮歸

六州 明天子昔日不纂鴻圖躬道德崇學問稽古訓

訪羣儒日親廣廈論唐虞講求政治想都俞君臣一

德志交孚外邦叅順猶自選車徒仁恩霑四國固結

滿寰區千年宗社萬歲規模重新天命出乾符老癃

策杖相扶願觀德化徧方隅幸無死須臾謂宜聖壽

等窩呼遽登雲輿上龍湖宸居幽寂紫雲孤宸章寶

畫但與日星俱龍帷鳳翫已載塗忍聽笳鼓嗟呼

十二時 戟綿革舄最仁賢儉德自躬全憂勤庶政三

十餘年金風肅秋漸老攝調憇忱恂徧羣祀號泣訴

旻天綴衣將出神凝玉几一夜登仙弓墮隔蒼煙七

月有來同軌引綺動靈輶悽愴淚潛然行號巷哭薤

露聲傳東城去路驚清忍見江船樵悴山川不禁簫

鼓咽山陰處茂林修竹芊芊望陵宮應弗遠金粟堆

前人徒慕戀百神誓待盤肴驅先戴鴻恩空痛慕淚

珠連千秋歲功德寄華編

神主祔廟一首

導引 中興四葉休德繼昭清王度日熙平氣調玉燭
金穰應八表頌聲騰中原圖籍入宸廷列聖慰真靈
袞龍登廟游僊闕億萬載尊承

寶慶三年奉上寧宗徽號一首

導引 中興五葉天子肇明禋一德格高旻寧皇至聖
功超古萬國慕深仁徽稱顯號又還新功德繫雕珉

乾坤繪畫終難盡遺澤在斯民

莊文太子薨一首

導引 秋月冷秋鶴無聲清禁曉動皇情三笙忽斷今
何在不知誰報玉樓成七星授轡駿鸞種人不見恨
難平何以返霓旌一天風露苦淒清

景獻太子薨一首

導引 霜月苦宮鼓瑟瑟霓旄啓鶴闈空洞簫聲斷知
何處海山依約五雲東玉符龍節參神闕昭聖眷慘

天容千古恨無窮偏山松柏撼悲風

宋史卷一百四十一

謹案卷一百四十第九頁後二行告廟導引刊本

廟訛朝據監本改

卷一百四十一第三頁後八行祉福正縣縣刊本
缺祉字據監本增

金庭正庫全書

總校官庶吉士臣張能照

校對官編修臣閔惇大

謄錄監生臣楊星乙

欽定四庫全書會要

史部

宋史卷一百四十二

詳校官編修臣王天祿

欽定四庫全書

藝文要卷五千七百七十

史部

宋史卷一百四十二

元中書右丞相總裁托克托等修

樂志九十五

樂十七

詩樂

琴律

燕樂

教坊

雲韶部

鈞容直

四夷樂

詩樂虞庭言樂以詩為本孔門禮樂之教自興於詩始記曰十有三年學樂誦詩詠歌以養其性情舞蹈以養

其血脉此古之成材所以為易也宋朝湖學之興老師宿儒痛正音之寂寥嘗擇取二南小雅數十篇寫之墳籥使學者朝夕詠歌自是聲詩之學為儒者稍知所尚張載嘗慨然思欲講明作之朝廷被諸郊廟矣朱熹為詩篇彙于學禮將使後之學者學焉

小雅歌凡六篇

朱熹曰傳曰大學始教宵雅肄三謂習小雅鹿鳴四牡皇皇者華之三詩也此皆君臣宴勞之詩始學者

習之所以取其上下相和厚也古鄉飲酒及燕禮皆
歌此三詩及笙入六笙間歌魚麗南有嘉魚南山有
臺六笙詩本無辭其遺聲亦不復傳矣小雅為諸侯
之樂大雅頌為天子之樂

二 南國風歌凡六篇

朱熹曰周南召南正始之道王化之基故用之鄉人
焉用之邦國焉鄉飲酒及鄉射禮合樂周南關雎葛
覃卷耳召南鵲巢宋繁采蘋燕禮云遂歌鄉樂即此

之樂歌也關雎言后妃之志鵲巢言國君夫人之德
采繁言夫人之不失職采蘋言鄉大夫妻能循法度
夫婦之道生民之本王化之端此六篇者其教之原
也故國君與其臣下及四方之賓燕用之合樂也

小雅詩譜鹿鳴四牡皇皇者華魚麗南有嘉魚南山有

臺皆用黃鐘清宮

俗呼為正宮調

二南國風詩譜關雎葛覃卷耳鵲巢采繁采蘋皆用無

射清商俗呼為
越調

朱熹曰大戴禮言雅二十六篇其八可歌其八廢不可歌本文頗有闕誤漢末杜夔傳舊雅樂四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀又加文王詩皆古聲辭其後新辭作而舊曲遂廢唐開元鄉飲酒禮乃有此十二篇之目而其聲亦莫得聞此譜相傳即開元遺聲也古聲亡滅已久不知當時工師何所考而為此竊疑古樂有唱有歎唱者發歌句也和者繼其聲也詩

詞之外應更有疊字散聲以歎發其趣故漢晉間舊曲既失其傳則其詞雖存而世莫能補如此譜直以一聲協一字則古詩篇篇可歌又其以清聲為調似亦非古法然古聲既不可考姑存此以見聲歌之彷彿俟知樂者考焉

琴律贊天地之和者莫如樂暢樂之趣者莫如琴八音以絲為君絲以琴為君衆器之中琴德最優白虎通曰琴者禁止於邪以正人心也宜衆樂皆為琴之臣妾然

八音之中金石竹匏土木六者皆有一定之聲革為燥
濕所薄絲有絃柱緩急不齊故二者其聲難定鼓無當
於五聲此不復論惟絲聲備五聲而其變無窮五絃作
於虞舜七絃作於周文武此琴制之古者也厥後增損
不一至宋始製二絃之琴以象天地謂之兩儀琴每絃
各六柱又為十二絃以象十二律其倍應之聲靡不畢
備太宗因大樂雅琴加為九絃按曲轉入大樂十二律
清濁互相合應大晟樂府嘗罷一三七九惟存五絃謂

其得五音之正最優於諸琴也今復俱用太常琴制其長三尺六寸三百六十分象周天之度也姜夔樂議分琴為三準自一暉至四暉謂之上準四寸半以象黃鐘之半律自四暉至七暉謂之中準中準九寸以象黃鐘之正律自七暉至龍齦謂之下準下準一尺八寸以象黃鐘之倍律三準各具十二律聲按絃附木而取然須轉絃合本律所用之字若不轉絃則誤觸散聲落別律矣每一絃各具三十六聲皆自然也分五七九絃琴各

述轉絃合調圖五絃琴圖說曰琴為古樂所用者皆宮商角徵羽正音故以五絃散聲配之其二變之聲惟用古清商謂之側弄不入雅樂七絃琴圖說曰七絃散而扣之則間一絃於第十暉取應聲假如宮調五絃十暉應七絃散聲四絃十暉應六絃散聲二絃十暉應四絃散聲大絃十暉應三絃散聲惟三絃獨退一暉於十一暉應五絃散聲古今無知之者竊謂黃鐘大呂並用慢角調故於大絃十一暉應三絃散聲太簇夾鐘並用清

商調故於二絃十二暉應四絃散聲姑洗仲呂蕤賓並用宮調故於三絃十一暉應五絃散聲林鐘夷則並用慢宮調故於四絃十一暉應六絃散聲南呂無射應鐘並用蕤賓調故於五絃十一暉應七絃散聲以律長短配絃大小各有其序九絃琴圖說曰絃有七有九實即五絃七絃倍其二九絃倍其四所用者五音亦不以二變為散聲也或欲以七絃配五音二變以餘兩絃為倍若七絃分配七音則是今之十四絃也聲律訣云琴瑟

齟四者律法上下相生也若加二變則於律法不諧矣
或曰如此則琴無二變之聲乎曰附木取之二變之聲
固在也合五七九絃琴總述取應聲法分十二律十二
均每聲取絃暉之應皆以次列按古者大琴則有大瑟
中琴則有中瑟有雅琴頌琴則雅瑟頌瑟實為之合夔
乃定瑟之制桐為背梓為腹長九尺九寸首尾各九寸
隱間八尺一寸廣尺有八寸岳崇寸有八分中施九梁
皆象黃鐘之數梁下相連使其聲沖融首尾之下為兩

穴使其聲條達是傳所謂大瑟達越也四隅刻雲以緣其武象其出於雲和漆其璧與首尾腹取椅桐梓漆之全設二十五絃絃一柱崇二寸七分別以五色五五相次蒼為上朱次之黃次之素與黔又次之使肄習者便於擇絃絃八十一絲而朱之是謂朱絃其尺則用漢尺凡瑟絃具五聲五聲為均凡五均其二變之聲則柱後抑角羽而取之五均凡三十五聲十二律六十均四百二十聲瑟之能事畢矣夔於琴瑟之議其詳如此未熹

嘗與學者共講琴法其定律之法十二律並用太史公
九分寸法為準損益相生分十二律及五聲位置各定
按古人以吹管聲傳於琴上如吹管起黃鐘則以琴之
黃鐘聲合之聲合無差然後以次徧合諸聲則五聲皆
正唐人紀琴先以管色合字定宮絃乃以宮絃下生徵
徵上生商上下相生終於少商下生者隔二絃上生者
隔一絃取之凡絃聲皆當如此今人苟簡不復以管定
聲其高下出於臨時非古法也調絃之法最聲隔四而

得二聲中暉亦如之而得四聲八暉隔三而得六聲九
暉按上者隔二而得四聲按下者隔一而得五聲十暉
按上者隔一而得五聲按下者隔一而得四聲每疑七
絃隔一調之六絃皆應於第十暉而第三絃獨於第十
一暉調之乃應及思而得之七絃散聲為五聲之正而
大絃十二律之位又衆絃散聲之所取正也故逐絃之
五聲皆自東而西相為次第其六絃會於十暉則一與
三者角與散角應也二與四者徵與散徵應也四與六

者宮與散少宮應也五與七者商與散少商應也其第三第五絃會於十一暉則羽與散羽應也義各有當初不相須故不同會於一暉也旋宮諸調之法旋宮古有隨月用律之說今乃謂不必轉軫促絃但依旋宮之法而抑按之恐難如此泛論當每宮指定各以何聲取何絃為唱各以何絃取何律為均乃見詳實又以禮運正義推之則每律各為一宮每宮各有五調而其每調用律取聲亦各有法此為琴之綱領而說者罕及乃闕典

也當為一圖以宮統調以調統聲令其次第賓主各有條理仍先作三圖一各具琴之形體暉絃尺寸散聲之位二附按聲聲律之位三附泛聲聲律之位列于宮調圖前則覽者曉然可為萬世法矣觀烹之言則於琴法本融末粲至疏遠而至縝密蓋所謂識其大者歟

燕樂古者燕樂自周以來用之唐貞觀增隋九部為十部以張文收所製歌名燕樂而被之管絃厥後至坐伎部琵琶曲盛流于時匪直漢氏上林樂府縵樂不應經

法而已宋初置教坊得江南樂已汰其坐部不用自後
因舊曲創新聲轉加流麗政和間詔以大晟雅樂施於
燕饗御殿按試補徵角二調播之教坊頒之天下然當
時樂府奏言樂之諸宮調多不正皆俚俗所傳及命劉
昺輯燕樂新書亦惟以八十四調為宗非復雅音而曲
燕昵狎至有援君臣相說之樂以藉口者末俗漸靡之
弊愈不容言矣紹興中始蠲省教坊樂凡燕禮屏坐伎
乾道繼志述事間用雜攢以充教坊之號取具臨時而

廷紳祝頌務在嚴恭亦以明更不用女樂頌示子孫守之以為家法於是中興燕樂比前代猶簡而有闢乎君德者良多蔡元定嘗為燕樂一書證俗失以存古義今采其畧附于下黃鐘用合字大呂太簇用四字夾鐘姑洗用一字夷則南呂用工字無射應鐘用凡字各以下分為清濁其中呂蕤賓林鐘不可以上下分中呂用上字蕤賓用勾字林鐘用尺字其黃鐘清用六字大呂太簇夾鐘清各用五字而以下上緊別之緊五者夾鐘

清聲俗樂以為宮此其取律寸律數用字紀聲之畧也
一宮二商三角四變為宮五徵六羽七閔為角五聲之
號與雅樂同惟變徵以於十二律中陰陽易位故謂之
變變宮以七聲所不及取閔餘之義故謂之閔四變居
宮聲之對故為宮俗樂以閔為正聲以閔加變故閔為
角而實非正角此其七聲高下之略也聲由陽來陽生
於子終於午燕樂以夾鐘收四聲曰宮曰商曰羽曰閔
閔為角其正角聲變聲徵聲皆不收而獨用夾鐘為律

本此其夾鐘收四聲之略也宮聲七調曰正宮曰高宮
曰中呂宮曰道宮曰南呂宮曰儂呂宮曰黃鐘宮皆生
於黃鐘商聲七調曰大食調曰高大食調曰雙調曰小
食調曰歇指調曰商調曰越調皆生於太簇羽聲七調
曰般涉調曰高般涉調曰中呂調曰正平調曰南呂調
曰儂呂調曰黃鐘調皆生於南呂角聲七調曰大食角
曰高大食角曰雙角曰小食角曰歇指角曰商角曰越
角皆生於應鐘此其四聲二十八調之略也竊考元定

言燕樂大要其律本出來鐘以十二律兼四清為十六聲而夾鐘為最清此所謂靡靡之聲也觀其律本則其樂可知變宮變徵既非正聲而以變徵為宮以變宮為角反紊亂正聲若此夾鐘宮謂之中呂宮林鐘宮謂之南呂宮者燕樂聲高實以夾鐘為黃鐘也所收二十八調本萬寶常所謂非治世之音俗又於七角調各加一聲流蕩忘反而祖調亦不復存矣聲之感人如風復草宜風俗之日衰也夫姦聲亂色不留聰明淫樂愚禮不

接心術使心知百體皆由順正以行其義此正古君子所以為治天下之本也紹興乾道教坊迄弛不復制云教坊自唐武德以來置署在禁門內開元後其人寢多凡祭祀大朝會則用太常雅樂歲時宴饗則用教坊諸部樂前代有宴樂清樂散樂本隸太常後稍歸教坊有立坐二部宋初循舊制置教坊凡四部其後平荆南得樂工三十二人平西川得一百三十九人平江南得十六人平太原得十九人餘藩臣所貢者八十三人又太

宗藩邸有七十一人由是四方執藝之精者皆在籍中
每春秋聖節三大宴其第一皇帝升坐宰相進酒庭中
吹觱篥以衆樂和之賜羣臣酒皆就坐宰相飲作傾盆
樂百官飲作三臺第二皇帝再舉酒羣臣立於席後樂
以歌起第三皇帝舉酒如第二之制以次進食第四百
戲皆作第五皇帝舉酒如第二之制第六樂工致辭繼
以詩一章謂之口號皆述德美及中外蹈詠之情初致
辭羣臣皆起聽辭畢再拜第七合奏大曲第八皇帝舉

酒殿上獨彈琵琶第九小兒隊舞亦致辭以述德美第十雜劇罷皇帝起更衣第十一皇帝再坐舉酒殿上獨吹笙第十二蹴踘第十三皇帝舉酒殿上獨彈箏第十四女弟子隊舞亦致辭如小兒隊第十五雜劇第十六皇帝舉酒如第二之制第十七奏鼓吹曲或用法曲或用龜茲第十八皇帝舉酒如第二之制食罷第十九用角觴宴畢其御樓賜酺同大宴崇德殿宴契丹使惟無後場雜劇及女弟子舞隊每上元觀燈樓前設露臺臺

上奏教坊樂舞小兒隊臺南設燈山燈山前陳百戲山
柵上用散樂女弟子舞餘曲宴會賞花習射觀稼凡游
幸但奏樂行酒惟慶節上壽及將相入辭賜酒則止奏
樂
都知色長二人攝太宮令升殿對立逡巡周大宴則
酒唱偏曲宴宰相雖各舉酒通用慢曲而舞三臺

所奏凡十八調四十六曲一曰正宮調其曲三曰梁州
瀛府齊天樂二曰中呂宮其曲二曰萬年歡劍器三曰
道調宮其曲三曰梁州薄媚大聖樂四曰南呂宮其曲
二曰瀛府薄媚五曰仙呂宮其曲三曰梁州保金枝延

壽樂六曰黃鐘宮其曲三曰梁州中和樂劍器七曰越
調其曲二曰伊州石州八曰大石調其曲二曰清平樂
大明樂九曰雙調其曲三曰降聖樂新水調採蓮十曰
小石調其曲二曰胡渭州嘉慶樂十一曰歇指調其曲
三曰伊州君臣相遇樂慶雲樂十二曰林鐘商其曲三
曰賀皇恩泛清波胡渭州十三曰中呂調其曲二曰綠
腰道人歡十四曰南呂調其曲二曰綠腰罷金鉦十五
曰仙呂調其曲二曰綠腰綵雲歸十六曰黃鐘羽其曲

一曰千春樂十七曰般涉調其曲二曰長壽仙滿宮春
十八曰正平調無大曲小曲無定數不用者有十調一
曰高宮二曰高大石三曰高般涉四曰越角五曰商角
六曰高大石角七曰雙角八曰小石角九曰歇指角十
曰林鐘角樂用琵琶笙箎五絃琴箏笙觱篥笛方響羯
鼓杖鼓拍板法曲部其曲二一曰道調宮望瀛二曰小
石調獻仙音樂用琵琶笙箎五絃箏笙觱篥方響拍板
龜茲部其曲二皆雙調一曰宇宙清二曰感皇恩樂用

觱篥笛羯鼓腰鼓揩鼓雞樓鼓鼗鼓拍板鼓箇部樂用
三色箇杖鼓拍板

隊舞之制其名各十小兒隊凡七十二人一曰柘枝隊
衣五色繡羅寬袍戴錦帽繫銀帶二曰劒器隊衣五色
繡羅襦裏交脚幞頭紅羅繡抹額帶器仗三曰婆羅門
隊紫羅僧衣緋掛子執錫鑠柱杖四曰醉鬍騰隊衣紅
錦襦繫銀鞚鞬戴氈帽五曰譚臣萬歲樂隊衣紫緋綠
羅寬衫譚裏簇花幞頭六曰兒童感聖樂隊衣青羅生

色衫繫勒帛總兩角七曰玉兔渾脫隊四色繡羅襦繫
銀帶冠玉兔冠八曰異域朝天隊衣錦襖繫銀束帶冠
花冠執寶盤九曰兒童解紅隊衣紫緋繡襦繫銀帶冠
花砌鳳冠綬帶十曰射雕回鶻隊衣盤鵝錦襦繫銀鞞
鞬射鶻盤女弟子隊凡一百五十三人一曰菩薩蠻隊
衣緋生色窄砌衣冠卷雲冠二曰感化樂隊衣青羅生
色通衣背梳髻繫綬帶三曰拋毬樂隊衣四色繡羅寬
衫繫銀帶奉繡毬四曰佳人剪牡丹隊衣紅生色砌衣

戴金冠剪牡丹花五曰拂霓裳隊衣紅儂砌衣碧霞被
戴仙冠紅繡抹額六曰採蓮隊衣紅羅生色綽子繫暈
裙戴雲鬟髻乘綠船執蓮花七曰鳳迎樂隊衣紅儂砌
衣戴雲鬟鳳髻八曰菩薩獻香花隊衣生色窄砌衣戴
寶冠執香花盤九曰綵雲仙隊衣黃生色道衣紫霞披
冠仙冠執旌節鶴扇十曰打球樂隊衣四色窄繡羅襦
繫銀帶裏順風脚簇花幞頭執毬杖大抵若此而復從
宜變易百戲有蹴毬踏蹠藏擲雜旋獅子弄鎗玲瓶茶

盃籞齟碎劍踏索上竿筋斗擎戴拗腰透劍門打彈丸

之類

錫慶院宴會諸王賜食及宰相筵設時賜樂者第四部充建隆中教坊都知李

德昇作長春樂曲乾德元年又作萬歲升平樂曲明年

教坊高班都知郭延美又作紫雲長壽樂鼓吹曲以奏

御焉太宗洞曉音律前後親制大小曲及因舊曲嗣新

聲者總三百九十九凡制大曲十八正宮平戎破陣樂南

呂宮平晉普天樂中呂宮大宋朝歡樂黃鐘宮宇宙荷

皇恩道調宮垂衣定八方仙呂宮甘露降龍庭小石調

金枝玉葉春林鐘商大惠帝恩寬歌指調大定寰中樂
雙調惠化樂堯風越調萬國朝天樂大石調嘉禾生九
穗南呂宮調文興禮樂歡儻呂調齊天長壽樂般涉調
君臣宴會樂中呂調一斛夜明珠黃鐘羽降聖萬年春
平調金觴祝壽春曲破二十九正宮宴鈞臺南呂宮七
盤樂仙呂宮王母桃高宮靜三邊黃鐘宮採蓮回中呂
宮杏園春獻玉杯道調宮折枝花林鐘商宴朝簪歌指
調九穗禾高大石調轉春鶯小石調舞霓裳越調九霞

觴雙調朝八蠻大石調清夜遊林鐘角慶雲見越角露
如珠小石角龍池柳高角陽臺雲霞指角金步搖大石
角念邊功雙角宴新春南呂調鳳城春仙呂調夢鈞天
中呂調採明珠平調萬年枝黃鐘羽賀回鸞般涉調鬱
金香高般涉調會天仙琵琶獨彈曲破十五鳳鸞商慶
成功應鐘調九曲清金石角鳳來儀芙蓉調蕤宮春蕤
賓調連理枝正仙呂調朝天樂蘭陵角奉宸歡孤鴈調
賀昌時大石調寰海清玉仙商玉芙蓉林鐘角泛仙槎

無射宮調帝臺春龍仙羽宴蓬萊聖德商美時清仙呂
調壽星見小曲二百七十正宮十一陽生玉牕寒念邊
戍玉如意瓊樹枝鸕鷀乘塞鴻飛漏丁丁息鼙鼓勸流
霞南呂宮十一仙盤露冰盤果芙蓉園林下風風雨調
開月幌鳳來賓落梁塵望陽臺慶年豐青駿馬中呂宮
十三上林春春波綠百樹花壽無疆萬年春擊珊瑚柳
垂絲醉紅樓折紅杏一園花花下醉遊春歸千樹柳仙
呂宮九折紅蕖鶴度河紫蘭香喜見時猗蘭殿步瑤階

千秋樂百和香佩珊瑚黃鐘宮十二菊花杯翠幕新四
塞清滿簾霜相畫屏風折茱萸望春雲苑中鶴賜征袍望
回戈稻稼成泛金英高宮九嘉順成安邊塞獵騎還遊
兔園錦步帳博山爐煖寒杯雲紛紜待春來道調宮九
會雙龍泛仙杯披風襟孔雀扇百尺樓金樽滿奏明庭
拾落花聲聲好越調八翡翠帷玉照臺香旖旎紅樓夜
朱頂鶴得賢臣蘭堂燭金鎬流雙調十六宴瓊林泛龍
舟汀洲綠登高樓夾龍雉柳如煙楊花飛玉澤新玳瑁

簪玉階曉喜清和人歡樂征戍回一院香一片雲千萬
年小石調七滿庭香七寶冠玉唾盂辟塵辱喜新晴慶
雲飛太平時林鐘商十採秋蘭紫絲囊留征騎塞鴻度
回鶻朝汀洲鴈風入松蘋花紅曳珠佩遵渚鴻歇指調
九榆塞清聽秋風紫玉簫碧池魚鶴盤旋湛恩新聽秋
蟬月中歸平家月高大石調九花下宴甘雨足畫秋千
夾竹桃攀露桃燕初來踏青回拋繡球潑火雨大石調
八賀元正待花開採紅蓮出谷鶯遊月宮望回車塞雲

平秉燭遊小石調九月宮春折仙枝春日遲綺筵春登
春臺紫桃花一林紅喜春雨汎春池雙角九鳳樓燈九
門開落梅香春冰折萬年安催花發降真香迎新春望
蓬島高角九日南至帝道昌文風盛琥珀杯雪花飛皂
貂裘征馬嘶射飛鴈雪飄飄大石角九紅鑪火翠雲裘
慶成功冬夜長金鸚鵡玉樓寒鳳戲雛一鑪香雲中鴈
歌指角九玉壺冰卷珠箔隨風簾樹青葱紫桂叢五色
雲玉樓宴蘭堂宴千秋歲越角九望明堂華池露貯香

囊秋氣清照秋池曉風度靖邊塵新鴈吟風蟬林鐘角
九慶時康上林果畫簾垂水精簾夏木繁暑氣清風中
琴轉輕車清風來仙呂調十五喜清和芰荷新清世歡
玉鈎欄金步搖金錯落燕引雛草芊芊步玉砌整華裾
海山青旋絮綿風中帆青絲騎喜聞聲南呂調七春景
麗牡丹開展芳茵紅桃露轉林鶯滿林花風飛花中呂
調九宴嘉賓會羣仙集百祥凭朱欄香煙細仙洞開上
馬杯拂長袂羽觴飛高盤涉調九喜秋成戲馬臺汎秋

菊芝殿樂鵝鴨杯玉芙蓉偃干戈聽秋砧秋雲飛般涉
調十玉樹花望星斗金錢花玉牕深萬民康瑞林風隨
陽鴈倒金罍鴈來賓看秋月黃鐘羽七宴鄒枚雲中樹
燎金鑪澗底松嶺頭梅玉爐香瑞雪飛平調十萬國朝
獻春盆魚上冰紅梅花洞中春春雪飛飄羅袖落梅花
夜遊樂閑春鷄因舊曲造新聲者五十八正宮南呂宮
道調宮越調南呂調並傾杯樂三臺仙呂宮高宮小石
調大石調高大石調小石角雙角高角大石角歇指角

林鐘角高般涉調黃鐘羽平調並傾杯樂中呂傾杯樂
劒器感皇化三臺黃鐘宮傾杯樂朝中措三臺雙調傾
杯樂攤破拋毬樂醉花間小重山三臺林鐘商傾杯樂
洞中仙望行宮三臺歇指調傾杯樂洞仙歌二臺仙呂
調傾杯樂月宮仙戴仙花三臺中呂調傾杯樂菩薩蠻
瑞鷓鴣二臺般涉調傾杯樂望征人嘉宴樂引駕回拜
新月三臺正字宙賀皇恩降聖萬年春之類皆謡鄙作
以述太祖美德諸曲多祕而平晉普天樂者平河東回

所製萬國朝大樂者又明年所製每宴享常用之然帝勤求治道未嘗自逸故舉樂有度雍熙初教坊使郭守中求外任止賜束帛真宗不喜鄭聲而或為雜劇詞未嘗宣布于外太平興國中伶官蔚茂多侍大宴聞鷄唱殿前都虞候崔翰問之曰此可被管絃乎茂多即法其聲製曲曰雞叫子又民間作新聲者甚衆而教坊不用也太宗所製曲乾興以來通用之凡新奏十七調總四十八曲黃鐘道調仙呂中呂南呂正宮小石歇指高平

般涉大石中呂仙呂雙越調黃鐘羽其急慢諸曲幾千
數又法曲龜茲鼓笛三部凡二十有四曲仁宗洞曉音
律每禁中度曲以賜教坊或命教坊使撰進凡五十四
曲朝廷多用之天聖中帝嘗問輔臣以古今樂之異同
王曾對曰古樂祀天地宗廟社稷山川鬼神而聽者莫
不和悅今樂則不然徒虞人耳目而蕩人心志自昔人
君流連荒亡者莫不繇此帝曰朕於聲技固未嘗留意
內外宴遊皆勉強耳張知白曰陛下盛德外人豈知之

願備書時政記世號太常為雅樂而未嘗施於宴享豈以正聲為不美聽哉夫樂者樂也其道雖微妙難知至於奏之而使人悅豫和平則不待知音而後能也今太常樂縣鐘磬壇簴篪搏拊之器與夫舞綴羽籥干戚之制類皆倣古逮振作之則聽者不知為樂而觀者厭焉古樂豈真若此哉孔子曰惡鄭聲恐其亂雅亂之云者似是而非也孟子亦曰今樂猶古樂而太常仍與教坊殊絕何哉昔李照胡瑗阮逸改鑄鐘磬處士徐復笑之曰

聖人寓器以聲不先求其聲而更其器其可用乎照援
逸制作久之卒無所成蜀人房庶亦深訏其非是因著
書論古樂與今樂本末不遠其大畧以謂上古世質器
與聲朴後世稍變焉金石鐘磬也後世易之為方響絲
竹琴簫也後世變之為箏笛匏笙也攢之以斗墳土也
變而為鼙革麻料也擊而為鼓木柷敔也貫之為板此
八音者於世甚便而不達者指廟樂鉤鐘鉤磬宮軒為
正聲而槩謂夷部齒部為淫聲殊不知大輅起於雄輪

龍艘生於落葉其變則然也古者食以俎豆後世易以
杯盂簾席以為安後世更以榻按使聖人復生不能舍
杯盂榻按而復俎豆簾席之質也八音之器豈異此哉
孔子曰鄭聲淫者豈以其器不若古哉亦疾其聲之變
爾試使知樂者由今之器寄古之聲去憇懃靡曼而歸
之中和雅正則感人心導和氣不曰治世之音乎然則
世所謂雅樂者未必如古而教坊所奏豈盡為淫聲哉
當數子紛紛銳意改制之後庶之論指意獨如此故存

其語以俟知者教坊本隸宣徽院有使副使判官都色長色長高班大小都知天聖五年以内侍二人為鈐轄嘉祐中詔樂工每色額止二人教頭止三人有闋即填異時或傳詔增置許有司論奏使副歲閱雜劇把色人分三等遇三殿應奉人闋即以次補諸部應奉及二十年年五十已上許補廟令或鎮將官制行以隸太常寺同天節寶慈慶壽宮生辰皇子公主生凡國之慶事皆進歌舞詞熙寧九年教坊副使花日新言樂聲高歌者

難繼方響部器不中度絲竹從之宜去噍殺之急歸嘆
緩之易請下一律改造方響以為樂準絲竹悉從其聲
則音律諧協以導中和之氣詔從之十一月奏新樂於
化成殿帝諭近臣曰樂聲第降一律已得寬和之節矣
增賜方響為架三十命太常下法駕鹵部樂一律如教
坊云初熙寧二年五月罷宗室正任以上借教坊樂人
至八年復之許教樂政和三年五月詔比以大晟樂播
之教坊嘉與天下共之可以所進樂頌之天下八月尚

書省言大晟府宴樂已撥歸教坊所有諸府從來習學
之人元降指揮令就大晟府教習今當並就教坊習學
從之四年正月禮部奏教坊樂春或用商聲孟或用季
律甚失四時之序乞以大晟府十二月所定聲律令教
坊閱習仍令祕書省撰詞高宗建炎初省教坊紹興十
四年復置凡樂工四百六十人以內侍充鈐轄紹興末
復省孝宗隆興二年天申節將用樂上壽上曰一歲之
間只兩宮誕日外餘無所用不知作何名色大臣皆言

臨時點集不必置教坊上曰善乾道後北使每歲兩至亦用樂但呼市人使之不置教坊止令修內司先兩旬教習舊例用樂人三百人百戲軍百人百禽鳴二人小兒隊七十一人女童隊百三十七人築毬軍三十二人起立門行人三十二人旗鼓四十人以上並臨安府差相撲等子二十一人御前中佐司差命罷小兒及女童隊餘用之

雲韶部者黃門樂也開寶中平嶺表擇廣州內臣之聰警者得八十人令於教坊習樂藝賜名簫韶部雍熙初

改曰雲韶每上元觀燈上已端午觀水嬉皆命作樂於宮中遇南至元正清明春秋分社之節親王內中宴射則亦用之奏大曲十三一曰中呂宮萬年歡二曰黃鐘宮中和樂三曰南呂宮普天獻壽此曲亦太宗所製四曰正宮梁州五曰林鐘商汎清波六曰雙調大定樂七曰小石調喜新春八曰越調胡渭州九曰大石調清平樂十曰般涉調長壽仙十一曰高平調罷金鉢十二曰中呂調綠腰十三曰仙呂調綵雲歸樂用琵琶箏笙觱篥

栗苗方響杖鼓羯鼓大鼓拍板雜劇用傀儡後不復補
鈞容直亦軍樂也太平興國三年詔籍軍中之善樂者
命曰引龍直每巡省遊幸則騎導車駕而奏樂若御樓
觀燈賜酺則載第一山車端拱二年又選捧日天武拱
聖軍曉暢音律者增多其數以中使監視藩臣以樂工
上貢者亦隸之淳化四年改名鈞容直取鈞天之義初
用樂工同雲韶部大中祥符五年因鼓工溫用之請增
龜茲部如教坊其奉天書及四宮觀皆用之有指揮使

一人都知二人副都知二人押班三人應奉文字一人
監領內侍二人嘉祐元年係籍三百八十三人六年增
置四百三十四人詔以為額闕即補之七年詔隸班及
二十四年年五十以上者聽補軍職隸軍頭司其樂舊
奏十六調凡三十六大曲鼓笛二十一曲并他曲甚衆
嘉祐二年監領內侍言鈞容直與教坊樂並奏聲不諧
詔罷鈞容舊十六調取教坊十七調肄習之雖間有損
益然其大曲曲破并急慢諸曲與教坊頗同矣紹興中

鈞容直舊管四百人楊存中請復收補權以舊管之半
為額尋聞其召募騷擾降詔止之及其以應奉有勞進
呈推賞又申諭止於支賜一次庶杜其日後希望紹興
三十年復詔鈞容班可蠲省令殿司比擬一等班直收
頃內老弱癃疾者放停教坊所嘗授祖宗舊典點選入
教雖暫從其請紹興三十一年有詔教坊即日蠲罷各
令自便

東西班樂亦太平興國中選東西班習樂者樂器獨用

銀字觱篥小笛小笙每騎從車駕而奏樂或巡方則夜奏於行宮殿庭

諸軍皆有善樂者每車駕親祀回則衣緋綠衣自青城至朱雀門列於御道之左右奏樂迎奉其聲相屬聞十數里或軍宴設亦奏之

棹刀槍牌翻歌等不常置

清衛軍習樂者令鈞容直教之內侍主其事園苑賜會及館待契丹使人

又有親從親事樂及開封府衙前樂園苑又分用諸軍樂諸州皆有衙前樂

四夷樂者元豐六年五月召見米脂砦所降戎樂四十二人奏樂於崇政殿以三班借職王恩等六人差監在京閑慢庫務門及舊城門散勇三十六人與茶酒新任殿侍大晟樂書曰前此宮架之外列熊羆案所奏皆夷樂也豈容淆雜大樂乃奏罷之然古鞮鞚氐掌四夷樂靺鞨旄人各有所掌以承祭祀以供宴享蓋中天下而

立得四海之歡心使歌舞焉先王之所不廢也漢律曰每大朝會宜設於殿門之外天子御樓則宮架之外列於道側豈可施於廣庭與大樂並奏哉

宋史卷一百四十二

欽定四庫全書

要卷五七百七十一

史部

宋史卷一百四十三

元中書右丞相總裁托克托等修

儀衛志第九十六

儀衛一

殿庭立仗

摹天下之貴一人而已是故環拱而居備物而動文謂之儀武謂之衛一以明制度示等威一以慎出入遠危疑也書載弁戈冕劄虎賁車輶周官旅賁王出入執盾

以夾王車朝儀之制固已粲然降及秦漢始有周廬陞
戟鹵簿金根大駕法駕千乘萬騎之盛歷代因之雖或
損益然不過為尊大而已宋初因唐五代之舊講究修
葺尤為詳備其殿庭之儀則有黃麾大仗黃麾半仗黃
麾角仗黃麾細仗凡正旦冬至及五月一日大朝會大
慶冊受賀受朝則設大仗月朔視朝則設半仗外國使
來則設角仗發冊受寶則設細仗其鹵簿之等有四一
曰大駕郊祀大饗用之二曰法駕方澤明堂宗廟藉田

用之三曰小駕朝陵封祀奏謝用之四曰黃麾仗親征
省方還京用之南渡之後務為簡省此其大較也若夫
臨時增損用置不同則有國史會要禮書具在今取所
載撮其凡為儀衛志

殿庭立仗本充庭之制唐禮殿庭屯門皆列諸衛黃麾
大仗宋興太祖增創錯繡諸旗并幡竿等著于通禮正
至五月一日御正殿則陳之青龍白虎旗各一分左右
五嶽旗五在左五星旗五在右五方龍旗二十五在左

五方鳳旗二十五在右紅門神旗二十八分左右朱雀真武旗各一分左右皂纛十二分左右以上天一太一

旗各一分左右攝提旗二分左右五辰旗五北斗旗一

分左右木火北斗在左
金水土在右

二十八宿各一

角宿至壁宿在左奎宿至軫宿

右風伯雨師旗各一分左右白澤馴象仙鹿玉兔馴犀

金鸚鵡瑞麥孔雀野馬犧牛旗各二分左右日月合璧

旗一在左五星連珠旗一在右雷公電母旗各一分左

右軍公旗六分左右黃鹿飛麟兕騎牙白狼蒼鳥辟邪

綱子貔旗各二分左右信幡二十二分左右傳教告止
幡各十二分左右黃麾二分左右

兵部以上日旗月旗各一

分左右君王萬歲旗一在左天下太平旗一在右獅子

旗二分左右金鸞金鳳旗各一分左右五方龍旗各一

青赤在左黃白黑在右以上龍墀龍君虎君旗各五分左右赤豹黃羆

旗各五分左右小黃龍旗一在左天馬旗一在右吏兵

力士旗各五分左右天王旗四分左右太歲旗十二分

左右天馬旗六分左右排闈旗六十分左右左右幡鼈

各五行行七十五大黃龍旗二分左右大神旗六分左

右

以六軍

神宗元豐二年詳定所言正旦御殿合用黃麾

仗案唐開元禮冬至朝會及皇太子受冊加元服冊命

諸王大臣朝宴外國亦皆用之故事皇帝受羣臣上尊

號諸衛各率其屬勒所部屯門殿庭列仗衛今獨修正

旦儀注而餘皆未及欲乞冬會等儀悉加詳定詔從之

又言御殿儀仗有黃麾幡三面無黃麾請製大麾一注

旄於干首以取夏制黃色以取漢制用十二幅以取唐

制用一旒以取今龍墀旗之制建於當御廂之前以為
表識其當御廂之後則建黃麾幡二上謂蔡確等曰黃
麾制度終有可疑今鑿而為植於大庭中外共瞻或致
博聞多識者譏議非善宜姑闕之乃止三年詳定所言
昨定朝會圖於大慶殿橫街北止陳大輦逍遙平輦而
輿未陳也當大輦之南增腰輿一小輿一古者扇翼皆
編次雉羽或尾為之故於文從羽唐開元改為孔雀凡
大朝會陳一百五十有六分居左右國朝復雉尾之名

而四面畧為羽毛之形中繡雙孔雀又有雙盤龍扇皆無所本遂改製偏扇圓方扇為三等繡雉凡朝會平輦逍遙並陳於東西龍墀上徽宗政和三年議禮局上大

慶殿大朝會儀衛黃麾大仗五千七十五人仗首左右

廂各二部絳引幡十執各一人第一部左右領軍衛大將軍

各一員第二部左右領軍衛折衝掌鼓一人帥兵官一
十人次執儀刀部十二行每行持各十人後部並杖同第一

行黃雞四角璧

凡璧皆持以龍頭竿

第二儀锽五色幡第三青孔

雀五角筆第四烏戟第五緋鳳六角筆第六細弓矢第
七白鷲四角筆第八朱縢絡盾刀第九皐鸞六角筆第
十細弓矢第十一稍第十二綠縢絡盾刀揭鼓二掌鼓
二人後部同以上排列左右廂第一部各於軍員之南為
次廂第一部稍前第二部於第一部之後並相向次廂
左右各三部第一左右屯衛第二左右武衛並大將軍
第三左右衛將軍各一員第一果毅第二第三折衝各
一員於仗首左右廂第一部之南相向持黃麾幡二人

在當御廂前各立當御廂左右各一部左右衛果毅各一人於玉輶之前分左右並北向次後廂左右各三部第一左右驍衛將軍第二左右領軍衛折衝第三左右領軍衛果毅各一員第一部分於當御廂之左右差後第二部左在金輶之後西偏右在象輶之後東偏第三部左在革輶之後西偏右在木輶之後東偏並北向次左右廂各三部第一左右武衛將軍第二左右屯衛將軍第三左右領軍衛折衝各一員各在綱子鵠鷄貔旗

之前東西相向左右廂各步甲十二隊第一隊左右衛
果毅第二左右衛第四左右驍衛第六左右武衛第八
左右屯衛第十第十二左右領軍衛並折衝第三左右
驍衛第五左右武衛第七左右屯衛第九第十一左右
領軍衛並果毅各一員每隊旗一號鶻鷄仙鹿金鸚鵡
瑞麥孔雀野馬羣牛甘露網子內第十二隊
旗同第一隊刀盾弓矢
相間分十二隊每隊三十人五重第一至第六隊在仗
首第二部北第七至第十二隊在仗首第二部南東西

相向左右廂後部各十二隊第一第二左右衛第五第
七左右武衛第十第十二左右領軍衛並折衝第三第
四左右驍衛第八第九左右屯衛並果毅每隊旗二角
觴赤熊兕太平馴犀觴鷦鷯駒駒牙蒼烏白狼龍馬金
牛次弩五人為一列弓矢十人為二重矟二十人為四
重以上在大慶殿門外第一至第四隊在前第五至第
八隊在後第九至第十二隊又在後東西相向真武隊
金吾折衝都尉一員仙童真武螣蛇神龜旗各一執各
一人

獮矟二人弩五人為一列弓矢二十一人為四重矟二

十五人為五重以上在大慶門外中道北向排列殿中

省尚輦陳孔雀扇四十於簾外

執各一人

陳輦輿於龍墀大

輦在東部押執擎人二百二十有二人腰輿在南一十

有七人小輿又在南二十有五人皆西向平輦在西道

遙在南共三十七人皆東向設繖扇於沙墀方纖二分

左右

執繖將校四人

團龍扇四分左右

執扇都將四人

方雉扇一百分

繖扇之後為五行

執扇長行一百人

押當執掌二人各立團龍

扇之北金吾引駕官二人分立團扇之南文德殿入閣
之制唯殿中省細仗與兩省供奉官班於庭太宗淳化
三年增黃麾仗二百五十人神宗熙寧三年修閣門儀
制宋敏求言本朝惟入閣乃御文德殿視朝今既不用
入閣儀即文德殿遂闕視朝之禮乞下兩制及太常禮
院約唐御宣政殿制裁定以備朔望正衙視朝之禮詔
學士院詳定學士韓維等上其儀朔前一日有司供張
於文德殿庭東面左金吾引駕官一人四色官二人各

帶儀刀被金甲天武官一人判殿中省一人排列官一
人扇二方繖一金吾仗碧襯十二各執儀刀兵部儀仗
排列執掌一人押隊員僚二人黃麾幡一告止幡傳教
幡信幡各八龍頭竿戟各五十西面右金吾引駕官以
下皆如東面天武官東西總百人門外立仗其東青龍
旗一五嶽旗五五龍旗十其西白虎旗一五星旗五五
鳳旗十御馬東西皆五匹每匹人員二人御龍官四人
設御幄於殿後閣其日左右金吾將軍常服押本衛仗

殿中省官押細仗東西對列俟皇帝受朝降坐放仗乃退徽宗政和三年議禮局上文德殿視朝之制黃麾半仗供二千二百六十五人殿內仗首左右廂各一部每部一百二十四人在金吾仗南東西相向絳引幡十

各執

一分部之南北為五重當御廂左右部同左部在帥兵

官東右部在帥兵官西各為十重左右領軍衛大將軍各一員居部之中

次廂左右第一
第二第三部同

掌鼓一人次大將軍

後次廂左右第一部并當御廂左右部次果毅次廂
左右第二第三部次折衝次後廂左右部次將軍帥

兵官十人分部之南北為五重北在絳引幡之南南在
絳引幡之北次廂左右第一第二第三部在部之南北
當御廂次後廂左部在黃筆東右部在黃筆西執儀刀
部十行行十人每色兩行為五重次廂左右第一第二
後廂左右部每色一行為十重左部以
東為首右部以西為首並次帥官兵

第一行龍頭竿

黃鷄四角筆

凡筆皆持
龍頭竿

第二儀鍾五色幡第三青孔雀

五角筆第四烏戟第五緋鳳六角筆第六細弓矢第七

白鸞四角筆第八朱縢絡盾刀第九卓鸞六角筆第十

稍揭鼓二掌揭鼓二人

分立
右第一
第二
第三
部同當
御廂

次後廂並

一在儀

鍾青

鼙間

與後齊

次

廂左右各三

部每部一

百十五人次左右廂仗首之南東西相向第一部左

右屯衛大將軍及果毅各一員第二部左右武衛大將

軍第三部左右衛將軍各一員折衝各一員黃麾幡二

分立當御左右廂前中間北向當御廂左右各一部每

部一百二十四人在殿門內中道分東西並北向

次後
廂左

右部同大慶殿
列於樂架之南

左右衛果毅各一員

左在部
次後
右在部
將

軍準次後廂左右各一部每部一百一十四人次當御

廂南左右驍衛將軍各一員左右廂各步軍六隊第一
隊三十三人第二至第六隊每隊各二十七人分東西在仗隊後第一左右衛

第三左右武衛第五左右領軍衛並果毅各一員第二

左右驍衛第四左右屯衛第六左右領軍衛並折衝各

一員每隊旗二貔金鸚鵡瑞麥鞚牛甘露鶻執各一人刀

盾弓矢相間人數行列同前左右廂步軍殿門外左右
廂後部各六隊每隊三十八人在部下親從後東西相

向第一隊左右衛第三左右武衛第四左右領軍衛並折衝各一員第二左右驍衛第四第六左右屯衛並果毅各一員角觴太平馴犀騎牙白狼蒼烏等旗各二弩五人為一列弓矢十人為二重矟二十人為四重真武隊五十七人在端禮門內中道北向大慶殿於殿門外並有金吾折衝都尉一員仙童真武騰蛇神龜等旗各一舉矟二人弩五人為一列弓矢二十人為四重矟二十五人為五重排列仗隊職掌六人分立仗隊之間殿內四人

殿外二人殿中省尚輦陳扇二十於簾外執扇殿侍二十人陳腰輿小輿於東西朵殿腰輿在東小輿在西人員都將各一人輦官共四十人陳繖扇於殿下方繖二團龍扇四並分左右夾繖執扇各一人
將校或節級方雉扇六十作三重在繖扇之後輦官長行各一人金吾左右將軍各一員在繖扇之南稍前四色官四人二人立於將軍之南與繖扇一列宣敕放仗二人在引駕官南執儀刀引駕官二人在親從官後長行二十四人在四色官之南

排列官二人在長行之南次金甲天武官二人在長行

南以上並分東西相向立設旗於殿門之外青龍旗一

在左五嶽神旗各一次之五方色龍旗各一次之五方

色龍旗各一次之白虎旗一在右五星神旗各一次

之五方色鳳旗各一次之五方色鳳旗各一次之詔

頒行之

大慶殿冊命諸王大臣
黃麾仗準文德殿祝朝

政和中大祀饗立仗大黃龍負圖旗一執旛二百人陳

于闕庭赤龍旗南少西大黃龍旗之北宣和冬祀陳于

大內前大黃龍旗一執紩六十人陳于紩頓宮門外宣
德門次大黃龍負圖旗之南宣和此旗下又有日月五
星連珠北斗招搖蒼龍白虎朱雀玄武君王萬歲獅子
金鸞金鳳五方龍天下太平等旗凡二十一正至受朝
同龍墀旗陳於殿庭太廟在西櫺星門外路南次赤龍
旗少北青城在泰禋門外夏祭大禮在明禋門外赤龍
旗之南宗祀祫饗大禮不設大黃龍負圖旗大黃龍旗

大神旗六執紩各九十

人宣德門泰禋門並陳於大黃龍旗之南東西相望太

廟陳於西櫺星門外大黃龍旗之西少南視赤龍旗為
列南北相望龍墀旗執旛各十二人左右有日月旗各
一次君王萬歲旗一宣德門泰裡門在路東太廟在門
外路南次獅子旗二左右有金鸞金鳳旗各一次五方
龍旗各一青黃赤龍旗宣德泰裡門在東太廟在南黑
白龍旗宣德泰裡門在西太廟在北次天下太平旗一
宣德泰裡門在路西太廟在路北以上旗皆在車駕前
發仗內執旛人並錦帽五色絳繡寶相花衫錦臂羈革

帶

政和中遼使朝紫宸殿用黃麾角仗各一千五十六人
殿內黃麾幡二次四色官之南分左右仗首左右廂各

一部每部一百四十人至殿下稍南緣引幡十分部之

南北各為五重左右領軍衛大將軍各一員在部中稍

南次廂左右第
一第二部同掌鼓一人次大將軍後次廂左右第一
部次果毅第二

部次帥兵官十人分部之南北北在烽引幡之南南在
折衝烽引幡之北次廂左右

第一部之南北各為五重執儀刀部九行每行持各十人

第一龍頭竿黃鸝四角鼙

皆持以
龍頭竿

第二儀锽五色幡第

三青孔雀五角鼙第四烏戟第五緋鳳六角鼙第六細

弓矢第七白鷲四角鼙第八稍第九阜鸞六角鼙掌揭

鼓一人在緋鞚烏戟之後

次廂左右第
一第二部同

次廂左右各二

部每部一百五人次左右廂仗首之南第一部左右屯

衛大將軍果毅各一員第二左右武衛大將軍折衝各

一員掌鼓以下至掌揭鼓人數並同仗首殿外左右廂

各步甲三隊每隊三十三人第一左右衛第三左右武

衛並果毅第二左右驍衛折衝並各一員貌金鸚鵡瑞

麥旗各二以次分在三隊刀盾三十人為五重

左右廂後部各三隊

第三隊 每隊三十八人
第二隊 每隊三十三人

第一左右

衛第三左右武衛並折衝第二左右驍衛果毅角觴太

平馴犀旗各二以次分在三隊弩五人為一列弓矢十

人為二重

第二第三隊為一列

稍二十人為四重排列仗隊職掌

二人次廂第二部之南分左右以上殿內仗隊東西相

向排列殿中省尚輦陳輿輦於東西及殿平輦在東西

向逍遙輦在西東向設繖扇於殿下方繖二分左右團龍扇四分左右夾方繖方雉扇二十四分左右各二重在繖扇之後金吾四色官一人

政和中文德殿發冊用黃麾細仗共一千四百二人設日旗君王萬歲旗獅子旗金鸞旗青龍旗赤龍旗各一在殿東階之東以西為上月旗天下太平旗獅子旗金鳳旗白龍旗黑龍旗各一在西階之西以東為上人俱北向立押當職掌二人分左右立於日月旗南次每旗執旛

方繖二團龍扇四夾方繖次金吾上將軍二人將軍四人引駕官四人次金甲二人次四色官六人內二人執笏餘執金銅儀刀次碧襯二十四人內執金銅儀刀左右各六人在北次都押衙二人立於碧襯之南少退次阜纛旗一十二每旗執
搭五人左右金吾仗司員僚各一人押

纛立於旗南次青龍旗一在東白虎旗一在西

每旗執
搭六人

員僚二人押旗在旗之北以上並分左右東西向次五方龍旗在東五方鳳旗在西各二十五每五旗相間各

依五色排列次五嶽神旗五在東五星神旗五在西各
依方位排列每旗執三人次朱雀旗一在東真武旗一在西
每旗執六人以上並北向員僚二人押旗在旗之南分左右
次紅門旗二十八分左右每旗執二人次寅卯辰巳午未旗
六在東申酉戌亥子丑旗六在西天王旗四分左右夾
辰旗次龍君赤豹吏兵旗各五每旗各為一列在東每
列掩尾天馬旗一以次在東次虎君黃熊力士旗各五
每旗各為一列每列掩尾天馬旗一以次在西每旗執三人

員僚六人押仗各分立旗前次員僚四人押旗分左右東西為一列每列一員左廂第一隊鶻鷄白澤玉馬貔旗四瀆旗各一為一列下至第九隊旗行列準此第二隊角亢氐房心宿旗各一第三隊虛危室壁奎宿旗各一第四隊參井鬼柳宿駛驥旗各一第五隊三角獸黃鹿芑文馴象飛麟旗各一第六隊辟邪玉兔吉利仙鹿祥雲旗各一第七隊花鳳飛黃野馬金鸚鵡瑞麥旗各一第八隊孔雀兕甘露網子角觝旗各一並各為一列第九隊羣牛旗一

設於孔雀旗後右廂第一隊同左廂第一第二隊尾箕
斗牛女宿旗各一第三隊婁胃昴畢觜宿旗各一第四
隊星張翼軫駛驥旗各一第五至第八隊並同左廂第
五至第八第九隊駒牙旗蒼鳥旗各二相間為一列每旗
執轡三人俱北向員僚二人押黃麾立於龍鳳旗之北左右
廂五色龍鳳旗之東西各設黃麾幡二次告止幡傳教
幡信幡各五次絳麾幡二次絳引幡五員僚五人押黃
麾立於龍鳳旗北少東排闈旗三十自黃麾幡東西排

列以次於南

每旗執
搭三人

俱北向鑑仗哥舒各三十於殿東

西兩廂排列鑑仗起北哥舒間之俱東西相向左右廂

執白柯槍各七十五人東西相向又於騎牙旗南設大

黃龍旗一在殿門裏少西執擣二十人小黃龍旗一在

大黃龍旗後少西執擣三人次大神旗六分左右衛尉

寺押當儀仗職掌四人排列通直官二人大將二人節

級二人檢察六人左右金吾仗司押當職掌排列各官

一人職掌大將檢察凡大朝會儀衛有司皆依令式陳

設

初宋制有黃麾大仗半仗角仗細仗南渡後儀仗尤簡
惟造黃麾半仗角仗細仗而大仗不設中興大朝會四
朝惟一講紹興十五年三月朔旦是也然止以大仗三
分減一用三千三百五十人自是正旦冬至俱免大朝
賀以為定例焉黃麾半仗者大慶殿正旦受朝兩宮上
冊寶之所設也用二千四百一十五人其內儀仗官兵
等一千八百三人兵部職掌五人統制官二人皆幞頭

公裳腰帶靴笏金吾司碧襯三十二人幞頭碧襯衫銅
草帶執儀刀將官二人幞頭緋抹額紫繡羅袍背螣蛇
銅草帶執儀刀旁頭一十人素帽紫紉衫襯衫黃勒帛
執銅仗子金銅甲二人兜鍪甲衫錦臂衣執金銅鉞斧
絳引幡十告止幡傳教幡信幡各二執幡人皆武弁緋
寶相花衫勒帛黃麾幡二執幡人武弁黃寶相花衫銅
革帶小行旗三百人素帽五色抹額緋寶相花衫勒帛
五色小冕三百人儀锽四十人皆綵帽五色寶相花衫

勒帛金節一十二人武弁青寶相花衫銅革帶文义三十人素帽五色寶相花衫勒帛綠綃二百一十人素帽緋寶相花衫勒帛烏戟二百一十人纈帽緋寶相花衫勒帛白柯槍六十人素帽子銀褐寶相花衫勒帛儀弓二百七十人纈帽青寶相花衫勒帛儀弩六十人平巾幘緋寶相花衫勒帛銅仗子二十人素帽紫袖衫黃勒帛儀刀百八十四人平巾幘緋寶相花衫內大旗下六百一十二人大旗三十四龍旗一十鳳旗一十五星旗

五嶽旗各五青龍旗白虎旗孔雀旗玄武旗各一每旗
扶摶一十七人搭材一名武弁五色寶相花衫勒帛其
外殿中輿輦繖扇百三十三人逍遙平輦各一每輦人
員八人帽子宜男纈羅單衫塗金銀柘枝腰帶輦官二
十七人幞頭白獅子纈羅單衫塗金銀海捷腰帶紫羅
裏夾三襜中道繖扇六十六輦官七十人素方繖四十
四人弓腳幞頭碧襯衫塗金銅革帶烏皮履繡紫方繖
六花團扇二十八人雉扇二十二人準備四人皆武

弁緋寶相花袍銅革帶鳳扇二十二人黃抹額黃寶相
花袍黃勒帛編排儀仗職掌五人立殿下繖扇後烏皮
介幘緋羅寬衫白羅大帶其黃麾小半仗者大慶殿冊
皇太子及穆清殿皇后受冊之所設也用一千四百九
十九人其內儀仗官兵等八百八十七人兵部職掌十
二人金吾司碧襯三十人絳引幡二告止幡一傳教幡
一信幡一用十五人黃麾幡一三人小行旗百八十人
五色小麾子百八十人金節十二人儀鍾斧二十三人

綠矟七十五人烏戟七十五人白柯槍八十一人儀弓
六十三人儀弩四十五人銅仗子一十人儀刀六十七
人統制官將官牽頭金銅甲皆與前半仗同內大旗下
六百一十二人殿中輿輦繖扇百三十二人皆同前半
仗其黃麾角仗者大慶殿冬至受朝紫宸殿即位兩宮
賀節慶壽紫宸殿受金使朝之所設也用一千五十六
人內金吾司放仗官二人統制官一人攝大將軍六人
旁頭五人黃麾幡一三人絳引幡八二十四人金節十

二人儀弓七十人儀弩五十人儀刀七十人儀鎧斧一
十三人白柯槍三十人綠矟七十人烏戟七十人小行
旗三百人五色小斃三百人銅仗子三十人其黃麾細
仗者大慶殿文德殿發冊及進國史之所設也東都用
一千四百二人中興後或用百人至五百人隨事增損
而其執仗有四小行旗五色小斃儀刀銅仗子其服色
有四纈帽子素帽子平巾幘武弁冠五色寶相花衫勒
帛○大朝會之外有日務四參六參朔參望參朔參用

釐務不釐務通直郎已上望參用釐務通直郎以上宣
制非時慶賀以望參官餘以朔參官四參官謂宰執侍
從武臣正任文臣卿監員郎監察御史已上四參遇雨
則改日參在京宮觀奉朝請者赴六參高宗移蹕臨安
殿無南廊遇雨雪則日參官於南閣內起居宰執使相
立簷下侍從兩省臺諫官以上立南閣內卿監郎官武
功大夫以下立東西廊紹興十二年十月有司請行正
至朝賀禮及講求祖宗故實常朝視朝正衙便殿之儀

乃討論朔日文德殿視朝紫宸殿日參望參垂拱殿日
參四參假日崇政殿坐聖節垂拱紫宸殿上壽之制請
先御正殿視朝十一月禮部侍郎王賞言正至大慶賀
受朝係御大慶殿與文德紫宸垂拱殿禮制不同月朔
視朝則御文德殿謂之前殿正衙設黃麾半仗其餘紫
宸垂拱皆係別殿不設儀仗今大慶殿朝會禮文繁多
欲先舉行文德殿視朝之制時行宮止一殿乃更作崇
政垂拱二殿御史臺請以射殿為崇政殿朔望權置帳

門以為紫宸殿宣赦書德音麻制以為文德殿羣臣拜
表聽御札批答權作文德殿東上閣門其垂拱殿四參
於殿門外設位版十三年始視朝于文德殿設黃麾半
仗二千四百十五人六月紫宸殿望參設黃麾角仗一
千五十六人自是後殿坐及射殿引呈公事以日景已
高依舊制設衛士青涼織十淳熙十四年詔引呈射殿
公事殿門外排立御馬如後殿之儀○大朝會儀舊制
垂拱殿設簾殿上駐輦候起居稱賀班絕乘輦樞密知

閣門官樞密都副承旨諸房副都承旨前導管軍引駕至大慶殿後幄降輦入次更衣紹興十五年正月朔旦以二殿經塗與東都異乃以常御殿為垂拱殿免駐輦設簾帷設椅子稱賀畢過大慶殿後幄前期儀鸞司設御榻於大慶殿中南向設東西房於御榻左右稍北設東西間於殿後左右殿上前楹施簾設香案於殿下太常展宮架樂於殿庭橫街之南其日御輦院陳輦輦織扇於殿下東西相向兵部陳五輶於皇城南門外俱北

向騏驥院列御馬於殿門外東西相向兵部帥屬設黃
麾仗三千三百五十人於殿門內外以殿狹輦出房不
鳴鞭淳熙十六年正旦行稱賀禮比政和五禮月朔視
朝儀皇帝御大慶殿服韁袍即御坐皇太子文武百僚
常服稱賀而設黃麾半仗二千四百十五人及冬至朝
賀設黃麾角仗一千五十六人著為令而大明會儀自
紹興十五年以後不設

宋史卷一百四十三

總校官庶吉士臣張能照

校對官中書臣馮培

謄錄監生臣周志禮