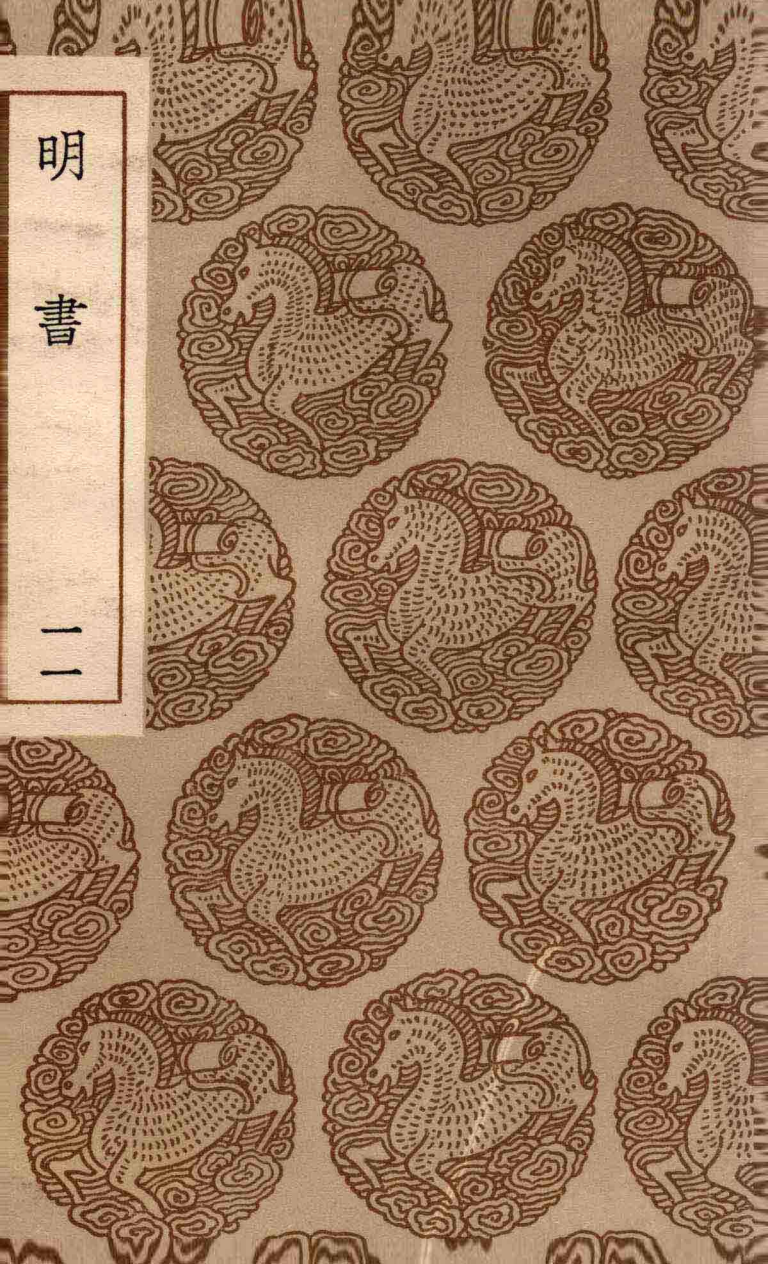

明

書

二

書

明

(一十)

纂 麟 維 傳

明書卷五十七

志六

禮儀志二

○講讀

經筵儀

凡御經筵。敕勳臣一員知經筵事。內閣學士或知或同知。大九卿及學士講讀官侍班。翰林院官爲講官。及展書官。科道官侍儀。鴻臚錦衣官供事。鴻臚官贊禮舉案。勳臣或駙馬領將軍侍衛。禮部擇吉題請。先期於文華殿設御座。設御案於御座東稍南。下設講案。先置所講四書。經史。四書東。經史西。先期翰林官撰講章送內閣進覽訖。預置講章於冊內。是日蚤。上詣文華殿左室展讀先聖先師。遂御文華殿。知經筵等官於丹陛上行五拜三叩頭禮畢。以後止行叩頭禮。以次上殿侍立。執事官舉御案置御座前。舉講案於正中。東西展書官從本班出。進至御案南銅鶴下。東西向立。叩頭畢。東班展書官進詣御案前。跪展四書畢。起退立鶴下。東班講官一躬進。至講案前立。講畢。稍退。展書官詣御案掩書畢。西班亦如之。贊講官叩頭畢。俱入班。遂舉御案及講案於原處。贊禮畢。命賜酒飯。各官跪承旨。退至丹陛。行叩頭禮。至左順門。

酒飯畢。入行叩頭禮。上還宮。遇忌辰。各官具青綠公服。春以二月十二起至五月初二止。秋以八月十二起至十月初二止。不必題請。

日講儀

凡日講。上常服御文華穿殿。止用講讀官內閣學士侍班。不用侍衛侍儀等官侍班。講讀官入。行叩頭禮。東西分立。先侍上讀四書次或讀經或史。每本十數遍。後講官先講四書次經史。務在直說大義。明白易曉。畢。侍書官侍上習書畢。各官叩頭退。賜茶或賜酒飯。茶在文華殿。酒飯在門。再講謝。

午講儀

上每日蚤膳畢。出御便殿。或文華穿殿。閣臣及講官日講畢退。上進煖閣。司禮監將各衙門奏章進上御覽。閣臣等退。西廂房伺候。上有所諮問。卽進至御前。將本中事情明白敷奏。覽本後。閣臣率領正字官恭侍上進字畢。若上欲再進煖閣稍憩。閣臣仍至西廂房候。若不進。閣臣遂率講官再進午講。或通鑑。或貞觀政要諸書。講官務將前代興亡事實直講明白。講畢各退。上還宮。後增講大學衍義。如日講儀。又於無逸殿講書。如經筵儀。

東宮初出閣儀

凡東宮講讀。初於大本堂。後於文華殿。或於便殿。或於文華殿東廂。初出閣。則是日侍衛侍儀如常儀。執事等官於文華後殿行四拜禮畢。鴻臚寺官請皇太子陞殿。執事官導引陞座。師保等官於丹陛上行四

拜禮。各官退出。內侍導皇太子至後殿陞座。以書案進。每日侍班侍讀講官入。分班東西立。內侍展書。侍讀講官以次進讀。講訖。命賜酒飯。謝叩頭而退。初讀講。閣臣連侍五日。以後每於三八日一至。先後一拜禮出。然後各官供事。

皇太子每日講讀儀

凡遇每日蚤朝後。皇太子出閣陞座。內侍以書案進。不用侍衛等官。惟侍班侍講讀官入。行叩頭禮畢。分班立。內侍展書。先讀四書。則東班侍讀官向前伴讀十數遍。退復位。次讀經或史。西班亦如之。畢。各官退。已時陞座。各官如初入不行禮。內侍展書先講。蚤讀書。東班進講畢。次經史。西班如之。畢。內侍收書。侍書官向前侍習寫字。務要端楷。畢。各官叩頭退。午後陞座。讀本日所授書。三日一溫。免授新書。凡寫字。春夏秋每日一百。冬五十。

諸王講讀書儀

凡諸王年應講讀書。堂在皇極門右廂房。侍讀講官選部屬或進士。改授翰林院官銜充之。講讀行禮如皇太子儀。但無侍衛侍儀侍班官。每日捧字做送。內閣圈註。皇太子及諸王呼侍讀侍講爲先生而不名。每年假日。聖節前後九日。千秋節九日。正旦初一至二十。花朝。清明各一日。端午三日。七夕。中秋各一日。重陽三日。冬至前後五日。臘八一日。除夕前五日。凡風雨大寒暑則免。必請旨定奪。皇太子諸王同。

○軍禮

親征儀

凡天子親征。扈從監國。皆如巡狩事宜。先期祭告天地。皇帝服武弁。乘革輅。備六軍。以牲犢幣帛祭。告樂行三獻禮。告太廟。同時享儀。告社稷。同春秋祭社稷儀。臨期禱祭於國南羣神祠及旗纛。凡過山川。皆有司具牲幣。皇帝或親祭。或遣官如儀。凱還則皇帝率諸將以凱樂。俘馘陳於廟社門外。伺告畢。以俘馘付刑部。協律郎導樂以退。告祭如出師儀。宣露布。則皇帝服通天冠絳紗袍。陞午門樓上。以露詔天下。百官具朝服。與頒詔儀同。若論功行賞。則兵部具諸將功績。吏部具勳爵職名。禮部戶部具賞格。集六府關部大臣論定功賞。奏取旨。至日。上服袞冕。備鹵簿。全駕儀衛。百官朝賀如大慶賀儀。宣制曰。朕嘉某等爲國建功。宜加爵賞。今授某以某爵或職。賜以某物。其共承朕命。大賚扈從。及從征軍士。詔告天下。

獻俘儀

凡獻俘。禮部先期示文武百官具朝服。并坊廂里老人等。行慶賀禮。先一日。設御座於午門樓前楹正中。是日設儀仗大樂。贊禮官承制官。宣露布官。展露布官。及刑部獻俘官。設進露布官。位於御道東。引禮官引捧露布官。捧露布置於案。退就位。獻俘將校引俘列於午門前西邊武班之後。候上常服御奉天門。鐘聲止。鴻臚寺官跪奏請上陞輿。樂作。至午門樓上陞座。樂止。以後凡拜及進露布。樂作止。如常儀。鳴鞭。進露布官四拜。執事官舉案於中道。宣露布訖。四拜。移案於東。進露布各官退就位。贊獻俘。獻俘將校引俘北向。五俘跪於前。刑部官詣樓前中道跪奏云。某官臣某奏云。某官以某處所獻俘。請付所司。候旨。傳下。

承旨訖。卽同將校押出施行。若上釋放。承制官請制。遂稱有制。所獲俘囚。咸赦其罪。宣旨曰。有敕釋縛。所釋俘叩頭訖。將校引去。百官排班致詞賀訖。行五拜三叩頭禮。奏禮畢。樂作。駕輿。樂止。百官退。次日行開讀禮。第三日行上表慶賀禮。各如常儀。

宣捷儀

凡有各處宣捷。擇日宣捷。至日不奏事。鴻臚寺於蚤朝。將差來人役引至御前。宣奏捷音。是日百官具吉服。候宣捷之後。鴻臚致詞稱賀。行五拜三叩頭禮。卽日遣官薦告郊廟。行翰林院撰文。太常寺備祭品。中捷以下止宣捷。不行祭告慶賀禮。

○冠禮

皇帝冠禮儀

凡皇帝應加冠之歲。前期擇吉日。工部製冕服。翰林院撰文。或用古辭。選某官攝太師。某官攝太尉。旣筮日。遣官奏告天地宗廟。行一獻禮。告示文武百官於皇城守宿。蚤具朝服。行禮前一日。內官陳設御冠席於皇極殿正中。設冕服案於御冠席之南。餘儀仗侍衛侍班。陳樂如常儀。是日鼓初嚴。百官具朝服。鼓次嚴。百官列於午門。東西相向。鼓三嚴。百官以序入就班。東西相向。皇帝服空頂幘。雙童髻。雙玉導。絳紗袍。御輿以出。侍御導從。警蹕如常儀。皇帝將出。仗動樂作。陞殿卽御座。樂止。捲簾。鳴鞭。雞唱報時訖。通班唱各供事執事官各就位。引禮引太師太尉先入就拜位。內外皆四拜。樂作。樂止。如常儀。引太師先詣盥洗。

位。搢笏盥手。帨手訖。出笏引禮。引太師太尉由西階陞。引禮退就本位。太師太尉至殿西門內。贊引至御席。西東向立。侍儀奏請加元服。退就位。太尉進就皇帝席前。少右跪。搢笏脫空頂幘。櫛畢設纜。出笏興。退立於西。物皆授受於內使。太師進御前。內使就案取冕立於太師左。太師祝曰。今日吉日。始加元服。壽考維祺。以介景福。內使捧冕跪授太師。太師搢笏加冕。加簪纓訖。出笏興。退立於西。奏皇帝著袞服。皇帝興。著訖就御座。贊進醴。樂作。光祿卿奉酒授太師。太師搢笏至御前祝曰。甘醴維厚。嘉薦令芳。承天之休。壽考不忘。祝訖跪授內使。內使跪進上。上受酒祭少許。啐訖以盞予內使。樂止。以次受盞訖。出四拜。三舞蹈。山呼萬歲。復四拜。禮畢。上興。樂作入宮。樂止。百官退。皇帝改通天冠絳紗袍入宮。拜謁皇太后。如正旦儀。另日謁太廟。如時祭儀。百官具公服稱賀畢。賜宴於中極殿。

皇太子冠禮儀

凡皇太子宜冠擇吉。前期一日遣官具特性告廟。行一獻禮。錦衣衛設大駕如常。復設幕次於文華殿之東序。鴻臚寺設節案於殿內之北。正中設香案。設冠席於殿內之東南向。設醴席於西階上南向。內使張帷幄於東序內。設几案褥座。張帷於外。陳袍服皮弁服袞服圭帶舄等物於帷中。案上具翼善冠皮弁九旒冕。以盤盛紅袱覆之。設盥洗所。司尊所。司尊者實醴於尊。加幕。進饌者實饌於尊北。諸執事立其所。教坊司設樂。是日蚤。上具皮弁服御華蓋殿。鴻臚奏請陞殿。傳制遣官百官各具朝服侍班如常儀。先四拜。傳制詞曰。朕皇子某冠。命卿等持節行禮。節將至。禮部官詣東序啓請皇太子迎節。樂作出迎門外。官持

節入置於案。退立於案東。樂止。導皇太子詣香案前。樂作。行四拜禮。樂止。持節等官立於洗盥之次。請皇太子就冠席。樂作。皇太子卽席坐。樂止。贊行初加冠禮。樂作。引禮引賓贊皆詣盥洗所。搯笏盥洗畢。出笏。樂止。賓贊陞自東階。稍西向立。內侍揭蓋袂。樂作。以盤捧翼善冠。陞賓降階。一等受之。樂止。右手執冠後。左手執冠前。進席前立。祝曰。吉月令辰。乃加元服。懋敬是承。永介景福。樂作。賓跪進冠。興。贊者跪正冠。興立。賓後。樂止。禮部啓易服。皇太子入帷幄。易新袍服出。禮部啓復坐。行再加冠禮。亦如之。祝詞曰。冠禮申舉。以成令德。敬慎威儀。維民之式。乃加皮弁及服。行三加冠禮。亦如之。祝詞曰。章服咸加。飭敬有虔。永固皇圖。於千萬年。乃加冕袞。贊行醕禮。啓皇太子詣醕席。樂作。賓贊復盥洗酌醕。賓至席前。樂止。祝曰。旨酒孔馨。嘉薦載芳。受天之福。萬世其昌。畢。賓跪進爵。皇太子搯圭進酒飲訖。樂止。饌至如酌儀。出圭復位。啓皇太子詣受敕戒位。引皇太子降自西階。詣拜位。稱有制。贊跪。皇太子跪。宣敕戒曰。孝事君親。友於兄弟。親賢愛民。居仁由義。毋怠毋驕。茂隆萬世。樂作。俯伏興。平身。四拜。樂止。禮部官捧節出。樂作。皇太子送節至門外。引還東序。尋還宮。持節及賓贊宣敕戒等官復命。當日皇太子具冕服詣內殿。用樂行禮如常儀。畢。詣皇太后謝。上位前謝。中宮謝。俱行五拜三叩頭禮。次日蚤。上具皮弁服御中殿。奏請陞殿。百官具朝服稱賀。致詞曰。皇太子冠禮旣成。禮當慶賀。行五拜三叩頭禮畢。就詣文華殿。行賀皇太子禮。陳儀仗如常儀。

皇太孫冠禮儀 同前

親王冠禮儀

凡親王冠禮。大約同皇太子禮。但持節冠於王邸。初加翼善冠袍服。祝曰。惟茲吉日。冠以成人。克敦孝友。福祿來臻。次加皮弁。祝曰。冠禮斯舉。實由成德。敬慎威儀。惟民之則。三加冕袞。祝曰。冠至三加。命服用章。敬神事上。永保藩邦。進醴。祝曰。旨酒嘉薦。載芬載芳。受茲景福。百世其昌。宣敕戒曰。孝於君親。友於兄弟。親賢愛民。率由禮義。毋溢毋驕。永保富貴。其謁廟謁皇太后。父母。皇母。后。俱行五拜三叩頭禮。謁皇妃。東宮及妃。各行四拜禮。皆用樂。次日上常服。陞金臺受賀。王具常服詣奉天門前東廡坐。百官常服四拜禮。

○婚禮

皇帝納后儀

凡皇帝納后。選定前期。擇日。遣官告天地宗廟。前一日。奉天殿設御座。設制案節案。設中和樂於殿內。至期。蚤設鹵簿。大駕於丹陛。丹墀。禮部司官監陳禮物於丹陛上。及文樓下。設綵輿於奉天門外。陳大樂。俟鼓三嚴。鐘止。上冕服。陞殿。導駕如常儀。陸座文武官朝服叩頭訖。執事引正副使朝服行四拜禮。傳制曰。茲選某官某女爲皇后。命卿等持節行納采問名禮。正副使又四拜。引禮引節制案及禮物至奉天門外。奏禮畢。上興。正副使取節及制書置綵輿。樂導出大明門。易吉服上馬。詣后第。后第設正副使幕次於大門外。左南向。堂中設香案節制案。使至門入幕。陳禮於堂。正副使取制書置案。禮官一員先入堂立於東。主婚者朝服立於西。禮官奉制建后。遣使行納采問名禮。引主婚者出迎。正副使捧節及制書入至正堂。

置於案東西向立。主婚者四拜畢，跪宣納采制。主婚者受，以次置案左。宣問名制如前。置案右，俯伏興，平身。主婚者取表奉使臣，使臣跪受置案，俯伏興，平身退，就拜位四拜，使臣出置綵輿。主婚者出大門外，致詞云：請禮從者入酒饌畢，以幣帛勞使臣，送至大門，鼓樂迎還表。司禮監捧入復命，納采致詞曰：朕承天序，欽紹鴻圖，經國之道，正家爲本。夫婦之倫，乾坤之義，實以相宗祀之敬，協奉養之誠。所資維重，祇遵

太皇

皇太后

命。遣使持節，以禮采擇。問名制詞曰：朕惟夫婦之道，大倫之本，正位乎內，必資名家。特遣使持節

太后

以禮問名，尙佇來聞。答表曰：臣某伏承嘉命，正使某官某等重宣制詔，問臣名族。臣女，臣夫婦所生，先臣某官某之元孫，先臣某官某之曾孫，先臣某官某之孫，先臣某官某之外孫。臣女今年若干，謹具奏聞。禮物則玄纁、紵幣、金銀、珠翠、生畜、果餅，有差。○納吉納徵告期。○竝同納采問名儀，但傳致詞曰：茲聘某官某女爲皇后，命卿等持節行納吉納徵告期禮。禮官女主婚者曰：奉制聘皇后，納吉制詞曰：大婚之下，龜筮卿士協從，敬循典禮。遣使持節告吉，納徵制詞曰：卿女有貞靜之德，稱母儀之選，宜共承天地宗廟，特遣使持節以禮納徵，告期致詞曰：歲令月良，吉日某甲子，大婚維宜。特遣使持節以禮告期，禮物則皇后所服御及幣帛、金銀、珠鈔、宮人、衣帽、執物、馬十二匹、生畜、果餅、茶酒，諸物有差。○發冊奉迎。○前一日，所司設樂及儀仗如常儀。至期蚤，內官設皇后幕次於內殿，南北向，設上與皇后各更服處於內殿，設制書案、節案、冊案、寶案於御座前。陳鴈及禮物於丹陛上。陳綵輿於奉天門外。陳設皇后鹵簿車輅於綵輿南。

其傳制發冊寶正副使俱如前納采諸儀。但改制詞曰。茲冊某官某女爲皇后。命卿等持節奉冊寶行奉迎禮。及正副使置節及制書冊寶於后第大門。入次候女官入奉。皇后首飾褱服入中堂左。內官陳儀仗車輅等物於大門內。禮官先入。主婚者朝服出見。禮官曰。奉制冊后。遣使持節奉冊寶行奉迎。主婚者出迎。正副使節制書冊寶入。安置定。主婚者行四拜禮畢。退立於西南。女官以首飾褱服進。皇后內官進。皇后儀仗於中堂。設女樂於堂下。作止如常儀。監官進前。正副使取節冊寶授之。仍前立於案東西。內贊引捧節冊寶官入置案上。皇后具服出閣。女官擁護詣香案向闕立。行四拜禮。宣冊。跪受冊。宣寶。受寶。摺圭出。圭如常儀。又四拜畢入閣。持節監官出授正副使。使受節置案上。引禮引主婚者詣案前跪。聽宣奉迎制。宣訖授受如常儀。進鴈及禮物。復四拜畢。使持節出勞使皆同前。司禮監官嚴整鹵簿畢。達女官。女官奏請出閣。女樂前導。宮人擎執擁護。皇后陞堂南向立。主婚者進立於東西。曰。戒之敬之。夙夜無違。命畢。退東階西向。母進立於西。東向。施衿結帨。曰。勉之敬之。夙夜無違。畢。退西階東向。奏請乘輿。皇后降階乘輿。侍從導從如儀。宮人乘輜。從大明中門入。百官朝服於奉天門立班。過乃退。輿輅至於午門。鳴鐘鼓。鹵簿止。正副使以節授監官。先入復命。捧冊寶傘扇儀仗。女樂前導。宮人擁護。皇后輿由奉天門進內殿。幕次捧冊寶者授女官。皇后出輿。由西階上。由東階降迎。揖皇后入內殿。上於更衣處。具袞冕。皇后更禮服。同詣奉先殿行禮。先以冊寶置皇后宮中。奉先殿上東。皇后西。行禮如常儀。祭畢。還宮。禮物則紵幣冠服。冊駕鴈羊酒果。有差。○合卷○謁祭畢。設於正宮殿內。設上座於東。皇后座於西。置酒案於正中稍南。

上易皮弁服。皇后易公服。陞座。進酒。進饌畢。女官取盃盞二。酌酒合和以進。易飲訖。上及皇后易常服入內室。皇帝從者餽皇后之餘。皇后從者餽皇帝之餘。○朝見兩宮。○第二日蚤。上冕服。皇后禮服。詣某宮。某宮朝見。四拜如常儀。其日具股脩盤。立皇后左。拜畢。設案於某宮前。宮人以盤授皇后。皇后置案上。執事者進案。又四拜。舉盤案於西。禮畢各還宮。○謝恩。○第三日蚤。上冕服。皇后禮服。詣某宮行八拜禮。訖。詣內殿。候上易皮弁服。陞座。皇后行八拜禮。皇后還宮。陞座。內親屬行八拜禮。次六尚女官。次各監局。俱八拜禮。上受皇后謝恩禮畢。出御奉天殿。具服頒詔行禮如常儀。○受賀。○第四日。百官上表慶賀如常儀。有親王先於華蓋殿行八拜禮。王退。執事官行禮。餘如常儀。親王詣某宮前。皇后前。俱行慶賀八拜禮。是日某宮陞內殿。受內外命婦慶賀禮。外命婦進表。皇后禮服。陞內殿。受賀進盞。各如常儀。○盥饋。○第五日蚤。尚膳監具膳羞。皇后詣某宮。俟膳畢。贊引引皇后詣前。四拜。尚食以膳授皇后。皇后置於案。復位。四拜興。退立於西南。俟膳畢。出還宮。

皇太子納妃儀

凡皇太子納妃。與皇帝儀同。惟宣制曰。茲擇某官某女爲皇太子妃。命卿等持節行納采問名禮。後則曰。茲擇某官某女爲皇太子妃。命卿等持節行納徵告期册封禮。凡行出持節。俱從各左門出。東西長安門。先親迎。行醮戒禮。先設皇太子幕次於中左門前。上御殿如常儀。執膳內官先備金爵果盒於殿外。候鴻臚具朝服。并東宮侍從官先入文華殿候。皇太子出行叩頭禮。導從皇太子由奉天左門入。至幕次。具袞

冕候鼓三嚴。上服通天冠絳紗袍御座。百官吉服行叩頭禮。導引皇太子出幕次至東陛下。侍從官止贊引。導皇太子由東階至丹陛拜位。四拜。引皇太子由殿左門入。就醮戒位跪。搢圭受爵。啐酒進饌。如儀。出。圭。上命之曰。往迎爾相。承我宗事。勛率以敬。皇太子曰。臣謹受命。俯伏興。平身。出就拜位。復四拜。上還宮。皇太子就幕次易服。樂作樂止。皆如常儀。其時妃受醮於家廟。父命之曰。爾往大內。夙夜勤慎。孝敬毋違。母命之曰。爾父有訓。爾當敬承。親迎則妃家設皇太子幕次於中門之外南向。設香案奠鴈案於中堂。儀仗輿輅侍從備具。皇太子至幕次。禮官入曰。皇太子奉制行親迎禮。遂引主婚者出迎皇太子。皇太子先行。內官捧鴈隨。主婚者隨至中堂。主婚者進立於左。妃母立於右。女執事引妃出房。立妃母下。內官引皇太子至案前。內官跪進皇太子奠鴈訖。皇太子稍退。主婚者於案前行八拜禮。退復位。撤案。皇太子先行。至中門。女輅夫舉鴈輅。至中門內。女官引妃出。皇太子詣輅所。揭簾。妃陞輅。皇太子陞輅前行。妃具儀仗。後行。由東或西長安門進。至午門外。車駕儀仗侍衛官舍皆正。妃儀仗入左順門內。皇太子先至幕次。妃至。輅止。內官跪請皇太子揭簾。妃降輅。皇太子前行。內執事以帷幕擁護妃行。俱步入左順門內。皇太子陞輿。妃陞輅。至宮門外。皇太子候妃至。入幕次行合巹禮。而皇太子動止。皆內官跪啓請焉。其合巹相見。謝恩。廟見。慶賀。皆如常儀。第慶賀則致詞曰。某官臣某等。恭惟皇太子嘉禮既成。益縣宗社隆長之福。臣等不勝忻忭之至。謹當慶賀。及命婦朝賀致詞。則曰。某夫人妾某氏等。恭惟皇太子嘉聘禮成。益縣景福。妾某氏等。謹當慶賀。皇太后及中宮皆賜宴。而禮物皆下天子一等。

親王婚禮儀

凡親王婚禮。約同皇太子納妃儀。但盥饋後。王與妃見東宮。王具皮弁服。妃服翟衣。詣東宮前行四拜禮。東宮服皮弁服坐受。東宮妃翟衣立受兩拜。還兩拜。次日行回門禮。內官先將禮物至妃家。王與妃儀仗導從如常儀。王先行至妃家。妃父出迎。王先入。妃父從之。至正廳。王立東。西向。妃父立西。東向。王於妃父母前行四拜禮。妃父母受兩拜。答兩拜。凡親屬見王行四拜禮。王坐受。妃至。入中堂。見父母行四拜禮。父母正面坐受。親屬見妃行家人禮。其禮物皆下皇太子一等。加媒人幣紵。回門則銀幣、羊酒、果盒。有差而醮戒之詞。則曰。往迎爾相。用成厥家。勉率以敬。爲國之光。而受戒於皇太后或皇后。則曰。往迎爾相。承厥家事。勉率以敬。無忝戒命。

公主婚禮儀

凡公主下嫁。謁廟受冊。具日辭。奉先殿受醮戒。戒詞隨意。皇帝、皇后前各四拜。醮戒畢。復各四拜。駙馬之父母亦醮戒。駙馬於家告祠堂畢。便服上馬。行親迎禮。具儀從鼓樂。至午門西下馬。至朝房。具朝服序班。引由午門西角門入。至右紅門。內官接引至內使監前。候報公主受醮畢。引駙馬至右門西。東向立。公主易燕居冠服。命婦送至宮門。引禮引公主自宮門東門出。過宮門西上陸輦。至右門內。公主降輦。駙馬揭簾。公主陞輦。內使備儀仗鼓樂前導。合女樂三十六人引至府。公侯百官命婦送至府各歸。駙馬候公主。至揭簾。公主降輦。同謁祠堂。凡高曾祖考妣前。皆獻爵讀祝兩拜。行合巹禮。相對兩拜。饌及合巹畢。復兩

拜。遂見舅姑。舅姑坐於東。西向。公主立於西。東向。行四拜禮。舅姑答兩拜。駙馬送國學教習。

○宴禮

大宴儀

凡大宴於皇極殿。錦衣衛設黃麾於殿外之東西。金吾衛設護衛官二十四員。教坊司備九奏樂歌於殿內。設大樂於殿外。立三舞雜隊於殿下。光祿設酒亭於御座下之西。膳亭於東。珍羞醢醢亭於酒膳亭之東西。設羣臣四品及應在殿內與特恩賜殿內座於東西。設羣臣酒尊食卓於殿外。設五品以下位卓於東西兩廊。羣臣殿外東西相向立。奏請駕自右順門至奉天殿丹陛。大樂作。陞座。百官四拜。樂止。復作。光祿官進御筵。內官捧案進膳及進花酒訖。樂止。教坊跪奏。一奏上萬壽之曲。侑食。樂作。內官捧酒進。贊跪。百官皆跪。教坊司跪奏進酒。贊俯伏興。平身。樂止。以後樂作止如之。贊各就位。百官就位。簪花訖。隨飲饌。教坊司跪奏。平定天下之舞。舞畢。出。二奏仰天恩之曲。樂作。進酒。迎湯。導湯。捧湯。進湯。贊饌成。撤湯。樂止。後作止皆如之。奏黃童白叟鼓腹謳歌。承應舞畢。奏撫安四夷之舞。畢。三奏感地德之曲。進酒。湯如前儀。奏車書會同之舞。畢。四奏民樂生之曲。進酒。及進湯如前儀。奏表正萬邦之舞。畢。五奏感皇恩之曲。進酒。進湯。膳如前儀。奏天命有德之舞。畢。奏纓鞭德勝蠻夷隊舞。承應畢。進致語畢。百官復四拜。禮畢。

凡中宴禮儀同大宴。但進酒七爵。

凡常宴同大宴。但百官行一拜三叩頭禮。進酒或三或五爵。

凡坐位及論品外。其翰林院修撰等官。給事中御史。凡近侍風憲者。列丹陛下之東西稍北。張真人不與宴。賜饌與之。法王佛子國師禪師俱於大慈恩寺宴。內官一人侍之。

凡宴。先畫坐次。懸長安門。有錯亂諠譁。糾儀御史糾之。
凡宴期。如慶成。正旦。冬至。萬壽聖節。落成。皇太后壽誕。東宮千秋。立春。元宵。四月八。端陽。重陽。臘八。纂修。大臣考滿。進士恩榮。武舉會武。免宴。則賜錢及鈔錠。

○傳制進呈頒降

誓戒儀

凡大祀。前三日。陳設如常儀。百官各具朝服。詣丹墀拜位。鐘聲止。御殿。執事官叩頭請陞殿。作樂。鳴鞭。各如常儀。百官行四拜禮。傳制官詣御前跪奏傳制。由東門出。至傳制位。稱有制。百官皆跪。宣制曰。洪武某年正月某日。大祀天地於南郊。爾文武百官自某日爲始。致齋三日。其敬慎之。後改分祀。則曰。某年十一月某日。祇行大祀。皇天禮於圜丘。爾文武百官自今日爲始。致齋三日。其宜精白乃心。益加敬慎之哉。傳訖。俯伏興。平身。復四拜。禮畢。上還齋宮。

遣祭儀

凡遣官祭祀。前一日。陳設如常儀。其日。與誓戒儀同。百官行一拜三叩頭禮。分班。引獻官詣拜位。獨四拜。傳制如儀。宣制如祭孔子。則曰。某年月日。祭至聖先師孔子。帝王則曰。先聖歷代帝王。命卿行禮。俯伏興。

平身復四拜畢。若既傳制，則上處齋宮。復命後始還宮。○每三年，遣道官齋祝文香帛詣所在陵寢致祭，亦傳制如儀。

頒歷儀

每歲二月朔，欽天監奏進明年歷式，頒行各布政司刊布。例以十月朔進呈。前期一日，於奉天殿陳儀設樂如常。設御歷案於殿中，設歷案於丹陛中，設百官歷案於丹陛下。鼓初嚴，引禮引文武官及進歷官入詣侍立位。鼓三嚴，上御華蓋殿，執事官先行五拜三叩頭禮畢，傳制侍從等官各就位。上服皮弁服，陞殿。其樂作，樂止皆如常儀。捲簾鳴鞭，雞唱報時訖，引禮引進歷官就位，行四拜禮。乃由東階陞詣丹陛案前，跪取歷，搯笏出笏如常。由殿東門入，至殿中跪。外皆跪。內侍以歷置於案。輿由百官門出，至拜位。復四拜。執事官舉百官歷案於丹墀中道，贊四拜。傳制如常。宣制曰：欽天監進某年大統歷，其賜百官頒行天下。百官俯伏興，復四拜，乃唱頒歷。頒歷官取歷散於百官畢，駕行。百官以次出。

進春儀

凡立春前一日，設春案一張於皇極殿東王門外。上御中極殿，執事官行禮。陞殿，鳴鞭，俱如常儀。序班引順天府等官先就拜位。四拜，樂作止，俱如常。由贊立東門外贊進春，引府尹至東門外，招呼起春案於正門外簷下。府尹隨至案前，內外皆贊跪。贊進春，府尹奏臣某謹進某年春。又奏皇太后陛下春，中宮殿下春，東宮殿下春。某王殿下春。俱在午門伺候請命。司禮監捧入請旨，承旨畢，俯伏興。平身，引下入原班，執

事者舉案於原處。府尹等官再四拜。退下侍立。百官排班立定。跪。鴻臚卿致詞云。新春吉辰。禮當慶賀。畢。起身一躬入殿。內侍百官五拜三叩頭。禮畢。駕興。百官退。

頒誥敕儀

凡頒給誥敕。至日陳設如常儀。上陞殿。鳴鞭如常。百官一拜三叩頭。引禮官引受誥敕官詣拜位。執事官舉誥案於丹墀中道。或吏部或兵部官奏訖。鞠躬四拜。執事官以誥案置丹墀中道。贊跪。俯伏興。平身。又四拜。樂作止如常。禮畢後。百官誥敕皆於常朝日皇極門頒給。頒誥敕官俱朝服行五拜三叩頭禮焉。

開讀詔赦儀

凡有詔書。先一日鴻臚設詔案。錦衣衛設雲蓋。雲盤於皇極殿內東。別設雲盤於承天門上。設綵輿於午門外。設宣讀案於承天門上。西南向。教坊司設中和樂及大樂。設鹵簿大駕。百官具朝服入丹墀侍立。上御中極殿。執事官行禮及各供事陞殿。樂作止如常。上陞座。翰林官先捧詔書於中極殿。從至御座前。東立。西向。鳴鞭報時。雞唱定時。鼓訖。百官四拜。出至承天門外。列班。鴻臚官舉案於殿中。贊頒詔。翰林官授禮部。禮部置雲盤案。校尉擎雲蓋。俱從殿左門出。奏禮畢。駕興。至午門置綵輿。公侯伯三品以上官前導。至承天門上。百官四拜。唱宣讀。百官跪。禮部授宣讀官宣訖。禮部官接捧置雲盤。百官四拜三舞蹈。山呼萬歲者三。復四拜。樂作樂止。皆如儀。錦衣官詔置於雲匣。以綵繩繫龍竿。頒降。禮部官接入龍亭。鼓樂迎入禮部。授使者頒行天下。

進寶錄儀

凡實錄成擇日進呈。先日設表案於皇極殿丹陛之東。設實錄案於丹墀正中。其設樂及鹵簿陸殿如常儀。百官具朝服侍班。監修、總裁、纂修等官具朝服至館前。監修官捧表至表亭中。纂修捧實錄置寶輿中。鴻臚導迎。用鼓樂繖蓋。由會極門下階至橋南。從中行表亭。各官隨。由二橋行至會極門。實錄寶輿由中門入。餘由左門入。至丹墀案前。監修官捧表由東王階陞。置表於案。由東北邊下。纂修官置實錄於案。樂作。寶輿等皆退去。監修等官侍立於石墀東。內殿執事官行禮。陸殿鳴鞭如常儀。監修等官入班。列石墀上。鴻臚官奏進實錄。樂作。序班舉實錄案。由中上至門外。上輿。實錄入殿中。置案上。樂止。班首官自北邊階上入。跪於案前。監修等官皆跪。樂作。內官舉實錄進內殿。上復座。樂止。班首等官皆俯伏。四拜。宣表。樂作。止如常。復四拜。退於石墀東立。百官入班跪。鴻臚致詞曰。文武百官某官某等。恭惟某宗某皇帝神功聖德。纂述成書。光華萬世。羣下懼忭。禮當慶賀。俯伏與平身。復四拜。乃傳制如儀。制曰。某宗某皇帝功德配天。紀述詳實。朕心懽慶。與卿等共之。又贊俯伏與平身。三舞蹈。山呼萬歲者三。又四拜。禮畢。次日。司禮監官捧實錄自內殿出。置綵輿。用繖蓋。監修等官同送至皇史宬尊藏。

進寶訓儀

凡寶訓成。恭進。與實錄儀同。但至皇史宬。以次捧入金櫃內。不掩。恭候上親臨閱視闔固畢。各官以次列階下。行叩頭禮。不稱賀。不傳制。

進玉牒儀

凡進玉牒於文華殿。行八拜禮。止纂修及執事官。百官不入。進書亦然。

○郊祀

合祀禮

凡祀前二日。太常宿寺奏聞。致齋三日。進銅人。傳制論百官齋戒。即日禮部於城隍廟發咨。各廟焚香。告奉先殿。用祝文。酒果。祝文曰。維某年歲次某某月某日。孝子皇帝御名。敢昭告於皇考仁祖。瀆皇帝。茲以正月某日。恭祀上帝。皇祇於大祀殿。謹請皇考配神。伏惟鑒知。謹告。乃省牲。太常奏聞。同光祿官。凡用牲牛二十八。羊三十三。豕三十四。鹿二。兔十二。復命。乃定分獻官二十四員。陳設則爲壇二十。有七。正殿三壇。上帝南向。犢一。登一。籩十二。實以果餅。鹽魚。豆十二。實以醯醢。滷菜之類。簠各二。實以黍稷。稻粱。玉及帛。皇祇南向。祭器物如之。仁祖在東。西向。亦如之。丹墀四壇。曰大明在東。西向。犢一。登一。籩十。豆十。簠各二。帛紅色。尊三。爵三。篚一。西曰夜明。東星辰。西星辰。皆白帛。而東復爲十壇。曰北岳。附天壽。北鎮。東嶽。東鎮。東海。大歲。帝王山川神祇。四瀆。西十壇。曰北海。西岳。西鎮。西海。中岳。鍾山。附中鎮。風雲雷雨。南岳。南鎮。南海。陳設如大明。而帛則各因其方之色。若祭之典儀。唱樂舞生就位。執事官各司其事。陪祀官分獻官各就位。導引官導引上至御位。內贊就位。典儀唱燔柴瘞毛血迎神。協律郎舉麾奏樂。樂止。內贊奏四拜。百官同。典儀唱奠玉帛奏樂。內贊奏陞壇。至上帝前。奏搢圭。執事官以玉帛跪進於上右。奠訖。出圭。

皇祇仁祖亦如之。惟奠皇祇則進玉帛於上左。復位樂止。典儀唱進俎奏樂。齋郎舁饌至。內贊奏陞壇。至上帝前。奏摺。進俎。出圭。皇祇仁祖亦如之。復位樂止。典儀唱行初獻禮。奏樂。內贊奏陞壇。至上帝前。摺圭。進爵。出圭。至皇祇前如之。詣讀祝位。跪讀祝。樂止。讀祝官跪。捧祝於神位右。宣讀。祝曰。維洪武某年歲次某正月某日。嗣天子臣御名。敢昭告於昊天上帝后土皇地祇。時維孟春。三陽開泰。敬率臣僚。以玉帛犧齊粢盛庶品。恭祀於大祀殿。備茲燎瘞。皇考仁祖。瀆皇帝配神。尙享樂作。俯伏與平身。百官同。至仁祖前進爵如之。樂止。凡分獻官於唱行獻禮句。則各獻於其壇。典儀復唱行亞獻禮。亞獻終獻俱如之。太常卿進立殿西東向。唱賜福胙。上詣飲福位跪。摺圭。光祿卿官以福酒跪進。上飲訖。乃受胙。俯伏與平身。奏四拜。百官同。典儀唱徹饌。徹訖。樂止。唱送神。樂作。四拜。百官同。樂止。典儀唱讀祝者捧祝。進帛者捧帛。掌祭官捧饌。詣燎瘞位。奏樂。各出。內奏禮畢。上還。

分祀儀

嘉靖九年更定。乃分四郊。遂號祖陵山曰基運。皇陵山曰翔聖。鍾山曰神烈。顯陵山曰純德。與天壽山俱從祀方澤。居嶽鎮之次。俱祀於地祇壇。朝日則以五陽年。夕月則以五陰年。若遣官則日以文。月以武。更上帝號曰皇天上帝。惟祭品牲帛不改。○園丘。○凡祀期前十日。太常寺題請視牲。次請命大臣三員。看牲。四員分獻。前五日。錦衣衛隨朝駕。上詣犧牲所視牲。前一日。上常服詣太廟告。其告辭曰。孝元孫嗣皇帝御名。明日恭詣南郊。視大祀。惟犧。詣祖宗列聖帝后神位前。恭預告。知行四拜禮。及還。詣拜如前儀。致

詞曰。孝元孫嗣皇帝御名。恭視大祀。怪犧禮畢。恭詣祖宗列聖帝后神位前。謹用參拜。畢回宮。前四日。上御皇極殿。奏祭進銅人。填祝版如常。前三日。上具祭服。以脯醢酒果詣太廟。請太祖成祖配帝。上詣太廟寢。請主至太廟安訖。行一獻禮。祝文曰。維某年歲次某某月某朔某日。孝元孫嗣皇帝御名。敢昭告於

太祖

高皇帝成

祖文皇帝

曰。茲以今月某日冬至。祇祀上帝於圜丘。謹請皇祖配帝侑神。伏惟鑒知。謹告。復行兩拜禮。上

請主還寢。訖。易服御中極殿。太常光祿奏省牲訖。御皇極殿。百官具朝服。聽受誓戒傳制。前二日。太常光祿同視牲如常儀。用牛九。羊三。豕三。鹿一。兔六。是日。錦衣衛具神輿香亭。太常具玉帛匣及香盒。各設於皇極殿。次日。上親填祝版。置玉帛於匣。太常安輿內。上三上香。一拜三叩頭。畢。乃以官校舁至天壇。奉安神庫。前一日。免朝。錦衣衛備法駕。設板輿於皇極門下正中。上吉服告廟。如告視牲之儀。告詞曰。孝元孫嗣皇帝御名。出宿於郊。祇行大報禮。謹詣祖宗列后神位前。恭預告知。畢。出乘輿詣南郊。由西天門入。至昭亨門降輿。禮官導上由左門入。至內壝。太常導上至圜丘。恭視壇位次。神庫視籩豆。至神廚視牲。畢。出至齋宮。分獻陪祀官叩頭如常儀。是夜三更一點。禮部太常堂上官詣丹墀香案前。率各官行一拜三叩頭禮。畢。太常官九員分詣東西配殿。各請從位神牌出龕。先雷師。次風伯。次雨師。次雲師。次周天星辰。次二十八宿。次五星。次夜明。次大明。捧至丹墀東西向立。太常官二員詣殿行請太祖成祖主出龕。官二員請上帝神牌出龕。太常卿捧南向立。禮部侍郎二員導引出殿。先上帝。次太祖。以次由圜丘北門入。至午

陸陸壇。以次安於神座。候上至大次。尙書率各官於大次復命叩頭出。祭畢。太常官如前納龜。行一拜三叩頭禮出。若正祭。則上自齋宮乘輿。至外壇神路西降輿。上入至大次。各安奉官復命畢。上具祭服。由左櫺星門入。至內壇。其後司事燔柴迎神。如合祀儀。乃引上三上香。餘奠玉帛三獻。至望燎。皆如合祀儀。而祝文則曰。維某年歲次某月朔某日。嗣天子臣御名。敢昭告於皇天上帝曰。時維冬至。六氣資始。敬遵典禮。謹率臣僚。恭以玉帛犧齊粢盛庶品。備此禋燎。祇祀於上帝。奉太祖高皇帝成祖文皇帝配帝侑神。尙享。若遇風雨。則設小次對越。太常官代陸降行禮。禮畢。上至大次易服。候安神位於皇穹宇。上還齋宮。少憩。駕還。百官朝服於承天門橋南立迎駕。上詣廟參拜。如初儀。致辭曰。孝元孫嗣皇帝御名。圓丘大報禮成。恭詣祖宗列聖帝后神位前。謹用參拜。畢。百官隨至皇極殿行慶成禮。○方澤。○儀。俱如圓丘。但改告辭。俱曰北郊。曰方澤。曰皇地祇。而填祝於文華殿。而正位曰皇地祇。奉太祖成祖配。從以四壇。東一壇曰五岳。基運山。翔聖山。神烈山。西一壇曰五鎮。天壽山。純德山。東二壇曰四海。西二壇曰四瀆。具祝文則曰。時當夏至。羣物方亨。生長發育。有生咸賴。功德至厚。上配皇天。爰遵典禮。謹率臣僚。以玉帛牲齊粢盛庶品。奉茲瘞祀。奉太祖高皇帝配神尙享。○朝日壇。○夕月壇。○俱前期三日。太常寺奏祭。諭百官致齋二日。省牲如常儀。前一日。上親填祝版於文華殿。遣官則否。遂告於廟。告辭曰。孝元孫嗣皇帝御名。明日往詣朝日壇躬祭。大明之神。謹詣祖宗列聖帝后神位前。恭預告知。遣官則否。其陳設則大明壇在城東。西夕月壇。

向夜明壇在城西。東向。用犢一、羊一、豕一、豈一、鴈二、簠簋各二、籩十、豆十。日則紅玉爵。月則白。日則紅。盞酒盞。酒尊三。玉一。帛一。篚一。祝案一。皆紅赤。月白。祭日免朝。上出東西長安門。至壇北門入。至具服殿。具祭服出。導引官導上。由左門入。其就位執事迎神。上香奠玉帛。讀祝三獻。飲福受胙。徹饌送神。望燎俱如儀畢。上至具服殿。易常服。陞輦。還參拜於廟。致辭曰。孝元孫嗣皇帝御名。躬祭大明之神。禮成。恭詣祖宗。列聖帝后神位前。謹用參拜。畢。還宮。遣官則否。其朝日祝文。則曰。維某年歲次某二月朔日。嗣天子御名。謹昭告於大明之神。惟神陽精之宗。列聖之首。神光下照。四極無遺。功垂今昔。率土仰賴。茲仲春式遵古典。以玉帛牲醴之儀。恭祀於神。伏惟鑒歆。錫福黎庶。尙享。而夕月祝文。則曰。維某年歲次某八月朔日。嗣天子御名。謹昭告於夜明之神。惟神鍾陰之精。配陽之德。繼明於夕。有生共賴。旣惟五星列宿。咸司下土。各有攸分。眇予之資。仰承帝命。君此生民。茲者時維秋分。爰遵典禮。以玉帛牲醴之儀。用修常祭於神。惟神歆鑒。福我邦民。尙享。蓋以夕月則有從壇祭五星列宿也。凡行禮朝日以朝。夕月以夕。

祈穀儀

嘉靖十年。於二月初行祈穀禮。一如大祀。但祝文則曰。維嘉靖年歲次月朔。嗣天子臣御名。祇奏於皇天上帝。曰。候惟啓蟄。農事將舉。爰以茲辰。敬祈洪造。謹率臣僚。以玉帛犧牲粢盛庶品。備斯明潔。恭祀上帝於圓丘。仰希歆鑒。錫福烝民。俾五穀以皆登。竝萬方之咸賴。奉太祖高皇帝侑神尙享。後罷。

大享儀

既分四郊。而大祀殿改名大享殿。奉神牌如故。嘉靖十七年。欲尊獻皇帝配天而無可申。遂以獻皇帝配。如古嚴父配天之文。儀如大祀。其祝文則曰。維嘉靖年歲次月朔日。嗣天子臣御名。恭奏享於皇天上帝。曰。時當季秋。咸成農事。羣生蒙利。黎兆允安。邦家是賴。帝德敷天。臣統臣工。宜爲酬享。謹用玉幣犧牲。祇謝生成大福。備此禋燎。奉皇考睿宗獻皇帝配帝侑歆尙享。後罷。

雩祭儀

初遇水旱災傷變異。或躬禱。或露告於宮中。於奉天殿陛。或遣官祭告郊廟社稷山川。無常儀。後祈雨雪。詣南郊。祠后土山川神祇社稷。皆服淺色服。鹵簿不設。不除馳道。不設配。不奏樂。後始建崇雩壇。定雩祀儀。牲用牛以熟薦。具禮樂。亦不設配。凡祭期前四日。奏祭諭齋省牲。填祝版於文華殿。告廟陳設行禮。如祈穀儀。而祝文則敕翰林院官臨時撰用。

步禱儀

凡遇災。步禱於南郊。前一日。上具青服。以躬詣南郊行禮。告奉先殿。其填版如常儀。太常預設酒果脯醢。香帛於園丘。牛一熟薦。是日設隨朝駕。不除道。免朝。上具青服御皇極門。太常寺跪奏。請聖駕詣園丘。上起步行。護駕侍衛導駕侍班翰林科道等官如常。百官皆青衣角帶。恭候於承天門外。內閣禮部太常近上。餘文東武西。各照常朝班序立。駕將至前導。卑者前。崇者後。各自爲對。不許攙越。至昭亨門序立。候駕。

至。導引上至左櫺星門外幕次憩。禮部尙書等官跪奏。請詣壇位。上興入執事。迎神。上香。四拜。三獻。讀祝。各如儀畢。上出至幕次少憩。上御輦還。詣奉先殿參謁如常儀。祝文臨時撰用。

祭太社稷儀

明初以春秋仲月上戊日祭太社太稷。異壇同壇。以句龍后稷配。後建壇於午門右。先是以石爲社主而稷不用主。後埋於中。以木爲神牌。祭則設。畢則貯庫。後奉仁祖配。罷句龍后稷。建文初奉太祖配。洪熙復增太祖配。嘉靖仍以句龍后稷配而罷祖配。其齋戒告廟填祝版省牲如常儀。陳設則太社犢一羊一豕。一登一鏹二籩豆各十二。簠簋各二。黑帛一。玉一。兩圭有邸。太稷亦然。配位無圭。尊三。爵九。篚三。而祭時就位後。瘞毛血迎神。四拜後。上香奠玉帛。讀祝三獻。飲酒受胙。四拜。徹饌後送神。四拜。俱如常儀。禮畢還。祝文則曰。某年月朔日皇帝御名。敢昭告於太社之神。太稷之神。惟神贊輔皇祇。發生嘉穀。粒我烝民。萬世永賴。時當仲春禮嚴告祀。謹以玉帛牲齊粢盛庶品。備茲瘞祭。以仁祖則曰仁祖淳皇帝太祖則曰太祖高皇帝加太宗則並稱太宗文皇帝後改則曰后土句

龍氏后稷氏俱曰配神尙享。後嘉靖中於西苑建帝社稷壇行禮。尋罷不錄。

神祇壇儀

明初建山川壇於天地壇之西。正殿祀太歲。風雲雷雨五嶽五鎮四海四瀆鍾山。東西廡分祀京畿山川。四季月將及都城隍壇西南有先農壇。東有旗纛廟。南有藉田。洪武三年合祀旗纛於中。每用驚蟄秋分。

遣官祭。後以從南祀郊省春祭。永樂中。北京建壇。增天壽山。後每歲孟春歲暮。特祀太歲月將。凡親祀用皮弁服。以別郊廟。後以雨雲風雷爲天神。嶽、鎮、海、瀆、五山、京畿及天下山川爲地祇。每仲秋行報祭禮。同日祭城隍於其廟。乃建天神地祇壇於先農壇之南。天神左地祇右。南向。以丑、辰、未、戌年親祭。凡齋戒。發咨、省牲、填祝版、告廟、皆如儀。牲用牛十五、羊十四、豕十五、鹿一、兔七。而天神四壇。則雲師一壇、雨師、風伯、雷師、各一壇。地祇七壇。五嶽一、五鎮、五山、四海、四瀆、京畿山川、天下山川。凡祭日免朝。上具翼善冠、黃袍。御皇極門。太常卿奏請御神祇壇。上陞輦。鹵簿導從。出先農壇東門。入至齋宮。更皮弁服詣壇。先至天神壇就位。執事迎神上香。兩拜奠帛。初獻祀亞三獻。飲福受胙。徹饌送神。兩拜。望燎俱如常儀。乃詣地祇壇。先瘞毛血。餘禮同。畢。上易服還參廟。畢還宮。天神祝文。則曰維某年歲次月朔日。嗣天子御名。致祭於雲師、雨師、風伯、雷師之神。惟神職司雲雨。興布風雷。贊輔上帝。功施生民。今農事告成。以牲醴庶品。菲帛之儀。用修報祀。惟神鑒之。尙享。地祇祝文。則曰維年月日。嗣天子御名。致祭於五嶽、五鎮、基運、翔聖、神烈、天壽、純德、五山、四海、四瀆、京畿、天下山川之神。惟神鍾靈毓秀。主鎮一方。參贊大化。功被生民。今農事旣成。以牲帛醴齊之儀。用修報祭。神其歆哉。尙享。後罷祀。

太歲月將祭儀

凡正月十二日。卽山川壇祭太歲月將。前十日。太常請命大臣一員行。三日前。奏祭。陳設則中太歲用犢一、羊一、豕一、登一、鉶二、簠各二、籩各十、爵三、酒盞三十、尊三、帛一、篚一。兩廡月將四壇。每壇牲器如

之祭用樂迎神兩拜奠帛三獻讀祝飲福受胙徹饌送神復兩拜望燎畢祝文則曰維某年月日皇帝遣
某官某致祭於某甲太歲之神。四季月將之神。

時維孟春。聿新歲月。
時維暮歲。將屆新春。

特用遣祭。以牲帛庶品之儀。神其歆此

報祭。誠。敷佑康吉。尙享。

明書卷五十八

志六

禮儀志三

○廟祀

太廟時享儀

凡遇四孟前三日。太常奏祭。致齋三日。進銅人。前二日。太常奏明日與光祿官省牲畢。復命。陳設則每帝。后前犢一。羊一。豕一。登二。鉶二。籩豆各十二。簠簋各二。白奉先制帛二。共設酒尊三。金爵八。盜爵十六。籩四。親王配享四壇。各設犢一。羊一。豕一。登二。鉶二。籩豆各十。簠簋各二。爵六。展親制帛二。功臣配享十七壇。每壇羊一。豕一。鉶一。籩豆各二。簠簋各一。報功制帛一。爵三。篚一。共設酒尊三。祭時。候上至。陞。典儀唱樂。舞生就位。執事官各司其事。導引官引上至拜位。內贊奏就位。典儀唱迎神奏樂。樂止。內贊奏四拜。典儀唱奠帛。行初獻禮。奏樂。執事官捧帛爵獻訖。讀祝訖。奉安神御前。內贊奏俯伏興平身。百官同。樂止。亞獻終獻同。但執事官各以盜爵受酒獻神御前。樂止。太常卿進立殿東西向。唱賜福胙。光祿官捧酒胙自神御前中門左出。至上前。內贊奏跪。搢圭。光祿官以福酒跪進。贊飲福酒受胙訖。出圭。俯伏興平身。復四

拜典儀唱徹饌奏樂徹訖樂止太常卿詣神御前跪奏禮畢請還宮奏樂又四拜樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛各詣燎位奏樂內贊奏禮畢上還樂乃止其祝文則曰維某年歲次月朔日孝玄孫皇帝御名敢昭告於廟號時維孟春夏禮嚴祭祀謹以牲醴庶品用申追慕之情尙享通列

孟春特享儀

凡前期奏祭省牲陳設如常儀祭之日上乘輿由廟街門入至櫺星門西降輿導引官導上由櫺星左門入上至戟門東帷幕具祭服出導引官導上由戟門左門入至寢殿同捧主官帝以大臣捧出主至廟室以

次安主訖其行禮奏樂與時享儀同但每廟三獻各具祝文畢飲福酒後復同時享儀禮畢納各廟主訖易服還宮祝文則曰某年月日孝各因嗣皇帝御名敢昭告於各廟帝后曰時維孟春禮嚴特祀謹以牲帛庶

品用申追慕伏惟鑒歆尙享嘉靖中定後罷

時禘儀

凡四孟除孟春時享後合各廟而祭之禮樂陳設祝文一如時享惟嘉靖中定尋罷但祝文改用薦時禘之禮云後罷

九廟特享儀

凡行禮一切同孟春特享。但太祖廟上行禮各廟則捧主官行禮。祝文總列帝后。後罷。
九廟時禘儀與前禘儀同。後罷。

大禘儀

明初以歲除祭太廟。與四時爲五享。至宏治初禘懿祖。始以其日奉祫主至太廟行禘祭禮。先期遣官具酒果。祝文告祫廟太廟。及祫德祖。而以季冬中旬行大禘禮。尋罷祭告。而以除日行大禘。後復祭告。祭前奏祭及祭日諸儀。與時享同。上居中祭。餘俱捧主官代。祝文全列帝后。曰：氣序云邁。歲時將終。謹率羣臣以牲帛醴齊粢盛庶品。特修大禘禮於太廟。用申追感之情。伏惟尙享。

奉祫儀

凡遇皇帝崩應祫廟。前期太常寺奏致齋三日。遣官祭告宗廟。至日行祭告禮。用祝文。每廟各牘一。是日。上以祫廟告於大行皇帝几筵。內侍官陳設酒饌如常儀。至期行祫廟禮於太廟。具素服。內導引官導上詣拜位四拜。奠帛獻酒讀祝。四拜。焚幣帛祝文。禮畢還宮。太常官同內執事官奉遷。某祖神主衣冠并奉享牀幔儀物於祫廟。某宗以下各廟神主衣冠牀幔儀物。以次遞遷。其奉先殿。某祖神位亦奉遷於暖閣內。衣冠牀幔儀物。隨宜收貯。其各神主亦以次遞遷。

升祫儀

凡於卒哭之明日。太常寺陳設醴饌於太廟。如常享儀。樂設而不作。設儀衛繖扇於午門外。內侍設皇帝拜位於几筵殿上。進神御輦於殿前丹陛上。內導引官導上。衰服詣拜位。四拜舉哀。興。哀止。立於拜位之東。西向。內侍詣靈座前跪奏。請某宗神主降座。陞輦詣太廟。耐享。奏訖。內侍捧神主安奉於神輦。執事官捧

衣冠置於輿。繖扇侍衛如儀。至思善門外。上易祭服。陞輅後隨。

若有親王。此時退。

至太廟南門之外降輅。導引官

導上詣神輦前跪。太常卿跪於左。奏請某宗某皇帝神主降輦。詣太廟耐享。奏訖。俯伏興。上乃捧神主由左門入。典儀唱樂舞生就位。執事官各司其事。至丹陛。典儀唱某宗某皇帝謁廟。內贊奏請詣神位前。每至一廟前。內侍接捧神主至褥位朝北。上於神主後行八拜禮。各廟俱八拜畢。太常卿立壇東西向。唱賜座上。搢圭。內侍捧主進於上。上安於神座。安衣冠訖。乃詣拜位行祭禮。如時享儀。文官五品以上。武官四品以上。隨班行禮畢。仍奉神主還几筵。至大祥前一日。遣官祭告太廟。至日上祭告几筵。奉安神主儀物於太廟。仍行禮如時享儀。

皇后耐廟儀

若皇后先崩。藏主於別殿。維世宗時。孝烈先入耐廟。非禮也。凡耐廟皆隨大行皇帝神主行禮。若皇后後崩。則於陵迎主歸奉慈寧宮几筵。卒哭耐廟。一如大行皇帝耐廟儀。不還几筵。或用祝文。臨時撰用。

大禩儀

凡大禱擇日。前期告廟。奏祭致齋。陳設俱如時享儀。太常卿奉請皇初祖神牌。太祖神位於太廟。上於是日具翼善冠黃袍御皇極門。太常卿跪奏請聖駕詣太廟。上至太廟門外降輦。導引官導上入御幄。具祭服出。由殿左門入。其就位執事迎神四拜。上香復位。至行初獻。先奠初祖畢。至太祖前讀祝訖。亞獻終獻。各如之。飲福受胙四拜。徹饌送神四拜。望燎俱如儀。太常卿捧皇初祖神牌詣燎所。奏禮畢。上出。易服還宮。其祝文則曰。維年月朔日。孝玄孫嗣皇帝御名。敢昭告於皇初祖神曰。仰惟先祖。肇我厥初。發祥鍾靈。啓我列聖。追慕德源。敬茲報祭。願來格斯。奉皇祖太祖高皇帝配侑。尙享後罷。

薦諡號儀

凡薦諡號。前期擇吉。奏齋省牲。陳設如常儀。前二日。遣官祭告天地宗廟社稷。前一日。鴻臚寺設冊寶輿及香案於奉天殿。是日蚤。內侍先以冊寶置於案。太常先設冊寶案於太廟門外丹陛上。神御前亦設冊寶案。鴻臚備冊寶輿於奉天門外正中。鹵簿韶樂大樂如常。百官具祭服。詣太廟門外立俟。執事及宣冊寶官先從太廟右門序立於殿右。上具袞冕御華蓋殿。捧冊寶官各具祭服。於奉天門外序立。奏請行禮。上出奉天殿。冊寶案前捧冊寶官各以冊寶置綵輿。大樂前導。上乘輿隨。至午門外乘輅。至太廟門。百官跪俟輿過。上降輅隨至廟門外。捧冊寶官捧至於廟丹陛案。典儀唱樂舞生就位。執事官各司其事。上就位。迎神四拜。凡樂作止皆如常典儀。奏進冊寶。遂捧前行。上隨由左門入至廟中。上至

皇考
皇妣

神御前跪進

冊宣冊訖。進寶宣寶訖。搢圭出。圭如常儀。復位奉四拜興。行祭禮如常儀。次日頒詔。世宗時改太祖高皇后及成祖文皇后與興獻皇帝獻皇后諡皆同。中宮行禮命婦在丹墀。幃以帷。亞獻則中宮行之。事畢上捧皇祖主。皇后捧后主。內侍捧冊寶。捧主官捧列聖后主。奉安寢殿。上還時大樂鼓吹振作。若改諡加諡。則用大臣爲題主官。宣冊寶畢。題主官進立於神御前案東。西向。內侍請主於案上。洗磨舊字。別塗以粉。中書官重寫。題主官盥手題訖。內侍奉安訖。然後行禮。

奉先殿儀

明初以太廟時享。未足以展孝思。始於乾清宮別建奉先殿。朝夕焚香。朔望瞻拜。時節獻新。生忌致祭。用常饌行家人禮。永樂定都。復建如南京。嘉靖卽殿西建觀德殿祀獻皇。後世廟神乃遷於奉先殿之東。曰崇先殿。如奉先儀。及祔獻皇於奉先殿。乃罷。凡遇大行皇帝皇后。其神主旣奉祔太廟訖。上仍祭服詣武英殿降輅。陞几筵殿。奉迎神位。司禮監官捧神位。上隨至內殿安奉。行禮如常儀。

諸殿祀沿革附

孝宗卽位。追上母妃紀氏爲孝恪皇太后。祔葬茂陵。別建奉慈殿於大內奉祀。如奉先儀。及宏治十七年。上聖慈太皇太后周氏爲孝肅太皇太后。奉祀於奉慈殿中。遷孝恪於左。嘉靖二年。追上壽安皇太后邵氏爲孝惠皇太后。奉安於奉慈居右。七年。復題孝惠曰太皇太后。而祔悼靈皇后陳氏於其側。十五年。上

諭禮部曰。廟中一帝一后。祔葬乃有二三后。今奉慈三后。既不得祔廟。其祔陵殿甚宜。而皇太后太皇太后。本子孫尊稱。太參差。而稱帝諡。又嫌於嫡。皆題曰皇后。乃以孝肅遷裕陵。孝穆孝惠遷茂陵。遂改諡悼靈爲孝潔。遷主於奉先殿西夾室。罷奉慈祭。二十九年。升祔孝烈皇后於太廟。及穆宗卽位。升祔孝潔於廟。而以孝烈入夾室。尋奉安景雲殿。更名宏孝殿。又建神霄殿。奉孝恪皇太后。而祔孝懿於其側。每祭享如奉先儀。隆慶六年。孝懿加莊字。升祔萬曆三年。乃奉孝烈孝恪祔享奉先殿。神主則遷於永陵。而宏孝神霄之祭俱罷。○嘉靖五年。建世廟於太廟之東北。祀獻皇。至十五年。又改建於太廟都宮之東南。題曰獻皇帝廟。遂改世廟曰景神殿。寢殿曰永孝殿。藏祖宗帝后御容。十七年。改獻皇帝廟曰睿宗廟。尋以睿宗升祔太廟。罷特廟之祭。其後或祭於景神。或祭於永孝。或仍祭於奉先。至四十四年。以睿宗廟柱產芝。題曰玉芝宮。而諸祭享復如太廟儀。隆慶中。罷止供膳如常。又於安陸建隆慶殿。其五享薦祭皆如太廟。以鎮守勳臣行禮。及穆宗卽位。改曰慶源殿。而祭享皆如太廟儀。朔望常祭。則如奉先殿儀。

○陵墳

陵寢墳墓致祭禮制

熙祖陵在今鳳陽府泗州蟄城之北。曰祖陵。號其山曰基運。卽祖陵望祭德懿二祖陵。仁祖陵在鳳陽府太平鄉。初曰英陵。尋改皇陵。號其山曰翔聖。太祖陵曰孝陵。在南京鍾山之陽。高皇后合葬。號曰神烈山。成祖陵曰長陵。在北京昌平州北之黃土山。號曰天壽山。文皇后徐氏合葬。獻陵則昭皇后張氏合葬。景

陵則章皇后孫氏合葬。裕陵則睿皇后錢氏合葬。孝肅周氏祔葬。茂陵則純皇后王氏合葬。孝穆紀氏孝惠邵氏俱祔葬。泰陵則敬皇后張氏合葬。康陵則毅皇后夏氏合葬。永陵則肅皇后陳氏合葬。孝烈方氏孝恪杜氏祔葬。昭陵則莊皇后李氏合葬。孝安陳氏孝定李氏俱祔葬。定陵則顯皇后王氏合葬。孝靖王氏祔葬。慶陵則貞皇后郭氏合葬。孝和王氏孝純劉氏祔葬。德陵則皇后張氏國變後別葬。不得合。惟祖陵無衛。餘皆設衛祭及祠祭陵戶。每歲冬至正旦以太牢。清明中元孟冬朔望以少牢。祖陵則本署官。皇陵孝陵則以勳臣各行禮。而獻皇帝顯陵在承天府之松林山。號曰純德山。亦設衛。制如孝陵。凡王及百官過必謁。行必辭。而天壽諸陵俱設神宮監。凡清明中元冬至致祭。遣官行禮。文武衙門堂上官各一員分詣陪祭。忌辰聖旦正日孟冬亦遣官無陪祭者。後春秋上躬祭。春以清明。秋以霜降。○恭讓章皇后陵在金山。遣內官景皇帝陵在金山。景皇后合葬。遣戚臣憲宗廢后吳氏葬金山。世宗繼后張氏葬金山。俱遣內官各行禮。若孝陵四十妃嬪。二葬陵之東西。餘從葬。長陵十六妃。獻陵七妃。三葬金山。景陵八妃。一葬金山。餘俱從葬。而裕陵以後則無從葬之妃。裕陵十八妃。一繇山。茂陵十四妃。一依陵之西南。康陵二妃。顯陵一妃。永陵三十妃。二十六嬪。內五妃葬襖兒峪。昭陵定陵慶陵諸妃。除別葬者。餘俱金山。各爲享殿。遣內官祭以牲醴。至嘉靖中始命併入諸陵。從祭祿恩殿之兩旁。以紅紙牌書曰。大明某皇帝第幾妃之位。禮畢焚之。後改木位刻名號。則永從祀焉。○懿文太子陵在孝陵之左。祭如孝陵。惟四孟歲除忌辰則加牲焉。懷獻悼恭葬金山。哀沖莊敬遷襖兒峪。祔母妃。憲懷獻懷悼懷俱葬金山。遣戚臣行禮。○斬獻

越靖、滕懷、衛恭、許悼、秀懷、忻穆、岐惠、雍靖、壽定、汝定、涇簡、申懿、蔚悼、景恭、穎殤、戚懷、薊哀、均思、靖悼、各王內惟斬滕葬絳山。雍申葬蘭山。餘俱金山。遣內官祭以牲醴。○皇第八子及諸公主俱葬金山。遣內官祭以素羞。而郢靖、梁莊、岳懷、三王及常寧、善化、二公主在承天府。奉祀官及內官行禮。祭以牲醴。太廟配享十五王墳。俱祭於鳳陽。而外戚徐揚、潞陽三王墳各有祭。惟建文皇帝陵址在西山。不獲祀。悲哉。

山陵躬祭儀

凡遇春秋應祭。先期太常寺備告廟及祀陵祭品如常儀。翰林院撰祭告文。錦衣衛設丹陛儀衛扈行。兵部奏請簡命文武大臣居守。請敕行事。及奏請皇城四門、京城九門分調提督武臣嚴守邊山關隘。遴屬駕軍士以科道查點戶部。從其糧糗。工部治除道光祿預御膳。教坊備大樂。府部等各衙門正官及司屬官各一員從。惟翰林院學士及日講太常鴻臚官皆從。科六員。道十三員。若在途供事。以便服朝。參以吉服。前期一日。上率后妃告於廟。至蚤。免朝。駕由長安左門出。后妃以輦轎從。扈從官先行。居守及文武百官俱吉服趨德勝門外候。送駕過。退駕。至鞏華城行宮膳畢。陞座。百官朝見。行叩頭禮。次蚤。從官朝參奏事畢。鴻臚引昌平官吏人等見。行五拜三叩頭禮畢。從官先行。至天壽山行宮候駕。駕發。后妃從後。至紅門。上降輦由左門入。至行宮感恩殿膳畢。陞座。從官行叩頭禮畢。次日蚤。從官朝參如常儀。祭日免朝。贊明。上具青袍躬詣長陵致祭。如廟享儀。遣官青服各陵行禮。亦有躬祭皇考陵時。從官俱青布服陪上祭畢。趨赴行宮候駕。每日蚤朝參奏事如常儀。回鑾日免朝。從官先行。至鞏華城候駕。至。從官行禮如常。

次蚤從官朝參奏事畢。昌平官吏諸人辭。行禮如常儀畢。從官先還。駕至德勝門。百官人等俱於門外候迎。而居守大臣伏謁。駕前致詞。行叩頭禮畢。大樂鼓吹振作。駕入告廟。謁皇太后畢。還宮。越二日。上御皇極門。百官吉服致詞行禮。嘉靖中。曾奉母后謁陵。禮稍異。不恆行。茲不錄。

山陵遣祭儀

凡遣官則陳設用牲醴。贊引引遣官由殿右門入。執事就位。上香。四拜。初獻奠帛。讀祝。亞獻。終獻同。復四拜。凡拜衆官同。而皆用御史監禮。畢。捧祝帛詣瘞位。如常儀。歸復命。祝文則不論親祭。遣官皆同。春秋則

曰。時維仲春雨露既濡。季秋霜降既降。

追念深恩。不勝

怵惕。悽愴。

謹用祭告。伏惟尙享。中元冬至則曰。氣序流邁。時維

中元。冬至。

追念

深恩。益增哀感。謹用祭告。伏惟尙享。凡祝文皆備書諡號。文皆同。其他皇后及累帝陵則曰。日月不居。仙遊益遠。茲遇某節。不勝追慕云。

奉皇后神主祔陵儀

必期命大臣一員先詣某陵祭告。一員護送神主。內侍官先於陵殿備神座几案。冊寶衣冠等案。是日內殿行奉遷禮畢。神主輿由中門出。至午門外。儀衛前導。由各中門至左長安中門出。由德勝門詣陵。百官青衣角帶。先至德勝門外。候神主輿至。排班。行五拜三叩頭禮。輿過。神主輿至紅門外。內侍詣輿前。跪請。捧主出輿。由左門入。復陞輿至某陵。由中門入。至殿。內侍捧安奉殿中。冊寶衣冠。各安奉於室中。訖。遣

官行安神禮如享儀畢回京復命。

○羣祀

歷代帝王祭儀

明初建帝王廟於京師尋以火改建鷄鳴山之陽又以每春禘祭歷代帝王於郊壇秋祭於本廟每三年傳遣道士齋香帛於各陵寢則停廟祭後罷郊壇禘祭復爲位於文華殿祭之夏乃建廟於西城爲五室上親臨祭後以大臣一員行禮四員分獻中一室三皇東五帝西三王東漢高光西唐太宗宋太祖東廡二壇名臣十六位西廡二壇名臣十六位凡祭太常奏祭致齋二日傳制遣官省牲選獻官陳設則每室犢一羊一豕一豝一豞一鴈二籩豆各十簠簋各二禮神制帛一共設尊三爵四十五篚五每壇殺於室而無犢祭之日用樂其就位司事盥洗迎神四拜初獻奠帛讀祝亞終獻如儀凡獻爵初三皇次五帝以次獻飲福酒受胙二拜徹饌送神四拜詣燎各如儀若上躬臨祭儀亦然祝文則曰某年月朔日皇帝謹遣某官某等致祭於全列曰昔者奉天明命相繼爲君代天理物撫育黔黎彝倫攸敘井井繩繩至今承之生民多福思不忘而報特祀以春秋惟帝兮英靈來歆來格尙享。

先聖先師祭儀

嘉靖中定祀伏羲神農黃帝堯舜禹湯文武周公孔子十一位於文華殿之中間位各有主主有龜伏羲

以下南面。周公東孔子西。歲仲春秋開講前一日。每位設鏹一。籩豆各二。帛一。上親制祭。每月朔望具酒脯。上服黃袍行禮。間遣輔臣代拜。後移祀永明殿後。尋復祀於文華東室。前期上親填祝版。祭之日。上具皮弁服。由文華殿出。對引官引上。至拜位。復導上至神案前。搢圭。上香訖。出圭復位。再拜。上跪讀祝。與。又再拜。焚祝帛。上退拜位之東立。捧祝官捧祝出門。上出還宮。其祝文則曰。維年月朔日。皇帝御名。謹告於先聖諸師暨周公孔子曰。予惟後學之資。必賴先聖遺集。以爲進修。茲於明日春開講學。伏惟默運神機。覺我後學。俾誠正之功不替。庶治平之理可臻。而聖道永有寤民之惠矣。特用奠告。惟聖師鑒焉。謹告。

先師孔子釋奠儀

凡至聖封號及廟祀隆重。與從祀先賢先儒。俱詳學校志。其釋奠日期。用春秋上丁。若月朔釋菜。值上丁。乃以次日釋菜。凡齋戒傳制省牲。俱如常儀。陳設則正殿犢一。羊一。豕一。登一。鏹二。籩豆各十。簠簋各二。禮神白制帛一。尊三。爵三。篚一。四配無犢而稍殺。十哲東五壇。西五壇。止用豕。而餘止正殿十之四分。東廡四十七位。分十六壇。西廡四十八位。分十六壇。則兩廡共當東西配之數。若上躬祭。或遣官。其進退奠獻。與大祀同。躬祭則止獻至聖。而四配以下。則分獻官祭。遣官則初獻即詣四配前。而十哲以下。則分獻官祭。祝文同。曰。維某年月朔日。皇帝御名。遣官則曰遣某官某。致祭於至聖先師孔子。惟師德配天地。道冠古今。刪

述六經。垂憲萬世。謹以牲帛醴齊粢盛庶品。祇敬舊章。式陳明薦。以復聖顏子。宗聖曾子。述聖子思子。亞

聖孟子配尙享。○月朔釋菜儀。○其日蚤執事者各司其事。分獻官各官分列於大成門內。監生排班。俟獻官排班就位兩拜。盥洗酌酒。一獻四配。分一獻十哲兩廡。一同行禮復位。俱行兩拜禮畢。若上躬祭。則分獻官用大臣。遣大臣祭。則分獻官用翰林院史官釋菜。卽以國學官分獻。○啓聖祠祭儀。○啓聖祠祀聖父。題曰啓聖宮孔氏之位。以四配父配。稱先賢。而程瑒朱松蔡元定從祀。則稱先儒。以祭酒行禮。陳設則羊一豕一籩豆各八。簠簋各二。鉶二爵三帛一篚一。餘則殺之行八拜三獻禮。祝文則曰維公誕生至聖。爲萬世王者之師。功德顯著。茲因仲春特用遣祭。以先賢顏氏曾氏孔氏孟氏配尙享。

先農祭儀

明初建先農壇於山川壇西南。爲大祀。每歲上親祭。遂耕籍田。以后稷配。後以仁祖配。至建北京。則遣順天府官祭。而行籍田禮。則躬祭。後遣戶尙書祭。每祭以仲春上戊日。前二日。奏祭齋戒省牲如常儀。陳設則犢一羊一豕一登一鉶二籩豆各十。簠簋各二。青禮神制帛一尊三爵三篚一。嘉靖中。加和羹胙牛各一。豚豕豕一。其行禮。上以皮弁服。進退奠獻如常儀。用樂畢。上還具服殿。更翼善冠黃袍。行耕籍田。祝文則曰維神肇興農事。始種嘉穀。立斯民命。萬世攸賴。茲當東作之期。躬耕籍田。惟賴神慈。默施化理。俾年穀豐茂。率土皆同。以牲醴齊之儀。用申祭告尙享。

先蠶祭儀

前期三日。尙儀司奏致齋三日。內執事及六尙等女官應入壇者各齋二日。陳設則羊二。豕一。豉一。籩豆各六。簠簋各二。帛一。篚一。酒尊三。爵三。酒盞三十。祭前一日。蠶宮令陳樂女生位於壇南。設皇后拜位於壇下。北向。次公主。次內命婦。次外命婦。拜位俱異位。重行北向。設內贊位於壇南。設司贊位於皇后拜位之東西。設司賓位於外命婦班之北。東西相向。皇后至壇所。司賓先引外命婦列於壇下。東西相向。以北爲上。尙儀奏請皇后易禮服。出具服殿門。將至壇。內贊唱樂女生就位。執事官各司其事。皇后至拜位。公主內外命婦各就拜位。瘞毛血迎神四拜。奠帛讀祝三獻。飲福受胙兩拜。徹饌送神四拜。詣瘞位畢。皇后還具服殿更常衣。行親蠶禮。其祝文則曰。維某年月朔日。皇后致祭於先蠶氏之神曰。維神肇興蠶織。衣我烝民。萬世永賴。時維季春。躬行采桑禮。仰冀默垂庇佑。相茲蠶事。率土大同。維神之休。敬以牲帛醴齊之儀。用申祭告。尙享。後罷。

先醫祭儀

嘉靖中建聖濟殿於文華殿後。以祀先醫。以太醫院使行禮。後又建景惠殿於太醫院。上祀三皇。配以句芒。祝融。風后。力牧。而附儻貸季。天師岐伯。伯高。鬼臾區。俞跗。少俞。相君。太乙。雷公。馬師。皇。伊尹。神應。王扁鵲。倉公。淳于意。張機。十四人於東廡。華陀。王叔和。皇甫謐。抱朴子。葛洪。巢元方。真人孫思邈。藥王韋慈藏。啓玄子。王冰。錢乙。朱肱。李杲。劉完素。張元素。朱彥修。十四人於西廡。歲遣禮部堂上官行禮。而以太醫院官分獻。二殿並祭。皆以春冬仲月上甲日。陳設則正殿犢一。羊一。豕一。豉二。鉶二。籩豆各十。簠簋各

二爵三酒尊一帛一篚一而配與廡則無犢而遞殺焉。祭之禮一叩八拜三獻儀其祝文曰維年月朔日皇帝遣官某致祭於太昊伏羲氏炎帝神農氏黃帝軒轅氏曰仰維聖神繼天立極開物成務壽世福民尤重於醫所以贊帝生德立法配品惠我天民功其溥矣時維仲春特修常祀尙冀默施冥化大著神功深資妙劑保和朕躬期與一世之生民咸蠲疾疢躋於仁壽之域以永上帝之恩不亦丕顯矣哉以某某之神配尙享。

旗纛祭儀

明初定親征遣將俱祀旗纛而建廟於山川壇旁牙旗六纛則藏之內府每仲秋則遣官祭於廟霜降則祭於教場歲暮則祭於承天門俱旗手衛印官行禮後又有神旗之祭專祀火雷之神每月朔望神機營提督請祭於教場後以總督京營戎政官奏祭祭畢復命○親祭儀○皇帝躬祭於廟則清齋一日大將及陪祭官皆如之前期設皇帝大次於廟庭之東省牲時服通天冠絳紗袍閱牲畢視神廚鼎鑊畢遂享牲駕還大次陳設則軍牙位東立纛位西用籩豆各十二簠簋各二鉶三登三俎三爵尊帛篚備祭之日建牙旗六纛於神位後旗東纛西奏大樂上服武弁服其祭儀迎神二拜三獻奠帛讀祝飲福受胙二拜徹饌完送神又四拜至望燎燎舉執事取酒椀五雄雞五殺雞取血酌神燎半奏禮畢駕還大次○禡於所征之地及祭所過山川與廟祭儀同但岳鎮海瀆用太牢其次用少牢又次用特性速則止用酒脯以

一籩實鹿脯。一豆實鹿臠。贊以禮官一獻。望瘞不用雞酒。○仲秋霜降祭儀。○齋戒二日。省牲如常儀。奉神七位皆南向。曰旗頭大將。六纛大將。五方旗神。主宰戰船正神。金鼓角鈇礮之神。弓弩飛槍飛石之神。陣前陣後神。祇五昌等衆。用犢一羊一豕一登一。鏹二。籩豆各十。簠簋各二。帛七。黑二白五。共酒尊三。爵三。酒盞三十。篚一。祭之時。贊引引獻官盥洗就位。迎神四拜。初獻奠帛。進爵讀祝。亞終獻飲福。受胙。徹饌送神四拜。餘俱如常儀。其祝文則曰。維神欽天命而無私。助揚威武。有功國家。茲當仲秋。或霜降謹遵常典。特以牲醴遣官致祭。神其鑒之。尙享。○歲暮祭止羊一豕一果五爵三帛一。而禮祝皆同秋祭。○朔望祭神旗。用羊一豕一儀同秋祭。其祝文則曰。維年月朔日。皇帝遣某官某致祭於天威神機火雷無敵大將軍之神。維神威勇猛厲。剛勁精彊。訇雷掣電。焮火奔風。護國庇民。厥功顯著。肅靖兇暴。寧謐封疆。遇有征討。惟神是賴。驅鋒遣鏹。端直奇妙。萬發萬中。疊貫連穿。破敵制勝。如拉枯朽。無堅不摧。無悍不滅。神其蓄銳毓靈。用之則應。特以牲品致祭。神其享之。

五祀祭儀

明初以孟春祭司戶。孟夏祭司竈。季夏祭中霤。孟秋祭司門。孟冬祭司井。俱羊一豕一果五帛一。而歲暮合祭於太廟丹墀之西。羊五豕五果五帛五。遣太常少卿行禮。後以時享太廟時。祭戶竈門井。而祭中霤并合祭。日期及各遣官儀物如故。祭行八拜三獻禮。其祝文各依其司。

北極佑聖宮。每元旦。聖旦。三月三日。九月九日。朔望日。用素羞。太常寺堂上官行禮。國有大事則告。○東嶽廟。每聖旦。三月二十八日。用牛一。羊一。豕一。果五。帛一。太常寺堂上官行禮。○都城隍廟。聖旦。五月十一日。用犢一。羊一。豕一。鉶二。簠簋各二。籩豆各十。帛一。太常寺堂上官行禮。國有大祀則告。○京都太倉神廟。仲春秋用羊一。豕一。餅果五。戶部堂上官行禮。○司馬馬祖先牧神廟。仲春秋用羊一。豕一。太僕寺堂上官行禮。○宏濟神祠。在西海子。仲春秋上壬日。用羊一。豕一。鉶二。簠簋二。籩豆各六。帛七。太常寺堂上官行禮。○靈濟宮。元旦。冬至。太常寺堂上官行禮。朔望住持行禮。國有大事則告。○漢前將軍關帝廟。五月十三日。用牛一。羊一。豕一。果五。帛一。太常寺堂上官行禮。○宋文丞相祠。春秋仲用羊一。豕一。果五。帛一。順天府尹行禮。姚廣孝祠。春秋用羊一。豕一。果五。帛一。太常寺堂上官行禮。○南京北極宮。○都城隍廟。○太倉神廟。○天妃宮。○五顯靈順廟。○寶誌公廟。○祠山廣惠廟。祀張勳○關帝廟。○蔣忠烈廟。○卞忠貞廟。○曹武惠廟。○劉仁贍廟。○元福壽廟。○功臣廟。各遣南京堂上官行禮。凡祭皆八拜三獻。而北京後增于少保廟焉。

○喪禮

大喪禮

凡有大喪。一遵太祖遺詔及建文時所定禮。後稍有損益。不甚相遠。皇帝初崩。頒遺詔。略爲天下臣民令。

到出三日皆釋服。嫁娶音樂無禁。毋發民哭臨。宮中當臨者皆以旦晡各十五舉哀。非旦晡毋擅哭。若給喪事及臨者皆毋跣。經帶無過三寸。無布車兵器。諸王哭臨於本國。戍守官毋擅離信地。諸王及鎮守巡守等差人進香。餘免進香制。凡發喪。殿下括髮舉哀。小殮括髮設奠。皇貴妃以下同舉哀。畢各歸喪次。頒遺詔。大殮。殿下素服束髮舉哀。設奠奉安梓宮。設几筵神帛銘旌。哭應哭臨者同。至成服。殿下服衰服舉哀。宮眷親王皇孫皆成服。各設祭。及六尚官宮人俱隨。祭畢歸喪次。是日內使及公侯伯駙馬文武共一祭。文武三品命婦一祭。每七日殿下宮眷人等及彝使皆祭。在京在外聞喪。官員易素服烏紗帽黑角帶。赴內聽宣遺詔。畢於本衙門齋宿素服。朝夕詣几筵哭。至第四日成服。朝晡哭臨。至葬止。服孝服二十七日。命婦易孝服。由西華門入哭臨。去首飾。諸王世子郡王王妃等服斬衰三年。成服後二十七月而除。若臨朝視事則素服。退仍衰服。至於冥器依生存所用。而神主依家禮式。若在外俟遺詔到。官員人等素服接行四拜舉哀。再四拜。成服二十七日而除。各於衙門朝闕設香案哭臨。除服日止。○上尊諡儀。○前三日齋戒。前一日遣官祭告天地宗廟社稷。用祝文。是日設冊寶輿於奉天門內。侍舉輿。皇帝後隨。降階陞輅。百官序立金水橋南北向。皆素冠服腰經。輿至跪。過輿隨。至思善門外序立北向。皇帝降輅。輿從中門入。至丹陛上。皇帝由左門入。內贊執事官各司其事。皇帝就丹陛拜位。捧冊寶官捧冊寶由左門入。至几筵。分左右北向立。皇帝以下皆四拜。皇帝由左門入。跪几筵前。進冊進寶宣冊寶畢。四拜外如之。畢。乃行祭禮如常儀。皇帝進退皆用導引官。○進呈尊諡議文儀。○先是敕諭文武羣臣議上尊諡。至期於宣治

門設謚議文案。上服素翼善冠麻布袍腰經。御宣治門。捧議官立階東。百官素服列丹墀。行四拜禮。禮部官跪奏進尊謚議文畢。復位。序班引班首官進前。捧議官授班首。班首官捧由中道至御前。序班贊進尊謚議文。上起至案。進置案。百官跪。上覽畢。召翰林官趨至前跪。上以授翰林官命撰冊。翰林官受捧。從中道出。上復坐。班首興。復位。又四拜畢。上還。○尊謚頒詔儀。○興頒詔儀同。但上具黑翼善冠白素袍黑犀帶。百官素服烏紗帽黑角帶。行禮不舉樂。○發引儀。○前三日行奏告禮。百官齋戒。京城內外禁屠宰音樂。以葬期告天地宗廟社稷。上衰服告几筵。皇太子以下隨班行禮。百官衰服朝臨。前一日遣官祭經過門橋。及應祀神祇。并路途神祠。是夕設辭奠。行辭靈禮如啓奠。上及后妃各以次致祭。司禮監禮部錦衣衛及提督執事官各預其所應用。至日設啓奠。內侍陳設醴饌拜位如常儀。上及皇太子以下四拜。奠帛三獻。讀祝四拜。舉哀興。哀止。望瘞及焚帛祝文禮畢。上立几筵。東西向。皇太子以下丹陛上稍東西向立。執事者徹帷幕等拂拭梓宮畢。內執事官進龍輜於几筵殿下。設真亭神帛冊寶與於丹陛。上乃行祖奠禮如啓奠畢。內侍導上立梓宮前左。皇太子入立於上後。親王以下仍丹陛。內侍跪奏請靈駕進發。內侍捧謚冊寶神帛由中門出。各置輿內。次銘旌。執事官奉梓宮。左右持翼蔽降殿跪奏。請升龍輜。升訖。以綵帷飾梓宮。持翼及擎儀衛侍儀如儀。以舊用儀仗前列。皇帝皇太子由殿門出。親王隨下。后妃以下隨。哭於帷中。至午門。設遣奠如前儀。內侍跪奏請靈駕進發。儀衛冊寶等前行。上以下皆哭盡哀。內侍跪請上還宮。后妃以下俱還。執事昇龍輜由中門至午門外。陞大昇輿。奏進發。前整視葬儀。以次前行。皇太子以

下哭送。若無皇太子親王遣駙馬行禮。至端門外。行朝祖禮。皇太子易常服奉神帛。由廟街左門入太廟。至褥位跪。安神帛。

於褥。與皇太子復跪於神帛後。禮官跪奏某宗某皇帝謁辭。行五拜三叩頭禮畢。皇太子跪捧神帛。與仍

由左門出。至輿前授禮官奉安訖。奏進發。皇太子仍喪服。及親王以下隨行。至德勝門外騎送。在途及至

陵。皆朝夕奠哭臨。諸王皇親百官命婦耆老人等。皆沿途設次致祭。祭畢。非執事者悉還。途具薦殿安大

昇輿。及至陵。於獻殿門外。仍陞龍輜詣獻殿安奉訖。謚冊等陳於前。行安神禮。如啓奠儀。遣官祀后土并

天壽山。待掩玄宮時。設遷殿如常儀。將掩玄宮。皇太子以下皆跪。奉梓宮入皇堂安奉訖。乃陳謚冊冥器

於內畢。行贈禮。設醴饌於皇堂門外。奉玉帛於前。皇太子以下行四拜禮。以玉帛進。皇太子授執事官入

皇堂安置訖。再四拜。哀止。贊贈事畢。遂掩玄宮。行享禮如遷奠儀。復遣官告謝后土及天壽山。俟掩將畢。

乃行題主禮。設醴饌如常儀。皇太子就拜位。題主官立主案東西向。題畢。內侍奉於神座。藏神帛於箱中。

置主後。內侍跪奏請某宗某皇帝神靈上神主。行八拜一獻禮。哀止。乃奉神於獻殿。卽座訖。行初虞禮。八

拜三獻。哀止。望瘞畢。內侍捧神帛箱埋於殿前屏處潔地。焚凶器於野。葬日初虞。後柔日再虞。剛日三虞。

初虞至七虞在途。八虞在城外。皆護喪官行禮。九虞還京。上親行禮。神主啓行將還。內侍跪奏請神主降

座。升輿進行。儀仗侍衛如常。在途仍朝夕奠。神主還京。先於城外置幄次。備儀衛。鼓吹備而不作。百官衰

服候城外。神主入幄。儀衛退。行五拜三叩頭禮。神主進行。百官後從。至午門。儀衛退。上衰服迎於門內。神

主至。舉哀步導。后妃以下迎於宮門。神主陞几筵殿內。上立於殿上。東西向。待奉神主於靈座訖。行安神禮如前儀。皇太子以下陪拜於丹陛。百官拜思善門外。明日百官行奉慰禮。如常朝儀。上既安靈拜畢。乃行九虞祭。八拜三獻。哀止。望瘞禮畢。卒哭用虞祭。後剛日。禮儀同前。自是罷朝夕奠。於明日行升祔禮。見前

皇太后喪禮

凡喪禮。與大喪禮大略皆同。喪服以日易月。二十七日而除。哭臨三日即止。君臣皆同。皇帝或服三日。後以素服聽政。凡大中小祀皆弗停。宗室諸王遣官進香不送喪。外衙門免送喪。不禁臣民家音樂嫁娶。不鳴鐘鼓。禁屠宰十三日。有外國使臣。工部造輿喪服。隨諸臣哭臨。仍致祭。在京非朝參官及官監生儒人等。皆在順天府望闕哭臨。在外以烏紗帽素服角帶迎詔及成服。於衙門設香案哭臨三日。軍民男女素服十三日。餘俱二十七日而除。

皇后喪禮

初喪三日。上服素冠服成服。上玄冠素服。御西角門視朝。十日畢。易玄冠玄衣。御奉天門。鳴鐘鼓。鳴鞭如常。百官十日內俱布冠素服。經帶。十日後入左掖門。則烏紗帽青衣角帶。私室服白帽。二十七日而除。發引後復常。禁屠宰七日。上每於奉先殿行禮。及朝太后則服常服。退則素服。十日後命內官代祭。凡上親

祭則立於拜位。上香奠帛奠酒。俱立授執事者。讀祝亦立讀。臨時撰用畢。贊舉哀。上哭。哀止。焚祝帛禮畢。其喪禮如大喪。亦以皇太子主之。○冊諡儀。○先期遣官告太廟。用牲醴祝文如常。是日上常服御奉天門。樂設而不作。正副使常服。百官淺色服黑角帶。入班行叩頭禮畢。左右侍班。正副使人就拜位。四拜。序班舉節案於正中。置定。正副使行五拜三叩頭禮畢。序班舉案行。正副使後隨。鴻臚寺奏禮畢。上還。百官詣思善門外侍立。節冊至右順門。正副使捧由正門入。至殿陛上。置於案。就位。上香宣冊畢。百官行四拜禮退。正副使持節復命。○祔葬陵儀。○先期祭告天地宗廟社稷。遣官詣園陵啓玄宮。行祭告禮。并祀后土。天壽山。其餘同發引儀。如遷祔陵。亦先祭告。啓攢行祭告禮。奉遷梓宮至陵。俱如發引禮。掩玄宮畢。回神主安奉奉先殿。行謁祖禮畢。既安奉畢。上行安神禮。皇后皇子以下行謁見四拜禮。

皇妃喪禮

凡皇妃初喪。輟朝五日。上與皇后皇妃皇太子親王公主及六尚女官內侍各祭一壇。翰林院撰諡冊文。及各祭文。壙誌文。行焚黃禮。是日陳設祭儀。以祝文冊文置靈前。遣司禮監官行禮。四拜一獻。女官讀祝。宣冊畢。焚祝及冊。七七及百日周年。二周年。每次登壇。與初喪同。開塋域。遣官祭后土。儀仗如生存。發引及前期辭靈祭壇。與初喪同。啓奠祖奠。遣奠俱如儀。發引日。百官烏紗帽素服黑角帶。送至路祭處。所。臧祭一壇。百官一壇。外命婦一壇。凡門橋并祭之下。葬遷奠祭而掩壙。復祀后土。迎靈輜至享堂。行安神禮畢。復命。若未封皇妃。特輟朝一日。皇妃以下有祭。以上不遣祭。

皇太子喪禮

初聞喪。第四日成服。祭禮壇數如皇妃。文武百官自聞喪。以素服署宿四日。具衰服不杖。赴明德宮候大殮畢。舉哀四拜。仍共祭一壇。逢七及百日。上及宮眷皆遣官祭。初喪輟朝十日。百官於次日行奉慰禮。退易布裹紗帽。經帶麻履辦事。及內外軍民人等素服。十二日而除。諸王以下聞喪。具素冠舉哀。行四拜禮。亦十二日而除。謚冊則欽定大臣二員充正副使。行翰林議撰冊文。擇日告廟寢。至日設節冊案。東奉天門稍東。百官青衣角帶侍班。正副使候序班置節冊於中道。行五拜三叩頭禮。序班舉案。正副使隨。由左順門至明德宮。內侍預設素饜及節冊案於靈前。使臣以節冊置案。就位立上香。立宣冊寶畢。正副使持節復命。次日以賜謚頒示天下。祭引如皇妃儀。期年設祭。上遣官祭。母妃以下祭各一壇。

公主喪禮

凡公主初喪。輟朝一日。制如親王喪。然各官皆不成服。

○王國禮

親王諸儀

凡諸王之國。上御奉天門蚤朝畢。百官稍退侍立。上降寶座後坐。王冕服由左順內引二人朝服導王至御前行五拜禮。上賜王酒飲訖。叩頭畢。上起送至東階上。王叩頭下。上目送出午門。王復叩頭闔門。上還宮。百官不送。先一日於王府行辭禮。凡之國前門橋及京師應祀神祇。皆王自行禮。先數日辭陵。道經陵

寢及山川必祭。所過地方文武官迎接。常服行四拜禮。將至國。本城文武官及耆老人等迎接。不行禮。導王詣社稷山川壇祭祀。各官以下隨班行禮畢。送王至宮。復陞殿行慶賀禮。凡途次經由王城。出相會。不經城者不許。若一切祭祀。皆翰林院撰文。○凡慶賀如王初至國。及正旦冬至壽日。皆行慶賀禮。其日設儀仗大樂陳金鼓。護從執事官先詣圓殿候王具冕服。典儀啓請者先行四拜禮畢。各就位。陞殿座訖。各官四拜。引禮引班前官由東階東門入殿中跪。致詞曰。某官某等敬惟殿下欽承上命。至國之初。禮當慶賀。正旦則曰。茲遇三陽開泰。萬物咸新。敬惟殿下茂膺多福。冬至則曰。節應黃鍾。日當長至。壽日則曰。茲遇殿下壽誕之辰。如係王府官稱臣。非則否。興復位四拜禮畢。王還宮。各官出其樂作止如常儀。○凡朝臣奉使至其國。或因事經過。俱見王行四拜禮。朔望亦然。○凡遇天子聖壽。中宮壽。東宮壽。正旦冬至。俱行慶賀禮。其日設香案於露臺。王冕服就案前。各官具朝服出。使官具便服。隨王行四拜禮畢。致詞稱祝。俯伏興。平身。復四拜。各官同用樂。○凡進表箋。表王具冕服。箋王具皮弁服。其日設龍亭於殿中。前設表箋案。香案。設香案亭於承運門中。王拜露臺上。各官丹墀四拜畢。詣香案前。捧表箋立案。西。使者立案。東。捧者授王。王跪授使者。興復位。又四拜。搢圭。笏。三舞蹈。山呼者三。出圭。笏。又四拜畢。樂作止如常。遂用儀仗鼓樂前導。百官送至郊外。王送至宮城門。○凡迎接詔赦。郡王以下迎出郊。安奉詔赦於龍亭。乘馬前導。王具冕服於王城門外。五丈奉迎。至主正殿。王先五拜三叩頭禮畢。侍立於龍亭傍。各官行十二拜禮。跪聽開讀。天使見王行四拜禮。凡特旨御筆至。遣官郊外迎接入。王迎於門外。使者以聖旨置龍亭案。王

四拜詣案跪。天使以授王。王覽畢奉案上。復四拜。各官不陪。歷日及遣祭亦然。○凡親王朝見。如前在朝儀。天子伯叔五十不朝。兄弟孫姪六十不朝。後必宣召。有戚臣齋御書金符。始得末年無朝見事。○凡王國皆立宗廟。社稷風雲雷雨山川神壇旗纛五祀。其祭與朝廷大祭同儀。皆用樂。凡祭。王冕服。各官祭服。廟以始封之王爲始祖。立五廟。靖江以南昌王爲始祖。○凡筵宴如朝廷禮。用樂如常。○凡婚禮。如朝廷親王婚禮。郡王而遞殺有差。○凡親王喪禮。始聞喪。輟朝三日。封內文武齊衰三日。哭臨五日。軍民素服五日。其郡王以下。期年。郡王妃以下。小功。一切禮儀。比皇妃王妃下一等。官民不成服。惟本府官成服如制。

有司禮

凡有司有慶賀祭儀。大約同大禮。而迎詔稍同王國。

品官庶人禮

品官庶人冠婚喪祭。明制皆準文公家禮裁定。而天下多各行其風俗之禮。在上亦不之禁。第戒僭越耳。

蕃國禮

凡諸蕃王來朝及蕃使入貢方物。俱隨大朝賀入儀。同賜宴。在大宴時。列坐如其階。蕃使進方物。則有引奏恭進禮。在常朝時行。聖節正旦冬至。各於其國行慶賀禮。如親王迎接詔書。則王先遣官接出境。王接於郊外。其儀如王國。而蕃王則始終同羣臣行禮。使臣與蕃王爲賓主。至於冊封賜印。與詔到同。

明書卷五十九

志七

樂律志一

史官論曰。夫聲音之道。與政通。聖王慎其所感。和以召和。沴以徵沴。有不爽者。上古聖人制之。聖人奏之。晉通律呂。八方之精。順天地之性。體萬物之情。故百姓化其善。異俗服其德。中古肄於庠序。學士大夫多講求。以爲大學。而後世乃陵替益滋也。遂命雅淫淆奪。鐘石整倫。天人之節。缺乎九變。朝享之儀。失厥四懸。無論韶濩空傳。莖謨易數。而優侏儻。得以逞竒巧。徒取怡耳。罔與感心。樂律之微。幾於墮地。合德成化。惘乎莫追。卽成功之績。僅詡於詩。辭禮讓之休。不興於移志。感召之際。上下茫然。安所得協陰陽。類萬物。降神祇。平謬誤。如古所稱刑賞不用而民自安也。明太祖加意釐正。然去古已遠。舊章靡存。卽故器稍出。而百餘年久。不思擊鏡鏡之風。浸入魂骨。一旦撥而反之。正轄矣哉。然能絕繁音。規純淡。坐朝嘆息。力求元聲。盡治外治內之心。而琴瑟瑟淚。絕響廟庭。天章手發。清籟寤懷。亦可謂嘉成樂。其有初。勝流戒於舉措者矣。獨其擊拊寄諸黃冠。簾磬審諸俳色。而太學不懸之以爲教。降夫中季。第令樂典空譚於莽野。鐘律私成於寤驚。而樂之事與政分背而馳焉。世宗雅稱好制作。時有一楊繼盛不能用。乃青詞醮章。雜然

並進。雖多飾喜靡豫德華。觀其所感。未嘗無遺憾焉。明之爲樂。盡於此矣。今取其關於論著修飭者。詳載是篇。而附歌曲於後。以存一代之制。然猶愈於闕格無聲。宮懸不問者爾。

明太祖於乙巳秋九月克金陵。立典樂官。其明年置雅樂。吳元年置太常寺。增協律司樂諸官職其事。未幾。詔革朝賀用女樂。時定樂。上御戟門。召學士朱升及范權等考定。上親拊石。命升辨五音。升誤以宮爲徵。上怒。欲法之。起居注熊鼎從容前論解。上曰。升自謂審音。顧不辨宮徵何也。鼎頓首曰。辨石音難。蓋自古惟后夔能和此。故書曰。於予擊石拊石。百獸率舞。詩云。既和且平。依我磬聲。蓋其難也。上曰。卽如是。任豎儒治樂。樂何由和。鼎言樂之和。由人所致。人君能致中和。則萬物和而樂和。上爲霽威。及卽帝位。寅恭郊社宗廟之祀。御制圓丘方澤分祀樂章。後定合祀。更撰合祀樂章。禮成歌九章。已病。音樂之未復古也。詔尙書同尙書凱更定雅樂。徵冷謙爲協律郎。謙善鼓瑟。元末以黃冠隱吳山。自是敕考正四廟樂。及校定音律。與夫編鐘編磬諸器。而學士濂爲樂章。於是於泗之靈璧取石。湖州採桐爲磬。及琴瑟。著令凡祀有樂。樂四等。曰九奏前後。奏之於南北郊。祈穀大享。曰八奏前後。定於神祇太歲先農高禩。曰七奏前後。定於太社稷朝日夕月歷代帝王。曰六奏前後。定於宗廟時祭禘禘初。孔廟亦六奏樂。有歌有舞。歌堂上。舞堂下。舞八佾有文有武。其樂曰中和韶樂。曰堂下樂。曰丹陛樂。曰侑食樂。曰大樂。曰軍中鼓吹樂。其雅樂備八音五聲十二律九奏萬舞之節。俗樂則有百戲隊舞謳歌之承應。祭祀用雅樂。太常領之。協律郎司樂考協之。其款習以道童。凡樂淫聲過聲凶聲慢聲若舞失節者。皆有糾禁。而朝會燕享兼俗樂祇應。

則教坊司司之有和聲郎奉鑾司樂諸色以樂工爲之先是上厭前代樂章用諛詞爲容悅也甚乃猥鄙令更撰以進謂侍臣曰禮以尊敬樂以宣和不敬不和何以爲治古樂廢久矣新聲代變至元而雜以北裔胡虜之聲甚者飾古先帝王若祀典神祇爲隊舞悖製已甚殊非所以導中和成治體也今所製樂於晉律諧協有清明廣大之意自今諸喧曉淫褻者悉屏尋禮尙書凱等據古禮請每膳用樂上曰古帝王功德隆盛治洽生民以樂侑食不爲過舉今人民未蘇將士暴露憂勤不暇安可自佚俟大兵凱旋人民樂業然後奏之座右庶未晚也尋更定孔廟樂章而樂舞仍用道流上曰孔廟不可雜以道流選都人俊秀子弟肄之先是祀享皆用元樂登歌至是始更六年九月鑄鐘倣宋景鐘以九九積數高八尺一寸拱以九龍植以龍簾建懸樓於圓丘東北隅上命名曰太和上每祀圓丘以樂導儒臣撰進樂章上以多溢美語且欲致敬慎鑒戒之意諭之曰古人歌詩皆寓諷諫後世則唯聞頌讚夫常聞諷諫則惕然加警徒聞頌讚則怠恃心生自恃者日驕自警者日強上乃自撰神降祥神貺酒色荒禽荒諸曲凡三十九章曰御鑾歌其詞皆存規諫命掌於樂官先日上郊祀多風雨因覽京房災異之說乃定合祀樂既奏草木不搖輕雲縹緲上悅特作歌十一章以紀之十七年改鑄南郊太和鐘高四尺八寸五分口徑三尺六寸五分重二千七百六十一觔復鑄京師禁鐘懸於城北之高閣命欽天監官之有罪者守之嚴晨夜尋制大成樂頒天下上覽之喟然謂侍臣曰古詩節以正後世淫以夸古之律呂合天地自然之氣後之律呂出人爲智巧之私天時與地氣不審人聲與樂音不比雖以古詩章用古器數亦乖而不合凌而不倫矣

手擊之不得於心。口歌之非出於志。人與樂判。而欲動天地。感鬼神。難矣。卿等宜悉心究考。復古人之意。永樂元年。上謂侍臣曰。皇考功德隆盛。宗廟樂章。未有稱述。朕甚愧焉。其議爲之。因曰。漢高帝作大風歌。武帝作秋風辭。二君文采。皆有可觀。當時儒臣。亦不乏人。乃制作不能如古。惜也。朕有意稽古禮文之事。爾等其博求精度。用稱朕懷。二年三月。周王暉於鈞州。獲騶虞獻之。進頌九章。協之律呂。舞以八佾。先是洪武初。朝鮮請樂器。至是奏敵壞。上命工匠製賜之。宣德中。始制宮中樂。景帝卽位。國子助教劉翔上言。明興以來。制作寢備。惟視學釋奠。未設樂。而慶成樂。則教坊之供應。殊戾中和。臣以爲宜敕儒臣。推演道德教化之意。君臣相與之樂。作爲詩章。協以律呂。如古靈臺。辟雍。清廟。湛露之音。以振勵風教。至於大成樂。音節淺短。倏而鳴。詘然止。無從容悠悠之意。太和之音。似不如此。又樂器皆列露臺下。使堂上堂下之樂。混於舞列。雜亂無紀。皆傷大體。乞下禮官改正。爲四方式。上善其言。而謙讓未遑也。天順中。翔復言。郊廟樂章。皆太祖甫定天下時。追稱仁祖之詞。今奉列聖不協。宜更製。下禮官議。上言。謂歌頌報稱。可萬世通行。唯有數語。爲專頌仁祖。宜更定。其餘皆推原積慶。發祥衍及。無窮之意。從之。成化二十一年。禮官上言。中和韶樂。多不擇。而鼓瑟。調笙。篪。擊玉。磬者。甚難其人。請於其衆。選聰聽者。博教而約取之。制曰。可。宏治初。上躬耕籍田。禮成。燕教坊。以雜劇進。或出狎語。左都御史馬文升厲聲進曰。新天子當知稼穡艱難。豈宜以此瀆亂宸聽。上改容斥去之。尋訪造銅鼓者。工部言。銅鼓制出自西南夷。非朝廷所宜用。方災傷洊至。民厄愁苦。正宜撤樂修省。不可造制外器。駭人心。累聖德。上曰。偶見古有此制。命製之。卿言是。卽已。

之而給事中胡璠因言樂之爲道甚鉅。不當委之神樂觀教坊司。須擇民間子弟習之。上以祖宗舊典。無容輕變。十三年。寧王宸濠上言。國家禮樂。俱有成憲。而王國廟祀。未有禮樂定式。下禮官議。謂高皇帝定天下。諸王國品式條貫悉備。學士濂會議定王國祀樂七奏。其樂章用清字。以別於朝廷。於是徧求之。始封之國。而靖江王府獨存。曲辭咸備。乃以賜諸王。十五年。馬文升爲吏部尙書。陪祀宗廟。嗟雅樂之缺失。慨然上章。請訪名儒正樂。而禮官覆言。爲國初召曉暢音律者。考正八音。造樂器。訂樂歌。歷今百餘年。太常弗校正。多舛譌。誠宜釐革。近聞皇上於宮中造大祀樂。以純金爲鐘。西玉爲磬。夫自古鐘皆青銅。磬石用靈璧。若更以純金西玉。恐莫能諧。當如冢臣言。博求中外。工及山林隱逸。有精通律呂。乘傳送京師。與禮官雜議求的。庶可以致太和。上善之。而南太常卿呂憲奏言。太祖興禮作樂。以成大典。設神樂觀。提督之。自遷都而南之。居觀者多不諳。糜廩旣其無謂也。乞敕下釐核之。使復祖制。祀神祇。不能者黜之。制曰可。而南都樂乃漸復。時上聰慧。精樂音。敬天事神。夙夜不怠。每奏樂。有誤必知。輒詰問。欲興復古制。博訪通儒。而未果行。時崔銑居翰林。號知樂。夕從西苑行。聞有樂聲。煩促而哀。愀然意動。未幾上崩。銑之言曰。器數名物。必也秦漢之詒乎。殘編遺器。彼猶及見其音塵。今無從質也。不形於器。不發於音。烏取乎辨博相高哉。又曰。今中原化而夷者。未之能革。則俗樂其尤也。隋在朝者。溺於淫放。萬寶常處靜而心一。故聞樂而知亂。予北人。頗諳俗樂。所以多審聽而知其吉凶焉。未幾國事大變。正德初。內豎康能等曰。慶成大宴。華夷所觀望。宜舉大樂。侈觀聽。邇者缺廢。無以重朝廷。乃請選京師樂工年壯者。款習而督厲。遂命

天下取藝能者詣京師。自是筋斗百戲日盛於掖庭。既而河間獨遊送甚夥。襃譽之。選精者留役大內。給宅居食餼不貲。樂工既得幸。復苦朝夕承應。盛言天下多奇伎。於是徵索旁午。而乘傳續食千人。俳優益進矣。嘉靖中。因議獻皇帝大禮。紛紜者久之。遂旁及郊廟。及樂制而說者益衆。二年四月。命安陸家廟樂用八佾。安陸家廟。獻皇帝陵廟也。御史黎貫等言。古有七世之廟。無墓祭之文。廟祭當隆。陵祭當殺。陵祀不用樂。鳳陽諸陵皆然。何獨安陸。且八佾既用於太廟。則安陸廟自當有辨。以避二統之嫌。禮部左侍郎賈詠亦言。邇者言官皆以獻皇帝陵廟八佾爲過。似宜聽納。上怒。尋建觀德殿於內庭。奉獻皇帝。召協律郎崔元肆樂供事。太常卿汪舉言。頃聞內府教樂。是觀德殿。又將有佾舞之祭。我朝祖宗崇報之禮。止於太廟有樂。而奉先殿及諸陵未嘗用。今安陸家廟既增樂。又用之觀德。未免隆殺失均。乞賜罷寢。上不聽。乃親製樂章。命大學士費宏等更定曲名。宏等既定曲名。復奏以爲獻皇帝生長太平。不尙武功。三獻皆宜用文舞。上從之。遂去武舞。已而禮尙書張璠言。樂舞以佾數爲隆殺。不聞以文武爲徧全。禹以揖讓得天下。而其謨曰。舞干羽於兩階。此古天子之兼用也。詩曰。簡兮簡兮。方將萬舞。記曰。壬午猶繹。萬入去籥。萬者舞之總名。此列國諸侯皆兼用也。議者徒引漢景之詔爲證。夫既不知漢所謂文始昭德者。未嘗無武舞。又不知國朝制度。雖王國廟祀未嘗專用文舞。使八佾祇用其文而去其武。則兩階之容。得其左而闕其右。是皇上舉天子禮樂而自殺之矣。天子父乃不得享天子禮樂。何以式四方。垂後世。上覽奏。輒然曰。卿據經推論甚明。其行之。九年二月。始祈穀。祀先蠶。祀高禩。皆用樂。而先蠶創爲女樂冠服。惟罷女舞。

先是宏治中歷代帝王廟災石磬十六燬盡銅鐘十六鎔其二存其十四皆聲碎不堪又銅編鐘四口正黃鐘一正太簇一南呂一林鍾一皆聲損不成有司乞造備於是發內府所藏金玉鐘石磬於神樂觀考正召工人速製之是年釐飭祀典行特享禮定四郊諸如先醫句龍后稷靡不畢獻而宮中乃制二南樂則樂尤洋洋矣已禮官上言國家設協律之官欲其按律定聲審音定舞百餘年來循常習舊按譜相傳以圖稱塞方今聖明建極制作維新當得精通音律者以典厥事宜博訪有如宋胡瑗李照者以名聞授之太常使考定雅樂成一代盛制制曰可而給事中夏言疏薦致仕甘肅行太僕寺丞張鶚應詔上命趣召既至上言略爲大樂之正在先定元聲元聲起自冥罔既覺之時亥子相承之際積絲成毫積毫成釐積釐成分一時三十分一日十二時故聲生於日律起於辰氣在聲先聲從氣後若拘於器以求氣則氣不能致器而反受制於器何以定黃鍾起厯元須依蔡元定多截竹以擬黃鍾之律長短每差一分冬至按厯而候依法而取如衆管中先飛灰者卽得元氣驗其時刻如在子初二刻卽子初一刻移於初二刻矣餘以例推願命厯官一人同臣參候庶幾元聲可得而古樂可復奏入上報聞識者以爲鶚原無定見姑妄言之已又上言古人製爲十六編鐘非徒示觀美蓋爲旋宮而設其下八鐘黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓林鍾其上八鐘夷則南呂無射應鍾黃鍾大呂太簇夾鍾近世止用黃鍾一均而不徧其十六鐘古人立樂之方已失況太常止以五凡工尺上一四六句合字眼譜之去古益遠併所著樂書二部其一曰大成樂舞圖譜自琴式以下諸樂逐字作譜其一曰古雅心談列十二圖以象十二律圖各有說

又以琴爲正聲樂之宗系。凡大樂皆註絃定徽。各有歸旨。疏下禮官。禮官時亦鮮知樂者。故爲疑似言。以爲音律久廢。太常第循習工尺字譜。不復知有黃鍾諸調。近奉詔釋習。如新定郊祀樂章。間問古人遺制。則茫無以對。今鶡謂四清聲所以爲旋宮。其註定徽。深識近樂之弊。至欲取知麻者互相參考。尤爲探本之論。乃授鶡太常丞。令詣太和殿定樂舞。明年。鶡譜定帝社稷樂歌。樂初下。鶡日夕教成奏之。上嘉其勤。晉少卿尋夏言驟進爲禮尙書。時上創爲大雩禮。言因言古者龍見而雩。命樂正習盛樂。舞皇舞。今行大雩禮。宜採雲漢之詩。製爲雲門一曲。使文武舞士并舞而合歌之。夫雲門者。取其雲出天氣。雨出地氣也。乃增造鼓吹數番。令舞者百人。青衣執羽。繞壇周旋歌舞。以鼓暢陰陽。上可其議。及奏。上悅。閱不倦。及七廟建而樂未備。禮官因請更定宗廟雅樂。言國朝廟祀。升歌舞籥。聲容盛美。惟是原爲同堂之制。統在太廟。今羣廟規制既異。則祀享聲容宜別。若國初樂章。其所稱揚止及四祖。今四祖皆祧。舊章弗協。太祖創業。太宗定鼎。列聖守成。神功聖德。光昭天地。當有頌聲。以對越於天。垂之萬禩。是誠有待於今日。若特享祫享大祫詩歌。宜命儒臣撰述。上自裁定。其樂器樂舞。宜各依太廟成式爲規。庶大禮舉。大樂亦成。足昭盛典。以永無窮。制曰可。乃增設諸壇廟樂舞人數至二千二百餘名。十四年六月。鶡奏請設特鐘特磬。以爲樂節。復宮懸以備古制。候元氣以定鐘律。下禮官議。尙書言以爲周官有宮懸。軒縣。判縣。特縣之別。天子宮懸四面。以象四方。體十二辰。列十二律。特鐘特磬各居其中。編鐘編磬各分其列。四隅四正各有序配。然猶屬器數之末。今廟庭之中。恐周旋未便。姑已之。惟候元氣以定鐘律。爲古來作樂之本。合如法樂。

室於園丘外垣隙地。選知麻者往相其役。其論特鐘特磬。宜令工製之。而築室則令鶚督理。制曰。可。遂令內官高忠。工部侍郎林庭楬等度地。明日上。召禮尙書言及庭楬等曰。宗廟大工。方殷。其後之復諭之曰。若特磬難得。巨石且石聲清眇。縱巨亦難及遠。言對曰。聖見深達物理。臣等所不及。若併以銅爲之。又恐各廟正懸鐘磬。混同疑似。且設特鐘特磬。不過取爲樂節。似莫若揭燈於竿。爲樂作止。則不動聲色。望而可知。上從之。而識者竊笑矣。其築室事遂罷。猶詔取山西長子縣羊頭山。黍大中小三等各五斗。以備候氣定律。而終無用。十七年六月。山西遼州同知李文察進所著樂書四聖圖解二卷。樂記補說二卷。律呂新書補註一卷。與樂要論三卷。因請正樂以祀上帝。薦祖考。教皇太子。章下禮官。禮官是其說。以爲文察所進樂書。其於樂理樂聲。多前人所未發。且以人聲中考定五音。以爲制律候氣之本。法似徑截。深合虞書言志。永言依詠和聲之旨。宜令文察及太常選歌舞生協同肄習。俟聲律協候氣應。更議擢用上。特授文察爲太常簿。初。上欲宗祀獻皇。配上帝。命建大享殿。是秋未成。乃行禮於玄極寶殿。借用祀穀樂。有司以器大殿不能容。乞用祈報樂器。不許。乃樂列殿左右。而樂舞在陛上。九月。尊獻皇爲睿宗。祔太廟。太宗爲成祖。二祖七宗爲九廟。樂音皆更定。尋上巡狩至興都。上親製樂章。享上帝於飛龍殿。以睿宗配。而工尙書顧璘上言。睿宗陵廟所奏神歡之曲。詞義多不雅馴。昔漢高歸沛。作大風歌。協之律呂。享於太廟。皇上前大狩上陵。其御製詩歌。皆孝思所發。神靈歆鑒。宜按諸音節。歌之興都陵廟下。禮部議以爲顯陵與諸陵事體同。而諸陵無樂。隆慶殿與奉先殿事體同。而奉先無樂。似難創作。乃已。二十四年。復同堂異

室之制。仍以舊樂薦。及穆宗卽位。罷諸不急祀。其樂亦革。省協律郎十九員。裁樂舞生千四十七人。而一切禮儀。皆復祖宗之故。至萬歷間。內外交訁。武事興而不暇議樂矣。入明以來。黃佐著樂典。而盧守全賜深然之。李文利與其兄爲律呂元聲。而學士楊廉愛其書。以爲天授。副使范輅從而學焉。而尙書王廷相駁之。著爲書。它如李璧張允薦瞿九思衛良相之徒。皆前後以知樂名。或著書及論。或爲圖解。而中允廖道南上世宗論樂書。頗悉樂理。咸以文多不能悉載。爲兵尙書韓邦奇博極羣書。研律呂之學。至瘍發背癩劇不知也。苦心精思。悟若天啓。於是作樂志異。以爲律生聲。鐘生律。馬遷著之。而律經聲緯之遞變。體十用九之明示未及也。圍九分積八百一十分。班固著之。而管圓分方旋宮環轉乘除規圓之圖未及也。六十調八十四聲。蔡元定著之。而起調則例。及正變全半子倍之交用。調均始末長短相生之互見未及也。六變八變九變之用。周禮載之。而以黃鍾祀天神。以蕤賓祭地祇。以太簇享人鬼。一造化之自然矣。而黃鍾一均。於朝廷宮闈宴饗備布焉。又周禮之所未載者。蓋其精也。如此時保定楊繼盛夙究心律呂學。爲兵曹郎。見其書得其所爲數。則曰樂體於理而用於聲。有器而後有聲。有聲而後理。可從寄也。理而無器如聲何。乃購桐竹絲漆。手製管吹之。而和製琴瑟簫笙塤篪。奏之而又和。合奏之若一。邦奇見之喜。繼盛曰。技有進於是乎。邦奇握其手曰。嘻。吾欲制十二律之管。管各備五音七聲而成調也。君豈有意乎。繼盛退。凝思廢食寢者三日。夜夢大舜坐堂上。以金鐘使考之曰。此黃鍾也。醒而汗流浹背。恍然有悟。起篝燈趣制管。迨明而成者六。已皆成。邦奇見之忻然曰。得之矣。始吾志樂成。九鶴飛舞於廷者久之。應在君

耶未幾。邦奇去國。繼盛爲嚴嵩譖殺。遂失其傳。太常惟肄常習舊。厥後朝議碌碌。未能復古樂。樂之事無及之者。

歷朝定制樂章樂舞。

○宴享樂。洪武間定。

一奏炎精開運之曲。本太初。炎精開運。篤生聖王。大明御極。遠紹虞唐。河清海宴。物阜民康。威加夷

獠。德被戎羌。八珍有薦。九鼎馨香。鼓鐘鎗鎗。宮徵洋洋。怡神養壽。禮陰順陽。保茲遐壽。地久天長。二奏

皇風之曲。仰大明。皇風被八表。熙熙聲教宣。時和景象明。紫宸開繡筵。龍袞耀朝日。金鑪裊祥煙。濟

濟公與侯。被服麗且鮮。列坐侍丹辰。馨折在周旋。羔豚升華俎。玉饌充方員。初筵奏南風。繼歌廣載簫。瑤

觴欣載舉。拜俯禮無愆。同樂及斯辰。於皇千萬年。奏平定天下之舞。舞士三十二人。皆左執干。右秉

戚。分四行。行八人。作發揚蹈厲坐作擊刺之狀。舞師二人。執旌以引之。其樂章曰。清海宇。拔劍起淮

七。策馬定寰區。王氣開天統。寶厯應乾符。武略文謨。龍虎風雲創業初。將軍星繞弁。勇士月彎弧。選騎平

南楚。結陣下東吳。跨蜀驅胡。萬里山河壯帝居。三奏睿皇明之曲。民初生。赫赫上帝。睿我大明。大

命旣集。本固枝榮。厥本伊何。育德春宮。厥支伊何。藩邦以寧。延慶百世。澤被羣生。及時爲樂。天祿是膺。千

秋萬歲。永觀厥成。奏撫安四夷之舞。東西南北夷。舞生各四人。東夷四人。垂髻於後。西戎四人。間道

錦纏頭。南蠻四人。縮朝天髻。北夷四人。戴單于冠。四狄各爲一行舞。作拜跪朝謁喜躍俯伏之狀。舞師二

人執幢引之。其樂章曰。小將軍。大明君。定宇寰。聖恩寬。掌江山。東夷西戎。北狄南蠻。手高擎。寶貝盤。
右殿前歡。五雲宮闕連霄漢。金光明照眼。玉溝金水聲潺潺。頰頰觀趨踏。看儀鑾嚴肅。千百般威人。
心膽寒。右慶新年。虎豹關文武班。五采間慶雲朝霞燦。黃金殿喜氣增。丹墀內仰聖顏。翠繞紅圍錦。
繡班高樓十二欄。笙簫趁紫壇。仙音韻。瑤箏按。拜舞齊歌讚。吾皇萬壽安。右過門子。定宇寰。定宇寰。
掌江山。撫百蠻。謳歌拜舞仰祝讚。萬萬年帝業安。四奏天道傳之曲。品物亨。馬負圖兮天道傳。龜。
載書兮人文宣。羲畫卦兮禹疇敘。皇極建兮合自然。縣縣歷數歸明主。祥麟在郊威鳳舞。九夷入貢康衢。
謠。聖子神孫繼祖武。垂拱無爲邁前古。奏車書混同之舞。舞士三十二人。左執籥。右秉翟。分四行。行。
八人。舞作進退舒徐揖遜升降之狀。舞師二人執翽以引之。其樂章曰。泰階平。乾坤清寧。治功告成。
武定禍亂。文致太平。郊則盡其禮。廟則盡其誠。卿雲在天甘露零。風雨時若百穀登。禮樂雍和。政刑肅清。
儲嗣既立。封建乃行。讒佞屏。四海賢俊立朝廷。玉帛鐘鼓陳兩楹。君臣廣歌揚頌聲。五奏振皇綱之曲。
御六龍。周南咏麟趾。卷阿歌鳳凰。藹藹稱多士。爲楨振皇綱。赫赫我大明。德尊踰漢唐。百揆修庶績。
公輔理陰陽。峨冠正襟佩。都兪在高堂。坐令八紘內。熙熙民樂康。氣和風雨時。田疇見豐穰。獻禮過三爵。
歡娛良未央。奏百戲承應。六奏金陵之曲。泰階平。鍾山蟠蒼龍。石城踞金虎。千年王氣都。於今。
歸聖主。六代繁華經幾秋。江流東去無時休。誰言天塹分南北。英雄豈但嗤曹劉。我皇昔住濠梁屋。神遊。
天錫真人服。提兵乘勢渡江來。詞臣早獻金陵曲。歌金陵。進珍饌。諧八音。繼三嘆。請觀漢祖用兵時。爲嘗。

馮異滹沱飯。七奏長楊之曲。君德成。長楊曳綠。黃鳥和鳴。茵菖呈鮮。紫燕輕盈。千花浥露。日麗風清。及時爲樂。芳樽在庭。管音嘒嘒。絲韻泠泠。玉振金聲。各奏爾能。皤皤國老。載勸載懲。明德維馨。垂之聖經。唐風示戒。永保嘉名。無已太康。哲人是聽。奏百戲承應。八奏芳醴之曲。聖道成。夏王厭芳醴。商湯遠色聲。聖人示深戒。千古垂令名。惟王登九五。玉食保尊榮。日昃不遑餐。布德延羣生。天庖具豐饌。鼎鼐事調烹。豈但資肥甘。亦足養遐齡。達人悟茲理。恆令五氣平。隨時知有節。昭哉天道行。奏隊舞承應。九奏駕六龍之曲。樂清寧。日麗中天漏下遲。公卿侍宴多令儀。簫韶九奏觴九獻。鱸煙細逐祥風吹。羣臣舞蹈聖顏喜。歲熟民康常若此。六龍迴駕鳳樓深。寶扇齊開扶玉几。景星呈瑞慶雲多。兩曜增暉四序和。聖人道大如天地。歲歲豐年奈樂何。奏隊舞承應。

○進膳樂章。

水龍吟 寶殿祥雲紫氣濛。聖明君。龍德宮。氤氳霧縹。檜柏間青松。龍樓鳳閣。雕梁畫棟。此是蓬萊洞。

○太平清樂樂章。

太清歌 萬國來朝進貢。仰賀明聖主。一統華夷。普天下。八方四海。南北東西。託聖德。勝堯王。保護國家。太平天下都歸一。將兵器銷爲農器。旌旗不動酒旗招。仰荷天地。上清歌。一願四時。風調雨順。民心喜。攝外國將寶貝。攝外國將寶貝。見君王來朝寶殿裏。珊瑚瑪瑙玻璃。進在丹墀。開天門。託長生。日月光天德。萬萬歲永固皇基。公卿文武來朝會。開玳筵。捧金杯。

○陸座還宮樂章

萬歲樂 雨順風調昇平世。萬萬年山河社稷。八方四面狼煙息。慶龍虎風雲會。

○洪武初年定朝會宴享樂舞之數。九奏樂曲。前三奏和緩。中四奏壯烈。後二奏舒長。

第一奏起臨濠之曲。名飛龍引。醉花陰 千載中華生聖主。王氣成龍虎。提劍起淮西。將勇士。雄百

戰收強虜。馳驅鞍馬經寒暑。將士同甘苦。次第靜風塵。除暴安民功業如湯武。第二奏開太平之曲。

名風雲會。唐多令 玉壘瞰江城。風雲遶帝營。駕樓船。龍虎縱橫。飛礮發機驅六甲。降虜將。勝敵兵。談

笑掣長鯨。三軍勇氣增。一戎衣。宇宙清寧。從此華夷歸一統。開帝業。慶昇平。第三奏安建業之曲。名

慶皇都。蝶戀花 虎踞龍蟠佳麗地。真主開基。千載風雲會。十萬雄兵屯鐵騎。臺臣守將皆奔潰。一洗

頰苛施德惠。里巷謳歌田野騰和氣。王業宏開千萬世。黎民咸仰雍熙治。第四奏削羣雄之曲。名喜

昇平。秦樓月 持黃鉞。削平荆楚。清吳越。暮秦朝晉。幾多豪傑。幽燕齊魯。風塵潔。伊涼蜀隴。人

心悅。人心悅。車書一統。萬方同轍。第五奏平幽都之曲。名賀聖朝。鷓鴣天 天運推遷元運移。王

師北討定燕畿。百年禮樂重興日。四海風雲慶會時。除暴虐。撫瘡痍。漠南重覩舊威儀。君王聖德容降虜。

三恪衣冠拜玉墀。第六奏撫四夷之曲。名龍池宴。人月圓 海波不動風塵靜。中國有真人。文身

交趾。氈裘金齒。重譯來賓。奇琛異產。梯山航海。奉表稱臣。白虎玄豹。九苞丹鳳。五色麒麟。第七奏定封

賞之曲。名九重歡。柳梢青 乾坤清廓。論功定賞。策勳封爵。玉帶金符。貂蟬簪珥。形圖麟閣。奉天洪

武功臣佐運文謨。武略子子孫孫尊榮富貴久長安樂。第八奏大一統之曲。名鳳凰吟。太常引。
大明天子駕飛龍。開疆宇。定王封。江漢遠朝宗。慶四海車書會同。東夷西旅。北狄南越。都入地圖中。遐邇
暢皇風。憶萬載時和歲豐。第九奏守承平之曲。名萬年春。百字令。風調雨順。徧乾坤。齊慶承平
時節。玉燭調和甘露降。遠近桑麻相接。偃武修文。報功崇德。率土皆臣妾。山河磐固。萬方黎庶欣悅。長想
創業艱難。君臣曾共掃四方豪傑。露宿宵征。鞍馬上。歷盡風霜冰雪。朝野如今。清寧無事。任用須賢哲。躬
勤節儉。萬年同守王業。

○十二月按律樂歌。係每月第一
奏起臨濠。

正月太簇。本宮黃鍾商。俗名大石。其曲爲萬年春。奉天承運乘黃麾。志在安民除慝。曾觀中天騰王
氣。五色紅霓千尺。龍繞兜鍪。神迎艦艘。嘉應非人力。鳳凰山上。慶雲長繞峯石。天助神武成功。人心效順。
所至皆無敵。手握乾符開寶祚。略定山河南北。飲馬江淮。列營河漢。四海風波息。師雄將猛。萬方齊仰威
德。二月夾鍾。本宮夾鍾宮。俗名中呂。其曲爲玉街行。山林豹虎。中原狐兔。四海英雄無數。大明真
主起臨濠。震於赫戎衣一怒。星羅玉壘。雲屯鐵騎。一掃乾坤煙霧。黎民重覩太平年。慶萬里山河磐固。
三月姑洗。本宮太簇商。俗名大石。其曲爲賀聖明。雲氣朝生芒碭間。虹光夜起鳳凰山。江淮一日真
主出。華夏千年正統還。瞻日角。覩天顏。雲龍風虎競追攀。君臣勤苦成王業。王業汪洋被百蠻。四月仲

呂本宮無射徵。俗名黃鍾正徵。曲爲嘉昇平。風雲密濠梁。千載真龍出。真龍出。鯨鯢豺虎。掃除無跡。

江河從此波濤息。乾坤同慶承平日。承平日。華夷萬里。地圖歸一。五月蕤賓。本宮姑洗商。俗名中管

雙調。曲爲樂清朝。中原鹿走英雄起。回首四郊多壘。英主倡兵淮水。將士皆雄偉。百靈護助人心喜。一

呼萬人風靡。談笑掃除螻蟻。王業從此始。六月林鍾。本宮夾鍾角。俗名中呂角。其曲爲慶皇都。王

氣呈祥飛紫鳳。虎嘯龍興千里旌旗動。四海歡呼師旅衆。天戈一指風雲從。將士爭先民樂用。駕馭英雄

聖德皆天縱。率土華夷歸職貢。詞臣拜獻河清頌。七月夷則。本宮南呂商。俗名中管商角。曲爲永太

平。鳳凰佳氣好。王師起義。乾坤初曉。淮水西邊。五色慶雲繚繞。三尺龍泉似水。更百萬貔貅熊豹軍令

悄。魚麗鵝鶴。風雲蛇鳥。赳赳電掣鷹揚。在伐罪安民。去殘除暴。天與人歸。豪傑削平多少。萬里煙塵淨洗。

正紅日一輪高照。膺大寶王業萬年相保。八月南呂宮。俗名中管先呂。其曲爲鳳凰吟。紫微華蓋

擁蓬萊。聖天子。帝圖開。歷數應江淮。看五色雲生上台。櫛風沐雨。攻堅擊銳。將士總英才。躍馬定塵埃。創

萬古山河壯哉。九月無射宮。俗名黃鍾。其曲爲飛龍引。與前九奏內曲同。十月應鍾。本宮姑洗徵。俗名中

呂正徵。曲爲龍池宴。大明英主承天運。倡義擁天戈。星辰施繞。風雲圍護。龍虎麾訶。旌旗所指。羌夷納

款。江海停波。從今平定。萬年疆宇。百二山河。十一月黃鍾。本宮夷則商。俗名先呂角。曲爲金門樂。

慶皇明聖主。開寶祚。起臨濠。正汝穎塵飛。江淮浪捲。赤子呼號。天戈奮然。倡義擁神兵。百萬總英豪。貔虎

朝屯壁壘虹蜺夜繞弓刀鳳凰山勢聳層霄佳氣五雲高愛士伍同心君臣協力不憚勤勞風雲相會看魚龍飛舞出波濤靜掃八方氛祲咸聽九奏簫韶十二月大呂本宮大呂宮俗名高宮曲爲風雲會天眷顧淮西真人起布衣正乾剛九五龍飛駕馭英雄收俊傑承永命布皇威一劍立鴻基三軍擁義旗望雲霓四海人歸整頓乾坤除暴虐歌聖德慶雍熙

○百官行禮樂章

朝天子 聖德皇威洪福齊天地玉階前文武兩班齊擺列在丹墀內舞蹈揚塵山呼萬歲一統山河壯帝畿

○迎膳樂章

水龍吟

同前

凡大祀慶成大宴用萬國朝隊舞纓鞭得勝隊舞萬壽聖節大宴用九夷進寶隊舞壽星隊舞冬至大宴用讚聖喜隊舞百花聖朝隊舞正旦大宴用百戲蓮花盆隊舞勝鼓採蓮隊舞

太宗更定樂章

○殿內侑食樂章

一奏上萬壽之曲 龍飛定萬方受天命振紀綱彝倫攸敍四海康普天率土盡來王臣民舞蹈嵩呼載揚稱觴奉吾皇聖壽天長 奏平定天下之舞 舞士三十二人引舞二人其樂章曰 四邊靖 威伏

千邦四夷來賓納表章。顯禎祥。承乾象。皇基永昌。萬載山河壯。又刮地風。聖主過堯勝禹湯。立五常。三綱八轡進貢朝。今上頓首誠惶。朝中宰相。雙理陰陽。五穀收成。萬民歡暢。賀吾皇。齊讚揚。萬國來降。二奏仰天恩之樂。皇天眷聖明。五辰順。四海寧。風調雨順。百穀登。臣民鼓舞樂太平。賢良在位。邦家永禎。吾皇仰洪恩。夙夜存誠。雨順風調。五穀收成。倉廩豐盈。大利民生。託賴著皇恩。四海清。鼓謳歌。白叟黃童。共樂咸寧。奏撫安四夷之舞。高麗舞四人。琉球舞四人。北番舞四人。回回舞四人。引舞樂工二人。其樂章曰。小將軍。順天心。聖德誠。化番邦。盡朝京。東夷歸伏。舞於龍庭。貢皇明。寶貝擊。又殿前歡。四夷率土歸王命。都來仰大明。萬邦千國皆歸正。現帝庭。朝仁聖。天階班列衆公卿。齊聲歌太平。又慶豐年。和氣增鸞鳳鳴。紫霧生祥雲。朝霞映。燕金爐。香味馨。列丹墀。御駕盈。絃管簫韶五音應。龍笛聞鳳笙。又渤海令。金杯中酒滿盈。御案前列羣英。君德成。皇圖慶。嵩呼萬歲聲。又過門子。聖主興。聖主興。顯威靈。蠻夷靜。至仁至德至聖明。萬萬年。帝樂成。三奏感地德之曲。皇心感地靈。順天時。德厚生。含宏光大品物亨。鍾奇毓秀產俊英。河清海宴。麟來鳳鳴。陰陽永和平。相我大明。奏車書會同之舞。舞士三十四人。其樂章曰。新水令。錦衣花帽設丹墀。具公服。百司會同。麟至舞。鳳來儀。文武班齊朝賀聖明帝。又水仙子。八方四面統華夷。天下蒼生仰聖德。風調雨順昇平世。徧乾坤皆讚禮。託君恩民樂雍熙。萬萬年。皇基堅固。萬萬載。江山定體。萬萬歲。洪福天齊。四奏民樂生之曲。世間的萬民。荷天地。感聖恩。乾坤定位。四海春。君臣父子。正大倫。皇風浩蕩。人心載醇。熙熙樂天真。永戴明君。

奏表正萬邦之舞。舞人樂工六十四人。皆執干一。小鉞斧一。引舞二人。其樂章曰。慶太平。姦邪濁亂朝綱。搆禍煽動戈斯。赫怒吾皇。親征壩上。指天戈。敵皆降。又武士歡。白溝戰場。旌旗雲合。迷日光。令嚴氣張。三軍踴躍。齊奮揚。掃除殘甲。如風蕩。凱歌傳四方。仁聖不殺降。望河南。失機槍。又滾繡毬。肆旅拒。恃力強。一心搆殃。築滄州。百尺城隍。騁蠱毒。恣虎狼。孰能禦當。順天心。有德隆昌。倒戈斂甲。齊歸降。撫將生還。達故鄉。自此仁聞愈彰。又陣陣羸。不數孫吳。兵法良。神謀睿算。合陰陽。八陣堂堂行。天上。虎略龍韜。孰敢當。俘囚十萬。皆疎放。感荷仁恩。戴上蒼。又得勝回。兩傍四方。展鳥翼。風雲鴈行。出奇兵。敵難量。士強馬強。徧百里。眠旗臥槍。勝兵回。樂洋洋。又小梁州。敵兵戰敗。神魂喪。擁貔貅。直度長江。開市門。肆不移。宣聖恩。如天曠。綸音頒降。普天下。仰吾皇。五奏感皇恩之曲。當今四海寧。頌聲作。禮樂興。君臣慶會。躋太平。衣冠濟濟。宴彤庭。文臣武將。共荷恩榮。忠心盡微誠。仰答皇明。奏天命。有德之舞。舞人用樂工六十四人。引舞二人。皆執紅漆羽籥。雉雞尾。其樂章曰。慶宣和。雨順風調。萬物熙。一統華夷。四野佳禾。感和氣。一榦百穗。一榦百穗。又窄輒兒。梯航萬國。來丹陛。太平年。永固洪基。正東西南。北來朝會。洽寰宇。布春暉。四裔咸賓。聲教美。自古明王。在慎德。不須威武。服戎狄。祥瑞集。鳳來儀。佳期萬萬歲。聖明君。主華夷。六奏慶豐年之曲。萬方仰聖君。大一統。撫萬民。豐年時。敍雨露。均穰穰。五穀貨財殷。酣歌擊壤。風清俗淳。四夷悉來賓。正統皇仁。七奏集禎應之曲。皇天眷大明。五星聚。兆太平。騶虞出現。甘露零。野蠶成繭。嘉禾生。醴泉湧。地河水清。乾坤萬萬年。四海永寧。八奏永皇

圖之曲。天心眷聖皇。正天位。撫萬邦。仁風宣布禮樂張。戎夷稽首朝明堂。皇圖鞏固。賢臣贊襄。太平日月光。地久天長。九奏樂太平之曲。皇恩被八紘。三光明。四海清。人康物阜歲屢登。含哺鼓舞動歡聲。民歌帝力。唐堯至仁。乾坤永清。共樂太平。

○陸座還宮樂章。萬歲樂。與洪武間同。

○百官迎駕行禮樂章。朝天子。與洪武間同。

○導膳及迎膳樂章。水龍吟。與洪武間同。

○進膳樂章。大清歌。上清歌。開天門。俱用洪武間制。

○凡大祀慶成。用纓鞭得勝蠻夷隊舞。萬壽聖節。用九夷進寶之隊舞。冬至節。用讚聖喜隊舞。正旦節。用百戲蓮花盆隊舞。

○小宴樂。

○侑食樂章。自一奏至八奏。皆奏百戲承應。

一奏本太初之曲。朝天子。混兮沌兮水土成原氣。不分南北與東西。未辨天和地。萬象包涵。其中秘密。難窮造化機。是陰陽本體。乃爲之。太極兩儀。因而立。二奏仰大明之曲。殿前歡。太極分。混然方

始見儀形清浮濁。偃乾坤。定日月。齊興照。清霄萬象明。陽須動。陰須靜。陰與陽。皆相應。流行二氣。萬物俱生。三奏民初生之曲。沽美酒。乾坤清。宇宙寧。六合淨。四維正。萬象原來一氣生。定三光。五行。民與物共成羣。又太平令。爲一類不分人品。竟生食。豈曉庖烹。避寒暑。巢居穴遁。披樹葉。相尋趁。如何是愛世情。治生雖混然。各安其性。四奏品物亨之曲。醉太平。黎民生世間。萬物長塵寰。陰陽交運轉。循環久遠時。庶繁相傳。氣候應無間。品物交錯。憑誰鑒。望聖人出世。整江山。主萬民得安。五奏御六龍之曲。清江引。人心久仰生聖君。天使人生聖人。受天機體天居中。正御六龍。聖明登九重。又碧玉簫。君坐神京。海岳共從新。民仰君恩。聖治有人倫。人品分。萬物增。聖承乾。百福臻。垂法明。尊天命。興後朝。皆從正。六奏泰階平之曲。聖乃有言天。天是無言聖。聖人臨正。萬物亨通。恩威盛。社稷安。仁德感。山河定。選用英賢興王正。分善惡。賞罰均平。三公九卿。左右股肱。庶士康寧。七奏君德成之曲。皇基永興。聖帝修身。奉天體道。聖德愈明。敬天地。勤勞萬民。立法度。上下咸寧。又堯民歌。風俗禮樂厚。彝倫爰興。學校進儒經。賢臣良將保朝廷。四野人民頌歡聲。用的是賢英。賢英定太平。寰宇皆歸正。八奏聖道行之曲。金殿萬年歡。三綱既定。九疇復興。聖道如天。嘉禾齊秀。寒暑和平。聖威無邊。皇基穩勝。盤石慶生生。景星長現。三光輝耀。百穀收成。萬姓咸寧。又得勝令。聖德感皇乾。甘露降山川。萬邦來朝貢。奇珍擺布全。玉階下。鳴鞭仰聖主。陸金殿。丹墀列英賢。讚吾皇。豐稔年。九奏樂清寧之曲。普天樂。萬邦寧。皇圖正。父君母后。天下咸欽。君治外。永聖明。后治內。長安靜。後聖承乾。皆從正。德相傳。聖子

神孫天威浩蕩。江山永固。洪福無窮。又沽美酒。和氣生。滿玉京。祥煙起。映皇宮。明聖開基。整萬民。風雲會帝庭。奏簫韶。九韻成。又太平令。紫霧隱金鸞。彩鳳祥光映。良將賢臣。玉案列珍饈。美醞寶鼎。燕龍涎香噴。至尊永寧。儲嗣守成。賀萬萬歲。一人有慶。

○陞殿還宮百官行禮樂章。萬歲樂。與前同。

○進膳樂章。水龍吟。與前同。

○永樂間奉天門宴百官。止用本太初仰大明民初生三奏樂章。進酒進膳樂同。惟百官行叩頭禮。用朝天子樂章。宴畢導駕還宮。用御鑾歌。

○東宮宴樂樂章。自一奏至七奏。皆奏百戲承應。

一奏喜千春之曲。賀聖朝。開國承天。聖感極多。總一統。封疆闊。百姓快活。萬物榮光。共沐恩波。仙音韻合。讚昇平詠歌。齊聲拜。千千歲。東宮滿國春和。二奏永南山之曲。水仙子。洪基永固。海波清。盛世明時禮樂興。華夷一統。江山靜。民通和。樂太平。讚東宮仁孝賢明。秉均衡。端正順乾坤。泰亨。坐中華。萬世昌寧。三奏桂枝香之曲。步蟾宮。曉光融。宴享春宮。日朗風和。嘉氣蔥蔥。鎮領台樞。規宏綱憲。禮節至公。事聖上。柔聲婉容。問安寧。勤孝虔恭。果斷寬洪。剛健文明。聖德合同。四奏初春曉之曲。小梁州。端拱嚴宸。事紫微。乘運璇璣。四時百物總相宜。仰賴明君德。大業勝磐石。皇儲仁孝明忠義。羨遐方

順化朝儀。孝能歡慈愛。心敬篤尊卑。禮意上和。下睦民鼓舞。樂雍熙。五奏乾坤泰之樂。滿庭芳。春和玳筵。安邦興國。欽聖尊賢。文英武烈。於民便禮樂成全。享大業。中庸不偏。順天常節儉爲先。達文獻。嚴儀訓典。孝敬億萬年。六奏昌運頌之曲。喜秋風。文武安軍民樂宴文華。會班僚。五雲齊動。鈞天樂。賀春宮。讚皇朝。七奏泰道開之曲。沽美酒。布春風。滿畫樓。對佳景。鳳凰洲。高捧金波碧玉甌。設威儀。左右分品。從列公侯。又太平令。效聖上誠心勤厚。主宗器嚴備春秋。諧律呂仙音齊奏。欽王政皇天保佑。拜舞頓首。讚祝進酒。千千歲康寧福壽。

○迎膳樂章。

水龍吟。方響笙簧。鼓舞喧排寶器。開玳筵。鸞儀旌節。錦繡景相連。簪纓趨進。皆來朝。春滿文華殿。

○陞殿還宮樂章。千秋歲。與前同。

○萬壽聖節陞殿樂章。

聖安之曲。乾坤日月明。八方四海慶太平。龍樓鳳閣中。扇開簾捲。帝王興。聖感天地靈。保萬壽。洪福增。祥光王氣生。陞寶位。永康寧。

○公卿入門樂章。

治安之曲。忠良爲股肱。昊天德承主恩。森羅拱北辰。御爐香遶奉天門。江山社稷興。安天下。軍與民。

龍虎會風雲。賀萬壽聖明君。

○聖駕還宮樂章。

定安之曲。九五飛龍。千邦萬國敬依從。鳴鞭三下同公卿。環珮響玎玲。掌扇護御容。中和樂。音呂濃。翡翠錦繡。擁還華蓋赴龍宮。

○中宮千秋節命婦朝賀樂章。

天香鳳韶。寶殿光輝。晴天映。懸玉鉤。珍珠簾櫳。瑤觴舉時。簫韶動。慶大筵。來儀鳳。昭陽玉帛齊朝貢。讚孝慈賢助仁風。歌謠正在昇平中。謹獻上齊天頌。

○太皇太后皇太后凡正旦冬至朝賀樂章。

天香鳳韶。龍樓鳳閣。彤雲曉。開繡簾。天香芬馥。瑤塔春暖。千花簇。壽聖母。齊頌祝。御筵奏獻長生曲。坤道寧品類咸育。和氣四時調玉燭。享萬年太平福。

○東宮千秋節朝賀陞殿還宮百官行禮樂章。

千秋歲。堯年舜日勝禹周。慶雲生。繚遶鳳樓。風調雨順。五穀收。萬民暢歌謳。

明書卷六十

志七

樂律志二

○大朝會樂章凡二十六首

升座。奏泰安之曲。金門洞開。寶座尊崇。煌煌龍袞。穆穆聖容。俯臨萬國。高拱九重。臣民稱賀。玉帛攸同。公卿入門。奏治安之曲。萬乘天臨。千官景從。濟濟卿士。秩秩王公。筵班鴛鴦。接武夔龍。同心協德。永效公忠。上壽。奏壽安之曲。天眷聖皇。應運開基。尊臨大寶。撫有華夷。武功底定。文德宏施。微臣何報。仰稱壽卮。君親之重。實爲臣綱。至尊至敬。著在天常。仙韶按曲。玉醴浮觴。載伸華祝。萬壽安康。舉酒。奏嘉禾之曲。有美嘉禾。勃如雲興。一莖九穗。異畝同榮。至和所召。盛德之徵。屬諸郊廟。用慶豐登。奏卿雲之曲。天上垂象。著於卿雲。九苞鳳彩。五色龍文。迎風郁麗。映日網緼。有徵斯應。實惟聖君。奏紫盆之曲。聖人受命。紫蓋呈祥。亭亭錦覆。華華霞張。天中乾立。雲際飛揚。眷茲靈祐。國祚隆長。奏彤旗之曲。在昔征伐。旗纛爲先。仰唯聖朝。著象於天。彤竿對峙。赤羽文鸞。克敵之應。萬方歸焉。奏神芝之曲。后祇效德。神芝挺生。曄曄三秀。濯濯九莖。紫蕤絢彩。綠葉敷榮。願著聲歌。播於大廷。武功

之舞。聖主承天運。臨濠樹義旗。萬方思治日。一劍奮興時。采石方收捷。金陵卽駐師。神機安可測。建此
萬年基。大命歸眞主。羣心屬至尊。神功參造化。英略定乾坤。永治雍熙治。宏惟曠蕩恩。華夷俱奉貢。冠帶
入天門。六成。江漢親征日。風雲睿算中。六師方奮武。孤寇已潛蹤。矢石飛星急。樓船烈火攻。興王天
已祚。次第盡羣雄。萬乘龍飛始。東吳尙陸梁。天兵將問罪。驕虜敢稱王。負固三時久。終成一戰降。山河畿
甸接。賀表壯金湯。陝右遺梟獍。山東據虎狼。神威方遠及。小醜孰能當。飲馬黃河上。觀兵華岳傍。來蘇人
望切。載道獻壺漿。王師若時雨。隨地霑恩波。東浙爭歸款。南閩已戢戈。山川回正氣。田野起謳歌。一洗兵
塵淨。羣生樂泰和。巴蜀雖云險。區區在一隅。偏方寧自守。逆豎謾狂圖。正類蛙藏井。眞成虎負嵎。神兵飛
度入。俄報定成都。大將承王命。長驅向北征。揮戈清朔土。安輿入燕城。圖籍登天府。車馬混玉京。從容歸
奏捷。萬姓共歡迎。文德之舞。一統皇圖大。三陽泰運開。王侯鳴佩入。蠻貊獻珠來。瑞藹騰金闕。祥雲
護玉階。太平人物盛。鼓舞樂春臺。雞鳴欲曙天。冠蓋集羣賢。拜舞瞻龍座。懽愉侍御筵。玉杯傳法醞。仙樂
奏宮懸。願祝君王壽。齊稱億萬年。六成。五彩眩晴虹。神都王氣鍾。石城嚴踞虎。鍾阜鬱蟠龍。宮闕天
光近。金湯地勢雄。四方均貢賦。萬國敬來同。皇朝稱祀典。聖主每齋心。天地嚴昭格。神祇肅降臨。牲牢啟
大享。金石奏清音。三獻精誠至。端知錫福深。創業知非易。圖安念守成。帝心常簡注。皇樂在經營。修德承
天意。推誠軫物情。一人恢大業。萬國仰昇平。盛典稽前古。皇心協至公。建儲安國本。列土錫王封。玉冊加
殊禮。金支衍大宗。羣臣無以贊。三祝但呼嵩。宵旰思賢切。旁求滿四方。山林登隱逸。朝野慶明良。際遇風

雲會瞻依。日光同心。匡盛治竹帛。永流芳中國。聖人興羣方。仰大明海波。俱恬息年穀。屢豐登。玉帛來諸國。梯航貢上京。臣民咸舞蹈。萬歲贊朝廷。還宮。洪惟聖主。端冕凝旒。高躋舜禹。遠邁殷周。功成治定。禮備樂修。受天之祐。萬歲千秋。

○太宗永樂中更定大朝會樂章凡十二首

天命有德之舞。嘉禾進。堪輿寧。叶氣蒸。萬彙出。嘉禾生。祥飈瑞露凝光精。一莖九穗有三登。田峻駿奔進天庭。薦宗廟。將德馨。時和歲豐樂太平。乃知天子在樹德。雲龍風虎開休禎。又野繭成。瑞道昌。至治明。萬化茲植盈。八荒猗歟野蠶集。我條桑。載生載成。以玄以黃。以登於明堂。至治磅礴。黼黻文章。纁爲五采絲。上補虞舜裳。又騶虞獻。騶虞至周服。至仁表天造。饑不食生畜。行不踐生草。聖王御宸極。德澤被枯槁。林邑神聖初。召南風化首。邁遐躅。前無偶。啓貞符。垂永久。又神龜呈。箕疇衍。洛之靈。玄龜出。聖之徵。皇孝理。表八紘。役五神。策六丁。胤五總。符十朋。介金石。利永貞。天子九九八十一。萬歲壽與天齊并。又黃河清。黃河清。七百里。水晶宮。下見底。聖人在位。天心合并。六合澄清。萬國文明。捐雜佩。兮滿津。遺玉玦。兮龍門。川后跼而辭。陳兮。錫蕃釐於聖君。又四夷來。天子踐祚。宏括皇謨。義聲翕沓。陰肅陽嘘。東款扶桑。西徼余喜。瀚海祝粟。統爲一家。繩牽索引。咸傳於都。莫不震懼。天休涵濡。狷狷狃狃。以拱宸樞。玉帛匪頌。王會有圖。萬歲千秋。協我貞符。明德新民之舞。聖君召和。黃流獻奇。澄波清且漣漪。歎薄龍門。震蕩坤倪。萬雷吐張。光燭化機。上下一碧。機動天隨。天啓聖神。河水爲清。天啓聖神。治化

底成聖德天齊造化降精聖德天齊心與道凝萬國一統聖聖相承又嘉禾同穎祥開函宇地出嘉禾端倪叶應大瑞是荷同穎異畝瑞協周家以濯仁風以昭泰和惟皇忠厚被草木懋昭道大同變化是知聖心能致和上與天運同亨嘉又慶雲成彩德動天鑿慶雲呈祥紛爲華蓋曄爲天章郁郁芬芬鬢鬢茫茫映日烜彩隨風飛揚昭回麗河漢覆幬彌下方神聖揚清芬溥融天光又龍馬來廷天之駟龍之媒產大宛徵渥洼追流星舞天街汗流赤沁九垓歷閭闔觀玉臺西風十二閑爭稱龍馬來蹴踏五雲暖神光夜昭回軼蕩蕩天門開又甘露降祥和氣叶甘露凝陋寶甕軼金莖厭厭浥浥穰穰熒熒而於粲其英如錫如飴如珠如脂不隨日以稀天子聖人與天合德至和攸繹以濡天液天子神聖與天同甄至和氤氳以播靈芬瑞應之彰有苾其芬於萬斯年受天之慶又四夷來賓聖王御天治化攸甄文武並用其機孔神極日月之所照莫不獻贄而效珍普天率土悉妾悉臣環拱北辰以沐至仁德懋被乎習爽聲教暨乎八垓陋漢唐之用師侈成周之王會其道斯何王者無

○太祖洪武中上親製大祀天地樂章八年乙卯春正月上親大祀遂用焉

迎神 奏中和之曲 荷蒙天地兮君主華夷欽承踴躍兮備筵而祭誠惶無已兮寸衷微仰瞻俯首兮惟願來期想龍翔鳳舞兮慶雲飛必昭昭穆穆兮降壇壝奠帛 奏肅和之曲 天垂風露兮雨澤沾黃壤氤氳兮氣化全民勤畎畝兮束帛鮮臣當設宴兮奏來前 進俎 奏擬和之曲 庖人兮列鼎肴

羞兮以成。方俎兮再獻。願享兮以歆。初獻。奏壽和之曲。武功之舞。聖靈兮皇皇。穆嚴兮金牀。臣今樂舞

兮景張。酒行初獻兮捧觴。亞獻。奏豫和之曲。文德之武。載斟兮載將。百辟從祀兮具張。感聖神兮無已。

拜首稽首兮願享。終獻。奏寧和之曲。文德之舞。三獻兮樂舞揚。饋饗具納兮氣藹而芳。祥光朗朗兮上

下方。况日吉兮時良。微饌。奏雍和之曲。粗陳菲薦兮神喜。將感聖心兮何以忘。民福留兮佳氣昂。

臣拜首兮謝恩光。送神。奏安和之曲。旌旛曄曄兮雲衢長。龍車鳳輦兮駕飛揚。遙瞻冉冉兮上下

方。必烝民兮永康。望燎。奏時和之樂。進羅列兮燎瘞方。炬焰發兮皇皇。神變化。束帛將。感聖恩兮

無量。

○祭告天地樂章。後更定。

迎神。天道大矣。物繇以生。地道廣矣。物因以成。惟鴻恩是資。惟禋祀是明。神之格兮。瞻續紛其並迎。

奠玉帛。奠以嘉玉。栗而溫兮。薦以重幣。其文兮。庶鑒茲哉。斯禮之存兮。奉牲。既虔我祀。既具我

牲。角貴爾粟。心之誠。有苾有芬。於豆於登。五音會合。祝而平。上帝酌獻。仰明明。瞻巍巍。如事父。慄以

夔。物莫稱德。曷報之酌。用陶匏。斯其宜。地祇酌獻。勢廣厚。德含宏。五行具。百物生。承天之施。功之成。

何以報。貺醑惟馨。上帝亞獻。父事惟天。格神以心。赫赫在上。洋洋若臨。樂既具止。有鏘其音。酌言再

之庶明明之降歆。地祇亞獻。母事惟地。物無不載。九賦既登。百貨是賴。罔敢煩而瀆。罔敢忽而怠。昭茲加貺。沛兮未有艾。上帝終獻。禮行匪懈。祀事孔明。瑤席菲菲。華燈煌煌。豐我粢盛。潔我豆觴。陰陽之和。邦家之昌。地祇終獻。六府孔修。生我兆民。廣厚之功。陸海之珍。洞洞屬屬。清醑以陳。所祐惟德。禎祥共增。分獻。鸞輿下臨。從百神。金支秀華。耀五莖。雲峨峨。靈欣欣。位以序列。享明禋。徹俎。禮嚴厥初。尤慎乎終。徹以示儆。儀雍雍。嘒嘒簫管。五音從。望燎瘞。在纁爲玉。在篚爲幣。禮從厥初。乃燎乃瘞。凝屹立瞻。以匪終怠。送神。神颿若馳。喬雲上翔。蒼龍並騰。車以行。顧茲瑤壇兮。尙有榮光。

○世宗嘉靖九年更定分祀園丘樂章。

迎神。奏中和之曲。仰惟玄造兮。於皇昊穹。時當肇陽兮。大禮欽崇。臣惟蒲柳兮。螻蟻之衷。伏承眷命兮。職統羣工。深懷愚昧兮。恐負洪德。爰遵彝典兮。勉竭微衷。遙瞻天闕兮。寶輦臨壇。臣當稽首兮。祇迓恩隆。百辟陪列兮。舞拜於前。萬臣翊衛兮。以西以東。臣俯伏迎兮。敬瞻帝御。願垂歆鑒兮。拜德曷窮。奠玉帛。奏肅和之曲。龍輿旣降兮。奉禮先。爰有束帛兮。暨瑤瑄。臣謹上獻兮。進帝前。仰祈聽納兮。荷蒼乾進俎。奏凝和之曲。餽饈珍饌兮。薦上玄。庖人列鼎兮。致精虔。臣盍祇獻兮。馨醴。願垂歆享兮。民福淵。初獻。奏壽和之曲。禮嚴初獻兮。奉觴。臣將上進兮。聖皇。聖皇垂享兮。穆穆。臣拜首兮。何以忘。亞獻。奏豫和之曲。禮觴再舉兮。薦玉漿。帝顏歆悅兮。民福昂。民生有賴兮。感上蒼。臣惟鞠躬兮。荷恩長。終獻。奏熙和之曲。三獻兮。禮告成。一念微衷兮。露悃情。景張樂舞兮。聲鏗鏘。仰瞻聖容兮。俯

賜恩泓。微饌。奏雍和之曲。祀禮竣兮精意禋三獻。備兮誠已申。敬徹弗遲兮肅恭寅。恐多弗備兮賴洪仁。送神。奏清和之曲。禋祀訖終兮百辟維張。帝垂歆鑒兮沐澤汪洋。龍車冉冉兮寶駕旋雲。靈風鼓舞兮瑞露清瀼。洪恩浩蕩兮無以爲酬。羸陳菲薦兮已感歆嘗。香氣騰芳兮上徹帝座。仰瞻聖造兮賜福羣方。臣同率土兮載歡載感。祇迴寶輦兮風嘯龍翔。誠惶誠恐兮仰戀彌切。願福生民兮永錫亨昌。望燎。奏時和之曲。龍車寶輦兮昇帝鄉。御饗菲帛兮奉燎方。環佩鏗鏘兮羅壇墀。炬焰特舉兮氣輝煌。生民蒙福兮聖澤霑。臣荷眷祐兮拜謝恩光。

○神宗萬歷三年更定分祀圓丘樂章。

迎神。奏中和之曲。於昔洪荒之初兮混濛。五行未運兮兩曜未明。其中挺立兮有無容聲。神皇出御兮始判濁清。立天立地立人兮羣物生生。昇表冊。奏元和之曲。帝闢陰陽兮造化張。神生七政兮精華光。圓覆方載兮化物康。臣敢祇報兮拜薦帝皇。奠玉帛。奏休和之曲。皇聰聽兮義若親。子職庸昧兮無由申。冊表荷鑒兮泰號式尊。敬陳玉帛兮燕賀洪仁。進俎。奏豫和之曲。大筵宏開。歡聲如雷。皇神賜享。臣衷涓埃。大鼎炮烹。餚饗馨哉。上帝歆兮兆民之福。臣感恩兮何如幸哉。初獻。奏壽和之曲。大高降恩鑒。微情何以承。臣愚端拜捧瑤觥。聖壽無極萬古并。奏祝。奏景和之曲。帝皇立命兮肇三才。中分民物兮惟天徧該。小臣請命。用光帝陪。庶永配於皇穹哉。亞獻。奏太和之曲。羣生總總兮悉蒙始恩。人物盡囿兮於帝仁。羣生荷德兮誰識所從。生於惟皇兮億兆物之祖真。終獻。

奏永和之曲。寶宴宏玉几。憑瓊液。陞樂舞。翽協氣。凝民物。初臣衷蹇蹇兮報無能。徹饌。奏咸和之曲。大奏既成。微誠莫傾。皇德無京。陶此羣生。巨細帡幪。刻小臣之感衷兮罔罄愚忱。宏而容納兮曲賜生成。送神。奏清和之曲。禮祇冊薦兮皇神垂享。萬舞畢舉兮九成已行。帝賜洪庥兮大我家慶。金鳴玉振兮聲鏗鏘。羣僚環佩兮響玎璫。神人交賀兮贊帝皇。寶稱泰號兮曷有窮量。永固高厚兮宰御久長。微臣頓首叩首兮攸沐恩光。奉燎。奏熙和之曲。瑤簡拜書兮泰號成。奉揚帝前兮資離明。珍幣嘉肴兮與祝成均。登巨焰兮達玄清。九垓四表兮莫不昂瞻。庶類品彙兮悉慶洪名。

○分祀方澤樂章。

迎神。奏中和之曲。俯瞻兮鳳輦來。靈風兮拂九垓。川嶽從兮後先。百辟列兮贊襄。陪臣拜首兮迓迎。願臨享兮幸哉。奠玉帛。奏廣和之曲。祀禮有嚴兮奉虔。玉帛在笥兮來前。皇靈垂享兮以納烝民。率土兮樂豐年。進俎。奏咸和之曲。餽饈馨兮氣芳。庖人奉役兮和湯。奉進兮皇祇歆慰。臣稽首兮敬將。初獻。奏壽和之曲。酒行初獻兮樂舞張。齊醴明潔兮馨香。願垂享兮以歆生民。安兮永康。亞獻。奏安和之曲。載獻兮奉觴。神顏和懿兮以嘗。功隆厚載兮配天。民感德兮無量。終獻。奏時和之曲。三進兮玉露清。百職奔繞兮佩環鳴。鳧鐘鷺鼓兮歆錚鏘。願留福兮羣生。徹饌。奏貞和之曲。禮告終兮徹敢違。深惟一念兮誠意微。神垂博容兮聽納。恐未備兮唯慈依。送神。奏寧和之曲。禮成兮誠已申。駕還兮法從陳。靈祇列兮以隨。百辟拜兮恭寅。望坤宮兮奉辭。願普福兮蒸民。望瘞。

○祀朝日壇樂章。

迎神。仰瞻兮大明。位尊兮王宮。時當仲春兮氣融。爰遵祀禮兮報功。微誠兮祈神昭鑒。願來享兮迓神聰。奠玉帛。奏迎和之曲。神靈壇兮肅其恭。有帛在篚兮赤琮。奉神兮祈享以納。予躬奠兮忻以顯。初獻。奏壽和之曲。玉帛方奠兮神歆。酒行初獻兮舞呈。齊芳馨兮犧色。辟神容悅兮鑒予情。亞獻。奏時和之曲。二齊升兮氣芬芳。神顏怡和兮喜將。予令樂舞兮具張。願垂普照兮民康。終獻。奏保和之曲。懇勤三獻兮告成。羣職在列兮周盈。神錫休兮福民生。萬世永賴兮神功明。徹饌。奏安和之曲。一誠盡兮予心懌。五福降兮民獲禧。仰九光兮誠已申。終三獻兮徹敢遲。送神。奏昭和之曲。祀禮既周兮樂舞揚。神享以納兮還青鄉。予當拜首兮奉送。願恩光兮普萬方。永耀熹明兮攸賴。蒸民咸仰兮恩光。覩六龍兮御駕。神變化兮鳳翥鸞翔。束帛肴饗兮詣燎方。祐我皇明兮基緒隆長。

○祀夕月壇樂章。

迎神。奏凝和之曲。陰曰配合兮承陽宗。式循古典兮齋以恭。覩太陰來格兮星辰羅從。予拜首兮迓神容。初獻。奏壽和之曲。神其來止。有嚴其誠。玉帛在篚。清醑方盈。奉而奠之。願鑒微情。夫祀兮云何。祈祐兮羣氓。亞獻。奏豫和之曲。二觴載斟。樂舞雍雍。神歆且樂。百職惟供。願順軌兮五行。祈民

福兮惟神必從。終獻。奏康和之曲。一誠以申。三舉金觥。鐘鼓鉦鈞。環佩錚錚。鑒予之情。願永保我生民。徹饌。奏安和之曲。禮樂肅具。精意用申。位坎居歆。納茲藻蘋。徹之弗遲。儀典肅陳。神其鑒之。佑我生民。送神。奏保和之曲。禮備告終兮神喜旋。穹碧澄輝兮素華鮮。星辰從兮返神鄉。露氣清兮霓裳蹁躚。肴羞兮束帛。薦之於瘞兮罔敢愆。予拜首兮奉送。願永貺兮民樂豐年。

○祭歷代帝王廟樂章

迎禮。奏雍和之曲。仰瞻兮聖容。想鸞輿兮景從。降雲衢兮後先來。俯鑒兮微衷。荷聖臨兮蒼生有崇。瞻諸帝兮是臨。予頓首兮幸蒙。奠帛。奏安和之曲。秉微誠兮動聖躬。來列坐兮殿庭。予今願兮效勤。捧禮帛兮列酒尊。鑒予情兮欣享。方旋駕兮雲程。初獻。奏保和之曲。酒行兮爵盈。喜氣兮雍雍。重荷蒙兮載瞻。載崇羣臣欣兮躍從。願觀穆穆兮聖容。亞獻。奏中和之曲。酒斟兮禮明。諸帝熙和兮悅情。百職奔走兮滿庭。陳邊豆兮數重。亞獻兮願成。終獻。奏肅和之曲。獻酒兮至終。早整雲鸞兮將還宮。予心眷戀兮神聖。欲攀留兮無從。躡雲衢兮緩行。得遙瞻兮達九重。徹饌。奏凝和之曲。納餼饈兮領陳。蒸民樂兮幸生。將何以兮崇報。惟歲時兮載瞻。載迎。送神。奏壽和之曲。旛旛繚繞兮導來蹤。鸞輿冉冉兮歸天宮。五雲擁兮祥風從。民歌聖佑兮樂年豐。望燎。奏豫和之曲。神機不測兮造化功。珍饈禮帛兮薦大中。望瘞庭兮稽首。願神鑒兮寸衷。

○祭先師孔子樂章

迎神。奏咸和之曲。大哉孔聖。道德尊崇。維持王化。斯民景宗。典祀有常。精純並隆。神其來格。於昭聖容。奠帛。奏宣和之曲。自生民來。誰底其盛。維師神明。度越前聖。粢帛具成。禮容斯稱。黍稷非馨。維神之聽。初獻。奏安和之曲。大哉聖師。實天生德。作樂以崇。時祀無斁。清醑維馨。嘉牲孔碩。薦修神明。庶幾昭格。亞獻終獻。奏景和之曲。百王宗師。生民物軌。瞻之洋洋。神其寧止。酌彼金盞。惟清且旨。登獻惟三。於嘻成禮。徹饌。奏咸和之曲。犧象在前。籩豆在列。以享以薦。既豐既潔。禮成樂備。人和神悅。祭則受福。率道無越。送神。奏咸和之曲。有嚴學宮。四方來宗。恪恭祀事。威儀雍雍。格茲惟馨。神馭還復。明禋斯畢。咸膺百福。望燎同送神。

○太廟樂章

迎神。奏中和之曲。慶源發祥。世德惟崇。致我眇躬。開基建功。京都之內。親廟在東。維我子孫。永懷祖宗。氣體則同。呼吸相通。來格來崇。皇靈顯融。初獻。奏壽和之曲。武功之舞。思皇九祖。靈耀於天。源發慶

流。繇祖逮玄。玄孫受命。追遠其先。明禋時崇。億萬斯年。亞獻。奏豫和之曲。文德之舞。對越至親。儼然如

生。其氣昭明。感格在庭。如見其形。如聞其聲。愛而敬之。發乎衷情。終獻。奏豫和之曲。文德之舞。承前人之

德。化家爲國。母曰予小子。基命成績。欲報其德。集天罔極。愍勸三獻。我心悅懌。徹饌。奏雍和之曲。

樂奏儀肅。神其燕嬉。告成於祖。亦祐皇妣。敬徹不遲。以終祀禮。祥光煥揚。錫以嘉祉。還宮。奏安和之曲。顯兮幽兮。神運無迹。鑾馭逍遙。安其所適。其靈在天。其主在室。子子孫孫。孝思無斁。

○祭先農樂章。

迎神。奏永和之曲。東風起蟄。地脈奮然。蒼神掛角。曄曄天田。民命惟食。創物有先。圓鐘既奏。有降斯筵。奠帛。奏壽和之曲。帝出乎震。天發農祥。神降於筵。藹藹洋洋。禮神有帛。其色惟蒼。豈伊具物。誠敬之將。初獻。奏豫和之曲。九穀未分。庶草攸同。表爲嘉種。實在先農。黍稷斯豐。酒醴是供。獻奠之初。以斬感通。亞獻。奏安和之曲。倬彼甫田。其隰其原。耒耜云載。駿御之間。報本思享。亞獻惟虔。神其歆之。自古有年。終獻。奏寧和之曲。帝籍之典。享祀是資。潔豐嘉粟。咸仰於斯。時惟親耕。享我農師。禮成於三。以訖陳詞。徹饌。奏雍和之曲。於赫先農。歆此潔脩。於籩於爵。於饌於饗。禮成告徹。神惠敢留。駿乃終畝。豐年是求。送神。奏景和之曲。神無不在。於昭於天。曰迎曰送。於享之筵。冠裳在列。金石其懸。往無不之。其佩翩翩。望燎。奏泰和之曲。祝帛牲醴。先農既歆。不留不喪。瘞之厚深。有幽其瘞。有赫其臨。曰禮之常。匪今斯今。

○祭太歲及風雲雷雨嶽鎮山川月將城隍樂章。

迎神。奏保和之曲。吉日良辰。祝典式陳。太歲尊神。雷雨風雲。京畿山川。城隍之神。濯濯厥靈。昭鑒我心。以候以迎。來格來歆。奠帛。奏安和之曲。靈旗蒞止。有赫其威。一念潛通。幽明弗違。有帛有籩。物

薄而微。神兮安留。尙祈享之。初獻。曲同。神兮安留。有薦必受。享祀之初。奠茲醴酒。晨光初昇。祥徵應候。何以侑觴。樂陳雅奏。亞獻。奏豫和之曲。我祀維何。奉茲犧牲。爰酌酒齊。二觴再升。洋洋如在。式燕以寧。庶表微衷。交於神明。終獻。奏肅和之曲。執事有嚴。品物斯祭。黍稷非馨。式將其意。薦茲酒醴。成我常祀。神其歆顧。永言樂只。徹饌。奏凝和之曲。春祈秋報。率爲我民。我民之生。賴於爾神。維神祐之。康寧是臻。祭祀云畢。神其樂歆。送神。奏雍和之曲。三獻禮終。九成樂作。神人以和。旣燕且樂。雲車鳳馭。靈光昭灼。瞻望以思。邈彼寥廓。望燎。奏寧和之曲。俎豆以徹。禮樂以終。神之雲旋。倏焉將從。以望以燎。庶幾感通。時和歲豐。惟神之功。

○祀社稷樂章。洪武十一年定。

迎神。奏廣和之曲。予惟土穀兮造化功。爲民立命兮當報崇。民歌且舞兮朝雍雍。備筵率職兮候迓。迎。想聖來兮祥風生。欽當稽首兮告拜年豐。初獻。奏壽和之曲。氤氳氣合兮物遂蒙。民之立命兮。荷陰功。予將玉帛兮獻微衷。初斟醴薦兮民福洪。亞獻。奏豫和之曲。予今樂舞兮再捧觴。願神昭格兮軍民康。思必穆穆兮靈洋洋。感厚恩兮拜祥光。終獻。奏寧和之曲。干羽飛旋兮酒三行。香煙繚繞兮雲旌幢。予今拜首兮忻且惶。神顏悅兮霞彩彰。徹饌。奏雍和之曲。粗陳微禮兮神喜將。琅然絲竹兮樂舞揚。願祥普降兮遐邇方。蒸民率土兮盡安康。送神。氤氳氤氳兮祥光張。龍車鳳輦兮。駕飛揚。遙瞻稽首兮去何方。民福留兮時雨暘。望瘞。奏時和之曲。捧饋饗兮詣瘞方。鳴鑾率舞兮。

聲鏗鏘。思神納兮。民福昂。予今拜首兮。謝恩光。

○祀海神樂章

迎神。金節冕兮。繽繙。翠華搖兮。葳蕤舉。驂沆瀣兮。駕甸始。屏翳驅兮。豐隆駛。鞭雷霆兮。叱風雨。送惟

怒兮。惠惟喜。香芬菲兮。景淒靡。羌洋洋兮。如諄語。神兮。神兮。斯戾止。禮神。鼓鐘奏兮。鏜鏜。簫管揚兮。

琅琅。帛有玄兮。玉有璜。羌煜煜兮。爛盈廂。黍稷芬兮。有苾其芳。簠簋飾兮。厥文孔章。肅玄端兮。斂衣裳。儼

誠敬兮。靡不將。神兮。神兮。假有光。初獻。爵初獻兮。誠兮。萃鼻絕。噫兮。志不悖。衣冠肅兮。容體懿。昭對

越兮。凝念慮。答元功兮。靡自媚。瞭予鑒兮。響予意。時雨暘兮。醞和氣。蒼穰穰兮。育羣類。神兮。神兮。民所庇。

亞獻。爵再獻兮。誠正精。虛室白兮。靈府澄。靈雷迅兮。神靡驚。匕鬯安兮。端不傾。犧尊圭瓚兮。兩楹大

羹玄酒。湛且明。民與嘉。祝國與禎。千古萬古。恆不櫻。神兮。神兮。予爾盟。終獻。爵終獻兮。誠彌篤。神安

娛兮。光耀燭。宥災眚兮。降釐祿。柄予奪兮。梏禍福。失恆道兮。殃品物。陵爲波兮。川爲陸。稼不登兮。人不育。

苦墊溺兮。愴怨讟。神兮。神兮。爾之辱。承釐。膳膏芬兮。酌酒溫。壘尊彝俎。羅繽紛。明禋傑制。全本文。既

醉既飽。神再忻。嘉貺蕃。釐乃爾分。惕息受命。如有聞。錫爾民人。錫爾馨。樂神。擁靈姬兮。侍玄女。嚙吹

笙兮。鼙擊鼓。長鯨清波。老蛟舞。河伯行酒。御龍脯。百神效順。恩湛溥。噓爲清風。嚶爲雨。風雨維時。澤下土。

神兮。神兮。樂何許。終國家兮。萬萬古。送神。颿輪展兮。雲爲衢。羽葆張兮。蜺化旗。雷公蹕道。俾雨師。電

母舉鞭。驅封姨。千騎萬騎。魚龍隨。山爲裂兮。川爲移。去矣直與玄冥期。神不厭。數民永膺。年年歲歲。春秋

祠

○代祀大濟樂章。

降神。大行之西兮王屋之東。危巔密岫兮實神所宮。發爲沈兮注爲榮。注流顯伏勢愈雄。出雲致雨兮
灌濟。千秋萬歲兮報祀同。迎神。陰雨颼颼寒景流。神之來兮驟兩虬。蟻珠結佩琅玕鉢。湘靈作儂原
胥儔。先驅欲至妖氛收。夔魘斂迹魍魎愁。禮神。招搖轉兮夜未央。庭燎舉兮天有光。象在陛兮登歌
在堂。庶羞盈俎兮醞酒盈觴。神兮神兮爾惟嘗。玉帛煌煌兮誠所將。初獻。神兮至止御法宮。縞衣玄
裳。蟠兩龍。元精耿兮貫白虹。休徵應兮來清風。駿奔走兮嚴百工。爵一奠兮誠始通。亞獻。彩雲密疇
流蘇敷。錦裯重匝鸚鵡鋪。明靈妥兮歡且娛。慰我明兮錫以符。和氣暢兮甘霖煦。爵再獻兮誠已孚。終
獻。馮虡鼓舞忻且怵。蜿蜒嬉遊隱無見。羣靈百怪歛變幻。神載歆兮樂昭鑒。福我君兮壽無算。爵終獻
兮誠靡間。承釐。天子壽考民物休。降神社兮該九州。尊神和氣迎神庥。虎拜稽首誠愈修。神兮神兮
良厥猷。作神羞兮予爾尤。樂神。吹管兮鳳簫。鼓鐘兮伐鼗。都盧漫衍騰神鼉。玄冥起舞黔雷跳。神載
權兮何所昭。休嘉砰隱妖祥消。送神。膏鳳輦兮排龍馬。蜺旌羽蓋兮紛布野。赭鞭鞭山兮山爲赭。金
戈指天兮天亦倚。九垓八埏兮恣上下。雲旗飛兮神去也。

○續定大宴樂章。

皇帝陞座。萬歲樂。五百昌期嘉慶會。啓聖皇龍飛天位。九州四海重華日。大明朝萬萬世。百官行

禮。朝天子。滿前瑞煙香。遶蓬萊殿。風回韶律鼓淵淵。列陞上旌旗絢。日至朱躔。陽生赤甸。氣和融。徹上玄。歷年萬千長慶天宮宴。上護衣上花。水龍吟。寶殿金爐瑞靄浮。陳玉案。列珍羞。天花炫彩。照耀翠雲裘。鸞歌鳳舞。虞庭樂奏。萬歲君王壽。一奏上萬歲之曲。聖主垂衣裳。興禮樂。邁虞唐。簫韶九成。儀鳳凰。日月中天。照八荒。民安物阜。時和歲康。上奉萬年觴。胤祚無疆。奏舞。四邊靜。天啓嘉祥。聖主中興。振紀綱。頌洋洋。功蕩蕩。國運隆昌。萬歲皇圖壯。鳳鸞吟。維皇上天。佑聖明。景命宣。五雲輝。三台潤。七緯光懸。協氣生。嘉祥見。正萬民。用羣賢。垂袞御經筵。宵衣勤政殿。禮園丘。大祀精虔。明水潔。蒼璧圓。秉周文。承殷薦。眷皇家。億萬斯年。二奏仰天恩之曲。皇穹啓。聖神欽。乾運祇郊禋。一陽初動。靄先春。萬福來同。仰至仁。祥開日月。瑞見星辰。禮樂協神人。宇宙咸新。迎膳。水龍吟。春滿雕盤。獻玉桃。葭管動。日輪高。熹微霽色。遙映袞龍袍。千官舞蹈。鈞韶迭奏。曲度昇平調。進膳。水龍吟。紫禁瓊筵。煖應冬。驂八螭。乘六龍。玉卮瓊斝。黻座獻重瞳。堯天廣運。舜雲飛動。喜聽廣歌頌。進湯。太清歌。長至日。開黃道。喜乾坤。佳氣陽長陰消。奏鈞韶。音調鳳軫。律協鸞簫。仰龍顏。天日表。如舜如堯。金爐煙煖。御香飄。玉墀晴霽。祥光繞。宮梅苑柳。迎春好。燕樂蓬萊島。上清歌。九重霄。日轉皇州曉。燕天家。共歌魚藻。龍鱗雉尾高。祝聖壽。慶清朝。奏黃童白叟。鼓腹謳歌。承應。御鸞歌。雅奏樂昇平。瞻鳳闕。集瑤京。黃童白叟。喜氣盈。謳歌鼓舞。四海寧。金枝結秀。玉樹含英。聽康衢擊壤聲。聖力難名。三奏感昊德之曲。帝道運光明。一陽動。萬物生。升中大報蒼璧陳。禮崇樂暢。歆太清。星懸紫極。日麗璇庭。乾坤瑞氣盈。

海宇安寧。奏舞。賀聖朝。華夷一統萬國來同獻。方物修庭貢。遠慕皇風。自南自北。自西自東。望天宮佳氣鬱重重。四靈畢至。麟鳳龜龍。殿前歡。瑞雲晴靄浮宮殿。一脈陽和轉。禮成交泰。開周宴。鳳笙調。龍幄展。天心感格。人歡忭。四海謳歌徧。慶豐年。賴皇天。錫豐年。勤禹稼。力堯田。喜慰三農願。嘉禾秀。瑞麥鮮。賦九州。貢八埏。神倉御廩咸充滿。養民以養賢。新水令。聖德精禋。格昊穹。大一統。四夷來貢。玉帛捧文軌。同世際。昌隆共聽輿人頌。太平令。誕明禋。天監元后。光四表。惠澤周流。來四裔。趨前擁後。獻萬寶。充庭滿囿。稽首頓首。天高地厚。祝聖人多男。福壽。四奏民樂生之曲。大報禮初成。象聖德。運皇誠。神州赤縣。永清寧。靈雨和風。樂太平。陰陽交暢。品物咸亨。元化自流行。允殖羣生。迎膳。水龍吟。五色祥雲捧玉皇。開闔闔。坐明光。鈞天樂奏。冬日御筵張。文恬武熙。太平氣象。人在唐虞上。進膳。水龍吟。玉律陽回。景運新。燕鎬京。藹皇仁。光昭雲漢。一氣沸韶箴。錦瑟和聲。瑤琴清韻。瞻仰天顏近。進湯。太清歌。萬方民樂時雍。鼓舞荷天工。雷行風動。喜今逢南蠻北貊。東夷西戎。來朝貢。大明宮。星羅斗拱。九重天上。六飛龍。五色雲間。雙彩鳳。普天率土。效華封。允協河清頌。奏舞。新水令。五雲深護九重城。感洪恩。一人有慶。陽初長。禮方行。帝德文明。表率邦家正。水僊子。萬方安堵。樂康寧。九域同仁。荷聖明。千年撫運。承天命。露垂甘。河獻清。見雙岐。秀麥連莖。喜靈雪隨冬應。視祥雲。拂曙生。神輿化。並運同行。五奏感皇恩之曲。雙闕五星光。霓旌樹紫蓋。璇臺玉歷。轉新陽。鈞天廣樂。諧宮商。恩深露湛。喜溢霞觴。日月煥龍章。地久天長。奏舞。慶太平。維天眷我聖明。禮圓丘。至德精誠。乾元

永清洪膺景命。休徵應泰階平。千秋歲。聖主乘龍御萬邦。慶雲翔化日重光。羣臣拜舞稱壽觴。載歌
天保章。滾繡毬。五雲車。度九重。利見飛龍耀袞章。火藻華蟲擊虎敵。考臯鐘。鼉鼓逢逢。八珍列九鼎。
豐隆。堯眉揚彩舜重瞳。萬國咸熙四海雍。齊歌頌聖德神功。殿前歡。萬年禮樂中興日。大化觀重熙。
河清海宴臻祥瑞。五行順七政。齊超三邁五貞元。會既醉頌臯鷺。天下樂。萬靈朝拱接清都。享南郊。
欽天法。祖願聖人承乾納祐。中和位育龜獻範。馬陳圖。醉太平。禮樂萬年規。謳歌四海熙。衣冠蹈舞
九龍墀。麗正仰南離。紫雲高捧唐虞帝。垂衣天下文明治。鎬烏岐鳳呈嘉瑞。真箇是人在成周世。六奏
慶豐年之曲。聖人懋承乾。綏萬邦。屢豐年。神倉御廩登天田。明粢鬱鬯祀孔虔。輿情咸豫。協氣用宣。萬
古帝圖傳璧合珠聯。七奏集禎應之曲。天保泰階平。寶露降。渾河清。嘉禾秀麥集休禎。遐陬絕域嘉
氣盈。一人有慶。百度惟貞。萬國頌咸寧。麗正重明。八奏永皇圖之樂。鎬燕集天京。頌魚藻。歌鹿鳴。邊
陲安堵萬國寧。重譯來庭四海清。咸池日曙。昧谷雲征。帝座仰前星。豫大豐亨。九奏樂太平之曲。皇
極永登祥。乾符啓泰運昌。玉管回春動一陽。金鑾錫燕歌九章。虞庭獸舞岐山鳳。翔日麗袞龍裳。主聖臣
良。迎膳。水龍吟。香霧氤氳紫閣重。仰天德。瞻帝容。星輝海潤。甘雨間和風。樂比鳶魚。瑞呈麟鳳。永
獻卷阿頌。進膳。水龍吟。萬戶千門啓建章。台階峻。帝座張。三垣九道。北斗玉衡光。元氣調和。雅韻
鏗鏘。昭代慶明良。太清歌。萬方國。盡來庭。稽首歌帝仁。仰荷生成。振乾綱。陰陽順序。民物樂生。逢明
聖。萬年春。永膺休命。華夷蠻獠咸歸正。蒼生至老不知兵。鼓腹含哺。囿太平。九有享清寧。奏舞。萬歲

樂。太平天子興隆日。履初動陽回元吉。醴泉芝草休徵集。曾聞道五星聚室。賀聖朝。一人元良百
度維新。握赤符。凝玄應。享太清。大禮方行。祀事孔明。感天心。億載恆承慶。明王慎德。四夷咸賓。奏纓鞭
得勝蠻夷隊。舞承應。醉太平。星華紫殿高。雲氣彤樓遠。九夷重譯梯航到。皇圖光八表。玉宇無塵明
月皎。銀河自轉扶桑曉。平平蕩蕩歸王道。百獸舞。鳳鳴簫韶。看花會。普天下都賴吾皇至聖。看玉關
頻款。天山已定。四海效順歸王命。天保歌。羣黎百姓。天下樂。九重樂奏萬花開。望龍樓雲蒸霧藹。仰
天工雍熙帝載。臣民歡戴。溥仁恩。徧九垓。清江引。黃鐘既奏陽和長。德盛天心。既人文日月明。國勢
山河壯。衢室民謠頻擊壤。奏致語。萬民安樂。天下太平。嵩呼萬歲。再動樂聲。清江引。鈞天畢奏
日方中。既醉歡聲動。雲章傍袞龍。飄勢翔威鳳。萬方安樂興嘉頌。千秋歲。上下交歡燕禮成。一陽奮
萬彙咸亨。風雲會合開明運。紫極轉璇衡。宴畢百官行禮。朝天子。文班武班歡動承明殿。禮成樂
備頌聲喧。眞咫尺仰天顏。日照龍筵。風回雉扇。翠蕤旋奉僊鸞。雲間斗間五色金章燦。還宮。萬歲樂。
天回北極雲成瑞。望層霄重華日麗。九垓八極樂舞雍熙。祝聖壽萬萬歲。

明書卷六十一

志七

音律志三

○傳制樂章。朝賀同。

典祀之曲。氤氳滿庭香。八音絲竹弄笙簧。金石音韻彰。匏土革木度鏗鏘。高捧降明香。吾皇誠念詣神方。神不佞。禍淫福善理之常。

○時禘樂章。與前禘儀祝俱同。嘉靖十五年定。

孟夏。迎神。太和之曲。序屆夏首兮風氣薰。禮嚴時禘兮鐘鼓殷殷。迎羣主。駕紅雲。合享交欣。於皇列聖。正南面崇報皇勳。初獻。壽和之曲。瞻曙色方昕。仰列聖在上。玉琢爲爵。幣綏有紋。小孫執盈兮敢不愼慙。亞獻。豫和之曲。思皇祖。仰聖神。來列主。會太宸。時禘修。循古倫。惟聖鑒歆。愚孫忱恂。終獻。寧和之曲。齊醴清兮麥熟新。籩豆潔兮孝念申。仰祖功兮宗德。願降佑兮後人。徹饌。雍和之曲。樂終兮禮成。告玉振兮訖金聲。徹之弗違。以肅精誠。還宮。安和之曲。三獻就兮祖宗鑒。

享一誠露兮念惟長。思弗盡兮思弗忘。深荷德澤之啓祐。小孫惟賴以餘光。神返宮永安。保家國益昌。

孟秋 迎神 太和之曲 時兮孟秋。火西流。感時愆祀兮爽氣回。喜金風兮飄來。仰祖宗兮永慕哉。秋

禘是舉兮希鑒歆。小孫躬迓兮捧素裁。初獻 壽和之曲 皇祖降筵。列聖靈聯。執事恐踰。樂舞踴躍。

小孫捧盈兮敢弗虔。亞獻 豫和之曲 再酌兮玉漿。潔淨兮馨香。祖宗垂享兮錫胤昌。萬歲兮此禮

行。終獻 寧和之曲 酒進三觥。歌舞雍謦。鐘鼓轟錚。皇祖列聖。永享愚誠。徹饌 雍和之曲 秋

嘗是舉。稌黍豐農。三獻既周。聖靈顯容。小孫時思恩德兮惟懽。還宮 安和之曲 仰皇祖兮聖神功。

祀典陳兮報莫窮。嘗禘告竣。鸞馭旋宮。皇靈在天主在室。萬禩陟降何有終。孟冬 迎神 太和之曲

時兮孟冬。懷以凄。感時愆祀兮氣潛迴。朔朔風兮北來。仰祖宗兮永慕哉。冬禘是舉兮希鑒歆。小孫恭

迓兮捧素裁。初獻 亞獻 終獻 同立秋 徹饌 雍和之曲 冬烝是舉。俎豆維豐。三獻既周。聖靈顯容。

小孫時思恩德兮惟懽。還宮 同立秋。但改 嘗禘爲烝禘。

○上皇天上帝泰號樂章。

迎帝神 中和之曲 於昔洪荒之初兮混濛。五行未運兮兩曜未明。其中挺立兮有無容聲。神皇出御

兮始判濁清。立天立地立人兮羣物生生。昇册表 元和之曲 帝闢陰陽兮造化張。神生七政兮精

華光圓覆方載兮兆物康。臣敢祇報兮拜薦帝曰皇。奠玉帛 休和之曲 帝垂聽兮義若親。子職庸

華光圓覆方載兮兆物康。臣敢祇報兮拜薦帝曰皇。奠玉帛 休和之曲 帝垂聽兮義若親。子職庸

華光圓覆方載兮兆物康。臣敢祇報兮拜薦帝曰皇。奠玉帛 休和之曲 帝垂聽兮義若親。子職庸

兮無由申。冊表荷鑒兮。泰號式尊。敬陳玉帛兮。燕賀洪仁。進俎。豫和之曲。大筵弘開。懽聲如雷。皇神賜享。臣衷涓埃。大鼎炮烹。餽饗馨載。帝歆兮。兆民之福。臣感恩兮。何如幸哉。初獻。壽和之曲。大高降恩鑒。微情何以承。臣愚端拜捧瑤觥。聖壽無極萬古并。奏祝。景和之曲。帝皇立命兮。肇三才。中分民物兮。惟天徧該。小臣請命。用光帝陪。庶永配於皇穹哉。亞獻。太和之曲。羣生總總兮。悉蒙始恩。人物盡囿兮。於帝仁。羣生荷德兮。誰識所從來。於惟皇兮。億兆物之祖真。終獻。永和之曲。寶宴弘玉几。憑瓊液陞樂舞。翮協氣凝。民物忝。臣衷蹇蹇兮。報無能。徹饌。咸和之曲。太奏既成。微誠莫傾。皇德無京。陶此羣生。巨細幪幪。刻小臣之感衷兮。罔罄愚情。實弘涵而容納兮。曲賜生成。送帝神。清和之曲。禮祇冊薦兮。皇神垂享。萬舞畢舉兮。九成已行。帝賜洪庥兮。大我家慶。金鳴玉振兮。聲鏗鏗。羣僚環佩兮。響玕璫。神人交賀兮。贊帝皇。寶稱泰號兮。曷有窮量。永固高厚兮。宰御久常。微臣頓首叩首兮。攸沐恩光。奉燎。熙和之曲。瑤簡拜書兮。泰號成。奉揚帝前兮。資離明。珍幣嘉餽兮。與祝誠。均登巨焰兮。達玄清。九垓四表兮。悉慶洪名。

○雩祀樂章 嘉靖十一年定。

迎帝神。中和之曲。於穆上帝。爰處瑤宮。咨爾黎庶。覆憫曷窮。旂幢戾止。委蛇雲龍。霖澤斯溥。萬寶有終。奠帛。肅和之曲。神之格思。奠茲文繡。盛樂斯舉。香氣氤氳。精禋孔煥。徹於紫冥。懇祈膏澤。渥我嘉生。進俎。百川委潤。名山出雲。愆鳴孔熾。膏澤斯屯。祈年於天。載牲於俎。神之格思。報以甘雨。初

獻。壽和之曲。有嚴崇祀。日吉辰良。酌彼彘洗。椒馨苾香。玄功溥濟。時雨時暘。惟神是聽。綏以多穰。
亞獻。景和之曲。皇皇禋祀。孔惠孔明。瞻仰來歆。拜首欽承。有醴維醕。有酒維新。雲韶侑獻。肅雍和鳴。
聖靈有赫。鑒享精誠。終獻。永和之曲。靈承無斃。駿奔有容。嘉玉以陳。酌鬯以供。禮三再稱。誠一以
從。備物致志。申薦彌恭。神昭景貺。佑我耕農。徹饌。凝和之曲。有赫早曠。民勞瘁斯。於牲於醴。載舞
載詩。禮成三獻。敬徹不遲。神之聽之。雨我公私。送帝神。清和之曲。爰迪寅清。昭事顯穹。仰祈甘雨。
惠我三農。既歆既格。言歸太空。式霑下土。萬方其同。望燎。太和之曲。赤龍旋馭。禮洽樂成。燔燎既
舉。昭假精禋。維帝降康。雨施雲行。登我黍稌。溥受厥明。雲門之曲。祭畢使道童羣歌之。景龍精兮時見。測鶉緯
兮宵懸。肆廣樂兮鏗鎗。列皇舞兮躡躑。祈方社兮不莫。薦圭璧兮孔虔。需密雲兮六漠。需甘澍兮九玄。慰
我農兮既渥。錫明昭兮有年。

○大禘樂章。

迎神。太和之曲。仰慶源兮大發祥。惟世德兮深長。時維歲殘。大禘洪張。祖宗聖神。明明皇皇。遙瞻兮
頓首。世德兮何以忘。初獻。壽和之曲。神之格兮慰我思。慰我思兮捧玉卮。捧來前兮慄慄。仰歆納
兮是幸已而。亞獻。豫和之曲。再舉瑤漿。樂舞羣張。小孫在位。陪助賢良。百工羅從。大禮肅將。惟我
祖宗。顯錫恩光。終獻。寧和之曲。思祖功兮深長。景宗德兮馨香。報歲事之既成兮。典則先王。惟功

德之莫報兮何以量。徹饌。雍和之曲。三酌既終。一誠感通。仰聖靈兮居歆。萬禩是舉兮庶乎酬報之衷。還宮。安和之曲。顯兮幽兮。神運無跡。神運無跡兮化無方。靈返天兮主返室。願神功聖德兮啓佑無極。玄孫拜送兮以謝以祈。

○升祔樂章。

迎神。太和之曲。太室巍巍。九廟肇祀。皇聖居歆。惟昭假只。昭假維何。欣天倫攸絃。宗佑有嚴。開萬禩伊始。初獻。壽和之曲。酌彼鬱鬯。玉瓚是將。敬哉捧盈。有飴其香。儼皇祖在上。八聖在旁。合享交欣。天容洋洋。亞獻。豫和之曲。樂奏既和。禮嚴再獻。黃流載觴。玉露斯湛。烝畀祖考。式衍以宴。神其醉止。用嘉我明薦。終獻。寧和之曲。玉齊維醑。萬舞盈庭。尊祖享親。樂奏禮行。式序式和。祀事孔明。於赫聖靈兮。賚我思成。徹饌。雍和之曲。籩豆有踐兮。敬徹不遑。禮儀卒度兮。既敕既匡。神之聽之兮。昭格洋洋。保我子孫兮。惠錫無疆。送神。安和之曲。雲輿蕭蕭兮。靈駕歸闕。宮壼兮瞻依。我其夙夜兮。敬敢遠願。言願歆兮。俎豆光輝。

○太祖帝后改上諡號樂章并成祖皆嘉靖十七年定。

迎神。泰和之曲。繫中夏之遘艱兮。汗羶羣。皇天厭亂兮。眷求大君。降錫元命兮。挺生聖神。惟我太祖兮。首出人倫。一戎衣奄四海兮。爲帝王真。舉冊寶。鴻和之曲。皇祖受命兮。闢乾坤。驅逐異物兮。復中原。言綱陳紀兮。佑元元。克配彼天兮。功高業尊。寅薦冊寶兮。鑒我曾孫。初獻。崇和之曲。苾彼玉

瓊兮酌黃流。敬而將之兮。冕凝旒。有赫在上兮。儼園丘。保我子孫兮。永荷鴻庥。亞獻。豫和之曲。於皇祖兮。帝中華。廓清氛祲兮。一統爲家。除兇雪恥兮。功蔑以加。視湯武兮。德音不瑕。終獻。永和之曲。爵三獻兮。旨酒熏樂。和鳴兮。萬舞肅陳。率百辟兮。偕駿奔。衍我祖兮。神忻。徹饌。彰和之曲。孝享畢兮。禮弗愆。羈牲俎兮。徹豆籩。於昭對越兮。神在天。益篤皇祐兮。萬斯年。還宮。綏和之曲。薦鴻號兮。大禮成。仰瞻威赫兮。陟降在庭。列聖左右兮。懽忻合并。鐘鼓響答兮。祀事孔明。粵有大德兮。必得其名。天地罔極兮。欲報奚能。庶幾鑒享兮。寸草微誠。永賴福祉兮。用保我後人。

○太宗改成祖上謚號樂章。

迎神。泰和之曲。天眷不遲。誕降我皇祖。夙秉文德。聿昭聖武。攘除姦兇。戢寧寰宇。維典章未備。絜孝孫是補。大號鴻名。卓絕千古。寶冊攸躋。精禋斯舉。將降休兮。聖靈騰鑪。煙兮燎炬。尙來格來歆。以篤天之祐。舉冊寶。熙和之曲。於穆文祖。貽我不基。昊天罔極。永言孝思。爰薦徽稱。以協民彝。勒賁琬琰。紹哉厥辭。以詔於萬世。神其聽之。初獻。壽和之曲。制帛孔純。滌牲膃肥。黍稷醴羞。蠲潔芬醑。穆穆孝孫。敬德淵微。獻享初陳。仰威顏其靡違。亞獻。豫和之曲。干戚武功。於昭神功。文致太平。泐穆皇風。樂舞既遷。禮儀肅雍。奠獻載將。致其孚顙。願申佑我孝孫。萬福攸同。終獻。康和之曲。三爵既登。禮秩斯成。駿奔就列。虎拜盈庭。匪臣工之虔。孝孫之德孔明。錫皇釐於普天。奠邦家兮。永寧。徹饌。永和之曲。古禮之經。有儀有節。將享既終。登歌以徹。祀事利成。神人胥悅。維孝孫之衷情。猶纏緜其糾結。

送神 安和之曲 高皇謨烈我祖是成誕垂裕於後昆孝孫是徵稽古酌今恭薦茲尊稱奕奕闕宮歲事有恆子子孫孫百世其承

○九廟特享樂章 嘉靖十五年定

太祖廟 迎神 泰和之曲 於皇於皇兮仰我聖祖乃武乃文攘夷正華爲天下大君粵比隆於古越彼放勛肇造王業佑啓予子孫功德超邁太室攸尊首稱春祀誠敬用申維神格思萬世如存 初獻 壽和之曲 薦帛於篚潔牲於俎嘉我稷黍酌我清醑愚孫忝祀奠獻初舉翼翼精誠對越我皇祖居然顧歆永錫純祐 亞獻 豫和之曲 籥舞既遷八音洋洋工歌喤喤醇禮載羞齊明其將之永佑於子孫歲事其承之俾嗣續克承百世其保之 終獻 寧和之曲 三爵既崇禮秩有終盈溢孚顒顯相肅雍維皇祖格哉以釋以融申錫無窮暨於臣民萬福攸同 徹饌 豫和之曲 禮畢樂成神悅人宜籩豆靜嘉敬徹不遲穆穆有容秩秩其宜益祇以嚴矧敢數於斯 還宮 安和之曲 於皇我祖陟降在天清廟翼翼禮祀首虔明神既留寢祐靜淵介福綏祿錫胤繇繇以惠我家邦於萬斯年 太宗廟 迎神 泰和之曲 於維文皇重光是宣克戡內難轉坤旋乾外讐百蠻威行八埏詒典則於子孫不忘不愆聖德神功格於皇天作廟奕奕百世不遷祀事孔明億萬斯年 初獻 亞獻 終獻 徹饌 還宮 俱與太廟同

仁廟 迎神 泰和之曲 明明我祖盛德天成至治訏謨遙駿有聲專奠致享維古經是程春祀有嚴

以迓聖靈。維陟降在庭。以賚我思成。初獻。壽和之曲。幣牲載陳。金石在縣。清酒方獻。百執事有虔。

明神洋洋。降歆自天。俾我孝孫。德音孔宣。亞獻。豫和之曲。中誠方殷。明神如存。醞齊孔醇。再舉疊

尊。福祿穰穰。攸介攸臻。追遠報酬。罔極之恩。終獻。寧和之曲。樂比聲歌。佾舞婆娑。稱彼玉爵。酒旨

且多。獻享維終。神聽以和。孝孫在位。受福不那。徹饌。雍和之曲。牲在俎。稷黍在簠。孝享多儀。格

我皇祖。稱歌進徹。髦士膺膺。孝孫受福。以敷錫於下土。還宮。安和之曲。牲享孔明。物備禮成。於昭

在天。以莫不聽。明神卽安。維華寢是憑。肇祀迄今。百世祇承。宣廟。英廟。憲廟。俱與仁廟同。孝廟。迎神。

秦和之曲。列聖垂統。景運重熙。於惟孝皇。敬德允持。用光於大烈。化被烝黎。專廟以享。經禮攸宜。俎豆

式陳。庶幾來思。初獻。壽和之曲。棗盛孔蠲。膾肥牲牲。考鼓鼙鼙。萬舞蹁蹁。清醑初酌。對越在天。明

神居歆。式昭厥虔。亞獻。豫和之曲。祀事孔勤。精意未分。樂感鳳儀。禮虔駿奔。醞齊挹清。載奠瑤尊。

神其格思。福祿來臻。終獻。寧和之曲。樂舞旣成。獻享惟終。明明對越。彌篤其恭。篤恭維何。明德是

崇。神之聽之。萬福來同。徹饌。雍和之曲。牲牢醴陳。我享我將。黍稷蘋藻。潔白馨香。徹以告成。降禱

穰穰。神錫無疆。祐我萬方。還宮。安和之曲。禮享旣洽。神御聿興。廟寢煌煌。以憑以寧。維神匪遐。上

下在庭。於寢孔安。永底我烝民之生。睿廟。迎神。泰和之曲。於穆神皇。秉德凝道。仁厚積累。配於

穹昊。流慶顯休。萃於眇躬。施於無窮。以嗣以續。以光紹我皇宗。維茲氣始。俎豆是共。循厥典禮。式敬式崇。

神其至止以鑒愚衷。初獻。壽和之曲。制帛牲牢。庶羞芬瞭。玉戚朱干。協於韶簫。清醑在筵。中情纏緜。神之格思。儀形優然。亞獻。豫和之曲。瑤爵再陳。侑以工歌。籥舞踴躍。八音諧和。孝思肫肫。感格聖靈。致愨則存。如聞其聲。終獻。寧和之曲。儀式弗踰。奠爵維三。樂舞雍容。以雅以南。仰仁源德澤。嶽崇海淵。願啓我子孫。緝熙光明。維兩儀是參。徹饌。雍和之曲。嘉饌甘只。亦既歆只。登歌迅徹。敬終惟始。維神孔昭。賚永成於孝矣。還宮。安和之曲。幽顯莫測。神之無方。祀事既成。神返諸帝鄉。申發休祥。俾後嗣蕃昌。宜君兮宜王。歷世無疆。武廟。迎神。泰和之曲。列祖垂統。景運重熙。於惟武皇。昭德敕威。用翦除姦兇。大業弗墜。專廟以享。經禮攸宜。俎豆式陳。庶幾來思。初獻。亞獻。終獻。徹饌。還

宮。俱與孝廟同。

○祈穀樂章。

迎帝神。中和之曲。臣惟穹昊兮民物之初。爲民請命兮祀禮昭諸。備筵率職兮祈洪庥。臣衷微眇兮悃懇誠摠。遙瞻駕降兮霽色輝。歡迎鼓舞兮迓龍輿。臣愧菲才兮后斯民。願福斯民兮聖恩渠。奠玉帛。肅和之曲。烝民勤職兮農事顯。蠶工亦慎兮固桑阡。玉帛祇奉兮暨豆籩。仰祈大化兮錫以豐年。進俎。咸和之曲。鼎烹兮氣馨。香饗兮旨醑。帝垂享兮以歆。烝民蒙福兮以寧。初獻。壽和之曲。禮嚴兮初獻行。百職趨踴兮佩琤鳴。臣謹進兮玉觥。帝心歆鑒兮歲豐享。亞獻。景和之曲。二觴舉

兮致虔。清醴載斟兮奉前。仰睿容兮忻穆。臣感聖恩實拳拳。終獻。永和之曲。三獻兮一誠微。禮禮告成兮帝鑒是依。烝民沐德兮歲豐禋。臣拜首兮竭誠祈。徹饌。凝和之曲。三獻週兮肅乃儀。俎豆敬徹兮弗敢遲。願留福兮丕而曰。雨曰暘兮若時。送帝神。清和之曲。時皇萬壽無疆。駕至奉天門。陸座樂章曰萬歲樂。與朝賀同。曰朝天子。與朝賀同。還宮樂章曰萬歲樂。祭祀傳制樂章曰萬歲樂。俱與朝賀同。典祀之曲。氤氳滿殿香。八音絲竹弄笙簧。金石音韻彰。匏土革木度鏗鏘。高捧降明香。吾皇誠念詣神方。神不佞。禍淫福善理之常。

○進春樂與朝賀同。頒誥樂與朝賀同。開讀樂與朝賀同。

○睿宗祀享龍飛殿樂章。世宗御製。

迎神。仰高高之在上兮皇穹。冒九圍之徧覆兮罔止西東。而王者出往遊衍兮必奉天。願愚臣之此行兮。亶荷帡幪。初獻。於昭帝席兮臣感恩淵淵。巡省舊藩之地兮實止承天。下情思報兮此心拳拳。瓊卮蒼幣兮捧叩壇前。亞獻。奏敷和之曲。樂奏兮三成。觴舉兮再呈。帝鑒幾微兮曰誠爾。小臣頓首兮敢不嚴於此誠。終獻。奏承和之曲。臣來茲土本之思親。思親伊何。昌厥嗣人。嗣人克昌。匪戴帝之臨。汝夫何因。徹饌。奏永和之曲。肅其具兮祀禮行。備彼儀兮樂舞張。退省進止兮臣疏且狂。沐舍以仁兮何以量。送神。奏咸和之曲。王之狩此兮典有禋望。有維柴祀兮首重上蒼。臣情罔殫兮夙夜遑遑。祇伸愚悃兮允賴恩光。遙瞻兮六龍騰翔。帝垂祉兮萬世永昌。

○改題獻皇帝家廟祭告樂章 世宗御製

迎神 奏泰和之曲 秉德奉藩 仁孝謙恭 委祉沖人 入紹大宗 故國緜邈 新此闕宮 以安明靈 萬世攸
崇祀事 孔嚴精神 感通來格 洋洋風雲 景從 初獻 奏壽和之曲 明靈在天 陟降於庭 聲容肅然 顧
茲嘗烝 舞以八佾 庶將其誠 於萬斯年 禮祀永承 亞獻 奏豫和之曲 裳衣既設 籩豆更新 惟祭之
豐至養 莫伸再酌 清酏以薦 明禋有秩 斯祐錫我後人 終獻 奏寧和之曲 荷勤勞以生 深恩罔極
舉追崇之典 萬舞有奕 禮以三成 虔恭無斃 江漢湯湯 延我世澤 徹饌 奏雍和之曲 菲薦具陳 既
歆既享 敬徹不違 顧瞻下上 濯濯厥靈 式慰遐想 嘏告以慈 錫之景貺 還宮 奏安和之曲 倏來忽
往 神化無方 風馭雲駟 返於帝鄉 祥光曄曄 旌旆央央 衣冠在廟 孝思不忘

○世廟樂章 世宗御製

迎神曰永和 初獻曰清和 亞獻曰康和 終獻曰沖和 徹饌曰泰和 還宮曰寧和 朝會樂凡
九奏 一奏起臨濠 稱述王師起義之由 舉一爵則奏之 二奏開太平 稱述王師渡江 收取太平 以有
江東 舉第二爵則奏之 三奏安建業 稱述王師撫安建業 爲王業之基 舉第三爵則奏之 四奏削羣
雄 稱述王師掃除羣雄 平定禍亂 以有天下 舉第四爵則奏之 五奏平幽都 稱述王師平定幽燕 以承
大統 舉第五爵則奏之 六奏撫四夷 稱述威德及遠 四夷來朝 舉第六爵則奏之 七奏定封賞 稱述
治功告成 大封功臣 以定爵賞 舉第七爵則奏之 八奏大一統 稱述王業廣大 四海一家 萬方同軌 舉

第八爵則奏之。九奏守承平。稱述奉天法古以守承平。舉第九爵則奏之。

○穆宗隆慶三年九月上大閱駕還。樂奏武成之曲。

吾皇閱武成。簡戎旅。壯帝京。龍旗照耀虎豹營。六師雲擁甲冑明。威靈廣播蠻夷震驚。稽首頌昇平。四海澄清。

○皇后親蠶樂章。

迎神。奏貞和之曲。於穆惟神。肇啓蠶桑。衣我萬民。保我家邦。茲舉曠儀。春日載陽。恭迎霞馭。靈氣洋

洋。奠帛。奏壽和之曲。

初獻同。

神其臨。只有苾有芬。乃獻玉齋。乃奠文繡。仰祈昭鑒。淑氣氤氳。顧茲

蠶婦。祁祁如雲。亞獻。奏順和之曲。載舉清觴。蠶祀孔明。以格以饗。鼓琴吹笙。陰教用彰。坤儀允貞。

神之聽之。鑒此禋誠。終獻。奏寧和之曲。神之格思。桑土是宜。三縑七就。惟此繭絲。獻禮有終。神不

我遺。錫我純服。藻繪皇儀。徹饌。奏安和之曲。俎豆具徹。式禮莫衍。既匡既敕。我祀我虔。我思古人。

葛覃惟賢。明靈歆只。永顧桑阡。送神。奏恆和之曲。

望鑿同。

神之升矣。日霽霞蒸。相此女紅。杼柚其興。

茲返玄宮。鸞鳳翔騰。瞻望弗及。永錫嘉徵。

舞

舞人衣飾

大鼓二人。板二人。戴曲脚幞頭。衣紅羅生色畫花大袖衫。塗金束帶。紅擁頂。紅結子。皂皮靴。

宴會樂舞儀注

每宴會。和聲郎四人。引樂工。舞士人等。各服其服。執樂器。舞器。立於丹墀之西。伺殿上陳設既畢。和聲郎二人。執麾。由西階。陞立於御酒案之左右。北向。二人。引歌工。樂工。由西階。陞立於丹陛下之兩傍。東西相向。舞師二人。執旌。引武舞士。立於西階下之南。作兩行。每行八人。俱北向。引文舞二人。執翾。引舞士。立於東階下之南。作兩行。每行八人。俱北向。引四夷舞二人。執幢。引舞士。立於武舞之西南。作四行。每行四人。俱北向。引大樂二人。執戲竹。引大樂工。陳列於丹陛之西。文武二舞。樂工。陳列於丹陛之東。四夷樂工。陳列於四夷舞之北。俱北向。上位將出。仗動。大樂作。

每宴會舉九爵。一舉爵。則奏一曲。其曲皆按月律。前三奏和緩。中四奏壯烈。後二奏舒長。樂曲見於前。

九奏樂工

每奏曲。用歌工四人。簫六人。笙二人。戴中華一統巾。衣紅羅生色大袖衫。畫黃嬰鸚鵡等花樣。紅生絹襯衫。錦領。杏紅絹裙。白絹大口袴。青絲條。白絹襪。茶褐靴。和聲郎二人。執麾。總掌樂舞。立樂工前之兩旁。和聲郎二人。押樂。立樂工後之兩傍。皆戴皂羅闊帶巾。衣青羅大袖衫。紅生絹襯衫。錦領。塗金束帶。皂靴。每上位舉爵。則和聲郎舉麾。唱曰。奏某曲。自第一奏。至第九奏。皆同。奏曲畢。偃麾。

二舞

文舞曰車書會同之舞。象以文德致太平也。用舞士三十二人。皆左執籥。右秉翟。分爲四行。每行八人。舞作進退舒徐揖讓陸降之狀。舞師二人執詔以引之。武舞曰平定天下之舞。象以武功定禍亂也。用舞士三十二人。皆左執干。右秉戚。分爲四行。每行八人。舞作發揚蹈厲坐作擊刺之狀。舞師二人執旌以引之。四夷舞曰撫安四夷之舞。象以威德服遠人也。用舞士十六人。東夷四人。南蠻四人。西戎四人。北狄四人。分爲四行。每行四人。舞作拜跪朝謁喜躍俯伏之狀。舞師二人執幢以引之。

文舞士

舞士皆冠黑光描金方山冠。青絲纓。衣素紅羅大袖衫。紅生絹襯衫。錦領。紅羅擁頂。紅結子。塗金束帶。白絹大口袴。白絹襪。茶褐鞋。舞師二人。冠黑漆描金方山冠。青絲纓。青羅大袖衫。紅生絹襯衫。錦領。塗金束帶。白絹大口袴。白絹襪。茶褐鞋。每宴會上位進第八次膳。和聲郎舉麾唱曰。奏車書會同之舞。樂作。舞師引舞士至舞位舞畢。樂止。偃麾。

武舞士

舞士皆冠黃金束髮冠。紫絲纓。青羅生色畫舞鶴花樣窄袖衫。白生絹襯衫。錦領。紅羅銷金大袖罩袍。紅羅銷金裙。皂生色畫花綠襖。白羅銷金汗袴。藍青羅銷金緣。紅絹擁頂。紅結子。紅絹束帶腰。塗金束帶。青絲大條錦臂鞞。皂皮綠雲頭靴。舞師二人。冠黃金束髮冠。紫絲纓。青羅大袖衫。白絹襯衫。錦領。塗金束帶。綠雲頭皂鞞。每宴會上位第四次膳。和聲郎舉麾唱奏平定天下之舞。樂作。舞師引舞士至舞位畢。樂止。

偃魔。

四夷舞士

四夷舞士。東夷四人。椎髻。於後繫紅銷金頭繩。紅羅銷金抹額。中綴塗金博山。兩旁綴塗金巾環。明金耳環。青羅生色畫花大袖衫。紅生色領袖。紅羅銷金裙。緣紅生絹襯衫。錦領。塗金束帶。烏皂靴。西戎四人。間道錦纏頭。明金耳環。紅紵絲細摺襖子。大紅羅生色雲肩。綠生色緣。藍青羅銷金緣繫腰合鉢。十字泥金數珠。五色銷金羅香囊。紅絹擁頂。紅結子。赤皮靴。南蠻四人。縮朝天髻。繫紅羅生色銀錠兒。紅銷金抹額。明金耳環。紅織錦短襖子。綠緞金細摺短裙。絨錦袴子。間道紵絲手巾。泥金頂牌。金珠瓔珞。綴小金鈴兒。錦行纏泥金獅蠻帶。綠銷金擁頂。紅結子。赤皮鞋。北狄四人。戴單于冠。貂鼠皮簷兒。雙垂髻。紅銷金頭繩。紅羅銷金抹額。諸色細摺襖子。藍青生色雲肩。紅結子。紅銷金汗袴。繫腰合鉢。皂皮靴。舞師二。戴白捲簷氈帽。塗金帽頂。一撒紅纓紫羅帽。襟紅綠金繡襖子。白銷金汗袴。藍青銷金緣。塗金束帶。紅擁頂。紅結子。赤皮鞋。每宴會上位進第六次膳。和聲郎舉麾唱曰。奏撫安四夷之舞。夷樂作。舞師引舞士至舞位舞畢。樂止偃魔。

文武二舞樂工

文武二舞。用樂工一十人。笙二人。橫管二人。篳二人。杖鼓二人。大鼓一人。板一人。戴曲腳幘頭。衣紅羅生色畫花大袖衫。塗金束帶。紅絹擁頂。紅結子。皂皮鞋。

四夷樂工

四夷舞。用樂工十六人。腰鼓二人。琵琶二人。胡琴二人。箏篋二人。頭管二人。羌笛二人。水盞一人。板一人。戴蓮花帽。衣諸色細摺襖子。白銷金汗袴。紅銷金綠紅綠絹束腰。紅羅擁頂。紅結子。花靴。

大樂工

每宴會朝賀。及上位出宮。還宮進膳。用樂工六十四人。戲竹一人。簫四人。笙四人。琵琶六人。箏六人。箏篋四人。方響四人。頭管四人。龍笛四人。杖鼓二十四人。御座樂止。同上位進第一爵。和聲郎舉麾唱曰。奏起臨濠之曲。引樂二人。引歌工樂工詣酒案前。北面重行立定。奏曲。奏畢偃麾。押樂引歌工樂工退。進第二爵。則唱曰。奏開太平之曲。進第三爵。則唱曰。奏安建業之曲。進第四爵。則唱曰。奏削羣雄之曲。第五爵。則唱曰。奏平幽都之曲。第六爵。則唱曰。奏撫四夷之曲。進第七爵。則唱曰。奏定封賞之曲。進第八爵。則唱曰。奏大一統之曲。進第九爵。則唱曰。奏守承平之曲。其舉麾偃麾歌工樂工進退。皆與進第一爵儀同。同上位進第一次膳。和聲郎舉麾唱曰。奏飛龍引之樂。大樂振作。食畢樂止偃麾。進第二次膳。則曰。奏風雲會之樂。第三次膳。則奏慶皇都之樂。第四次膳。則曰。奏平定天下之舞。第五次膳。則曰。奏賀聖明之樂。第六次膳。則曰。奏撫安四夷之舞。第七次膳。則曰。奏九重歡之樂。第八次膳。則曰。奏車書會同之舞。第九次膳。則曰。奏萬年春之樂。其舉麾偃麾與第一次奏同。九奏三舞既畢。上位與大樂振作。入宮樂止。和聲郎執麾。引諸樂工舞人等以次出。

朝賀奏樂儀

聖節冬至正旦大朝賀。用樂工六十四人。引樂二人。簫四人。笙四人。琵琶六人。箏篋四人。篋六人。方響四人。頭管四人。龍笛四人。杖鼓二十四人。大鼓二人。板二人。戴曲腳幘頭。衣紅羅生色畫花大袖衫。塗金束帶。紅羅擁頂。紅結子。皂皮靴。每朝賀之日。和聲郎豫先陳樂於丹墀。百官拜位之南。北向。伺上位將出。仗動。和聲郎舉麾唱曰。奏飛龍引之曲。上位陞座。樂止。偃麾。贊禮唱鞠躬。和聲郎唱曰。奏風雲會之曲。樂作。百官拜畢。樂止。國公陞殿。和聲郎唱曰。奏慶皇都之樂。樂止。國公出殿門復位。樂作。贊禮唱鞠躬。和聲郎唱曰。奏喜昇平之樂。樂作。百官拜畢。樂止。伺上位興。和聲郎唱曰。奏賀聖明之樂。樂作。上位還宮。樂止。百官捲班。和聲郎引樂工以次出。

百戲

劍戲。戰國時有蘭子者。以技干宋元君。以雙枝長倍其身。屬其踵。竝趨並馳。弄七劍迭而躍之。五劍常在空中。元君大驚。立賜金帛。角觝戲。本六國所造。秦因而廣之。漢武帝開上林。穿昆明池。千門萬戶。設酒池肉林。以饗四夷之客。作諸戲以觀示之。角觝者。角其技也。兩兩相當。角及技藝射御也。魚龍漫衍戲。漢天子正旦臨軒。設九賓樂。舍利獸從西方來。戲於殿庭。激水成比目魚。跳躍嗽水作霧。翳日。化成黃龍。長七尺。聳躍而出。燿焜日光。樂畢。作魚龍漫衍。黃門鼓吹三通。亦百戲之一也。蹋鞠之戲。蓋古兵勢。漢兵家有蹙鞠二十五篇。霍去病在塞外穿域蹋鞠。亦其事也。蹙毬。蓋始於唐。植兩修竹。高數丈。絡網於上。爲門以

度毬。毬工分左右朋以角勝負。豈以蹇鞠之變歟。弄參軍戲。始於漢館陶令石耽。有賊和帝惜其才。每宴樂。令衣白夾衫。令優伶戲弄辱之。大中以來。弄假婦人。又弄婆羅門。戲有代面者。始自齊神武之弟善鬪。戰。其以顏雌無威於敵。每入陣。卽著面具。按百戲。起於秦漢。有魚龍蔓延。高絙。鳳凰安息。五案。都盧。尋橦。走丸。跳劍。戲車。山車。輿。雲。動。雷。跟。挂。腹。旋。吞。刀。履。索。吐。火。激。水。轉。石。嗽。霧。扛。鼎。象。人。怪。獸。舍。利。之。戲。纂。要。云。梁有高絙伎。蓋今之戲繩也。又有舞輪技。蓋今之戲車輪也。透三峽伎。蓋今之透飛梯也。類要云。吞刀吐火。植瓜。種樹之類。術皆從西域來。而武宗時百戲皆備云。