

元史

志卷第二十一

元史六十九

南京國子監祭酒黃儒炳

補刊

司業葉燦

禮樂三

郊祀樂章

成宗大德六年合祭天地五方帝樂章

降神奏乾寧之曲六成

圓鍾宮三成

惟皇上帝 監德昭明 祖考承天 治底隆平

孝思維則 禋祀薦誠 神其降格 萬福來并

黃鍾角一成 詞同前

太簇徵一成 詞同前

姑洗羽一成 詞同前

初獻盥洗奏肅寧之曲

黃鐘宮

明水在下 鐘鼓既奏 有孚顒若 陟降左右

辟公處止 多士裸將 吉蠲以祭 上帝其饗

初獻升降奏肅寧之曲

大呂宮

禋祀孔肅 盥薦初升 攝齊恭敬 以薦惟馨

肅雝多士 來格百靈 降福受釐 萬世其承

奠玉幣奏

大呂宮

宗祀配饗 肇舉明禋 嘉玉既設 量幣斯陳

惟德格天 惟誠感神 於萬斯年 休命用申

迎俎奏豐寧之曲

黃鐘宮

有頌斯俎 有滌斯牲 鑾刀屢奏 血管載升

禮崇爾粟 氣達尚腥 上帝臨止 享于克誠

酌獻奏嘉寧之曲

大呂宮

崇崇泰時 穆穆昊穹 神之格思 盼饗斯通

犧尊載列 黃流在中 酒既和止 萬福攸同

亞獻奏咸寧之曲

黃鐘宮

六成既闕 三獻云終 神其醉止 穆穆雍雍

和風慶雲 賁我郊宮 受茲祉福 億載無窮

終獻 詞同前

徹籩豆奏豐寧之曲

大呂宮

裡禮既備 神具宴娛 遵豆有楚 廢徽不遺

多士駿奔 樂且有儀 乃錫純嘏 永佐丕基

送神奏

圜丘

禮祀既畢 靈馭載旋 禮洽和應 降福自天

動植咸若 陰陽不愆 明明天子 億萬斯年

皇樂奏

黃鐘宮

享申百禮 慶洽百靈 奠玉高壇 燔柴廣庭

釋光達曙 祭若景星 神之降福 萬國咸寧

大德元年以後
定擬親祀樂章
皇帝入中壇

黃鐘宮

赫赫有臨
洋洋在上
克配皇祖
於穆來饗

肅此大禋
乾文弘朗
被東國丘
巍巍玄象

皇帝盥洗

黃鐘宮

翼翼孝思
明德洽禮
功格玄穹
有光帝始

著我精誠
絜茲薦洗
幣玉攸奠
永集嘉祉

皇帝升壇降同

大呂宮

天行推遷
盛德御天
日月龍章
荀簾官縣

薰蘇尚明
禮璧蒼園
神之格思
香升燔煙

降神奏天成之曲

三成

丕承帝眷
報本實誠
于郊殷薦

薰蘇尚明
雲門六變
神之格思
來處來燕

黃鐘角

太簇徵

姑洗羽

一成
一成
一成

初獻盥洗奏隆成之曲

黃鐘宮

肇程南郊 百神受職 齋潔惟先 匪馨于穆

延沃盥盥 祠壇是陟 上帝監觀 其儀不忘

初獻升壇時奏隆成之曲

大呂宮

於穆園壇 陽郊奠位 孔惠孔時 吉蠲為饗

登祫若 百禮既至 願言居歆 允集庶事

其正帶位正配奏成之曲

黃鐘宮

謂天垂高 至誠則格 克祀克禋 駿奔百辟

制幣斯陳 植以蒼璧 神其降康 俾我來益

司徒捧俎奏成之曲

黃鐘宮

我牲既索 我如斯實 笙鏞克諧 籩豆有飮

神未宴嬉 敬茲明德 永錫繁禧 如樂如式

昊天上帝位

黃鐘宮

於穆昊天 臨下有赫 陶匏薦誠 慈聞在德

酌言獻之 三靈是格 降福孔偕 時萬時億

皇地 蒼位 爾

大呂

至 哉 寧 元

合 聖 國 靈

太祖 位 南 殿

黃鐘

禮 天 報 本

至 德 難 名

皇帝 飲 福

大呂

皇

宮

與天同德

禱典時式

宮

宮

郊定天位

以玄功宏濟

宮

宮

皇

宮

函育群生

申錫無疆

宮

宮

皇皇神祖

帝典式敷

宮

宮

皇

宮

玄功莫測

聿寧皇國

宮

宮

反始克配

享育攸暨

宮

宮

特 牲 享 誠

皇 武 昭 宣

皇 帝 出 入 小

黃鐘

惟 天 惟 大

定 經 崇 切

文 舞 是 武 舞

黃鐘

羽 儀 萬 變

八 音 萬 變

德物循質

孝祀芬苾

宮

宮

惟帝饗帝

永我昭事

宮

宮

戴揚玉戚

萬舞有奕

上帝居歆

萬福攸同

宮

宮

以配祖考

升中于天

宮

宮

一弛一張

永觀厥成

百神受職

下民陰隲

宮

宮

肅贊靈祉

象物畢至

宮

宮

匪舒匪棘

純嘏是錫

亞終

有

傲遠

三

送神

奏和

奏和

奏和

奏和

奏天成

成之曲

恭陳幣玉

成之曲

六樂斯

之曲

大禧是承

惠我無疆

既右享之

明禋告成

於皇錫羨

載祗載肅

介以景福

徹其有踐

靈旂先後

思皇多祐

神之來歆

如在左右

神保聿歸

靈旂先後

恢恢上圓

無聲無臭

日監孔昭

思皇多祐

望燎奏隆成之曲

黃鐘宮

熙事備成

禮文郁郁

紫煙聿升

靈光下燭

神人樂康

永膺戩穀

祚我不平

景命有僕

皇帝出中壝

黃鐘宮

泰壇承光

寥廓玄曖

暢我揚明

饗儀惟大

九服敬宣

聲教無外

皇拜天祐

照臨斯屆

宗廟樂章

世祖中統四年至至元三年七室樂章

大常集禮藁云此係卷牘

所載

太祖第一室

天垂靈顧 地獻中方 帝力所拓 神武莫當

陽谿昧谷 咸服要荒 昭孝明禋 神祖皇皇

太宗第二室

和林勝域 天邑地宮 闕 南北來同

闕 司分置 胄教肇崇 潤色祖業 德仰神宗

睿宗第三室

珍符默授 疇昔自天 爰生聖武 寶祚開先

霓旌廻狩 龍駕遊僊 追遠如生 皇慕顒然

皇伯考木赤第四室

咸 闕 鷹揚 冢位 闕 當 從龍遠拓 千萬里疆

誕總虎旅 駐壓西方 航海梯山 東西來王

皇伯考察合帶第五室

雄武軍威 滋多歷年 深謀遠畧 協贊惟專

流沙西域 餞日東邊 百國畏服 英聲赫然

定宗第六室

三朝承休 恭已優游 欽繩祖武 其德聿修

天啓三年刊

帝憇錫壽 德澤期周 蠲僖惟薈 祈饗于幽

憲宗第七室

龍躍潛居 風雲會通 知民病苦 軫念宸衷

夔門之旅 繼志圖功 俎豆敬祭 華儀孔隆

至元四年至十七年八室樂章 太常集禮云周馭所藏儀注所錄舞節同

迎神奏來成之曲九成

黃鐘宮二成

齊明盛服 翼翼靈眷 禮備多儀 樂成九變

烝烝孝心 若聞且見 盼嚮端臨 來寧來燕

大呂角二成 詞同黃鐘

太簇徵二成 詞同黃鐘

應鐘羽二成 詞同黃鐘

初獻盥洗奏肅成之曲 再詣盥沈同至大以無射

無射宮

天德維何 如水之清 維水內耀 配彼天明

以滌以濯 犧象光晶 孝思維則 式薦忱誠

初獻升殿登歌樂奏肅成之曲 降同

夾鐘宮

祀事有嚴 大宮有恤 陟降靡違 孔容翼翼

籩豆旅陳 鐘磬翕釋 於昭吉蠲 神保是格

司徒捧俎奏嘉成之曲

別本所錄親祀樂章詞同

無射宮

色純體全 三犧五牲

鑿刀屢奏

毛魚載羨

神具厭飫 聽我馨聲

居歆有永

胡考之寧

烈祖第一室奏開成之曲

無射宮

於皇烈祖 積厚流長

大勲未集

燹伐用張

篤生聖嗣 奄有多方

錫我景福

萬世無疆

太祖第二室奏武成之曲

無射宮

天扶昌運 混一中華

及有真人

奮起龍沙

際天開宇 亘海為家

肇修禋祀

萬世無涯

太宗第三室奏文成之曲

無射宮

纂成前烈 底定丕圖

禮文簡省

禁網寬踈

還風太古 躋世華胥

三靈順協

四海無虞

皇伯考木赤第四室奏弼成之曲

無射宮

神支挺秀 右壤疏封

創業艱難

相我祖宗

叙親伊邇 論功亦崇

春秋祭祀

萬世攸同

皇伯考察合帶第五室奏協成之曲

無射宮

玉牒朞親 神支懿屬 論德疏封 展親分玉

相我祖宗 風櫛雨沐 昔同其勞 今共茲福

睿宗第六室奏明成之曲

無射宮

神祖創業 爰著戎衣 聖考撫軍 代行天威

河南底定 江北來歸 貽謀翼子 奕葉重輝

定宗第七室奏熙成之曲

無射宮

嗣承丕祚 累洽重熙 堂構既定 垂拱無為

邊庭閑暇 田里安綏 歆茲禋祀 萬世攸宜

憲宗第八室奏威成之曲

無射宮

義取未出 蜚燭騰光 大明麗天 羣陰披攘

神受職 四海寧康 情情靈韶 德音不忘

文舞 選武舞進奏和成之曲

無射宮

天三五材 孰能去兵 恢張鴻業 我祖天聲

于文由登 濯濯厥靈 於赫七德 辰也大成

亞獻行禮奏順成之曲

無射宮

所重精神 清宮肅肅 百禮具陳

文九韶克諧 八佾既陳 靈光昭答 天休日申

徹邊豆登歌樂奏豐成之曲

夾鐘宮

豆蓬苾芬 金石鏘鏗 禮終三獻 樂奏九成

有嚴執事 進徹無聲 神保聿歸 萬福來寧

送神奏來成之曲

黃鐘宮

神主在室 神靈在天 禮成樂闋 神返幽玄

降福冥冥 百順無愆 於皇孝思 于萬斯年

至元十八年冬十月世祖皇后祔廟酌獻樂章

太常集禮

徽柔懿哲 溫默靖恭 範儀宮闈 任姒同風

敷天寧謚 內助多功 淑德祔廟 萬世昌隆

親祀禘祫樂章

詳年月太常集禮云別本所錄以

皇帝入門宮縣奏順成之曲

無射宮

熙熙雍雍 六合大同 樂呈有造 典禮會通
皇帝升殿奏順成之曲 嘉氣來養

天鐘宮

皇明燭幽 公時制作 宗廟之威 降登時若

趨以采茨 聲容有格 日養日文 監茲衍樂

皇帝詣壘洗宮縣奏順成之曲 大常集禮云至元四年用此曲名曰肅成

此詞大以後用

無射宮

酌彼行潦 維挹其清 潔齊以祀 祀事昭明

肅肅辟公 沃盥乃升 神之至止 歆于克誠

皇帝詣酌尊所宮縣奏順成之曲

無射宮

靈庭愔愔 乃神攸依 文為在禮 載斟匪祈

皇皇穆穆 玉佩聲希 列侯百辟 濟濟闕威

迎神宮縣奏思成之曲 至元四年名來成之曲詞律同

司徒捧俎宮縣奏嘉成之曲 至元四年詞律同

酌獻始祖宮縣奏慶成之曲 至元四年詞律同

無射宮

啟運流光 幅員既長 敬恭祀事 鬱鬯芬薌

德以舞象 功以歌揚 式歌且舞 神享是皇

諸廟奏熙成昌成鴻成樂成康成明成等曲 詞闕

文舞退武舞進宮縣奏肅成之曲 至元四年名和成之曲詞律同

亞終獻宮縣奏肅成之曲 至元四年名順成之曲詞律同

皇帝飲福登歌奏釐成之曲 曲詞律同

皇皇夾鐘宮 正清商曲

誠通恩降 靈慈昭宣 左右明命 六合大全

啐飲椒馨 純嘏如川 皇人壽穀 億萬斯年

徹豆登歌奏豐成之曲 曲詞律同

黃鐘宮 正宮曲

二獻九成 禮畢樂闋 于豆于登 于焉靖徹

多士密勿 樂且有儀 能事脫穎 孔惠孔時

送神奏保成之曲 曲詞律同

黃鐘宮 正宮曲

雲車之來 不疾而速 風馭言還 圓其恍惚

神心之欣 孝孫之祿 燕翼無疆 景命有僕

武宗至大以後親祀攝樂章 太常集禮云孔思遠本所錄

皇帝人門奏順成之曲 別本親祀禘祫樂章詞律同

皇帝盥洗奏順成之曲 至元四年名肅寧之曲詞律同

皇帝升殿登歌樂奏順成之曲 別本親祀樂章詞律同

順治十六年刊

皇帝出入小次奏昌寧之曲

太常集禮云此金曲思
逮取之詳見制樂始末

無射宮

於皇神宮 象天清明

肅肅來止

相維公卿

威儀孔彰 君子攸寧

神之休之

綏我思成

迎神奏思成之曲

至元四年各來
成之曲詞律同

黃鐘宮三成

齊明盛服 翼翼靈眷

禮備多儀

樂成九變

烝烝孝心 若聞且見

盥饗端臨

來寧來燕

大呂角二成

太簇徵二成

應鐘羽二成

詞並同上

初獻盥洗奏肅成之曲

別本親祀樂章名
順成之曲詞律同

初獻升殿

降登歌樂
奏肅寧之曲

至元四年各來
成之曲詞律同

司徒捧俎奏嘉成之曲

至元四年各來
詞律同

太祖第一室奏開成之曲

至元四年各來
成之曲詞律同

睿宗第二室奏武成之曲

至元四年各來
成之曲詞律同

世祖第三室奏混成之曲

無射宮

於昭皇祖 體健秉乾

龍飛應運

盛德光前

神功著定 澤被垓埏

詒厥孫謀

何千萬年

裕宗第四室奏昭成之曲

無射宮

天啓深仁 百須世而昌 進惟顯考 敢後光揚

徽儀肇舉 禮備音錫 皇靈監止 降釐無疆

順宗第六室奏慶成之曲

無射宮

龍潛于淵 德昭于天 承休基命 光被紘埏

洋洋如臨 遵豆牲牲 惟明惟馨 皇祚綿延

成宗第七室奏守成之曲

無射宮

天開神聖 繼世清寧 澤深仁溥 樂協韶英

宗枝嘉會 氣和作馨 繁禧來格 永被皇靈

武宗第八室奏威成之曲

無射宮

紹天鴻業 繼世隆平 惠孚中國 威靖邊塵

厥功惟茂 清廟妥靈 歌茲明祀 福祿來成

仁宗第九室奏歌成之曲

無射宮

紹隆前緒 運啓文明 深仁及物 至孝躬行

惟皇建極 盛德難名 居歆萬祀 福祿崇成

英宗第十室奏獻成之曲

無射宮

神聖繼作 式是憲章

誕興禮樂

躬事烝嘗

翼翼清廟 燁有耿光

于千萬年

世仰明良

皇帝飲福登歌樂奏 履成之曲

夾鐘宮

穆穆天子 禋祀大宮

禮成樂備

敬徹誠通

神胥樂止 錫之醇醲

天子萬世

福祿無窮

文舞退武舞進奏 肅成

孔本作肅

之曲

至元四年名曲詞律同

亞終獻行禮宮縣奏 肅成之曲

至元四年名曲詞律同

徹籩豆登歌樂奏 豐寧之曲

至元四年名曲詞律同

送神奏保成之曲

至元四年名曲詞律同

皇帝出廟廷奏 昌寧之曲

無射宮

緝熙維清

吉蠲致誠

上儀具舉

明德薦馨

已事而竣

歡通三靈

先祖是皇

來燕來寧

文宗天曆三年明宗祔廟酌獻奏 永成之曲

無射宮

猗那皇明

世績神武

敬天弗違

時潛時旅

龍旂在塗

言受率土

不遐有臨

永錫多嘏

降神奏鎮寧之曲

林鐘宮二成

以社以方 國有彝典 大哉元德 基祚綿遠

農功萬世 於焉報本 顯相默佑 降監壇墀

太簇角二成

錫民地利 厥功甚溥 昭代典禮 清聲律呂

自穀旦于差 洋洋來下 相此有年 根本日固

姑洗徵二成

平厥水土 百穀用成 長扶景運 宜歆德馨

五祀為大 千古舉行 感通彤嚮 登歌鎮寧

南宮羽二成

幣齊虔修 粢盛告備 倉庾坻京 繫維之賜

崇壇致恭 幽光孔邇 享于精誠 休祥畢至

初獻盥洗奏寧之曲

太簇宮

禮備樂陳 辰良日吉 挹彼樽罍 馨哉黍稷

濯漑揭虔 維及羃 萬年嚴祀 踳踳受職

初獻升壇奏肅寧之曲降同

應宮

春祈秋報 古今彝章 民夫是資 神靈用彰

功崇禮嚴 人阜時康 雍雍為儀 燔芬苾香

正配位奠玉幣奏 寧之曲

太簇宮

地祇嚮德 稽古美報 幣帛斯陳 圭璋式繼

載烈載燔 肴羞致告 雨暘時若 不圖永保

司徒捧俎奏 寧之曲

太簇宮

我稼既同 羣黎徧德 我祀如何 牲牲孔碩

有翼有嚴 隨方布色 報功求福 其儀不忒

正位酌獻奏保寧之曲

太簇宮

異世同德 於皇聖造 降茲嘉祥 衛我大寶

生乃絜民 俾德履燾 厥作裸將 有相之道

配位酌獻奏保寧之曲

太簇宮

以御田祖 皇家秩祀 有民人焉 盍究本始

惟教惟修 誰實介止 酒旨且多 盛德宜配

亞終獻奏咸寧之曲

太簇宮

以引以翼 來處來燕 豆邊牲宰 有楚有踐
神休神亦錫羨 土穀是依 成此醕獻

應鐘宮 皇來燕 豆邊牲宰 有楚有踐

文治脩明 相成田功 功為特殊 儀為特隆

終如其初 誠則能通 明神毋忘 時和歲豐

送神奏鎮寧之曲 神其諦聽 景命有僕 與國同永

不屋受陽 國所崇敬 以興來歲 苞秀堅穎

雲駟莫駐 神其諦聽 景命有僕 與國同永

望瘞位奏肅寧之曲 雅奏肅寧 繁釐降格 篚厥玄黃 丹誠烜赫

肇祀以歸 瞻言咫尺 萬年攸介 丕承帝德

先農樂章 降神奏鎮寧之曲 林鐘宮二成

民生斯世 食為之天 恭惟大聖 盡心於田

仲春邵農 明祀吉蠲 馨香感神 用祈豐年

太簇角二成 收茲 馨香感神 用祈豐年

順治十六年刊

三

耕種務農 振古如茲 爰粒烝庶 功德茂垂
降嘉奏艱 國家攸宜 所依惟神 庸潔明粢

俶載平疇 農功肇敏 千耦耕耘 同徂隰畛
田祖丕靈 爲仁至盡 豐歲穰穰 延洪有引

南呂羽二成

羣黎力耕 及茲方春 維時東作 篤我農人
我黍旣華 我稷宜新 由天降康 永賴明神

初獻盥洗奏肅寧之曲

太簇宮

洞酌行潦 真足爲薦 奉茲潔清 神在乎前
分作甘霖 沾漑芳甸 慎于其初 誠意攸見

初獻升壇奏肅寧之曲

應鐘宮

有椒其馨 維多且旨 式慎爾儀 降登庭止
黍稷稻粱 民無渴饑 神嗜飲食 永綏嘉祉

正配位奠玉幣奏億寧之曲

太簇宮

奉幣維恭 前陳嘉玉 聿昭盛儀 肅雝純如
南畝深耕 麻麥禾菽 用祈三登 膺受多福

司徒捧俎奏豐寧之曲

太簇宮

奉牲孔嘉 登俎豐備 地官駿奔 趨進光輝
肥碩蕃孳 歆此誠意 有年斯令 均被神賜
正位酌獻奏保寧之曲

太簇宮

寶壇巍煌 神應如響 備膺咸有 牲體苾芳
洋洋如在 降格來享 秉誠罔怠 羣生瞻仰
配位酌獻奏保寧之曲

太簇宮

酒清斯香 牲碩斯大 具列觴俎 精意先會
民命維食 稗莠毋害 我倉萬億 神明攸介
亞終獻奏咸寧之曲

官

至誠攸感 盼饗潛通 百穀嘉種 爰降時豐
祈年孔夙 稼穡為重 俯歆醴齊 載揚歌頌
徹豆奏豐寧之曲

應鐘宮

有來雍雍 存誠敢賈 廢徹不遲 靈神攸嗜
孔惠孔時 三農是宜 肩壽萬歲 穀成丕乂

送神奏鎮寧之曲

林鐘宮

焄蒿悽愴 萬靈來咲 靈神具醉 聿言旋歸

歲豐時和 風雨應期 皇圖萬年 永膺洪禧

望瘞位奏肅寧之曲

至如劉氣宮

禮成文備 歆受清祀 加牲兼幣 陳玉如儀

靈馭言旋 面陰昭瘞 集茲嘉祥 常致豐歲

宣聖樂章

迎神奏凝安之曲

黃鐘宮三成

大哉宣聖 道尊德崇 三符三化 斯文是宗

典祀有常 精純並隆 竹其來格 於昭盛瘞

大呂角二成

生而知之 有教無私 成均之祀 威儀孔時

惟茲禘丁 索我盛案 未言其道 嘉世之師

大蕤徵二成

崇焉堂堂 其道如天 清明之象 應物而然

時維上下 倚物蕭蕭 維新禮典 樂舞中聲

大蕤徵二成

聖王生知 禮方儒規 詩言文教 萬世昭垂
良日惟丁 靈承丕奏 揭此精虔 神其來享
初獻盥洗奏同安之曲

姑洗宮

方丈與化 憲古歸經 明祀有典 吉日惟丁
豐儀在庭 雅奏在庭 周廻陟降 福祉是膺
初獻亦獻奏同安之曲 降同

南呂宮

美興斯文 經天緯地 功加于民 寔千萬世
笙鏞和鳴 姿盛豐備 肅肅降登 歆茲秩祀

奠幣奏明安之曲

南呂宮

自生民來 誰底其盛 惟王神明 度越前聖

歆粢幣具成 禮容斯稱 黍稷惟馨 惟神之聽

捧俎奏豐安之曲

姑洗宮

道同乎天 宮人倫之至 有享無窮 其興萬世

既潔斯牲 粢明醑旨 不懈以忱 神之來暨

大成至聖文宣王位酌獻奏成安之曲

南呂宮

順治十六年刊

大哉聖王宮實天生德作樂以崇時祀無斁

大清酤惟馨嘉牲孔瀕薦羞神明庶幾昭格

堯國復聖公位酌獻奏成安之曲

意同南呂宮人倫之至百享無疆其興萬世

庶幾屢空宮淵源深矣亞聖宣猷百世宜祀

吉蠲斯辰之昭陳奠簋旨酒欣欣神其來止

邠國宗聖公酌獻奏成安之曲

自主南呂宮其益非王極四變歎前聖

心傳忠恕宮一以貫之爰述大學萬世訓彝

莫惠我光明之尊聞行知繼聖廸後是享是宜

沂國述聖公酌獻奏成安之曲

南呂宮

公傳自曾孟傳自公有嫡緒承允得其宗

提綱開蘊乃作中庸侑于元聖億載是崇

鄒國亞聖公酌獻奏成安之曲

南呂宮

道之由興於皇宣聖維公之傳人知趨正

與饗在堂情文斯稱萬年承休假哉天命

亞獻奏文之曲終獻同

姑洗宮

順治十六年刊

元史卷三十一

三

百王宗師宮生民物軌 瞻之洋洋 神其寧止

酌彼金罍 惟清且旨 登獻惟三 於嘻成禮

飲福受胙與盥洗日惟國學釋奠親祀用之

徹豆奏娛安之曲皇宣聖 辦公之勤 人味歡五

南呂宮

犧象在前 豆邊在列 以享以薦 既芬既潔

禮成樂備 人和神悅 祭則受福 率尊無越

送神奏凝安之曲對自公 才敢為 介其宗

黃鐘宮

有嚴學宮 四方來崇 恪恭祀事 威儀雍雍

歆茲惟馨 駸馭回復 明禋斯畢 咸膺百福

望瘞與盥洗同 右釋奠樂章皆舊曲元朝嘗擬撰易而未及

文宣王用今并附于此

迎神奏文明之曲合式 天觀世文 樂師

天縱之聖 集厥大成 立言垂教 萬世準程

廟庭孔碩 尊俎既盈 神之格思 景福來并

盥洗奏昭明之曲齊奏 莫不肅然 執事收亦

神既寧止 有孚顒若 罍洗在庭 載盥載濯

匪惟潔脩 亦新厥德 對越在茲 敬恭惟則

升殿奏景明之曲降 同

大哉聖功 薄海內外 禮降秩宗 光垂昭代

陟降在庭 攝齊委佩 莫不肅雝 洋洋如在

奠幣奏德明之曲 盛禮盈 軒之谷思 景臨來衣

圭衮尊崇 佩紳列侑 籩豆有楚 樂具和奏

式陳量幣 駿奔左右 天瞻斯文 絜神之祐

文宣王酌獻奏誠明之曲

惟聖監格 享于克誠 有樂在縣 有碩斯牲

望奉醴以告 嘉薦惟馨 綏以多福 永底隆平

兗國公酌獻奏誠明之曲

潛心好學 不違如愚 用舍行藏 乃與聖俱

千載景行 企厥步趨 廟食作配 祀典弗渝

邳國公酌獻闕

沂國公酌獻闕

鄒國公酌獻奏誠明之曲

洙泗之傳 學窮性命 力拒楊墨 以承三聖

遭時之季 孰識其正 高風仰止 莫不肅敬

亞獻奏靈明之曲終獻同

廟成奕奕 祭祀孔時 三爵具舉 是饗是宜

於昭聖訓 示我民彝 紀德報功 配于兩儀

送神奏慶明之曲

禮成樂備

靈馭其旋

濟濟多士

不懈益虔

文教茲首

儒風是宣

佑我

闕

豐報之季

燕肅其五

高風仰止

莫不肅然

未既之興

學節判命

六事具聖

以承三聖

禮國公酒燔奏鳩即之曲

禮國公酒燔闕

禮國公酒燔闕

禮國公酒燔闕

禮國公酒燔闕

志卷第二十二

元史七十

翰林學士留大知制誥兼修國史臣宋濂翰林待制承直郎兼國史院編修官臣王禕等奉

勅修

禮樂四

郊祀樂舞

降神文舞

崇德之舞

乾寧之曲六成圓鐘宮三成始聽三

鼓

一聲鐘一聲鼓兆三作後倣此

一鼓稍前開手立二鼓合手退後

三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作

二聲鐘一聲鼓

一鼓稍前舞蹈

二鼓舉左手收左揖三鼓舉右手收右揖四鼓高呈

手五鼓兩兩相向蹲六鼓稍前開手立七鼓退後俛

伏八鼓舉左手收左揖九鼓舉右手收右揖十鼓稍
前開手立十一鼓合手退後躬身十二鼓伏興仰視
十三鼓舞蹈相向立十四鼓復位交籥正蹲十五鼓
躬身受終聽三鼓止黃鐘角一成始聽三鼓一鼓稍
前舞蹈二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作
一鼓稍前舞蹈二鼓高呈手三鼓兩兩相向蹲四鼓
舉左手收左揖五鼓舉右手收右揖六鼓稍前開手
七鼓復位正揖八鼓兩兩相向交籥正蹲九鼓復位
立十鼓稍前開手立十一鼓合手退後躬身十二鼓
伏興仰視十二鼓舉左手收開手正蹲十四鼓舉右

手收開手正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止太簇徵
一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三
鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位
躬身三鼓高呈手四鼓舉左手收左揖五鼓舉右手
收右揖六鼓兩兩相向交籥正蹲七鼓復位躬身八
鼓舞蹈相向立九鼓復位俛伏十鼓舉左手收左揖
十一鼓舉右手收右揖十二鼓伏興仰視十三鼓舞
蹈相向立十四鼓復位交籥止蹲十五鼓躬身受終
聽三鼓止姑洗羽一成始聽三鼓一鼓稍前開手立
二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍

前舞蹈二鼓復位正揖三鼓高呈手四鼓推左手收
左揖五鼓推右手收右揖六鼓兩兩相向交籥正蹲
七鼓復位俛伏八鼓舞蹈相向立九鼓復位躬身十
鼓伏興仰視十一鼓舉左手收左揖十二鼓舉右手
收右揖十三鼓舞蹈相向立十四鼓復位交籥正蹲
十五鼓躬身受終聽三鼓止 昊天上帝位酌獻文舞
崇德之舞明成之曲黃鐘宮一成始聽三鼓一鼓稍前開
手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲二鼓畢間聲作一
鼓稍前舞蹈相向立二鼓復位相顧蹲二鼓復位開
手立四鼓合手正揖五鼓舉左手收左揖六鼓舉右

手收右揖七鼓兩兩相向交籥正蹲八鼓復位正揖
九鼓稍前開手立十鼓退後俛伏十一鼓稍前開手
立十二鼓推左手收十三鼓推右手收十四鼓三叩
頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止 皇帝祗酌獻大
呂宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退
後三鼓相顧蹲二鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向
立二鼓復位正揖三鼓舉左手收左揖四鼓舉右手
收右揖五鼓高呈手六鼓兩兩相向交籥正蹲七鼓
復位俛伏八鼓舞蹈相向立九鼓復位躬身十鼓交
籥正蹲十一鼓兩兩相向開手正蹲十二鼓伏興仰

視十三鼓舞蹈相向立十四鼓三叩頭拜舞十五鼓
躬身受終聽三鼓止太祖位酌獻黃鐘宮一成始聽
三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲
三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位正揖三鼓
舉左手收左揖四鼓舉右手收右揖五鼓高呈手六
鼓兩兩相向交籥正蹲七鼓復位俛伏八鼓舞蹈相
向立九鼓復位躬身十鼓交籥正蹲十一鼓兩兩相
向開手正蹲十二鼓伏興仰視十三鼓合手正揖十
四鼓叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止亞獻酌
獻武舞定功黃鐘宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手

立二鼓合手退後按腰立三鼓相顧蹲三鼓畢間聲
作一鼓稍前左右揚干戚二鼓退後相顧蹲三鼓舉
左手收四鼓舉右手收五鼓左右揚干戚相向立六
鼓復位相顧蹲七鼓呈干戚八鼓復位按腰立九鼓
刺干戚十鼓復位推左手收十一鼓推右手收十二
鼓稍前開手立十三鼓左右揚干戚十四鼓復位按
腰相顧蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止終獻武舞黃
鐘宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退
後按腰立三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前左
右揚干戚二鼓退後高呈手三鼓復位相顧蹲四鼓

左右揚干戚相向立五鼓復位舉左手收六鼓舉右手收七鼓面向西開手正蹲八鼓呈干戚九鼓復位按腰立十鼓刺干戚十一鼓兩兩相向立十二鼓復位左右揚干戚十三鼓退後相顧蹲十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止

宗廟樂舞

世祖至元三年八室時享文舞武定文後之舞降神來成之曲九成黃鐘宮三成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈次合手而立二鼓正面高呈手住三鼓退後收

手蹲四鼓正面躬身與身立五鼓推左手右相顧左揖六鼓皆推右手左相顧右揖七鼓稍前正面開手立八鼓舉左手右相顧左揖九鼓舉右手左相顧右揖十鼓稍退後俛身而立十一鼓稍前開手立十二鼓合手退後相顧蹲十三鼓稍進前舞蹈十四鼓退後合手相顧蹲十五鼓正面躬身受終聽三鼓止大呂角二成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈合手立二鼓舉左手住收右足三鼓舉右手住收左足四鼓兩兩相向而立五鼓稍前高呈手住六鼓舞蹈

退後立七鼓稍前開手立八鼓合手退後蹲九鼓正
面歸併立十鼓推左手收右足推右手收左足十一
鼓舉左手收右足舉右手收左足十二鼓稍進前正
面仰視十三鼓稍退後相顧蹲十四鼓合手俛身立
十五鼓正面躬身受終聽三鼓止太簇徵二成始聽
三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲
三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈次合手立二鼓俛
身而正面揖三鼓稍進前高呈手立四鼓收手正面
蹲五鼓舉左手住收右足六鼓舉右手收左足收手
七鼓兩兩相向而立八鼓 則高仰視九鼓稍退收

手蹲十鼓舉左手住而蹲十一鼓舉右手收手而蹲
十二鼓正面歸併舞蹈十三鼓俛身正揖十四鼓交
籥翟相顧蹲十五鼓正面躬身受終聽三鼓止應鍾
羽二成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手
三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈次合
手立二鼓兩兩相向立三鼓舉左手收右足左揖四
鼓舉右手收左足右揖五鼓歸併正面立六鼓稍進
前高呈手住七鼓收手稍退相顧蹲八鼓兩兩相向
立九鼓稍前開手蹲十鼓退後合手對揖十一鼓正
面歸併立十二鼓稍進前舞蹈次合手立十三鼓垂

元史志卷二十一
左手而右足應十四鼓垂右手而左足應十五鼓正
面躬身受終聽三鼓止 烈祖第一室文舞開成之曲
無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓稍退
合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈
合手立二鼓稍退俛身開手立三鼓垂左手住收右
足四鼓垂右手收左足五鼓左側身相顧左揖六鼓
右側身相顧右揖七鼓正面躬身與身立八鼓兩兩
相向合手立九鼓補 頤高呈手住十鼓收手舞蹈十
一鼓舞左而收手立十二鼓舞右而收手立十三鼓
揚左手相顧蹲十四鼓揚右手相顧蹲十五鼓稍前

正而躬身受終聽三鼓止 太祖第二室文舞武成之
曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退
後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈
次合手立二鼓正面高呈手住三鼓兩兩相向而對
揖四鼓正面歸佾舞蹈次合手立五鼓稍前開手蹲
收手立六鼓稍退合手蹲收手立七鼓舉左手而左
揖八鼓舉右手而右揖九鼓推左手住而正蹲十鼓
推右手正蹲十一鼓開手執籥翟正面俯視十二鼓
垂左手收右足十三鼓垂右手收左足十四鼓稍前
正面仰視而立十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓

止太宗第三室文舞文成之曲無射宮一成三聽三
鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三
鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈二鼓兩相向而高呈
手立三鼓稍前開手立相顧蹲四鼓退後合手立相
顧蹲五鼓垂左手而右足應六鼓垂右手而左足應
七鼓揖左手住左揖八鼓推右手住右揖九鼓稍前
仰視正揖十鼓舉左手住收右足十一鼓舉右手住
收左足十二鼓稍前舞蹈十三鼓稍前開手而相顧
立十四鼓退後合手立十五鼓稍前正面躬身受終
聽三鼓止皇伯考木赤第四室文舞弼成之曲無射

宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手
三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈二鼓
合手俛身相顧蹲三鼓正面高呈手住四鼓稍前舞
蹈次合手立五鼓垂左手右相顧收手立六鼓垂右
手左相顧收手立七鼓稍前高仰視收手正面立八
鼓再退高執籥翟相顧蹲九鼓舞蹈次合手而立十
鼓舉左手住收右足十一鼓舉右手住收左足十二
鼓稍前開手立收手蹲十三鼓稍前退後合手立十
四鼓俛身合手而立十五鼓稍前正面躬身受終聽
三鼓止皇伯考察合帶第五室文舞協成之曲無射

宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手
三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈次合
手立二鼓開手相顧蹲三鼓合手相顧蹲四鼓稍前
高呈手住五鼓舉左手右相顧左揖六鼓舉右手左
相顧右揖七鼓推左手住收右足八鼓推右手住收
左足九鼓稍前舞蹈次合手立十鼓開手正蹲收合
手立十一鼓稍前正面仰視立十二鼓交籥翟相顧
蹲十三鼓各盡舉左手而住十四鼓各盡舉右手收
手立十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓止睿宗第
六室文舞明成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍

前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲
作一鼓稍前舞蹈二鼓稍前開手立三鼓退後合手
立四鼓垂左手相顧蹲五鼓垂右手相顧蹲六鼓稍
前正面仰視立七鼓舞左手住收右足收手八鼓舞
右手住收左足收手九鼓兩相向合手而立十鼓推
左手推右手十一鼓皆舉左右手十二鼓正面高呈
手立十三鼓退後合手俛身十四鼓開手高呈籥翟
相顧蹲十五鼓正面稍前躬身受終聽三鼓止定宗
第七室文舞熙成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓
稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間

聲作一鼓稍前舞蹈二鼓兩相向高呈手立三鼓垂
左手而右足應四鼓垂右手而左足應五鼓稍前開
手立相顧蹲六鼓退後合手立相顧蹲七鼓舉左手
住收右足八鼓舉右手住收左足九鼓推左手左揖
十鼓推右手右揖十一鼓稍前舞蹈十二鼓退後正
揖十三鼓稍前開手相顧立十四鼓退後合手立十
五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓止憲宗第八室文
舞威成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手
二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓進
前舞蹈次合手立二鼓高呈手住三鼓舉左手右顧

四鼓舉右手左顧五鼓推左手右揖六鼓推右手左
揖七鼓兩相向交籥翟立八鼓正面歸佾合手立九
鼓稍前舞蹈收手立十鼓退後正揖十一鼓俛身正
面揖十二鼓高仰視十三鼓垂左手十四鼓垂右手
十五鼓正面躬身受終聽三鼓止亞獻武舞內平外
順成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓側身開手二
鼓合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓皆稍進前
舞蹈次按腰立二鼓按腰相顧蹲三鼓左右揚干戚
收手按腰右以象滅王罕四鼓稍退舞蹈按腰立五
鼓兩兩相向按腰立六鼓歸佾開手蹲七鼓面西收

手按腰立八鼓側身擊干戚收立右以象破西夏九
 鼓正面歸俯躬身次與身立十鼓稍進前舞蹈次按
 腰立十一鼓左右推手次按腰立十二鼓跪左膝疊
 手呈干戚住右以象克金國十三鼓收手按腰與身
 立十四鼓兩相向而相顧蹲十五鼓正面躬身受終
 聽三鼓止終獻武舞順成之曲無射宮一成始聽三
 鼓一鼓側身開手立二鼓合手按腰三鼓相顧蹲三
 鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈次按腰立二鼓開手
 正面蹲收手按腰三鼓面西舞蹈次按腰立四鼓面
 南左右揚干戚收手按腰五鼓側身擊干戚收手按

腰立右以象收西域定河南六鼓兩兩相向立七鼓
 歸俯正面開手蹲收手按腰八鼓東西相向躬身受
 右以象收西蜀平南詔九鼓歸俯舞蹈退後次按腰
 立十鼓推左右手躬身次與身立十一鼓進前舞蹈
 次按腰立右以象臣高麗服交趾十二鼓兩兩相向
 按腰蹲十三鼓歸俯左右揚手按腰立十四鼓正面
 開手俯視十五鼓收手按腰躬身受終聽三鼓止

泰定十室樂舞

迎神文舞思成之曲黃鐘宮三成始聽三鼓一鼓稍
 前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲

作一鼓稍前舞蹈二鼓高呈手三鼓舉左手收左揖
四鼓舉右手收右揖五鼓退後相顧蹲六鼓兩兩相
向立七鼓復位俛伏人鼓舉左手開手正蹲九鼓舉
右手開手正蹲十鼓稍前開手立十一鼓合手退後
躬身十二鼓伏興仰視十三鼓舞蹈相向立十四鼓
復位交籥正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止大呂角
二成始聽三鼓一鼓稍前舞蹈二鼓合手退後三鼓
相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓舉左手
收左揖三鼓舉右手收右揖四鼓高呈手五鼓兩兩
相顧蹲六鼓稍前開手立七鼓復位正揖八鼓兩兩

相向交籥正蹲九鼓復位正揖十鼓舉左手收左揖
十一鼓舉右手收右揖十二鼓伏興仰視十三鼓舞
蹈相向立十四鼓復位立十五鼓躬身受終聽二鼓
止太簇徵二成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合
手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈
二鼓復位躬身三鼓高呈手四鼓兩兩相向交籥正
蹲五鼓復位立六鼓舞蹈相向立七鼓舉左手收左
揖八鼓舉右手收右揖九鼓稍前舞蹈十鼓退後俛
伏十一鼓稍前開手立十二鼓推左手收十三鼓推
右手收十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三

鼓止應鐘羽二成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓
合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞
蹈二鼓復位正揖三鼓高呈手四鼓稍前開手立五
鼓退後躬身六鼓推左手收七鼓推右手收八鼓舞
蹈相向立九鼓復位躬身十鼓交籥正蹲十一鼓兩
兩相向開手正蹲十二鼓舉左手收左揖十三鼓舉
右手收右揖十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終
聽三鼓止初獻酌獻太祖第一室文舞開成之曲無
射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退
三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向立

二鼓復位正揖三鼓推左手收四鼓推右手收五鼓
三叩頭拜舞六鼓兩兩相向交籥正蹲七鼓復位立
八鼓稍前舞蹈九鼓復位俛伏十鼓高呈手正揖十
一鼓兩兩相向蹲十二鼓復位開手立十三鼓合手
正揖十四鼓伏興仰視十五鼓躬身受終聽三鼓止
睿宗第二室文舞武成之曲無射宮一成始聽三鼓
一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓
畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位正揖三鼓高呈
手四鼓稍前開手立五鼓退後躬身六鼓舉左手收
左揖七鼓舉右手收右揖八鼓舞蹈相向立九鼓復

位立斗鼓推左手收十一鼓推右手收十二鼓伏與
仰視十三鼓兩兩相向蹲十四鼓復位交簫正蹲十
五鼓躬身受終聽三鼓止世祖第三室文舞混成之
曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合
手退後三鼓相顧蹲三鼓畢叩頭拜作一鼓稍前舞蹈
二鼓高呈手三鼓交簫正蹲四鼓兩兩相向開手正
蹲五鼓伏與仰視六鼓舉左手收左揖七鼓舉右手
收右揖八鼓退後躬身九鼓稍前開手立十鼓舉左
手收左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓高呈手正
蹲十三鼓舞蹈相顧蹲一鼓三叩頭拜舞十五鼓

躬身受終聽三鼓止裕宗第四室文舞昭成之曲無
射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退
後三鼓相顧蹲三鼓畢間作一鼓稍前舞蹈二鼓
退後高呈手三鼓舉左手收左揖四鼓舉右手收右
揖五鼓稍前開手立六鼓退後躬身七鼓兩兩相向
交簫正蹲八鼓伏與仰視九鼓推左手收左揖十鼓
推右手收右揖十一鼓稍前舞蹈十二鼓退後相顧
蹲十三鼓高呈手十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身
受終聽三鼓止顯宗第五室文舞德成之曲無射宮
一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三

鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二
鼓復位正揖三鼓舉左手收四鼓舉右手收五鼓伏
興仰視六鼓兩兩相向立七鼓復位交簫正蹲八鼓
退後躬身九鼓稍前開手立十鼓舉左手收左揖十
一鼓舉右手收右揖十二鼓高呈手十三鼓復位正
蹲十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止
順宗第六室文舞慶成之曲無射宮一成始聽三鼓
一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓
畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位相顧蹲三鼓稍
開手立四鼓合手正揖五鼓舉左手收左揖六鼓

舉右手收右揖七鼓兩兩相向交簫正蹲八鼓復位
立九鼓稍前開手立十鼓伏興仰視十一鼓舉左手
收相顧蹲十二鼓舉右手收相顧蹲十三鼓高呈手
正揖十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓
止成宗第七室文舞守成之曲無射宮一成始聽三
鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三
鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓退後躬身三鼓舉
左手收左揖四鼓舉右手收右揖五鼓伏興仰視六
鼓兩兩相向交簫正蹲七鼓復位正揖八鼓高呈手
九鼓舉左手收左揖十鼓舉右手收右揖十一鼓開

手立十二鼓合手正揖十三鼓稍前舞蹈十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止武宗第八室文舞威成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位正揖三鼓高呈手四鼓稍前開手立五鼓退後躬身六鼓舉左手收左揖七鼓舉右手收右揖八鼓舞蹈相向立九鼓復位立十鼓舉左手收左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓伏興仰視十三鼓兩兩相向立十四鼓復位交籥正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止仁宗第九室文舞歆成之曲

無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓復位正揖三鼓高呈手四鼓推左手收五鼓推右手收六鼓稍前開手立七鼓退後躬身八鼓兩兩相向立九鼓復位交籥正蹲十鼓舉左手收左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓稍前舞蹈十三鼓復位正揖十四鼓伏興仰視十五鼓躬身受終聽三鼓止英宗第十室文舞獻成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓舉左手

收左揖三鼓舉右手收右揖四鼓高呈手五鼓伏興
仰視六鼓兩兩相向蹲七鼓退後俛伏八鼓復位交
齋正蹲九鼓稍前開手立十鼓復位躬身十一鼓稍
前舞蹈十二鼓復位正揖十三鼓舞蹈兩兩相向立
十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止亞
獻武舞肅寧之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前
開手立二鼓合手退後按腰立三鼓相顧蹲三鼓畢
間聲作一鼓稍前左右揚于戚二鼓退後相顧蹲三
鼓高呈手四鼓左右揚于戚五鼓呈于戚六鼓復位
按腰立七鼓刺于戚八鼓兩兩相向開手正蹲九鼓

復位舉左手收十鼓舉右手收十一鼓稍前開手立
十二鼓退後按腰立十三鼓左右揚于戚相向立十
四鼓復位按腰相顧蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止
終獻武舞肅寧之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍
前開手立二鼓合手退後按腰立三鼓相顧蹲三鼓
畢間聲作一鼓稍前左右揚于戚二鼓退後高呈手
三鼓舉左手收四鼓舉右手收五鼓面向西開手正
蹲六鼓復位左右揚于戚七鼓躬身受八鼓呈于戚
九鼓復位按腰立十鼓刺于戚十一鼓兩兩相向立
十二鼓復位按腰立十三鼓退後相顧蹲十四鼓三

叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止天曆三年新
製樂舞明宗酌獻武舞永成之曲無射宮一成始聽
三鼓一鼓合手稍前開手立二鼓退後立三鼓相顧
蹲三鼓畢間聲作一鼓向前舞蹈相向立二鼓復位
三叩頭拜舞三鼓兩兩開手正蹲四鼓復位俛伏五
鼓交籥正蹲六鼓伏興仰視七鼓躬身八鼓稍前開
手立九鼓復位正揖高呈手十鼓舉左手收左揖十
一鼓舉右手收右揖十二鼓正揖十三鼓兩兩交籥
相揖十四鼓復位十五鼓躬身受終聽三鼓止
元史志卷二十一終

卷第二十二

元史七十一

樂舞正副四人
樂師二人
照攝二人
照攝二人
照攝二人
奇脚幘頭紫羅公服
烏角帶木笏皂鞋

禮樂五

樂服

樂師二人
照攝二人
照攝二人
照攝二人
奇脚幘頭黃羅繡
紫羅公服金銅笏
木笏皂鞋

考釋各執仗仗牙

舞旌二人平冕前後各九旒五詭青生色鷹袍黃綾

帶黃綃袴白綃鞵赤章履平冕鷹袍皆做金制後

經元二卷同前無

執燾二人青羅巾餘同執旌

樂工介情冠緋羅生色鷹袍黃綾帶阜鞵冠以皮為

金耳也

樂工服同樂工

執麾服同上惟加平巾以若籬金指

舞人青羅生色義花鷹袍緣以皂綾平冕冠冠前後

白相間

執器二十人服同樂工綠油母追冠華為之一加紅

抹額

至元二年閏五月大樂署言堂上下樂舞官員及

樂工合用衣服冠冕鞵屨等物乞行製造太常寺

下博士議定樂正副四人樂師二人照燭二人運

譜二人皆服紫羅公服車紗撲頭舒脚紅鞋角帶

木笏阜鞵引舞色長四人紫羅公服阜紗撲頭屨

响音羅繡南花抹額金銅帶阜鞵樂工二百四十

有六人緋繡義花鷹袍緣黃鞵口介情冠紫羅帶

大樂署令一人丞一人掌郊社宗廟之樂凡樂郊社宗廟則用宮縣工三百六十有一人社稷則用登歌工五十有一人二樂用工四百一十有二人代宣事故者五十人前祭之月召工習樂及舞祀前一日宿縣於庭中東方西方設十二罇鍾各依辰位編鐘處其左編磬處其右黃鍾之鐘起子位在通街之西蕤賓之鐘居十位在通街之東每辰三簾謂之一肆十有二辰凡三十六簾樹建鞞應於四隅左祝右啟設縣中之北歌工次之三十二人重行相向而坐巢笙次之簫次之竿次之簞次之篴次之塤次之

長笛又次之夾街之左右瑟翼祝啟之東西在前行路鼓路鼗次之郊祀則雷鼓雷鼗閏餘匏在簫之東七

星匏在西九曜匏次之一絃琴列路鼓之東西東西

三絃五絃七絃九絃次之晉鼓一處縣中之東南

以節樂一絃琴三三絃以下皆六凡坐者高以枕地以禮立四表於橫街

之南少東設舞位於縣北文郎左執籥右秉翟武郎左執干右執戚皆六十有四人享日與工人先入就位舞師二人執纛二人引文舞分立於表南

武舞及執器者俟立於宮縣之左右器鼗二雙鐸

二單鐸二鏡二罇二罇用六人鉦二相鼓二雅鼓二

凡二十人文舞退舞師二人執旌二人引武舞進立其處文舞還立於縣側又設登歌樂於殿之前

楹殿陛之旁設樂床搏拊二歌工六祝一敔一在

門內相向而坐鐘一簏在前楹之東一絃三絃五

絃七絃九絃琴五次之瑟二在其東笛一簫一篪

一在琴之南巢笙和笙各二次之埙一在笛之南

閏餘匏排簫各一次之皆西上磬一簏在前楹之

西一絃三絃五絃七絃九絃琴五次之埙一在笛

之南七星匏九曜匏排簫各一次之皆東上凡宗

廟之樂九成舞九變黃鐘之宮二成三變大呂之

角二成二變太簇之徵二成二變應鐘之羽二成

二變圜丘之樂六成舞六變夾鐘之宮三成三變

黃鐘之角一成一變太簇之徵一成一變姑洗之

羽一成一變社稷之樂八成林鐘之宮二成太簇

之角二成姑洗之徵二成南呂之羽二成凡有事

于宗廟大樂令位于殿楹之東西向丞位於縣北

通街之東西向以肅樂舞

協律郎二人掌和律呂以合陰陽之聲陽律六黃鐘

子太簇寅姑洗辰蕤賓午夷則申無射戌陰呂六

大呂丑夾鐘卯仲呂巳林鐘未南呂酉應鐘亥文

之以宮商角徵羽變宮變徵播之以金石絲竹匏
土革木凡律管之數九九九相乘八十一以為宮
三分去一五十四以為徵三分益一七十二以為
商三分去一四十八以為羽三分益一六十四以
為角如黃鐘為宮則林鐘為徵太簇為商南呂為
羽姑洗為角應鐘為變宮蕤賓為變徵是為七聲
十二律還相為宮為八十四調凡大祭祀皆法服
一人立於殿楹之西東向一人立於縣北通街之
西東向以節樂堂上者主祭歌
堂下者主官縣凡樂作則跪俛伏
舉麾以興工鼓祝以奏樂止則偃麾工憂故而樂

止今執麾者代執之
協律郎持拜而已

樂正二人副二人掌肄樂舞展樂器正樂位凡祭二
人立於殿內二人立於縣間以節樂殿內者視獻
者奠獻用樂作止之節以笏示照燭照燭舉偃以
示堂下若作登歌則以笏示祝故而已縣間者示
堂上照燭及引初獻照燭動亦以笏示祝故而已
樂師一人運譜一人掌以樂教工人凡祭立於縣間
皆北上相向而立

舞師四人皆執挺挺牙
仗也執燻二人執旌二人祭則前
舞以為舞容舞人從南表向第一表為一成則一

變從第二至第三爲二成從第三至北第四表爲
三成舞人各轉身南向於北表之北還從第一至
第二爲四成從第二至第三爲五成從第三至南
第一表爲六成若八變者更從南北向第二爲七
成又從第二至第三爲八成若九變者又從第三
至北第一爲九變
執麾一人從協律郎以麾舉偃而節樂
照燭二人掌執籠燭而節樂凡樂作止皆舉偃其籠
燭二人立於堂上門東視殿內獻官禮節麾燭以
示縣間一人立於堂下縣間俟三獻入導初獻至

位立於其左

初獻行皆前導亞終則否

凡殿下禮節則麾其燭

以示上下初獻詣盥洗位乃偃其燭止亦如之俟

初獻動爲節宮縣樂作詣盥洗位洗拭瓚訖樂止

詣階登歌樂作升自東階至殿門樂止乃立於陛

側以俟晨裸訖初獻出殿登歌樂作至版位樂止

司徒迎饌至橫街轉身北向宮縣樂作司徒奉俎

至各室遍奠訖樂止酌獻初獻詣盥洗位宮縣樂

作詣爵洗位洗拭爵訖樂止出笏登歌樂作升自

東階至殿門樂止初獻至酒尊所酌訖宮縣樂作

詣神位前祭酒訖拜興讀祝樂止讀訖樂作再拜

訖樂止次詣每室作止如初每室各奉本室樂曲
俱獻畢還至殿門登歌樂作降自東階至板位樂
止文舞退武舞進宮縣樂作舞者立定樂止亞獻
行禮無節步之樂至酒尊所酌酒訖出笏宮縣樂
作詣神位前奠獻畢樂止次詣每室作止如初俱
畢還至版位皆無樂終獻樂作同亞獻助奠以下
升殿奠爲湮至神位蒙古亞祝致詞訖宮縣樂作
同司徒進饌之曲禮畢樂止出殿登歌樂作各復
位樂止太祝徹籩豆登歌樂作卒徹樂止奉禮贊
拜衆官皆再拜訖送神宮縣樂作一成而止

宴樂之器

興隆笙制以楠木形如夾屏上銳而面平縷金雕鏤
枇杷實相孔雀竹木雲氣兩旁側立花板居背三之
一中爲虛櫃如笙之匏上堅紫竹管九十管端實以
木蓮苞櫃外出小榘十五上堅小管管端實以銅杏
葉下有座獅象遶之座上櫃前立花板一雕鏤如背
板間出二皮風口用則設朱漆小架千座前繫風囊
於風口囊面如琵琶朱漆雜花有柄一人按小管一
人鼓風囊則簧自隨調而鳴中統間回回國所進以
竹爲簧有聲而無律玉宸樂院判官鄭秀乃考音律

分定清濁增改如今制其在殿上者盾頭兩旁立刻
木孔雀二飾以真孔雀羽中設機每奏工三人一人
鼓風囊一人按律一人運動其機則孔雀飛舞應節
殿庭笙十延祐間增製不用孔雀
琵琶制以木曲首長頸四軫頸有品闊面四絃面飾
雜花
箏如瑟兩頭微垂有柱十三絃
火不思制如琵琶直頸無品有小槽圓腹如半瓶榼
以皮爲面四絃皮絃同孤柱
胡琴制如火不思養頸龍首二絃用弓捩之弓之絃

以馬尾

方響制以鐵十六枚懸于磬簾小角榼二延中設下
施小交足几黃羅銷金衣

龍笛制如笛七孔橫吹之管首制龍頭銜同心結帶
頭管制以竹爲管卷蘆葉爲首竅七
笙制以瓠爲底列管于上管十三簧如之

箜篌制以木濶腹腹下施橫木而加軫二十四柱頭
及首並加鳳喙

雲璈制以銅爲小鑼十三同一木架下有長柄左手
持而右手以小槌擊之

簫制如笛五孔

戲竹制如篳長二尺餘上繫流蘇香囊執而偃之以

止樂

鼓制以木為匡胃以革朱漆雜花面繪復身龍長竿

二廷中設則有大木架又有擊搥高座

杖鼓制以木為匡細腰以皮胃之上施五綵繡帶右

擊以杖左拍以手

札鼓制如杖鼓而小左持而右擊之

和鼓制如大鼓而小左持而右擊之

纂制如箏而七絃有柱用竹軋之

羌笛制如笛而長三孔

拍板制以木為板以繩聯之

水盞制以銅凡十有二擊以鐵箸

樂隊

樂音王隊

元旦用之

引隊大樂禮官二員冠展角幘頭紫

袍塗金帶執笏次執戲竹二人同前服次樂工八人

冠花幘頭紫窄衫銅束帶龍笛三杖鼓三金鞮小鼓

一板一奏萬年歡之曲從東階升至御前以次而西

折繞而南北向立

後隊進皆倣此

次二隊婦女十人冠展角

幘頭紫袍隨樂聲進至御前分左右相向立次婦女

一人冠唐帽黃袍進北向立定樂止念致語畢樂作
奏長春柳之曲次三隊男子三人戴紅髮青面具雜
綵衣次一人冠唐帽綠襪袍角帶舞蹈而進立於前
隊之右次四隊男子一人戴孔雀明王象面具披金
甲執義從者二人戴毗沙神像面具紅袍執斧次五
隊男子五人冠五梁冠戴龍王面具繡髦執圭與前
隊同進北向立次六隊男子五人爲飛天夜叉之像
舞蹈以進次七隊樂工八人冠霸王冠青面具錦繡
衣龍笛三觥栗三杖鼓二與前大樂合奏吉利牙之
曲次八隊婦女二十人冠廣翠冠銷金綠衣執牡丹

花舞唱前曲與樂聲相和進至御前北向列爲九重
重四人曲終再起與後隊相和次九隊婦女二十人
冠金梳翠花鈿繡衣執花鞞稍子鼓舞唱前曲與前
隊相和次十隊婦女八人花髻服銷金桃紅衣搖日
月金鞞稍子鼓舞唱同前次男子五人作五方菩薩
梵像搖日月鼓吹一人作樂音王菩薩梵像執花鞞
稍子鼓齊聲舞前曲一闋樂止次婦女三人歌新水
令沽美酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和以次
而出

壽星隊

天壽節用之

引隊禮官樂工大樂冠服並同樂音

王隊次二隊婦女十人冠唐巾服銷金紫衣銅束帶
次婦女一人冠平天冠服繡鶴斨方心曲領執圭以
次進至御前立定樂止念致語畢樂作奏長春柳之
曲次三隊男子三人冠服舞蹈並同樂音王隊次四
隊男子一人冠金漆弁冠服緋袍塗金帶執笏從者
二人錦帽繡衣執金字福祿牌次五隊男子一人冠
捲雲冠青面具綠袍塗金帶分執梅竹松椿石同前
隊而進北向立次六隊男子五人爲烏鴉之像作飛
舞之態進立於前隊之左樂止次七隊樂工十有二
人冠雲頭冠銷金緋袍白裙龍笛三膚栗三札鼓三

和鼓一板一與前大樂合奏山荆子帶袂神急之曲
次八隊婦女二十人冠鳳翹冠翠花鈿服寬袖衣加
雲肩霞綬玉佩各執寶蓋舞唱前曲次九隊婦女三
十人冠玉女冠翠花鈿服黃銷金寬袖衣加雲肩霞
綬玉佩各執樓毛日月扇舞唱前曲與前隊相和次
十隊婦女八人服雜綵衣被榭葉魚鼓簡子次男子
八人冠束髮冠金掩心甲銷金緋袍執戟次爲龜鶴
之像各一次男子五人冠黑紗帽服繡鶴斨朱履策
龍頭藜杖齊舞唱前曲一闋樂止次婦女三人歌新
水令沾美酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和以

次而出

禮樂隊

朝會用之

引隊禮官樂工大樂冠服並同樂音王

隊次二隊婦女十人冠黑漆弁冠服青素袍方心曲

領白裙束帶執圭次婦女一人冠九龍冠服繡紅袍

玉束帶進至御前立定樂止念致語畢樂作奏長春

柳之曲次三隊男子三人冠服舞蹈同樂音王隊次

四隊男子三人皆冠捲雲冠服黃袍塗金帶執圭次

五隊男子五人皆冠三龍冠服紅袍各執劈正金斧

同前隊而進北向立次六隊童子五人三髻素衣各

執香花舞蹈而進樂止次七隊樂工八人皆冠束髮

冠服錦衣白袍龍笛三屬栗三杖鼓二與前大樂合

奏新水令水仙子之曲次八隊婦女二十人冠籠巾

服紫袍金帶執笏歌新水令之曲與樂聲相和進至

御前分為四行北向立鞠躬拜與舞蹈叩頭山呼就

拜再拜畢復趨聲歌水仙子之曲一闋再歌青山口

之曲與後隊相和次九隊婦女二十人冠車髻冠服

銷金藍衣雲肩佩綬執孔雀幢舞唱與前隊相和次

十隊婦女八人冠翠花唐巾服錦綉衣執寶蓋舞唱

前曲次男子八人冠鳳翅兜牟披金甲執金戟次男

子一人冠平天冠服繡鶴髦執圭齊舞唱前曲一闋

樂止次婦女三人歌新水令沽美酒太平令之曲終
念口號畢舞唱相和以次而出

說法隊引隊禮官樂工大樂冠服並同樂音王隊次
二隊婦女十人冠僧伽帽服紫禪衣阜條次婦女一
人服錦袈裟餘如前持數珠進至御前北向立定樂
止念致語畢樂作奏長春柳之曲次三隊男子三人
冠服舞蹈並同樂音王隊次四隊男子一人冠隱士
冠服白紗道袍阜條執塵拂從者二人冠黃包巾服
錦繡衣執令字旗次五隊男子五人冠金冠披金甲
錦他執戟同前隊而進北向立次六隊男子五人爲

金翅鷲之像舞蹈而進樂止次七隊樂工十有六人
冠五福冠服錦繡衣龍笛六鬮栗六杖鼓四與前大
樂合奏金字西番經之曲次八隊婦女二十人冠珠
子菩薩冠服銷金黃衣纓絡佩綬執金浮屠白傘蓋
舞唱前曲與樂聲相和進至御前分爲五重重四人
曲終再起與後隊相和次九隊婦女二十人冠金翠
菩薩冠服銷金紅衣執寶蓋舞唱與前隊相和次十
隊婦女八人冠青螺髻冠服白銷金衣執金蓮花次
男子八人披金甲爲八金剛像次一人爲文殊像執
如意一人爲普賢像執西番蓮花一人爲如來像齊

舞唱前曲一闋樂止次婦女三人歌新水令沽美酒
太平令之曲終念口號畢舞唱相和以次而出

凡吉禮郊祀享太廟告謚見祭祀志軍禮見兵志
喪禮五服見刑法志水旱賑卹見食貨志內外導
從見儀衛志

金縢醜之射無韻而載樂止六子

志卷第二十三

元史卷二十二

翰林學士亞失剌等奉勅修國史臣宋濂翰林待制張瑄等奉國史院編修

勅修

祭祀一

禮之有祭祀其來遠矣天子者天地宗廟社稷之主
於郊社禘嘗有事建焉以其義存乎報本非有所為
而為之故其禮貴誠而質務在反本循古不忘其
初而已漢承秦弊郊廟之制置周禮不用謀議巡守
封禪而方士祠官之說興兄弟相繼共為一代而統
緒亂迨其季世乃合南北二郊為一雖以唐宋盛時

皆莫之正蓋未有能反其本而求之者彼籩豆之事有司所職又豈足以盡仁人孝子之心哉元之五禮皆以國俗行之惟祭祀禮稽諸古其郊廟之儀禮官所考日益詳慎而舊禮未嘗廢豈亦所謂不忘其初者歟然自世祖以來每難於親其事英宗始有意親郊而志弗克遂久之夫禮乃成於文宗至大間大臣議立北郊而中輟遂廢不講然武宗親享于廟者三英宗親享五晉王在帝位四年矣未嘗一廟見文宗以後乃復親享豈以道釋禱祠薦饗之感竭生民之力以警守宰者前代所未有有所重則有所輕歟

或曰北陸之俗敬死而鬼其巫祝每以爲能親見所祭者而知其喜惡故父子非有察于幽明之故禮俗之辨則未能親格其然歟自憲宗祭天日月山追崇所生與太祖並配祖所建太廟皇伯木赤察合帶皆以家人禮附于列室既而太宗定宗以世天下之君俱不獲廟享而憲宗亦以不祀則其因襲之弊蓋有非禮官之議所能及者而况乎不禰所受國之君而兄弟共爲一世乃有徵於前代者歟夫郊廟國之大祀也本原之隆已如此則中祀以下雖有闕畧無足言者其天子親遣使致祭者三曰社稷曰

先農曰宣聖而嶽鎮海瀆使者奉書即其處行事
稱代祀其有司書祀者五曰社稷曰宣聖曰三皇曰
嶽鎮海瀆曰風師雨師其非通祀者五曰武成王曰
古帝王廟曰周公廟曰先山大川忠臣義士之祠曰
功臣之祠而大臣家廟不與焉其儀皆禮官所擬而
議定于中書日星錄祭于司天臺而回回司天臺遂
以祭星為職事五福太
未詳凡祭祀之事其書為太常集禮而經世大典之
禮典篇尤備參以累朝實錄與六條政類序其因革
錄其成制作祭祀志

郊祀上

元與朔漢代有拜天之禮
親之宗戚助祭其意幽深
而非強為之也憲宗即位
冕服拜天於日月山其
言合祭昊天天后土始大
享廟中實會諸王于顯
軍禮鬼皆祭天於其地
四月乙亥躬祀天于舊
皇統之外無得而與皆
如其初十二年十二月以受

尊號遣使豫告天地下
陽慶正門東南七里遠
二行一獻禮自後國有
三年五月以平宋遣使
物以聞制者曰其以國
夏四月壬寅始為壇于
都帶率百官為大行皇
始大德六年春三月庚
方帝于南郊遣左丞相
始大德九年二月二

太常檢討唐宋金舊儀於
不慶設昊天上帝皇地祇位
八典禮皆即南郊告謝焉十
口天地中書下太常議定儀
但行事三十一年成宗即位
郡城南七里甲辰遣司徒兀
而請謚南郊為告天請謚之
成合祭昊天上帝皇地祇五
刺哈孫攝事為攝祀天地
四日右丞相哈刺哈孫等

言去年地震星變
事有天子親祀者三
稷歲時攝官行事祭天
祀宜如宗廟社稷遣官
備日期至則以聞制若
待事於是翰林集賢太
疏曰冬至三園立准祀昊
祭天地歷東漢至宋千
集議三同禮冬至三園立
同禮樂亦異王莽之制何

恐期歲比不登祈天
天曰祖宗曰社稷今
國之大事也陛下雖未及親
攝祭歲用冬至儀物有司議
曰卿言是也其豫備儀物以
常禮官皆會中書集議博
八上帝至西漢元始間始合
月餘年分祭合祭迄無定論
但天夏至方立禮地時
可法也今當循唐虞三代

之典惟祀昊天上帝其方丘祭地之禮續議以國按
周禮壇遠三成近代增外四成以廣天文從祀之位
集議曰依周禮三成之制然周禮疏云每成一尺不
身縱廣之度恐壇上陔隘器物難容擬四成制內藏
去一成以合陽奇之數每成高八尺一寸以合乾之
九九上成縱廣五丈中成十丈下成十五丈四陔陸
十有二級外設二壇內壇去壇二十五步外壇去內
壇五十四步壇各四門壇設於丙巳之地以就陽位
按古者親祀冕無旒服大裘而加衮臣下從祀冠服
歷代所尚其制不同集議曰依宗廟見用冠服制

按周禮大司樂云凡樂園以埴為宮黃鍾為角太
徵姑洗為羽雷鼓鼗鼉孤竹之管雲和之琴瑟
之舞冬至日於地上之圜丘奏之若樂六變則
皆降可得而禮矣集議曰樂者所以動天地感鬼神
必訪求深知音律之人審五聲八音以司肄樂
月壬辰中書復集議博士曰舊制神位版用木
議改用蒼王金宇白玉為座博士曰郊祀尚質
舊制遂用木主長二尺五寸闊一尺二寸上圓
丹漆金字木用松栢貯以紅漆匣黃羅帕覆之
有司議所以廣議者復謂神主廟則有之今祀

對越在上非若他神無所見也所製神主遂不用七月九日博士又言古者祀天器用陶甒席用藁鞞自漢甘泉雍時之祀以迄後漢晉魏南北二朝隋唐其壇遺玉帛禮器儀仗日益繁縟浸失古者尚質之意宋金多循唐制其壇壝地器考之於經固未能全合其儀法具在當時名儒輩出亦未嘗不援經而定也酌古今以行禮亦宜焉人檢討唐宋金親祀攝行儀注并雅樂節次合從集議曰郊祀之事聖朝自平定金宋以來未暇舉行今欲脩嚴不能一由舉而天備然始議之際亦須酌古今之儀垂則後來請從

書會翰林集賢禮部及明禮之士講明去取以閱中書集議曰合行禮儀非草創所能備唐宋皆有攝行之禮除從祀受胙外一切儀注悉依唐制脩之八月十二日太常寺言尊祖配天其禮儀樂章別有常與若俟至日議之恐匆遽有誤於是中書省臣奏曰自古漢人有天下其祖不皆配天享祭臣等與平章何祭祖議宗廟已依時示享今郊祀止祭天制曰可是歲南郊配位遂省十一月武宗即位秋七月甲子命御史大夫鐵古迭兒西南郊告謝天地主用相素質玄書為即位告謝之始至大二年冬十月乙酉高

書省臣及太常禮官言郊祀者國之大禮今南郊之禮已行而未備北郊之禮尚未舉行今年冬至南郊請以太祖聖武皇帝配享明年夏至北郊以世宗皇帝配帝配帝皆是之十二月甲辰朔尚書太尉右丞相左丞相田司徒郝叅政等復奏曰南郊祭天地祇於方澤并神州地祇已舉其北郊祭皇五岳四瀆山林川澤及朝禮者也當聖明御極而弗議甚且其即行焉至大三年春正月甲子禮部移太常禮儀院下博士擬定北郊從祀朝日夕月禮儀

壬李之紹將汝礪疏曰按六月周以百又至其丘在國用黃犢幣用黃繒配以后四里為壇四陸唐去宮城成每成高四尺上闊十六等陸一丈下等陸廣一丈成歷代制雖不同然無出用六之義去都城北六里方壇三成四陸外為三壇四面稍令低下以應澤

方丘之禮夏以五月商以之北禮神之玉以黃琮牲稷其方壇之制漢去都城北十四里為方壇八角三步護陸上等陸廣八尺中二尺宋至徽宗始定為再於三成之式今擬取坤數於壬地選擇善地於中為仍依古制自外壇之外治之制宮室墻圍器血色並

用黃其毒成八角八陞非
下從祀自漢以來歷代制
嶽鎮海瀆山林川澤立陵
今蓋參酌舉行秋九月太
合用器物十一月丙申有
帝日月星辰從祀仁宗延
寺臣請立北郊帝謙遜未
治二年九月有旨議南郊
中丞曹立禮部尚書張堃
太常禮儀院使王緯田天

古制難用其神州地祇以
度不一至唐始因隋制以
增街原隲各從其方從祀
常禮儀院復下博士檢討
事于南郊以太祖配五方
祐元年夏四月丁亥太常
遷北郊之議遂輟英宗至
祀事中書平章賈問御史
學士蔡文淵袁棟鄧文原
澤博士劉致等會都堂議

一曰年分按前代多三年
常有旨欽依二曰神位局
上帝註謂昊天上帝冬至
曰蒼璧禮天注云此禮天
北極謂之北辰又云北辰
上帝又名太一帝君以其
天文志中宮鉤陳口中一
寶周禮所祀天亦正言昊天
乃謂即天皇大帝然漢魏
口上帝曰太一曰皇天

一祀天子即位已及三年
禮大宗伯以禋祀祀昊天
圜丘所祀天皇帝大帝也又
以冬至謂天皇帝大帝也在
天皇耀魄實也又名昊天
尊大故有數名今按晉書
星曰天皇大帝其神耀魄
天上帝鄭氏以星經推之
以來名號亦復不一漢初
帝魏曰皇皇帝天梁曰天

皇大帝惟西晉曰昊天上帝與周禮合唐宋以來壇
上既設昊天上帝第一等復有天皇大帝其五天帝
與太一天一等皆不經見本朝大德九年中華書圓議
止依周禮祀昊天上帝至大三年圓議五帝從享依
前代通祭三曰配位孝經曰孝莫大於嚴父嚴父莫
大於配天又曰郊祀后稷以配天此郊之所以有配
也漢唐已下莫不皆然至大三年冬十月三日奉旨
十一月冬至合祭南郊太祖皇帝配圓議取旨四曰
告配禮器曰魯人將有事於上帝必先有事於類宮
告后稷也告之者將以配天也告用牛一宋會要

於致齋二日宿廟告配凡遣官犧尊豆籩行一獻禮
至大三年十一月二十一日質明行事初獻攝太尉
同太常禮儀院官赴太廟奏告圓議取旨五曰大裘
冕周禮司裘掌爲大裘以共王祀天之服鄭司農云
黑羊裘服以祀天示質也弁師掌王之五冕注冕服
有六而言五者大裘之冕蓋無旒不聯數也禮記郊
特牲曰郊之祭也迎長日之至也祭之日王被裘以
象天戴冕十有二旒則天數也陸佃曰禮不盛服不
充蓋服大裘以袞襲之也謂冬祀服大裘被之以袞
開元及開寶通禮鸞駕出宮服袞冕至大次質明改

服大裘冕而出次宋會要紹興十三年車駕自廟赴
青城服通天冠絳紗袍祀日服大裘袞冕圓議用袞
冕取旨六日匏爵郊特牲曰郊之祭也器用陶匏以
象天地之性也注謂陶瓦器匏用酌獻酒開元禮開
寶禮皆有匏爵大德九年正配位用匏爵有玷圓議
正位用匏配位飲福用玉爵取旨七日戒誓唐通典
引禮經祭前期十日親戒百官及族人大宰總戒羣
官唐前祀七日宋會要十日纂要太尉南向司徒亞
終獻一品二品從祀北向行事官以次北向禮直官
以誓文授之太尉讀今天子親行大禮止令禮直局

官勾讀誓文圓議令管勾代太尉讀誓刑部尚書蒞
之八曰散齋致齋禮經前期十日唐宋金皆七日散
齋四日致齋三日國朝親祀太廟七日散齋四日於
別殿致齋三日於大明殿圓議依前七日九曰藉神
席郊特牲曰莞簟之安而蒲越橐鞞之尚注蒲越橐
鞞藉神席也漢舊儀高帝配天紺席祭天用六綵綺
席六重成帝卽位丞相衡御史大夫譚以爲天地尚
質宜皆勿修詔從焉唐麟德二年詔曰自處以厚奉
天以薄改用裋禱上帝以蒼其餘各視其方色宋以
禱加席上禮官以爲非禮元豐元年奉旨不設國朝

大德九年正位橐鞬配位薄越冒以青繒至大三年
加青綾褥青錦方座圓議合依至大三年於席上設
褥各依方位十曰犧牲郊特牲曰郊特牲而社稷太
牢又曰天地之牛角繭栗秦用騮駒漢文帝五帝共
一牲武帝三年一祀用太牢光武采元始故事天地
共犢隋上帝配帝蒼犢二唐開元用牛宋正位用蒼
犢一配位太牢一國朝大德九年蒼犢二羊豕各九
至大三年馬純色肥脂一牲正副一鹿一十八野豬
一十八羊一十八圓議依舊儀神位配位用犢外仍
用馬其餘並依舊日已行典禮十一曰香鼎大祭有

三始煙爲歆神始宗廟則炳蕭裸鬯所謂臭陽達於
墻屋者也後世焚香蓋本乎此而非禮經之正至大
三年用陶瓦香鼎五十神座香鼎香盒案各一圓議
依舊儀十二曰割牲周禮司士凡祭祀帥其屬而割
牲羞俎豆又諸子大祭祀正六牲之體禮運云腥其
俎熟其斂體其犬豕牛羊注云腥其俎謂豚解而腥
之爲七體也熟其斂謂體解而爛之爲二十一體也
體其犬豕牛羊謂分別骨肉之貴賤以爲衆俎也七
體謂脊兩肩兩拍兩髀二十二體謂肩臂臑膊骼正
脊脰脊橫脊正脅短脅代脅并腸三胃三拒肺一癸

肺三也宋元豐三年詳定禮文所言古者祭祀用牲
有豚解有體解豚解則爲七以薦腥體解則爲二十
一以薦熟蓋犬豕牛羊分別骨肉貴賤其解之爲體
則均也皇朝馬牛羊豕鹿並依至大三年割牲用國
禮圓議依舊儀十二曰大次小次周禮掌次王旅上
帝張璠按皇邸唐通典前祀三日尚舍直長施大次
於外壝東門之內道北南向宋會要前祀三日儀鸞
司帥其屬設大次于外壝東門之內道北南向小次
於午階之東西向曲禮曰踐阼臨祭祀正義曰阼主
階也天子祭祀履主階行事故云踐阼宋元豐詳定

禮文所言周禮宗廟無設小次之文古者人君臨位
於阼階蓋阼階者東階也惟人主得位主階行事今
國朝太廟儀注大次小次皆在西蓋國家尙右以西
爲尊也圓議依祀廟儀注續具未議一曰禮神玉周
禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝注禋之言煙也周人
尙臭煙氣之臭聞者積柴實牲體焉或有玉帛正義
曰或有玉帛或不用玉帛皆不定之辭也崔氏云天
子自奉玉帛牲體於柴上引詩圭璧旣卒是燔牲玉
也蓋卒者終也謂禮神旣終當藏之也正經卽無燔
玉明證漢武帝祠太乙胙餘皆燔之無玉晉燔牲幣

無玉唐宋乃有之顯慶中許敬宗等修舊禮乃云郊天之有四圭猶宗廟之有圭瓚也並事畢收藏不在燔列宋政和禮制局言古祭祀無不用玉周宮典瑞掌玉器之藏蓋事已則藏焉有事則出而復用未嘗有燔瘞之文今後大祀禮神之玉時出而用無得燔瘞從之蓋燔者取其煙氣之臭聞玉既無煙又且無氣祭之日但當奠於神座既卒事則收藏之二曰飲福特牲饋食禮曰尸九飯親嘏主人少牢饋食禮尸十一飯尸嘏主人嘏長也大也行禮至此神明已饗盛禮俱成故膺受長大之福於祭之末也自漢以來

人君一獻纔畢而受嘏唐開元禮大尉未升堂而皇帝飲福宋元豐三年改從亞終獻既行禮皇帝飲福受胙國朝至治元年親祀廟儀注亦用一獻畢飲福三曰升禋禋之言煙也升煙所以報陽也祀天之有禋栽猶祭地之瘞血宗廟之裸鬯歷代以來或先燔而後祭或先祭而後燔皆爲未允祭之日樂六變而燔牲首牲首亦陽也祭終以爵酒饌物及牲體燎於壇天子望燎柴用栢四曰儀注禮經出於秦火之後殘闕脫漏所存無幾至漢諸儒各執所見後人所宗惟鄭康成王子廡而二家自相矛盾唐開元禮杜佑

通典五禮略完至宋開寶禮并會要與郊廟奉祠禮
文中間講明始備金國大率依唐宋制度聖朝四海
一家禮樂之興政在今日况天子親行大禮所用儀
注必合講求大德九年中書集議合行禮儀依唐制
至治元年已有祀廟儀注宜取大德九年至大三年
并今次新儀與唐制參酌增損修之侍儀司編排鹵
簿太史院具報星位分獻官員數及行禮并諸執事
官合依至大三年儀制亞終獻官取旨是歲太皇太
后崩有旨冬至南郊祀事可權止泰定四年春正月
御史臺臣言自世祖迄英宗咸未親郊惟武宗英宗

親享太廟陛下宜躬禮郊廟制曰朕當遵世祖舊典
其命大臣攝行祀事閏九月甲戌郊祀天地致祭五
嶽四瀆名山大川至順元年文宗將親郊十月辛亥
太常博士言親祀儀注已具事有未盡者按前代典
禮親郊七日百官習儀於郊壇今既與受戒誓相妨
合於致齋前一日告示與祭執事者各具公服赴南
郊習儀親祀太廟雖有防禁然郊外尤宜嚴戒往來
貴乎清肅凡與祭執事齋郎樂工舊不設盥洗之位
殊非涓潔之道今合於饌殿齊班廳前及齋宿之所
隨宜設置盥洗數處俱用鍋釜溫水置盆杓巾帨令

人掌管省諭必盥洗然後行事違者治之祭日太常院分官提調神厨監視割烹上下燈燭絜燎已前雖有翦燭提調絜盆等官率皆虛應故事或減刻物料燭燎不明又嘗見奉禮贊賜胙之後獻官方退所司便服徹俎壇上燈燭一時俱滅因而雜人登壇攘奪不能禁止甚爲褻慢今宜禁約省牲之前凡入壇門之人皆服窄紫有官者公服禁治四壝紅門宜令所司添造關木鎖鑰祭畢卽令關閉毋使雜人得入其藁秸匏爵事畢合依大德九年例焚之壬子御史臺臣言祭日宜勅股肱近臣及諸執事人毋飲酒制曰

卿言甚善其移文中書禁之丙辰監察御史楊彬等言禮享帝必以始祖爲配今未聞設配位竊恐禮文有闕又先祀一日皇帝必備法駕出宿郊次其扈從近侍之臣未嘗經歷宜申加戒敕以達孚誠命與中書議行十月辛酉始服大裘袞冕親祀昊天上帝於南郊以太祖配自世祖混一六合至文宗凡七世而南郊親祀之禮始克舉焉蓋器物儀注至是益加詳慎矣自至元十二年冬十二月用香酒脯鬯行一獻禮而至治元年冬二祭告泰定元年之正月咸用之自太德九年冬至至用純色馬一蒼犢一羊鹿野豕各

九十一年秋七月用馬一蒼犢正副各一羊鹿野豕各九而至大中告謝五皇慶至延祐告謝七與至治三年冬告謝二泰定元年之二月咸如大德十一年之數泰定四年閏九月特加皇地祇黃犢一將祀之夕勅送新獵鹿二惟至大三年冬至正配位蒼犢皆一五方帝犢各一皆如其方之色大明青犢夜明白犢皆一馬一羊鹿野豕各十有八兔十有二而四年四月如之其犧牲品物香酒皆參用國禮而豐約不同告謝非大祀而用物無異豈所謂未能一舉而大備者乎南郊之禮其始爲告祭繼而有太祀皆攝事

也故攝祀之儀特詳

壇壝地在麗正門外丙位凡三百八畝有奇壇三成每成高八尺一寸上成縱橫五丈中成十丈下成十五丈四陛午貫地子午卯酉四位陛十有二級外設二壝內壝去壇二十五步外壝去內壝五十四步壝各四門外垣南櫺星門三東西櫺星門各一園壇周圍上下俱護以甃內外壝各高五尺壝四面各有門三俱塗以赤至大三年冬至以三成不足以容從祀版位以青繩代一成繩二百各長二十五尺以足四成之制燎壇在外壝內丙巳之位高一丈二尺四方

各一丈周圍亦護以甃東西南三出陛開上南出戶
上方六尺深可容柴香殿三間在外壝南門之外少
西南向饌幕殿五間在外壝南門之外少東南向省
饌殿一間在外壝東門之外少北南向外壝之東南
爲別院內神厨五間南向祠祭局三間北向酒庫三
間西向獻官齋房二十間在神厨南垣之外西向外
壝南門之外爲中神門五間諸執事齋房六十間以
翼之皆北向兩翼端皆有垣以抵東西周垣各爲門
以便出入齊班廳五間在獻官齋房之前西向儀鸞
局二間法物庫三間都監庫五間在外垣內之西北

隅皆西向雅樂庫十間在外垣西門之內少南東向
演樂堂七間在外垣內之西南隅東向獻官厨二間
在外垣內之東南隅西向滌養犧牲所在外垣南門
之外少東西向內犧牲房三間南向
神位昊天上帝位天壇之中少北皇地祇位次東少
却皆南向神席皆緣以繒綾褥素座昊天上帝色皆
用青皇地祇色皆用黃籍皆以藁秸配位居東西向
神席綾褥錦方座色皆用青籍以蒲越其從祀園壇
第一等九位青帝位寅赤帝位巳黃帝位未白帝位
申黑帝位亥壬皆用栢素質玄書大明位卯夜明位

西北極位丑天皇大帝位戌用神位版丹質黃書神
席綾褥座各隨其方色籍皆以藁秸第二等內官位
五十有四鈎星天柱玄枵天厨柱史位于子其數五
女史星紀御女位于丑其數三自子至丑神位皆西
上帝座歲星大理河漢析木尙書位于寅帝座居前
行其數六南上陰德大火天槍玄戈天床位于卯其
數五北上太陽守相星壽星輔星三師位于辰其數
五南上天一大一內厨熒惑鶉尾勢星天理位于巳
天一太一居前行其數七西上北斗天牢三公鶉火
文昌內階位于午北斗居前行其數六填星鶉首四
輔位于未其數三自午至未皆東上太白實沈位于
申其數二北上八穀大梁杜星華盖位于酉其數四
五帝內座降婁六甲傅舍位于戌五帝內座居前行
其數四自酉至戌皆南上紫微垣辰星陬訾鈎陳位
于亥其數四東上神席皆藉以莞席內壇外諸神位
皆同第三等中官百五十八位虛宿牛宿織女人星
司命司非司危司祿天津離珠羅堰天桴奚仲左旗
河鼓古旗位于子虛宿女宿牛宿織女居前行其數
十有七月星建星斗宿箕宿天雞輦道漸臺敗瓜扶
筐匏瓜天弁天棊帛度屠肆宗星宗人宗正位于丑

月星建星斗宿箕宿居前行其數十有七自子至丑
皆西上日星心宿天紀尾宿罰星東咸列肆天市垣
斛星斗星車肆天江窟星市樓候星女床天籥位于
寅日星心宿天紀尾宿居前行其數十有七南上房
宿七公氏宿帝席大角亢宿貫索鍵閉鈞鈐西咸天
乳招搖梗河亢池周鼎位于卯房宿七公氏宿帝席
大角亢宿居前行其數十有五北上太子星太微垣
軫宿角宿攝提常陳幸臣謁者三公九卿五內諸侯
郎位郎將進賢平道天田位于辰太子星太微垣軫
宿角宿攝提居前行其數十有六南上張宿翼宿明

堂四帝座黃帝座長垣少微靈臺虎賁從官內屏位
于巳張宿翼宿明堂居前行其數十有二西上軒轅
七星三台柳宿內平太尊積薪積水北河位于午軒
轅七星三台柳宿居前行其數九鬼宿井宿參宿天
尊五諸侯鉞星座旗司恠天關未于永鬼宿井宿參
宿居前行其數九日五至未皆東上畢宿五車諸王
觜宿天船天街礪石天高三柱天潢咸池位于申畢
宿五車諸王觜宿居前行其數十有一北上月宿昴
宿胃宿積水天讒卷舌天河積尸太陵左更天大將
軍軍南門位于酉月宿昴宿胃宿居前行其數十有

二婁宿奎宿壁宿右更附路閣道王良策星天廐
 公雲雨霹靂位于戌婁宿壁宿居前行其數十有
 自酉至戌皆南上危宿室宿車府墳墓虛梁盖屋白
 星杵星土公吏造父離宮雷電騰蛇位于亥危宿室
 宿居前行其數十有三東上內壘內外官一百六位
 天壘城離瑜代星齊星周星晉日星韓星秦星魏星燕
 星楚星鄭星位于子其數十有二越星趙星九坎天
 田狗國天淵狗星鼈星農丈人杵星糠星位于丑其
 數十有一自子至丑皆西上車騎將軍天輻從官積
 神宮傳說龜星魚星位于寅其數八南上陣車車

騎騎官頡頏折威陽門五柱天門衡星庫樓位于卯
 其數十北上土司空長沙青丘南門平星位于辰其
 數五南上酒旗天廟東甌器府軍門左右轄位于巳
 其數六西上天相天稷燿星天記外厨天狗南河位
 于午其數七天社矢星水位關丘狼星弧星老人星
 四瀆野雞軍市水府孫星子星位于未其數十有三
 自午至未皆東上天節九州殊口附耳參旗九旂玉
 井軍井屏星伐星天厠天失丈人位于申其數十有
 二北上天園天陰天廩天苑天困芻藁天庾天倉鈇
 鑽天溷位于酉其數十外屏大司空八魁羽林位于

元史志卷三十三
三
成其數四自酉至戌皆南上哭星泣星天錢天綱北
落師門敗曰斧越壘壁陣位于亥其數八東上內壝
外衆星三百六十位每辰神位三十自第二等以下
神位版皆丹質黃書內官中官外官則各題其星名
內壝外三百六十位惟題曰衆星位凡從祀位皆內
向十二次微左旋子居子陛東午居午陛西卯居卯
陛南酉居酉陛北

器物之等其目有八一曰圭幣昊天上帝蒼璧一有
纁藉青幣一燎玉一皇地祇黃琮一有纁藉黃幣一
配帝青幣一黃帝黃琮一青帝青圭一赤帝赤璋一

白帝白琥一黑帝玄璜一幣皆如其方色大明青圭
有邸夜明白圭有邸天皇大帝青圭有邸北極玄圭
有邸幣皆如其玉色內官以下皆青幣二曰尊壘上
帝大尊著尊犧尊山壘各二在壇上東南隅皆北向
西上設而不酌者象尊壺尊各二山壘四在壇下午
陛之東皆北向西上皇地祇亦如之在上帝酒尊之
東皆北向西上配帝著尊犧尊象尊各二在地祇酒
尊之東皆北向西上設而不酌者犧尊壺尊各二山
壘四在壇下西陛之北東向北上五帝日月北極天
皇皆太尊一著尊二內官十二次各象尊二中官十

禮記卷之三十三
三
二次各壺尊二外官十二次各概尊二衆星十二次
各散尊二凡尊各設於神座之左而右向皆有坩有
勺加冪冪之繒以雲惟設而不酌者無勺三曰籩豆
登俎昊天上帝皇地祇及配帝籩豆皆十二登三簋
二籩二俎八皆有七筯玉幣篚二匏爵一有坩沙池
一青鬯牲盤一從祀九位籩豆皆八簋一簋一登一
俎一匏爵一有坩沙池一玉幣篚一內官位五十四
籩豆皆二簋一簋一登一俎一匏爵有坩沙池幣篚
十二次各一十官百五十八皆籩一豆一簋一簋一
俎一匏爵有坩沙池幣篚十二次各一外官位一百

六皆籩一豆一簋一簋一俎一匏爵沙池幣篚十二
次各一衆星位三百六十皆籩一豆一簋一簋一俎
一匏爵沙池幣篚十二次各一此籩豆簋簋登爵篚
之數也允籩之設居神位左豆居右登簋簋居中俎
居後籩皆有巾巾之繪以斧四曰酒齊以太尊實泛
齊著尊實醴齊犧尊實益齊山罍實三酒皆有上尊
馬湏設于尊罍之前注于器而冪之設而不酌者以
象尊實醴齊壺尊實沈齊山罍二實三酒皆有上尊
以祀昊天上帝皇地祇亦如之以著尊實泛齊犧尊
實醴齊象尊實益齊山罍實清酒皆有上尊馬湏如

前設之設而不酌者以犧尊實醴齊壺尊實沈齊山
罍三實清酒皆有上尊以祀配帝以太尊實泛齊以
著尊實醴齊皆有上尊九位同以祀五帝日月北極
天皇大帝以象尊實醴齊有上尊十二次同以祀內
官以壺尊實沈齊有上尊十二次同以祀中官以概
尊實清酒有上等十二次同以祀外官以散尊實昔
酒有上尊十二次同以祀衆星凡五齊之上尊必皆
實明水山罍之上尊必皆實玄酒散尊之上尊亦實
明水五曰牲齊庶器昊天上帝蒼犢皇地祇黃犢配
位蒼犢大明青犢夜明白犢天皇大帝蒼犢北極玄

犢皆一焉 純色一鹿十有八羊十有八野豕十有八

魚十有二 蓋參以國禮割牲為七體左肩臂臠兼代

脇長脇為一體右肩臂臠代脇長脇為一體右臂臠

路為一體脊連背膚短脇為一體膺骨臍腹為一體

項脊為一體馬首報陽升烟則用之毛血盛以豆或

青葵盤饌未入置俎上饌入徹去之邊之實魚鱗糗

餌粉資棗乾棗形鹽鹿脯榛桃菱茨栗豆之實芥苴

韭菹菁苴筍苴脾折苴醢食魚醢豚拍鹿藉醢醢糝

食瓦甗之用八者無糗餌粉資棗栗豆之用八者無

脾折苴醢食兔醢者食用皆二者邊以鹿脯乾棗豆

以鹿藹菁藟用皆一者邊以鹿脯豆以鹿藹凡簋簠
用皆二者簋以黍稷簠以稷梁用皆一者簋以稷簠
以黍實登以大羹六曰香祝洗位正位香鼎一香合
一香案一祝案一皆有衣拜褥一盥爵洗位一壘一
洗一白羅巾一親祀匱二盤二地祇配位咸如之香
用龍腦沉香祝版長各二尺四寸闊一尺二寸厚三
分水用揪栢從祀九位香鼎香合香案綫拜褥皆九
褥各隨其方之色盥爵洗位二壘二洗二巾二第
二等盥爵洗位二壘二洗二巾二第三等亦如之內
壘盥爵洗位一壘一洗一巾一內遺外祭如之凡內

皆有篚從祀而下香用沈檀降壇鼎用陶瓦第一等
十二次而下皆紫綾拜褥十有二親祀御板位一飲
福位及大小次盥洗爵洗板位各一皆青質金書亞
獻終獻飲福板位一黑質黃書御拜褥八亞終獻飲
福位拜褥一黃道裯褥寶案二黃羅銷金案衣水火
鑑七曰燭燎天壇椽燭四皆銷金絳紗籠自天壇至
內壇外及樂縣南北通道絳燭三百五十素燭四百
四十皆絳紗籠御位椽燭六銷金絳紗籠獻官椽燭
四雜用燭八百杻盆二百二十有架黃桑條去膚一
車東之置燎壇以焚牲首八曰獻攝執事亞獻官二

終獻官一攝司徒一助奠官二大禮使一侍中二門
 下侍郎二禮儀使二殿中監二尚輦官二太僕卿二
 控馬官六近侍官八導駕官二十有四典寶官四侍
 儀官五太常卿丞八光祿卿丞二刑部尚書二禮部
 尚書二奉玉幣官一定撰祝文官一書讀祝冊官二
 舉祝冊官二太史令一御奉爵官一奉匱盤官二御
 爵洗官二執巾官二割牲官二溫酒官一太官令一
 太官丞一良醞令丞二廩犧令丞二糾儀御史四太
 常博士二郊祀令丞二太樂令一太樂丞一司尊壘
 二亞終獻盥洗官二爵洗官二巾篚官二奉爵官二

祝史四太祝十有五奉禮郎四協律郎二翦燭官四
 禮直官管勾一禮部點視儀衛官二兵部清道官二
 拱衛使二六都兵馬使二齋郎百司天監二看守親
 益軍官一百二十

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

