

欽定元史

卷之十
二七九六

元史卷六十九

明翰林學士亞中大夫知制誥兼修國史宋 濂等修

禮樂志第二十

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 祀考承天 治底隆平

孝思維則 禋祀薦誠 神其降格 萬福來并

黃鐘角一成 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

辟公處之 冬土祿將 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 嘉玉旣設 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

有碩斯俎 有滌斯牲 鑿刀屢奏 血幣載升
禮崇繭栗 氣達尙腥 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

儀尊載列

黃流在中

酒旣和止

萬福攸同

亞獻奏咸寧之曲

黃鐘宮

六成旣闕

三獻云終

神具醉止

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

禮禮既備 神具宴娛 籩豆有楚 廢徹不遲
多士駿奔 樂且有儀 乃錫純嘏 永佐丕基
送神奏

圓鐘宮

殷祀既畢 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
望燎奏

黃鐘宮

享申百禮 慶洽百靈 奠玉高壇 燔柴廣庭
祥光達曙 燦若景星 神之降福 萬國咸寧

大德九年以後定擬親祀樂章

皇帝入中壝

黃鐘宮

赫赫有臨 洋洋在上 克配皇祖 於穆來饗

肇此大禋 乾文弘朗 被袞圍丘 巍巍之象

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 潔茲薦洗 幣玉攸奠 永集嘉祉

皇帝升壇

降同

大呂宮

天行惟健 盛德御天 日月龍章 筍簾宮縣
藁鞞尚明 禮璧蒼園 神之格思 香升燔煙
降神奏天成之曲

圜鐘宮三成

烝哉皇元 丕承帝眷 報本貴誠 于郊殷薦
藁鞞載陳 雲門六變 神之格思 來處來燕
黃鐘角一成

太簇徵一成

姑洗羽一成 詞竝同前

初獻盥洗奏隆成之曲

黃鐘宮

肇禋南郊 百神受職 齊潔惟先 匪馨于稷

迺沃迺盥 祠壇是陟 上帝監觀 其儀不忒

初獻升壇降奏隆成之曲

大呂宮

於穆園壇 陽郊奠位 孔惠孔時 吉蠲爲饗

降登祇若 百禮旣至 願言居歆 允集熙事

奠玉幣正配奏欽成之曲

黃鐘宮

謂天蓋高 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
司徒捧俎奏寧成之曲

黃鐘宮

我牲既潔 我俎斯實 笙鏞克諧 邊豆有飴
神來宴娛 歆茲明德 永錫繁禧 如幾如式
昊天上帝位酌獻奏明成之曲

黃鐘宮

於昭昊天 臨下有赫 陶匏薦誠 聲聞在德
酌言獻之 上靈是格 降福孔偕 時萬時億

皇地祇位酌獻

大呂宮

至哉坤元 與天同德 函育羣生 立功莫測

合饗園壇 舊典時式 申錫無疆 聿寧皇國

太祖位酌獻

黃鐘宮

禮大報本 郊定天位 皇皇神祖 反始克配

至德難名 立功宏濟 帝典式敷 率育攸暨

皇帝飲福

大呂宮

特牲享誠 備物循質 上帝居歆 百神受職
皇武昭宣 孝祀芬苾 萬福攸同 下民陰騭
皇帝出入小次

黃鐘宮

惟天惟大 惟帝饗帝 以配祖考 肅贊靈祉
定極崇功 永我昭事 升中于天 象物畢至
文舞退武舞進奏和成之曲

黃鐘宮

羽籥既竣 載揚玉戚 一弛一張 匪舒匪棘
八音克諧 萬舞有奕 永觀厥成 純嘏是錫

亞終獻奏和成之曲

黃鐘宮

有嚴郊禋 恭陳幣玉 大禧是承 載祗載肅
上帝居歆 馨香旣飫 惠我無疆 介以景福
徹籩豆奏寧成之曲

大呂宮

三獻攸終 六樂斯徧 旣右享之 徹其有踐
洋洋在上 默默靈眷 明禋告成 於皇錫羨
送神奏天成之曲

圓鐘宮

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 永膺馘穀 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

世祖中統四年至元元三年七室樂章

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

關

南北來同

關司分置

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

霓旌迴狩 龍駕遊仙 追遠如生 皇慕顒然

皇伯考木赤第四室

威闕鷹揚 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 其德聿脩

帝愍錫壽 德澤期周 蠲饕惟薊 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

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

再詣盥洗同 至大以後各順成之曲 詞律同

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 太官有餼 陟降靡違 孔容翼翼

籩豆旅陳 鐘磬翕繹 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 鸞刀屢奏 毛魚載羹
神具厭飫 聽我磬聲 居歆有永 胡考之寧
列祖第一室奏開成之曲

無射宮

於皇烈祖 積厚流長 大勳未集 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 爰有真人 奮起龍沙

際天開宇 亘海爲家 肇脩禋祀 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 禁網寬疎

還風太古 躋世華胥 三靈順協 四海無虞

皇伯考朮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

敘親伊邇 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

玉牒基親 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 畧洽重熙 堂構既定 垂拱無爲

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

羲馭未出 螢燭騰光 大明麗天 羣陰披攘

百神受職 四海寧康 愔愔靈韶 德音不忘

文舞退武舞進奏和成之曲

別本所錄親祀樂章詞同

無射宮

天生五材 孰能去兵 恢張弘業 我祖天聲

干戈曲盤 濯濯厥靈 於赫七德 展也大成

亞獻行禮奏順成之曲

終獻詞律同

無射宮

幽通神明 所重精禋 清宮肅肅 百禮具陳
九韶克諧 八佾煢煢 靈光昭荅 天休日申
徹籩豆登歌樂奏豐成之曲

夾鐘宮

豆籩苾芬 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 或作保成

黃鐘宮

神主在室 神靈在天 禮成樂闋 神返幽立

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

太常集禮云卷

續所載

徽柔懿哲

溫默靖恭

範儀宮闈

任姒同風

敷天寧謐

內助多功

淑德祔廟

萬世昌隆

親祀禘祫樂章

未詳年月太常集禮云別本所錄以時考之疑至元三年以前擬用詳見制樂

始末

皇帝入門宮縣奏順成之曲

無射宮

熙熙雍雍

六合大同

維皇有造

典禮會通

金奏王夏 祗款神宮 感格如響 嘉氣來叢

皇帝陞殿奏順成之曲

夾鐘宮

皇明燭幽 沿時制作 宗廟之威 降登時若

趨以采茨 聲容有恪 日藝日文 監茲衍樂

皇帝詣疊洗宮縣奏順成之曲

太常集禮云至元四年用此曲名曰肅成至大

以後用此詞律同

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

靈庭悒悒 乃神攸依 文爲在禮 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

無射宮

啓運流光 幅員旣長 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

夾鐘宮

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

夾鐘宮

三獻九成 禮畢樂闕 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

黃鐘宮

雲車之來 不疾而速 風馭言還 聞其悅惚
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

太常集禮云孔思逮本所錄

皇帝入門奏順成之曲

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

皇帝陞殿登歌樂奏順成之曲

別本親祀樂章詞律同

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

至元四年名來成之曲詞律同

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 盼饗端臨 來寧來燕

大呂角二成

大簇徵二成

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

初獻陞殿

降

同登歌樂奏肅寧之曲

至元四年名肅成之曲詞律同

司徒捧俎奏嘉成之曲

至元四年曲名詞律同

太祖第一室奏開成之曲

至元四年名武成之曲詞同

睿宗第二室奏武成之曲

至元四年名明成之曲詞同

世祖第三室奏混成之曲

無射宮

於昭皇祖

體健乘乾

龍飛應運

盛德光前

神功耆定

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 須世而昌 追惟顯考 敢後光揚

徽儀肇舉 禮備音鏘 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 光被絃埏

洋洋如臨 籩豆牲牲 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 氣和惟馨 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 威靖邊庭

厥功惟茂 清廟安靈 歆茲明祀 福祿來成

仁宗第九室奏歆成之曲

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

皇帝飲福登歌樂奏釐成之曲

夾鐘宮

穆穆天子 禋祀太宮 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寧之曲至元四年名和成之曲詞律同

亞終獻行禮宮縣奏肅成之曲至元四年名順成之曲詞律同

徹籩豆登歌樂奏豐寧之曲至元四年名豐成之曲詞律同

送神奏保成之曲

至元四年名來成之曲詞律同

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

世贊神武

敬天弗違

時潛時旅

龍旂在塗

言受率土

不遐有臨

永錫多嘏

社稷樂章

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
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
五祀爲大 千古舉行 感通盼饗 登歌鎮寧

南宮羽二成

幣齊虔脩 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

初獻盥洗奏肅寧之曲

太簇宮

禮備樂陳 辰良日吉 挹彼樽罍 馨哉黍稷

灌溉揭虔 維巾及幕 萬年嚴祀 蹒蹒受職

初獻升壇奏肅寧之曲

降同

應鐘宮

春祈秋報 古今彝章 民天是資 神靈用彰

功崇禮嚴 人阜時康 雍雍爲儀 燔芬苾香

正配位奠玉幣奏億寧之曲

太簇宮

地祇嚮德 稽古美報 幣帛斯陳 圭璋式縑

載烈載燔 肴羞致告 雨暘時若 丕圖永保

司徒捧俎奏豐寧之曲

太簇宮

我稼旣同 羣黎徧德 我祀如何 牲牷孔碩

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 於皇聖昭 降茲嘉祥 衛我大寶
生乃烝民 侔德覆燾 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
惟叙惟脩 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 豆籩牲牢 有楚有踐

庸荅神休 神亦錫羨 土穀是依 成此疇獻
徹豆奏豐寧之曲

應鐘宮

文治脩明 相成田功 功爲特殊 儀爲特隆
終如其初 誠則能通 明神毋忘 時和歲豐
送神奏鎮寧之曲

林鐘宮

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

太簇宮

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

食爲之天

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

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

姑洗徵二成

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
司徒奉俎奉豐寧之曲

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 有年斯今 均被神賜
正位酌獻奏保寧之曲

太簇宮

寶壇巍煌 神應如響 備膾咸有 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

闕宮

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

應鐘宮

有來雍雍 存誠敢匱 廢徹不遲 靈神攸嗜
孔惠孔時 三農是宜 眉壽萬歲 穀成丕乂
送神奏鎮寧之曲

林鐘宮

焄蒿悽愴 萬靈來啖 靈神具醉 聿吉旋歸
歲豐時和 風雨應期 皇圖萬年 永膺洪禧
望瘞位奏肅寧之曲

闕宮

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 維持王化 斯文是宗
典祀有常 精純竝隆 神其來格 於昭盛容

大呂角二成

生而知之 有教無私 成均之祀 威儀孔時
惟茲初丁 潔我盛粢 永言其道 萬世之師

太簇徵二成

巍巍堂堂 其道如天 清明之象 應物而然
時維上丁 備物薦誠 維新禮典 樂諧中聲
應鐘羽二成

聖王生知 闡乃儒規 詩書文教 萬世昭垂

良日惟丁 靈承丕爽 揭此精虔 神其來享

初獻盥洗奏同安之曲

姑洗宮

右文興化 憲古師經 明祀有典 吉日惟丁

豐犧在俎 雅奏在庭 周廻陟降 福祉是膺

初獻陞殿奏同安之曲

降同

南呂宮

誕興斯文 經天緯地 功加于民 實千萬世

笙鏞和鳴 粢盛豐備 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
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 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

大哉聖王 實天生德 作樂以崇 時祀無斁

清醑惟馨 嘉牲孔碩 薦羞神明 庶幾昭格
充國復聖公位酌獻奏成安之曲

南呂宮

庶幾屢空 淵源深矣 亞聖宣猷 百世宜祀
吉蠲斯辰 昭陳尊簋 旨酒欣欣 神其來止
邠國宗聖公酌獻奏成安之曲

南呂宮

心傳忠恕 一以貫之 爰述大學 萬世訓彝
惠我光明 尊聞行知 繼聖迪後 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
亞獻奏文安之曲 終獻同

姑洗宮

百王宗師 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

與盥洗同惟國學釋奠親祀用之攝事則不用外路州縣並皆用之

徹豆奏娛安之曲

南呂宮

犧象在前 豆籩在列 以享以薦 旣芬旣潔

禮成樂備 人和神悅 祭則受福 率尊無越

送神奏凝安之曲

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譌易而未及用
今并附于此

迎神奏文明之曲

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

神既寧止 有孚顒若 疊洗在庭 載盥載濯

匪惟潔脩 亦新厥德 對越在茲 敬恭惟則

陞殿奏景明之曲

降同

大哉聖功 薄海內外 禮隆秩宗 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

圭袞尊崇 佩紳列侑 籩豆有楚 樂具和奏

式陳量幣 駿奔左右 天睠斯文 繫神之佑

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

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

邠國公酌獻

關

沂國公酌獻

關

鄒國公酌獻奏誠明之曲

洙泗之傳 學窮性命 力距楊墨 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

元史卷六十九

元史卷七十

明翰林學士亞中大夫知制誥兼修國史宋 濂等修

禮樂志第二十一

禮樂四

郊祀樂舞

降神文舞

崇德之舞

乾寧之曲六成圍鐘宮三成始聽三鼓

一聲鐘一聲鼓凡三作後倣此

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十三鼓舉左手收開手正
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正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
顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓復位
相顧蹲三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地祇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之舞黃鐘宮一成始聽
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
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

武定文舞之舞

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興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

兩兩相向而立八鼓稍前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

面歸侑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鐘羽二成始聽三

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
五鼓歸佾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佾立十二鼓稍進前舞蹈
次合手立十三鼓垂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
兩相向合手立九鼓相顧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面
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
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

內平外成之舞

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

減王罕四鼓稍退舞蹈按腰立五鼓兩兩相向按腰立
六鼓歸併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併躬身次興身
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
三鼓收手按腰興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
二鼓開手正面樽收手按腰三鼓面西舞蹈欠安腰立

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
鼓歸佾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佾舞蹈退後次按腰立
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
十三鼓歸佾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
復位俛伏八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有前開手立七

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
身受終聽三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稻二鼓
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立正揖三鼓佳左手

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
位立十鼓推左手收十一鼓推右手收十二鼓伏興仰

視十三鼓兩兩相向蹲十四鼓復位交籥正蹲十五鼓
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

鼓相顧蹲三鼓畢聞聲作一鼓稍前舞蹈二鼓高呈手

三鼓交籥正蹲四鼓兩兩相向開手正蹲五鼓伏興仰

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揖十三鼓舞蹈相顧蹲

十四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聲作

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

七鼓兩兩相向交籥正蹲八鼓伏興仰視九鼓推左手

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籥正蹲八鼓退後
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前開手立四鼓合手
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籥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
高呈手四鼓惟左手收五鼓惟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
交籥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

鼓稍前左右揚干戚二鼓退後相顧蹲三鼓高呈手四

鼓左右揚干戚五鼓呈干戚六鼓復位按腰立七鼓刺

干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

十三鼓左右揚干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

元史卷七十

元史卷七十一

明翰林學士亞中大夫知制誥兼修國史宋 濂等修

禮樂志第二十二

禮樂五

樂服

樂正副四人舒脚幞頭紫羅公服烏角帶木笏皂鞢
照燭二人服同前無笏

樂師二人服緋冠笏同前

運譜二人服綠冠笏同前

舞師二人舒脚幞頭黃羅繡抹額紫服金銅荔枝帶皂

鞞各執仗

仗牙仗也

執旌二人平冕前後各九旒五就青生色鸞袍黃綾帶

黃絹袴白絹鞞赤革履

平冕鸞袍皆倣金制惟冕之旒數不同詳見後至元二年

博士議

執纛二人青羅巾餘同執旌

樂工介幘冠緋羅生色鸞袍黃綾帶皂鞞

冠以皮爲之黑油如熊耳

亦金制也

歌工服同樂工

執麾服同上惟加平巾幘

狀若籠金幘以革爲之

舞人青羅生色義花鸞袍緣以皂綾平冕冠

冠前後有旒青白

石朱
相間

執器二十人服同樂工綠油母追冠

革爲之一
名武弁

加紅抹

額

至元二年閏五月大樂署言堂上下樂舞官員及樂
工合用衣服冠冕鞞履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
皆服紫羅公服皂紗幘頭舒脚紅鞞角帶木笏皂鞞
引舞色長四人紫羅公服皂紗幘頭展脚黃羅繡南
花抹額金銅帶皂鞞樂工二百四十有六人緋繡義
花鸞袍縣黃插口介幘冠紫羅帶全黃羅抹帶黃絹

夾袴白綾鞵朱履

金太常寺掌故張珣所著疊代世範載金制舞人服黑衫皆四襖有

黃插口左右垂之黃綾抹帶其衫以紬爲之胸背二

荅兩肩二荅前後各一荅皆綵色繡二鸞盤飛之狀

綴之於衫冠以平冕亦有天板口圈天門納言以紫

絹標背銅裹邊圈前後各五旒以青白硝石珠相間

大備集所載二舞人皂繡義花鸞衫縣紫插口黃綾

抹帶朱履平冕其冠有口圈亦有天門納言繫帶口

圈高一尺許天板長二尺闊一尺前微

高後低裏外紫絹糊銅楞道粧釘無旒執器二十人

緋繡義花鸞袍縣黃插口綠油革冠黃羅抹帶黃絹
夾袴白綾襪朱履旌纛四人青繡義花鸞袍縣紫插
口平冕冠二青包巾二黃羅抹帶黃絹夾袴白綾襪
朱履七月中書吏部再準太常博士議定行下所司
製造三年九月報成緋鸞袍二百六十有七青鸞袍

一百三十二黃絹袴一百五十二紫羅公服一十四
黃綾帶三百九十七介幘冠二百四十有四平冕冠
百三十簪全木笏十有六幘頭十有四平巾幘二綠
油革冠二十荔枝銅帶四角帶十皂鞞二百六十對
朱履百五十對

宣聖廟樂工黑漆冠三十五綠羅生色胸背花袍三十
五皂鞞三十五對黃絹囊三十五黃絹夾袂三十五
大樂職掌

大樂署令一人丞一人掌郊社宗廟之樂凡樂郊社宗
廟則用宮縣工二百六十有一人社稷則用登歌工

五十有一人二樂用工三百一十有二人代事故者
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鐘各依辰位編鐘處其左
編磬處其右黃鐘之鐘起子位在通街之西蕤賓之
鐘居午位在通街之東每辰三簋謂之一肆十有二
辰凡三十六簋樹建鞞應於四隅左柷右敔設縣中
之北歌工次之三十二人重
行相向而坐巢笙次之簫次之竽次
之箛次之塤次之長笛又次之夾街之左右
瑟翼祝敔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

東一西二

三絃五絃七絃九絃次之晉鼓

一處縣中之東南以節樂

一絃琴三五絃以下皆六凡坐者高以杙地以氈

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曰

與工人先入就位舞師二人執燾二人引文舞分立

於表南武舞及執器者俟立於宮縣之左右器叢二

雙鐸二單鐸二鏡二鐔二

二鐔用六人

鉦二相鼓二雅鼓

二凡二十人文武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

殿陛之旁設樂床一樂工列於上

搏拊二歌工六祝一敔一在門內

相向而坐鐘一簾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箎一在琴之
南巢笙和笙各二次之塤一在笛之南閏餘匏排簫
各一次之皆西上磬一簾在前楹之西一絃三絃五
絃七絃九絃琴五次之塤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
黃鐘之宮三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草木凡律管之數九九九相乘八十一以爲宮三分去一五十四以爲徵三分益一七十二以爲商三分去一四十八以爲羽三分益一六十四以爲角如黃鐘爲宮

則林鐘爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角應鐘爲
變宮蕤賓爲變徵是爲七聲十二律還相爲宮爲八

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

堂上者主登
歌堂下者主

官凡樂作則跪俛伏舉麾以興工鼓祝以奏樂止則

偃麾工憂敵而樂止

今執麾者代執之
協律郎特拜而已

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歆而已縣間者示堂上照燭

及引初獻照燭動亦以笏示祝敵

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

執纛二人執旌二人祭則前舞

以爲舞容舞人從南表向第一表爲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

一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奏本室樂曲俱獻畢還至殿門登歌樂作降自東階至版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馬湏至神位蒙古巫祝致詞訖宮縣樂作

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
杷寶相孔雀竹木雲氣兩旁側立花板居背三之一中
爲虛櫃如笙之匏上豎紫竹管九十管端實以木蓮苞
櫃外出小檝十五上豎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子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

雀
花

琵琶制以木曲首長頸四軫頸有品闊面四絃面飾雜
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一孤柱

胡琴制如火不思卷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槌二廷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頭銜同心結帶頭管制以竹爲管卷蘆葉爲首竅七

笙制以匏爲底列管于上管十三簧如之

箜篌制以木闊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

戲竹制如篴長二尺餘上繫流蘇香囊執而偃之以止樂

鼓制以木爲匡冒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

杖鼓制以木爲匡細腰以皮冒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

箏制如箏而七絃有柱用竹軋之

羌笛制如笛而長三孔

拍板制以木爲板以繩聯之

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鞞小鼓一板一

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

綠襴袍角帶舞蹈而進立於前隊之右次四隊男子一

人戴孔雀明王像面具披金甲執叉從者二人戴毗沙

神像面具紅袍執斧次五隊男子五人冠五梁冠戴龍

王面具繡鞞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屬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鞵稍子鼓舞唱前曲
與前隊相和次十隊婦女八人花髻服銷金桃紅衣搖
日月金鞵稍子鼓舞唱同前次男子五人作五方菩薩
梵像搖日月鼓次一人作樂音王菩薩梵像執花鞵稍
子鼓齊聲舞前曲一闕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

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警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

六身卷十一
前樂
十一
裙龍笛三觶栗三札鼓三和鼓一板一與前大樂合奏

山荆子帶祆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檨葉魚鼓簡
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筆朱
履策龍頭簪杖齊舞唱前曲一闕樂止次婦女三人歌
新水令沽美酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和以

次而出

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

感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爲四行北向立鞠躬拜興舞蹈叩頭山呼就拜再拜畢復趨聲歌水仙子之曲一闕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繡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闕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皂條次婦女一人服
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
袍皂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袍執戟同前隊
而進北向立次六隊男子五人爲金翅鵬之像舞蹈而
進樂止次七隊樂工十有六人冠五福冠服錦繡衣龍

笛六觶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

元史卷七十一

元史卷七十二

明翰林學士亞中大夫知制誥兼修國史宋 濂等修

祭祀志第二十三

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守焉以其義存乎報本非有所爲而爲之故其禮貴誠而尚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爲一代而統緒亂迨其季世乃合南北二郊爲一雖以唐宋盛時亦莫之正蓋未

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稍稽諸古其郊廟之儀禮官所考日益詳慎而舊禮初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其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禳之盛竭生民之力以營寺宇者前代所未有有所重則有所輕歟或曰北陲之俗敬天而畏鬼其巫祝每以

爲能親見所祭者而知其喜怒故天子非有祭于幽明之故禮俗之辨則未能親格豈其然歟自憲宗祭天日月山追崇所生與太祖竝配世祖所建太廟皇伯木赤察合帶皆以家人禮祔于列室旣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況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際旣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璽書卽其處行事稱代祀其有司

常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
曰名山大川忠臣義士之祀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始祭于
司天臺而回回司天臺遂以祭星爲職事五福太乙有
壇時以道流主之皆所未詳凡祭祀之事其書爲太常
集禮而經世大典之禮典篇尤備叅以累朝實錄與六
條政類序其因革錄其成制作祭祀志

郊祀上

元興朔漢代有拜天之禮衣冠尚質祭器尚純帝后親

之宗戚助祭其意幽深玄遠報本反始出於自然而非強爲之也憲宗卽位之二年秋八月八日始以冕服拜天於日月山其十二日又用孔氏子孫元措言合祭昊天后土始大合樂作牌位以太祖睿宗配享歲甲寅會諸王于顥顥腦兒之西丁巳秋駐蹕于軍腦兒皆祭天於其地世祖中統二年親征北方夏四月乙亥躬祀天于舊桓州之西北灑馬湏以爲禮皇族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太常檢討唐宋金舊儀於國陽麗正門東南七里建祭臺設昊天上帝皇地祇位二行一獻禮自後國有大典

禮皆卽南郊告謝焉十三年五月以平宋遣使告天地
中書下太常議定儀物以聞制若曰其以國禮行事三
十一年成宗卽位夏四月壬寅始爲壇于都城南七里
甲辰遣司徒兀都帶率百官爲大行皇帝請諡南郊爲
告天請諡之始大德六年春三月庚戌合祭昊天上帝
皇地祇五方帝于南郊遣左丞相哈刺哈孫攝事爲攝
祀天地之始大德九年二月二十四日右丞相哈刺哈
孫等言去年地震星變雨澤愆期歲比不登祈天保民
之事有天子親祀者三曰天曰祖宗曰社稷今宗廟社
稷歲時攝官行事祭天國之大事也陛下雖未及親祀

宜如宗廟社稷遣官攝祭歲用冬至儀物有司豫備日期至則以聞制若曰卿言是也其豫備儀物以待事於是翰林集賢太常禮官皆會中書集議博士疏曰冬至園丘惟祀昊天上帝至西漢元始間始合祭天地歷東漢至宋千有餘年分祭合祭迄無定論集議曰周禮冬至園丘禮天夏至方丘禮地時既不同禮樂亦異王莽之制何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聞按周禮壇墮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見縱廣之度恐壇上陘隘器

物難容擬四成制內減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陛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度按周禮大司樂云凡樂圜鐘爲宮黃鐘爲角太簇爲徵姑洗爲羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日於地上之圜丘奏之若樂六變則天神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夏四月壬辰中書復集議博士言舊制神位版用木中書議改用蒼玉金字白玉爲座博士曰郊祀尚質合依舊制遂用木主長二尺五寸闊一尺二寸上圓下方丹漆金字木用松栢貯以紅漆匣黃羅帕覆之造畢有司議所以藏議者復謂神主廟則有之今祀於壇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匏席用藁鞮自漢甘泉雍時之祀以迄後漢晉魏南北二朝隋唐其壇壝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禮器

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今檢討唐宋金親祀攝行儀注并雅樂節次合從集議太常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舉而大備然始議之際亦須酌古今之儀垂則後來請從中書會翰林集賢禮官及明禮之士講明去取以聞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典若俟至日議之恐匆遽有誤於是中書省臣奏曰自

古漢人有天下其祖宗皆配天享祭臣等與平章何榮祖議宗廟已依時祭享今郊祀止祭天制曰可是歲南郊配位遂省十一年武宗卽位秋七月甲子命御史大夫鐵古迭兒卽南郊告謝天地主用栢素質玄書爲卽位告謝之始至大二年冬十月乙酉尚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祖皇帝配帝皆是之十二月甲辰朔尚書太尉右丞相太保左丞相田司徒郝叅政等復奏曰南郊祭天於圓丘大禮已舉其北郊祭皇地

祇於方澤并神州地祇五岳四瀆山林川澤及朝日夕月此有國家所當崇禮者也當聖明御極而弗舉行恐遂廢弛制若曰卿議甚是其卽行焉至大三年春正月中書禮部移太常禮儀院下博士擬定北郊從祀朝日夕月禮儀博士李之紹蔣汝礪疏曰按方丘之禮夏以五月商以六月周以夏至其丘在國之北禮神之玉以黃琮牲用黃犢幣用黃繒配以后稷其方壇之制漢去都城四里爲壇四陛唐去宮城北十四里爲方壇八角三成每成高四尺上闊十六步設陛上等陛廣八尺中等陛一丈下等陛廣一丈二尺宋至徽宗始定爲再成

歷代制雖不同然無出於三成之式今擬取坤數用六之義去都城北六里於壬地選擇善地於中爲方壇三成四陛外爲三壇仍依古制自外壇之外治四面稍令低下以應澤中之制宮室牆圍器皿色竝用黃其再成八角八陛非古制難用其神州地祇以下從祀自漢以來歷代制度不一至唐始因隋制以嶽鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰各從其方從祀今盍叅酌舉行秋九月太常禮儀院復下博士檢討合用器物十一月丙申有事于南郊以太祖配五方帝日月星辰從祀仁宗延祐元年夏四月丁亥太常寺臣請立北郊帝謙遜未遑

北郊之議遂輟英宗至治二年九月有旨議南郊祀事
中書平章買闕御史中丞曹立禮部尚書張瑩學士蔡
文淵袁桷鄧文原太常禮儀院使王緯田天澤博士劉
致等會都堂議一曰年分按前代多三年一祀天子卽
位已及三年常有旨欽依二曰神位周禮大宗伯以禋
祀祀昊天上帝註謂昊天上帝冬至圜丘所祀天皇大
帝也又曰蒼璧禮天注云此禮天以冬至謂天皇大帝
也在北極謂之北辰又云北辰天皇耀魄寶也又名昊
天上帝又名太一帝君以其尊大故有數名今按晉書
天文志中宮鈞陳口中一星曰天皇大帝其神耀魄寶

原书缺页

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註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邊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袞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曰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曰戒誓唐通典引禮經祭前期十日親戒百官及族人太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
行大禮止令禮直局管勾讀誓文圓議令管勾代太尉
讀誓刑部尚書蒞之八日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
九日藉神席郊犧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
天以薄改用裍褥上帝以蒼其餘各視其方色宋以褥

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蒲越冒以青繪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騶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臍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竝依舊日已行典

禮十一曰香鼎大祭有三始煙爲歆神始宗廟則燔蕭
裸鬯所謂臭陽達於牆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
運云腥其俎熟其殽體其犬豕牛羊注云腥其俎謂豚
解而腥之爲七體也熟其殽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二十一體謂肩臂臑膊骼正
脊脰脊橫脊正脅短脅代脅并腸三胃三拒肺一祭肺

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竝依至大三年割牲用國禮圓議依舊儀十三曰大次小次周禮掌次王旅上帝張瓊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尚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尚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脩舊禮乃云郊天

之有四圭猶宗廟之有圭瓚也竝事畢收藏不在燔列
宋政和禮制局言古祭祀無不用玉周官典瑞掌玉器
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旣無煙又且無氣祭之日但當
奠於神座旣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
開元禮太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煙禋之言煙也升煙所以報陽也禋天之有禋柴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畧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況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祀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
有剪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墼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關又先祀一日皇帝必
備法駕出宿郊次其扈從近侍之臣未嘗經歷宜申加

元史卷一百一十一 禮志一
戒敕以達孚誠命與中書議行十月辛酉始服大裘袞

冕親祀昊天上帝于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

脯羈行一獻禮而至治元年冬二祭告泰定元年之正

月咸用之自大德九年冬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

遺去壇二十五步外遺去內遺五十四步遺各四門外垣南櫺星門三東西櫺星門各一圓壇周圍上下俱護以甃內外遺各高五尺遺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遺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遺南門之外少西南向饌幕殿五間在外遺南門之外少東南向省饌殿一間在外遺東門之外少北南向外遺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墻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西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三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三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
皇地祇色皆用黃藉皆以藁秸配位居東西向神席綾
褥錦方座色皆用青藉以蒲越其從祀圓壇第一等九
位青帝位寅赤帝位巳黃帝位未白帝位申黑帝位亥
主皆用栢素質亥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鈞星天柱
亥枵天厨柱史位于子其數五女史星紀御女位子丑
其數三自子至丑神位皆西上帝座歲星大理河漢析
木尚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太一內厨熒惑鶉尾
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杠星華蓋位于酉
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墻外諸神位
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杼奚仲左旗河鼓
右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
江宦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
亢宿貫索鍵閉鈎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其數十有一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其數十鬼宿井宿參宿天尊五諸侯鉞星座旗司怪天關位于未鬼宿井宿參宿居前行其數九自午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土公雲雨霹靂位于戌婁宿壁宿居前行其數十有二自酉至戌皆南上危宿室宿車府墳墓虛梁蓋屋臼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壝內外官一百六位天壘城離瑜代星齊星周星晉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
騎將軍天輻從官積卒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矢丈人位于申其數十有二

元身卷七十一 祭服志 十九
北上天園天陰天廩天苑天困芻藁天庾天倉鉄鑕天
淵位于酉其數十外屏大司空八魁羽林位于戌其數
四自酉至戌皆南上哭星泣星天錢天綱北落師門敗
曰斧鉞壘壁陣位于亥其數八東上內壇外衆星三百
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壇外三百六十
位惟題曰衆星位凡從祀位皆內向十二次微左旋子
居子陞東午居午陞西卯居卯陞南西居酉陞北

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一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

次各象尊二中官十二次各壺尊二外官十二次各槃
 尊二衆星十二次各散尊二凡尊各設於神座之左而
 右向皆有坻有勺加纛纛之繪以雲惟設而不酌者無
 勺三日籩豆登俎昊天上帝皇地祇及配帝籩豆皆十
 二登三簋二簠二俎八皆有七筴玉幣篚二匏爵一有
 坻沙池一青甕牲盤一從祀九位籩豆皆八簠一簋一
 登一俎一匏爵一有坻沙池一玉幣篚一內官位五十
 四籩豆皆二簋一簠一登一俎一匏爵有坻沙池幣篚
 十二次各一中官百五十八皆籩一豆一簋一簠一俎
 一匏爵有坻沙池幣篚十二次各一外官位一百六皆

籩一豆一簋一簠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簠一俎一匏爵沙
池幣篚十二次各一此籩豆簋簠登爵篚之數也凡籩
之設居神位左豆居右登簋簠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
尊實盎齊山罍實三酒皆有上尊馬湏設于尊罍之前
注于器而羃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盎齊山罍實
清酒皆有上尊馬湏如前設之設而不酌者以犧尊實

醍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醍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尊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
皆一馬純色一鹿十有八羊十有八野豕十有八兔十

有二蓋參以國禮割牲爲七體左肩臂臠兼代脇長脇爲一體右肩臂臠代脇長脇爲一體右髀肫胙爲一體脊連背膚短脇爲一體膺骨臍腹爲一體項脊爲一體馬首報陽升烟則用之毛血盛以豆或青菟盤饌未入置俎上饌入徹去之籩之實魚鱠糗餌粉餈棗乾棹形鹽鹿脯榛桃菱芡栗豆之實芹菹韭菹菁菹筍菹脾折菹醢食魚醢豚拍鹿臠醢醢糝食凡籩之用八者無糗餌粉餈菱栗豆之用八者無脾折菹醢食兔醢糝食用皆二者籩以鹿脯乾棗豆以鹿臠菁菹用皆一者籩以鹿脯豆以鹿臠凡簋簋用皆二者簋以黍稷簋以稻粱

用皆一者簋以稷簋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
二寸厚三分木用楸栢從祀九位香鼎香合香案綾拜
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
壘內盥爵洗位一壘一洗一巾一內壘外亦如之凡巾
皆有篚從祀而下香用沉檀降真鼎用陶瓦第二等十
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禱八亞終獻飲福位拜禱
一黃道裍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
南北通道絳燭二百五十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烝盆
二百二十有架黃桑條去膚一車束之置燎壇以焚牲
首八曰獻攝執事亞獻官一終獻官一攝司徒一助奠
官一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
尊罍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
衛使二大都兵馬使二齋郎百司天生二看守枳盆軍

官一百二十

元史卷七十二

元史卷七十二考證

郊祀志上秋八月八日始以冕服拜天子日月山其十二日又用孔氏子孫元措言合祭昊天后土○臣祖

庚按本紀四年冬乃祭天子日月山禮樂志十一月始用登歌樂祀昊天上帝于日月山又通鑑紀事本末亦作是冬事俱與此互異如以志論八月八日方祭天而十二日又行合祭相去四日恐無此數祭之理十二日日字或是月字之誤其中舛譌錯簡殆不免耳

元史卷七十二考證