

皇

明

史

概

皇明大事記卷之六

朱國禎輯

祀典

高皇帝渡江用兵遂成大業丙午十二月群臣以一代之興必有一代制作今應天新城既建宮室制度亦宜早定上以國之所重莫先廟社定議以明年爲吳元年營建甲子上親祀山川之神祀冊曰維神盤礴江東氣運凝會之處人莫能知予自乙未渡江丙申駐師金陵撫安黎庶於今十有二年拓土廣疆神人翼贊茲欲立郊社建宮宇於舊城之東鍾山之陽國神縣長惟

山川是從敢告謹於是日肇庀工事明年

丁未八月圓丘方丘及社稷壇成 間立在北京城東南

正陽門外鍾山之陽倣漢制爲壇二成第一成廣七丈
高八尺一寸四陛正南陛九級廣九尺五寸東西北陛
亦九級皆廣八尺一寸壇面及趾甃以琉璃磚四面琉
璃闌干環之第二成周圍壇面皆廣二丈五尺高八尺
一寸正南陛九級廣一丈二尺五寸東西北陛亦九級
皆廣一丈一尺九寸五分壇面趾及闌干如上成之制
壇去壇一十五丈高八尺一寸甃以磚四面爲靈星門
南爲門三中門廣一丈二尺五寸左門一丈一尺五寸

五分右門九尺五寸左門九尺五寸北各爲門一各廣九尺五寸
去墻一十五丈四面爲靈星門南爲門三中門廣一丈
九尺五寸左門一丈二尺五寸右門一丈一尺九寸五
分東西北爲門各一各廣一丈一尺九寸五分四面直
門外各爲甬道其廣皆如門爲天庫五間在外壇北爲
靈星門外南面爲五間西向庫五間南向宰牲房三
間天池一所俱在外壇東靈星門外東北隅牌樓二在
外橫甬道東北墻牆在外內墻外東南丙地高九尺濶
七尺開正南出戶方丘在太平門外鍾山之北爲壇
二成第一成廣六丈高六尺四陛各廣一丈八級第二

成四面各廣二丈四尺高六尺四陞南面陞廣一丈二尺八級東西北面陞各廣一丈八級墼去一十五丈高六尺四面爲靈星門正南門三中門廣一丈二尺六寸左門一丈一尺四寸右門一丈六寸東西北爲門各一各廣一丈四寸周圍爲外牆四面各六十四丈皆爲靈星門正南爲三門中門廣一丈六尺四寸左門一丈二尺二寸東西北爲門各一各廣一丈二尺庫五間在外牆北靈星門外廚房五間宰牲房三間皆南向天池一所在外牆西靈星門外西南四間北在內墼外壬地社稷壇在官城之西南皆北向社東西各廣五丈高

五尺四陛每陛五級壇用五色土色各隨其方上以黃
土覆之壇相去五尺壇南各栽松樹二壇同一壇地方
廣三十丈高五尺甃以磚四方有門各廣一丈東飭以
青西飾以白南飾以赤北飾以黑瘞坎在稷壇西南用
磚砌之廣深各四尺周圍築牆開四門南爲靈星門三
北戟門五東西戟門各三東西北門皆列二十四戟神
厨三間在牆外西北方宰牲池在神厨西社主用石高
五尺濶二尺上徹窺立於壇上半在土間近南北向稷
不用主臨漆爲中都
皆建後傳十一月上出觀圜丘顧謂起居

注熊鼎等曰此與古制合否對曰小異上曰古人於

郊掃地而祭器用匏陶以示儉朴周有明堂其禮始備
今予創立斯壇雖不必盡合古制然一念祀天之誠不
敢頃刻息矣鼎曰 主上創業之初首嚴郊壇之祀既
斟酌時宜以立一代之制又始終盡其誠敬此真前代
之所未及 上曰郊祀之禮非尚虛文正爲天下生靈
祈福予安敢不盡其誠時世子從行因 命徧歷農家
加訓厲焉十二月 上御新宮 卽位祭告 上帝明
年戊申正月四日乙亥

上南郊卽大位

儀及祝文
見大政記

建元洪武元年二月

上勅

部司院諸儒臣曰

禮部尚書崔亮學士承旨陶安侍講
學士朱升直學士兼太常卿范常祭

士降編修中祿侍制詹
同王韓太常卿楊調文

昔帝王有天下莫嚴於祭祀故
當有事內致誠敬外備議文所以交神明也朕誕膺天
命統一海宇自建郊社宗廟以崇祀事顧草創之初典
禮未備卿等其酌古今之宜務在適中定議以聞至是
善長等奏有國大祀曰圜丘曰方丘曰宗廟曰社稷各
具沿革以進 圜丘之說曰天子之禮莫大於事天故
有虞夏商皆郊天配祖其來尚矣周官大司樂冬至日
祀天於地上之圜丘大宗伯以禋祀昊天上帝孝經曰
郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝皆所以
重報本反始之事禮之見於遺經者可考也秦人燔書

滅學仍西戎之俗立四時以祀白青黃赤四帝漢祖因之增北時兼祀黑帝至於武帝有雍五時之祀又有渭陽五帝之祠及甘泉太乙之祠而昊天上帝之祭未嘗舉行至元帝時合祭天地光武祀太乙尊元始之制而先王之禮變易盡矣魏晉以來郊丘之說互有不同宗鄭玄者以爲天有六名歲凡九祭六天者北辰曜魄寶蒼帝威靈仰赤帝赤燂怒黃帝含樞紐白帝白招拒黑帝協光紀是也九祭者冬至祭昊天上帝於圜丘立春立夏季夏立秋立冬祭五帝於四郊王者各稟五帝之精而王天下謂之感生帝於夏正之月祭於南郊四月

龍見而雩總祭五帝於南郊季秋大享於明堂是也宗
王肅者則以天體惟一安得有六一歲二祭安得有九
大抵多參二家之說行之而至唐爲尤詳武德貞觀間
用六天之義永徽中從長孫無忌等議廢鄭玄議用王
肅說軋封中復從鄭玄議宋太祖乾德元年冬至合祭
天地于圓丘神宗元豐中罷合祭哲宗紹聖徽宗政和
間或合或分高宗南渡以後惟用合祭之禮元初用其
國俗拜天於日月山成宗大德六年建壇合祭天地五
方帝九年始立南郊專祀昊天上帝泰定中又合祭然
皆不親郊文宗至順以後親郊者凡四惟祀昊天上帝

今當遵古制分祭天地於南北郊冬至則祀昊天上帝於閭丘以太明夜明星辰太歲從祭方丘之說曰按三代祭天之禮見於經傳者夏以五月商以六月周以夏至日祀之於澤中之方丘蓋王者事天明事地察故冬至報天夏至報地所以順陰陽之義也祭天於南郊之園丘祭地於北郊之方澤所以順陰陽之位也然先王親地有社存焉禮曰享天於郊祀社於國又曰郊所以明天道社所以神地道又曰郊社所以祀上帝又曰明乎郊社之禮或以社對帝或以社對郊則祭社所以親地也書曰敢昭告于皇天后土左氏曰戴皇天履后

土則古者亦命地祇爲后矣曰地祇曰后上曰社皆祭地也此三代之正體而釋經之正說自鄭玄惑於緯書而謂夏至於方丘之上祭崑崙之祇七月於泰圻之壇祭神州之祇析而二之後世宗焉一歲祭自漢武用詞官寬舒議立后土祠於汾陰睢上禮如祇祀而後世又宗之於北郊之外仍祠后土元始間王莽奏罷甘泉泰畤復長安南北郊以正月上辛若丁天子親合祀天地於南郊而後世又因之多合祭焉由漢歷唐千餘年間親祀北郊者惟魏文帝之太和周武帝之建德隋高祖之開皇唐玄宗之開元四祭而已宋元豐中議專祭北

郊故政和中專祭者凡四南渡以後則惟攝祀而已元
皇慶間議夏至專祭地未久施行今當以經爲正擬今
歲夏至日祀方丘以五嶽五鎮四海四瀆從祀 社稷
之說曰周制小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟社
稷之祀壇而不屋必受霜露風雨以接天地之氣凡起
大事動大衆必先於社而後出其禮可謂重矣蓋古者
天子社以祭五土之祗稷以祭五穀之神其制在中門
之外外門之內尊而親之與先祖等人非土不立非穀
不食以其同功均利以養人故祭社必及稷所以爲天
下祈福報功之道也然天子有三社爲群姓而立者曰

大社其自爲立者曰王社有所謂勝國之社屋之不受
天陽國雖亡而存之以重神也後世天子之禮惟立太
社大稷以祀之社皆配以勾龍稷皆配以周棄漢因高
祖除亡秦社稷立官大社大稷一歲各再祀光武立大
社大稷于洛陽在宗廟之右春秋二月及臘一歲三祀
唐因隋制並建社稷爲大祀仍以四時致祭宋制每歲
以春秋二仲月及臘日祭之元世祖管社稷于和議門
內少南以春秋二仲月上戊日致祭今宜祀以春秋二
仲月上戊日皆從之 上親祭大社大稷大社設正位
在東配以后土西向大稷設正位在西配以后稷東向

各用玉兩即幣黑色特用犢一羊一豕一邊豆各十后
土后稷位並同不用玉祭畢賜群臣享胙于奉天門復
議社稷壇創屋以備風雨學士陶安奏考諸禮天子大
社必受風雨霜露以達天地之氣若亡國之社則屋之
不受天陽也今於壇創屋非宜若祭而遇風雨則於齋
宮望祭 上是之十一月初三日庚子冬至祀南郊
上先詣太廟告曰歷代有天下者未嘗不以祖配天茲
臣獨不敢者以臣功業猶有未就政治或有缺失懼有
責焉况去年上天垂戒早暮兢惕恐無以承 上帝好
生之德故不敢輒奉以配惟 祖神與天通恐 上帝

有問願以此言敷奏帝前善惡無隱惟上帝覽之候

南郊竣事臣當率百司恭詣殿庭告成大禮以共享

上帝之錫福園丘第一成設上帝位南向玉用蒼璧

帛牲皆蒼色邊葢蓋各十第二成設大明位在東星

辰位次之夜明位在西太歲位次之位用純犢一幣各

一大明用赤夜明星辰太歲皆用白籩豆各十先二日

上省牲至期進俎初獻亞獻終獻畢還詣太廟告成

上御奉天殿行慶成禮翼日大宴

時皇太子從陪祭五年居守侍

洪武二年二月上躬享先農以后稷氏配祀畢耕籍

田于南郊先農壇在籍田之北高五尺濶五尺四陞籍

田在皇城南門外御耕籍位在先農壇東南高三尺濶二丈五尺四陛其神位先農正位南向后稷位西向正配位幣各用青色其餘器物禮儀並與社稷同但不用玉仍加登三禮部崔亮奏按禮運曰禮行於郊則百神受職沈括援唐制云有事上帝則百神皆預遣祭告惟太廟則 皇帝親行祭告今擬圜丘方丘大祀前期

上親告太廟仍遣使預告百神如祀圜丘則曰某年某月日 皇帝有事于圜丘咨爾百神以相祀事方丘亦如之仍增天下神祇壇于圜丘之東方丘之西其神主皆題曰天下神祇詔從之 上謂崔亮曰先賢有言見

其生不忍見其死聞其聲不忍食其肉此人情之常今
祭祀省牲於神壇甚邇揆之人心殊爲未安於是亮奏
考古省牲之儀遠神壇三百步 上喜曰必如是而後
可亮復奏大祀之牲 上宜躬省若中祀小祀請依舊
典令太常卿禮部官牲 上曰朕旣齋戒以事神於省
牲朕豈憚勞於是凡親祀 上皆躬省又諭禮臣曰凡
祭祀天地社稷宗廟山川等神是爲天下蒼生祈福宜
下令百官一體齋戒若自有所禱於天地百神不關於
民者恐百官齋戒不致專精則不可以感格又謂省臣曰朕每祭
享天地百神惟伸吾感戴之意禱祈福祉以佑生民未

嘗敢自徼惠也且齋戒所以致誠誠之至與不至神之格與不格皆係於此故朕每致齋不敢有一毫懈惰今定齋戒之期大祀以七日中祀以五日不無太乂大抵人心乂則易怠怠心一萌反爲不敬可止於臨祭齋戒三日務致精專庶幾可以感格著爲令五月癸卯夏至祭皇地祇於方丘正壇第一成設皇地祇位正中南向玉用黃琮幣用黃色第二成設五嶽位在東四海位次之五鎮位在西四瀆位次之用純犢一五嶽五鎮帛五四海四瀆帛各四隨其方色散齋之日皇帝備法駕至天下神祇壇祭其正祭儀物禮樂並與圓丘同入

月 上以每歲祀天地社稷嶽鎮海濱靈星諸神皆設壇祭有定期然祭之日或爲風雨飄頓而升降出入之際奔走百執事之人冠服沾濕非惟不便行事又因以褻神乃諭禮官考前代有卽壇爲殿可蔽風雨便於行事者至是禮部尚書崔亮奏宋 祥符九年議南郊壇祀天或值雨雪則就太尉齋所望祭元經世大典載社稷壇壝外垣之內北垣之下亦嘗建屋七間南望二壇以備風雨曰望祀堂請依此制於園丘方丘壇南皆建殿九間社稷壇北建殿七間遇風雨則於此望祭焉 上從之亮又奏靈星壽星司中司命司民司祿諸神卽周

禮幽榮之際漢嘗立靈星祠以祀之然星之祭所以壇而不屋者將以通天地風雨霜露之氣也屋而祭之似乎於禮故唐宋不用然諸壇既爲殿屋則靈星諸祠亦用爲便上曰風雨星辰之神其氣流通其神無所不在且祭壇有屋所以棲神靈風雨便於行事何不可也靈星諸神其准漢制於城南爲壇屋以祭亮又奏壽星於聖壽日致祭同日祭司中司命司民司祿示與民同受其福也八月望日祀靈星遣官行禮以爲常從之

明年司中以丁及壽星皆停

又按禮記郊祭器用陶匏瓦器尚質故

也周禮籩人凡祭祀供簋簠之實疏曰外祀用瓦簋今

祭祀用磁已合古意惟盤盂之屬與古之簠簋登豆惟違
異今擬凡祭器皆用磁其式皆倣古之簠簋登豆惟違
以竹詔從之初南北郊之祀群臣屢請舉配典 上謙
讓未許且曰俟平慶陽議之八月慶陽平冬至將行郊
祀禮群臣復固請乃從之禮部因言先時郊祀以未舉
配天之禮故禮成復詣太廟恭謝今既議舉配天廟謝
之禮宜不用惟先祭三日詣太廟以享告從之十一月
乙巳冬至祀圓丘始奉 仁祖配先三月 上詣 仁
祖廟告曰惟我父母德應上帝實生眇躬今代前王統
理天下爲億兆主已經二載凡兩祀天地未敢舉行配

天之禮者蓋功業未就故也今疆宇既廣民生稍安敬用今月十四日冬至恭祀圓丘謹請 皇考作主以配至日行禮 仁祖配位設正壇第一成之東西向陳設同上帝但不用玉行禮如上帝儀

三年建齋宮于圓丘之西方丘之東十一月命禮部改作天地等房壇牲房先是 上以郊祭之牲與群祀之牲混養不足以別事天之敬乃因其舊地改作而加繪飾中爲三間以養郊祀牲左三間以養后土牲右三間以養太廟社稷牲餘屋以養山川百神之牲凡太祀牲犧前一月 駕躬視滌養繼命群臣更日往視歲以爲

常

四年三月改築圍丘方丘壇 圍丘壇二成上成徑四丈五天高五尺二寸下成周圍壇面皆廣一丈六尺五寸高四丈九寸上下二成通徑七丈八尺高一丈一寸壇址至內壝牆南北東西各九丈八尺五寸內壝牆高五尺外壝牆高三尺六寸 方丘壇亦二成上成面徑三丈九尺四寸高三尺九寸下成周圍每面廣一丈五尺五寸高三尺八寸上下二成通徑七丈四寸高七尺七寸壇址至內壝牆東西北八丈九尺五寸內壝牆至外壝牆南北東西各八尺二寸內壝牆高四尺三寸外

六事記 卷六
地增高三尺三寸

五年六月將有事于方丘賜陪祀官及樂舞生以下凡執事人明衣布 上御齋室謂省臣曰朕前數日心中弗寧夜不安寢若有所驚者忽聞中都皇城萬歲山雨雹甚大其在是乎據占書冰雹乃兵象宜遣人戒飭守禦官嚴加防護以備不虞省臺官因奏各州縣冰雹傷禾稼烏雀亦有死者 上曰漢宣帝及石勒時亦有雨雹損禾稼斃飛鳥事人君能恐懼修德則天災可彌朕于此不敢不謹

六年九月鑄太和鍾成建樓于圓丘齋宮之東北懸之

每郊祀候 駕起則鍾聲作登壇則止禮畢升一駕又
聲之

七年七月增圓丘方丘從祀更定其儀圓丘第一成設
昊天上帝正位 仁祖配位如舊第二成東設大明位
西設夜明位內壝之內東西各三壇星辰一壇分設于
東西星辰之次東則太歲及五嶽壇西則風雲雷雨及
五鎮壇內壝之外東西各二壇東四海壇西四瀆壇天
下神祇二壇設于海濱之次方丘第一成設皇地祇正
位 仁祖配位如圓丘第二成東設五嶽位西設五鎮
位內壝之內東西各二壇東四海壇西四瀆壇天下山

川壇二分設于海濱之次內壝之外東西各設天下神
祇一壇 上以大祀既終獻方行分獻禮爲未當命學
士詹同宋濂議乃改定初獻奠玉帛將畢卽分官行初
獻禮亞獻終獻皆如之 又謂古人祭用香燭所以達道
陰陽以接神明初無上香之禮罷之

十年 上以分祭天地揆之人情有所未安命舉合祀
之典卽圜丘舊址爲壇而以屋覆之名曰大祀殿 上
既改建太廟于雉闕之左惟壇社稷國初所建未盡合
禮又以大社大稷分祭配祀皆因前代制欲更建之爲
一代之典遂下禮部尚書張壽詳議奏曰按通典顓頊

祀共工氏子勾龍爲后土后土爲社烈山氏子桂爲稷
稷田正也高辛唐虞夏皆因之周棄亦爲稷自商以來
祀之此社稷之祀所由始也商湯以旱而遷社以后稷
代桂欲遷勾龍無可繼者故止然王肅謂社稷勾龍稷
祭后稷皆人鬼非地神而陳氏禮書又謂社所以祭五
上之祇稷所以祭五穀之神鄭康成亦謂社爲社土總
神稷爲原隰之神勾龍以有平水土之功故配社祀之
稷以有播種之功故配稷祀之二說爲不同漢元始五
年以夏禹配食官社后稷配食官稷唐宋及元則又以
勾龍配社周棄配稷蓋本鄭氏之說此配祀之說緣於

古昔初無一定之論也至於社稷分合之義書召誥言社于新邑孔氏註曰社稷共牢又封人掌設王之社壝註云不言稷者舉社則稷從之如是則當時社與稷固已合而一之矣陳氏禮書曰稷非土無以生土非稷無以見生生之效故祭社必及稷以其同功均利而養人也而山堂考索則曰土爰稼穡其本一也社爲九土之尊稷爲五谷之長稷生于土則社與稷固不可岐而二之矣又曰祭主乎誠而已誠苟不至分祭何益是則社稷之祭合而一之於古自有明證至於壇位則考之周制小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟起大事動大

衆必先告于社而後出其制在中門之外外門之內尊而親之與先祖等漢遺官祭大社大稷光武立大社大稷于洛陽在宗廟之右唐因隋制建于含光門之右大抵皆本成周左祠右社之意社主之言周禮大司徒設其社稷之壇而樹之主各以野之所宜木名其社小宗伯立軍社鄭氏注社主用石爲之蓋以石者土之所生最爲堅實故也論語曰哀公問社於宰我宰我對曰夏后氏以松殷人以柏周人以栗朱子云觀古人意正以樹爲主如今人稱神樹之類又曰社有主而稷無主此不可曉恐不可以已意增添唐神龍中議立社宰叔夏

引鄭玄議以爲社主用石韓詩外傳云天子社主長五
尺方二尺剡其上以象物生方其下以象地體埋其半
以象根在土中而本末均也宋初祭社稷正配位用神
位版大社又以石爲主其形如鐘長五尺方二尺剡其
上培其下半其中植槐是則木主石主前代蓋兼用矣
今擬社稷合祭共爲一壇皆設木主而丹漆之祭則設
于壇上祭畢收藏仍用石主埋壇之中如唐宋之制至
于以勾龍配社以稊配稷稊雖唐虞農官而勾龍共工
氏之子也祀之無義商湯欲遷之而未果漢嘗易以夏
禹而今已列祀帝王之次稊稷亦配享先農請罷勾龍

與稷配位謹奉 仁祖配享大社大稷以成一代之盛
典以明社尊而親之之道 上覽奏稱善遂命改作社
稷壇于午門之右其制社稷共爲一壇壇二成上墻五
丈下如上之數而加三尺崇五尺四陛築以五色土色
如其方而覆以黃土壇四面皆甃以甃石主五尺埋壇
之中微露其末外墻各甃以方色東青西白南赤北
黑外爲周垣東西廣六十六丈七尺五寸南北廣八十
六丈六尺五寸垣皆甃以紅覆以黃琉璃瓦垣之北設
靈星門三間外爲祭殿以虞風雨凡六楹深五丈九尺
五寸連延十丈九尺五寸祭殿之北爲拜殿六楹深三

丈九尺五寸連延十丈九尺五寸拜殿之外復設靈星門內近南爲神厨六楹深二丈九尺五寸連延七丈九尺五寸又其南爲神庫六楹深廣如神厨西靈星門之外爲宰牲房四楹中爲滌牲池一井一十月工完張筭奏天地社稷宗廟崇敬之禮一也故書稱成湯顛謨天之明命以承上下神祇社稷宗廟罔不祇肅後世列爲中祀失所以崇祀之意至唐升爲上祀國朝之初仍列中祀而臨祭之服或具通天冠絳紗袍或以皮弁行禮制未有定今既考用古制右社稷左宗廟有事社稷則奉 仁祖配其禮重矣宜升爲上祀具冕服以祭 上

是之至是行奉安禮 上冕服乘輅百官具祭服詣舊壇以遷主告祭行一獻禮畢執事起石主昇之具儀衛作樂百官前導 上乘輅至新壇執事奏安石主于壇上別設木主于神位具牲醴庶品行奉安禮升爲上祀奉 仁祖配十一月冬至始合祀天地于奉天殿祝文曰禮以義起貴乎情文兩盡曩者建國之初遵依古制分祀天地于南北郊周旋九年于心未安誠以人君者父母天地仰覆載生成之恩一也及其嚴奉禮祀則有南北之異揆以人事人子事親曷敢異處竊惟典禮其分祀者禮之文也其合祀者禮之情也徒泥其文而情

不安不可謂禮方改建祀殿功未就緒今朝堂適成時
常冬至謹合祀于殿庭自今以春首合祀于南郊永爲
定禮謹奉 皇考仁祖配惟 上帝 皇地祇鑒之

十一年十月大祀殿成十二楹中四楹飾以金餘施三
采正中作石臺設 上帝 皇祇神座于其上每歲正
月中旬擇日合祭 上具冕服行禮奉 仁祖配享殿
中殿前爲東西廡三十二楹正南爲大祀 六楹接以
步廡與殿廡通殿後爲庫六楹以貯神御之物名曰天
庫皆覆以黃琉璃設厨庫于殿東少北設宰牲亭并于
厨東又少北皆以步廊通道殿兩廊後繚以周牆至南

爲右門三洞以達天祀門內謂之內壇外周垣九里三十步石門三洞南爲甬道三中門曰神道左曰御道右曰王道道之兩傍稍低爲從官之道齋宮在外垣內之西南東向于是勅太常曰近命三公率工部役梓人于京城之南創大祀殿以合祀 皇天后土冬十月功成特命禮部去前代之祭歲止一祀古人祀天于南郊蓋以義起故曰南郊祀天以其陽生之月北郊祭地以其陰生之月不知至陽祭之于陰月至陰祭之于陽月於理可疑且掃地而祭其來甚遠蓋言祀地尚實而不尚華後世執古而不變遂使天地之享反不及人之享若

是人之享亦執古而不變則當汗尊而杯飲茹毛而飲
血巢居而穴處也以今言之世界可行乎斯必不然今
命太常每歲合祭天地於春首正三陽交泰之時人事
之始也其後大祀殿復易以青琉璃瓦

十二年正月合祀天地於南郊大祀殿命魏國公徐達
及公侯等分獻日月星辰嶽鎮海瀆山川諸神凡一十
七壇正殿三壇 昊天上帝皇地祇壇俱南向 仁祖
配位壇西向丹陛之東爲壇曰大明西向其西爲壇曰
夜明東向兩廡爲壇各六星辰之壇分設于東西星辰
之次東則太歲次五嶽次四海西則風雲雷雨次四鎮

次四瀆天下山川神祇爲壇陳設仍舊儀但 仁祖配
位玉用蒼璧太歲風雲雷雨酒盞各十東西廡各其設
酒等三爵一十八于壇之南前期 皇帝致齋五日前
祭二日太常寺同光祿寺官詣壇省牲至日奠玉帛進
俎三獻酒俱先詣 上帝神位前次詣 皇地祇神位
前次詣 仁祖神位前餘悉仍舊儀其祝文云嗣天子
臣敢昭告于 昊天上帝 后土皇地祇時維孟春三
陽交泰敬率臣僚以玉帛犧齊庶品恭祀于大祀殿備
茲燎瘞 皇考仁祖配祀禮畢詣旦駕還御 奉天殿
百官行慶成禮大宴是祭也自齋誓百官至將祭之夕

天宇澄霽升壇星緯昭煥祥慶慶雲光彩燁煜

二十年正月甲子南郊天氣清明聖情悅豫明年三月
增修南郊壇壝於大祀殿丹墀內疊石爲臺四東西相
向爲日月星辰四壇又於內壝之外亦東西相向疊石
爲臺凡二十各高三丈有奇周以石欄陟降爲磴道臺
之上礫石爲山形鑿龕以置神位爲五嶽五鎮四海四
瀆并風雲雷雨山川太歲天下諸神有歷代帝王
壇五字再詳之壇
壇之後樹以松栢外壝東南鑿池凡二十區冬月伐冰
藏凌陰以供夏秋祭祀之用其歷代帝王及太歲風雲
雷雨嶽鎮海瀆山川月將城隍之神並停春祭每歲八

月中旬擇日祭之日月星辰既已從祀其朝日夕月祭
星之祭悉罷仍命禮部更定郊廟社稷諸禮儀著爲常
式

皇陵太廟

上渡江後溱梁一帶惟孫德崖等竊據連歲荒旱乏食
死徙其衆多歸于張士誠劉福通挾小明王據安豐元
兵數來攻衆日離散士誠亦自福山取常熟據蘇州自
王高郵其初起之地稱重鎮率兵進 攻安豐殺福通
上親率諸將救之敗其兵挾小明王歸獨李濟爲士誠
守溱梁觀望成敗不肯卽歸 上東西用兵方急未暇
顧及祖父墳墓地也卽命中書省定宗廟祭饗及月朔
薦新禮儀時時歎賴祖宗之佑化家爲國二親不及養
追思痛傷并錄 皇考妣忌辰歲時享祀爲常旣攻張

士誠聞高郵 上功業益盛謂相國李善長曰李濟不
降是吾有國而無家也命以書招之其辭曰近聞退兵
泰州固守濠梁子爲同鄉又同宗深惟成敗禍福之計
不可不告以此啓聞於 主上奉命致書 主上之意
若曰曩因元亂起兵我與李濟皆致甲冑彼此猜疑遂
使鄭同僉棄妻子率濟走常州蓋反間生變事在謀首
於濟何預此 主上之意也竊嘗聞之順逆者成敗之
勢也去就者禍福之機也審成敗之勢察禍福之機惟
豪傑士能之蓋豪傑乘亂起兵相爲雄長及遇真主則
委身歸之若竇融之於漢李勣之於唐是也濠梁吾

主上祖宗生長之地陵墓親戚皆在於是謁陵之心無
時或忘今徐相國克秦州攻高郵取淮安徇未下之地
惟是父母之邦不忍以兵相加故遣使杜三獻計左右
願審時度事獻納濠城使吾主上得以上奉祖宗之
陵下慰鄉里父老之望則功不在二子下況我主上
寬仁神武纖芥小釁不足爲累若必欲拒義固守他日
較獵長淮一決勝負或身爲俘虜或膏塗草野妻子爲
僇貽天下之笑豈不可惜竊又籌之今日所爲不知果
爲元歟爲張歟如爲元也則元君昏弱奸孽擅政強將
跋扈百姓荼毒天絕其命久矣如爲張也則彼驕淫悖

道亡在旦夕此時以彈丸孤絕之地歸元不足恃歸張
無所成竊爲憂之不報命平章韓政進兵攻水簾洞月
城又攻西門城中拒守甚堅乃督顧時等以雲梯砲石
四面擊之時孫德崖久已死濟度力不能支與知州馬
麟出降 上遣人賫書諭宿州吏民曰自元失政蒙傑
並起奸詭之徒多假向義之名以濟其私張九四亂元
之天下乍臣乍叛浚民膏血專于自利近殺元官吏誑
誘良民擾我邊境觀其所爲譎詐多端不可不討自去
年十月十七日命左相國徐達率兵平淮地今年四月
初九日報至淮東郡縣八處鹽場三十三所已次第克

平近者安東淮安守臣梅右丞蕭叅政等封府庫籍甲
兵全城來歸已令官復其職民復其業惟爾宿州實我
親戚將士故鄉安得不取以其爲父母桑梓之邦不忍
卽興師攻殺是用遣使告諭宜體予懷毋爲自絕元徐
州守將陸聚乃以徐宿二州請降 上至濠州追念

仁祖太后始喪時禮有未備議欲改葬問博士許存仁
等改葬典禮當何據存仁等曰禮改葬易常服總麻葬
畢除之今當如制 上愴然曰改喪雖有常禮父母之
恩豈能盡報命有司製素冠白纓衫經皆以籠布爲之
起居注王禕曰比總麻爲重矣 上曰與其輕也寧重

時有言改葬恐泄山川靈氣乃不復啟但增土培封陵
旁居民汪文劉英與 上有舊召至慰撫之遂令招至
隣黨二十家以守陵墓命有司復其家濠州父老經濟
等來見 上與之宴加賜示以不得久留之意

見大其
訓記

冬作新宮先建廟社明年丁未吳元年四月辛亥 仁

祖忌日 上詣廟祭畢退御便殿泣下不止起居注詹

同侍側再三慰解 上曰往者吾父以是月六日亡兄

以九日亡母以二十二日亡一月之間三喪相繼人生

值此其何以堪終天之痛念之罔極愈嗚咽不勝左右

皆不能仰視丁卯祭

仁后忌辰

自是歲
以爲常

九月

太廟

成四祖各為廟 德祖居中 懿祖居東第一廟 熙
祖居西第一廟 仁祖居東第二廟廟在宮城東南皆
南向每廟中奉神御陳設兩夾室兩廡三門門皆排戟
二十四外為都宮正南之門別廡齋次五間齋次之西
為饌次五間俱北向門之東為神厨五間西向其南為
宰牲池一向南戊申

上登大位卽詣

太廟追尊四代考妣

其詳并何容
祖陵見天源記

一月儒臣進

宗廟之說曰傳謂萬物本乎天人本乎

祖故為之宗廟以享祖考而致其報本之意也德有厚
薄故制有隆殺自天子至官師其制不同周有天子七

廟而商書伊尹曰七世之廟可以觀德則知天子七廟自古有之不獨周爲然也若夫太祖百世不遷三昭三穆以次比至親盡而遷焉此有天下之常禮也至周穆王時文王親盡當祧共王時武王親盡當祧以其有功當宗故皆別立一廟謂之文世室武世室亦皆百世不遷漢高祖承秦之弊未嘗立七廟至太上皇崩始詔郡國立廟而祖以上無聞焉惠帝詔有司立原廟又以沛宮爲高祖廟於陵旁立寢園廟自後每帝輒立一廟不序昭穆景帝尊高帝爲太祖文帝爲太宗宣帝又尊武帝爲世宗皆世世不毀元帝始罷郡國廟及寢園廟光

武中興於洛陽立高帝及文武宣元五帝廟子親奉祀

長安

立成哀平三帝

廟兆尹侍祠又別立四親廟

於南陽春陵祀父南頓君祖鉅鹿都尉曾祖鬱林太守
高祖春陵節侯皆歲時郡縣侍祠至明帝遺詔藏主於
光烈皇后更衣別室後帝相承皆藏主於世祖之廟由
是同堂異室之制至於元莫之能改唐高祖追尊高曾
祖考立四廟於長安太宗議立七廟虛太祖之室玄宗
創制立九室八世文宗開成中禮官以景帝受封於唐
高祖太宗創業受命有功之主百代不遷親盡之主禮
合祧遷至禘祫則合食如常其後以敬文武三宗爲一

代故終唐之世常爲九世十一室宋自太祖追尊僖順
翼宣四祖每遇禘則以昭穆相對而虛東向之位神宗
熙寧中奉僖祖爲太廟始祖至徽宗時增太廟爲十室
而不祧者五宗崇寧中取王肅說謂二祧在七世之外
乃建九廟高宗南渡祀九世至于寧宗始別建四祖殿
而正太祖東向之位元世祖中統三年初建宗廟于燕
京以太祖居中爲不遷之祖至泰定中爲七世十室今
擬四代各爲一廟廟皆南向以四時孟月及歲除凡五
享孟春特祭于各廟孟夏孟秋孟冬歲除則合祭于

高祖廟從之因定宗廟時享之禮學士陶安等奏禮古

者論祀蒸嘗四時之祭三祭皆合享于祖廟祭于各廟者惟春爲然自漢郊而不廟皆同堂異室四時皆合祭今四廟時享亦宜倣近制合祭于第一廟庶適禮之中無煩瀆也 上命春特祭餘三時合祭是日太常又進

宗廟月朔薦新禮正月以韭薺生菜雞子鴨子二月水芹萹蒿蒸菜干鷄三月茶笋鯉魚鮓四月櫻桃梅杏時魚雉五月新麥黃瓜桃李來禽雉子六月甜瓜蓮子冬瓜七月菱雪梨紅棗葡萄八月芡新米 芡苜藎鰕魚九月紅豆柿橙蟹鱖魚十月木瓜柑橘菜服兔雁十一月蕎麥甘蔗天鴛鴦鷓鴣鹿十二月芹菜菠菜白魚鯽魚

上覽畢謂群臣曰宗廟之祀所以隆孝思也然祭之于後不若養之于先朕今不及矣嘗聞爲人子者願爲人兄其意謂爲兄侍膝下之日早於養之日多也朕於子爲人弟親存又不能以養及長而富有天下則親沒已久雖欲以天下養其可得乎因悲歎命著常典俾子孫世承之三月丁未祫享太廟 德祖考妣神位居中南向 懿祖考妣居東第一位西向 熙祖考妣居西第一位東向 仁祖考妣居東第二位西向每位用犢羊豕各一帑一白色登三鉶三籩豆各十二簠簋各二當製祭器 上以古今異宜悉照常時所用塗以金

見大訓記

二年六月 每廟壺一盃一臺盞二爵二椀四內楪十菜
易以金

楪十素四匙二筯二茶壺二茶鍾二香爐一香盒一花
瓶二燭臺二計金八千八百八十餘兩凡揮旒枕篋篋
笥帷幔之屬皆象其平生焉

二年製四代 帝后紗服 帝服用玄色畫紗袞衣大
紅紗繡裳 后用青紗褱衣大紅繡金緣絡歲時 太

廟祝文稱孝子不稱皇帝遣皇太子親王稱遣第幾子
不稱皇太子某王薦新太常寺移光祿寺先上 太廟
方進御立鳳陽陵碑初禮部尚書崔亮奏歷代諸陵皆
有號今 仁祖陵宜加以尊名 上定曰英陵亮復奏

請下太常行祭告禮博士孫吾與以爲山陵之制莫備於漢凡人主卽位之明年將作卽營陵地以天下貢賦三分之一入山陵如漢文起霸陵欲以北山石爲槨時文帝尚在尊位豈有陵號祭告之禮又唐太宗昭陵之號定於堊長孫皇后時武后合葬乾陵其號定於高宗初堊之日其時帝后之陵初未有兩號其餘祭告之禮決無有也蓋廟號與陵號不同廟號是易大行之號不祭告不可故必上冊謚以告之神明若陵之有號則後之嗣王所以識別先陵而已故歷代皆不以告今英陵加號崔亮欲行祭告臣竊以爲非禮之宜亮曰加上陵

號尊歸先世考之典禮如漢光武之上先陵曰昌宋太祖加上高祖陵曰康祖陵曰定考陵曰安蓋創業之君尊其祖考則亦尊崇其陵既尊其陵亦必以告禮緣人情如先帝陵號不告豈情也哉廷議皆以爲然命鑄英陵碑石太常行祭告禮尋改曰 皇陵前後數命太子諸王展陵 上問一行旱災 上念微時艱苦祭告太廟曰惟祖宗積德百靈祐助戡定禍亂上帝爲天下生民任以司牧使厚民生惟恐弗勝日懷憂懼伏見去年四方旱災民命顛危今春風雨不時豐荒未卜因念微時 皇考妣凶年艱食取草之可茹者雜米以食艱難

困苦何敢忘之今富有四海而遭時若此咎實在兒生
民何辜因具草蔬糲飯與妻妾共食旬日以同民艱以
答天譴敢告知之

三年正月定太廟朔望薦新及獻新儀各廟共用羊一
豕一邊豆各八簋簋登剛各二尊三及常饌鷄羹飯二
月太常少卿陳昧奏周禮孟冬祀司民司祿獻民數穀
數則受而藏之蓋民食皆命于天故民數有拜受之禮
今國丘郊祀宜以戶口錢糧之籍陳于臺下禮畢藏之
尚府以見拜受于天之義從之其天下城池山川地理
形勝亦皆繪圖成書藏之內庫以垂久遠初太廟時享

定春以清明夏以端午秋以七月望冬以冬至至是崔亮太古者天子宗廟四時之祭皆用孟月者四時之因時之變致其孝思至仲季之月不過薦新今用清明端午七月望冬至既與古制不同况冬至日既行郊祀又復廟享難以兼舉宜用四時孟月及歲除凡五祭清明等節各備時享從之十月崔亮等奏周禮大宗伯以吉禮事邦國之神鬼以肆獻裸享先王灌以鬱鬯謂始迎尸求神時也禮記郊特牲曰魂氣升于天體魄歸于地故祭有求諸陰陽之義殷人先求諸陰聲是也祭統云祭之屬莫重於灌凡大祭有三始宗廟以樂爲致神始

以裸爲歆神始以腥爲陳饌始按說文裸祭也從示果
聲酌鬯以灌地夏氏曰灌者謂以圭贊酌爵以獻尸尸
受酒而不飲因灌于地故謂之灌也鬯說文曰鬯以秬
釀金阜芬芳攸服以降神也徐氏曰秬黑黍也服服事
也周人尚臭裸用鬱鬯以秬黍搗鬱金草取汗而用之
和釀其氣芬香調鬯故謂之秬鬯陸佃云秬者百穀之
華鬯者百草之英故先王者煮以合鬯圭瓚禮書云圭柄
也瓚杓也徐氏曰瓚亦圭也圭狀刻上邪銳之於其首
爲杓形謂之瓚於其柄爲注水道所以灌瓚之言進也
以進於神今定擬宗廟之祭奠帛之前宜舉用裸禮所

用圭瓚宜依周禮以玉爲之瓚口徑四寸深至圭二寸
通長一尺二寸博二寸五分厚五分鼻一寸作龍形流
空五分瓚繫用金爲之口徑九寸深五分足徑七寸高
九分其鬱鬯用糯米代黑黍爲酒以鬱金汁和之

其冬
享太

廟行宗人禮明
年始行禮禮

十一月

命建奉先殿

上以歲時致

享則於太廟至晨昏謁見節序告奠古必有其所下考
論以聞於是尚書陶凱奏古者宗廟之制前殿後寢爾
雅曰室有東西廂廟無廂有室曰寢廟是棲身之處故
在前寢是藏衣冠之處故在後自漢以來廟宮城外已
非一日故宋建欽先孝思殿於宮中崇政之東以奉神

御今太廟祭祀已有定制請於乾清宮左別建奉先殿以奉神御每日焚香朔望薦新節序及生辰皆徧祭用常饌行家人禮

四年二月奉先殿成在宮門內之東製四代帝后

神位衣冠每日上及皇太子諸王二朝皇后率妃

嬪日進膳每月朔薦新視太廟稍及時品獻新太常寺

奏聞移光祿供獻上方如臨濠還行禮奉以秋監祭告改造

八年七月上以太廟在皇城東北地勢少偏改建于

闕左爲正殿同堂異室殿東西爲兩廡後爲寢殿前爲

正門左右角門又前爲靈星門

九年十月廟成自舊廟迎至 德祖帝后居中 三祖
東西向皇伯考壽春王并王妃二十一位侑于東廡功
臣開平忠武王等一十二位配于西廡享祭禮畢次第
奉神王於寢殿各室自是四時之祭皆行合享之禮
十一年改立 皇陵碑 上親製文勒之先 上以古
人父母既歿生日當倍悲傷臣下致賀又何忍受故卽
位以來俱却

十三年四月李善長等表請今年 聖節受百官朝賀
不許明日又請 上手詔答曰父母劬勞昊天罔極生
辰之日惟有痛心朕于是日清晨奉祀靜居終日者念

劬勞莫報耳比者卿等數以天下太平朕復年高稱賀
今不違群情勉從所請尚從中制惟當禮而已在外諸
司五品以上自明年始聽其表賀

十七年盱眙人朱貴以泗州陵園來獻命禮部製 德
祖 懿祖 熙祖三代帝后袞冕冠服命 皇太子往
修繕衣冠祭告起祭殿薦號曰 祖陵

皇明大事記卷之六終

皇明大事記卷之七

朱國禎輯

樂章 洪武永樂嘉靖

朝賀

陛殿奏聖安之曲

乾坤日月明。八方四海慶太平。龍鳳樓中扇開簾捲。
帝王興聖感。天地靈保。萬壽洪福增。祥光王氣
生。陛寶位永康寧。

丹陛百官行禮奏萬歲朝天子之曲

雨順風調昇平世。萬萬年山河社稷。八方四百干戈

息慶龍虎風雲會。

右萬歲樂

聖德聖威洪福齊天地。御階前文武兩班齊。擺列在丹
墀內。舞蹈揚塵。山呼萬歲。統山河壯帝畿。禮儀讚稽
慶龍虎風雲會。

右朝天子

還宮奏定安之曲

九五飛 聖龍千邦萬國敬依從。鳴鞭三下同公卿
環佩響玎玲。掌扇護 御容。中和樂音呂。濃翡翠錦
繡擁。還 華蓋赴龍宮。

中宮朝賀

天香鳳韶

龍樓鳳閣彤雲曉。開綉簾。天香芬馥。瑤階春暖。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。玉燭享萬萬年太平福。

東宮朝賀 陛殿 還宮 百官行禮奏千秋歲

堯年舜日勝禹周。慶雲生繚繞。鳳樓風調。雨順五穀。收萬民暢歌謳。

大宴 洪武定

卽慶成宴

一奏炎精開運之曲

炎精開運篤生 聖皇。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

六六
馨香。鐘鼓。鏜鏜。宮徵洋洋。怡神養壽。理陰順陽。保茲遐福。地久天長。

二奏皇風之曲

皇風被八表。熙熙聲教宣。時和景象明。紫宸開繡筵。
龍袞曜朝日。金爐裊祥煙。濟濟公與侯。被服麗且鮮。
列座侍丹扆。罄折在周旋。羔豚升華俎。玉饌充方圓。
初筵奏南風。繼歌賡載篇。瑤觴欣再舉。拜俯禮無愆。
同樂及斯辰。於皇千萬年。

奏舞 清海宇

拔劍起淮上。策馬定寰區。王氣開天統。寶曆應乾符。

武畧文謨龍虎風雲初業初將軍星繞井勇士月彎
弧選騎平南楚結陣下東吳跨蜀驅胡萬里山河壯
帝居

三奏春皇明之曲

赫赫上帝春我皇明大命既集本固支榮厥本
伊何育德春宮厥支伊何藩邦以寧慶延百世澤
被群生及時爲樂天祿是膺千秋萬歲永觀厥成

春舞小將軍

大明君定宇寰聖恩寬掌江山東虜西戎北狄南蠻
手高擎寶貝盤

殿前歡

五雲宮闕連霄漢。金光明照眼。玉溝金水聲潺潺。頽
顛觀。趁趁看儀鑿嚴肅百千般。威人心膽寒。

慶新年

虎豹關文武班。五絲間慶雲朝霞燦。黃金殿喜氣增。
丹屏內仰。聖顏翠遠。紅圍錦繡班。高樓十二欄。笙
簫趁紫楨。德音韻。瑞筴按拜舞齊歌謠讚。吾皇萬

壽安

過門子

定宇寰定宇寰。掌江山撫百壺。謳歌拜舞仰祝讚。萬

萬年 帝業安

四奏天道傳之曲

馬負圖。今天道傳。龜載書。今人文宣。義盡卦。今禹疇。
叙。皇極建。今合自然。綿綿曆數歸。明王祥麟在。
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。

秦舞 秦階平

乾坤清寧。治功告成。武定禍亂。文致太平。郊則致其
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。儲嗣旣立。封建乃行。讒佞屏

四海賢俊立朝廷。玉帛鐘鼓陳兩楹。君臣賡歌揚頌聲。

五奏振皇綱之曲

周南詠麟趾。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。峩冠正襟佩。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

鍾山蟠蒼龍。石城踞金虎。千年王氣都。于今歸聖
王。六代繁華經幾秋。江流東去無時休。誰言天塹分
南北。英雄豈但唾曹劉。我皇昔行潦梁屋。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。繼三歎。請觀漢祖用兵時。爲管馮
異。滹沱飯。

奏百戲承應

七奏長楊之曲

長楊曳綠黃鳥和鳴。茵茵呈鮮。紫燕輕盈。千花泥露。
日麗風清。及時爲樂。芳尊在庭。管音嘒嘒。絲韻泠泠。

玉振金聲各奏爾能。幡幡因老。載勸載懲。明德惟馨。
而之聖經。唐風示戒。永保嘉名。無已太康。哲人是聽。
六百戲承應。

八奏芳醴之曲

夏皇厥芳醴。尚湯遠色聲。聖人示深戒。千春垂令名。
惟皇登九五。玉食保尊榮。日晏不遑餐。布德延群
生。大庖具豐膳。鼎鼐事調烹。豈但資肥甘。亦足養遐
齡。達人悟茲理。恒令五氣平。隨時知有節。昭哉天道
行。

奏隊舞承應

九奏駕六龍之曲

日麗中天漏下遲。公卿侍宴多令儀。簫韶九奏騰九
獻。爐煙細逐祥風吹。群臣舞蹈。天顏喜。歲熟民康
長若此。六龍迴駕鳳樓深。寶扇齊開扶玉几。景星呈
瑞慶雲多。雨暉增暉四序和。聖人道大如天地。歲歲
年年奈樂何。

奏隊舞承應

進膳 水龍吟

寶殿祥雲紫氣濛。聖明君。龍德宮。氤氳霧霽。檜栢
間青松。龍樓鳳閣。雕梁畫棟。此是蓬萊洞。

太平清樂

太清歌

萬國來朝進貢。仰賀 聖明主。一統華夷。普天下。八方四海。南北東西。託 聖德。勝堯王。保護家國。太平天下。多歸一。將兵器。銷爲農器。旌旗不動。酒旂招。仰荷天地。

上清歌

一願四時。風調雨順。民心喜。攝外國。將寶貝。見 君王。來朝寶殿。裏珊瑚。瑪瑙玻璃。進在 卅城。

開天門

託長生日月光天德萬萬歲永固
皇基公卿文武
來朝會開瓊筵捧金杯

殿內備食 永樂定

奏上萬壽之曲

龍飛定萬方受天命振紀綱彝倫攸叙四海康普天率
土盡來王臣民舞蹈高呼載揚稱觴奉 皇聖壽天
長

奏舞 四邊靜

滅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。

刮地風

聖主過堯勝禹湯。立五常二綱。八蠻進貢朝。今上頓
首誠惶。朝中宰相燮理陰陽。五穀收成。萬民歡暢。賀
吾皇齊讚揚。萬國來降。

二奏仰天恩之曲

皇天眷 聖皇五辰順四海寧。風調水順百穀登。臣民
鼓舞樂太平。賢在位。邦家永禎。吾皇仰洪恩。夙夜
存誠。

奏承應 豆葉黃

雨順風調五穀收成倉廩豐盈大利民生託賴著
皇恩四海清鼓腹謳歌白叟黃童共樂咸寧。

奏舞 小將軍

順天心 聖德誠化番邦盡朝京東夷歸伏舞於龍
廷貢 皇明寶貝擎。

殿前款

四夷率土歸 王命都來仰 大明萬邦千國皆歸
正見 帝庭朝仁聖天階班列衆公卿齊聲歌太平。
慶豐年

和氣增鸞鳳鳴紫霧生祥雲朝霞映黃金爐香味馨。

列舟舞 御駕盈 絃管簫韶五音應 龍笛間鳳笙

渤海令

金杯中酒滿盛 御案前列群英 君德成 皇國

慶嵩呼萬歲聲

過門子

聖王興 聖王興 顯威靈 蠻夷靜 至仁至德至聖明 萬
萬年帝業成

三奏感天地德之曲

皇心感地靈 順天時 德厚生 含弘光大品物亨 鍾奇毓
秀產俊英 河清海晏 麟來鳳鳴 陰陽永和平 相我文

明

奏舞 新水令

錦衣花帽設丹墀。具公服百司同會。麟至舞鳳來儀。
文武班齊朝賀。聖明帝。

水僊子

八方四面錦華夷。天下蒼生仰。聖德風調雨順昇。
平世。遍乾坤皆讚禮。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。

奏舞 慶太平

姦邪濁亂朝綱。構禍難煽。動戈戕赫。怒吾皇親。征
霸上。情天戈敵皆降。

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。

滾繡毬

肆旅拒持力强 心構殃葉滄州百尺城隍逞兇毒
恣虎狼既能禦當順天心有德隆昌倒戈卸甲齊歸
降撫將生還達故鄉自此仁聞愈彰

陣陣羸

不數孫吳兵法良神謀睿筭合陰陽八陣堂堂行天
上虎畧龍韜孰敢當俘囚十萬皆踈放感荷仁恩裁
上卷

得勝回

兩傍四方展鳥翼風雲鴈行出奇兵敵難量士強馬
強遍百里眠旗卧鎗勝兵回樂洋洋

小梁州

敵兵戰敗神兇喪。擁貔貅直渡長江。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。

奏舞 慶宣和

雨順風調萬物熙。一統萃夷。四野嘉禾。感和氣。一榦
百穗。一榦百穗。

宣統元年

穆統萬國來舟陸。太平年永同洪基。正東西南北來
朝會。洽寰宇布春暉。四夷咸賓。降教美自古明王在
懷。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。豐年時序。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

皇天眷大明五星聚北太平騶虞出現甘露零野蠶成
萬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合哺鼓
腹皆歡聲民歌帝力唐堯至仁乾坤永清共樂太
平

續定大宴樂章 嘉靖

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

滿前瑞煙香達蓬萊殿風回韶律鼓淵淵列陞上旌
旗絢日至朱躔陽生赤劍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
雲裏。鸞歌鳳舞虞庭樂奏。萬歲君王壽。

一奏上萬歲之曲

聖王垂衣裳。典禮樂邁虞唐。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。亂辭無
疆。

奏舞 四邊靜

天啓嘉祥。聖王中興振紀綱。頌海洋洋。功蕩蕩國
運隆昌。萬歲 皇圖壯。

鳳鸞吟

維皇上天祐 聖明景命宣
五雲輝三台 潤七緯光
懸協氣生嘉祥 見正萬民用群賢
垂袞御經筵 宵衣勤政殿禮園
丘 大祀清虔明水潔 蒼璧圓秉周文
承殷薦 皇家億萬斯年

二奏仰天恩之曲

皇穹啓 聖神欽乾運祇郊禋
一陽初動霽先春 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 霞管動日輪高
熹微霽色 遙映袞

龍袍千官舞蹈鈞韶送秦曲度昇平調。

一進膳 水龍吟

紫禁瓊筵煖應冬。驟八螭乘六龍。玉卮瓊竿。巖座獻
車。瞳堯人。黃蓮舜雲飛動。喜聽廣歌頌。

道湯 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。金爐烟
煖御香飄。玉屏晴霽祥光繞。宮梅苑柳迎春好。燕樂
蓬萊島。

上清歌

六運覆日轉 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 瞻絳闕集瑞京
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

帝力難名

三奏感昊德之曲

帝德運光明 一陽動萬物生
升中大報蒼壁陳 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

率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

頓 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舍御稟咸充滿養民以
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
際昌隆共聽輿頌。

太平令

誕明禮天監元后光四表惠澤周流來四裔趨前擁
後獻萬寶充庭滿圓稽首頌首天高地厚祝聖人
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
殖群生

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滿 皇仁光昭雲漢三氣
沸韶韻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和長禮方
行帝德文明表率邦家正

水仙子

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

應觀祥雲拂曙生，神與化並運同行。

五奏感皇恩之曲

雙闕五星光，霓旌樹紫蓋張。璇臺玉曆轉新陽。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，聖明禮園丘。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，重光群臣拜舞稱壽觴。

載歌天保章

滾繡球

五雲車度九重利見飛龍耀袞章
火藻華蟲擊仇敵
考臯鐘鼉鼓逢逢八珍列九鼎豐隆
堯眉揚彩舜重
曠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
河清海晏臻祥瑞
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。

辭太平

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。鑄鳥岐
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。明燦
鬱鬯祀孔虔。輿情咸豫。協氣用宣。萬古帝圖傳壁合
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。休禎遐既
絕域嘉氣盈。一人有慶百度惟貞。萬國頌咸寧。麗
正重明。

八奏永皇圖之曲

鑄燕集天京。頌魚藻歌鹿鳴。邊陲安堵萬國寧。重譯
來庭四海清。咸池日暉昧谷雲征。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。一陽金鑿錫
燕歌九章虞庭獸舞岐山鳳翔。日麗袞龍裳。王聖

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。尤元氣調和。雅運鏗鏘。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。片民物樂生。逢明聖。萬年春。永膺休命。華夷

樂僚咸歸正。蒼生至老不知兵。鼓腹含哺圖太平。九
有享清寧。

奏舞 萬歲樂

太平 天子興隆日。履初長陽回元吉。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。感天心億載恒承慶。明王慎德。四夷
咸賓。

奏纓鞭得勝蠻夷舞承應

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

昔天下都賴吾。皇至聖看玉關頻歎天山已定四
夷故順歸。王命天保歌群黎百姓。

天下樂

九重樂奏萬花開。望龍樓雲蒸霧靄仰天工雍熙帝
戴臣民歡戴溥仁恩遍九垓。

清江引

黃鍾既奏陽和長德盛天心貺人文日月明國勢山河壯衛室民謠頻擊壤

奏致語

萬民安樂

天下太平

高呼萬歲

再動樂聲

清江引

鈞天畢奏日方中既醉歡聲動雲章旁袞龍颺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。真咫尺仰
天顏。日照龍庭。風回雉扇。翠旌旋奉儼鸞雲間。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。

小宴 永樂間定

一本本太初之曲 朝天子

混沌分。沌分。水土成。元氣不分。南北與東西。未辯天和地。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 歸朝歡

太極分。混然方始。見儀形。清浮濁。偃乾坤定。日月齊典照。青霄萬象明。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

乾坤清宇宙寧六合靜四維正萬象原來一氣生定
三才五行民與物共成群

太平令

爲一類不分人品竟生食豈曉庖烹避寒暑巢居穴
遁披樹皮相尋趁如何是愛親世情治生雖混然各
安其性。

奏百戲承應

三奏品物烹之曲 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

四奏御六龍之曲 清江引

人心久仰生 聖君天使人生聖聖人受天撈體天
居中正御六龍 聖明登九重

碧玉簫

君坐神京海嶽共從新民仰 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與後朝
皆從正

奏百戲承應

六奏泰階平之曲 十二月

聖乃有言天。天是無言。聖人臨正。萬物亨通。恩威
盛。社稷安仁。德感江山。定選用英賢。與王政分善惡。
賞罰均平。三公九卿。左右股肱。庶事康寧。

奏百戲承應

七奏君德成之曲 十二月

皇基以興。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。

堯民歌

風俗禮樂。厚彝倫愛興。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。寰海

皆歸正

奏百職承應

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。皇基穩勝磐石，慶雲生景星長現，二光
輝耀，百穀收成，萬姓安寧。

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，聖主陞金殿，丹墀列英賢，讚吾

皇登稔年。

奏百戲承應

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。後聖從乾。乾皆從正。德相傳聖
子神孫。天威浩蕩。江山永固。洪福無窮。

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。帝庭奏蕭韶。九韻成。

太平令

紫霧隱金鑾。彩鳳祥光。星良將賢臣。玉案列珍羞美。

昭寶鼎蒸龍涎香噴
至尊永寧儲嗣守成賀萬萬
歲一人有慶

東宮宴 永樂間定

一奏喜千春之曲 賀聖朝

開國承天聖感極多總一統封疆闢百姓快活萬物
榮光共沐恩波僊音韻合讚昇平咏歌齊朝拜千于
歲 東宮滿國春和

二奏永南山之曲 水僊子

洪基永固海波清盛明世時禮樂興華夷一統江山
靜民通和樂太平讚 東宮仁孝賢明秉鈞衡端正

順乾坤泰亨，坐中華萬世昌寧。

三奏桂枝香之曲 瞻宮曲

曉光融燕享，春宮日朗風和喜氣，蔥蔥鎮領台榭。
規宏網窻禮節至，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 嚴宸奉 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，美遐
方順化朝儀。孝能歡慈愛心，敬篤上尊卑，意禮上和
下，曉民鼓舞樂雍熙。

五奏乾坤泰之曲 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
嚴儀訓典孝敬億千年。

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 沾美酒

布春風滿畫樓對嘉景鳳凰洲高捧金波碧玉甌
威儀左右分品從列公侯

太平令

效 聖上誠心勤厚。王宗器嚴備春秋。諧律呂。德音
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 水龍吟

方響笙簧鼓樂喧。排寶器開玳筵。寫儀旌節。錦繡景
相連。簪纓趨進。皆來朝見。春滿 文華殿。
舟殿遷
宮同自

二奏後皆
百戲承應

傳制

朝賀
同

典祀之曲

氤氳滿庭香。八音絲竹弄笙簧。金石音韻彰。苑土華
木度鏗鏘。高捧降明香。吾皇誠念諸神方。神不侂
禍淫福善理之常。

郊祀 洪武十三年合祀

迎神

樂奏中和之曲

荷蒙 天地兮。君王華夷欽承。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。降壇境。

莫帛

樂奏肅和之曲

天垂風露兮雨澤鮮黃壤氤氳兮氣化全民勤畝畝
兮東帛鮮臣當設晏兮奉來前

進俎

樂奏變和之曲

庖人兮列鼎肴羞兮以成方俎兮再獻願享兮以詒

初獻

樂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

樂奏豫和之曲文德之舞

載斟兮再將百辟陪祀兮具張感聖情兮康已拜手

稽首兮願享

樂奏凝和之曲文德之舞

終獻

三獻兮樂舞揚肴羞具納兮氣藹而芳祥光朗朗兮
上下方况日吉兮時良

徹饌

樂奏雍和之曲

祖陳菲薦兮神喜將感聖心兮何以忘民福畱兮佳
氣昂臣拜手兮謝恩光

送神

樂奏安和之曲

旌幢燁燁兮雲衢長龍車鳳輦兮駕飛揚遙瞻冉冉
兮上下方必丞民兮永康

望燎

樂奏時和之曲

進羅列兮燎瘼方。炬焰發兮煌煌。神變化兮束帛將。
感至恩兮無量。

郊祀 嘉靖九年分祀

園丘

迎

帝神

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。螻蟻之裏。伏承眷命兮。聯統群工。深懷
愚昧兮。恐負洪德。爰遵養典兮。勉竭微忠。遙瞻 天

闕兮寶輦臨壇。臣當稽首兮。祇迓恩隆。百辟陪列兮。
舞拜于前。萬神翊衛兮。而西以東。臣俯伏迎兮。敬瞻
帝御。願垂歆鑒兮。拜德曷窮。

一奠玉帛

肅和之曲

龍輿既降兮。奉禮先。爰有束帛兮。暨瑤璫。臣謹上獻兮。
進。帝前。仰祈聽納兮。荷。蒼乾。

進俎

肅和之曲

儲饗珍饌兮。薦。上玄。庖人列鼎兮。致精虔。臣盍祇
獻兮。馨醴牲。願垂歆享兮。民福淵。

初獻

肅和之曲

禮嚴初獻兮奉觴。臣將上進兮。聖皇。聖王垂享
今穆穆臣拜首兮何以忘。

亞獻

豫和之曲

禮觴再舉兮薦玉漿。帝顏欲悅兮民福昂。民生有
賴兮感。上蒼。臣惟鞠躬兮荷恩長。

終獻

熙和之曲

三獻兮禮告成一念微衷兮露悃。臣情景張樂舞兮
聲鏗鉦仰瞻。聖容兮俯賜恩弘。

撤饌

雍和之曲

祀禮竣兮精意禮三獻備兮誠以申敬。撤弗遲兮肅

恭寅恐多弗備兮惟賴洪仁。

送

帝神

時和之曲

禋祀訖終兮百辟維張 帝垂歆鑒兮沐澤汪洋。

龍車冉冉兮寶駕北雲 靈風鼓舞兮瑞露清瀼 洪

恩浩蕩兮無以爲酬 鹿陳菲薦兮已感 歆嘗香氣

騰芳兮上徹 帝座仰瞻 聖造兮賜福群方 臣同

率土兮載歡載感 祇迴貞輦兮鳳嘯龍翔 誠惶誠恐

兮仰懇彌切 願福生民兮永錫亨昌

望燎

時和之曲

龍車寶輦兮昇帝鄉 御饗菲帛兮奉燎方 環佩鏗鏘

今羅壇壝炬焰待舉兮氣輝煌生民蒙福兮 聖澤
霑臣荷眷祐兮拜謝 恩光

皇天上帝上泰號儀 嘉靖十七年

迎 帝神

中和之曲

於昔洪荒之初兮混沌五行未運兮兩曜未明其中
挺立兮有無容聲。神皇出御兮始判四清立天立
地立人兮群物生生

昇冊表

元和之曲

帝闢陰陽兮造化張 神生七政兮精華光。圓覆方載

今兆物康臣敢祇報今拜薦 帝曰皇

奠玉帛

体和之曲

帝垂聽兮義若親子職庸兮無由申冊表荷鑒兮 恭
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 皇神賜享位裏滄埃大鼎炮
烹餼饁馨哉 帝歆兮兆民之禱臣感恩兮何如幸
哉

初獻

壽和之曲

大高降恩鑒微情何以承臣愚端拜捧瑤觥堅壽無

極弁。

奏祝

景和之曲

帝皇立命兮廣三才。中分民物兮惟大徧該。小臣請
命用光帝陪庶永配於 皇穹哉。

亞獻

太和之曲

群生總總兮悉蒙始恩。人物盡囿兮於 帝仁群生
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。民物初臣集。
寔寔兮報無能。

撤饌

咸和之曲

太秦旣成徽，誠莫傾。
皇德無京，陶此群生。
巨細櫟，幘刻小臣之恩，裏兮。
罔聲愚情，實弘涵而容納兮。
曲賜生成。

送 帝神

清和之曲

禮祇冊薦兮

皇神垂察，萬舞畢舉兮。
九成已行。

帝賜洪麻兮，大我家慶。
金鳴玉振兮，聲鏗鏗群僚環。

佩兮響珥，瑞神人交賀兮贊。

帝皇寶稱

恭號兮

曷有竊量，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
煁 帝前兮資離明
珍幣 嘉備兮與祝誠
均登巨焰兮達 玄清
九垓四表兮 悉慶 洪名

方澤

迎神

中和之曲

俯瞻兮鳳輦來
靈風兮拂九垓
川嶽從兮後
先白辟 列兮襄陪
臣拜首兮迓
迎願臨享兮幸哉

奠玉帛

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平土兮樂豐年

進俎

咸和之曲

脩饗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

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

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

時和之曲

三進兮玉露清，百職奔繞兮佩環鳴。
鳧鐘鼗鼓兮韻鏗，鉤願留福兮群生。

徹饌

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

寧和之曲

禮成兮誠已申，駕還兮法從陳。
靈其列兮以隨百辟，拜兮恭寘望。
神宮兮奉辭願普福兮烝民。

望瘞

同送神

朝日

迎神

熙和之曲

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 熙和之曲

神靈壇兮肅其恭。有帛在篚兮赤琮奉。神兮所享
以納于躬。奠兮忻以頤。

初獻

熙和之曲

玉帛方奠兮 神歆酒行初獻兮舞呈齊芳馨兮犧
色騶 神容悅兮鑒予情

亞獻

祥和之曲

二齊月兮氣芬芳 神顏怡和兮喜將丁令樂兮具
張頤垂普照兮民康

終獻

祥和之曲

懃懃三獻兮告成群職在列兮周盈 神錫休兮福
民生萬世永賴兮 神功明

徹饌

安和之曲

一誠盡兮予心懌五福降兮民獲禧仰九光兮誠已

甲終三獻兮徹敢遲。

送神

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。烝民
咸仰兮恩先。親六龍兮御駕。神變化兮鳳翥鸞翔。
東帛饋饗兮請燎方。祐我皇明兮基緒隆長。

夕月

迎神

庭和之曲

神其來止。有嚴其誠。玉帛在篚。清酌方盈。奉而莫之。願

六三
一
鑿敬情。夫祀兮云何。所佑兮群氓。

亞獻

康和之曲

二觴再斟。樂舞雍雍。神歆且樂。百職惟供。願順軌
今五行。祈民福兮。惟神必從。

終獻

康和之曲

一誠以申。三舉金甝。鐘鼓錫鈞。環佩琤琮。鑿予之情。
願永保我生民。

徹饌

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。神共鑒之。佑我生民。

送神

保和之曲

禮備告終兮 神喜旋穹碧
靈輝兮素華鮮 星辰
從今返 神鄉露氣清兮
霓裳颺蹕簡 饗兮東帛薦
之于瘞兮罔敢愆 予拜首兮奉送
願永祝兮民樂豐
年

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。莫茲文縟。盛樂斯舉。香氣氤氳。精禋孔熯。

徽于。紫冥懇祈膏澤。渥我嘉生。

進俎

百川委瀾。名山出雲。愬暘孔熾。膏澤斯屯。祈年於

天。載牲于俎。神之格思。報以甘雨。

初獻

肅和之曲

有嚴宗祀。日吉辰良。酌彼蠶洗。椒馨必香。玄功溥

濟。時雨時暘。惟神是聽。綏以多穰。

亞獻

肅和之曲

皇皇禮祀。孔惠孔明。瞻仰來歆。拜首欽承。

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

靈承無斁。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

永和之曲

有赫早暎。民勞瘁斯。于牲于醴。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 顛空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

赤龍旋馭禮洽樂成播燎既舉昭假情禋維帝降康
雨施雲行登我黍稷溥受厥明。

雲門之曲

祭畢使道童獻歌之

景龍精兮時見測轉緯兮宵懸肆廣樂兮銓鍾列皇
舞兮躡蹀祈方社兮不莫薦圭璧兮孔虔需密雲兮
六漢需甘澍兮九玄慰我農兮既渥錫明昭兮有年。

大社稷 洪武二十六年定

迎神

廣和之曲

予惟土穀兮造化功爲民立命兮當報崇民歌且舞
今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

廣和之曲

氤氳氣合兮物遂蒙民之立命兮荷陰功予將士帛
兮獻微衷初斟醴薦兮民福洪

亞獻

廣和之曲

予今樂舞兮而捧觴願
神昭格兮軍民康思必格
穆兮靈洋洋感厚恩兮拜祥光。

終獻

熙和之曲

千羽飛旋兮酒三行香煙繚繞兮雲旌旛
予今稽首兮忻且惶
神顏悅兮霞彩彰。

徹饌

雍和之曲

祖陳徽禮兮神喜將
琅然絲竹兮樂舞揚願祥普
降兮遐邇方
丞民率土兮盡安康。

送神

安和之曲

氤氳氤氳兮祥光張
龍車鳳輦兮駕飛揚
遙馳稽首

今去何方民福畱兮時雨暘

望瘞

時和之曲

捧餽饗兮詣瘞方。鳴篳率舞兮聲鑑銷思。神納兮
民福昂于今稽首兮謝恩光。

太廟時享 洪武定

迎神

中和之曲

慶源發祥世德惟崇。致我躬今云躬我開基建功。

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

奇和之曲武功之舞

思皇 先祖燿靈于天源衍慶流孫高逮玄玄孫受命追遠其先明禋世崇億萬斯年。

亞獻

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中情

終獻

熙和之曲文德之舞

承前人之德化家爲國毋曰予小子基命成猷

今云

人之功庸膺天曆延反予小子爰受方國欲報其德昊天罔極懇懇三

我心悅懌

徹饌

雍和之曲

樂奏儀肅神其燕娛告成于祖亦佑皇妣敬徹
不遲以終祀禮祥光煥揚錫以嘉祚。

還宮

安和之曲

頤兮幽兮神運無跡騁馭逍遙安其所適其靈在天
其主在室子子孫孫孝思無斁。

時禘

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群

王駕紅雲合享交欣於皇 列聖正南面崇報皇勳

初獻

詩和之曲

瞻瞻色方斯仰 列聖在上玉琢爲質幣綬有紋小
孫執盈公敢不愼怒

亞獻

原和之曲

思 皇祖仰 聖神來 列王會太宸時禘修循古
倫惟 聖鑒歆懋孫忱恂

終獻

寧和之曲

齋醴清兮麥熟新邁豆潔兮孝念申仰 祖功兮
宗德顯降佑兮後人

亞獻

豫和之曲

再舉瑤篑樂舞辟張。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。

選官

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
兮以謝以祝。

升祔

迎神

太和之曲

大室巍巍。九廟肇祀。皇聖居歆。惟昭假只。昭假
維何。欣天倫攸叙。宗祏有嚴。開萬禩伊始。

初獻

壽和之曲

酌彼鬱鬯。玉瓚是將。敬哉捧盈。有饒其香。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。烝昇一祖。
考式衍以宴。神其降止。用嘉我明薦。

終獻

寧和之曲

玉齊維禱。萬舞盈庭。尊祖享親。樂奏禮行。式序式
和。祀事孔明。於赫聖靈。分資我思。成

徹饌

雍和之曲

邊豆有踐。兮徹徹不遑。禮儀卒度。兮既敷既匡。神
之聽之。兮昭格洋洋。保我子孫。兮惠錫無疆。

送神

安和之曲

雲輿肅肅兮 靈駕歸闕宮
位兮瞻依我其夙夜兮
敬敢違願言願歆兮俎豆光輝

太祖 帝后改上謚號樂章 并 成祖皆嘉靖十七年

迎神

泰和之曲

繫中夏之邁艱兮汗殫殫 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。立綱陳紀兮
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

苾佶玉瓚兮酌黃流。敬而將之兮晷凝旒。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。除克雪
耻兮功茂以加。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
駿齊衍我祖兮神忻

徹饌

彰和之曲

孝享畢兮禮弗愆慕牲俎兮徹豆遷於昭對越兮
神在天益篤皇祐兮萬斯年

還宮

終和之曲

薦鴻號兮大禮成仰瞻威赫兮陟降在庭列聖左
右兮惟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

微誠永賴福祉今用保我後人。

成祖致上謚號

迎神

奉和之曲

天眷不遲誕降我 皇祖夙秉文德聿昭 聖武攘
除姦兇戢宇寰宇維典章未簡繫孝孫是補大號鴻
名卓絕千古寶冊攸躋精禋斯舉將降休兮 聖靈
騰爐煙兮燎炬尚來格來歆以篤天之祐。

率冊寶

奉和之曲

於穆 文祖貽我不丕基昊天罔極永言孝思爰薦徽
稱以協民彝勅賁琬琰紹哉厥辭以詔于萬世神其

聽之

初獻

壽和之曲

制帛孔純。滌牲膋肥。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

干戚武成於昭神功。文致太平。沕穆皇風。樂舞既選。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

虔孝孫之德孔明鋤 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繹綿其糾結

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閭宮歲事有恒子子孫孫
百世其承

皇明大事記卷之七終