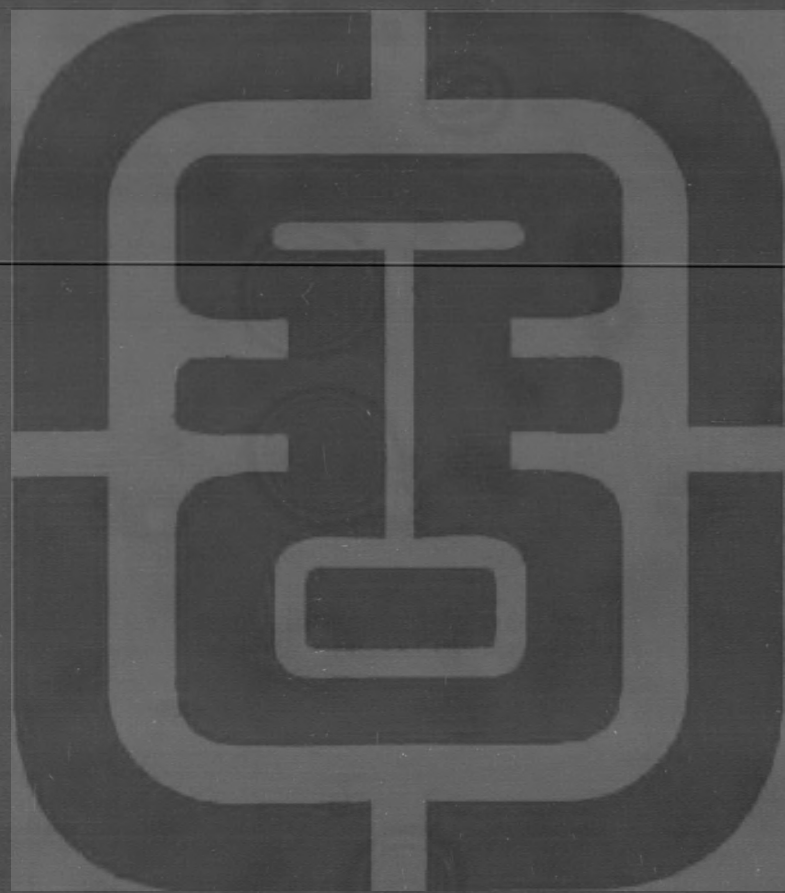

元史

志卷第二十七上 元史七十六日所祭同日

翰林學士亞中大夫知制誥兼修國史臣宋濂翰林待制承旨同知制誥兼國史院編修臣王禕等奉

勅修 日望 亦堂 堂東 星正 間 數 頁二 間 日 有 數

三 版 祭 祀 十 有 四 版 對 內 北 版 下 星 小 間 南 望 二 版

對 神 內 太 社 太 稷 門 四 版 快 版 靈 星 門 二 版 或 門

至元七年十二月有詔歲祀太社太稷三十年正月

始用御史中丞崔彥言於和義門內少南得地四十

畝為壇垣近南為二壇壇高五丈方廣如之社東稷

西相去約五丈社壇土用青赤白黑四色依方位築

之中間實以常土上以黃土覆之築必堅實依方面

以五色泥飾之四面當中各設一陛道其廣一丈亦各依方色稷壇一如社壇之制惟土不用五色其上四周純用一色黃土壇皆北向立北墉於社壇之北以磚爲之飾以黃泥瘞坎二於稷壇之北少西深足容物二壇周圍墼垣以磚爲之高五丈廣三十丈四隅連飾內墼垣靈星門四所外垣靈星門二所每所門三列戟二十有四外墼內北垣下屋七間南望二壇以備風雨曰望祀堂堂東屋五間連厦三間曰齊班廳廳之南西向屋八間曰獻官幕又南西向屋三間曰院官齋所又其南屋十間自北面南曰祠祭局曰

法物庫曰都監庫曰雅樂庫又其南北三間曰百官厨外垣南門西墼垣西南北向屋三間曰大樂署其西東向屋三間曰樂工房又其北北向屋一間曰饌幕殿又北南向屋三間曰饌幕又北稍東南向門一間院內南南向屋三間曰神厨東向屋三間曰酒庫近北少却東向屋三間曰犧牲房并有亭望祀堂後自西而東南向屋九間曰執事齋節旁自北折而南西向屋九間曰監祭執事房此壇壇次舍之所也社主用白石長五尺廣二尺刻其上如壝於社壇近南北向埋其半於上中稷不用主后土

內配社后稷氏配稷神位版二用栗素質黑書社樹
以松於社稷壇之南各一株此作主樹木之法也祝版四
以松木爲之合長二尺四寸濶一尺二寸厚一分文曰維
年月日嗣天子敬遣某官某敢昭告于太社之神配
位曰后土之神稷曰太稷之神配位曰后稷之神玉
幣社稷皆黝土七一縹藉瘞玉一以黝石代之玄幣一
配位皆玄幣一各長一丈八尺此祝文玉幣之式也
牛一其色黝其角握有副羊四野豕四邊之實皆十
無糗餌粉養之實亦十無飽食糝食簠簋之實皆
五齊皆以尚醞代之香用沉龍延

席一緣以黑綾黑綾褥方七尺四寸太尊著尊犧尊
山罍各二有坫加勺鬯象尊壺尊山罍各二有坫
設而不酌籩豆各十有一其一設於饌幕鉶三簋三
簋三其一設於饌幕俎八其二設於饌幕盤一毛血
豆一爵一有坫沙池一玉幣篚一木柶一勺一香鼎
一香盒一香案一祝案一皆有衣紅髹器一以盛馬
漶盥洗位二罍二洗二白羅巾四實以篚朱漆盤五
已上社稷皆同配位有象尊無太尊設而不酌者無
象尊餘皆與正位同此牲齊祭器之等也饌幕省饌
殿香殿黃羅幕二黃羅額四黃絹帷一百九十五幅

獻攝板位三十有五紫綾拜褥百蒲葦席各二百木
燈籠四十絳羅燈衣百一十紅挑燈十剪燭刀二鐵
糝盆三十有架黃燭二百雜用燭二百麻糝三百松
明清油各百斤此饌幕板位燭燎之用也初獻官一
亞獻官一終獻官一攝司徒一助奠官二太常卿一
光祿卿一廩犧令一太官令一巾篚官四祝史四監
祭御史二監禮博士二司天監二良醞令一奉爵官
一司尊壘二盥洗官二爵洗官二太社令一太社丞
一太樂令一太樂丞一協律郎二奉禮郎二讀祝官
一舉祝官二奉幣官四剪燭官二太祝七齋郎四十

有八贊者一禮直官三與祭官無定員此獻攝執事
之人也凡祭之日以春秋二仲月上戊延祐六年改
用中戊其儀注之節有六一曰迎香前一日有司告
諭坊市灑掃經行衢路設香案至日質明有司具香
酒樓罍三獻官以下及諸執事官各具公服五品以
下官齋郎等皆借紫詣崇天門三獻官及太常禮儀
院官入奏祝及御香尚尊酒馬湏自內出監祭御史
監禮博士奉禮郎太祝分左右兩班前導控鶴五人
一人執繖四人執儀仗由大明門正門出教坊大樂
作至崇天門外奉香酒馬湏者各安置於輿導引如

儀至紅門外百官乘馬分班行於儀仗之外清道官
行於儀衛之先兵馬司巡兵夾道次之金鼓又次之
京尹儀從左右成列又次之教坊大樂一隊次之控
鶴弩手各服其服執儀仗左右成列次之拱衛使行
其中儀鳳司細樂又次之太常卿與博士御史導於
輿前獻官司徒助奠官從於輿後若駕幸上都三獻
官以下及諸執事官則詣德門外皆具公服於香
輿前北向立異位重行俟奉香酒官驛至太常官受
而奉之各置於輿禮直官贊班齊鞠躬再拜興平立
班首稍前搢笏跪衆官皆跪三上香出笏就拜興平

立退復位北向立鞠躬再拜興平立衆官上馬分班
前導如儀至社稷壇北神門外皆下馬分左右入自
北門序立如儀太常卿博士御史前導獻官司徒助
奠等官後從至望祀堂下三獻奉香酒馬漚陞階置
於堂中黃羅幕下禮直官引三獻官以次而出各詣
齋次釋服二日齋戒前期三日質明有司設三獻官
以下行事執事官位於中書省太尉南向監祭御史
位二於其西東向監禮博士位二於其東西向俱北
上司徒亞獻終獻位於其南北向次助奠稍却次太
常卿光祿卿太官令司尊彝良醞令太社令廩犧令

光祿丞太樂令太社丞次讀祝官奉爵官太祝祝史
奉禮郎協律郎司天生諸執事齋郎每等異位重行
俱北向西上贊者引行事執事官各就位立定禮直
官引太尉初獻就位讀誓曰某年某月某日上戊日
祭於太社太稷各揚其職其或不敬國有常刑散齋
二日宿於正寢致齋一日於祠所散齋日治事如故不
吊喪問疾不作樂不判署刑殺文字不決罰罪人不
與穢惡事致齋日惟祭事得行其餘悉禁凡與祭之
官已齋而闕者通攝行事七品以下官先退餘官對
拜守壝門兵衛與大樂工人俱清齋一日行禮官前

期習儀於祠所三日陳設前期三日所司設三獻以
下行事執事官次於齋房之內及設饌幕四於西神
門之外稍南西向北上今有饌幕殿在西壝門外近
北南向陳設如儀前祭二日所司設兵衛各以其方
色器服守衛壝門每門二人每隅一人大樂令帥其
屬設登歌之樂於兩壇上稍北南向磬簾在東鐘簾
在西祝一在鍾簾南稍東啟一在磬簾南稍西搏拊
一一在祝南一在啟南東西相向歌工次之餘工位
在縣後其匏竹者位於壇下重行南向相對爲首太
社令帥其屬掃除壇之上下爲瘞坎二於壬地方深

足以容物南出陛前祭一日司天監太社令帥其屬
并設太社太稷神座各於壇上近南北向設后土神
座於太社神座之左后稷神座於太稷神座之左俱
東向席皆以莞裯褥如幣之色設神位板各於座首
奉禮郎設三獻官位於四神門之內道南亞獻終獻
位稍却司徒位道北太常卿光祿卿次之稍却司天
監光祿丞又次之太社令太官令良醞令廩犧令太
社丞讀祝官奉爵官太祝以次位於其北諸執事者
及祝史齋卽位於其後每等異位重行俱東向南上
又設監祭御史位二監禮博士位二於太社壇子陛

之東北俱西向南上設奉禮卽位於稷壇之西北隅
贊者位於北稍却俱東向協律郎位二於各壇上樂
簾東北俱西向太樂令位於兩壇樂簾之間南向司
尊彝位於酌尊所俱南向設望瘞位於坎之南北向
又設牲榜於西神門外東向諸太祝位於牲西祝史
次之東向太常卿光祿卿大官令位在南北向東上
監祭監禮位於太常卿之東稍却俱北向東上廩犧
令位於牲東北南向又設禮饌於牲東設省饌於禮
饌之北今有省饌殿設位於其北東西相向南上太
常卿光祿卿太官令位於西東向監祭監禮位於東

西向俱南上禮部設板案各於神位之側司尊彝奉禮郎帥執事者設玉幣篚於酌尊所次設籩豆之位每位各籩十豆十簋二簋二鉶三俎五盤一又各設籩一豆一簋一簋一俎三於饌幕內毛血別置一豆設尊彝之位社稷正位各太尊二著尊二犧尊二山壘二於壇上西陛之西北隅南向東上設配位各著尊二犧尊二象尊二山壘二在正位酒尊之西俱南向東上又設正位各象尊二壺尊二山壘二于壇下手陛之東南向東上配位各壺尊二山壘二在卯陛之南西向南上又設洗位二於各壇子陛之西北南

向篚在洗東北肆執壘篚者各位於其後祭日丑前五刻司天監太社令各服其服帥其屬升設正配位坤位板於壇上又陳玉陛正位禮神之玉一兩圭有邸置於匣正配位幣皆以玄各長一丈八尺陳於篚太祝取瘞玉加於幣實於篚瘞玉以玉石爲之及禮神之玉各置於神座前光祿卿帥其屬入實籩豆簋簋母位籩三行以右爲上第二行乾棗在前乾棗形鹽魚鱸次之第二行鹿脯在前榛實乾桃次之第三行菱在前芡栗次之豆三行以左爲上第一行芹菹在前筍菹葵菹菁菹次之第二行韭菹在前魚醢兔醢次之第三行豚拍在前

鹿麯醢醢次之簋實以稻梁簋實以黍稷銅實以羹良
醢令帥其屬入實尊壘正位太尊爲上實以泛齊著尊
實以醴齊犧尊實以盎齊象尊實以醍齊壺尊實以沈
齊山壘實以三酒配位著尊爲上實以泛齊犧尊實以
醴齊象尊實以盎齊壺尊實以醍齊山壘實以三酒凡
齊之上尊實以明水酒之上尊實以玄酒酒齊皆以尚
醢代之太常卿設燭於神座前四曰省牲器前期一日
午後八刻諸衛之屬禁止行人未後二刻太社令帥其
屬掃除壇之上下司尊彝奉禮郎帥執事者以祭器入
設於位司天監太社令升設神位板及禮神之玉幣

如儀俟告潔畢權徹祭日重設未後二刻廩犧令與諸
太祝祝史以牲就位禮直官贊者分引太常卿監祭監
禮太官令於西神門外省牲位立定禮直官引太常卿
贊者引監祭監禮入自西神門詣太社壇自西陞升視
滌濯於二執事者皆舉翼曰潔次詣太稷壇如太社之
儀訖降復位禮直官稍前口告潔畢請省牲引太常卿
稍前省牲訖退復位次引廩犧令出班巡牲一匝東向
折身曰克復位諸太祝俱巡牲一匝上一負出班東向
折身曰肅復位禮直官稍前曰省牲畢請就省饌位引太
常卿以下各就位立定省饌畢還齋所廩犧令與太祝

祝史以次牽牲詣厨授太官令次引光祿卿以下詣厨省鼎鑊視滌漑畢乃還齋所脯後一刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取血各置於饌幕祝史又取瘞血貯於盤遂烹牲五曰奠玉幣祭日丑前五刻三獻官以下行事執事官各服其服有司設神位板陳玉幣實籩豆簠簋尊壘俟監祭監禮按視壇之上下及徹去盖罍未明二刻太樂令帥工人入奉禮郎贊者入就位禮直官贊者入就位禮直官贊者分引監祭監禮諸太祝祝史齋郎及諸執事官自西神門南偏門入當太社壇北墉下重行南向立以東為上奉禮曰再拜贊者承傳

監祭監禮以下皆再拜次贊者分引各就壇上下位祝史奉盤血大祝奉玉幣由西階升壇各於尊所立次引監祭監禮按視壇之上下糾察不如儀者退復位贊明禮直官贊者各引三獻以下行禮執事官入就位皆由西神門南偏門以入禮直官進初獻之左曰有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾興工鼓祝樂作八成偃麾戛敔樂止禮直官引太常卿瘞血于坎訖復位祝史以盤還饌幕以俟奉毛血豆奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜又贊諸執事者各就位禮直官贊者分引執事官各就壇上下位諸太祝

各取玉幣於篚立於尊所禮直官引初獻詣太社壇
盥洗位樂作至位南向立樂止搯笏盥手悅手執笏
詣壇樂作升自北陛至壇上樂止詣太社神座前南
向立樂作搯笏跪太祝加玉於幣東向跪以授初獻
初獻受玉幣奠訖執笏俛伏興少退再拜訖樂止禮
直官引初獻降自北陛詣太稷壇盥洗位樂作至位
樂止盥洗訖升壇奠玉幣並如太社后土之儀奠畢
降自北陛樂作復位樂止初獻奠玉幣將畢祝史各
奉毛血豆立於西神門外俟奠玉幣畢樂止祝史奉
正位毛血入自中門配位毛血入自偏門至壇下正

位者升自北陛配位者升自西陛諸太祝迎取於壇
上各進奠於神位前太祝祝史俱退立於尊所六曰
進熟初獻既奠玉幣有司先陳鼎八於神厨各在於
鑊右太官令出帥進饌者詣厨以匕升羊豕於鑊各
實於一鼎羃之祝史以扁對舉鼎有司執匕以從各
陳於饌羃內俟光祿卿出帥其屬實籩豆簠簋訖乃
去鼎之局羃匕加於鼎太官令以匕升羊豕各載於
俎俟初獻還位樂止禮直官引司徒出詣饌所帥進
饌者各奉正配位之饌太官令引以次自西神門入
正位之饌入自中門配位之饌入自偏門饌初入門

元史志卷二十七上 十一
樂作饌至陞樂止祝史俱進徹毛血豆降自西陞以
出正位之饌升自北陞配位之饌升自西陞諸太祝
迎取於壇上各跪奠於神座前訖俛伏興禮直官引
司徒太官令及進饌者自西陞各復位諸太祝還尊
所贊者曰太祝立茅苴於沙池禮直官引初獻官詣
太社壇盥洗位樂作至位南向立樂止搯笏盥手悅
手執笏詣爵洗位至位南向立搯笏洗爵拭爵以爵
授執事者執笏詣壇樂作升自北陞至壇上樂止詣
太社酌尊所東向立執事者以爵授初獻初獻搯笏
執爵司尊者舉羃良醞令跪酌太尊之泛齊樂作初

獻以爵授執事者執笏詣太社神座前南向立搯笏
跪執事者以爵授初獻初獻執爵三祭酒奠爵執笏
俛伏興少退立樂止舉祝官跪對舉祝版讀祝官西
向跪讀祝文讀訖俛伏興舉祝官奠祝版於案興初
獻再拜訖樂止次詣后土氏酌尊所東向立執事者
以爵授初獻初獻搯笏執爵司尊彝舉羃良醞令跪
酌著尊之泛齊樂作初獻以爵授執事者執笏詣后
土神座前西向立搯笏跪執事者以爵授初獻初獻
執爵三祭酒奠爵訖執笏俛伏興少退立樂止舉祝
官跪對舉祝版讀祝官南向跪讀祝文讀訖俛伏興

舉祝官奠祝版於案與初獻再拜訖樂止降自北陛
詣太稷壇盥洗位樂作至位樂止盥洗升獻並如太
社后土之儀降自北陛樂作復位樂止讀祝舉祝官
亦降復位亞獻詣兩壇盥洗升獻並如初獻之儀終
獻盥洗升獻並如亞獻之儀終獻奠獻畢降復位樂
止執事者亦復位太祝各進徹籩豆樂作卒徹樂止
奉禮曰賜胙衆官再拜贊者承傳在位者皆再拜訖
送神樂作一成止禮直官進初獻之在曰請請望瘞
位御史博士從樂作至位北向立樂止初在位官將
拜諸太祝各執篚進於神座前取瘞玉及幣齋郎以

俎載牲體并黍稷爵酒各由其陛降置於坎訖贊者
曰可瘞東西各二人置土半坎禮真官進初獻之左
曰禮畢禮直官各引獻官以次出禮直官引監祭太
祝以下執事官俱復於壇北墉下南向立定奉禮曰
再拜監祭以下皆再拜訖出祝史齋郎及工人以次
出祝版燔於齋所光祿卿監祭監禮展視酒胙訖乃
退其告祭儀告前三日三獻官以下諸執事官各具
公服赴中書省受誓成告前一日省牲器告日質明
三獻官以下諸執事各服其服禮直官引監祭監禮
以下諸執事官入自北墉下南向立定奉禮部贊曰

再拜在位官皆再拜訖奉禮郎贊曰各就位立定監祭監禮視陳設畢復位立定禮直官引三獻司徒太常卿光祿卿入就位立定禮直官贊有司謹具請行事降神樂作八成止太常卿瘞血復位立定奉禮郎贊再拜皆再拜訖禮直官引初獻官詣盥洗位盥手訖詣社壇正位神座前南搢笏跪三上香奠玉幣執芻俛伏興再拜訖詣配位神座前西向搢笏跪三上香奠幣執芻俛伏興再拜訖詣稷壇盥洗位盥手詣升壇並如上儀俱畢降復位司徒率齋郎進饌奠訖降復位禮直官引初獻官詣盥洗位盥手訖詣爵洗

位洗爵訖詣酒尊所酌酒訖詣社壇神位座前南向立搢笏跪三上香執爵三祭酒於茅苴爵授執事者執芻俛伏興俟讀祝官讀祝文訖再拜興詣酒尊所酌酒訖詣配位神座前西向搢笏跪三上香執爵三祭酒於茅苴爵授執事者執芻俛伏興俟讀祝文訖再拜興詣稷壇盥洗位盥手洗爵酌獻並如上儀俱畢降復位禮直官引亞獻並如初獻之儀惟不讀祝俱畢降復位禮直官引終獻並如亞獻之儀俱畢降復位太祝徹籩豆訖奉禮郎贊賜胙衆官再拜訖禮直司三獻司徒太常卿詣瘞坎位南向立定禮直官

贊可瘞禮畢出禮直官引監祭監禮太祝齋郎至北
墉下南向立定奉禮贊再拜皆再拜訖出

先農之祀始自至元九年二月命祭先農如祭社之儀十
四年二月戊辰祀先農東郊十五年二月戊午祀先
農以蒙古胄子代耕籍田二十一年二月丁亥又命
翰林學士承旨撒里蠻祀先農于籍田武宗至大三
年夏四月從大司農請建農蠶二壇博士議二壇之
式與社稷同縱廣一十步高五尺四出陛外壇相去二
十五步每方有櫺星門今先農先蠶壇位在籍田內

若立外壇恐妨千畝其外壇勿築是歲命祀先農如
社稷禮樂用登歌日用仲春上丁後或用上辛或甲
日祝文曰維某年月日皇帝敬遣某官昭告于帝神
農氏配神曰于后稷氏祀前一日未後禮直官引三
獻監察禮以下省牲饌如常儀祀日丑前五刻有司
陳燈燭設祝幣太官令帥其雩入實籩豆尊壘且正
禮直官引先班入就位立定以引監察禮按視壇之
上下糾察不如儀者畢退復位東向立奉禮曰再拜
贊者承傳再拜訖奉禮又贊諸執事者各就位禮直
官各引執事官各就位立定次引三獻官并與祭等

官以次入就位西向立禮直官於獻官之右贊請行事樂作三成止奉禮贊再拜在位者皆再拜太祝跪取幣於篚立於尊所禮直官引初獻官詣盥洗位北向立盥手帨手畢升自東階詣神位前北向立搢笏跪三上香受幣奠幣執笏俛伏興少退再拜訖降復位立定太官令率齋即設饌於神位前畢俛伏興退復位禮直官引初獻再詣盥洗位北向立盥手帨手詣爵洗位洗爵拭爵詣酒尊所酌酒畢詣正位神位前北向立搢笏跪三上香三祭酒於沙池爵授執事者執笏俛伏興北向立俟讀祝畢再拜興次詣配位

酒尊所酌酒訖詣神位前東向立搢笏跪三上香三祭酒於沙池爵授執事者執笏俛伏興東向立俟讀祝畢再拜退復位次引亞終獻行禮並如初獻之儀惟不讀祝退復位立定禮直官贊徹籩豆樂作卒徹樂止奉禮贊賜胙衆官再拜贊者承傳在位者皆再拜訖樂作送神之曲一成止禮直官引齋即升自東階太祝跪取幣祝齋即捧俎載牲體及籩豆簠簋各由其階至坎位北向立俟三獻畢至立定各跪奠訖執笏俛伏興禮直官贊可瘞乃瘞焚瘞畢三獻以次詣耕也所耕訖而退此其儀也先蠶之祀未聞

宣聖

宣聖廟太祖始置于燕京至元十年三月中書省命
春秋釋奠執事官各公服如其品陪位諸儒襴帶唐
巾行禮成宗始命建宣聖廟于京師大德十年秋廟
成至大元年秋七月詔加號先聖曰大成至聖文宣
王延祐三年秋七月詔春秋釋奠于先聖以顏子曾
子子思孟子配享封子血子父為邾國公母為邾國宮
夫人皇慶二年六月以許衡從祀又以先儒周惇頤
灑程頤張載邵雍司馬光朱熹張栻呂祖謙從祀
元年漢儒董仲舒從祀齊國公叔梁紇加封啓

魯國大夫人顏氏啟聖王夫人顏子兗國復聖公曾
子邾國宗聖公子思沂國述聖公孟子鄒國亞聖公
河南伯程顥豫國公伊楊伯程頤洛國公其祝幣之
式祝版三各一尺二寸廣八寸木用楸梓栢文曰維
年月日皇帝敬遣某官等致祭于大成至聖文宣王
於先師曰維年月日某官等致祭于某國公幣三用
絹各長一丈八尺其牲齊噐皿之數牲用牛一羊五
豕五以犧尊實泛齊象尊實醴齊皆三有上尊加彘
有勺設堂上太尊實泛齊山壘實醴齊有上尊著尊
實盎齊犧尊實醴齊象尊實沈齊壺尊實三酒皆有

上尊設堂下盥洗位在阼階之東以象尊實醴齊有
上尊加冕有勺設於兩廡近北盥洗位在階下近南
遷十豆十簋二簋二登三鉶三俎三有毛血豆正配
位同遷豆皆二簋一簋一俎一從祀皆同凡銅之器
六百八十有一宣和爵玷一豆二百四十有八簋簋
各一百一十有五登六犧尊象尊各六山尊二壺尊
六著尊太尊各二壘二洗二龍杓二十有七玷二十
有八爵一百一十有八竹木之器三百八十有四遷
二百四十有八篚三俎百三十有二陶器三瓶二香
爐一遷巾二百四十有簋簋巾二百四十有八俎巾

百三十有二黃巾蒙單十其樂用登歌其日用春秋
二仲月上丁有故改用中丁其釋奠之儀省牲前期一日
晡時三獻官監祭官各具公服詣省牲所阼階東西向立
以北爲上少頃引贊者引三獻官監祭官巡牲一匝北
向立以西爲上侍禮牲者折身曰克贊者曰告克畢禮
牲者又折身曰脂贊曰告脂畢贊者復引三獻官監祭
官詣神厨視滌漑畢還齋所釋服釋奠是日丑前五刻
初獻官及兩廡分奠官二員各具公服於幕次諸執事
者具儒服先於神門外西序東向立以北爲上明贊承
傳贊先詣殿庭前再拜畢明贊升露階東南隅西向立

承傳贊立於神門階東南隅西向立掌儀先引諸執事者各司其事引贊者引初獻官兩廡分奠官點視陳設引贊者進前曰請點視陳設至階曰升階至殿簷下曰詣大成至聖文宣王神位前至位曰北向立點視畢曰詣交國公神位前至位曰東向立點視畢曰詣鄒國公神位前至位曰西向立點視畢曰詣東從祀神位前至位曰東向立點視畢曰詣西從祀神位前至位曰西向立點視畢曰詣酒尊所曰西向立點視畢曰詣三獻爵洗位至階曰降階至位曰北向立點視畢曰詣三獻官盥洗位至位曰北向立點視畢曰請就次方初

獻立於神位前至位陳曰陳向立點視畢曰詣先傷勅位前至位曰南向立點視畢曰還詣酒尊所至酒尊所南不西向立點視畢曰退詣分奠官盥洗位至位曰南向立點視畢曰請就次西廡分奠官點視畢引贊曰請詣盥洗位至位曰北向立點視畢曰請就次初獻官曰贊公服司鐘者擊鐘初獻已下各服其服齊於香案前掌儀點視班齊詣前贊報知禮者引盥洗官立盥洗位進前曰請就位至位曰就位西向立明贊曰與樂官以樂工進就位承傳贊曰與樂官

以也示不違就位明贊唱曰諸執事者就位承傳贊曰
諸執事者就位明贊唱曰諸生就位承傳贊曰諸生
就位引班者引諸生就位明贊唱曰陪位官就位承
傳贊曰陪位官就位引班者引陪位官就位明贊唱
曰陪位官就位承傳贊曰獻官就位引贊者進前曰請
就位至位曰西向立明贊唱曰闢戶俟戶闢迎神之
曲九奏樂止明贊唱曰初獻官以下皆再拜傳贊曰
鞠躬拜興拜興平身明贊唱曰諸執事者各司其事
候執事者立定明贊唱曰初獻官奠幣引贊者進前
曰請詣盥洗位盥洗之樂作至位曰北向立搢笏禮

跪手出笏樂止及階曰升階升殿之樂作樂止入
門曰詣大成至聖文宣王神位前至位曰就位北向
立稍前奠幣之樂作搢笏跪三上香奉幣者以幣授
初獻初獻受幣奠訖出笏就拜興平身少退再拜鞠
躬拜興拜興平身曰詣充國公神位前至位曰就位
東向立奠幣如上儀曰詣鄒國公神位前至位曰就
位西向立奠幣如上儀樂止曰退復位及階降殿之
樂止至位曰就位西向立俟立定明贊唱曰禮
畢進俎奉俎之樂作乃進俎樂止進俎畢贊者
曰獻官行禮引贊者進前曰請詣盥洗位盥洗之

樂止一至位曰北向立搢笏盥手出笏請爵洗
位云二位曰北向立搢笏執爵盥手出笏請爵洗
者出笏請爵洗出笏樂止曰請詣酒尊所及階升履
樂止下曰奉階樂止至酒尊所曰西向立搢笏執爵
奉司司尊者酌齊以爵授執事者如是者三
出笏曰詣大成至聖文宣王神位前至位曰詣位
向立酌獻之樂作稍前搢笏跪三上香執爵三奠酒
奠爵出笏樂止祝入末向跪讀祝祝在獻官之左讀
畢與先詣左配位南向立引贊曰就拜與平身少退
拜物躬拜與拜與平身曰詣兗國公神位前至位
宣王神位前至位曰就位北向立稍前酌獻之樂作
搢笏跪三上香執爵三祭酒奠爵出笏就拜與平身
少退鞠躬拜與拜與平身曰詣兗國公神位前至位
曰東向立酌獻如上儀曰詣鄒國公神位前至位曰
西向立酌獻如上儀樂止曰退復位及階曰降階至
位曰就位西向立俟終獻將升階明贊唱曰分獻官
行禮引贊者分引東西從祀分獻官進前曰詣盥洗
位至位曰北向立搢笏盥手悅手出笏詣爵洗位至
位曰北向立搢笏執爵條爵拭爵以爵授執事者出
笏詣酒尊所至階曰升階至酒尊所曰西向立搢笏

執爵舉冪司尊者酌象尊之醴齋以爵授執事者出
笏詣東從祀神位前至位曰就位東向立稍前搢笏
跪三上香執爵三祭酒奠爵出笏就拜興平身少退
鞠躬拜興拜興平身退復位及階曰降階至位曰就
位西向立引西從祀分獻官同上儀唯至神位前東向
立俟十哲分獻官離位明贊唱曰兩廡分奠官行禮
引贊者進前曰詣盥洗位至位曰南向立搢笏盥手
悅手出笏詣爵洗位至位曰南向立搢笏執爵滌爵
拭爵以爵授執事者出笏曰詣東廡酒尊所及階曰
升階至酒尊所曰北向立搢笏執爵舉冪酌象尊之

宣王神位前至位曰就位北向立稍前酌獻之樂作
搢笏跪三上香執爵三祭酒奠爵出笏就拜興平身
少退鞠躬拜興拜興平身曰詣兗國公神位前至位
曰東向立酌獻如上儀曰詣鄒國公神位前至位曰
西向立酌獻如上儀樂止曰退復位及階曰降階至
位曰就位西向立俟終獻將升階明贊唱曰分獻官
行禮引贊者分引東西從祀分獻官進前曰詣盥洗
位至位曰北向立搢笏盥手悅手出笏詣爵洗位至
位曰北向立搢笏執爵滌爵拭爵以爵授執事者出
笏詣酒尊所至階曰升階至酒尊所曰西向立搢笏

執爵舉冪司尊者酌象尊之醴齋以爵授執事者出
 笏詣東從祀神位前至位曰就位東向立稍前搢笏
 跪三上香執爵三祭酒奠爵出笏就拜興平身少退
 鞠躬拜興拜興平身退復位及階曰降階至位曰就位
 西向立引西從祀分獻官同上儀唯至神位前東向
 立俟十哲分獻官離位明贊唱曰兩廡分奠官行禮
 引贊者進前曰詣盥洗位至位曰南向立搢笏盥手
 悅手出笏詣爵洗位至位曰南向立搢笏執爵滌爵
 拭爵以爵授執事者出笏曰詣東廡酒尊所及階曰
 升階至酒尊所曰北向立搢笏執爵舉冪酌象尊之

齊以爵授執事者
 向立稍前搢笏跪三
 拜興平身稍退鞠躬
 降階至位曰就位西
 至神位前東向立
 官同時復位明贊
 贊者跪後先聖前
 事者退復位俟諸執
 明贊唱曰初獻官
 齊興平身樂正前

出笏詣東廡神位前至位曰
 上香執爵三祭酒奠爵出笏就
 拜興拜興平身退復位至階曰
 向立引西廡分奠官同上儀唯
 西向立俟終獻十哲兩廡分奠
 曰禮饌者徹籩豆徹豆之繼後禮
 事者至後位立定送神之樂作
 下皆拜拜承傳贊曰鞠躬拜興
 贊曰祝人取祝幣人取幣詣廡

坎侯徵執帶者出
曰三獻官請望
位曰就位共命
侯樂止明贊唱曰
闔戶文唱曰初獻
官退詣圓揖位至
在東陪位官東班
圓揖禮畢退復位
引飲福受胙除國學
外

北向立望瘞之樂作明贊唱
引贊者進前曰請諸望瘞位至
可立望畢曰退復位至殿庭前
祭官以樂五出就位明贊唱曰
以下退詣圓揖位引贊者引獻
初獻在西亞後獻及分獻已下
東西班在西俟立定明贊唱曰
贊者各引獻官詣幕次更衣其
諸處仍依常制
北年令先聖五十一代孫襲封

衍聖公元措修之官給其費而代祠之禮則始於武
宗牲用太牢禮物別給白金一百五十兩綵幣表裏
各十有三疋四年冬復遣祭酒劉賡往祀牲禮如舊
延祐之末泰定天曆初載皆循是典錦幣雜綵有加
焉

岳鎮海瀆

岳鎮海瀆代祀自中統二年始凡十有九處分五道
後乃以東嶽東海東鎮北鎮為東道中嶽淮瀆濟瀆
北海南嶽南海南鎮為南道北嶽西嶽后土河瀆中
鎮西海西鎮江瀆為西道既而又以驛騎迂遠復為

五道道遣使二人集賢院奏遣漢官翰林院奏遣蒙古官出璽書給驛以行中統初遣道士或副以漢官至元二十八年正月帝謂中書省臣言曰五嶽西瀆祠事朕宜親往道遠不可大臣如卿等又有國務宜遣重臣代朕祠之漢人選名儒及道士習祀事者其遣物則每處歲祀銀香合一重二十五兩五嶽組金繡二鈔五百貫四瀆織金幡二鈔二百五十貫四海五鎮銷金幡二鈔二百五十貫至則守臣奉詔使行禮皇帝登寶位遣官致祭降香幡合如前禮惟各加銀五十兩五嶽各中統鈔五百貫四瀆四海五鎮各中

統鈔二百五十貫或他有禱禮亦如之其封號至元二十八年春二月加上東嶽爲天齊大生仁聖帝南嶽司天大化昭聖帝西嶽金天大利順聖帝北嶽安天大貞玄聖帝中嶽中天大寧崇聖帝加封江瀆爲廣元順濟王河瀆靈源弘濟王淮瀆長源溥濟王濟瀆清源善濟王東海廣德靈會王南海廣利靈孚王西海廣潤靈通王北海廣澤靈祐王成宗大德二年二月加封東鎮沂山爲元德東安王南鎮會稽山爲昭德順應王西鎮吳山爲成德永靖王北鎮醫巫閭山爲貞德廣寧王中鎮霍山爲崇德應靈王勅有司歲

時與嶽瀆同祀

郡縣社稷

至元十年八月甲辰朔頒諸路立社稷壇壝儀式十六年春三月中書省下太常禮官定郡縣社稷壇壝祭器制度祀祭儀式圖寫成書名至元州郡通禮元貞二年冬復下太常議置壇於城西南二壇方廣視太社太稷殺其半壺尊二籩豆皆八而無樂牲用羊豕餘皆與太社太稷同三獻官以州長貳爲之

郡縣宣聖

中統二年夏六月詔宣聖廟及所在書院有司歲時

致祭月朔釋奠八月丁酉命開平守臣釋奠于宣聖廟成宗卽位詔曲阜大林廟上都諸都路府州縣邑廟學書院膽學土地又貢士莊以供春秋二丁朔望祭祀修完廟宇自是天下郡邑廟學無不完葺釋奠悉如舊儀

郡縣三皇廟

元貞元年初命郡縣通祀三皇如宣聖釋奠禮大皞伏羲氏以勾芒氏之神配炎帝神農氏以祝融氏之神配軒轅黃帝氏以風后氏力牧氏之神配黃帝臣俞跗以下十人姓名載于鑿書者從祀兩廡有司歲春秋二季行事而以醫師主之

嶽鎮海瀆常祀

至元三年夏四月定歲祀嶽鎮海瀆之制正月東嶽鎮海瀆土王日祀泰山於泰安州沂山於益都府界立春日祀東海於萊州界大淮於唐州界三月南嶽鎮海瀆立夏日遙祭衡山土王日遙祭會稽山皆於河南府界立日遙祭南海大江於萊州界六月中嶽鎮土王日祀嵩山於河南府界霍山於平陽府界七月西嶽鎮海瀆土王日祀華山於華州界吳山於隴縣界立秋日遙祭西海大河於河中府界十月北嶽鎮海瀆土王日祀恒山於曲陽縣界醫巫閭於遼

陽廣寧路界立冬日遙祭北海於登州界濟瀆於濟源縣祀官以所在守土官為之既有江南乃罷遙祭

風雨雷師

風雨雷師之祀自至元七年十二月大司農請於立春後丑日祭風師於東北郊立夏後申日祭雷雨師於西南郊仁宗延祐五年乃即二郊定立壇壝之制其儀注闕

武成王

武成王立廟於樞密院公堂之西以孫武子張良管仲樂毅諸葛亮以下十人從祀每歲春秋仲月上戊

以羊一豕一豕一犧尊象尊邊豆俎爵榘密院遣官行三
獻禮

古帝王廟

堯帝廟在平陽舜帝廟河東山東濟南歷山濮州湖
南道州皆有之禹廟在河中龍門至元元年七月龍
門禹廟成命侍臣持香致敬有祝文十二年二月立
伏羲女媧舜湯等廟于河中解州洪洞趙城十五年
四月修會川縣盤古王祠祀之二十四年閏二月勅
春秋二仲丙日祀帝堯廟致和元年禮部移太常送
博士議舜禹之廟合依堯祠故事每歲春秋仲月上

旬十日有司蠲潔致祭官給祭物至順元年三月從
太常禮部禮部薛元德言彰德路湯陰縣北故姜里城
周文王祠命有司奉祀如故事

周公廟

周公廟在鳳翔府岐山之陽天曆二年六月以岐陽
廟為岐陽書院設學官春秋釋奠周文憲王如孔子
廟儀凡有司致祭先代聖君名臣皆有牲無樂

名山大川忠臣義士之祠

凡名山大川忠臣義士在祀典者所在有司主之惟
南海女神靈惠夫人至元中以護海運有奇應加封

天妃神號積至十字廟曰靈慈直沽平江周涇泉福
其化等處皆有廟皇慶以來歲遣使賫香遍祭金幡
一合銀一錠付平江官漕司及本府官用柔毛酒醴
便服行事祝文云維年月日皇帝特遣某官等致祭
于護國庇民廣濟福惠明著天妃

功臣祠

功神之祠惟故淮安忠武王立廟于杭春秋二仲月
以戊祀以少牢用邊豆簋簠行的酌獻禮若魏國文正
公許衡廟在大名順德忠獻王哈剌答孫廟在順德
武昌者皆歲時致祭自古帝王而下祭器不用邊豆

簋簠儀非酌奠者有司便服行禮三上香奠酒而已

大臣家廟

大臣家廟世至治初右丞相拜住得立五廟同堂異
室而牲器儀仗式未聞

志卷第二十七下

元史七十七

祭禮志 祭禮六 至正親祀南郊

至正親祀南郊

至正三年十月十七日親祀昊天上帝于圓丘以太
祖皇帝配享如舊行儀制右丞相脫脫為亞獻官太
尉樞密知院阿魯禿為終獻官御史大夫伯撒里為
攝司徒樞密知院汪家奴為大禮使中書平章也先
帖木兒鐵木兒達識二人為侍中御史大夫也先帖

木兒中書右丞太平二人為門下侍郎宣徽使達世
帖睦爾太常同知李好文二人為禮儀使宣徽院使
也先帖木兒執虜正斧其餘侍祀官依等第定擬前
期八月初七日太常禮儀院移關禮部具呈都會
集翰林集賢禮部等官講究典禮九月內承奉班都
知孫玉鉉具錄親祀南郊儀注云致齋日停奏刑殺
文字應事執事官負泚誓於中書省享前一日質明
所司備法駕儀仗暨侍享官分左右叙立於崇天門
外太僕卿控御馬立於大明門外侍儀官導駕官各
具公服備擎執立於致齋殿前通事舍人二員引門

下侍郎侍中入殿相向立侍中跪奏請皇帝中嚴就
拜興退出少頃引侍中跪奏外辦就拜興皇帝出致
齋殿侍中跪奏請皇帝升與侍儀官導駕官引擎執
前導巡輦路至大明殿西陛下侍中跪奏請皇帝降
輿升殿就拜興皇帝入殿即御座舍人引執事等官
叙於殿午陛下相向立通班舍人贊起居引贊鞠躬
平身舍人引門下侍郎侍中入殿至御座前門下侍
郎侍中相向立侍中跪奏請皇帝降殿升與就拜興
侍儀官前導至大明殿門外侍中跪奏請皇帝升與
就拜興至大明門外侍中跪奏請皇帝降輿下馬門

下侍郎跪奏請車駕進發就拜興動稱警蹕至崇天門外門下侍郎跪奏請車駕少駐勅衆官上馬就拜興侍中承旨退稱曰制可門下侍郎退傳制勅衆官上馬贊者承傳勅衆官於樞星門外上馬少頃門下侍郎跪奏請車駕進發就拜興動稱警蹕華蓋織扇儀仗百官左右前導教坊樂鼓吹不作三刻壇南樞星門外門下侍郎跪奏請皇帝權停勅衆官馬侍中傳制勅衆官下馬自卑而尊與儀仗倒搭左立駕至內樞星門侍中跪奏請皇帝降馬步入樞星門由右偏門入稍西侍中跪奏請皇帝升輿就拜

興侍儀官既導駕官引擎執前導至大次殿門前侍中跪奏請皇帝降輿入就大次殿就拜興與皇帝入就就拜興通事舍人承旨勅衆官各還齋次尚食進膳訖禮儀使以祝冊奏御署訖奉郊祀令受而奠於玷其享日丑時二刻侍儀官備整執同導駕官列於大次殿前通事舍人引侍中門下侍郎入大次殿侍中跪奏請皇帝中嚴服衣冕就拜興退少頃舍人再拜引侍中跪版奏外辨就拜興退出禮儀使入跪奏請皇帝行禮就拜興篤篤捲出大次侍儀官備擎執同

事駕官前導皇帝至西門待儀官導駕官擊執止
於遺門外近待官執禮官皆後從入殿中監跪進大
主禮儀使跪請皇帝執大圭皇帝入行禮禮節一如
舊制行禮畢待儀官備擊執同導駕官前導皇帝還
至大次通事舍人引侍中入跪奏請皇帝解嚴釋衣
冕停五刻頃尚食進膳如儀所司備法駕儀仗同侍
享等官分左右叙立於郊南樞星門外以北為上舍
人引侍中入跪奏請皇帝中嚴就拜與退少頃再引
侍中跪版奏外辦就拜與皇帝出大次侍中跪奏請
皇帝升輿侍儀官備擊執同導駕官前導至樞星門
外太僕卿進御馬侍中跪奏請皇帝降輿乘馬就拜
與門下侍郎跪奏請車駕進發就拜與動稱警蹕至
樞星門外門下侍郎跪請皇帝少駐勅衆官上馬就
拜與侍中承旨退稱曰制可門下侍郎傳制勅衆官
上馬贊者承傳勅衆官止馬少頃門下侍郎跪奏請
車駕進發就拜與侍儀官備擊執同導駕官前導動
稱警蹕華蓋儀仗繼扇衆官左右前導教坊樂鼓吹
皆作至嚴正門裏石橋北引門下侍郎下馬跪奏請
皇帝權停勅衆官下馬贊者承傳勅衆官下馬舍人
引衆官分左右先入紅門內倒捲而北駐立引甲馬

軍士於麗正門內石橋大北驛立依次倒捲至極星門外左右相向立仗立於極星門內倒捲亦如之門下侍郎跪奏請車駕進發侍儀官備擎執導駕官導由崇天門入至大明門外引侍中跪奏請皇帝降馬弁與就拜興至大明殿引衆官相向立於殿陛下俟皇帝入殿升座侍中跪奏請皇帝辭嚴勅衆官皆退還事會入承旨勅衆官皆退郊祀已成

至正親祀太廟

至元六年六月監察御史呈嘗聞一行傳曰簡宗廟廢祭祀則水一涸下近年雨澤愆期四方多旱而歲

爲迂緩而不務者糾之

諸蒙古漢人國子監學官任內驗其教養出格生員多寡以爲陞遷博士教授有闕從監察御史舉之其不稱職者黜之坐及元舉之官諸國子生悖慢師長及行禮失儀言行不謹講誦不熟功課不辦無故廢學有故不告輒出告假違限執事失悞忿戾鬪爭並委正錄糾舉除悖慢師長別議餘者初犯戒諭再犯三犯約量責罰其厨人僕夫門子常切在學供給使令違者就便決責諸國學居首善之地六館諸

生以次陞齋母或躐等其有未應陞而求陞及曾犯
學規者輕者降之重者黜之其教之不以道者監察
御史糾之 諸國子監私試積分生負其有不事課
業及一切違戾規矩初犯罰一分再犯罰二分三犯
除名已補高等生負其有違戾規矩初犯殿試一年
再犯除名並從學正錄糾舉正錄知見不糾舉者從
本監議罰在學生負歲終實歷坐齋不滿半周歲者
並除名除月假外其餘告假不用準筭學錄歲終通
行考較漢人生負三年不能通一經及不肯篤勤者
勒令出學 諸奎章閣授經郎生負每月朔望上弦
下弦給假四日當入宿衛者給假三日餘有故須請
假者於授經郎稟說附曆給假無故不入學第一次
罰當日會食第二次於師席前罰拜及當日會食第
三次於學士院及師席前罰拜及當日會食三次不
改奏聞懲戒黜退 諸隨路學校計其錢糧多寡養
育生徒提調正官時一詣學督視必使課講有程訓
迪有法賞勤罰惰作成人材其學政不舉者究之
諸教官在任侵盜錢糧荒廢廟宇教養無實行止不
臧有忝師席從廉訪司糾之任滿有司輒朦朧給由
者究之 諸贍學田土學官職吏或賣熟為荒減額

收租或受財縱令豪右占佃陷沒兼并及巧名冒支者提調官究之 諸貧寒老病之士必為衆所尊敬者保申本路體履無異下本學養贍仍移廉訪司察之但有冒濫從提調官改正 諸各處學校為講習作養之地有司輒侵借其錢糧者禁之教官不稱職者廉訪司糾之 諸在任及已代教官輒携家入學褻瀆居止者從廉訪司糾之 諸各路醫學大小生負不令坐齋隸業有名無實及在學而訓誨無法課講鹵莽苟應故事者教授正錄提調官罰俸有差 諸醫人於十三科內不能精通一科者不得行醫太

請皇帝中嚴服袞冕就拜興退少頃拜引侍中跪外辨就拜興退禮儀使跪奏請皇帝行禮侍儀官同導駕官導引皇帝至西神門擊執侍儀官同導駕官正行禮畢皇帝由西神門出侍儀官備擊執同導駕官引導皇帝還至大次舍人引侍中入跪奏請皇帝解嚴釋袞冕尚食進膳如式畢侍中跪奏外辨就拜興退導皇帝出大次侍中跪奏請皇帝升輿就拜興侍儀官同導駕官前導至神門外太僕卿進御馬侍中跪奏請皇帝降輿乘馬就拜興乘馬訖門下侍中跪奏請車駕進發就拜興退進發時稱警蹕至

星門外門下侍郎跪奏請車駕少駐勅衆官上馬就拜興侍中承旨退稱曰制可替者承傳勅衆官上馬少頃門下侍郎跪奏請車駕進發就拜興進發時稱警蹕教坊樂振作至麗正門重石橋北引門下侍郎跪奏請車駕權停勅衆官下馬就拜興贊者承傳勅衆官下馬門下侍郎跪奏請車駕進發就拜興侍儀官引擎執同導駕官前導執事官後從皇帝由紅門裏輦路至大明門外侍中跪奏請皇帝降馬乘輿就拜興侍儀官擎執同導駕官導至大明殿諸執事殿下相向立俟皇帝入殿升座侍中跪奏勅衆官皆退贊者承

三皇廟祭祀禮樂

至正九年御史臺以江西湖東道肅政廉訪使文訥所言具呈中書其言曰三皇開天立極功被萬世京師每歲春秋祀事命太醫官主祭揆禮未稱請國子學宣聖廟春秋釋奠上遣中書省臣代祀一切儀禮依其制中書付禮部集禮官議之是年十月二十四日平章政事太不花定住等以聞制曰可於是命太常定儀式工部範祭器江浙行省製雅樂器命太常博士定樂曲名翰林國史院撰樂章十有六

曲明年示器樂器俱備以醫籍百四十有八充
戶禮樂生御藥院大使盧亨素習音律受命教樂工
四十有二人各執其技乃季秋九月九日歲事
供禮饌光祿勳共內醞太府共金帛廣源庫
大興府尹共犧牲制幣案盛殺核中書奏撰三
以次定諸執事並以清望充前一日內降御香
官以下公服備大樂儀伏迎香至開天殿皮置
明日祭儀習畢就廟齋宿京朝文武百司與祭
之各以禮助祭翰林詞臣具祝文曰皇帝敬遣
某致祭

樂章

前卷祀社稷樂章俱在禮樂類中今附于此

降神奏咸成之曲

黃鐘宮三成

於皇三聖

神化無方

繼天立極

垂憲百王

聿崇明祀

率由舊章

靈兮來下

休有烈光

降神奏賓成之曲

大呂角二成

帝德在人

日用不知

神之在天

矧可度思

辰良日吉

歲事有儀

感以至誠

尚右享之

降神奏顧成之曲

大簇徵二成

大道之行 肇自古先 功烈所加 何千萬年

是尊是奉 執事孔虔 神哉沛兮 泠風馭然

降神奏臨成之曲

應鐘羽二成

雅奏告成 神斯降格 妥安有位 清廟奕奕

彤鬻潛通 豐融烜赫 我其承之 百世無斁

初獻盥洗奏蠲成之曲

姑洗宮

靈旂戾止 式燕以寧 吉蠲致享 惟寅惟清

挹彼注茲 沃盥而升 有孚顒若 交于神明

初獻升殿奏恭成之曲

南呂宮

齋明盛服 恪恭命祀 洋洋在上 匪遠具邇

左右周旋 陟降庭止 式禮莫愆 用介多祉

奠幣奏祗成之曲

南呂宮

駿奔在列 品物咸備 禮嚴載見 式陳量幣

惟茲篚實 肅將忱意 靈兮安留 成我熙事

初獻降殿 與升殿同

捧俎奏闕成之曲

姑洗宮

我祀如何 有牲在滌 既全且潔 為俎孔碩

以將以享 其儀不忒 神其迪嘗 純嘏是錫

初獻盥洗與前同

初獻升殿與前同

大皞宓犧氏位酌獻奏闕成之曲

南呂宮

五德之首 巍巍聖神 八卦有作 誕開我人

物無能稱 玄酒在尊 歆監在茲 惟德是親

炎帝神農氏位酌獻奏闕成之曲

南呂宮

未耜之利 人賴以生 鼓腹含哺 帝力難名

欲報之德 黍稷非馨 眷言顧之 享于克誠

黃帝有熊氏位酌獻奏闕成之曲

南呂宮

為衣為裳 法乾效坤 三辰順序 萬國來賓

典祀有常 多儀具陳 純精是達 匪藉彌文

配位酌獻奏闕成之曲

南呂宮

三聖儼臨 孰侑其食 惟爾有坤 同功各德

不擁靈休 留娛嘉席 歷世昭配 永永無極

初獻降殿 與前目

亞獻奏關成之曲 終獻目

姑洗宮

緩節安歌 載升貳觴 禮成三終 申薦令芳

允百有職 罔敢怠違 神且醉止 欣欣樂康

徹豆奏關成之曲

南呂宮

籩豆有踐 設薦宜時 禮文疏治 廢徹不遲

慎終如始 進退無違 神其祚我 綏以

送神奏關成之曲

黃鐘宮

夜如何其 明星煌煌 靈逝弗留 懸舉雲翔

瞻望靡及 德音不忘 庶回景貺 發為禎祥

望瘞奏關成之曲

姑洗宮

工祝致告 禮備樂終 加牲兼幣 訖藎愈益

精神斯罄 惠澤無窮 諸休錫美 萬福來

頌子考妣封誌

至順元年冬十一月望曲阜充國後聖公新廟落
元統二年改封顏子考曲阜侯為祀國公謚文裕妣
齊姜氏為祀國夫人謚端獻夫人戴氏充國夫人謚
貞素又割益都鄒縣牧地三十頃徵其歲入以給常
祀

宋五賢從祀

至正十九年十一月江浙行省據杭州路康備本路
經歷司呈准提控案牘兼照廢承發架閣胡瑜牒嘗
謂文治興隆宜舉行於曠典儒先褒美期激勵於時
來凡在聞知詎容緘默蓋國家止民成俗莫先於學

校而學校之設必崇先聖先師之祀者所以報功而
示勸也我朝崇儒重道之意度越前古既已加封先
聖大成之號又追崇宋儒周敦頤等封爵俾從祀廟
庭報功示勸之道可謂至矣然有司討論未盡尚遺
先儒楊時等五人未列從祀遂使盛明之世猶有闕
典惟故宋龍圖閣直學士謚文靖龜山先生楊時親
得程門道統之傳排王氏經義之繆南渡後朱張呂
氏之學其源委脉絡皆出於時者也故宋處士延平
先生李侗傳河洛之學以授朱熹凡集註所引師說
卽其講論之旨也故宋中書舍人謚文定胡安國聞

道伊洛志在春秋纂爲集傳羽翼正經明天理而扶世教有功於聖人之門者也故宋處士贈太師榮國公謚文正九峯先生蔡沉從學朱子親承指授著書集傳發明先儒之所未及深有功於聖經者也故宋翰林學士矣知政事謚文忠西山先生真德秀博學窮經踐履篤實當時立僞學之禁以錮善類德秀晚出獨以斯文爲已任講習躬行黨禁解而正學明此五人者學問接道統之傳著述發儒先之秘其功甚大况科舉取士已將胡安國春秋蔡沉尚書集傳表章而尊用之真德秀大學衍義亦備經筵講讀是皆

有補於國家之治道者矣各人出處詳見宋史本傳俱應追錫名爵從祀先聖廟庭可以敦厚儒風激勸後學如蒙備呈上司申達朝省命禮官討論典禮如周敦頤等例聞奏施行以補闕典吾道幸甚本省以其言具咨中書省仍遣胡瑜赴都投呈至正二十一年七月中書判送禮部行移翰林集賢太常三院會議俱准所言回呈中書省二十二年八月奏准送禮部定擬五先生封爵謚號俱贈太師楊時追封吳國公李侗追封越國公胡安國追封楚國公蔡沉追封建國公真德秀追封福國公各給詞頭宣命遣官齋

往福建行省訪問各人子孫給付如無子孫者於其故所居鄉里郡縣學或書院祠堂內安置施行

朱熹加封齊國父追謚獻靖

至正二十二年十二月追謚朱熹父爲獻靖其制詞云考德而論時灼見風儀之俊觀子而知父追聞詩禮之傳父闕幽堂丕昭公論故宋左承議郎守尚書吏部員外郎兼史館校勘累贈通議大夫朱松仕不躁進德合中行遡鄒魯之淵源式開來學開圖書之蘊奧妙契玄機奏對雖忤於權姦嗣續篤生於賢掖化民成俗著書滿家旣繼志述事之光前何節惠易

名之孔後才高弗展嗟沉滯於下僚道大莫容竟昌明於永世神靈不昧休命其承可謚獻靖其改封熹爲齊國公制詞云聖賢之蘊載諸經義理實明於先正風節之厲垂諸世褒崇豈間於異時不有鉅儒孰膺寵數故宋華文閣待制累贈寶謨閣直學士太師追封徽國公謚文朱熹挺生異質蚤擢科名試用於郡縣而善政孔多迴翔於館閣而直言無隱權姦屢挫志慮不回著書立言嘉乃簡編之富愛君憂國負其經濟之長正學久達於中原渙號申行於仁廟詢諸僉議宜易故封國啓營丘爰錫太公之境土壤隣

洙泗尚觀尼父之宮墻緬想英風載欽新命可追封
齊國公餘並如故

國俗舊禮

每歲太廟四祭用司禮監官一員名蒙古巫祝當省
牲時法服同三獻官升殿詣室戶告膺還至牲所以
國語呼累朝帝后名諱而告之明旦三獻禮畢獻官
御史太常卿博士復陞殿分詣各室蒙古博兒赤跪
割牲太僕卿以朱漆盃奉馬乳酌奠巫祝以國語告
神訖太祝奉祀幣詣燎位獻官以下復版位載拜禮
畢

每歲駕幸上都以八月二十四日祭祀謂之酒馬郊
子用馬一羯羊八綵段練絹各九疋以白羊毛纏若
穗者九貂鼠皮三命蒙古巫覡及蒙古漢人秀才達
官四員領其事再拜告天又呼太祖成吉思御名而
祝之曰托天皇帝福蔭年年祭賽者禮畢掌祭官四
員各以祭幣表裏一與之餘幣及祭物則凡與祭者
共分之

每歲九月內及十二月十六日以後於燒飯院中用
馬一羊三馬漣洒醴紅織金幣及裏絹各三疋命蒙
右達官一員偕蒙古巫覡掘地爲坎以燎肉仍以酒

醴馬漣雜燒之巫覡以國語呼累朝御名而祭焉
每歲十二月下旬擇日於西鎮國寺內墻下灑掃平
地太府監供綵幣中尚監供細氈鍼線武備寺供弓
箭環刀束稈草爲人形一爲狗一剪雜色綵段爲之
腸胃選達官世家之貴重者交射之非別速札刺爾
乃蠻忙古台列班塔達珊竹雪泥等氏族不得與列
射至糜爛以羊酒祭之祭畢帝后及太子嬪妃併射
者各解所服衣俾蒙古巫覡祝讚之祝讚畢遂以與
之名曰脫災國俗謂之射草拘

每歲十二月十六日以後選日用白黑羊毛爲線帝

后及太子自頂至手足皆用羊毛線纏繫之坐于
殿蒙古巫覡念呪語奉銀槽貯火置米糠于其中沃
以酥油以其煙薰帝之身斷所繫毛線納諸槽內又
以紅帛長數寸帝手裂碎之唾之者三併投火中即
解所服衣帽付巫覡謂之脫舊災迎新福云
凡后妃姪身將及月辰則移居于外氈帳房若生皇
子孫則錫百官以金銀綵段謂之撒答海及彌月復
還內寢其帳房則以頒賜近臣云

凡帝后有疾危殆度不可愈亦移居外氈帳房有不
諱則就殯殮其中葬後每日用羊二次燒飯以爲祭

至四十九日而後已其帳房亦以賜近臣
九宮車晏駕棺用香楠木中分為二刻肖
狹長短僅足容身而已殮用貂皮襖皮帽
腰盒鉢俱用白粉皮為之殉以金壺瓶二
匙筋各一殮訖用黃金為籬四條以束之
禮青綠納失失為簾覆棺亦以納失失為
蒙古巫媪一人衣新衣騎馬牽馬一疋以
纒籠以納失失謂之金靈馬日三次用羊
奠祭至所葬陵地其開穴所起之土成塊
依次排列之棺既下復依次掩覆之其有
剩土則遠置他所送葬官三會

居五里外日一次燒飯致祭三年然後返
世祖至元七年以帝師八思巴之言於大明
殿御座上置白金蓋一項用素段泥金書梵
字於其上謂鎮伏邪魔護安國刹自後每
歲二月十五日於大殿啓建白金蓋佛事
用諸色儀仗社直迎引金蓋周遊皇城
內外云與衆生核除不祥導迎福祉歲
正月十五日宣政院同中書省奏請先期
中書奉旨移文樞密院八衛撥金鼓手一
百二十人裝後軍甲馬五百人臺界監
壇漢關羽神轎軍及雜用五百人宣政
院所轄官寺三百六十所掌供應佛像壇
面香燭寶蓋車

鼓頭旗三百六十壇無壇擊執獲昇二十六人錢鼓
信一十二人六都路掌供各色金門大社一百二
隊教坊司雲和署掌大樂鼓板杖鼓篳篥龍笛
箏七色凡四百人興和署掌鼓女雜扮隊戲一百
二十人祥和署掌雜把戲男女一百五十人儀鳳司
掌漢人回回河西三色細樂每色各三隊凡三百二
十四人凡執役者皆官給鎧甲袍服器仗俱以鮮
整齊爲尚珠玉金繡裝束奇巧首尾排列三十餘里
都城士女間闐聚觀禮部官點視諸色隊仗刑部官
巡綽喧鬧樞密院官分守城門而中書省官一員

督視之先二日於西鎮國寺迎太子遊四門昇高塑
像具儀仗入城十四日帝師率梵僧五百人於大明
殿內建佛事至十五日恭請傘蓋于御座奉置寶輿
諸儀衛隊仗列于殿前諸色社直暨諸壇面列于崇
天門外迎引出宮至慶壽寺具素食罷起行從西
宮門外垣海子南岸入厚載紅門由東華門過迎春
門而西帝及后妃公主於玉德殿門外搭金脊五殿
綵樓而觀覽焉及諸隊仗社直送金傘還宮復恭置
御榻上帝師僧衆作佛事至十六日罷散歲以爲常
謂之游皇城或有因事而輟尋復舉行夏六月中上

文而得中也至秦併天下兼收六國車旗服御案
修靡有大駕法駕以及鹵簿漢承秦後多因其舊由
唐及宋亦效秦法以為盛典於文質適中之義君子
或得而議焉元初立國庶事草創冠服車輿並從舊
俗世祖混一天下近取金宋遠法漢唐至英宗繼祀
太廟復置鹵簿今攷之當時上而天子之冕服與太
子冠服天子之質孫天子之五輅與腰輿象輿以及
儀衛隊仗下而百官祭服朝服與百官之質孫以及
於士庶人之服色粲然其有章秩然其有序大抵
酌古今隨時損益兼存國制用脩儀文於是朝建
宗廟之美百官之富有以感一代之制作矣作
服志而儀衛附見于後云

冕服

天子冕服衮冕制以漆紗上覆曰緹青表朱裏無之
四周匝以雲龍冠之口圍縈以珍珠緹之前後旒各
十二以珍珠為之緹之左右繫黹纒二繫以玄紕承
以玉瑱纒色黃絡以珠冠之周圍珠雲龍網結通翠
柳調珠緹上橫天河帶一左右至地球鈿窠網結翠
柳朱絲組二屬諸笄為纓絡以翠柳調珠簪以至為
之橫貫於冠。衮龍服制以青羅飾以生色鋪金之

一曰一月一昇龍四復身龍四山三十八火四十八
蓋蟲四十八虎雌四十八○裳制以緋羅其狀如裙
飾以文繡凡一十六行每行藻二粉米一黼二散二
○中單制以白紗絳緣黃勒帛副之○蔽膝制以緋
羅有標緋緝為裏其形如襜褕上着之繡復身龍○
玉佩珩一琚一瑤一珣一珩二衛牙以繫璫珩下
有銀獸面塗以黃金雙璫夾之次又有衛下有衛牙
傍別施雙的以鳴用玉○大帶制以緋白二色羅合
為之○玉環綴制以納石也金錦上有三小玉環
有青絲織網○紅羅鞞制以紅羅為之高鞞○履

制以納石失有雙耳二帶鈎飾以珠○鞞制以紅綾
右按太常集禮至元十二年十一月博士議擬冕
天版長一尺六寸廣八寸前高八寸五分後高九
寸五分身圍一尺八寸三分并納言用青羅為表
紅羅為裏周迴緣以黃金天板下四面珠網結子
花素墜子前後共二十有四旒以玕珠為之青碧
線織天河帶兩頭各有珠金翠旒三節玉滴子
節花全紅線組帶二上有玕珠金翠旒玉滴子下
有金鐸二梅紅繡款幔帶一玕續二玕珠垂繫上
用金萼子二簪窠款幔組帶鈿窠各二內組帶窠

四並鑲玉爲之玉簪一頂面鑲雲龍衣用青羅
交製五采間金繪日月星辰山龍華蟲宗彝正而
日一月一升龍四山十二上下襟華蟲火各六對
虎雉各一對背星一升龍四山十二華蟲火各十
二對虎雉各六對中單用白羅單製羅領標襖裳
一帶標襖全紅羅八幅夾造上繡藻粉米黼黻藻
三十三粉米十六黼三十二黻三十二殺膝一帶
標襖紅羅夾造八幅上繡升龍二綬一幅六采織
造紅羅托裏小綬三色間大綬銷金黃羅綬頭全
上間施三玉環並碾雲龍緋百大帶一銷金黃帶

頭鈿窠二十有四紅羅勒帛一青羅抹帶一佩二
玉上中下璜各一半月各三並碾玉爲雲龍文玉
滴子各二並玳瑁珠穿造金篋鈎獸面水葉環釘全
涼帶一紅羅裏鑲金爲之上爲玉鸞七捷尾束各
一全攀龍口玳瑁襯釘馬一重底紅羅面白綾托
裏如意頭銷金黃羅緣口玉鼻人飾以玳瑁金緋
羅錦襪一兩〇大德十一年九月博士議唐制天
子衮冕垂白珠十有二旒以組爲纓色如其綬鞋
續充耳玉簪導玄衣纁裳九十二章八章在衣日
月星辰山龍華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻

標領爲升龍皆織成之龍章以下每章一行每行
十二白紗中單黼領青標襖裙散加龍山火三章
堯冕以上火山二章繡冕山二章玄冕無章革帶
太帶玉佩綬襪與上同烏加金飾享廟謁廟及朝
遣上將征還飲至踐祚加元服納后元白受朝及
臨軒無拜王公則服之又宋制天子服有衮冕廣
尺二寸長四寸前後十有二旒二纒並貫玕珠又
有珠旒十二碧鳳銜之在珠旒外冕板以龍鱗錦
表上綴玉爲七星傍施琥珀餅犀各二十四周綴
金絲網鈿以玕珠雜寶玉加紫雲白鶴錦裏四柱

飾以七寶紅綾裏金飾玉簪導紅絲條組帶亦謂
之平天冠衮服青色日月星山龍雉虎雌七章紅
裙藻火粉米黼黻五章紅蔽膝升龍二並織成間
以雲彩飾以金釵花鈿窠裝以珍珠琥珀雜寶玉
紅羅襦裙繡五章青標襖裙六采綬一小綬三結
三玉環三素大帶朱裏青羅四紳帶二繡四紳盤
結綬帶飾並同衮服白帶中單青羅袷帶紅羅勒帛鹿盧
玉具劔玉纒首鏤白玉雙佩金飾貫珍珠金龍鳳
革帶紅襪赤舄金釵花四神玉鼻祭天地宗廟受
冊尊號元日受朝冊皇太子則服之事未果行至

延祐七年七月英宗命禮儀院使八思吉斯傳旨
令省臣與太常禮儀院速製法服八月中書省會
集翰林集賢太常禮儀院官講議依秘書監所藏
前代帝王衮冕法服圖本命有司製如其式
鎮圭制以玉長一尺二寸有袋副之

皇太子冠服○衮冕○玄衣○纁裳○中單○蔽膝
○玉佩○大綬○朱鞮○赤舄

按太常集禮至元十二年博士擬衮冕制用白珠
九旒紅絲組爲纓青纁充耳犀簪導青衣朱裳九
章五章在衣山龍華蟲火宗彝四章在裳藻粉米

黼黻白紗中單青襍襪裙革帶塗金銀鈎鯈蔽膝
隨裳色爲火山二章瑜玉雙佩四采織成大綬間
施玉環三白鞮朱舄舄加金塗銀釵大德十一年
九月照擬前代制度唐制皇太子衮冕垂白珠九
旒紅絲組爲纓青纁充耳犀簪導玄衣纁裳九章
五章在衣龍山華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼
黻織成之每行一章黼黻重以爲等每行九白紗
中單黼領青襍襪裙革帶金鈎鯈大帶蔽膝隨裳
色火山二章玉貝劔金寶飾玉纁首瑜玉雙佩朱
組帶大綬四采赤白纁緝純朱質長丈八尺首廣

九寸小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之間
 施玉環三朱鞮赤舄加金飾侍從祭祀及謁廟加
 元服納妃服之宋制皇太子衮冕垂白珠九旒紅
 絲組為纓青纁克耳犀簪導青衣朱裳九章五章
 在衣山龍華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻白
 紗中單青襖襪裾革帶塗金銀鈎黼蔽膝隨裳衣
 火山二章瑜玉雙佩四采織成大綬間施玉環三
 白鞮朱舄舄加塗金銀飾加元服從祀受冊謁廟
 朝會服之已擬其制未果造

三獻官及司徒大禮使祭服○籠巾貂蟬冠五青羅

服五

用紗中單五

紅羅裙五

為

紅羅蔽膝五

其

白紗中單五

黃

紅組金綬

紳五

紅組金

紳五

象笏五銀束帶五玉佩五白羅方心

南領五赤革履五對白綾鞮五對

助奠以下諸執事官冠服○貂蟬冠

六梁冠五梁冠四梁冠三梁冠

二梁冠二青羅服

二百紅綾裙二百

紅羅蔽膝二百紫

羅公服二百白紗中單

二百黃組金綬紳二

百白羅方心

曲領二

百銅佩二百展角模

二百金

金笏長帶三十烏

烏

帶一百七十皂帶二百對赤革履二百對白綾帶二百對象笏三十銀杏木笏一百七十

凡獻官講執事行禮俱衣法服惟監察御史二冠
祭服青綬九迎香讀祝及祀日遇陰雨俱衣紫
羅公服六品以下皆得借紫

寺監庫祠祭局儀鸞局神厨局頭目長行人等口交
角幘頭五十窄袖紫羅服五十
五十對
鑿金束帶五十皂帶

初憲宗壬子季秋八月祭天子日月山用冕服自
此始成宗大德六年春三月祭天于野馬正門外

地命獻官以下諸執事各具公服行禮是時大都
未有郊壇大禮用公服自此始九年冬至祭享用
冠服依宗廟見用者製其後節次祭祀或合祀天
地增配位從祀獻攝職事續置冠服於法服庫收
掌法服二百九十有九公服二百八十窄紫二百
九十有五至大間太常博士李之絕王天祐疏陳
親祀冕兼旒服大裘而加袞裘以黑羊皮爲之臣
下從祀冠服歷代所尚其制不同集議得依宗廟
見用冠服制度

社稷祭服○青羅袍一百二十三白紗中單一百三

十三紅梅花羅裙一百二十三藍織錦銅環綬紳二
紅織錦銅環綬紳一百一十七紅織錦玉環綬紳四
紅梅花羅蔽膝一百二十三革履一百二十三白綾
襪一百一十三白羅方心曲領一百二十三黃綾帶
一百二十三佩一百二十三銅珩璜者一百一十九
玉珩璜者四藍素紵絲帶一百二十三銀帶四銅帶
一百一十九冠一百二十三水角簪金梁冠一百七
紗冠一十獬豸冠二籠巾紗冠四木笏一百二十三
紫羅公服一百二十三黑漆幞頭一百二十三展角
全二色羅插領一百二十二鍍金銅荔枝帶一十角
帶一百一十三象笏一十三枝木笏一百一十枝黃
絹單包複一百二十三紫紵絲抹口青氊襪一百二
十三皂鞞一百二十三窄紫羅衫三十黑漆幞頭三
十銅束帶三十黃絹單包複三十皂鞞三十紫紵絲
抹口青氊襪三十

宣聖廟祭服○獻官法服○七梁冠三簪鴉青袍三

絨錦綬紳三各帶青絨綱方心曲領三藍結帶三銅

佩三紅羅裙三白絹中單三紅羅蔽膝三革履三白絹

全鞞○執事儒服○軟角唐巾白襴插領黃鞞角帶皂

鞞各九十有八○曲享祭服○連蟬冠四十有三七

梁冠三五梁冠三十有六三梁冠四皂紵經鞋三十

有六鞞舒角幘頭二軟角唐巾四十角簪四十有三

冠纓四十有三副凡八十條象牙笏七木笏三十有八

玉佩十凡十有四繫銅佩三十有六凡七十有二繫帶八十有五

藍鞞帶七紅鞞帶三十有六烏角帶二黃鞞帶烏角

偏帶四十大紅金綬結帶七上用玉環青羅大袖夾

衣七紫羅公服二褐羅大袖衣三十有六白羅衫四

十白絹中單三十有六白紗中單七大紅羅夾蔽膝

七大紅夾裳緋紅羅夾蔽膝三十有六緋紅夾裳四

黃羅夾裳三十有六黃羅大帶七白羅方心曲領七

紅羅綬帶七黃絹大帶三十有六皂鞞白羊毳襪各

四十有二對大紅羅鞋七鞞白絹夾襪四十有三鞞○

質孫漢言一色服也內庭大宴則服之冬夏之服不

同然無定制凡勳戚大臣近侍賜則服之下至於樂

工衛士皆有其服精粗之制上下之別雖不同總謂

之質孫云○天子質孫冬之服凡十有一等服納石

失金錦也怯綿里剪茸也則冠金錦暖帽服大紅桃紅紫

藍綠寶里寶里服之有欄者也則冠七寶重頂冠服紅黃粉皮

則冠紅金荅子暖帽服白粉皮則冠白金荅子暖帽

服銀鼠則冠銀鼠暖帽其上並加銀鼠比肩俗稱日

夏之服凡十有五等服忽冠納都納石失綴大珠於金錦則

冠寶頂金鳳釵笠服速不都納石失綴小珠於金錦則冠珠

子捲雲冠服納石失則帽亦如之服大紅珠寶里紅

毛子荅納則冠珠緣邊釵笠服白毛子金絲寶里則

冠白藤寶貝帽服駝褐毛子則帽亦如之服大紅綠

藍銀褐棗褐金繡龍五色羅則冠金鳳頂漆紗冠服珠子褐

服之色服金龍青羅則冠金鳳頂漆紗冠服珠子褐

七寶珠龍荅子則冠黃牙忽寶貝珠子帶後簷帽服

青速夫金絲闌子速夫回回毛帝之精者也則冠七寶漆紗帶後

簷帽○百官質孫冬之服凡九等大紅納石失一大

紅怯綿里一六紅官素一桃紅藍綠官素一

鴉青各一夏之服凡十有四等素納石失一聚線實

里納石失一棗褐渾金間絲蛤珠一大紅官素帶寶

里一大紅明珠荅子一桃紅藍綠銀褐各一高麗鴉

青雲袖羅一駝褐齒紅白毛子各一鴉青官素帶寶

里一

百官公服○公服制以羅大袖盤領俱右袷一品紫

大獨科花徑五寸二品小獨科花徑三寸三品散卷

花徑二寸無枝葉四品五品小雜花徑一寸二分六

品七品緋羅小雜花徑一寸八品九品綠羅無文

品

幘頭漆紗為之展其角。笏制以牙上圓下方或以銀杏木為之。偏帶正從一品以玉或花或素二品以花犀三品四品以黃金為荔枝五品以下以烏犀並八蔴輕用朱草。鞞以皂皮為之。

儀衛服色。交角幘頭其制巾後交折其角。鳳翅幘頭制如唐巾兩角上曲而作雲頭兩旁覆以兩全鳳翅。學士帽制如唐巾兩角如匙頭下垂。唐古制如幘頭而摺其角兩角上曲作雲頭。控鶴幘頭制如交角金縷其額。花幘頭制如控鶴幘頭。角及額上簇象生雜花。制以漆紗後幅兩垂

前拱而高中下後畫連錢。前額作聚文。平巾幘黑漆革為之形如進賢冠之。龍巾或以土青或以白。武弁制以皮加漆。甲騎冠制以皮加黑漆雌黃為緣。抹額制以緋羅繡寶花。巾制以五色畫寶相花。堯蓋制以皮金塗五色各隨其甲。視甲制如雲肩青錦質緣以白錦裏。以繡裏以白絹。雲肩制如四垂雲青緣黃羅五色。最金為之。補襠制如衫。視袍制用緋錦武士所。以楊柳摺。士卒袍制以絹。繪寶相花。窄袖袍制如窄袖衫腰作辨線細摺。控鶴幘頭以青緋二

色錦圓谷寶相花。○窄袖襖長行與士。○所服紺線色。
○樂工襖制以緹錦明珠琵琶窄袖。○細摺。○甲
覆膊掩心并背并股制以皮。或為虎文。○獅子文。或施
金鎧鎖子文。○臂鞬制以錦。○綠綸為裏。○有雙帶。○錦
縵蛇束麻長一丈一尺。裹以紅錦。○束帶。○紅鞵。雙獺
尾黃金塗銅胯餘同腰帶。○不狹。○不。○環制以銅黃
金塗之。○汗胯制以青錦。○以銀褐錦。○繡撲獸間
以雲氣。○行勝以絹為之。○鞵制以麻。○鞵制以
皮為履而長其鞞縛於行。○之內。○雲。○頭鞵制以皮
幫。○嵌雲。○及頭作雲象鞞束。○下。○

色等第。仁宗延祐元年冬十有二月定服色等第。
詔曰：比年以來，所在士民靡麗相尚，尊卑混淆，僭禮
費財，朕所不取。貴賤有章，益明國制，儉奢中節，可阜
民財。命中書省定立服色等第于后。○一蒙古人不
在禁限及見當怯薛諸色人等，亦不在禁限，惟不許
服龍鳳文。龍謂五爪。○一職官除龍鳳文外，一品二
品服渾金花，三品服金卷子，四品五品服雲袖帶襪，
六品七品服六花，八品九品服四花。職事官繫腰
五品以下許用銀弁，減鐵。○一命婦衣服，一品至三
品服渾金，四品五品服金卷子，六品以下惟服銷金。

并金鈔各子首飾一品至三品許用金珠寶玉四品

五品用金玉珍珠六品以下用金惟耳環用珠玉同

不限親疏親疏同。一器皿酒器除鈇造龍鳳文不

得使用外一品至三品許用金玉四品五品惟臺盞

用金六品以下臺盞用鍍金餘並用銀。一帳幕除

不得用赭黃龍鳳文外一品至三品許用金花刺繡

紗羅四品五品用刺繡紗羅六品以下用素紗羅。

一車輿除不得用龍鳳文外一品至三品許用門金

粧飾銀螭頭繡帶青幔四品五品用素獅頭繡帶青

幔六品至九品用素雲頭素帶青幔。一鞍轡一品

許飾以金玉二品三品飾以金四品五品飾以銀六

品以下並飾以鍮石銅錢。一內外有出身考滿應

入流見役人負服用與九品同。一授各授下令旨

鈞旨有印信見任勾當人負亦與九品同。一庶人

除不得服赭黃惟許服暗花紵絲紬綾羅毛氈帽笠

不許飾用金玉鞞不得裁制花樣首飾許用翠花并

金釵鐔各一事惟耳環用金珠碧甸餘並用銀酒器

許用銀壺瓶臺盞盃鉢餘並禁止帳幕用紗綉不得

赭黃車輿黑油齊頭平頂皂幔。一諸色目人除行

營帳外其餘並與庶人同。一諸職官致仕與見任

同。

同。

同。

同解降者依應得品級不叙者與庶人同。一父祖有官既沒年深非犯除名不叙之限其命婦及子孫與見任同。一諸樂藝人等服用與庶人同凡承應粧扮之物不拘上例。一皂隸公使人惟許服紬絹。一娼家出入止服皂褙子不得乘坐車馬餘依舊例。一今後漢人高麗南人等換充法薛者並在禁限。一服色等第上得無下下不得僭上違者職官解見任期年後降一等叙餘人決五十七下違禁之物付告捉人充賞有司禁治不嚴從監察御史廉訪司究治。御賜之物不在禁限。

輿輅

王輅青質金裝青絲藻井栲栳輪蓋外施金裝雕不雲龍內盤碾三福海圓龍一頂土匝以金塗鑰石耀業八十。一上圍九者二中圍九者三下圍九者四頂輪衣三。一重上二重青繡雲龍瑞草下一重無文輪衣內黃屋。一黃素紵絲漈水下周垂朱絲結網青紵絲繡小帶四十八帶頭綴金塗小銅鈴青紵絲繡絡帶二項輪平素面夾用青紵絲蓋四周垂流蘇八飾以五色茸縷結網五重金塗銅鼓五金塗木珠二十有五又擊玉舞佩八珩璜衝瑤全金塗鑰石鈎掛十六

黃葉黃 填天心直下十字繩二各長三丈蓋下立朱
漆柱四 柱下直平盤虛櫃中樞三十下外梳二漆繪
犀象鴨 瑪錦雉孔雀隔窠嵌裝花板櫃周朱漆勾闌
雲拱地 霞葉百七十有九下垂牙護泥虛板并朱漆
畫端草 勾闌土玉行龍十碾玉蹲龍十孔雀羽臺九
水精面 火珠七金圈焰銅照八輿下周垂朱絲結網
飾以金 塗鑰石鐸三百絲畫鑰石梅萼嵌網眼中輿
之長轆 三界轆勾心各三上下龍頭六前轆引手玉
獅頭三 並繫以蹲龍後轆方輦頭三枕頭十六絃以
蹲龍三 轆頭衡一兩端玉龍頭二土列金塗銅鳳十

二合以 金塗銅鈴輿之軸一輪二軸之掌羅二明
蹲龍絃 並青漆輪之輻各二十四轂首履貼金塗銅
霞葉八 十一金塗鑰石擎耳懸攀四櫃之前朱漆金
裝雲龍 輅牌一牌字以玉裝綴輅之箱四壁雕鏤漆
畫填心 隔窠龜文華板上層左畫青龍右畫白虎前
畫朱雀 後畫玄武輅之前額玉行龍二奉一水精珠
後額如 之前兩柱青葺鈴索五貼金鸞和大響銅鈴
十金塗 鑰石雙魚五下朱漆軾櫃一櫃上金香毬金
香寶金 香合銀灰盤各一並黃絲綬帶輅之後朱漆
後轆一 金塗曲戍黃紵絲銷金雲龍門簾一緋紵絲

編雲龍帶三轆之中金塗鍮石較碾玉龍椅三案皆
上金塗圍焰三明珠一左建太常旂十有二旂青羅
編日月五星并龍右建闡戟一九旂青羅編雲龍
夾黃羅編青黑黼文兩旗網社並青羅旗首金塗鍮
石龍頭二金塗銅鈴二金塗鍮石鉸青纓綬十二重
金塗木珠流蘇十二重龍椅上方坐一綠褥一香錦
銷金黃羅夾帕一方輿地褥二勾闌內褥六皆用雜
錦綺青漆金塗鍮石鉸葉踏道一小褥五重青漆雕
木塗金龍頭行馬一小青漆梯一青漆柄金塗吳花
叉二短托叉二金塗首青漆推竿一青茸引轆索二

各長六丈餘金塗銅環二黃茸綬一轆馬誕馬並
色鞞鞞鞞勒纓拂鞞並青茸金飾誕馬青織金紵絲
毼四青羅銷金絹裏籠鞍六蓋轆黃絹大象帕一黃
油絹帕一駕士平巾大袖並青繪紵絲為之

至於元年英宗親祀太廟詔中書及太常禮儀院
禮部定儀制鹵簿五轆以平章政事張瑄留守王
伯勝偕作院使明里董阿侍儀使乙剌徒滿董其
事是年王轆成明年親祀御之後復命造四轆工
未成而罷

金轆赤質金紵青綠藻并栲栳輪蓋外施金漆雕木

雲龍內盤真金福海圓龍一頂上匝以金塗鍮石耀
葉八十一上圍九者二中圍九者三下圍九者四頂
輪衣三重上二重大紅繡雲龍瑞草下一重無文輪
衣內黃屋一黃素紵絲透水下垂朱絲結網一周大
紅紵絲繡小帶四十八帶頭綴金塗小銅鈴三百大
紅紵絲繡絡帶二頂輪平素面夾用緋紵絲蓋之四
周垂流蘇八飾以五色茸線結網五重金塗鍮石雜佩
八珩璜衝瑤全金塗鍮石鈎掛十有六黃絨貫頂天
心直下十字繩二蓋下立朱漆柱四柱下直平盤塵
櫃中櫺三十其下外挑二漆繪犀象鸚鵡錦雉孔雀

陽窠嵌粧花板櫃上周遭朱漆勾闌雲拱地震葉一
百七十有九下垂牙護泥虛板並朱漆畫瑞草勾闌
上金塗鍮石行龍十二金塗鍮石蹲龍十孔雀羽臺
九水精面火珠七金圈焰銅照八輿下垂朱絲結網
一遺飾以金塗鍮石鐸子三百絲畫鍮石梅萼嵌網
眼中與之長轆三界轆勾心各三上下龍頭六前葉
引手金塗鍮石鑄頭三並繫以蹲龍後轆方卷頭三
枕頭十六繫以蹲龍三轆頭衡一兩端金塗鍮石
頭二上列金塗銅鳳十二合以金塗銅鈴與之軸一
輪二軸之孝羅二明轉蹲龍繪並漆以赤輪之輻各

二十有四轂首壓帖金塗銅轂葉八十有一金塗鎗石擊耳憲攀四櫃之前朱漆金粧雲龍輅牌一金塗鎗曲戎輅之箱四壁雕鏤漆畫填心隔窠繪文花板上層左畫青龍右畫白虎前畫朱雀後畫玄武輅之前額金行龍二奉一水精珠後額亦如之前兩柱緋絨鈴索五貼金鸞和大響銅鈴十金塗鎗石雙魚五下朱漆軾櫃一櫃上金香毬一金香寶一金香合銀灰盤一並黃紵絲綬帶輅之後朱漆後轡一金塗曲戎黃紵絲綉金雲龍門簾一緋紵絲綉雲龍帶二輅之中黃金粧雲龍椅一靠背上一金塗圈焰玉明珠一

左建太常旂十有二旂緋羅繡日月五星升龍右建闌戟一九旂緋羅繡雲龍中央黃羅繡青黑繡文兩旗稠杠並大紅羅旗首金塗鎗石龍頭二金塗銅鈴二金塗鎗石鈹朱纓綉十二重金塗木珠流蘇十二重龍椅上金錦方坐子一綠可貼金錦也褥一銷金黃羅夾帕一方輿地金錦褥一綠可貼褥一勾闌內可貼條褥四藍紵絲條褥四朱漆金塗鎗石鈹葉踏道一小可貼條褥五重朱漆雕木塗金龍頭行馬一小朱漆梯一朱漆柄金塗長托叉二短托叉二金塗首朱漆推竿一紅絨引輅索二金塗銅環二黃絨執綬

一輅馬誕馬並赤色鞍轡鞞勒纓拂套項並赤韋金飾誕馬紅織金紵絲履四副紅羅銷金紅絹裏籠鞍六蓋輅黃絹大蒙帕一黃油絹帕一駕士平巾大袖正緋繡紵絲爲之

象輅黃質金粧青綠藻井栲栳輪蓋外施金粧雕木雲龍內盤描金象牙雕福海圓龍一頂上匝以金塗鑰石耀葉八十有一上圍九者二中圍九者三下圍九者四頂輪衣三重上二重黃繡雲龍瑞草下一重無文輪衣內黃屋一黃素紵絲瀝水下垂朱絲結網一遭黃紵絲繡小帶四十有八帶頭綴金塗小銅鈴

三百黃紵絲繡絡帶二頂輪平素面夾用黃紵絲蓋之四周垂流蘇八飾以五色茸線結網五重金塗銅鈸五金塗木珠二十有五又繫金塗鑰石雜佩八珩璜衝螭全金塗鑰石鈎掛十有六黃絨貫頂天心直下十字繩二蓋下立朱漆柱四柱下直平盤虛櫃中櫺三十下外枕二漆繪犀象鸚鵡錦雉孔雀隔窠嵌粧花板櫃上周遭朱漆勾闌雲拱地震葉百七十有九下垂牙護泥虛板並朱漆畫瑞草勾闌上描金象牙雕行龍十蹲龍十孔雀羽臺九水精面火珠七金圈焰銅照八輿下垂朱絲結網一遭飾以金塗鑰石

鐸子三百采畫鋤石梅萼嵌網眼中輿之長轅三界
轅勾心各三上下龍頭六前轅引手描金象牙雕螭
頭三并繫以蹲龍後轅方輦頭三枕頭十有六繫以
蹲龍三轅頭衡一兩端描金象牙雕龍頭二上例金
塗銅鳳十二合以金塗銅鈴輿之軸一輪二軸之掌
羅二明轄蹲龍絃並漆以黃輪之輻各二十有四轂
首壓貼金塗銅轂葉八十有一金塗鋤石擎耳戀攀
四櫃之前朱漆金粧雲龍輅牌一金塗鐵曲戍輅之
箱四傍雕鏤漆畫填心隔窠龜文花板上層左畫青
龍右畫白虎前畫朱雀後畫玄武輅之前額描金象

牙雕行龍二奉一水精珠後額如之前兩柱黃絨鈴
索五貼金鸞和大響銅鈴十金塗鋤石雙魚五下朱
漆軾櫃一櫃上金香毬一金香寶一金香合一銀灰
盤一並黃紵絲綬帶輅之後朱漆後轡一金塗曲戍
黃紵絲銷金雲龍門簾一緋紵絲繡雲龍帶二輅之
中黃金粧鉸描金象牙雕龍椅一靠背上金塗圈焰
玉明珠一左建太常旂一十有二旂黃羅繡日月五
星升龍右建闕戟一九旂黃羅繡雲龍中央黃羅繡
青黑黼文兩旗綢杠並黃羅旗首金塗鋤石龍頭二
金塗銅鈴二金塗鋤石鈹黃纓綉十二重金塗木珠

流蘇十二重龍椅上金錦方坐一綠可貼褥一勾闌
內可貼條褥四藍紵絲條褥四黃漆金塗鑰石鈸葉
踏道一小可貼條褥五重黃漆木塗金龍頭行馬一
小黃漆梯一黃漆柄金塗長托叉二短托叉二金塗
首黃漆推竿一黃絨引輅索二金塗銅環二黃絨執
綏一輅馬誕馬皆黃色鞍轡鞅勒纓拂套項並金粧
黃韋誕馬銀褐織金紵絲屨四副黃羅銷金黃絹裏
龍鞍六蓋輅黃絹大蒙帕一黃油絹帕一駕士平巾
大袖並黃繡紵絲爲之
革輅白質金粧青綠藻井栲栳輪蓋外施全粧雕木

雲龍內盤描金白檀雕福海圓龍一頂上匠以金塗
鑰石耀葉八十有一上圍九者二中圍九者三下圍
九者四頂輪衣三重上一二重素白繡雲龍瑞草下一
重無文輪衣內黃屋一黃素地紵絲瀝水下垂朱絲
結網一遭素白紵絲繡小帶四十有八帶頭級金塗
小銅鈴三百素白紵絲繡絡帶二頂輪平素面夾用
白素紵絲蓋之四周垂流蘇入飾以五色絨線結網
五重金塗銅鈸五金塗木珠二十有五又繫金塗鑰
石雜佩八珩璜衝瑀全金塗鑰石鈎掛十有六黃絨
貫頂天心直下十字繩二蓋下立朱漆柱四柱下直

平盤虛櫃中樞三十下外枕二漆繪革鞞犀象鸚鵡
錦雉孔雀隔窠嵌粧花板櫃上周遭朱漆勾闌雲拱
地霞葉百七十有九下垂牙護泥虛板並朱漆畫瑞
草勾闌上描金白檀行龍十擺白蹲龍十孔雀羽臺
九水精面火珠七金圈焰銅照八輿下垂朱絲結網
一遭飾以金塗鑰石鐸子三百絲畫鑰石梅萼嵌網
眼中輿之長轅三界轅勾心各三上下龍頭六前轅
引手擺白螭頭三並繫以蹲龍後轅方卷頭三枕頭
十有六繫以蹲龍三轅頭衡一兩端擺白龍頭二上
列金塗銅鳳十二含以金塗銅鈴輿之軸一輪二軸

之掌二明轆跨龍各漆以白其輪之轆各二十
有四較首壓貼金塗銅鼓葉八十有一金塗鑰石
耳戀琴四櫃之前朱漆金粧雲龍轆牌一金塗鐵曲
戎轆稍之四傍雕鏤革鞞漆畫填心隔窠龜文花板
上層左畫青龍右畫白虎前畫朱雀後畫玄武轆之
前額白檀行龍二奉一水精珠後額如之前兩柱素
白絨鈴索五貼金鸞和六響銅鈴十金塗鑰石雙魚
五木朱漆革鞞轆櫃一櫃上金香卷一金香寶山金
香合一銀灰盤一皆黃紵絲綬帶轆之後朱漆革鞞
後一一金塗曲戎黃紵絲綬金雲龍門簾一掛紵絲

三百鳥紵絲繡絡帶二
與輪平素面夾用檀
縹紵絲
蓋之四周垂流蘇八飾
以五色絨線結縹五重
金塗
銅鈸五金塗木珠二十
五又繫金塗鑰石雜佩
八疋
橫衡垂金塗鑰石掛鈞
十有六黃絨貫頂天心
直
下十字繩二蓋下五朱
漆柱四柱下直竿蓋
履櫃中
櫃三下外挑二漆繪犀
象鸚鵡錦雉孔雀萬
寶象
梳花板櫃上周遭朱漆
勾闌雲拱地震葉百
七十有
九下弄牙護泥虛板皆
朱漆畫瑞草勾闌上
金嵌鑲
鐵行龍十蹲龍十孔雀
羽臺九水精面火珠
七金圈
烟銅照八輿下垂朱絲
結網一遭飾以金塗
鑰石

子三百綵畫鑰石梅萼嵌
網眼中與之且以轆三
界轆
丹心各三上下龍頭六
前轆引手全嵌鑲以鐵
鑄頭三
香絃以蹲龍後轆方卷
頭三枕頭十有六繫以
蹲龍
三轆頭銜一兩端金嵌
鑲鐵龍頭二上列金塗
銅鳳
十二合以金塗銅鈴輿
之軸一輪二軸之掌羅
二明
蹲龍絃並漆以黑輪之
輻各二十有四轆首壓
貼
三塗銅轂葉八十有一
金塗鑰石擎耳戀攀四
櫃之
前朱漆金粧雲龍輅牌
一金塗鐵曲以輅之箱
四傍
雕鏤漆畫填心隔窠龜
文花板上層上畫三月
龍右畫
白虎前畫朱雀後畫玄
武輅之前額全嵌鐵
行龍

二奉 朱精珠後額如之前兩柱皂絨鈴處五貼金
鸞和六響銅鈴十金塗鑰石雙魚三下朱漆軾櫃一
櫃上金香毬一金香寶一金香合一銀灰盤一皆黃
紵絲綵帶輅之後朱漆後轡一金塗曲戍黃紵絲綉
金雲龍門簾一緋紵絲綉雲龍帶二輅之中金粧烏
木雕龍椅一靠背上金塗圈焰玉明珠一左建太常
旂一十有二旂皂羅繡日月五星升龍右建明綽戟一
九存皂羅繡雲龍中央黃羅繡青黑黼文兩旂網杠
並皂羅旗首金塗鑰石鈹紫纓綉十有二重金塗流
蘇十有二重龍椅上金錦方座一綠可貼一褥一銷金

黃羅夾帕一方輿地金錦褥一綠可貼櫃一勾闌內
可貼條褥四藍紵絲條褥四黑漆金塗鑰石鈹葉踏
道一小可貼條褥五重黑漆雕木塗金龍頭行馬一小
黑漆梯一黑漆柄金塗長托叉二短托一一金塗首
黑漆梯竿一皂絨引輅索二金塗銅環一黃絨執綏
一輅馬並黑色鞍轡鞅勒纓拂套項皆以淺黑
韋金遊 誕馬紫織金紵絲履四副紫羅到金此示絹裏
籠鞍六蓋輅黃絹大蒙帕一黃油綉帕一駕一巾
大袖皆紫繡紵絲爲之
腰輿制以香木後背作山字牙嵌七寶粧雲龍奉風

