

元史卷七十四

祭祀志第二十五

皇明翰林學士亞中大夫知制誥兼脩國史臣宋

濂

翰林待制承直郎同知制誥兼國史院編脩官臣王

禕等奉勅脩

皇明朝列大夫國子監祭酒臣黃汝良

承德郎右春坊右中允管國子監司業事臣周如砥等奉

勅重較刊

皇明朝列大夫國子監祭酒臣吳士元

承德郎司業仍加俸一級臣黃

錦等奉旨重修

祭祀三

宗廟上

其祖宗祭享之禮割牲奠馬湏以蒙古巫祝致辭蓋國俗也世祖元年秋七月丁丑設神位于中書省用登歌樂遣必闡赤致祭焉必闡赤譯言典書記者十二月初

命製太廟祭器法服二年九月庚申朔徙中書署奉遷神主于聖安寺辛巳藏于瑞像殿三年十二月癸亥卽中書省備三獻官大禮使司徒攝祀事禮畢神主復藏瑞像殿四年三月癸卯詔建太廟于燕京十一月丙戌仍寓祀事中書以親王合丹塔察兒王盤張文謙攝事至元元年冬十月奉安神主于太廟初定太廟七室之制皇祖皇祖妣第一室皇伯考伯妣第二室皇考皇妣第三室皇伯考伯妣第四室皇伯考伯妣第五室皇兄皇后第六室皇兄皇后第七室凡室以西爲上以次而東二年九月初命滌養犧牲取大樂工于東平習禮儀

冬十月巳卯享于太廟尊皇祖爲太祖三年秋九月始作八室神主設庠室冬十月太廟成丞相安童伯顏言祖宗世數尊諡廟號配享功臣增祀四世各廟神主七祀神位法服祭器等事皆宜以時定乃命平章政事趙璧等集議製尊諡廟號定爲八室烈祖神元皇帝皇曾祖妣宣懿皇后第一室太祖聖武皇帝皇祖妣光獻皇后第二室太宗英文皇帝皇伯妣昭慈皇后第三室皇伯朮赤皇伯妣別土出迷失第四室皇伯考察合帶皇伯妣也速倫第五室皇考睿宗景襄皇帝皇妣莊聖皇后第六室定宗簡平皇帝欽淑皇后第七室憲宗桓肅

皇帝貞節皇后第八室十一月戊申奉安神主于祔室
歲用冬祀如初禮四年二月初定一歲十二月薦新時
物六年冬時享畢十二月命國師僧薦佛事于太廟七
晝夜始造木質金表牌位十有六設大榻金椅奉安祔
室前爲太廟薦佛事之始七年十月癸酉勅宗廟祝文
書以國字八年八月太廟柱朽從張易言告于列室而
後修奉遷栗主金牌位與舊神主于饌幕殿工畢安奉
自是修廟皆如之丙子勅冬享毋用犧牛十二年五月
檢討張謙呈昔者因修太廟奉遷金牌位於饌幕殿設
以金椅其栗主却與舊主牌位各貯箱內安置金椅下

禮有非宜今擬合以金牌位遷于八室內其祔室栗主
宜用綵輿遷納舊主併牌位安置于箱爲宜九月丁丑
勅太廟牲復用牛十月己未遷金牌位于八室內太祝
兼奉禮郎申屠致遠言竊見木主旣成又有金牌位其
日月山神主及中統初中書設祭神主亦奉無所博士
議曰合存祔室栗主舊置神主牌位俱可隨時埋瘞不
致神有二歸太常少卿以聞制曰其與張仲謙諸老臣
議行之十三年九月丙申薦佛事于太廟命卽佛事處
便大祭己亥享于太廟加薦羊鹿野豕是歲改作金主
太祖主題曰成吉思皇帝睿宗題曰太上皇也可那顏

皇后皆題名諱十四年八月乙丑詔建太廟于大都博
士言古者廟制率都宮別殿西漢亦各立廟東都以中
興崇儉故七室同堂後世遂不能革十五年五月九日
太常卿還自上都爲議廟制據博士言同堂異室非禮
以古今廟制畫圖貼說令博士李天麟齋往上都分議
可否以聞一曰都宮別殿七廟九廟之制祭法曰天子
立七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯大夫士降殺
以兩晉博士孫毓以謂外爲都宮內各有寢廟別有門
垣太祖在北左昭右穆以次而南是也前廟後寢者以
象人君之居前有朝而後有寢也廟以藏主以四時祭
寢有衣冠几杖象生之具以爲新物天子太祖百世不
遷宗亦百世不遷高祖以上加祀盡則逝遷昭常爲昭穆
常爲穆同爲都宮則昭常在左穆常在右而外有以不
失其序一世自爲一廟則昭不見穆穆不見昭而內有
以各全其尊必祫享而會于太祖之廟然後序其尊卑
之次蓋父子異宮祖禰異廟所以盡事亡如事存之義
然漢儒論七廟九廟之數其說有二韋玄成等以謂周
之所以七廟者以后稷始封文王武王受命而王是以
三廟不毀與親廟四而七也如劉歆之說則周自武王
克商以后稷爲太祖卽增立高圉亞圉二廟於公叔太

王王季文王二昭二穆之上已爲七廟矣至懿王時始立文世室於三穆之上至孝王時始立武世室於三昭之上是爲九廟矣然先儒多是劉歆之說二曰同堂異室之制後漢明帝遵儉自抑遺詔無起寢廟但藏其主於光武廟中更衣別室其後章帝又復如之後世遂不敢加而公私之廟皆用同堂異室之制先儒朱熹以謂至使太祖之位下同孫子而更僻處於一隅無以見爲七廟之尊羣廟之神則又上厭祖考不得自爲一廟之主以人情論之生居九重窮極壯麗而設祭一室不過尋丈甚或無地以容鼎俎而陰損其數子孫之心於此

宜亦有所不安矣且如命士以上其父子婦姑猶且異處謹尊卑之序不相褻瀆況天子貴爲一人富有四海而祖宗神位數世同處一堂有失人子事亡如事存之意矣十六年八月丁酉以江南所獲玉爵及坩凡四十九事納于太廟十七年十二月甲申告遷于太廟癸巳承旨和禮霍孫太常卿太出禿忽思等以祔室內粟主八位并日月山板位聖安寺木主俱遷甲午和禮霍孫太常卿撒里蠻率百官奉太祖睿宗二室金主於新廟安奉遂大亨焉乙未毀舊廟十八年二月博士李時衍等議歷代廟制俱各不同欲尊祖宗當從都宮別殿之

制欲崇儉約當從同堂異室之制三月十一日尚書段
那海及太常禮官奏曰始議七廟除正殿寢殿正門東
西門已建外東西六廟不須更造餘依太常寺新圖建
之遂爲前廟後寢廟分七室二十一年三月丁卯太廟
正殿成奉安神主九月廟室掛鍍網釘鑿籠門告成二
十二年十二月丁未皇太子薨太常博士議曰前代太
子薨梁武帝諡統曰昭明齊武帝諡長懋曰文惠唐憲
宗諡寧曰惠昭金世宗諡允恭曰宣孝又建別廟以奉
神主准中祀以陳登歌例設令丞歲供洒掃斯皆累代
之典莫不追美洪休時中書翰林諸老臣亦議宜加諡
立別廟奉祀遂諡曰明孝太子作主用金二十五年冬
享制送白馬一三十年十月朔皇太子祔于太廟三十
一年成宗卽位追尊皇考爲皇帝廟號裕宗元貞元年
冬十月癸卯有事于太廟中書省臣言去歲世祖皇后
裕宗祔廟以綾代玉冊今玉冊玉寶成請納諸各室帝
曰親饗之禮祖宗未嘗行之其奉冊以來朕躬祝之命
獻官迎導入廟大德元年十一月太保月赤察兒等奏
請廟享增用馬制可二年正月特祭太廟用馬一牛一
羊鹿野豕天鵝各七餘品如舊爲特祭之始四年八月
以皇妣皇后祔六年五月戊申太廟寢殿災十一年武

宗卽位追尊皇考爲皇帝廟號順宗太祖室居中睿宗
西第一室世祖西第二室裕宗西第三室順宗東第一
室成宗東第二室追尊先元妃爲皇后祔成宗室至大
二年春正月乙未以受尊號恭謝太廟爲親祀之始十
月以將加諡太祖睿宗擇日請太祖睿宗尊諡于天擇
日請光獻皇后莊聖皇后尊諡于廟改製金表神主題
寫尊諡廟號十二月乙卯親享太廟奉玉冊玉寶加上
太祖聖武皇帝尊諡曰法天啓運廟號太祖光獻皇后
曰翼聖加上睿宗景襄皇帝曰仁聖廟號睿宗莊聖皇
后曰顯懿其舊制金表神主以櫝貯兩旁自是主皆範

金作之如金表之製延祐七年仁宗升祔增置廟室大
常禮儀院下博士檢討歷代典故移書禮部中書集議
曰古者天子祭七代兄弟同爲一代廟室皆有神主增
置廟室又議大行皇帝升祔太廟七室皆有神主增室
不及依前代典故權於廟內止設幄座面南安奉今相
視得第七室近南對室地位東西一丈五尺除設幄座
外餘五尺不妨行禮乃結綵爲殿置武宗室南權奉神
主十月戊子英宗將以四時躬祀太廟命太常禮官與
中書翰林集賢等官集議其禮制曰此追遠報本之道
也毋以朕勞而有所損焉其一違典禮丙寅中書以躬

謝太廟儀注進十一月丙子朔帝御齋宮丁丑備法駕儀衛躬謝太廟至櫺星門駕止有司進輦不御步至大次服袞冕端拱以俟禮儀使請署祝帝降御座正立書名及讀祝勅高贊御名至仁宗室輒歔流涕左右莫不感動退至西神門殿中監受圭出降沒階乃授甲辰太常進時享太廟儀式至治元年正月乙酉始命於太廟垣西北建大次殿丙戌始以四孟月時享親祀太室禮成坐大次謂羣臣曰朕繼承祖宗丕緒夙夜祇懼無以報稱歲惟四祀使人代之不能致如在之誠實所未安自今以始歲必親祀以終朕身五月中書省臣言以

廟制事集御史臺翰林院太常院臣議謹按前代廟室多寡不同晉則兄弟同爲一室正室增爲十四間東西各一間唐九廟後增爲十一室宋增室至十八東西夾室各一間以藏祧主今太廟雖分八室然兄弟爲世止六世而已世祖所建前廟後寢往歲寢殿災請以今殿爲寢別作前廟十五間中三間通爲一室以奉太祖神主餘以次爲室庶幾情文得宜謹上太常廟制制曰善期以來歲營之二年春正月丁丑始陳鹵簿親享太廟三月二十三日以新作太廟正殿夏秋二祭權止秋八月丙辰太皇太后崩太常院官奏國哀以日易月旬有

元史卷七十四
二日外乃舉祀事有司以十月戊辰有事于太廟取聖
裁制曰太廟禮不可廢迎香去樂可也又言太廟興工
未畢有妨陳宮縣樂請止用登歌從之三年春三月戊
申祔昭獻元聖皇后于順宗室夏四月上都分省
叅議速速以都堂旨太廟夾室未有制度再約臺院等
官議定博士議曰按爾雅曰室有東西廂曰廟注夾室
前堂同禮曰西夾南向注曰西廂夾室此東西夾室之
正文也賈公彥曰室有東西廂曰廟其夾皆在序是則
夾者猶今耳房之類也然其制度則未之聞東晉太廟
正室一十六間東西儲各一間共十有八所謂儲者非

夾室與唐貞觀故事遷廟之土藏於夾室西壁南北三
間又宋哲宗亦嘗於東夾室奉安後雖增建一室其夾
室仍舊是唐宋夾室與諸室制度無大異也五帝不相
沿樂三王不相襲禮今廟制皆不合古權宜一時宜取
今廟一十五間南北六間東西兩頭二間準唐南北三
間之制壘至棟爲三間壁以紅泥以準東西序南向爲
門如今室戶之制虛前以準廂所謂夾室前堂也雖未
盡合於古於今事爲宜六月上都中書省以聞制若曰
可壬申勅以太廟前殿十有五間東西二間爲夾室南
向秋七月辛卯太廟落成俄國有大故晉王卽皇帝位

十二月戊辰追尊皇考三王為皇帝廟號顯宗皇妣晉
王妃為皇后庚午盜入太廟失仁宗及慈聖皇后神主
壬申重作仁廟二金主丙午御史趙成慶言太廟失神
主乃古今莫大之變由太常禮官不恭厥職宜正其罪
以謝宗廟以安神靈制命中書定罪泰定元年春正月
甲午奉安仁宗及慈聖皇后二神主丁丑御史宋本趙
成慶李嘉賓言太廟失神主已得旨命中書定太常失
守之罪中書以為事在太廟署令而太常官屬居位如
故昔唐陵廟皆隸宗工盜斫景陵門戟架既貶陵令丞
而宗正卿亦皆貶黜且神門戟架比之太廟神主孰為

輕重宜定其罪名顯小黜罰以懲不恪不報先是博士
劉致建議曰竊以禮書大於宗廟宗廟者天下國家之
本禮樂刑政之所自出也唐虞三代而下靡不由之聖
元龍興朔陲積德累功百有餘年而宗廟未有一定之
制方聖天子繼統之初定一代不刊之典為萬世法程
正在今日周制天子七廟三昭三穆昭處於東穆處於
西所以別父子親疎之序而使不亂也聖朝取唐宋之
制定為九世遂以舊廟八室而為六世昭穆不分父子
並坐不合禮經新廟之制一十五間東西二間為夾室
太祖室既居中則唐宋之制不可依惟當以昭穆列之

父爲昭子爲穆則睿宗當居太祖之東爲昭之第一世世祖居西爲穆之第一世裕宗居東爲昭之第二世兄弟共爲一世則成宗順宗顯宗三室皆當居西爲穆之第二世武宗仁宗二室皆當居東爲昭之第三世昭之后居左穆之后居右西以左爲上東以右爲上也苟或如此則昭穆分明秩然有序不違禮經可爲萬世法若以累朝定制依室次於新廟遷安則顯宗躋順宗之上順宗躋成宗之上以禮言之春秋閔公無子庶兄僖公代立其子文公遂躋僖公於閔公之上史稱逆祀及定公正其序書曰從事先公然僖公猶是有位之君尙不

可居故君之上況未嘗正位者乎國家雖曰以右爲尊然古人所尙或左或右初無定制古人右社稷而左宗廟國家宗廟亦居東方豈有建宗廟之方位旣依禮經而宗廟之昭穆及不應禮經乎且如今朝賀或祭祀宰相獻官分班而立居西則尙左居東則尙右及行禮就位則西者復尙右東者復尙左矣致職居博士宗廟之事所宜建明然事大體重宜從使院移書集議取旨四月辛巳中書省臣言始祖皇帝始建太廟太祖皇帝居中南向睿宗世祖裕宗神主以次祔西室順宗成宗武宗仁宗以次祔東室邇者集賢翰林太常諸臣言國朝

建太廟遵古制古尙左今尊者居右爲少屈非所以示
後世太祖皇帝居中南向宜奉睿宗皇帝神主附左一
室世祖附右一室裕宗附睿宗室之左顯宗順宗成宗
兄弟也以次附世祖室之右武宗仁宗亦兄弟也以附
裕宗室之左英宗附成宗室之右臣等以其議近是謹
繪室次爲圖以獻惟陛下裁擇從之五月戊戌附顯宗
英宗凡十室四年夏四月辛未盜入太廟失武宗神位
及祭器壬申重作武宗金主及祭器甲午奉安武宗神
主天曆元年冬十月丁亥毀顯宗室重改至元之六年
六月詔毀文宗室其宗廟之事本末因革大槩如此凡

大祭祀尤貴馬湏將有事勅太僕司捫馬官奉尙飲者
革囊盛送焉其馬牲旣與三牲同登于俎而割奠之饌
復與籩豆俱設將奠牲盤酌馬湏則蒙古太祝升詣第
一座呼帝后神諱以致祭年月日數牲齊品物致其祝
語以次詣列室皆如之禮畢則以割奠之餘撒於南楹
星門外名曰拋撒茶飯蓋以國禮行事尤其所重也始
至元初金大祝魏友諒者仕於朝詣中書言太常寺奉
祀宗廟禮不備者數事禮部移太常考前代典禮以勘
友諒所言皆非是由是禮官代有討論割奠之禮初惟
太常卿設之桑哥爲初獻乃有三獻等官同設之儀博

士議曰凡陳設祭品實罇壘等事獻官皆不與也獨此親設之然後再升殿恐非誠懇專一之道且大禮使等官尤非其職大樂署長言割奠之禮宜別撰樂章博士議曰三獻之禮實依古制若割肉奠葡萄酒馬湮別撰樂章是又成一獻也又議燔骨腍與今燒飯禮合不可廢形鹽糗餌粉飧醢食糝食非古雷鼓路鼓與播鼗之制不同攝祀大禮使終夕堅立無其義知禮者皆有取於其言英宗之初博士又言今冬祭卽烝也天子親裸太室功臣宜配享事亦弗果行

廟制至元十七年新作于大都前廟後寢正殿東西七

間南北五間內分七室殿陛二成三階中曰泰階西曰西階東曰阼階寢殿東西五間南北三間環以宮城四隅重屋號角樓正南正東正西宮門三門各五門皆號神門殿下道直東西神門曰橫街直南門曰通街甃之通街兩旁井二皆覆以亭宮城外繚以崇垣饌幕殿七間在宮城南門之東南回齊班廳五間在宮城之東南西向省饌殿一間在東城東門少北南向初獻齋室在宮城之東東垣門內少北西向其南爲亞終獻司徒大禮使助奠七祀獻官等齋室皆西向雅樂庫在宮城西南東向法物庫儀鸞庫在宮城之東北皆南向都監局

在其東少南西向東垣之內環築墻垣爲別院內神厨局五間在北南向并在神厨之東北有亭酒庫三間在井亭南西向祠祭局三間對神厨局北向院門西向百官厨五間在神厨院南西向宮城之南復爲門與中神門相值左右連屋六十餘間東掩齊班廳西值雅樂庫爲諸執事齋房築崇墉以環其外東西南開櫺星門三門外馳道抵齊化門之通衢至治元年詔議增廣廟制三年別建大殿二十五間於今廟前用今廟爲寢殿中三間通爲一室餘十間各爲一室東西兩旁際墻各留一間以爲夾室室皆東西楹闊二丈南北入深六間每

間二丈宮城南展後鑿新井二于殿南作亭東南隅西南隅角樓南神門東西神明饌幕殿省饌殿獻官百執事齋室中南門齊班廳雅樂庫神厨祠祭等局皆南徙建大次殿三間於宮城之西北東西櫺星門亦南徙東西櫺星門之內鹵簿房四所通五十間

神主至元三年始命太保劉秉中考古制爲之高一尺二寸上頂圓徑二寸八分四廂合刻一寸一分上下四方穿中央通孔徑九分以光漆題尊諡於背上匱趺底蓋俱方底自下而上蓋從上而下底齊趺方一尺厚三寸皆準元祐古尺圖主及匱趺皆用栗木匱趺並用玄

漆設祔室以安奉帝主用曲几黃羅帕覆之后主用直几紅羅帕覆之祔室每室紅錦厚褥一紫錦薄褥一黃羅複帳一龜背紅簾一緣以黃羅帶飾六年十二月十八日國師奉旨造木質金表牌位十有六亦號神主設大榻金椅位置祔室前帝位於右后位於左題號其面籠以銷金絳紗其制如積

祝有二祝冊親祝用之製以竹每副二十有四簡貫以紅絨條面用膠粉塗飾背飾以絳金綺藏以楠木縷金雲龍匣塗金鎖鑰鞘以紅錦囊蒙以銷金雲龍絳羅複擬撰祝文書祝讀祝皆翰林詞臣掌之至大二年親祀

竹冊長一尺二寸廣一寸二分厚三分至治二年正月親祀竹冊八副每冊二十有四簡長一尺一寸廣一寸厚一分二釐祝版攝祀用之制以楸木長二尺四寸廣一尺二寸厚一分其面背飾以精潔楮紙祝文至元時享於太祖室稱孝孫嗣皇帝臣某睿宗室稱孝子嗣皇帝臣某天曆時享自太祖至裕宗四室皆稱孝曾孫嗣皇帝臣某順宗室稱孝孫嗣皇帝臣某成宗至英宗三室皆稱嗣皇帝臣某武宗室稱孝子嗣皇帝臣某幣以白繒爲之每段長一丈八尺牲齊庶品大祀馬一用色純者有副牛一其角握其色

赤有副羊其色白豕其色黑鹿凡馬牛羊豕鹿牲體每
室七盤單室五盤太羹每室三登和羹每室三鉶籩之
實每室十有二品豆之實每室十有二品凡祀先期命
貴臣率獵師取鮮獐鹿兔以供脯醢醢醢栢梁爲飯每
室二簋黍稷爲飯每室二簋羹尊之實每室十有一明
水玄酒用陰鑑取水于月與井水同鬯用鬱金爲之五
齊三酒醞於光祿寺臍骨蕭蒿至元十八年五月弗用
後遂廢茅香以縮酒至元十七年始用沅州麻陽縣包
茅天鵝野馬塔刺不花其狀如獾野鷄鷓黃羊胡寨兒其狀如鳩
煙乳葡萄酒以國禮割奠皆列室用之羊一豕一籩之

實二粟鹿脯豆之實二菁菹鹿藿簋之實黍簋之實稷
爵尊之實酒皆七祀位各用之薦新鮪野蔬孟春用之
鴈天鵝仲春用之葑韭鴨鷄卵季春用之冰羔羊孟夏
用之櫻桃竹筍蒲筍羊仲夏用之瓜豚大麥飯小麥麵
季夏用之雛鷄孟秋用之菱芡栗黃鼠仲秋用之梨棗
黍梁鷲老季秋用之芝蔴兔鹿稻米飯孟冬用之麇野
馬仲冬用之鯉黃羊塔刺不花季冬用之至大元年春
正月皇太子言薦新增用影堂品物羊羔炙魚饅頭餅
子西域湯餅圓米粥砂糖飯羹每月用以配薦
祭器籩十有二罍以青巾巾繪綵雲豆十有四一實毛

血一實臍骨登三釧三有柶簋二簋二有七箸俎七以
載牲體皆有鼎後以盤貯牲體盤置俎上鼎不用香案
一銷金絳羅衣銀香鼎一銀香奩一茅苴盤一實以沙
已上並陳室內燎爐一實以炭篚一實以蕭蒿黍稷祝
案一紫羅衣置祝文于上銷金絳羅覆之鷄彝一有舟
鳥彝一有舟加勺春夏用之犂彝一有舟黃彝一有舟
加勺秋冬用之虎彝一有舟雌彝一有舟加勺特祭用
之凡鷄彝犂彝虎彝以實明水鳥彝黃彝雌彝以實鬯
犧尊二象尊二春夏用之著尊二壺尊二秋冬用之太
尊二山尊二特祭用之尊皆有坫勺鬯以白布巾巾繪

黼文著尊二山罍二皆有坫加鬯已上並陳室外壺尊
二太尊二山罍四皆有坫加鬯藉以莞席並陳殿下北
向西上設而不酌每室皆同通廊御香案一銷金黃羅
衣銀香奩一貯御祝香銷金帕覆之並陳殿中央罍洗
所罍二洗二一以供爵滌一以供盥潔篚二實以璋瓚
巾塗金銀爵七祀神位邊二豆二簋一簋一俎一爵一
有坫香案一沙池一壺尊二有坫加鬯七祀皆同罍一
洗一篚一中統以來雜金宋祭器而用之至治初始造
新器於江浙行省其舊器悉置几閣
親祀時享儀其目有八一日齋戒前祀七日皇帝散齋

四日於別殿治事如故不作樂停奏刑名事不行刑罰
致齋三日惟專心祀事其二日於大明殿一日於大次
致齋前一日尚舍監設御幄於大明殿西序東向致齋
之日質明諸衛勒所部屯列晝漏下一刻通事舍人引
侍享執事文武四品以上官俱公服詣別殿奉迎二刻
侍中版奏請中嚴皇帝服通天冠絳紗袍三刻侍中版
奏外辦皇帝結佩出別殿乘輿華蓋繖扇侍衛如常儀
奉引至大明殿御幄東向坐侍臣夾侍如常一刻頃侍
中前跪奏言請降就齋俛伏興皇帝降座入室侍享執
事官各還所司宿衛者如常凡應祀官受誓戒於中書
省散齋四日致齋三日光祿卿鑑取明水火以供爨
水以實尊二曰陳設祀前三日尚舍監陳大次於西神
門外道北南向設小次於西階西東向設版位於西神
門內橫街南東向設飲福位於太室尊彝所稍東西向
設黃道裊褥於大次前至西神門至小次版位西階及
殿門之外設御洗位於御板位東稍北北向設亞終獻
位於西神門內御板位稍南東向以北爲上罍洗在其
東北設亞終獻飲福位於御飲福位後稍南西向陳設
八寶黃羅案於西階西隨地之宜設享官宮縣樂省牲
位諸執事公卿御史位並如常儀殿上下及各室設簾

簋籩豆尊壘彝等器並如常儀三日車駕出宮祀前
一日所司備法駕鹵簿於崇天門外太僕卿率其屬備
玉輅於大明門外千牛將軍執刀於輅前北向其日質
明諸侍享執事官先詣太廟祀所諸侍臣直衛及導駕
官於致齋殿前左右分班立通事舍人引侍中跪奏請
中嚴俛伏與皇帝服通天冠絳紗袍少頃侍中版奏外
辦皇帝出齋室卽御座羣臣起居訖尚輦進輿侍中奏
請皇帝升輿皇帝升輿華蓋繖侍衛如常儀導駕官
前導至大明門外侍中進當輿前跪奏請皇帝降輿升
輅皇帝升輅太僕執御導駕官分左右步導門下侍郎

進當輅前跪奏請車駕進發車駕動稱警蹕千牛將軍
夾而趨至崇天門外門下侍郎跪奏請車駕少駐勅衆
官上馬侍中承旨退稱曰制可門下侍郎退傳制稱衆
官上馬贊者承傳勅衆官上馬上馬訖門下侍郎奏請
勅車右升侍中前承制退稱曰制可千牛將軍升訖門
下侍郎奏請車駕進發車駕動稱警蹕符寶郎奉八寶
與殿中監部從在黃鉞內教坊樂前引鼓吹不振作將
至太廟禮直官引諸侍享執事官於廟門外左右立班
奉迎駕至廟門回輅南向將軍降立於輅左侍中於輅
前奏稱侍中臣某請皇帝降輅步入廟門皇帝降輅導

駕官前導皇帝步入廟門稍西侍中奏請皇帝升輿尚
輦奉輿華蓋繖扇如常儀皇帝乘輿至大次侍中奏請
皇帝降輿入就大次皇帝入就次簾降宿衛如式尚食
進饌如儀禮儀使以祝版奏御署訖奉出太廟令受之
各奠於坫置各室祝案上通事舍人承旨勅衆官各還
齋次四日省牲器祀前一日未後三刻廩犧令丞太官
令丞太祝以牲就位禮直官引太常卿光祿卿丞監祭
禮等官就位禮直官請太常監祭監禮由東神門北偏
門入升自東階每位視滌祭器司尊彝舉鬯曰潔俱畢
降自東階由東神門北偏門出復位立定禮直官稍前

曰請省牲引太常卿視牲退復位次引廩犧令出班巡
牲一匝西向折身曰克諸太祝巡牲一匝上一員出班
西向折身曰脂畢俱復位蒙古巫祝致詞訖禮直官稍
前曰請詣省饌位引太常卿光祿卿監祭監禮光祿丞
大官令丞詣省饌位東西相向立定以北爲上禮直官
引太常卿詣饌殿內省饌視饌訖禮直官引太常卿還
齋所次引廩犧令丞諸太祝以次牽牲詣厨授太官令
次引光祿卿丞監祭監禮詣厨省鼎鑊視滌漑訖各還
齋所太官令帥宰人以鷲刀割牲祝史各取毛血每位
共實一豆以肝洗於鬱鬯及取腓骨每位共實一豆置

於各位饌室內庖人烹牲五日晨裸祀日丑前五刻諸
享陪位官各服其服光祿卿良醞令大官令入實邊豆
簠簋尊壘各如常儀太樂令率工人二舞以次入奉禮
郎贊者先入就位禮直官引御史博士及執事者以次
各入就位並如常儀禮直官引司徒以下官升殿分香
設酒如常儀禮直官引太常官御史博士升殿視陳設
就位復與太廟令太祝宮闈令升殿太祝出帝主宮闈
令出后主訖御史及以上升殿官於當陛近西北向立
奉禮於殿上贊奉神主訖奉禮曰再拜贊者承傳諸官
及執事者皆再拜各就位禮直官引亞終獻等官由南

神門東偏門入就位立定禮直官贊有司謹具請行事
協律郎俛伏興舉麾興工鼓祝宮縣樂作思成之曲以
黃鐘爲宮大呂爲角太簇爲徵應鐘爲羽作文武九成
止樂奏將終通事舍人引侍中版奏請中嚴皇帝服袞
冕坐少頃禮直官引博士博士引禮儀使對立於大次
門外當門北向侍中奏外辦禮儀使跪奏請皇帝行禮
俛伏興簾捲符寶卽奉寶陳於西陛之西黃羅案上皇
帝出大次博士禮儀使前導華蓋繖扇如儀大禮使後
從至西神門外殿中監跪進鎮圭皇帝執圭華蓋繖扇
停於門外近侍從入門協律郎跪俛伏興舉麾工鼓祝

宮縣順成之樂作至版位東向協律郎偃麾工曼啟樂止引禮官分左右侍立禮儀使前奏請再拜皇帝再拜奉禮曰衆官再拜贊者承傳凡在位者皆再拜禮儀使奏請皇帝詣盥洗位宮縣作樂至洗位樂止內侍跪取匱與沃水又內侍跪取盤承水洗瓚訖內侍奉巾以進皇帝拭瓚訖內侍奠盤匱又奠巾於篚奉瓚官跪受瓚禮儀使奏請執鎮圭前導皇帝升殿官縣樂作至西階下樂止

皇帝升自西階登歌樂作禮儀使前導皇帝詣太祖室尊彝所東向立樂止奉瓚官以瓚蒞匱司尊者舉羃侍中跪酌鬱鬯訖禮儀使前導入詣太祖神座前北向立禮儀使奏請搢鎮圭跪奉瓚官西向立以瓚跪進禮儀使奏請執瓚以鬯裸地皇帝執瓚以鬯裸地以瓚授奉瓚官禮儀使奏請執鎮圭俛伏與皇帝俛伏與禮儀使前導出戶外禱位禮儀使奏請再拜皇帝再拜訖禮儀使前導詣第二室以下裸鬯並如上儀裸訖禮儀使奏請還版位登歌樂作皇帝降自西階樂止宮縣樂作至版位東向立樂止禮儀使奏請還小次前導皇帝行宮

縣樂作將至小次禮儀使奏請釋鎮圭殿中監跪受皇帝入小次簾降樂止六日進饌皇帝裸將畢光祿卿詣饌殿視饌復位太官令率齋郎詣饌幕以牲體設於盤各對舉以行自南神門入司徒出迎饌官縣樂作奏無射宮嘉成之曲禮直官引司徒齋郎奉饌升自太階由正門入諸太祝迎於階上各跪奠於神座前齋郎執笏俛伏興遍奠訖樂止禮直官引司徒太官令率齋郎降自東階各復位饌之升殿也太官丞率七祀齋郎奉饌以序跪奠于七祀神座前退從殿上齋郎以次復位諸太官令率割牲官詣各室進割牲體置俎上皆退七日

酌獻禮直官於殿上贊太祝立茅苴禮儀使奏請詣盥洗位簾捲出次宮縣樂作殿中監跪進鎮圭皇帝執鎮圭至盥洗位樂止北向立禮儀使奏請搢鎮圭執事者跪取匱興沃水又跪取盤承水禮儀使奏請皇帝盥手執事者跪取巾於篚興進帨手訖禮儀使奏請執鎮圭請詣爵洗位北向立禮儀使奏請搢鎮圭奉爵官以爵跪進皇帝受爵執事者奉匱沃水奉盤承水皇帝洗爵訖執事者奉巾跪進皇帝拭爵執事者奠盤匱又奠巾於篚奉爵官受爵禮儀使奏請執鎮圭升殿宮縣樂作至西階下樂止升自西階登歌樂作禮儀使前導詣太

祖室尊彝所東向立樂止禮儀使奏請搢鎮圭執爵奉爵官以爵跪進皇帝受爵司尊者舉嘉良醞令跪酌犧尊之泛齊以爵授執事者禮儀使奏請執鎮圭皇帝執圭入詣太祖神位前北向立官縣樂作奏開成之曲禮儀使跪奏請搢鎮圭跪又奏請三上香三上香訖奉爵官以爵授進酒官進酒官東向以爵跪進禮儀使奏請執爵三祭酒於茅苴以虛爵授進酒官進酒官以授奉爵官奉爵官退立尊彝所進酒官進取神案上所奠玉爵馬湏東向跪進禮儀使奏請執爵祭馬湏祭訖以虛爵授進酒官進酒官進奠神案上退禮儀使奏請執圭

俛伏興司徒搢笏跪於俎前奉牲西向以進禮儀使奏請搢鎮圭皇帝搢圭俯受牲盤北向跪奠神案上蒙古祝史致辭訖禮儀使奏請執鎮圭與前導出戶外褥位北向立樂止舉祝官搢笏跪對舉祝版讀祝官北向跪讀祝文訖俛伏興舉祝官奠祝版訖先詣次室禮儀使奏請再拜拜訖禮儀使前導詣各室各奏本室之樂其酌獻進牲祭馬湏並如第一室之儀既畢禮儀使奏請詣飲福位登歌樂作至位西向立樂止登歌釐成之樂作禮直官引司徒立於飲福位側太祝以爵酌上尊飲福酒合置一爵以奉侍中侍中受爵奉以立禮儀使奏

請皇帝再拜拜訖奏請搢鎮圭跪侍中東向以爵跪進
禮儀使奏請執爵三祭酒又奏請啐酒啐酒訖以爵授
侍中禮儀使奏請受胙太祝以黍稷飯籩授司徒司徒
東向跪進皇帝受以授左右太祝又以胙肉俎跪授司
徒司徒跪進皇帝受以授左右禮直官引司徒退立侍
中再以爵酒跪進禮儀使奏請皇帝受爵飲福飲福訖
侍中受虛爵興以授太祝禮儀使奏請執鎮圭俛伏興
又奏請再拜拜訖樂止禮儀使前導還版位登歌樂作
降自西階樂止宮縣樂作至位樂止禮儀使奏請還小
次宮縣樂作將至小次禮儀使奏請釋鎮圭殿中監跪

受入小次簾降樂止文舞退武舞進先是皇帝酌獻訖
將至小次禮直官引亞獻官詣盥洗位盥洗訖升自作
階酌獻並如常儀酌獻訖禮直官引亞獻官詣東序西
向立諸太祝各以酌鬯福酒合置一爵一太祝捧爵進
亞獻之左北向立亞獻再拜受爵跪祭酒遂啐飲太祝
進受爵退復於坫上亞獻興再拜禮直官引亞獻官降
復位終獻如亞獻之儀初終獻既升禮直官引七祀獻
官各詣盥洗位搢笏盥悅訖執笏詣神位搢笏跪執爵
三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜訖詣次位如上儀終獻
畢贊者唱太祝徹籩豆諸太祝進徹籩豆登歌豐成之

樂作卒徹樂止奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜在位者皆再拜禮儀使奏請詣版位簾捲出次殿中監跪進鎮圭皇帝執圭行宮縣樂作至位樂止送神保成之樂作一成止禮儀使奏請皇帝再拜贊者承傳凡在位者皆再拜禮儀使前奏禮畢前導皇帝還大次宮縣自寧之樂作出門樂止禮儀使奏請釋鎮圭殿中監跪受華蓋織扇引導如常儀入大次簾降禮直官引太常卿御史太廟令太祝宮闈令升殿納神主降就拜位奉禮贊升納神主訖再拜御史以下諸執事者皆再拜以次出禮直官各引享官以次出太樂令率工人二舞以次出大

廟令闔戶以降乃退祝冊藏於匱八日車駕還宮皇帝既還大次侍中奏請解嚴皇帝釋袞冕停大次五刻頃尚食進膳所司備法駕鹵簿與侍祠官序立於太廟櫺星門外以北爲上侍中版奏請中嚴皇帝改服通天冠絳紗袍少頃侍中版奏皇帝出次升輿導駕官前導華蓋織扇如儀至廟門外太僕卿率其屬進金輅如式侍中前奏請皇帝降輿升輅升輅訖太僕御門下侍郎奏請車駕進發俛伏輿退車駕動稱警蹕至櫺星門外門下侍郎奏請車駕權停勅衆官上馬侍中承旨退稱曰制可門下侍郎退傳制贊者承傳衆官上馬畢門下侍

郎奏請勅車右升侍中承旨退稱制可千牛將軍升訖
導駕官分左右前導門下侍郎奏請車駕進發車駕動
稱警蹕符寶郎奉八寶與殿中監從教坊樂鼓吹振作
駕至崇天門外垣櫺星門外門下侍郎奏請車駕權停
勅眾官下馬贊者承傳眾官下馬車駕動眾官前引入
內石橋與儀仗倒捲而北駐立駕入崇天門至大明門
外降駕升輿以人駕既入通事舍人承旨勅眾官皆退
宿衛官率衛士宿衛如式

祭祀志卷七十四終

元史卷七十五

祭祀志第二十六

皇明翰林學士亞中大夫知制誥兼脩國史臣宋濂

翰林待制承直郎同知制誥國史院編脩官臣王禕等奉勅脩

皇明朝列大夫國子監祭酒臣黃汝良

承德郎右春坊右中允管國子監司業事臣周如砥等奉勅重較刊
皇明朝列大夫國子監祭酒臣吳士元
承德郎司業仍加俸一級臣黃錦等奉旨重修

祭祀四

宗廟下

親謝儀其日有八一日齋戒前享三日皇帝散齋二日
於別殿致齋一日於大次應享官員受誓戒於中書省
如常儀二日陳設如前親祀儀三日車駕出宮前享一

日所司備儀從內外仗與應享之官兩行序立於崇天門外太僕卿控御馬立於大明門外諸侍臣及導駕官二十四人俱於齋殿前左右分班立候通事舍人引侍中跪奏請中嚴俛伏興少頃侍中版奏外辦皇帝卽御座四品以上應享執事官起居訖侍中奏請升輿皇帝出齋殿降自正階乘輿華蓋繖扇如常儀導駕官前導至大明門外侍中進當輿前奏請降輿乘馬訖導駕官分左右步導門下侍郎跪奏請進發俛伏興前稱警蹕至崇天門門下侍郎奏請權停敕衆官上馬侍中承旨退稱制可門下侍郎退值制稱衆官上馬贊者承傳衆

官出櫺星門外上馬訖門下侍郎奏請進發前稱警蹕華蓋繖扇儀仗與衆官左右前引欵坊樂鼓吹不振作至太廟櫺星門外紅橋南贊者承傳衆官下馬下馬訖自卑而尊與儀仗倒卷而北兩行駐立駕至廟門侍中奏請皇帝下馬步入廟門入廟門訖侍中奏請升輿尙輦奉輿華蓋繖扇如常儀導駕官前導皇帝乘輿至大次前侍中奏請降輿皇帝降輿入就位簾降侍衛如式尙食進饌如常儀禮儀使以祝冊奏御署訖奉出太廟令受之各奠於坵置各室祝案上通事舍人承旨勅衆官各還齋次四日省牲器見前親祀儀五日晨祼享日

丑前五刻光祿卿良醞令太官令入實籩豆簋簋尊壘各如常儀太樂令率工人二舞以次入就位禮直官引御史及執事者以次入就位禮直官引太常卿御史升殿點視陳設退復位禮直官引司徒等官詣各室分香設酒如常儀禮直官復引太常卿及御史太廟令太祝官闈令升殿奉出帝后神主訖各退降就拜位立定奉禮於殿上贊奉神主訖奉禮贊曰再拜贊者承傳御史以下皆再拜訖各就位禮直官引攝太尉由南神門東偏門入就位立定協律郎跪俛伏舉麾興工鼓祝宮縣樂作思成之曲以黃鐘爲宮大呂爲角大簇爲徵應鐘爲羽作文舞九成止太尉以下皆再拜訖禮直官引太尉詣盥洗位宮縣樂作肅寧之曲至位樂止北向立搯笏盥手悅手執笏詣爵洗位北向立搯笏洗瓚拭瓚以瓚授執事者執笏升殿宮縣樂作至阼階下樂止陞自阼階登歌樂作詣太祖尊彝所西向立樂止執事者以瓚奉太尉太尉搯笏執瓚司尊者舉幕酌鬱鬯訖太尉以瓚授執事者執笏詣太祖神位前搯笏跪三上香執事者以瓚奉太尉太尉執瓚以鬯裸地訖以虛瓚授執事者執笏俛伏興退出戶外北向再拜訖次詣各室並如上儀禮畢降自阼階復位六日進饌太尉裸將畢進

饌如前儀七日酌獻太尉既升裸禮直官引博士博士引禮儀使至大次前北向立通事舍人引侍中詣大次前版奏請中嚴皇帝服衮冕坐少頃侍中奏外辦禮儀使跪奏請皇帝行禮俛伏興簾捲出次禮儀使前導至西神門華蓋繖扇停於門外近侍從入太禮使後從殿中監跪進鎮圭皇帝執圭入門協律郎跪俛伏興舉麾宮縣順成之樂作至版位東向立樂止引禮官分左右侍立禮儀使奏請皇帝再拜奉禮曰衆官再拜贊者承傳凡在位者皆再拜禮儀使奏請皇帝詣盥洗位宮縣樂作至位樂止內侍跪取匱興沃水又內侍跪取盤承

水禮儀使奏請搢鎮圭皇帝搢圭盥手內侍跪取巾於篚興進悅手訖奉爵官以爵跪進皇帝受爵內侍奉匱沃水又內侍奉盤承水皇帝洗爵訖內侍奉巾跪進皇帝拭爵訖內侍奠盤匱又奠巾於篚奉爵官受爵禮儀使奏請執鎮圭導升殿宮縣樂作至西階下樂止升自西階登歌樂作禮儀使前導詣太祖室尊彝所東向立樂止宮縣樂作奏開成之曲奉爵官以爵蒞尊執事者舉爵侍中跪酌犧尊之泛齊以爵授執事者禮儀使前導入詣太祖神位前北向立禮儀使奏請搢鎮圭跪又奏請三上香上香訖奉爵官以爵授進酒官進酒官東

向以爵跪進禮儀使奏請執爵祭酒執爵三祭酒於茅
苴訖以虛爵授進酒官進酒官受爵以授奉爵官退立
尊彝所進酒官進徹神案上所奠玉爵馬湏東向跪進
禮儀使奏請執爵祭馬湏祭訖以虛爵授進酒官進酒
官進奠神案上訖退禮儀使奏請執圭俛伏與司徒搢
笏跪俎前舉牲盤西向以進禮儀使奏請搢鎮圭皇帝
搢圭俯受牲盤北向跪奠神案上訖禮儀使奏請執圭
與前導出戶外禱位北向立樂止舉祝官搢笏跪對與
祝版讀祝官北向跪讀祝文訖俛伏與舉祝官奠祝版
訖先詣次室次蒙古祝史詣室前致辭訖禮儀使奏請

再拜拜訖禮儀使前導詣各室奏各室之樂其酌獻進
牲體祭馬湏並如第一室之儀既畢禮儀使奏請詣飲
福位登歌樂作至位西向立樂止官縣釐成之樂作禮
直官引司徒立於飲福位側太祝以爵酌上尊福酒合
置一爵以奉侍中侍中受爵奉以立禮儀使奏請皇帝
再拜拜訖奏搢鎮圭跪侍中東向以爵跪進禮儀使奏
請執爵三祭酒又奏請啐酒啐訖以爵授侍中禮儀使
奏請受胙太祝以黍稷飯邊授司徒司徒東向跪進皇
帝受以授左右太祝又以胙肉俎跪授司徒司徒跪進
皇帝受以授左右禮直官引司徒退立侍中再以爵酒

跪進禮儀使奏請皇帝受爵飲福酒訖侍中受虛爵與以授太祝禮儀使奏請執鎮圭俛伏興又奏請再拜拜訖樂止禮儀使前導還版位登歌樂作降自西階樂止宮縣樂作至位樂止奉禮於殿上唱太祝徹邊豆宮縣豐寧之樂作卒徹樂止奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜在位者皆再拜送神樂作保成之曲作一成止禮儀使奏請皇帝再拜贊者承傳在位者皆再拜拜訖禮儀使前奏禮畢皇帝還大次官縣昌寧之樂作出門樂止禮儀使奏請釋鎮圭殿中監跪受華蓋繖扇如常儀入次簾降禮直官引太常卿御史太廟令太祝宮闈令升殿

納神主訖各降就位贊者於殿上唱升納神主訖奉禮曰再拜御史以下諸執事者皆再拜訖以次出通事舍人禮直官各引享官以次出太樂令率工人二舞以次出太廟令闔戶訖降乃退祝版藏於匱入曰車駕還宮皇帝既還大次侍中奏請解嚴皇帝釋衮冕停大次五刻頃尚食進膳如常儀所司備儀從內外仗與從祀諸執事官兩行序立於太廟櫺星門外侍中版奏外辦皇帝出次升輿導駕官前導華蓋繖扇如常儀至廟門太僕卿進御馬侍中奏請皇帝降輿乘馬乘馬訖門下侍郎奏請進發俛伏興退前稱警蹕至櫺星門外門下侍

郎奏請權停勅衆官上馬侍中承旨退稱曰制可門下
侍郎退傳制贊者承傳衆官上馬畢導駕官及華蓋繖
扇分左右前導稱警蹕教坊樂鼓吹振作至崇天門櫺
星門外門下侍郎奏請權停勅衆官下馬贊者承傳衆
官下馬訖左右前引入內石橋北與儀仗倒捲而北駐
立駕入崇天門至大明門外降馬升輿以入駕既入通
事舍人承旨敕衆官皆退宿衛官率衛士宿衛如式
攝祀儀其日有九一曰齋戒享前三日三獻官以下凡
與祭員皆公服受誓戒於中書省是日質明有司設金
椅於省庭一人執紅羅繖立於其左奉禮郎率儀鸞局

陳設版位獻官諸執事位俱藉以席仍加紫綾褥設初
獻太尉位於省階少西南向大禮使位於其東少南西
向監祭御史位二于通道之西東向監禮博士位二于
通道之東西向俱北上設司徒亞終獻位於其南北向
西上次助奠七祀獻官次太常卿光祿卿光祿丞書祝
官讀祝官太官令良醞令廩犧令司尊彝舉祝官太官
丞廩犧丞奉爵官奉瓚官盥爵官二巾篚官蒙古太祝
巫祝點視儀衛清道官及與祭官依品級陳設皆異位
重行太廟令太樂令郊社令太祝位於通道之西北向
東上太廟丞太樂丞郊社丞奉禮郎協律郎司天生位

於通道之東北向西上齋郎位於其後贊者引行事等
官各就位立定次引初獻官立定禮直官指笏讀誓文
曰某年某月某日享于太廟各揚其職其或不敬國有
常刑散齋二日宿于正寢致齋一日宿於祠所散齋日
治事如故不弔喪問病不作樂不判署刑殺文字不決
罰罪人不與穢惡事致齋日惟享事得行餘悉禁凡與
享之官已齋而闕者通攝行事七品以下官先退餘官
再拜禮直官贊鞠躬拜興平立禮畢守廟兵衛與
太樂工人俱清齋一宿赴祝所之日官給酒饌二曰陳
設享前二日所司設兵衛於廟門禁斷行人儀鸞局設

幄幔於饌殿所司設三獻官以下行事執事官次於齋
房之所前一日太樂令率其屬設官縣之樂於庭中東
方西方磬簾起北鐘簾次之南方北方磬簾起西鐘簾
次之設十二罇鐘於編縣之間各依辰位樹建鼓於四
隅置祝敔於北縣之內祝一在道東敔一在道西路鼓
一在祝之東南晉鼓一在其後又路鼓一在祝之西南
諸工人各於其後東方西方以北爲上南方北方以西
爲上文舞在北武舞在南立舞表於鄮綴之間又設登
歌之樂於殿上前楹間玉磬一簾在西金鐘一簾在東
祝一在金鐘北稍西敔一在玉磬北稍東搏拊二一在

啟北一在祝北東西相向歌工次之餘工各位於縣後其匏竹者立於階間重行北向相對爲首享前一日太廟令率其屬掃除廟庭之內外樞密院軍官一員率軍人剗除草穢平治道路又設七祀燎柴於廟門之外又於室內鋪設神位於北牖下當戶南向每位設黼屨一紫綾厚褥一薄褥一莞席一纁席二虎皮次席二時暄則用桃枝竹席几在筵上又設三獻官拜跪褥位二一在室內一在室外學士院定撰祝冊訖書祝官於饌幕具公服書祝訖請初獻官署御名訖以授太廟令又設祝案於室戶外之右又設三獻官位於殿下橫街之南

稍西東向亞獻終獻位稍却助奠七祀獻官又於其南書祝官讀祝官舉祝官太廟令太官令良醞令廩犧令太廟丞太官丞位又於其南司尊彝奉瓚官盥洗巾篚爵洗巾篚蒙古太祝蒙古巫祝太祝官闈令及七祀司尊彝盥洗巾篚以次而南又設齋郎位於其後每等異位重行東向北上又設大禮使位於南神門東偏門稍北北向又設司徒太常卿等位於橫街之南稍東西向與亞終獻相對司徒位在北太常卿稍却太常同知光祿卿僉院同僉院判光祿丞拱衛使以次而南又設監祭御史位二監禮博士位二于橫街之北西向

以北爲上又設協律郎位在宮縣樂簾西北東向大樂
丞在樂簾之間又設大樂令協律郎位於登歌樂簾之
間又設牲榜于東神門外南向設太常卿位於牲位南
向監祭御史位在太常卿之左太官令次之光祿丞太
官丞又次之廩犧令位在牲西南廩犧丞稍却俱北向
以右爲上又設諸太祝位於牲東西向以北爲上又設
蒙古巫祝位於牲東南北向又設省饌位於省饌殿前
太常卿光祿卿光祿丞太官令位於東西向監祭監禮
位於西東向皆北上太廟令陳祝版於室右之祝案又
率祠祭局設邊豆簋簠每室左十有二邊右十有二且

俱爲四行登三在邊豆之間鉶三次之簋二簠二又次
之簋左簋右俎七在簋簠之南香案一次之沙池又次
之又設每室尊罍于通廊竿彝黃彝各一春夏用鷄彝
鳥彝犧尊二象尊二秋冬用著尊壺尊著尊二山罍二
以次在本室南之左皆加勺罍爲酌尊所北向西上彝
有舟坫幕又設壺尊二太尊二山罍四在殿下階間俱
北向望室戶之左皆有坫加幕設而不酌凡祭器皆藉
以席又設七祀位於橫階之南道東西向以北爲上席
皆以莞設神版位各於座首又設祭器每位左二邊右
二豆簋一簋一在邊豆間俎一在邊前爵坫一次之壺

尊二在神位之西東向以北爲上皆有坩勺罍又設三獻盥洗爵洗在通街之西橫街之南北向罍在洗西加勺篚在洗東皆實以巾爵洗仍實以瓚爵加盤坩執罍篚者各位于後又設七祀獻官盥洗位於七祀神位前稍北罍在洗西篚在洗東實以巾又實爵於坩執罍篚者各位於後三日習儀享前二日三獻以下諸執事官員赴太廟習儀次日早各具公服乘馬赴東華門迎接御香至廟省牲四日迎香享前一日有司告諭坊市灑掃經行衢路祇備香案享前一日贊明三獻官以下及諸執事官各具公服六品以下官皆借紫服詣崇天門

下太常禮儀院官一員奉御香一員奉酒二員奉馬湏自內出監祭監禮奉禮郎太祝分兩班前導控鶴五人一人執繖從者四人執儀仗在前行至大明門由正門出教坊大樂作至崇天門外奉香酒馬湏者安置於輿導引如前行至外垣櫺星門外百官上馬分兩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又次之教坊大樂爲一隊次之控鶴弩手各服其服執儀仗左右成列次之拱衛使居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大禮使助奠

官從入至殿下獻官奉香酒馬湏升自東階入殿內
通廊正位安置禮直官引獻官降自東階由東神門
北偏門出釋服五日省牲器見親祀儀六日晨禱祀
日丑前五刻太常卿光祿卿太廟令率其屬設燭於
神位遂同三獻官司徒大禮使等每室一人分設御
香酒醴以金玉爵斝酌馬湏蒲萄尚醞酒奠於神案
又陳籩豆之實籩四行以右爲上第一行魚鱸在前
糗餌粉飡次之第二行乾棗在前乾棗形鹽次之第
三行鹿脯在前榛實乾桃次之第四行菱在前芡栗
次之豆四行以左爲上第一行芹菹在前筍菹葵菹

次之第二行菁菹在前韭菹鮑食次之第三行魚醢
在前兔醢豚拍次之第四行鹿麇在前醢醢糝食次
之簠實以稻粱簋實以黍稷登實以大羹鉶實以和
羹尊彝尊彝實以明水黃彝實以鬱鬯犧尊實以泛
齊象尊實以醴齊著尊實以盎齊山罍實以三酒壺
尊實以醴齊太尊實以沈齊凡齊之上尊實以明水
酒之上尊實以玄酒其酒齊皆以上醞代之又實七
祀之祭器每位左二籩栗在前鹿脯次之右二豆菁
菹在前鹿麇次之簠實以黍稷實以稷壺尊實以醴
齊其酒齊亦以上醞代之陳設訖獻官以下行事執

事官各服其服會於齊班廳禮直官引太常卿監祭
監禮太廟令太祝官闈令諸執事官齋郎自南神門
東偏門入就位東西相向立定候監祭監禮按視殿
之上下徹去蓋羃糾察不如儀者退復位禮直官引
太常卿監祭監禮太廟令太祝官闈令陞自東階詣
太祖室蒙古大祝起帝主神羃宮闈令起后主神羃
次詣每室並如常儀畢禮直官引太常卿以下諸執事
官當橫街間重行以西爲上北向立定奉禮郎贊曰奉
神主訖再拜禮直承傳太常卿以下皆再拜訖奉禮郎
又贊曰各就位禮直官引諸執事官各就位次引太官

令率齋郎由南神門東偏門以次出贊者引三獻官司
徒大禮使七祀獻官諸行事官由南神門東偏門入各
就位立定禮直官進於初獻官之左贊曰有司謹具請
行事退復位協律郎跪俛伏興舉麾興工鼓祝官縣樂
奏思成之曲九成文舞九變奉禮郎贊再拜在位者皆
再拜奉禮又贊諸執事者各就位禮直官引奉瓚奉爵
盥爵洗巾篚執事官各就位立定禮直官引初獻官詣
盥洗位宮縣樂作無射宮肅寧之曲至位北向立定搯
笏盥手帨手執笏詣爵洗位至位北向立定搯笏執瓚
洗瓚拭瓚以瓚授執事者執笏樂止登歌樂作奏夾鐘

宮肅寧之曲升自東階樂止詣太祖酌尊所西向立搢
笏執事者以瓚授初獻官執瓚司尊爨跪舉羃良醢令
跪酌黃彝鬱鬯初獻以瓚授執事者執笏詣太祖神位
前北向立搢笏跪三上香執事者以瓚授初獻初獻執
瓚以鬯灌於沙池以瓚授執事者執笏俛伏興出室戶
外北向立再拜訖詣每室裸鬯如上儀俱畢禮直官引
初獻降自東階登歌樂作奏夾鐘宮肅寧之曲復位樂
止七日饋食初獻既裸如前進饌儀八日酌獻太祝立
茅苴于盤禮直官引初獻詣盥洗位宮縣樂作奏無射
宮肅寧之曲至位北向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗
位至位搢笏執爵洗爵拭爵以爵授執事者執笏樂止
登歌樂作奏夾鐘宮肅寧之曲陞自東階樂止詣太祖
酒尊所西向立搢笏執爵司尊爨搢笏跪舉羃良醢令
搢笏跪酌犧尊之泛齊以爵授執事者執笏宮縣樂作
奏無射宮開成之曲詣太祖神座前北向立稍前搢笏
跪三上香執爵三祭酒于茅苴以爵授執事者執笏俛
伏興平立請出室戶外北向立樂止俟讀祝舉祝官搢
笏跪對舉祝版讀祝官跪讀祝文讀訖舉祝官奠祝版
于案執笏興讀祝官俛伏興禮直官贊再拜訖次詣每
室酌獻如上儀各奏本室之樂獻畢官縣樂止降自東

階登歌樂作奏夾鐘宮肅寧之曲初獻復位立定文舞
退武舞進宮縣樂作奏無射宮肅寧之曲舞者立定樂
止禮直官引亞獻詣盥洗位至位北向立搯笏執爵洗
爵拭爵以爵授執事者陞自東階詣太祖酌尊所西向
立搯笏執爵司尊爨搯笏跪舉羃良醞令搯笏跪酌象
尊之醴齊以爵授執事者執笏宮縣樂作奏無射宮肅
寧之曲詣太祖神座前北向立稍前搯笏跪三上香執
爵三祭酒于茅苴以爵授執事者執笏俛伏興平立請
出室戶外北向立再拜訖次詣每室酌獻並如上儀獻
畢樂止降自東階復位立定禮直官引終獻如亞獻之

儀唯酌著尊之益齊禮畢降復位初終獻將行贊者引
七祀獻官詣盥洗位搯笏盥手悅手訖執笏詣酒尊所
搯笏執爵酌酒以爵授執事者執笏詣首位神座前東
向立稍前搯笏跪執爵三祭酒于沙池奠爵于案執笏
俛伏興少退立再拜訖每位並如上儀俱畢七祀獻官
俟終獻官降復位立定九日祭馬湏終獻酌獻將畢禮
直官分引初獻亞獻官司徒太禮使助奠官七祀獻官
太常卿監祭監禮太廟令承蒙古庖人巫祝等陞殿每
室獻官一員各立於戶外太常卿監祭監禮以下立於
其後禮直官引獻官詣神座前蒙古庖人割牲體以授

獻官獻官搢笏跪奠于帝主神位前次奠于后主神位
前訖出笏退就拜位搢笏跪太廟令取案上先設金玉
爵羊馬漚蒲萄尚醞酒以次授獻官獻官皆祭于沙池
蒙古巫祝致詞訖官縣樂作同進饌之曲初獻出笏就
拜與請出室戶外北向立俟衆獻官畢立禮直官通贊
曰拜興凡四拜監祭監禮以下從拜皆作本朝跪禮拜
訖退登歌樂作降階樂止太祝徹籩豆登歌樂作奏夾
鍾宮豐寧之曲奉禮贊賜胙贊者承傳衆官再拜興送
神樂作奏黃鍾宮保成之曲一成而止太祝各奉每室
祝版降自太階望瘞位禮直官引三獻司徒大禮使助
奠七祀獻官大常卿光祿卿監祭監禮視燔祝版至位
坎北南向跪以祝版奠于柴就拜興俟半燎禮直官贊
可瘞禮直官引三獻以下及諸執事者齋郎等由南神
門東偏門出至揖位圓揖樂工二舞以次從出三獻之
出也禮直官分引太常卿太廟令監祭監禮蒙古太祝
宮闈令及各室太祝陞自東階詣太祖神座前陞納神
主每室如儀俱畢降自東階至橫街南北向西上立定
奉禮贊曰陞納神主訖再拜贊者承傳再拜訖以次出
禮畢三獻官司徒大禮使太常禮儀院使光祿卿等官
奉胙進于闕庭駕幸上都則以驛赴奉進

攝行告謝儀告前三日三獻官以下諸執事官各具公服赴中書省受誓戒告前一日未正一刻省牲器至期質明三獻官以下諸執事者各服法服禮直官引太常卿監祭御史監禮博士五令諸執事官先入就位禮直官引監祭監禮點視陳設畢復位禮直官引太常卿監祭監禮太廟令太祝官闈令奉遷各室神主訖降自橫街北向立定奉禮郎贊再拜在位官皆再拜訖奉禮郎贊各就位訖太官令齋郎出禮直官引三獻司徒光祿卿捧瓚爵盥爵洗官入就位立定禮直官贊有司謹具請行事降神樂作九成止奉禮郎贊再拜三獻以下再

拜訖奉禮郎贊諸執事者各就位立定禮直官引初獻詣盥洗位盥手詣爵洗位洗瓚詣第一室酒尊所酌鬱鬯詣神座前北向跪搯笏三上香奠幣執瓚以鬯灌於沙池執笏俛伏興出室戶外再拜訖次詣各室並如上儀俱畢降復位司徒率齋郎進饌如常儀奠畢降復位禮直官引初獻詣盥洗位盥手詣爵洗位洗爵詣第一室酒尊所酌酒詣神座前北向搯笏跪三上香執爵三祭酒於茅苴以爵授執事者執笏俛伏興出室戶外北向立俟讀祝官讀祝文訖再拜詣每室並如上儀俱畢降復位禮直官引亞獻官盥手洗爵酌獻並如初獻儀

惟不讀祝俱畢降復位禮直官引終獻並如亞獻儀俱畢復位太祝徹籩豆奉禮郎贊賜胙衆官再拜在位官皆再拜訖禮直官引三獻官司徒太常卿監祭監禮視焚祝版幣帛禮直官贊可瘞禮畢太常卿監祭監禮升納神主訖降自橫階奉禮郎贊再拜在位官皆再拜訖退

薦新儀至日質明太常禮儀院官屬赴廟所皆公服俟于次太廟令率其屬升殿開室戶不出神主設籩豆俎酒醴馬湏及室戶內外褥位又設盥洗位于階下少東西向奉禮郎率儀鸞局設席褥版位于橫街南又設盥

盆巾悅二所于齊班幕前凡與祭執事官皆盥手訖太常官詣神厨點視神饌執事者奉所薦饌物各陳饌幕內太常官以下入就位東西重行北向立定禮直官贊皆再拜鞠躬拜興拜興平立各就位禮直官引太常次官一員率執事者出詣饌所奉饌入自正門升自太階奠各室神位前執事者進時食院官指笏受而奠之禮直官引太常禮儀使詣盥洗位盥手悅手升殿詣第一室神位前指笏執事者注酒于杯三祭酒又注馬湏于杯亦三祭之奠杯于案出笏就拜興出室戶外北向立再拜每室俱畢降復位執事者皆降禮直官贊再拜鞠

躬拜興拜興平立餘官率執事者升徹饌出殿闔戶禮
直官引太常官以下俱出東神門外圓揖

神御殿

神御殿舊稱影堂所奉祖宗御容皆紋綺局織錦爲之
影堂所在世祖帝后大聖壽萬安寺裕宗帝后亦在焉
順宗帝后大普慶寺仁宗帝后亦在焉成宗帝后大天
壽萬寧寺武宗及二后大崇恩福元寺爲東西二殿明
宗帝后大天源延聖寺英宗帝后大永福寺也可皇后
大護國仁王寺世祖武宗影堂皆藏玉冊十有二牒玉
寶一鈕仁宗影堂藏皇太子玉冊十有二牒皇后玉冊

十有二牒玉寶一鈕英宗影堂藏皇帝玉冊十有二牒
玉寶一鈕皇太子玉冊十有二牒凡帝后玉冊寶以匣置
金鎖鑰藏於太廟此其分置者其祭器則黃金餅竿盤
盃之屬以十數黃金塗銀香合椀碟之屬以百數銀壺
金盃匱之屬稱是玉器水晶瑪瑙之器爲數不同有玻
璃瓶琥珀勺世祖影堂有真珠簾又皆有珊瑚樹碧甸
子山之屬其祭之日常祭每月初一日初八日十五日
二十三日節祭元日清明蕤賓重陽冬至忌辰其祭物
常祭以蔬果節祭忌辰用牲祭官便服行三獻禮加薦
用羊羔炙魚饅頭饊子西域湯餅圓米粥砂糖飯羹黍

定二年亦作顯宗影堂于大天源延聖寺天曆元年廢舊有崇福殊祥二院奉影堂祀事乃改爲泰禧院二年又改爲太禧宗禋院秩二品既而復以祖宗所御殿尚稱影堂更號神御殿殿皆製名以冠之世祖曰元壽昭睿順聖皇后曰睿壽南必皇后曰懿壽裕宗曰明壽成宗曰廣壽順宗曰衍壽武宗曰仁壽文獻昭聖皇后曰昭壽仁宗曰文壽英宗曰宣壽明宗曰景壽且命學士擬其祭祀儀注今闕又有玉華宮孝思殿在真定世祖所立以忌日享祀太上皇皇太后御容本路官吏祭奠太常博士按宋會要定其儀所司前期置辦茶飯香果

質明禮直官引獻官與陪位官以下並公服入廟庭西向立俱再拜訖引獻官詣殿正階下再拜升階至案前褥位三上香三奠酒訖就拜興又再拜訖引獻官復位與陪位官以下俱再拜退仁宗皇慶二年秋八月庚辰命大司徒田忠良詣真定致祭依歲例給御香酒并犧牲祭物錢中統鈔一百錠延祐四年始用登歌樂行三獻禮七年太常博士言影堂用太常禮樂非是制罷之歲時本處依舊禮致祭其太祖太宗睿宗御容在翰林者至元十五年十一月命承旨和禮霍孫寫太祖御容十六年二日復命寫太上皇御容與太宗舊御容俱置

翰林院院官春秋致祭二十四年二月翰林院言舊院
屋敞新院屋繞六間三朝御容宜於太常寺安奉後仍
遷新院至大四年翰林院移署舊尚書省有旨月祭中
書平章完澤等言祭祀非小事太廟歲一祭執事諸臣
受戒誓三日乃行事今此輕易非宜舊置翰林院御容
春秋二祭不必增益制若曰可至治三年遷置普慶寺
祀禮廢泰定二年八月中書省臣言當祭如故乃命承
旨幹赤齋香酒至大都同省臣祭于寺四年造影堂於
石佛寺未及遷至順元年七月卽普慶寺祭如故事二
年復祀于翰林國史院重改至元之六年翰林院言三
朝御容祭所甚隘兼歲久屋漏於石佛寺新影堂奉安
爲宜中書省臣奏此世祖定制當仍其舊制可

元史卷七十六

祭祀志第二十七

皇明翰林學士雷大英知制誥兼脩國史臣宋濂

翰林待制承直郎同知制誥兼脩國史院編管臣王禕等奉勅脩

皇明朝列大夫國子監祭酒臣黃真 承德郎右春坊右中允管國子監司業事臣周如砥等奉

勅重脩 皇明朝列大夫國子監祭酒臣黃真 承德郎司業仍加係一級臣黃錦等奉

土祭祀五

太社太稷

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瑄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塼爲之飾以黃泥壅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三十六丈四隅連飾內墼垣櫺星門四所外垣櫺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聖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而南曰祠祭局曰儀鸞庫曰法物庫曰都監庫曰雅樂庫又其南北向屋三間曰百官廚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廚東向屋三間曰酒庫近北少却東向屋三間曰犧牲房井有亭望祀堂後自西而東南向屋九間曰執事齋郎房自北折而南西向屋九間曰監祭執事房此壇墼次舍之所也社主用白石長五尺廣二尺刻其上如鍾於

社壇近南北向埋其半於土中稷不用主后土氏配社
后稷氏配稷神位版二用栗素質黑書社樹以松於社
稷二壇之南各一株此作主樹木之法也祝版四以楸
木爲之各長二尺四寸闊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
皆黝圭一纁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飡豆
之實亦十無飽食糝食簋簋之實皆四釧之實和羹五

齊皆以尚醞代之香用沉龍涎神席一緣以黑綾黑綾
褥方七尺四寸太尊著尊犧尊山罍各二有坫加勺罍
象尊壺尊山罍各二有坫罍設而不酌籩豆各十有一
其一設於饌幕釧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
紅髹器一以盛馬湏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三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杵盆三十有架黃燭二百雜用燭二百麻杵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日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舉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漣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漣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健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與平立班首稍前搯笏跪衆官皆跪三上香出笏就拜與平立退復位北向立鞠躬再拜與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漣階置於堂中黃羅幕下禮直官引三獻官以次而出各詣齊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羹良醢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具

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壇
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壇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壇門每
門二人每隅一人大樂令帥其屬設登歌之樂於兩壇
上稍北南向磬簋在東鐘簋在西祝一在鐘簋南稍東
啟一在磬簋南稍西搏拊二一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
太社令帥其屬升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禱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郎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陞之東北俱東向南上設奉禮郎位於稷壇之西北隅贊者位於東北隅俱東向協律郎位二於各壇上樂籥東北俱南向太樂令位於兩壇樂籥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太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

別置一豆設尊壘之位社稷正位各太尊二著尊二犧
尊二山壘二于壇上酉陞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
子陞之東南向東上配位各壺尊二山壘二在酉陞之
南西向南上又設洗位二于各壇子陞之西北南向籩
在洗東北肆執壘籩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神位版於
壇上又陳玉幣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籩太祝取瘞玉加

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邊豆簋簋每位邊三行以右
爲上第一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醢
醢醢次之簋實以稻梁簋實以黍稷鉶實以羹良醢令
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

象尊實以盞齊壺尊實以醴齊山罍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醴代之太常卿設燭于神座前四日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版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上執事者皆舉幕曰潔次詣太稷壇如太社之儀訖降復位禮直官稍前曰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員出班東向折身曰脂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日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版陳玉幣實邊豆
簠簋尊壘俟監祭監禮按視壇之上下及徹去蓋幕未
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
下重行南向立以東爲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
盤血太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質明禮直
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七升羊豕於鑊各實於一鼎
羶之祝史以肩對與有司執七以從各陳於饌幕內

俟光祿卿出帥其屬實邊豆簋簋訖乃去鼎之肩羶七
加於鼎太官令以七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樂作饌至陛樂止祝史俱
進徹毛血豆降自西陛以出正位之饌升自北陛配位
之饌升自西陛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陛各
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

搢笏盥手悅手執笏詣爵洗位至位南向立搢笏洗爵
拭爵以爵授執事者執笏詣壇樂作升自北陛至壇上
樂止詣太社酌尊所東向立執事者以爵授初獻初獻
搢笏執爵司尊者舉羣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搢笏
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
獻初獻搢笏執爵司尊者舉羣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
立搢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興
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邊豆
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左曰
請詣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王及幣齋
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直官進初獻之左
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

省受誓戒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郎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向搢笏
跪三上香奠玉幣執笏俛伏興再拜訖詣配位神座前西
向搢笏跪三上香奠幣執笏俛伏興再拜訖詣稷壇盥

洗位盥手訖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
者執笏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笏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官引三獻司
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

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
林學士承旨徹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陞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下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祭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屬入實籩豆尊壘丑正禮直官引先班入就位立定次引監祭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籩立於尊所禮直官引初獻官詣盥洗位北向立盥手悅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與少退再拜訖降復位立定太官令率齋郎設饌於神位前畢俛伏與退復位禮直官引初獻再詣盥洗位北向立盥手悅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

笏俛伏與北向立俟讀祝畢再拜與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與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邊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郎升自東階太祝跪取幣祝齋郎捧俎載牲體及邊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與禮直官贊可瘞乃瘞焚瘞畢三獻以次詣耕地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欄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孟子父爲邾國公母爲邾國宣獻夫人皇慶二年六月以許衡從祀又以先儒周惇頤程灝程頤張載邵雍司馬光朱熹張栻呂祖謙從祀至順元年以漢儒

董仲舒從祀齊國公叔梁紇加封啓聖王魯國太夫人
顏氏啓聖王夫人顏子充國復聖公會子邾國宗聖公
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器
皿之數牲用牛一羊五豕五以犧尊實泛齊象尊實醴
齊皆三有上尊加彙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
尊實醴齊有上尊加彙有勺設於兩廡近北盥洗位在
階下近南邊十豆十簋二簋二登三鉶三俎三有毛血
豆正配位同邊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邊二百
四十有八筐三俎百三十有三陶器三瓶二香爐一邊
巾二百四十有一簋簋巾二百四十有八俎巾百三十有

三黃巾蒙單十其樂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脯時三獻官
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
身曰膺贊曰告膺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請大成至
聖文宣王神位前至位曰北向立點視畢曰詣兗國公
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點視時引贊二

人各引東西廡分奠官曰請詣東廡神位前至位東西

西廡曰向立點視畢曰詣先儒神位前至位曰南向立點視

畢曰退詣酒尊所至酒尊所東西向立點視畢曰退詣

分奠官爵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望瘞位至位曰北向立點

視畢曰請就次初獻官釋公服司鐘者擊鐘初獻以下

各服其服齊班於幕次掌儀點視班齊詣明贊報知引

禮者引監祭官監禮官就位進前曰請就位至位曰就

位西向立明贊唱曰典樂官以樂工進就位承傳贊曰

典樂官以樂工進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

獻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承傳贊曰鞠躬拜興

拜興平身明贊唱曰諸執事者各司其事俟執事者立

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盥手悅手出笏樂止

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搯
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
復位及階降殿之樂作樂止至位曰就位西向立俟立
定明贊唱曰禮饌官進俎奉俎之樂作乃進俎樂止進
俎畢明贊唱曰初獻官行禮引贊者進前曰請詣盥洗
位盥洗之樂作至位曰北向立搯笏盥手悅手出笏請
詣爵洗位至位曰北向立搯笏執爵滌爵拭爵以爵授
執事者如是者三出笏樂止曰請詣酒尊所及階升殿
之樂作曰升階樂止至酒尊所曰西向立搯笏執爵舉
幕司尊者酌犧尊之泛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就位北向立
酌獻之樂作稍前搯笏跪三上香執爵三祭酒奠爵出
笏樂止祝人東向跪讀祝祝在獻官之左讀畢興先詣
左配位南向立引贊曰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
酌獻之樂作樂止讀祝如上儀曰詣鄒國公神位前至
位曰就位西向立酌獻之樂作樂止讀祝如上儀曰退

復位至階降殿之樂作樂止至位曰就位西向立俟立
定明贊唱曰亞獻官行禮引贊者進前曰請詣盥洗位
至位曰北向立搢笏盥手出笏請詣爵洗位至位曰北
向立搢笏執爵滌爵拭爵以爵授執事者如是者三出
笏請詣酒尊所曰西向立搢笏執爵舉幕司尊者酌象
尊之醴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就拜北向立酌獻之樂作稍
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曰詣克國公神位前至位曰
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
位西向立明贊唱曰終獻官行禮引贊者進前曰請詣
盥洗位至位曰北向立搢笏盥手出笏請詣爵洗
位至位曰北向立搢笏執爵滌爵拭爵以爵授執事者
如是者三出笏請詣酒尊所至階曰升階至酒尊所曰
西向立搢笏執爵舉幕司尊者酌象尊之醴齊以爵授
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
興平身曰詣克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搯笏盥手悅手出笏詣爵洗位至位曰北向立搯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搯笏執爵舉彙司尊者酌象尊之醴齊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搯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搯笏盥手悅手出笏詣爵洗位至位曰南向立搯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搯笏執爵舉彙酌象尊之醴齊以爵授執事者出笏詣東廡神位前至位曰東向立稍前搯笏跪三上香執爵三祭酒奠爵出笏就拜興平身稍退鞠躬拜興平身退復位至階曰降階至位曰就位西向立引西廡分奠官同上儀唯至神位前東向立

作西向立俟終獻十哲兩廡分奠官同時復位明贊唱
曰禮饌者徹邊豆徹豆之樂作禮饌者跪移先聖前邊
豆略離席樂止明贊唱曰諸執事者退復位俟諸執事
者至版位立定送神之樂作明贊唱曰初獻官以下皆
再拜承傳贊曰鞠躬拜興拜興平身樂止明贊唱曰祝
人取祝幣人取幣詣瘞坎俟徹祝幣者出殿門北向立
望瘞之樂作明贊唱曰三獻官詣望瘞位引贊者進前
曰請詣望瘞位至位曰就位北向立曰可瘞埋畢曰退
復位至殿庭前候樂止明贊唱曰典樂官以樂工出就
位明贊唱曰闔戶又唱曰初獻官以下退詣圓揖位引

贊者引獻官退詣圓揖位至位初獻在西亞終獻及分
獻以下在東陪位官東班在東西班在西俟立定明贊
唱曰圓揖禮畢退復位引贊者各引獻官詣幕次更衣
其飲福受胙除國學外諸處仍依常制

闕里之廟始自太宗九年令先聖五十一代孫襲爵衍
聖公元楷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爲東道中嶽淮瀆濟瀆北海
南嶽南海南鎮爲南道北嶽西嶽后土河瀆中鎮西海
西鎮江瀆爲西道旣而又以驛騎迂遠復爲五道道遣
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四瀆祠事朕宜親往道
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禮物則每處歲祀銀香
合一重二十五兩五嶽組金幡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邊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林廟上都大都諸路府州縣邑廟學書院贍學土地及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十八姓名載于醫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記泰山於泰安州沂山於益都府界立春日記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夏日遙祭南海大江於萊州界六月中嶽鎮土王日記嵩山於河南府界霍山於平陽府界七月西嶽鎮海瀆土王日記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記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爲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卽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犧尊象尊邊豆俎爵樞密院遣官行三獻禮

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奉禮郎薛元德言彰德路湯陰縣北故羗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爲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興化等處皆有廟皇慶以來歲遣使齎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

功臣之祠惟故淮安忠武王立廟于杭春秋二仲月次戊祀以少牢用籩豆簠簋行酌獻禮若魏國文正公許衡廟在大名順德忠獻王哈刺哈孫廟在順德武昌者皆歲時致祭自古帝王而下祭器不用籩豆簠簋儀非酌奠者有司便服行禮三上香奠酒而已

大臣家廟

大臣家廟惟至治初右丞相拜住得立五廟同堂異室而牲器儀式未聞

而後命趙友未聞

大正家麻則至命

大正家麻則

大正家麻則至命

大正家麻則至命

大正家麻則至命

十六終

書