

明

刊

廿

志卷第二十三

元史七十二

翰林學士亞中大夫知制誥兼修國史臣宋濂翰林待制承直郎兼國史院編修官等奉

三勅修

祭祀一

禮之有祭祀其來遠矣天子者天地宗廟社稷之主
於郊社禘嘗有事守焉以其義存乎報本非有所為
而為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為一代而統
緒亂迨其季世乃合南北二郊為一雖以唐宋盛時

皆莫之正蓋未有能反其本而求之者彼籩豆之事有司所職又豈足以盡仁人孝子之心哉元之五禮皆以國俗行之惟祭祀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

或曰北陸之俗敬天而畏鬼其巫祝每以爲能親其所祭者而知其喜怒故天子非有察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並配世祖所建太廟皇伯術赤察合帶皆以家人禮祔于列室既而太宗定宗以世天下之君俱不獲廟享而憲宗亦以不祀則其因襲之弊蓋有非禮官之議所能及者而况乎不禰所受國之君而兄弟共爲一世乃有徵於前代者歟夫郊廟國之大祀也本原之際既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即其處行事
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祠曰
功臣之祠而大臣家廟不與焉其儀皆禮官所擬而
議定于中書日星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
禮典篇尤備參以累朝實錄與六條政類序其因革
錄其成制作祭祀志

郊祀上

元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古遠報本反始出於自然
而非強爲之也憲宗即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
言合祭昊天天后土始大合樂作牌位以太祖睿宗配
享歲甲寅會諸王于顆顆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潼以爲禮
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即南郊告謝焉十
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即位
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謚南郊爲告天請謚之
始大德六年春三月庚戌合祭昊天上上帝皇地祇五
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
疏曰冬至圜丘惟祀昊天上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
集議曰周禮冬至圜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立祭地之禮續議以聞按周禮壇壝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陜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陞陞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鍾爲宮黃鍾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未用松柏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甒席用藁輶自漢甘泉雍時之祀以迄後漢晉魏南北二朝隋唐其壇遺玉帛禮器儀仗日益繁縟浸失古者尚質之意宋金多循唐制其壇壝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即位秋七月甲子命御史大夫鐵古迭兒即南郊告謝天地主用栢素質玄書爲即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參政等復奏曰南郊祭天於圜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即行焉至大三年春正月申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

士李之紹將汝礪疏曰按方丘之禮夏以五月商以六月周以夏至其立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為壇四陛唐去宮城北十四里為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為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為方壇三成四陛外為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墻圍器皿色並

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間御史中丞曹立禮部尚書張埜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即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帝也又曰蒼璧禮天注云此禮天以冬至謂天皇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鈎陳口中一星曰天皇帝其神耀魄寶周禮所祀天神正言昊天上帝鄭氏以星經推之乃謂即天皇帝然漢魏以來名號亦復不一漢初曰上帝曰太一曰皇天上帝魏曰皇皇帝天梁曰天

皇太帝惟西晉曰昊天上帝與周禮合唐宋以來壇上既設昊天上帝第一等復有天皇大帝其五天帝與太一天一等皆不經見本朝大德九年中書圓議止依周禮祀昊天上帝至大三年圓議五帝從享依前代通祭三曰配位孝經曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天又曰郊祀后稷以配天此郊之所以有配也漢唐已下莫不皆然至大三年冬十月三日奉旨十一月冬至合祭南郊太祖皇帝配圓議取旨四曰告配禮器曰魯人將有事於上帝必先有事於類宮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為大裘以共王祀天之服鄭司農云黑羊裘服以祀天示質也弁師掌王之五冕注冕服有六而言五者大裘之冕蓋無旒不聯數也禮記郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也祭之日王被裘以象天戴冕十有二旒則天數也陸佃曰禮不盛服不充蓋服大裘以袞襲之也謂冬祀服大裘被之以袞開元及開寶通禮鸞駕出宮服袞冕至大次質明改

服大裘冕而出次宋會要紹興十三年車駕自廟赴
青城服通天冠絳紗袍祀日服大裘袞冕圓議用袞
冕取旨六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六宰總戒羣
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
之八曰散齋致齋禮經前期十日唐宋金皆七日散
齋四日致齋三日國朝親祀太廟七日散齋四日於
別殿致齋三日於大明殿圓議依前七日九曰藉神
席郊特牲曰莞簟之安而蒲越橐鞞之尚注蒲越橐
鞞藉神席也漢舊儀高帝配天紺席祭天用六綵綺
席六重成帝即位丞相衛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慶以厚奉
天以薄改用相禘上帝以蒼其餘各視其方色宋以
禘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繒至大三年
加青綾褥青錦方座圓議合依至大三年於席上設
褥各依方位十曰犧牲郊特牲曰郊特牲而社稷太
牢又曰天地之牛角繭栗秦用騶駒漢文帝五帝共
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
至大三年馬純色肥膄一牲正副一鹿一十八野豬
一十八羊一十八圓議依舊儀神位配位用犢外仍
用馬其餘並依舊日已行典禮十一曰香鼎大祭有

三始煙爲歆神始宗廟則燔蕭裸鬯所謂臭陽達於
墻屋者也後世焚香蓋本乎此而非禮經之正至大
三年用陶瓦香鼎五十神座香鼎香盒案各一圓議
依舊儀十二曰割牲周禮司士凡祭祀帥其屬而割
牲羞俎豆又諸子大祭祀正六牲之體禮運云腥其
俎熟其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
脊胾脊橫脊正脅短脅代脅并腸三胃三拒肺一祭

元史志卷三十三
肺三也宋元豐三年詳定禮文所言古者祭祀用牲有豚解有體解豚解則爲七以薦腥體解則爲二十一以薦熟蓋犬豕牛羊分別骨肉貴賤其解之爲體則均也皇朝馬牛羊豕鹿並依至大三年割牲用國禮圓議依舊儀十三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牝上引詩圭璧既卒是燔牲玉也蓋卒者終也謂禮神既終當藏之也正經即無燔玉明證漢武帝祠太乙昨餘皆燔之無玉晉燔牲幣

元史志卷三十三
三

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並事畢收藏不在燔列宋政和禮制局言古祭祀無不用玉周禮典瑞掌玉器之藏蓋事已則藏焉有事則出而復用未嘗有燔瘞之文今後大祀禮神之玉時出而用無得燔瘞從之蓋燔者取其煙氣之臭聞玉既無煙又且無氣祭之日但當奠於神座既卒事則收藏之二曰飲福特牲饋食禮曰尸九飯親嘏主人少牢饋食禮尸十一飯尸嘏主人嘏長也大也行禮至此神明已饗威禮俱成故膺受長大之福於祭之末也自漢以來

人君一獻絕畢而受嘏唐開元禮大尉未升堂而皇帝飲福宋元豐三年改從亞終獻既行禮皇帝飲福受胙國朝至治元年親祀廟儀注亦用一獻畢飲福三曰升煙禋之言煙也升煙所以報陽也祀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

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

親享太廟陛下宜躬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猶相妨
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
殊非消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糝燎已前雖有翦燭提調糝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壇紅門宜令所司添造關木鎖鑰祭畢即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

鄉言甚善其移文中書禁之丙辰監察御史楊彬等言禮享帝必以始祖爲配今未聞設配位竊恐禮文有闕又先祀一日皇帝必備法駕出宿郊次其扈從近侍之臣未嘗經歷宜申加戒敕以達孚誠命與中書議行十月辛酉始服大裘袞冕親祀昊天上帝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鬻行一獻禮而至治元年冬二祭告泰定元年之正月咸用之自太德九年冬至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獐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竒壇三成每成高八尺一寸上成縱橫五丈中成十丈下成十五丈四陛午貫地子午卯酉四位陛十有二級外設二壝內壝去壇二十五步外壝去內壝五十四步壝各四門外垣南櫺星門三東西櫺星門各一圍壇周圍上下俱護以甃內外壝各高五尺壝四面各有門三俱塗以赤至大三年冬至以三成不足以容從祀版位以青繩代一成繩二百各長二十五尺以足四成之制燎壇在外壝內丙巳之位高一丈二尺四方

各一丈周圍亦護以甃東西南三出陞開上南出戶上方六尺深可容柴香殿三間在外壝南門之外少西南向饌幕殿五間在外壝南門之外少東南向省饌殿一間在外壝東門之外少北南向外壝之東南爲別院內神厨五間南向祠祭局三間北向酒庫三間西向獻官齋房二十間在神厨南垣之外西向外壝南門之外爲中神門五間諸執事齋房六十間以翼之皆北向兩翼端皆有垣以抵東西周垣各爲門以便出入齊班廳五間在獻官齋房之前西向儀鸞局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園壇第一等九位青帝位寅赤帝位巳黃帝位未白帝位申黑帝位亥主皆用栢素質玄書大明位卯夜明位

西北極位丑天皇大帝位戌用神位版丹質黃書神
席綾褥座各隨其方色籍皆以藁秸第二等內官位
五十有四鈎星天柱玄枵天厨柱史位于子其數五
女史星紀御女位于丑其數三自子至丑神位皆西
上帝座歲星大理河漢析木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
天一太一居前其數七西上北斗天牢三公鶉火
文昌內階位于午北斗居前其數六填星鶉首四
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
五帝內座降婁六甲傳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陳凱鈎陳位
于亥其數四東上神席皆藉以莞席內壇外諸神位
皆同第三等中官百五十八位虛宿牛宿織女四星
司命司非司危司祿天津離珠羅堰天桴奚仲左旗
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
筐匏瓜天弁天棓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
宿七公氐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氐宿帝席
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
郎長郎將進賢平道天田位于辰太子星太微垣軫
宿角宿攝提居前行其數十有六南上張宿翼宿明

堂四帝座黃帝座長垣少微靈臺虎賁從官內屏位
于巳張宿翼宿明堂居前行其數十有一西上軒轅
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行其數九鬼宿井宿參宿天
尊五諸侯鉞星座旗司恠天關位于未鬼宿井宿參
宿居前行其數九日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

元史志卷之三
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曰
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壇內外官一百六位
天壘城離瑜代星齊星月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

騎官頡頏折威陽門五柱天門衛星庫樓位十卯
其數十北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王
井軍井屏星伐星天厠天失丈人位于申其數十有
二北上天園天陰天廡天苑天困芻藁天庾天倉鉄
鎖天溷位于酉其數十外屏大司空八魁羽林位于

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

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

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

二次各壺尊二外官十二次各概尊二衆星十二次
各散尊二凡尊各設於神座之左而右向皆有坫有
勺加冕冪之繪以雲惟設而不酌者無勺三曰籩豆
登俎昊天上帝皇地祇及配帝籩豆皆十二登三簋
二簋二俎八皆有七筋玉幣篚二匏爵一有坫沙池
一青鬯牲盤一從祀九位籩豆皆八簋一簋一登一
俎一匏爵一有坫沙池一玉幣篚一內官位五十四
籩豆皆二簋一簋一登一俎一匏爵有坫沙池幣篚
十二次各一中官百五十八皆籩一豆一簋一簋一
俎一匏爵有坫沙池幣篚十二次各一外官位一百

六曰籩一豆一簋一簋一俎一匏爵沙池幣篚十二
次各一衆星位三百六十皆籩一豆一簋一簋一俎
一匏爵沙池幣篚十二次各一此籩豆皆簋登爵篚
之數也凡籩之設居神位左豆居右登簋登爵篚
居後籩皆有巾巾之繪以斧四曰酒齊以太尊實之
齊著尊實醴齊犧尊實盞齊山罍實三酒皆有上尊
馬湏設于尊壘之前注于罍而罍之設而不酌者以
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沈齊犧尊
實醴齊象尊實盞齊山罍實三酒皆有上尊馬湏如

前設之設而不酌者以犧尊實醴齊壺尊實沈齊山
罍三實清酒皆有上尊以祀配帝以太尊實泛齊以
著尊實醴齊皆有上尊九位同以祀五帝日月北極
天皇大帝以象尊實醴齊有上尊十二次同以祀內
官以壺尊實沈齊有上尊十二次同以祀中官以概
尊實清酒有上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星地祇共其犢配
位蒼犢大明青犢夜明白犢天土大帝蒼犢北極玄

犢皆一馬純色一鹿十有八羊十有八野豕十有八
兕十有二蓋參以國禮割牲爲七體左肩臠兼代
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
青瓷盤饌未入置俎上饌入徹去之籩之實魚鱠糗
餌粉養棗乾棗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藿醢醢糝
食凡籩之用八者無糗餌粉養麥粟豆之用八者無
脾折菹醢食兔醢糝食用皆二者籩以鹿脯乾棗豆

以鹿藟菁殖用皆一者籩以鹿脯豆以鹿藟凡簠簋
用皆二者簋以黍稷簠以稻粱用皆一者簋以稷簠
以黍實登以大羹六曰香祝洗位正位香鼎一香合
一香案一祝案一皆有衣拜褥一盥爵洗位一罍一
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
分木用揪栢從祀九位香鼎香合香案綾拜褥皆如
得各隨其方之色盥爵洗位二罍二洗二巾二第
二等盥爵洗位二罍二洗二巾二第亦如之內壝
盥爵洗位一罍一洗一中一內遺外亦如之凡內

皆有篚從祀而下香用沈檀降真鼎用陶瓦第
十二次而下皆紫綾拜褥十有二親祀御板位一飲
福位及大小次盥爵洗板位各一皆青質金書亞
獻終獻飲福板位一黑質黃書御拜褥八亞終獻飲
福位拜褥一黃道裯褥寶案二黃羅銷金案衣水火
鑑七曰燭燎天壇椽燭四皆銷金絳紗籠自天壇至
內壝外及樂縣南北通道絳燭三百五十素燭四百
四十皆絳紗籠御位椽燭六銷金絳紗籠獻官椽燭
四雜用燭八百瓶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二大禮使一侍中二門
下侍郎二禮儀使二殿中監二尚釐官二太僕卿二
控馬官六近侍官八導駕官二十有四典寶官四侍
儀官五太常卿丞八光祿卿丞二刑部尚書二禮部
尚書二奉玉幣官一定撰祝文官一書讀祝冊官二
舉祝冊官二太史令一御奉爵官一奉匱盤官二御
爵洗官二執巾官二割牲官二溫酒官一太官令一
太官丞一良醞令丞二廩犧令丞二糾儀御史四太
常博士二郊祀令丞二太樂令一太樂丞一司尊壘
二亞終獻爵洗官二爵洗官二巾篚官二奉爵官二

祝史四大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鞮
盆軍官一百二十

志卷第二十三

志卷第二十四

元史七十三

翰林學士 帝大夫知制誥 兼修國史 兵部 翰林待制 承旨 郎 同知制誥 兼國史院編官 臣 士 律 等 奉

勅修

祭祀二

郊祀下

儀注之節其目有十一曰齋戒祀前七日皇帝散齋
四日於別殿致齋三日其二日於大明殿一日於大
次有司傳奏刑罰文字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
門列仗晝漏上水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晝漏上水二刻侍
中版奏請中嚴皇帝服通天冠絳紗袍晝漏上水三
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臣某言請降就齋俛伏興
皇帝降座入室解嚴侍享執事官各還本司宿衛者
如常凡侍祠官受誓戒于中書省散齋四日致齋三
日守壝門兵衛與大樂工人俱清齋一宿光祿卿以
陽燧取明火供爨以方諸取明水實尊二日告配祀
前二日攝太尉與太常禮儀院官恭詣太廟以一獻

禮奏告太祖法天啓運聖武皇帝之室寅刻太尉以
下公服自南神門東偏門入至橫街南向立定奉
禮郎贊曰拜禮直官承傳曰鞠躬曰拜曰興曰拜曰
興曰平立又贊曰各就位禮直官詣太尉前曰請詣
盥洗位引太尉至盥洗位曰盥手曰悅手曰詣爵洗
位曰滌爵曰拭爵曰請詣酒尊所曰酌酒曰請詣神
座前曰北向立曰稍前曰搢笏曰跪曰上香曰再上
香曰三上香曰授幣曰奠幣曰執爵曰祭酒曰祭酒
曰三祭酒祭酒於沙池訖曰讀祝舉祝官搢笏跪對
舉祝版讀祝官跪讀祝文畢舉祝官奠祝版於案執

笏興讀祝官俛伏興禮直官贊曰出笏曰俛伏興曰
拜曰興曰拜曰興曰平立曰復位司尊彝良醞令從
降復位北向立奉禮郎贊曰拜禮直官承傳再拜畢
太祝捧祝幣降自太階詣望瘞位太尉以下俱詣坎
位焚瘞訖自南神門東偏門以次出三曰車駕出宮
祀前一日所司備儀從內外仗侍祠官兩行序立於
崇天門外太僕卿控御馬立於大明門外諸侍臣及
導駕官二十有四人俱於齋殿前左右分班立俟通
事舍人引侍中奏請中嚴俛伏興皇帝服通天冠絳
紗袍少頃侍中版奏外辦皇帝出齋室即御座羣臣

起居訖尚輦進興侍中奏請皇帝升輿華蓋繖扇侍
衛如常儀導駕官導至大明門外侍中進當輿前跪
奏請降輿乘馬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外門下侍郎奏
請權停勅衆官上馬侍中承旨稱制可門下侍郎傳
制稱衆官上馬贊者承傳衆官出櫺星門外上馬門
下侍郎奏請進發前稱警蹕華蓋繖扇儀仗與衆官
分左右前引教坊樂鼓吹不作至郊壇南櫺星門外
侍中傳制衆官下馬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櫺星門侍

中奏請皇帝降馬步入櫺星門由西偏門稍西侍中奏請升輿尚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次簾降侍衛如式通事舍人承旨勅衆官各還齋次尚食進饌訖禮儀使以祝冊奏請御署訖奉出郊祀令受之各奠於坵四曰陳設祀前三日尚舍監陳大次於外壝西門之道北南向設小次於內壝西門之外道南東向設黃道裊褥自大次至於小次版位及壇上皆設之所司設兵衛各具器服守衛壝門每門共官二員外垣東西南櫺星門外設蹕街清路諸軍諸軍旗服各隨其方之色去壇二百步禁止行人祀前一日郊祀令率其屬掃除壇之上下大樂令率其屬設登歌樂於壇上稍南北向設宮縣二舞位於壇南內壝南門之外如式奉禮郎設御板位於小次之前東向設御飲福位於壇上午陞之西亞終獻飲福位於午陞之東皆北向又設亞終獻助奠門下侍郎以下板位壇下御板位之後稍南東向異位重行以北爲上又設司徒太常卿以下位於其東相對北上皆如常儀又分設糾儀御史位於其東西二壝門之外相向而立又設御盥洗爵洗位於內壝南門之內

道西北向又設亞終獻盥洗爵洗位於內壝南門之外道西北向又設省牲饌等位如常儀未後二刻郊祀令同太史令俱公服升設昊天上帝位於壇上北方南向席以藁結加神席褥座又設配位於壇上西方東向席以蒲越加神席褥座禮神蒼璧置於繅藉青幣設于篚正位之幣加燎玉置尊所俟告索畢權徹畢祀日丑前重設執事者實柴于燎壇及設籩豆簠簋尊罍匏爵俎坩等事如常儀五曰省牲器祀前一日未後二刻郊祀令率其屬又掃除壇之上下司尊壘奉禮郎率祠祭局以祭器入設于位郊祀令率

執事者以禮神之玉置於神位前未後三刻廩犧令與諸太祝祝史以牲就位禮直官分引太常卿光祿卿丞監祭監禮官太官令丞等詣省牲位立定禮直官引太常卿監祭監禮由東壝北偏門入自卯陞陞壇視滌濯司尊壘跪舉幕曰潔告潔畢俱復位禮直官稍前曰請省牲太常卿稍前省牲畢退復位次廩犧令巡牲一匝西向折身曰充告充畢復位諸祝俱巡牲一匝復位上一負出班西向折身曰膳告膳畢復位禮直官引太常卿光祿卿丞太官令丞監祭監禮詣省饌位東西相向立禮直官請太常卿省

饌畢退還齋所廩犧令與諸太祝祝史以次牽牲詣
厨授太官令次引光祿卿監祭監禮等詣厨省鼎鑊
視滌既畢還齋所哺後一刻太官令率宰人以鸞刀
割牲祝史各取血及左耳毛實於豆仍取牲首貯於
盤用馬俱置于饌殿遂烹牲刑部尚書蒞之監實水納
烹之事六曰習儀祀二刑一日未後三刻獻官諸執事各
服其服習儀于外壝西南隙地其陳設樂架禮器等
物並如行事之儀七曰奠玉幣祀日丑前五刻太常
卿設燭於神座太史令郊祀令各服其服升設昊天
上帝及配位神座執事者陳玉幣於篚置尊所禮部

尚書設祝冊于案光祿卿率其屬入實籩豆簠簋尊
罍如式祝史以牲肴盤設于壇大樂令率工人二舞
入就位禮直官分引監祭禮郊祀令及諸執事官齋
郎入就位禮直官引監祭禮按視壇之上下退復位
奉禮贊再拜禮直官承傳監祭禮以下皆再拜訖又
贊各就位太官令率齋郎出詣饌殿俟于門外禮直
官分引攝太尉及司徒等官入就位符寶郎奉寶陳
於官縣之側隨地之宜太尉之將入也禮直官引博
士博士引禮儀使對立於大次前侍中板奏讀中嚴
皇帝服大裘袞冕侍中奏外辨禮儀使跪奏禮儀使

臣某請皇帝行禮俛伏興凡奏二人贊之皆簾捲出次禮

儀使前道華蓋繖扇如常儀至西壇門外殿中監進

大圭禮儀使奏請執大圭皇帝執圭華蓋繖扇停於

門外近侍官與大禮使皆後從皇帝入門宮縣樂作

請就小次釋圭樂止禮儀使以下分立左右少頃禮

儀使奏有司謹具請行事降神樂作天成之曲六成

太常卿率祝史捧馬首詣燎壇升烟訖復位禮儀使

跪奏請就板位俛伏興皇帝出次請執大圭至位東

向立再拜皇帝再拜奉禮贊眾官皆再拜訖奉玉幣

官跪取玉幣於篚立於尊所禮儀使奏請行事遂前

導官縣樂作由南壇西偏門入詣盥洗位北向立樂

止搢大圭盥手奉匱官奉匱沃水奉盤官奉盤承水

執巾官奉巾以進盥帨手訖執大圭樂作至午陞樂

止升階登歌樂作至壇上樂止官縣欽成之樂作殿

中監進鎮圭殿中監二負一負執鎮圭禮儀使奏請搢大

圭執鎮圭請詣昊天上帝神位前北向立內侍先設

纛席於地禮儀使奏請跪奠鎮圭於纛席奉玉幣官

加玉於幣以授侍中侍中西向跪進禮儀使奏請奠

玉幣皇帝受奠訖禮儀使奏請執大圭俛伏興少退

再拜皇帝再拜興平立內侍取鎮圭授殿中監又取

纁藉置配位前禮儀使前導請詣大祖皇帝神位前
西向立奠鎮圭及幣並如上儀樂止禮儀使前導請
還版位登歌樂作降階樂止宮縣樂作殿中監取鎮
圭纁藉以授有司皇帝至版位東向立樂止請還小
次釋大圭祝史奉毛血豆升自午陛以進正位升自
卯陛以進配位太祝各迎奠于神座前俱退立尊所
八曰進饌皇帝奠玉幣還位祝史取毛血豆以降禮
直官引司徒太官令率齋郎奉饌入自正門升殿如
常儀禮儀使跪奏請行禮俛伏興皇帝出次宮縣樂
作請執大圭前導由正門西偏門入詣盥洗位北向

立樂止搢圭盥手如前儀執圭詣爵洗位北向立搢
圭奉爵官跪取匏爵於篚以授侍中侍中以進皇帝
受爵執壘官酌水洗爵執巾官授巾拭爵訖侍中受
之以授捧爵官執圭樂作至午陛樂止升階登歌樂
作至壇上樂止詣正位酒尊所東向立搢圭捧爵官
進爵皇帝受爵司尊者舉罍侍中贊酌太尊之泛齊
以爵授捧爵官執圭宮縣樂作奏明成之曲請詣昊
天上帝神座前北向立搢圭跪三上香侍中以爵跪
進皇帝執爵三祭酒以爵授侍中太官丞注馬湏於
爵以授侍中侍中跪進皇帝執爵亦三祭之

今有蒲
萄酒與

尚醞馬湏各祭一爵為三爵以爵授侍中執圭俛伏興少退立讀

祝舉祝官搢笏跪舉祝冊讀祝官西向跪讀祝文讀訖俛伏興舉祝官奠祝於案奏請再拜皇帝再拜興平立請詣配位酒尊所西向立司尊者舉罍侍中贊酌著尊之泛齊以爵授捧爵官執圭請詣太祖皇帝神位前西向立宮縣樂作侍中贊搢圭跪三上香三祭酒及馬湏訖贊執圭俛伏興少退立舉祝官舉祝讀祝官北向跪讀祝文讀訖俛伏興奠祝版訖奏請再拜皇帝再拜興平立樂止請詣飲福位北向立登歌樂作太祝各以爵酌上尊福酒合置一爵以授侍

中侍中西向以進禮儀使奏請再拜皇帝再拜興奏請搢圭跪受爵祭酒啐酒以爵授侍中侍中再以溫酒跪進禮儀使奏請受爵皇帝飲福酒訖侍中受虛爵興以授太祝太祝又減神前胙肉加於俎以授司徒司徒以俎西向跪進皇帝受以授左右奏請執圭俛伏興平立少退奏請再拜皇帝再拜訖樂止禮儀使前導還版位登歌樂作降自午陞樂止宮縣樂作至位東向立樂止請還小次至次釋圭文舞退武舞進宮縣樂作奏和成之曲樂禮直官引亞終獻官陞自卯陞行禮如常儀惟不讀祝皆飲福而無胙俎

降自卯陞復位禮直官贊太祝徹籩豆登歌樂作奏
寧成之曲卒徹樂止奉禮贊賜胙衆官再拜在位者
皆再拜禮儀使奏請詣版位出次執圭至位東向立
再拜皇帝再拜奉禮贊曰再拜贊者承傳在位者皆
再拜送神樂作天成之曲一成止禮儀使奏禮畢遂
前導皇帝還大次官縣樂作出門樂止至大次釋圭
九口望燎皇帝既還大次禮直官引攝太尉以下監
祭禮詣望燎位太祝各捧篚詣神位前進取燔玉祝
幣牲俎并黍稷飯籩爵酒各由其陞降詣燎壇以祝
幣饌物置柴上禮直官贊可燎半柴又贊禮畢攝太

尉以下皆出禮直官引監祭禮祝史太祝以下從壇
南北向立定奉禮贊曰再拜監祭禮以下皆再拜訖
遂出十曰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所司備法駕序立於櫺
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外辦皇帝出次升輿導駕
官前導華蓋繖扇如常儀至櫺星門外太僕卿進御
馬如式侍中前奏請皇帝降輿乘馬訖太僕卿執御
門下侍郎奏請車駕進發俛伏興退車駕動稱警蹕
至櫺星門外門下侍郎跪奏曰請權停勅衆官上馬

侍中承旨曰制可門下侍郎傳制贊者承傳衆官上馬畢導駕官及華蓋繖扇分左右前導門下侍郎跪請車駕進發俛伏興車駕動稱警蹕教坊樂鼓吹振作駕至崇天門櫺星門外門下侍郎跪奏曰請權停勅衆官下馬侍中承旨曰制可門下侍郎俛伏興退傳制贊者承傳衆官下馬畢左右前引入內與儀仗倒卷而北駐立駕入崇天門至大明門外降馬并輿以入駕既入通事舍人承旨勅衆官皆退宿衛官率衛士宿衛如式

攝祀之儀其日有九一曰齋戒祀前五日質明奉禮

郎率儀鸞局設獻官諸執事板位於中音省獻官諸

執事位俱藉以席仍加紫綾褥初獻攝太尉設位於

前堂階上稍西東南向監察御史二位一位在甬道

上西稍北東向一位在甬道上東稍北西向監禮博

士二位各次御史以北爲上次亞獻官終獻官攝司

徒位于其南次助奠官次太常太卿太常卿光祿卿

次太史令禮部尚書刑部尚書次奉璧官奉幣官讀

祝官太常少卿拱衛直都指揮使次太常丞光祿丞

太官令良醞令司尊壘次廩犧令舉祝官奉爵官次

太官丞盥洗官爵洗官巾篚官次翦燭官次與祭官

其禮直官分直于左右東西相向西設版位四列皆
北向以東為上郊祀令太樂令太祝祝史次齋郎東
設板位四列皆北向以西為上郊祀丞太樂丞協律
郎奉禮郎次齋郎司天生禮直官引獻官諸執事各
就位獻官諸執事俱公服五品以上就服其服六品
以下皆借紫服禮直局管勾進立于太尉之右宣讀
誓文曰某年某月某日祀昊天上帝于圜丘各揚其
職其或不敬國有常刑散齋三日宿於正寢致齋二
日於祀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

祀事得行其餘悉禁凡與祀之官已齋而闕者通攝
行事讀畢稍前唱曰七品以下官先退復贊曰對拜
太尉與餘官皆再拜乃退凡與祭者致齋之宿官給
酒饌守壝門兵衛及大樂工人皆清齋一宿二曰告
配祀前二日初獻官與太常禮儀院官恭詣太廟奏
告太祖皇帝本室即還齋次三曰迎香祝祀前二日
翰林學士赴禮部書寫祝文太常禮儀院官亦會焉
書畢於公廡嚴潔安置祀前一日質明獻官以下諸
執事皆公服禮部尚書率其屬捧祝版同太常禮儀
院官俱詣闕廷以祝版授太尉進請御署訖同香酒

迎出崇天門外香置于輿祝置香案御酒置輦樓俱用金複覆之太尉以下官比上馬清道官率京官行于儀衛之先兵馬司巡兵執矛幟夾道次之金鼓又次之京尹儀從左右成列前導諸執事官東西二班行于儀仗之外次儀鳳司奏樂禮部官點視成列太常禮儀院官導于香輿之前然後控鶴舁輿案行太尉等官從行至祀所輿案由南櫺星門入諸執事官由左右偏門入奉安御香祝版于香殿四曰陳設祀前三日樞密院設兵衛各具器服守衛壇門每門兵官二員及外垣東西南南櫺星門外設蹕街清路諸軍

諸軍旗服各隨其方色去壇二百步禁止行人祀前一曰郊祀令率其屬掃除壇上下大樂令率其屬設登歌樂于壇上稍南北向編磬一簾在西編鍾一簾在東擊鍾磬者皆有坐杙大樂令位在鍾簾東西向協律郎位在磬簾西東向執麾者立於後祝一在鍾簾北稍東敵一在磬簾北稍西搏拊二一在祝北一在敵北歌工八人分列于午陛左右東西相向坐以北爲上凡坐者皆藉以席加氈琴一絃三絃五絃七絃九絃者各二瑟四箏一篪二笛二簫二篋笙四和笙四閏餘匏一九曜匏一七星匏一埴二各分立於

午陛東西樂榻上琴瑟者分列于北皆北向坐匏竹者分立于琴瑟之後爲二列重行皆北向相對爲首又設園宮懸樂於壇南內壝南門之外東方西方編磬起北編鐘次之南方北方編磬起西編鐘次之又設十二鐸鐘於編懸之間各依辰位每辰編磬在左編鐘在右謂之一肆每面三辰共九架四面三十六架設晉鼓於懸內通街之東稍南北向置雷鼓單鼗雙鼗各二柄於北懸之內通街之左右植四楹雷鼓於四隅皆左鼗右應北懸之內歌工四列內二列在通街之東二列於通街之西每列八人共三十二人東西相向坐以北爲上祝一在東致一在西皆在歌工之南大樂丞位在北懸之外通街之東西向協律卽位於通街之西東向執麾者立于後舉節樂正立于東副正立于西並在歌工之北樂師二員對立于歌工之南運譜二人對立于樂師之南照燭二人對立于運譜之南祀日分立于壇之上下掌樂作樂止之標準琴二十七設于東西懸內一絃者三東一西二俱爲第一列三絃五絃七絃九絃者各六東西各四列每列三人皆北向坐瑟十二東西各六共爲列在琴之後坐篳篥十簫十閏餘匏一在東七星匏一

九曜匏一皆在筭笙之側筭笙十簫十篪十塤八笛
十每色爲一列各分立于通街之東西皆北向又設
文舞位于北懸之前植四表于通街之東舞位行綴
之間導文舞執衙仗舞師二負執旌二人分立于舞
者行綴之外舞者八佾每佾八人共六十四人左手
執籥右手秉翟各分四佾立于通街之東西皆北向
又設武舞俟立位于東西縣外導武舞執衙仗舞師
二負執燾二人執器二十人內單鼗二單鐸二雙鐸
二金鏡二鉦二金錡二執扃者四人扶罍二相鼓二
雅鼓二分立于東西縣外舞者如文舞之數左手執

于右手執戚各分四佾立于執器之外俟文舞自外
逸則武舞自內進就立文舞之位惟執器者分立于
舞人之外文舞亦退于武舞俟立之位太史令郊祀
令各公服率其屬并設昊天上帝神座於壇上北方
南向席以藁秸加褥座置璧於纁藉設幣於篚置酌
尊所臬地祇神座壇上稍東北方南向席以藁秸加
褥座置玉於纁藉設幣於篚置酌尊所配位神座壇
上東方西向席以蒲越加褥座置璧於纁藉設幣於
篚置酌尊所設五方五帝日月天皇大帝北極等九
位在壇之第一等席以莞各設玉幣於神座前設內

官五十四位於園壇第二等設中官一百五十九位於園壇第三等設外官一百六位於內壇內設衆星三百六十位於內壇外席皆以莞各設青幣于神座之首皆內向候告絜畢權徹第一等玉幣至祀日丑前重設執事者實柴于燎壇仍設葦炬于東西執炬者東西各二人皆紫服奉禮即率儀鸞局設獻官以下及諸執事官板位設三獻官板位於內壇西門之外道南東向以北爲上次助奠位稍却次第一等至第三等分獻官第四等第五等分奠官次郊祀令太官令良醞令廩犧令司尊壘次郊祀丞讀祝官舉祝

官奉璧官奉幣官奉爵官太祝盥洗官爵洗官中壘官祝史次齋即位于其後每等異位重行俱東向北上攝司徒位于內壇東門之外道南與亞獻相對次太常禮儀使光祿卿同知太常禮儀院事太史令分獻分奠官僉太常禮儀院事供衛直都指揮使太常禮儀院同僉院判光祿丞位於其南皆西向北上監察御史二位一位在內壇西門之外道北東向一位在內壇東門之外道北西向博士二位各次御史以北爲上設奉禮即位于壇上稍南午陛之東西向司尊壘位于尊所北向又設望燎位于燎壇之北南向

設牲榜于外壝東門之外稍南西向太祝祝史位于牲後俱西向設省牲位于牲北太常禮儀使光祿卿太官令光祿丞太官丞位于其北太官令以下位皆少却監祭監禮位在太常禮儀使之西稍却南向廩犧令位于牲西南北向又設省饌位于牲位之北饌殿之南太常禮儀使光祿卿丞太官令丞位在東西向監祭監禮位在西東向俱北上祠祭局設正配三位各左十有二籩右十有二豆俱爲四行登三釶三簠盞各二在籩豆間登居神前釶又居前簠左盞右居釶前皆藉以席設牲首俎一居中牛羊豕俎七次

之香案一沙池爵站各一居俎前祝案一設於神座之右又設天地二位各太尊二著尊二犧尊二山壘二於壇上東南俱北向西上又設配位著尊一犧尊二象尊二山壘二在二尊所之東皆有站加四春惟玄酒有鬯無勺以北爲上馬湏三器各設於尊所之首加鬯勺又設玉幣篚二於尊所西以北爲上又設正位象尊二壺尊二山壘四于壇下午陛之西又設地祇尊壘與正位同於午陛之東皆北向西上又設配位犧尊二壺尊二山壘四在西陛之北東向北上皆有站鬯不加勺設而不酌又設第一等九位各左

八簋右八豆登一在邊豆間簠簋各一在登前俎一爵站各一在簠簋前每位太尊二著尊二於神之左皆有站加勺鬯沙池玉幣篚各一又設第二等諸神每位邊二豆二簠簋各一登一俎一於神座前每陞間象尊二爵站沙池幣篚各一於神中央之座首又設第三等諸神每位邊豆簠簋各一俎一於神座前每陞間設壺尊二爵尊二爵站沙池幣篚各一於神中央之座首又設內壝內諸神每位邊豆各一簠簋各一於神座前每道間概尊二爵站沙池幣篚各一於神中央之座首又設內壝外衆星三百六十位每位邊豆簠簋各一於神座前每道間散尊二爵站沙池幣篚各一於神中央之座前自第一等以下皆用匏爵先滌訖置於站上又設正配位各邊一豆一簋一簠一俎四及毛血豆各一牲首盤一并第一等神位每位俎二於饌殿內又設盥洗爵洗於壇下階之東北向壘在洗東加勺篚在洗西南肆實以中爵洗之篚實以匏爵加站又設第一等分獻官盥洗爵洗位第二等以下分獻官盥洗位各於陞道之左壘在洗左篚在洗右俱內向凡司尊壘篚位各于其後五曰省牲器見親祀儀六曰習儀見親祀儀七曰

莫玉幣祀日丑前五刻太常卿率其屬設椽燭於神座四隅仍明壇上下燭內外粗燎太史令郊祀令各服其服陞設昊天上帝神座蒿結席褥如前執事者陳玉幣於篚置於尊所禮部尚書諛祝版於案光祿卿率其屬入實籩豆簠簋籩籩四行以右爲上第一行魚鱠在前糗餌粉飧次之第二行乾棗在前乾棹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鮓食次之第三行魚醢在前兔醢豚拍次之第四行鹿臠在前

醢糝食次之簠實以稻梁簋實以黍稷登實以大羹良醞令率其屬入實尊壘太尊實以泛齊者尊醴齊犧尊盎齊象尊醴齊壺尊沈齊山壘爲下尊實以玄酒其酒齊皆以尚醴酒代之太官丞設蚶囊馬湏于尊所祠祭局以銀盒貯香同瓦鼎設于案司香官一員立于壇上祝史以牲首盤設于壇上獻官以下執事官各服其服就次所會于齊班幕拱衛直都指揮使率控鶴各服其服擎執儀仗分立于外壇內東西諸執事位之後拱衛使亦就位大樂令率工人二舞自南壇東偏門以次入就壇上下位奉禮卽先入就

位禮直官分引監祭御史監禮博士郊祀令太官令良醞令廩犧令司尊壘太官丞讀祝官舉祝官奉玉幣官太祝祝史奉爵官盥爵洗官巾篚官齋即自南壇東偏門入就位禮直官引監祭監禮按視壇之上下祭器糾察不如儀者及其按視也太祝先徹去蓋幕按視訖禮直官引監祭監禮退復位奉禮郎贊再拜禮直官承傳曰拜監祭禮以下皆再拜奉禮郎贊曰各就位太官令率齋即以次出詣饌殿俟立于南壇門外禮直官分引三獻官司徒助奠官太常禮儀院使光祿卿太史令太常儀禮院同知僉院同僉院

判光祿丞自南壇東偏門經樂縣內入就位禮直官進太尉之左贊曰有司謹具請行事退復位宮縣樂作降神天成之曲六成內圜鍾宮三成黃鍾角太簇徵姑洗羽各一成文舞崇德之舞初樂作協律郎跪俛伏舉麾興工鼓祝偃麾戛敵而樂止凡樂作樂止皆倣此禮直官引太常禮儀院使率祝史自卯陞陞壇奉牲首降自午陞由南壇正門經宮縣內詣燎壇北南向立祝史奉牲首陞自南陞置於戶內柴上東西執炬者以火燎柴升烟燔牲首訖禮直官引太常禮儀院使祝史捧盤血詣坎位瘞之禮直官引太常

禮儀院使祝史各復位奉禮郎贊再拜禮直官承傳
 曰拜太尉以下皆再拜訖其先拜者不拜執事者取
 玉幣於篚立於尊所禮直官引太尉詣盥洗位宮縣
 樂奏黃鍾宮隆成之曲至位北向立樂止搢笏盥手
 悅手訖執笏詣壇陞自午陞登歌樂作大呂宮隆成
 之曲至壇上樂止詣正位神座前北向立宮縣樂奏
 黃鍾宮欽成之曲搢笏跪三上香執事者加璧於幣
 西向跪以授太尉太尉受玉幣奠於正位神座前執
 笏俛伏興少退立再拜訖樂止次詣皇地祇位奠獻
 如上儀次詣配位神主前奠幣如上儀降自午陞登

歌樂作如陞壇之曲至位樂止祝史奉毛血豆入自
 南壝門詣壇陞自午陞諸太祝迎取於壇上俱跪奠
 於神座前執笏俛伏興退立于尊所至大三年大祀
 奠玉幣儀與前少異今存之以備互考祀日丑前五
 刻設壇上及第一等神位陳其玉幣及明燭實籩豆
 尊壘樂工各入就位畢奉禮郎先入就位禮直官分
 引分獻官監祭御史監禮博士諸執事太祝祝史齋
 郎入自中壝東偏門當壇南重行西上北向立定奉
 禮郎贊曰再拜分獻官以下皆再拜訖奉禮贊曰各
 就位禮直官引子丑寅卯辰巳陞道分獻官詣版位

西向立北上午未申酉戌亥陞道分獻官詣版位東向立北上禮直官分引監祭禮點視陳設按視壇之上下糾察不如儀者退復位太史令率齋郎出俟禮直官引三獻官并助奠等官入就位東向立司徒西向立禮直官贊曰有司謹具請行事降神六成樂止太常禮儀使率祝史二員捧馬首詣燎壇升烟訖復位奉禮郎贊曰再拜三獻司徒等皆再拜訖奉禮郎贊曰諸執事者各就位立定禮直官請初獻官詣盥洗位樂作至位樂止盥畢詣壇樂作陞自卯陞至壇樂止詣正位神座前北向立樂作搢笏跪太祝加玉

於幣西向跪以授初獻初獻受玉幣奠訖執笏俛伏與再拜訖樂止次詣配位神座前立樂作奠玉幣如上儀樂止降自卯陞樂作復位樂止初獻將奠正位之幣禮直官分引第一等分獻官詣盥洗位盥畢執笏各由其陞陞詣各神位前搢笏跪太祝以玉幣授分獻官奠訖俛伏與再拜訖還位初第一等分獻官將陞禮直官分引第二等內壝內內壝外分獻官盥畢盥洗官俱從至酌尊所立定各由其陞道詣各神首位前奠並如上儀退立酌尊所伺候終獻酌奠詣各神首位前酌奠祝史奉正位毛血豆由午陞陞配

元史志卷二十四
位毛血豆由卯陞陞太祝迎於壇上進奠於正配位
神座前太祝與祝史俱退於尊所八曰進熟太尉既
陞奠玉幣太官令丞率進饌齋郎詣厨以牲體設於
盤馬牛羊豕鹿各五盤宰割體段並用國禮各對舉
以行至饌殿俟光祿卿出實籩豆簠簋籩以粉糝豆
以糝食簠以梁簋以稷齋郎上四負奉籩豆簠簋者
前行舉盤者次之各奉正配位之饌以序立於南壇
門之外俟禮直官引司徒出詣饌殿齋郎各奉以序
從司徒入自南壇正門配位之饌入自偏門官縣樂
奏黃鐘宮寧成之曲至壇下俟祝史進徹毛血豆訖

降自卯陞以出司徒引齋郎奉正位饌詣壇陞自午
陞太官令丞率齋郎奉配位及第一等之饌陞自卯
陞立定奉禮贊諸太祝迎饌諸太祝迎于壇陞之間
齋郎各跪奠于神座前設籩于糗餌之前豆於醢醢
之前簠於稻前簋於黍前又奠牲體盤于俎上齋郎
出笏俛伏興退立定樂止禮直官引司徒降自卯陞
太官令率齋郎從司徒亦降自卯陞各復位其第二
等至內壇外之饌有司陳設禮直官贊太祝搢笏立
茅直于沙池出笏俛伏興退立于本位禮直官引太
尉詣盥洗位官縣樂作奏黃鐘宮隆成之曲至位北

向立樂止搢笏盥手悅手訖出笏詣爵洗位北向立
 搢笏執事者奉匏爵以授太尉太尉洗爵拭爵訖以
 爵授執事者太尉出笏詣壇陞自午陞卯陞登歌樂
 作奏黃鐘宮明成之曲至壇上樂止詣酌尊所西向
 立搢笏執事者以爵授太尉太尉執爵司尊壘舉幕
 良醞令酌太尊之泛齊凡舉幕酌酒皆跪以爵授執
 事者太尉出笏詣正位神座前北向立宮縣樂作奏
 黃鐘宮明成之曲文舞崇德之舞太尉搢笏跪三上
 香執事者以爵授太尉太尉執爵三祭酒于茅苴以
 爵授執事者執事者奉爵退詣尊所太官丞傾馬漙

于爵跪授太尉亦三祭于茅苴復以爵授執事者執
 事者受虛爵以興太尉出笏俛伏興少退北向立樂
 止舉祝官搢笏跪對舉祝版讀祝官搢笏跪讀祝文
 讀訖舉祝官奠版于案出笏興讀祝官出笏俛伏興
 宮縣樂奏如前曲舉祝讀祝官俱先詣皇地祇位前
 北向立太尉再拜訖樂止次詣皇地祇位並如上儀
 惟樂奏大呂宮次詣配位並如上儀惟樂奏黃鐘宮
 降自午陞卯陞登歌樂作如前降神之曲至位樂止
 讀祝舉祝官降自卯陞復位文舞退武舞進宮縣樂
 作奏黃鐘宮和成之曲立定樂止禮直官引亞獻官

詣盥洗位北向立搢笏盥手悅手訖出笏詣爵洗位
北向立搢笏執爵洗爵拭爵以爵授執事者出笏詣
壇陞自卯陞至壇上酌尊所東向一作西向立搢笏授爵
執爵司尊壘舉幕良醞令酌著尊之醴齊以爵授執
事者出笏詣正位神座前北向立宮縣樂奏黃鐘宮
熙成之曲武舞定功之舞搢笏跪三上香授爵執爵
三祭酒于茅苴復祭馬湏如前儀以爵授執事者出
笏俛伏興少退立再拜訖次詣皇地祇位配位並如
上儀訖樂止降自卯陞復位禮直官引終獻官詣盥
洗位盥手悅手訖詣爵洗位授爵執爵洗爵拭爵以

爵授執事者出笏陞自卯陞至酌尊所搢笏授爵執
爵良醞令酌犧尊之盎齊以爵授執事者出笏詣正
位神座前北向立宮縣樂作奏黃鐘宮熙成之曲武
舞定功之舞上香祭酒馬湏並如亞獻之儀降自卯
陞初終獻將陞壇時禮直官分引第一等分獻官詣
盥洗位搢笏盥手悅手滌爵拭爵訖以爵授執事者
出笏各由其陞詣酌尊所搢笏執事者以爵授分獻
官執爵酌太尊之泛齊以爵授執事者各詣諸神位
前搢笏跪三上香三祭酒訖出笏俛伏興少退再拜
興降復位第一等分獻官將陞壇時禮直官引第二

等第三等內壝內內壝外衆星位分獻官各詣盥洗
位搢笏盥手悅手酌奠如上儀訖禮直官各引獻官
復位諸執事者皆退復位禮直官贊太祝徹籩豆登
歌樂作大呂宮寧成之曲太祝跪以籩豆各一少移
故處卒徹出笏俛伏興樂止奉禮郎贊曰賜胙衆官
再拜禮直官承傳曰拜在位者皆再拜平立定送神
宮縣樂作奏圜鍾宮天成之曲一成止九曰望燎禮
直官引太尉亞獻助奠一奠太常禮儀院使監祭監
禮各一奠等詣望燎位又引司徒終獻助奠監祭監
禮各一奠及太常禮儀院使等官詣望瘞位樂作奏

黃鐘宮隆成之曲至位南向立樂止上下諸執事各
執篚進神座前取燔玉及敝巾祝版日月已上齋郎以
俎載牲體黍稷各由其陛降南行經宮縣樂出東詣
燎壇陞自南陛以玉幣祝版饌食致於柴上戶內諸
執事又以內官以下之禮幣皆從燎禮直官贊曰可
燎東西執炬者以炬燎火半柴執事者亦以地祇之
玉幣祝版牲體黍稷詣瘞坎焚瘞畢禮直官引太尉
以下官以次由南壝東偏門出禮直官引監祭監禮
奉玉幣官太祝祝史齋郎俱復壇南北向立奉禮郎
贊曰再拜禮直官承傳曰拜監祭監禮以下皆再拜

訖各退出太樂令率工人二舞以次出禮直官引大尉以下諸執事官至齊班幕前立禮直官贊曰禮畢衆官圓揖畢各退于次太尉等官太常禮儀院使監祭監禮展視胙肉酒醴奉進闕庭餘官各退

祭告三獻儀大德十一年所定告前三日三獻官諸執事官具公服赴中書省受誓戒前一日未正二刻省牲器告曰質明三獻官以下諸執事官各具法服禮直官引監祭禮以下諸執事官先入就位立定監祭禮點視陳設畢復位立定太官令率齋郎出禮直官引三獻司徒太常禮儀院使光祿卿入就位立定

禮直官贊曰有司謹具請行事降神樂作六成止太常禮儀院使燔牲首復位立定奉禮贊三獻以下皆再拜就位禮直官引初獻詣盥洗位盥手訖陞壇詣昊天上帝位前北向立搢笏跪三上香奠玉幣出笏俛伏興再拜訖降復位禮直官引初獻詣盥洗位盥手訖詣爵洗位洗拭爵訖詣酒尊所酌酒訖請詣昊天上帝神位前北向搢笏跪三上香執爵三祭酒於茅苴出笏俛伏興俟讀祝訖再拜平立請詣皇地祇酒尊所酌獻並如上儀俱畢復位禮直官引亞獻並如初獻之儀惟不讀祝降復位禮直官引終獻並如

亞獻之儀降復位奉禮贊賜胙衆官再拜在位者皆再拜禮直官引三獻司徒太常卿光祿卿監祭監禮等官請詣望燎位南向立定俟燎玉幣祝版禮直官贊可燎禮畢

祭告一獻儀至元十二年所定告前二日郊祀令掃除壇壝內外翰林國史院學士撰寫祝文前一日告官等各公服捧祝版進請御署訖同御香上尊酒如常儀迎至祠所齋宿告日質明前三刻禮直官引郊祀令帥其屬詣壇鋪筵陳設如儀禮直官二員引告官等各具紫服以次就位東向立定禮直官稍前曰

有司謹具請行事贊者曰鞠躬曰拜曰興曰拜曰興

曰平身禮直官先引執事官各就位次詣告官前曰

請詣盥爵洗位至位北向立曰搢笏曰盥手曰悅手

曰洗爵曰拭爵曰出笏曰詣酒尊所曰搢笏曰執爵

曰司尊者舉冪曰酌酒良醞令酌酒曰以爵授執事

者告官以爵授執事者曰出笏曰詣昊天上帝皇地

祇神位前北向立曰稍前曰搢笏曰跪曰上香曰上

香曰三上香曰祭酒曰祭酒曰三祭酒曰以爵授捧

爵官曰出笏曰俛伏興曰舉祝官跪曰舉祝曰讀祝

官跪曰讀祝讀訖曰舉祝官奠祝版於案曰俛伏興

元史卷二十四
告官再拜曰鞠躬曰拜曰興曰拜曰興曰平身引告
官以下降復位禮直官贊曰再拜曰鞠躬曰拜曰興
曰拜曰興曰平身曰詣望燎位燔祝版半燎告官以
下皆退蹙之其坎於祭所壬地方深足以容物

志卷第二十四

志卷第二十五

元史七十四

翰林學士中大夫知制誥兼修國史臣史源翰林待制承直郎兼國史院編修官臣王禕等奉
勅修

祭祀三

宗廟上

其祖宗祭享之禮割牲奠馬潼以蒙古巫祝致辭蓋
國俗也世祖元年秋七月丁丑設神位于中書省用
登歌樂遣必闍赤致祭焉必闍赤譯言典書記者十
二月初命製太廟祭器法服二年九月庚申徙中
書署奉遷神主于聖安寺辛巳歲于瑞像殿三年十

元史志卷二十三
二月癸亥即中書省備三獻官大禮使司徒攝祀事
禮畢神主復歲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己卯享于
太廟尊皇祖爲太祖三年秋九月始作八室神主設

柘室冬十月太廟成丞相安童伯顏言祖宗世數尊
謚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
議製尊謚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脩奉遷栗主金牌位與舊神主于饌幕殿工畢安奉自是脩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脩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絲輿遷納舊主并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既成又有金牌位其日月山神主及中統初中書設祭神主安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即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為議廟制據博士言
同堂異室非禮以古今廟制畫圖貼說今博士李天
麟賚往上都分寺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為
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
之具以薦新物天子太祖百世不遷宗亦百世不遷
高祖以上親盡則遞遷昭常為昭穆常為穆同為都
宮則昭常在左穆常在右而外有以不失其序一世
自為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即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
二曰司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
相褻瀆况天子貴爲一人富有四海而祖宗神位數
世同處一堂有夫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玷凡四十九事納于
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

安奉遂大享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
常寺新圖建之遂為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錢網
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謚統曰昭明齊武
帝謚長懋曰文惠唐憲宗謚寧曰惠昭金世宗謚允

恭曰宣孝又建別廟以奉神主准中祀以陳登歌例
設今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謚立別廟奉祀遂謚曰
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即位
追尊皇考為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鷲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即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謚太祖睿宗擇日請太祖睿宗尊謚于天擇日請光獻皇后莊聖皇后尊謚于廟改製金表神主題寫尊謚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謚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橫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太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
道也母以朕勞而有所損焉其一遵典禮丙寅中書
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獻
款流涕左右莫不感動退至西神門殿中監受圭出
降没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續
承祖宗丕緒夙夜祗慄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
藏挑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後之三
年春三月戊申祔昭獻元聖皇后于順宗室夏四月
六日上都分省參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
遷廟之主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即皇
帝位十二月戊辰追尊皇考晉王爲皇帝廟號顯宗
皇妣晉王妃爲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爲事在太廟
署令而太常官屬居位如故昔唐陵廟皆隸宗正盜
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爲輕重宜定其罪名顯
示黜罰以懲不恪不報先是博士劉致建議曰竊以
禮莫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陸

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爲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爲九世遂以舊廟八室而爲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爲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尚不可居故君之上况未嘗正位者乎國家雖曰以右爲尊然古人所尚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既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尚左居東則尚右及行禮就位則西者復尚右東者復尚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尚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

主祔左一室世祖祔右一室裕宗祔睿宗室之左顯宗順宗成宗兄弟也以次祔世祖室之右武宗仁宗亦兄弟也以祔裕宗室之左英宗祔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祔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潼將有事勅大僕司捫馬官奉尚飲者革囊盛送馬其馬

牲既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櫺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太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我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湏別撰樂章是又成一獻也又議燔骨腓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即烝也天子親裸太室功臣冝配享事亦弗果行

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向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為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為別院內神厨局五間在北南向井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為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為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一十五間於今廟前用今廟為寢殿中三間通為一室餘十間各為一室東西兩旁際墻各留

一間以爲夾室室皆東西橫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門饌幕殿省饌殿獻官百執事齊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剡一寸一分上下四方穿中央通孔徑九分以光漆題尊謚於背上匱跌底蓋俱方底自下而上蓋從上而下底齊跌方

一尺厚三寸皆準元祐古尺圖主及匱跌皆用栗木匱跌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櫝祝有二祝冊親祀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歲以楠木縷金雲龍匣塗金鎖鑰韜以紅錦囊蒙以銷金雲龍

絳羅復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九馬牛羊豕鹿牲
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
祀先期命貴臣率犧師取鮮獐鹿兔以供脯鬻醢醢
稻梁爲飯每室二簋黍稷爲飯每室二簋彛尊之實
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擘骨蕭蒿至
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

野雞鷄黃羊胡寨兕其狀如鳩漣乳葡萄酒以國禮割奠

皆列室用之羊一豕一籩之實二栗鹿脯豆之實二

菁菹鹿鷄簋之實黍簋之實稷爵尊之實酒皆七祀

位各用之薦新鮪野彘孟春用之鴈天鵝仲春用之

荇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鷄老

季秋用之芝麻兔鹿稻米飯孟冬用之麋野馬仲冬

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饅子

西域湯餅園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

毛血一實腍膾登三鉶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斝彝一

有舟黃彝一有舟加勺秋冬用之虎彝一有舟雖彝

一有舟加勺特祭用之凡鷄彝羊彝虎彝以實明水
鳥彝黃彝雖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
皆有坫勺冪以白布巾巾繪黼文著尊二山罍二皆
有坫加冪已上並陳室外壺尊二太尊二山罍四皆
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簠一爵一有坫香
案一沙池一壺尊二有坫加冪七祀皆同罍一洗一
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曰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
別殿奉迎二刻侍中啟奏請中嚴皇帝服通天冠絳

紗袍三刻侍中啟奏外辨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鑿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于西神門外道北南向設小次于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衾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簋簋邊豆尊罍彝等器並如常儀三曰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贊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興皇帝服通天冠絳紗袍
 少頃侍中版奏外辨皇帝出齋室即御座羣臣起居
 訖尚輦進輿侍中奏請皇帝升輿皇帝升輿華蓋繖
 扇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
 前奏稱侍中其臣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

廟令受之各奠於坵置各室祝案上通事舍人承旨
勅衆官各還齋次四曰省牲器祀前一日未復三刻
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充
諸太祝巡牲一匝上一自出班西向折身曰膾畢俱
復位蒙古巫祝致詞訖禮直官稍前曰請請省饌位

引太常卿光祿卿監祭監禮恒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
太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史各取毛血每位共
實一豆以肝洗於鬱鬯及取胾骨每位共實一豆置
於各位饌室內庖人烹牲五曰晨裸祀日丑前五刻
諸享陪位官各服其服光祿卿良醞令大官令入實
籩豆簠簋尊罍各如常儀太樂令率工人二舞以次

入奉禮即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官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與二鼓祝官縣樂作思成之曲以黃鍾爲宮大呂爲角

太簇爲徵應鍾爲羽作文舞九成止樂奏將終通事舍人引侍中版奏請中嚴皇帝服衮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即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官縣順成之樂作至版位東向協律郎偃麾工戛鼓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
內侍跪取匱興沃水又內侍跪取盤興承水禮儀使
奏請搯鎮圭皇帝搯圭盥手訖內侍跪取巾於篚興
以進悅手訖皇帝詣爵洗位奉瓚官以瓚跪進皇帝
受瓚內侍奉匱沃水又內侍跪奉盤承水洗瓚訖內
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
宮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

瓚官以瓚蒞鬯司尊者舉翬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搯鎮
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受奉瓚官禮儀使
奏請執鎮圭俛伏興皇帝俛伏興禮儀使前導出戶
外褥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曰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宮縣
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曰酌獻禮直官於殿上替大

祝立茅首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羃良醞令跪
酌犧尊之泛齊以爵受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宮縣樂作奏開
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
奏請執鎮圭興前導出戶外禱位北向立樂止舉祝
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擇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阼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壘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坵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帨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懸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
隆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太廟令闔戶以降乃退祝冊
獻於匱八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繖扇如儀
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

進發俛伏興退車駕動稱警蹕至樞星門外門下侍
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樞星門外門下侍郎奏請
車駕權停勅衆官下馬贊者承傳衆官下馬車駕動
衆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入駕既入通事舍人

承旨勅衆官皆退宿衛官率衛士宿衛如式

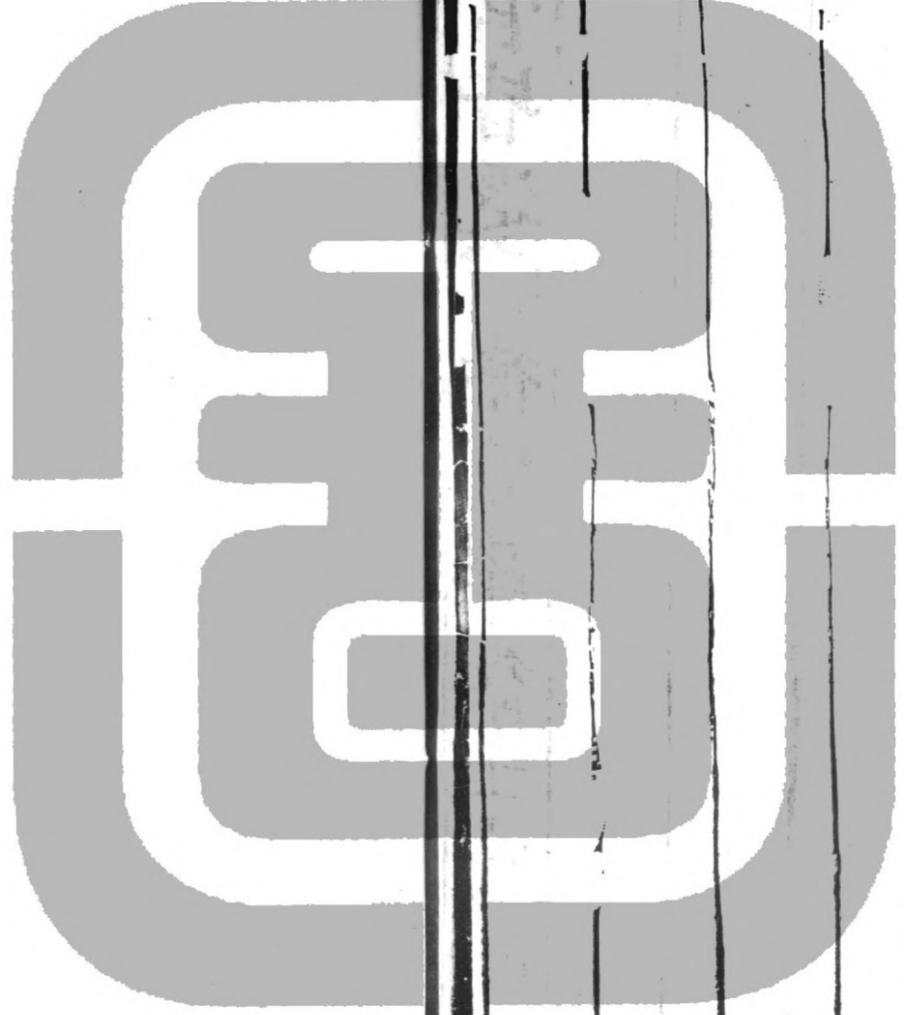
志卷第二十五

24429.3

H956.2

3030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Handwritten text on the right edge of the page, possibly a page number or index reference.

