

元史

志卷第二十四

元史七十三

翰林學士聖史夫知制誥兼修國史馬漢翰行制誥高補誥兼國史院修官臣王禕等奉

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
次有司停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壘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大廟以一獻

愷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北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日車駕出宮
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

起右訖尚輦進興侍中奏請皇帝興華蓋織扇侍
衛如常儀道駕官道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即跪奏
請進發俛伏興前稱警蹕至崇天門外門下侍即奏
請權停勅衆官上馬侍中承旨稱制可門下侍即傳
制稱衆官上馬贊者承傳衆官出樞星門外上馬門
下侍即奏請進發前稱警蹕華蓋織扇仗與衆官
分左右前引教坊樂鼓吹不作至郊壇南樞星門外
侍中傳制衆官下馬贊者承傳衆官下馬下馬訖
卑而尊與儀仗側卷而北兩行駐立駕至樞星門外

中羨請皇帝降馬步入極星門由西偏門揖西侍者
奏請升輿高董奉輿華蓋織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
次簾降侍衛如式通事舍人承旨勅衆官各還齋次
尚舍進籩詔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
次於外壇西門之道北南向設小次於內壇西門之
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壇門每門
設官二員外曰東西南北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舞位於壇
南內壇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陛之西亞終獻飲福
位於午陛之東皆北向又設亞終獻助奠門下侍衛
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
祭如常儀又分設糾儀御史位於其東西二壇門之
外相向而立又設御盥洗爵洗位於內壇南門之內

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司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
方南向席以橐結加神席褥座又設配位於壇上西
方南向席以蒲越加神席褥座禮神蒼璧置於纒藉
素幣設于篚正位之幣加燎玉鬯尊所俟告索畢推
徹畢祀日丑前重設執事者實柴于燎壇及設蓬豆
簋豆等異鬯爵俎坩等事如常儀五曰省牲器祀前
三日未後二刻郊祀令率其屬又掃除壇之上下司
牛羴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
卿丞監祭監禮官八官令丞等詣省牲位立定禮直
官引太常卿監祭禮由東壝北偏門入自卯陞階
壇視滌濯司尊鬯祝舉幕白繫告勳畢俱復位禮直
官稍前曰請省牲八常卿稍前省牲畢退復位次引
廩犧令巡牲一西四向祈身曰充告充畢復位諸太
祝俱巡牲一西復位一負出班西向折身曰脂告
廩犧復位禮直官引太常卿光祿卿丞太官令丞監
祭監禮詣省牲位不西相向立禮直官請太常卿省

儀畢退還齋所廡下候令與諸太祝祝史以次登牲詣
厨授太官令次引上几祿卿監祭監禮等詣厨省湯饌
視祭既畢還齋所廡後一刻太官令率宰人以鷹刀
割牲祝史各取血以左耳毛實於豆仍取牲首貯於
盤謂馬俱置於饌次遂烹牲刑部尚書蒞之監臺臬納
烹之事六曰習儀祀一則一田未後三刻獻官諸執事各
服其服習儀于外也西南隙地其陳設樂架禮器等
物並如行事之儀一曰奠玉幣祀日丑前五刻太常
卿設燭於神座大也天令郊祀令各服其服升設昊天
上帝及配位神座祀事者陳玉幣於篚置尊所禮祀

尚書設初冊于案出祿卿率其屬入實籩豆簠簋尊

罍如式祝史以牲若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齊

郎入就位禮直官以監祭禮按視壇之上下退復位

奏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祓奏請中嚴

皇帝服大裘衮冕侍中奏外辨禮儀使跪奏禮儀使

臣某請皇帝行禮一奏一人伏興二奏一人皆簾捲出次禮儀使前道蓋繖七羽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蓋繖扇停於門外近侍官與大禮使皆後從皇帝入門官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雨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悅手訖執大圭樂作至午陛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

殿中監二員一員執大圭一員執鎮圭

禮儀使奏請搢大

圭執鎮圭請詣昊天上帝神位前北向立內儀先設纁席於地禮儀使奏請跪奠鎮圭於纁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

續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官縣樂作殿中監取鎮
圭續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亘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
八日進饌皇帝奠王幣還位祝史取毛血豆以降禮
直官引司徒大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官縣樂
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先位北向立搢
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內官授巾拭爵訖侍中受
之以授捧爵官執圭樂作至午陛樂止丑階登歌樂
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羣侍中贊酌太尊之泛齊
以爵授捧爵官執圭官縣樂作奏明成之曲請詣昊
天上帝神座前孔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汪馬漚於
爵以授侍中侍中跪進皇帝執爵亦三祭之

今有蒲
萄酒與

尚輜馬漚各祭
一爵爲三爵

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羣侍中贊
酌著尊之泛齊以爵授捧爵官執圭請詣太祖皇帝
神位前西向立官縣樂作侍中贊搢圭跪三上香三
祭酒及馬漚訖贊執圭俛伏興小退立舉祝官舉祝
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止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陛樂止官縣樂
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止禮直官引亞終獻官
陞自卯陛行禮如常儀惟不讀祝皆飲福而無胙

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
九曰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

以下皆出禮直官引監祭禮祝史太祝以下從
前北向立定奉禮贊曰再拜監祭禮以下皆再拜於
是出十曰車駕還宮皇帝既還大次侍中奏請解履
皇帝釋袞冕停大次五刻頃所司備法駕序立於
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
前導華蓋繖扇如常儀至樞星門外太僕卿進
如式侍中前奏請皇帝降輿乘馬訖太僕卿
下侍即奏請車駕進發俛伏輿退車駕動稱
樞星門外門下侍即跪奏曰請權停初衆官上馬

中承旨曰制可門下侍郎傳制贊者承傳衆官士
馬早導駕官及華蓋繖扇分左右前導門下侍郎跪
請駕至崇天門橋星門外門下侍郎跪奏曰請禮停
衆官下馬侍中承旨曰制可門下侍郎俛伏與退
贊者承傳衆官下馬畢左右前引入內與儀仗
卷而北駐立駕入崇天門至大明門外降馬升輿
次入駕既入通事奉承旨勅衆官皆退宿衛官率
士宿衛如式
齋戒祀前五日廣明奉禮

郎率儀鸞局設獻官諸執事板位於中書省獻官諸
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
徒位於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爲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爲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園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日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卽還齋次三日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廨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

元史志卷二十四
十二
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樞星門入諸執事官由左右偏門人奉安御香祝版于香殿四日陳設祀前三日樞密院設兵衛各具器服守衛壝門每門兵官二員及外垣東西南南樞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日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欲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瓊琴一絃三絃五絃七絃九絃者各二瑟四簫二篪二笛二簫二巢笙四和笙四閏餘匏一九曜匏一七星匏一塤二各分立於

午陛東西樂榻上琴瑟者分列于北皆北向坐匏竹者分立於琴瑟之後爲二列重行皆北向相對爲首又設圓宮懸樂於壇南內壝南門之外東方西方編磬起北編鍾次之南方北方編磬起西編鍾次之又設十二罇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歌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郎位於通街之西東向執麾者立於後舉節樂正立於東副正立於西金在歌工之北樂師二員對立於歌工之南運譜二人對立於樂師之南照燭二人對立於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每列三人皆北向坐瑟十二東西各六共爲列在琴之後坐巢笙十簫十間餘匏一在東七星匏一九

曜匏一皆在竽笙之側竽笙十簫十篪十塤八笛十
每色爲一列各分列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
間導文舞執銜仗舞師二員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銜仗舞師二
員執纛二人執器二十人內單鼗二金鐸二雙鐸二
金鑠二鉦二金鐃二執扃者四人扶鐃二相鼓二雅
鼓二分立于東西縣外舞者爲文舞之數以左手執

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
令各公服率其屬升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籩置酌
尊所皇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籩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
籩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四

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是星
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郎率儀鸞局設獻官以
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

官奉璧官奉幣官奉爵官太祝盥洗官爵洗官巾篋
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
事壘位于尊所北向又設壘燎位于燎壇之北

設牲榜于外壇東門之外稍南西向太祝祝美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者少却監祭監禮位在太常禮儀使之西稍却南向儀令位于牲西南北向又設省饌位于牲位之北祭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邊右十有二豆俱為四行登三劔三盞盞各二在邊豆間登居神前劔又居前簋左盞右居劔前皆藉以席設牲首俎一居中羊豕俎

之香案一沙池爵坫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坫加勺鬯惟玄酒有鬯無勺以北為上馬漣三器各設於尊所之首加鬯勺又設玉幣篚二於尊所西以北為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坫鬯不加勺設而不酌又設第一等九位各左

八籩右八豆登一在籩豆間籩籩各一在登前俎一
爵坩各一在籩籩前每位太尊二著尊二於神之左
皆有坩加勺翬沙池玉幣籩各一又設第二等諸神
每位籩二豆二簠籩各一登一俎一於神座前每陛
間象尊二爵坩沙池幣籩各一於神中央之座首又
設第三等諸神每位籩豆簠籩各一俎一於神座前
每陛間設壺尊一爵尊二爵坩沙池幣籩各一於神
中央之座首又設內壇內諸神每位籩豆各一簠籩
各一於神座前每道間概尊二爵坩沙池幣籩各一
於神中央之座首又設內壇外衆星三百六十位每

位籩豆簠籩各一於神座前每道間散尊一爵坩
沙池幣籩各一於神中央之座前自第一等以下皆
用匏爵先滌訖置於坩上又設正配位各籩一豆一
簠一籩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卯
階之東北向壘在洗東加勺籩在洗西南肆實以巾
爵洗之篚實以匏爵加坩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陛道之左
壘在洗左篚在洗右俱內向凡司尊壘籩位各于其
後五曰省牲器見親祀儀六曰習儀見親祀儀七曰

奠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枌燎太史令郊祀令各服其服陞設昊天上帝神座藁秸席褥如前執事者陳玉幣於篚置於尊所禮部尚書設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鱸在前糗餌粉飧次之第二行乾棗在前乾榛形鹽次之第二行鹿脯在前榛實乾桃次之第四行菱在前茨粟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餹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醑者尊醴齊犧尊益齊象尊醖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菹藁馬漣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即先入

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

判光祿丞自西兩壇東偏門經樂縣內入就位禮直官進太尉之左執貝曰有司謹具請行事退復位宮縣樂作降神天成之曲六成內園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即跪俛伏舉麾興工鼓祝偃麾戛鼓而樂止凡樂作樂止皆倣此禮直官引大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

嘉靖八年補用

元史志卷三十四

十九

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一位樂止祝史奉毛血且入自
 南壇門詣壇陞自午陞一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
 奠玉幣儀與前少異存之以備互考祀日丑前五
 刻設壇上及第一等袖位陳其玉幣及明燭實盥豆
 尊蠶樂工各入就位異奉禮郎先入就位禮直官分
 引分獻官監祭御史臨禮博士諸執事太祝祝史齋
 郎入自中壇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

西向立北上午未申一酉戌亥陸道分獻官詣版位東
向立北上禮直官分引監祭禮察視陳設按視壇之
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跪位東向立司徒西
向立禮直官贊曰有司謹具請行事降神六風樂止
太常禮儀使率祝史二員捧馬首詣燎壇并祝訖復
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
洗位樂作至位樂正盥畢詣壇樂作陞自卯陸至壇
樂止詣正位神座南北向立樂作搢笏跪太祝祝王

於幣西向跪以授初獻初獻受玉幣奠訖執笏俛伏
興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
分獻官奠訖俛伏興再拜訖還位初第一等分獻官
將陞禮直官分引第二等內壇內內壇外分獻官盥
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
各神前位前酌奠祝史奉正位毛血豆由午陞陞配

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簋簋籩以粉飡豆
以糝食簋以梁簋以稷齋郎上四員奉籩豆簋簋者
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
陞立定奉禮贊諸大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
之前簋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
茅苴于沙池出笏俛伏興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一作卯陞登歌樂
 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罍舉罍
 良醞令酌太尊之泛齊凡舉罍酌酒皆跪以爵授執
 事者太尉出笏詣正位神座前北向立官縣樂作奏
 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湏

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
 官縣樂奏如前曲舉祝讀祝官俱先詣皇地祗位前
 北向立太尉再拜訖樂止次詣皇地祗位並如上儀
 惟樂奏大呂宮次詣配位並如上儀惟樂奏黃鐘宮
 降自午陞一作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官縣樂
 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
 壇陛自卯陛至壇上酌尊所東向一作西向立搢笏授爵
 執爵司尊罍舉罍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官縣樂奏黃鐘官
 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
 上儀訖樂止降自卯陛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

爵授執事者出笏陛自卯陛至酌尊所西搢笏授爵執
 爵良醞令酌犧尊之盎齊以爵授執事者出笏詣正
 位神座前北向立官縣樂作奏黃鐘官熙成之曲武
 舞定功之舞上香祭酒馬湏並如亞獻之儀降自卯
 陛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
 出笏各由其陛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分引第二

事第三等內壇內內壇外眾星位分獻官各詣盥洗
盥手酌奠如上儀訖直官各引獻官
復位諸執事者皆退復位禮直官贊太祝徹盥豆登
歌樂作大呂宮寧成之曲太祝跪以盥豆各一少後
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
宮縣樂作奏圍鍾宮天成之曲一成止九曰壙燎禮
直官引太尉亞獻助奠一員大常禮儀院使監祭監
禮各一員等詣望燎位又引司徒終獻助奠監祭監
禮各一員及太常禮儀院使等官詣望燎位樂作奏
黃鐘宮隆成之曲至位南一樂止上下諸執事各
執篚進神座前取燔玉及燔祝版日月已上齋郎以
匙載牲體黍稷各由其陞陔南行經宮縣樂出東詣
燎壇陞自南陞以玉幣祝版饌食致於柴上戶內諸
執事又以内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
以下官以次由南壇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一舞以次出禮直官引
尉以下諸執事官至齊奏幕前立禮直官贊曰禮成
衆官圓揖畢各退于次太尉等官太常禮儀院使
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三刻
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曰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搯笏曰盥手曰悅手曰洗爵曰拭爵曰出笏曰詣酒尊所曰搯笏曰執爵曰司尊者舉幕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搯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

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
下皆退瘞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

南京大國工子東監祭酒華陰王錫袞

訂補

司業山陰周鳳翔

祭祀三

宗廟

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朔徙中
書省奉遷神主于聖安寺辛巳藏于瑞像殿三年十

崇禎十一年

助廳蜀雜源

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
第七室凡室以西為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
太廟尊皇祖為太祖三年秋九月始作八室神主設

祔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
謚製尊謚廟號定為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遺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卽佛事處便大祭己亥享于太廟加薦羊鹿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章玄成等以謂周之
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巳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况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祐室內栗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鍊網
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

五尺不於行禮乃結綵為殿置武宗室南
權奉神主
十月戊午英宗將以四時躬祀太廟命太
常禮官與
中書翰林集賢寺官集議其禮制曰此治
遠報本之
道也母以朕勞而有所損焉真一遵典禮
丙寅中書
以躬謝太廟歲注進十一月丙子朔帝御
齋宮丁丑
備法駕儀衛躬謝太廟至樞星門駕止有
司進釐不
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
欬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纘
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
弟同為一室正室增為十四間東西各一間唐九廟
後增為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為世止六世而已
世祖所建前廟後寢往歲寢殿災請以今殿為寢別

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二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從之三年春三月戊申祔昭獻元聖皇后于順宗室夏四月六月上都分省叅議速速以都堂旨太廟灰室未有

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宗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
壘至陳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
恭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
斫暑陵門戟架旣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陞

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旣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

西爲穆之第一世武宗仁宗三室皆當居東爲昭之第二世昭之后居左穆之后居右西以左爲上東以右爲下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無遺祀及定公正其序書曰從事先公猶是有位之君豈不可居故君之上况未嘗玉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之右社稷而左宗廟國家宗廟亦

有建宗廟之方位既依禮經而宗廟之昭
禮經乎且如今朝資或祭祀宰相獻官分
西則尚左居東則尚右及行禮就位則西
東者後尚左矣致職居博士宗廟之事所
事大體重宜從使院移書集議取旨四月
省臣言始祖皇帝始建太廟太祖皇帝居
宗世祖裕宗神主以次附西室順宗成宗
以次附東室通者集賢翰林太常諸臣言
爾遵古制古尚左今專者考右為少屈非
世太祖皇帝居中南向宜奉睿宗皇帝神

亦兄弟也宗廟宗成宗兄弟也以次附世祖室之右武宗仁宗
等以其議近是謹繪室次為圖以獻惟陛下裁擇徒
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二年重作武宗金主
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正月詔毀文宗室英宗
廟之事本末因革大槩如此凡大祭祀尤貴馬廄將
有事勅大僕司相馬官奉尚養者率囊盛送馬其馬

牲既與三牲同登于俎而割奠之餘復與邊豆俱設
將奠牲饗馬漣則奠古太祝升詣第一座呼童后
神諱以致祭年月日奠牲齊品物致其祝語以次詣
列室皆如之禮畢則以割奠之餘藏於南樞星門外
名曰拋箱亦飯蓋以曰禮行事亦其所宜也始至元
初金太祝魏文諱者仕於朝請中書言太常寺奉祀
宗廟禮不備者數事禮部移太常考前代典禮以勸
友諒所言皆非是由是禮官代有討論割奠之禮初
惟太常卿設之祭哥為初獻乃有三獻等官同設之
儀博士議曰凡陳設祭品實博士等事獻官皆不

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
萄酒馬漣別撰樂章是又成一獻也又議潘膾臠與
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冢配享事亦弗
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陳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繫以崇垣饗幕殿七間在宮城南門之東南向齊班廳五間在宮城之東南南向省饗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極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階墻各留

一開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可一分上
下四方穿中央通孔徑九分以光漆題專蓋於背上
匱跌底蓋俱方底自下而上蓋從上而下底齊跌方

三尺厚三寸皆準元祐古尺圖主及匱跌皆用栗木
匱跌並用玄漆設柘室以安奉帝主用曲几黃羅帕
覆之右主用直几紅羅帕覆之柘室每室紅錦厚褥
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
位十有六亦號神王設大榻金椅位置柘室前帝位
於右后位於左題繞其面籠以銷金絳紗其制如櫛
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

幣以白繒為之每段長一丈八尺

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

鈞簋之實每室十有二品豆之實每室十有二品凡

祀先期命貴臣率儀師取鮮獐鹿兔以供脯鬱醢醢

稻梁為飯每室二簋黍稷為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

鬯用鬱金為之五齊三酒醞於光祿寺胘骨蕭蒿至

元十八年五月始用後遂廢茅香以縮酒至元十七

年始用沅州麻陽縣包茅天鷲野馬塔刺不花如其
野雞鷄黃羊胡素其漣乳葡萄酒以國禮割奠
皆列室用之羊一豕一蓮之實二粟鹿脯豆之實二
菁苴鹿麋蓋之實黍蓋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鷲仲春用之
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雞
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
祭器籩十有二簋以青巾巾繪綵雲豆十有四一實
毛血一實胙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雞彝斝彝虎彝以實明水
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
皆有坫勺鬯以白布巾中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
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絜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
不依樂傳奏刑名事不行
刑罰致齋三日惟專心祀
事其二曰於大明殿一日
於大次致齋前一日高宗
監設御幄於大明殿西序
東向致齋之日質明法
勅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

紗袍三刻侍中版奏外辨皇帝結佩出別殿乘輿率
蓋織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
先祿御鑑取明水火火以供爨水以實尊二日設
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最所稍東西向設黃道祠福
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北北向設亞終獻位於西
神門內御板位稍南東北以北為上濯洗在其東北
設亞終獻飲福位於御北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
簠簋盞豆尊壺彝等器並如常儀三曰車駕出
祀前一日所司備法駕出四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

引侍中跪奏請中嚴僖袂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
訖尚尊進與侍中奏請皇帝升與皇帝升
扇侍衛如常儀導駕官前導至大明門外侍中進當
與前跪奏請皇帝降與升輅皇帝升輅太僕執御導
駕官分之右步導門下侍郎進當輅前跪奏請車駕
進發車駕動稱警蹕蹕蹕將軍夾而趨至崇天門外
門下侍郎跪奏請車駕下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衆官升侍

中前承制退稱曰制可下牛將軍升訖門下侍郎奉
請車駕進發車駕動稱蹕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
前奏稱侍中跪請皇帝降輅步入廟門皇帝降輅
駕官前導皇帝步入廟門稍西侍中奏請皇帝升與
尚尊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

廟今受之冬奠於拈置香室祝案上通事舍人承香
親衆官各還齊次四曰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條祭器
司尊彝舉冪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膺畢俱
復位蒙古巫祝致詞訖禮直官稍前曰請省牲復位

引太常卿光祿卿監祭監禮光祿丞大官令丞請省
牲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
實一豆以鬯洗於鬱鬯及取胙骨每位共實一豆置
於各位饌室內庖人烹牲五曰晨裸祀日丑前五刻
諸三陪位官各服其服光祿卿良醞令大官令入實
盥豆簋豆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官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神座前北向立樂止奉

瓚官以瓚蒞匱司尊者舉羣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
匱裸地皇帝執瓚以匱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
詣第二室以下裸匱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請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筐興進悅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筐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

員署丞二員管勾二員協音一員協律一員書
史二人書吏四人教師二人提控四人

廣樂庫秩從九品掌樂器等物大使一員副
使一員皇慶元年始置

教坊司秩從五品掌丞應樂人及管領典和等置
五百戶中統二年始置至元十二年陞正五品十
七年改提點教坊司隸宣徽院秩正四品二十五
年隸禮部大德八年陞正三品延祐七年復正四
品達魯花赤一員正四品大使三員正四品副使
四員正五品知事一員從八品令史四人譯史知

印奏差各二人通事一人其屬三

品典和置秩從六品置令二員置丞二員管勾二

員

祥和置秩從六品置令二員置丞二員管勾二

員

廣樂庫秩從九品大使一員副使一員

會同館秩從四品掌接伴引見諸番蠻夷峒官之

來朝貢者至元十三年始置二十五年罷之二十

九年復置元貞元年以禮部尚書領館事遂為定

制禮部尚書領會同館事一員正三品大使二員

正四品副使二員從六品提控案牘一員掌書四

人蒙古必闌赤一人典給官八人其屬有收支諸

物庫秩從九品大使一員副使一員至正二十九

年以四賓庫改置

鑄印局秩正八品掌凡刻印銷印之事大使一員

副使一員直長一員至元五年始置

白紙坊秩從八品掌造詔旨宣勅紙劄大使一員

副使一員至元九年始置

掌薪司秩正七品司令一員正七品司丞二員正

八品典吏一人

兵部尚書三員正三品侍郎二員正四品郎中二員
從五品員外郎二員從六品掌天下郡邑郵驛屯牧
之政令凡城池廢置之故山川險易之圖兵站屯田
之籍遠方歸化之人官私芻牧之地馳馬牛羊鷹隼
羽毛皮革之徵驛乘郵運祗應公廨皂隸之制悉以
任之世祖中統元年以兵刑工為右三部置尚書二
員侍郎二員郎中五員員外郎五員總領三部之事
至元元年別置工部以兵刑自為一部尚書四員侍
郎三員郎中如舊員外郎五員三年併為右三部五
年復為兵刑部尚書二員省侍郎二員郎中如故員

元史志卷三十五

志卷第二十一

志卷第二十六 奏請嚴祭元史七十五 蓋禮風對

翰林學士雷大夫知制誥兼修國史臣宋濂翰林待制承直郎同知制誥兼國史院編修官臣禮等

勅修

奏請祭祀四分與前無異至崇天門外不許頒奏

奏請宗廟下

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

立於崇天門外大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俟
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
退傳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

與衆官左右前引教坊樂鼓吹不振作至大廟櫺星
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尚輦奉
輿華蓋繖扇如常儀道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
尚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按上通事舍人承旨
勅衆官各還齋次四日省牲器見前親祝儀五日晨
裸享日丑前五刻光祿卿良醞令太官令入實籩豆

簋簋尊鬯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并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宮闈令并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太簇爲徵應鍾爲羽作文舞九成

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搢笏盥手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗瓚拭瓚以瓚授執事者執笏并殿官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搢笏執瓚司尊者舉幕酌鬱鬯訖太尉以瓚授執事者執瓚詣太祖神位前搢笏跪三上香執事者以瓚奉太尉太尉執瓚以鬯裸地訖以虘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

將畢進饌如前儀訖日酌獻太尉既升裸禮直官引
 侍士傳士禮儀使至太次前北向立通事舍人引
 侍中詣太次前板奏請中嚴皇帝服衮冕坐少頃侍
 中奏外舞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
 協律郎詔俛舉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
 拜奉禮曰官再拜贊者承傳凡在位者皆再拜禮
 儀使奏請白帝詔盥洗位宮縣樂作至位樂止內侍

跪取匱興活水又內侍跪取盤承水禮儀使奏請擇
 鎮圭皇帝摺圭盥手內侍跪取巾於篚興進帨手訖
 奉爵官以爵詔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
 執鎮圭道升殿官縣樂作至西階下樂止升自西階
 登歌樂作禮儀使前道請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
 前導入前太祖神位前北向立禮儀使奏請摺鎮圭

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西禮儀使奏請執爵祭馬湏祭訖以虛馬湏東向跪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北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褥位北向立樂止舉祝官搢笏跪對舉祝版讀祝官北向跪讀

文訖俛伏與舉祝官直祝版訖先詣次室次室史詣室前致祠訖禮儀使奏請再拜拜訖禮儀使導詣各室奏各室之樂其酌獻進牲體祭馬湏並第一室之儀既畢禮儀使奏請詣飲福位登歌樂至位西向立樂止官監釐成之樂作禮直官引司立於飲福位側太祝以爵酌上尊福酒令置爵侍中侍中受爵奉以立禮儀使奏請皇帝再拜奏搢鎮圭跪侍中甫北向以爵跪進禮儀使奏請三奉爵又奏請碎酒以啐訖以爵授侍中禮儀使請受厥太祝以黍稷以薦授司徒司徒東向跪進

帝出次升輿導駕官前導華蓋繖扇如常儀至廟門
大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輿退前稱警蹕至樞星門外
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
作至崇天門樞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勅衆官皆退宿

律官率衛士宿衛如式

攝祀儀其目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設太常寺卿

光祿卿光祿寺卿祝官讀祝官太官令良醴令廩犧

今司直蓋舉祝官六官丞廩犧丞奉爵官奉瓚官盥
爵官二巾篚官蒙古太祝巫祝黜視儀衛清道官及
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
故不吊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官
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
日陳設享前二日所司設兵衛於廟門禁斷行人儀
鸞局設僮僕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宮縣之
樂於庭中東方西方設簾起北鍾簾次之南方北方
設簾起西鍾簾次之設十二鑄鍾於編縣之間各依
辰位對建鼓於四隅置祝致於北縣之內祝一在道

東鼓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
三舞表於鄼綴之間又設登歌之樂於殿上前楹間
三磬一簾在西金鐘一簾在東祝一在金鐘北稍西
致一在玉磬北稍東搏拊二一在致北東西相向歌
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負率軍人剋除草穢平治道
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展一紫綾厚褥一薄
褥一莞席一縑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奉爵
官盥洗巾篚爵洗巾篚蒙古太祝蒙古巫祝太祝官

闡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簏西北東向大樂丞在樂簏之間又設大樂令協律郎位於登歌樂簏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簠簋每室左十有二邊右十有二豆俱爲四行登三在邊豆之間鉶三次之簠二簋二又次之簠左簋右俎七在簠簋之南香案一次之沙池又次之又設每室尊壘于通廊掌彝黃彝各一春夏用

雞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
向西上彝有舟坫罍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罍設而不
酌凡祭器皆籍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簠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
爲上皆有坫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坫執壘篚者各位於後又設
七祀獻官盥洗位於七祀神位前稍北壘在洗西篚
在洗東實以巾又實爵於坫執壘篚者各位於後三
日習儀享前二日三獻以下諸執事官負赴太廟習
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質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
太常禮儀院官一負奉御香一負奉酒二負奉馬漣
自內出監祭監禮奉禮郎太祝分兩班前導控鶴五

一人執繖從者四人執儀伏在前行至大明門出正門出教坊大樂作至崇天門外奉香酒馬湏者安置腰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於輿後至廟入自南門至神門外百官及儀衛官止太常卿博士御史導輿三獻官司徒大禮使助奠官

從入至殿下獻官奉香酒馬湏陞自太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裸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醢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餈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

之第二行菁菹在前萑菹醢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梁簋實以黍稷登實以大羹鉶實以和羹尊彝犖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醞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邊罍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醞齊其酒齊亦以上醞代之陳設乾獻官以下行事執事

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宮闈令諸執事官齋郎自南神門東偏門入就位東西相向立定俟監祭監禮按視殿之上下徹去蓋幕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宮闈令陞自東階詣太祖室蒙吉太祝起帝主神羣宮闈令起后主神羣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袖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
興二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官縣樂作無射宮
肅寧之曲三位北向立定搢笏盥手帨手執笏詣爵
洗位至位北向立定搢笏執瓚洗瓚拭瓚以瓚授執

事者執笏樂止登歌樂作奏夾鍾宮肅寧之曲升
東階樂止詣太祖酌尊所西向立搢笏執事者以瓚
授初獻官執瓚司尊彝跪舉冪良醞令跪酌黃彝鬱
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鍾宮肅寧之曲復位樂
止七曰饋食初獻既裸如前進饌儀八曰酌獻太祝
立茅苴于盤禮直官引初獻詣盥洗位官縣樂作奏

無射宮肅寧之曲至位北向立搢笏盥手脫手執笏
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鍾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彙搢笏
跪舉彙良醞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
本至之樂獻畢宮縣樂止降自東階登歌樂作奏夾
鍾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搢笏執爵洗爵拭爵以
爵授執事者陞自東階詣太祖酌尊所西向立搢笏
執爵司尊彙搢笏跪舉彙良醞令搢笏跪酌象尊之
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盞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宜官分引初獻亞獻官司徒大禮使助奠官七祀獻官太常卿監祭監禮太廟令

丞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搯笏跪奠于帝主神位前次奠于后主神位前訖出笏退就拜位搯笏跪太廟令取案上先設金玉爵竿馬湏蒲苟尚醴酒以次授獻官獻官皆祭于沙池蒙古巫祝致詞訖宮縣樂作同進饌之曲初獻出笏就拜興詩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

鍾官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
 禮使助奠七祀獻官太常卿光祿卿監祭監禮視燔
 祝版至位坎北南向跪以祀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
 齊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
 監祭監禮蒙古太祝官闡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

至橫街南北尚西上立定奉禮替日陞納神主該再
 拜贊者承傳再拜訖以次出禮畢三獻官司徒大禮
 使太常禮儀院侍光祿卿等官奉胙進于闕庭駕幸
 上都則以臨赴奉進
 攝行告謝儀告者三日三獻官以下諸執事官各具
 公服赴中書署受誓戒前一日未正二刻省牲器
 至期贊明三獻官以下諸執事者各服法服禮直官
 引太常卿監祭禮博士五令諸執事官先入
 就位禮直官引監祭禮博士五令諸執事官先入
 引太常卿監祭禮博士五令諸執事官先入

官皆再拜訖退。主簿引自獻酬奉獻。禮畢再拜。出
薦新儀。至日質明。太常禮儀院官屬赴廟所。皆公服。
俟于次。太廟命率其屬升殿。開室戶。不出神主。設籩
豆俎酒醴。馬漚及室戶內外褥位。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。又設盥盆巾帨二所于齊班幕前。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。平立各就
立禮。直官引太常次官一員率執事者出詣饌所奉

獻入自正門。升自太階。奠各室神位前。執事者進時
食。院官搯笏受而奠之。禮。直官引太常禮儀使詣
洗位。盥手。帨手。升殿詣第一室神位前。搯笏。執事者
注酒于杯。三祭酒。又注馬漚于杯。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
后大天壽萬安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
皇太子玉冊十有二牒玉寶一鈕皇太子玉冊十有二
牒凡帝后冊寶以匣匱金鎖鑰藏於太廟此其分置
者其祭器則黃金餅竿盤盂之屬以十數黃金塗銀

香合椀楪之屬以百數銀壺釜盃匱之屬稱是玉器
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
節祭忌辰用牲祭宮使服行三獻禮加薦用羊羔炙
魚饅頭饌子西域湯餅團米粥砂糖飯羹秦定二年
亦作顯宗影堂于大天源延聖寺天曆元年廢舊有
宗福殊祥二院奉影堂祀事乃改爲秦禧院二年又
改爲太禧宗禋院秩二品既而復以祖宗所御殿尚

禮部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
聖命學士擬其祭祀儀注今闕又有玉華宮孝思殿
係其定世祖所立以忌日享祀太上皇皇太后御容
不路官吏祭奠太常博士按宋會要定其儀所司前
列置辦茶食香果質明禮直官引獻官與陪位官以
並公服入廟庭西向立俱再拜訖引獻官詣殿正
前再拜升階至案前褥位三上香曰三奠酒訖就拜

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壹
百定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
月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敝
新院屋纔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青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賚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

志卷第二十六

新卷第二十六

...

...

初八日...

...

...

...

...

...

