

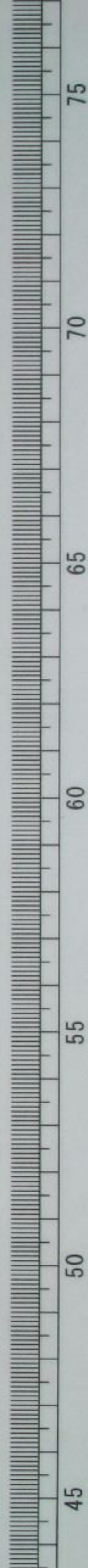
元史

卷之六

志
輿服 祭祀

卷之六

柳田文庫
文庫11
D 284
15

文庫 11
D 284
15

卷第二十五

翰林學士事大知制誥兼修國史史官

元史七十四

林特制承直郎兼翰林學士

勅修

祭祀三

宗廟上

其祖宗祭享之禮割牲奠
國俗也世祖元年秋七月
登歌樂遣必闐赤致祭焉
二月初命製太廟祭器去
書署奉遷神主于聖安堂

馬潼以蒙古巫祝致辭蓋
于中設神位于中書省用
必闐赤譯言典書記者十
張二年九月庚申朔徙中
書省于瑞像殿三年十

二月癸亥即中書省備三
禮畢神主復歲瑞像殿四
燕京十一月丙戌仍寓
見王盤張文謙攝事至元
太廟初定太廟七室之制
考伯妣第二室自皇考皇
室皇伯考伯妣第五室
第七室凡室以西為上
考禮儀在取大業工于東
太廟尊皇祖為太祖二年

官大禮使司徒攝祀事
三月癸卯詔建太廟于
中書以親王合丹塔察
元年冬十月奉安神主于
皇祖皇妣第一室皇伯
第三室皇伯考伯妣第四
兄皇后第六室皇兄皇后
次而東二年九月初命
習禮儀冬十月己卯享于
秋九月始作八室神主

祀室冬十月太廟成丞相
謚廟號配享功臣增祀四
服祭器等事皆宜以時定
議製尊謚廟號定為八室
宣懿皇后第一室太祖聖
第二室太宗英文皇帝皇
伯木赤皇伯妣別土出
皇伯妣也速倫第五室
聖皇仁第六室定宗簡平
宗桓肅皇帝貞節聖后第八室

安童伯顏言祖宗世數尊
世各廟神主七祀神位法
乃命平章政事趙璧等集
烈祖神元皇帝皇曾祖妣
武皇帝皇祖妣光獻皇后
伯妣昭慈皇后第三室皇
矢第四室皇伯考察合帶
考睿宗景襄皇帝皇妣莊
皇帝徽淑皇后第七室憲
皇帝貞節聖后第八室十一月戊申奉安神

主于初室歲用冬祀如初
二月舊新時物六年冬時
佛事于大廟七晝夜始造
大福金符奉安初室前為
月癸酉初宗廟祝文書以
從張易言告于列室而後
神主于饌幕殿工畢安奉
冬享毋用犧牛十二年五
太廟奉遷金牌位於饌幕
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初室粟主宜用絲輿遷納
舊主并牌位安置于箱為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
合存初室粟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大廟命即佛事處
便大祭已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
大都博士言言者廟制本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言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令博士李天
麟賈從之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六廟三昭三穆與六祖之廟
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
高祖以上親盡則迎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
儒論七廟九廟之數莫說有二韋玄成等以謂周之
所以七廟者以右稷始武文王武王受命而王是以
三廟不毀與親廟四而也如劉歆之說則周自武

王克商以后禮為太祖即增立高園亞園二廟於公
叔太三王季文王二昭二穆之上已為七廟矣至懿
王時始立文世室於三穆之上至孝王時始立武世
室於三昭之上是為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
僻處於一隅無以見為七廟之尊羣廟之神則又上
厭祖考不得自為一廟之主以人情論之生居九重

如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
相褻瀆况天子貴為一人富有四海而祖宗神位數
世同處一堂有失八子事亡如事存之意矣十六年
八月丁酉以江南所獲王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
常卿撒里蠻率百戶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敬慕祖宗當從都宮別
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陰正殿寢
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鏡網
釘鑿龍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

恭曰宣孝入建別廟以奉神主一准中祀以陳登歌例
設今丞歲供洒掃斯皆累代之典其莫不追美洪休時
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十六日赤察兒等奏請

元史志卷之三十三
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為特祭之始四年八
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為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為皇后祔
成宗室至大二年春正月乙未以受尊號恭謝太廟
為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
七代兄弟同為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置廟室又議
代典故擬於廟內止設幄座面南安奉人相視得第
七室近兩對室地位東西一丈五尺除設幄座外餘

五尺不坊行禮乃結練為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
中書翰林集賢寺官集議其禮制曰此迨遠報本之
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
御步至六次服袞冕端拱以竣禮儀使請署祝帝降
御座正立書名及讀祝勅高贊御名至仁宗室輒歎
歎流涕左右莫不感動退至西神門殿中監受圭出
降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壇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
藏桃主今太廟雖分八室然兄弟為世止六世而已
世祖所建前廟後寢從歲寢殿災請以今殿為寢別

作前廟十五間中三間通為一室以奉太祖神主餘
以次為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下太
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懸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
六日

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
廂曰廟其夾比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
今室戶之制處前以準廟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
可壬申勅以大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
帝位十二月丙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
奉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宜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疏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第一世世祖居西爲穆之第一世裕宗居東爲昭第二世兄弟共爲一世則成宗顯宗三室比

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無逆祀及定公正其序書曰從事先公然僖公猶是有位之君豈不可居故君之上況亦嘗正位者乎國家雖曰以右爲尊然古人所尚或在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反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附西室順宗成宗成宗仁宗以次附東室邇者集賢給林太常諸臣言國朝建太廟遵古制古尚左今尊者居右為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為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三元之六年六月詔毀文宗室英宗廟之事本末因茲大禁如此凡大祭祀充貴為渣荷有事勅大僕司相馬官奉尚飲者革囊盛送焉其焉

牲既與三牲同登于俎而割奠之饌復與蓬豆俱設將奠牲盤爾馬湏則蒙吉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撤於南櫺星門外名曰拋撤黍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大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能

也獨此親設之然後再升殿忍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潘骨腓與今燒飯禮合不可廢形鹽糗餌粉糝醃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帝果行

廟制至元十七年新作于大都前廟後寢正殿東西

元史志卷三十五
七間亭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藏官等齋室
皆西向雅樂庫在宮城西南東向法物庫藏寶庫在

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
齋房築崇墻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殿
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
丈二寸上頂圓徑二寸八分四廂合刻一可一分上
平四方穿中央通孔徑九分以光漆題享蓋於背上
置夾室是具方宸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墮跌皆用栗木
墮跌並用玄漆設柘室以安奉帝主用曲几黃羅帕
覆之后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
帶錦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
於右后位於左題號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

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
祀先期命貴臣率獮師取鮮獐鹿兔以供脯醢醢醢
稻梁爲飯每室二簋黍稷爲飯每室二簋彘尊之實
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管蕭蒿至
元十八年五月帝用後遂廢茅香以縮酒至元十七

年始用沅州麻陽縣包茅天鵞野馬塔刺不花其狀如雞
野雞鷄黃羊胡寨其狀如鳩連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
菁菹鹿鷄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鵞仲春用之
葍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鷄芡
季秋用之芝麻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實
毛血一實脾肝登三鉶三有柶簋二簋二有七箸俎
七以載牲體皆有鼎俎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
蕭高黍稷祝案一紫羅衣置祝文于上銷金絳羅衣
之鷄彝一有舟鳥彝一有舟加勺春夏用之華彝一
有舟黃彝一有舟加勺秋冬用之虎彝一有舟彝一

一有舟如勺特祭用之凡
鳥彘黃彘雞彘以實心犧
尊二壺尊二秋冬用之太
尊二山尊二特祭用之尊
皆有玷勺幕以白布巾巾
繪黼文著尊二山壘二皆
有玷加幕已上並陳室外
壺尊二太尊二山壘四皆
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
殿中央壘洗所壘二洗二
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
一簋一俎一爵一有玷香

案一沙池一壺尊二有玷
加幕七祀皆同壘一洗一
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
不依樂傳奏刑名事不行
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

六史志卷五十五
九
紗袍三刻侍中版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戚於中書省散齋四日致齋三日光祿卿鑑取明水火以供饗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罍所稍東西向設黃道相福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盞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古鹵簿於崇天門外太僕卿乘其屬備玉輅於大明門外千牛將軍執刀於輅前西向其日質明諸侍享執事官先詣太廟祀所請侍臣直衛及導駕官於致齋殿前左右分班立通事舍人

引侍中跪奏請中嚴僕伏興皇帝服通天冠絳紗冠
少頃侍中版奏外辨皇帝出齋室即御座羣臣起居
訖尚輦進與侍中奏請皇帝升輿皇帝升輿華蓋繼
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舉殿中
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
前奏稱侍中臣請皇帝降輅步入廟門臣請皇帝降輅導
駕官前導皇帝步入廟門稍西侍中奏請皇帝升輿
尚輦奉輿華蓋繼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滌祭器
司尊彝舉鬯曰絜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
還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脯畢俱
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
太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史各取毛血每位共
實一豆以醢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
遷豆簋尊彝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為宮大呂為角

太簇為徵應鍾為羽作文舞九成止樂奏將終通事令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辨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
奏請詣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中尊彝所東向立樂止

官以瓚蒞壘司尊者舉翼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
瓚裸地皇帝執瓚以瓚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
詣第二室以下裸壘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奠主殿中盥跪受

皇帝入小次簾降樂止六曰禋饌皇帝裸將畢光祿
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真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齊天
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罍良醞令跪
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酒
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
直宿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復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貍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訖侍中受虛爵興以授太祝禮儀使奏請執鎮圭伏興又奏請再拜拜訖樂止禮儀使前道恩版位登歌樂作降自西階樂止官縣樂作

禮儀使奏請還小次官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朕贊者唱衆官再拜在位
 首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殿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
 宮縣官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官闈令升殿納神主
 隆就拜位奉禮贊升納神主訖再拜御史以下諸
 官著皆再拜以次出禮直官各引享官以次出大次
 令率工人二舞以次出太廟令闔戶以降乃退祝
 於匱八曰車駕還宮皇帝既還大次侍中奏請
 皇帝釋衣見侍大次五刻頃尚食進膳所司備法
 饗鹵簿與侍祠官序立於太廟櫺星門外以北為上
 侍中版奏請中嚴皇帝以服通天冠絳紗袍少頃侍
 中版奏皇帝出次升輿守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

進郎可郎
狀與退車駕勳衛警蹕至樞星門外門下侍
車駕權停勅衆官上馬侍中承旨退稱曰制
侍郎退傳制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設車
駕勳衛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
衆官前引入內石橋與儀仗倒捲而北駐立駕入
天門至大明門外降駕升輿以入駕既入通事舍
承旨勅衆官皆退宿衛官率衛士宿衛如式

志卷第二十五

翰林學士要美制書

真無輪符制水石即同知制誥燕國史館修撰

禮

祭祀四

宗廟下

親謝儀其日有八
 一曰齋戒前廿三日皇帝設齋二
 日於別殿致齋一日於大次應直子官負受誓戒於中
 書省如常儀二曰陳設如前親祀儀三曰車駕出宮
 前享一日所司備儀從內外代與應享之官兩行序
 立於崇天門外大
 侯控轡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院伏興少頃侍中版
奏外辦皇帝即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出天門門下侍郎奏
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攝星門外上
馬訖門下侍郎奏請進發前稱警蹕華蓋繖扇儀仗

衆官左右前引教坊樂鼓吹不振作至大廟橋星
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一至大次
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嘏奏御署訖奉出不
廟令受之各奠於坵置各室祝被上通事舍人承旨
勅衆官各還齋次四曰省牲器見前親祝儀五曰晨
裸享日丑前五刻光祿卿良醞令太官令入晉羞豆

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官懸樂作思成之曲以黃鐘為宮大呂為角太簇為徵應鐘為羽宮商角徵羽九成

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擗笏盥手悅手執笏詣爵洗位北向立擗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者舉所西向立樂止執事者以瓚奉太尉太尉擗笏執瓚司尊者舉爵酌鬱鬯訖太尉以瓚授執事者執事者執笏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

將畢進饌如前儀七曰酌獻太尉既升裸禮直官引
博士博士引禮儀使至太次前北向立通事舍人引
侍中詣太次前校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
次禮儀使前導空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帨手訖
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
執鎮圭道升殿宮縣樂作至西階下樂止升自西階
登歌樂作禮儀使前道言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

跪又奏請二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直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潼東向跪進禮儀使奏請執爵祭馬潼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興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興前導出戶外褥位北向立樂止舉祀官搢笏跪對舉祝版讀祝官北向跪讀祝文訖俛伏興舉祝官真祝版訖先詣次室次蒙古祝史詣室前致祠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潼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宮監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禮儀使奏請鎮圭跪侍中東向以爵跪進禮儀使奏請時三祭酒又奏請啐酒啐訖以爵授侍中禮儀使奉爵受厭太祝以黍稷合豆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通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
受虛員與以授太祝禮儀使奏請執鎮圭俛伏興又
奏請再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
大祝徹籩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
位者皆再拜訖禮儀使前奏復畢皇帝還大次官
監 樂作出門樂止禮儀使奏請釋鎮圭殿中
監 皇帝華蓋繖扇如常儀入次簾降禮直官引大常
卿 史太廟令太祝宮闈令升殿納神主訖各降就
位 贊於殿上唱升納神主訖奉禮曰再拜御史以
丁 贊事者皆再拜訖以次出通事舍人禮直官各
引 贊以次出太樂令率工人二舞以次出太廟令
闈 贊以次出乃退祝版藏於匱八日車駕還宮皇帝既
還 大次侍中奏請解嚴皇帝釋衣冕停大次五刻頃
尚 贊進膳如常儀所司備儀從內外仗與從祀諸執
事 贊各行序立於太廟闈星門外侍中版奏外贊皇

帝...升輿導駕官前者華蓋繼扇如常儀至廟門
大...進御馬侍中奏請明皇帝降輿乘馬乘馬訖門
下...奏請進發俛伏興退前知辨敬躡至極星門外
門...侍部奏請權停勅衆官上馬侍中承旨退稱曰
制...門下侍郎退傳制者承傳衆官上馬畢導駕
官...華蓋繼扇分左右前導稱整躡教坊樂鼓吹振
作...崇天門極星門外門下侍郎奏請權停勅衆官
下...贊者承傳衆官下馬訖左右前引入內石橋北
真...儀仗倒捲而北駐立駕入崇天門至大明門外降
外...更以入駕既入通事舍人承旨教衆官皆退宿

官率衛士宿衛如式

攝祀儀其日有九一曰齋戒享前三日二獻官以下
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織立於其左奉禮郎率
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詔司徒亞終
獻位於其南北向西上太常卿
光祿卿光祿丞皆祝官讀祝官太官令良醞令廩犧

令司尊彝舉祝官六官丞廬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北上齋部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帷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宮縣之樂於庭中東方西方磬簾起北鍾簾次之南方北方鼗簾起西鐘簾次之設十二鑄鍾於編縣之間各依辰位樹建鼓於四隅置祝致於北縣之內祝一在道

東一在道西路鼓一在祝之東南晉鼓一在其後
又擊鼓一在祝之西南諸工人各於其後東方西方
以北為上南方北方以西為上文舞在北武舞在南
立舞表於鄴綴之間又設登歌之樂於殿上前楹間
玉磬一簾在西金鍾一簾在東祝一在金鍾北稍西
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
北向相對為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剷除草穢平治道
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宸一此亦綾厚褥一簾
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厚儻
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

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太禮使位
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

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羞豆祝位
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
祭局設籩豆簋簠每室左十有二籩右十有二豆俱
爲四行登三在籩豆之間鉶三次之簋二盞二又次
之簠二盞右俎七在簋盞之南香案一次之沙池又
次之又設每室尊鬯于通廊肆彝黃彝各一春夏用

雞彝鳥彝犧尊二象尊二 秋冬用著尊壺尊三尊二
山罍二 以次在本室南之左皆加勺幕為酌尊所北
向西上彝有舟站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站加幕設而不
酌凡祭器皆藉以席又設七祀位於橫階之南道東
西向以北為上席皆以莞設神版位各於坐首又設
祭器每位左二籩右二豆簋一盞一在籩豆間一
在簋前爵站一次之壺尊二在神位之西東向以
為上皆首站勺幕又設三獻盥洗爵洗在通街之
南南之南北向壺在洗西加勺籩在洗東皆實以
爵洗仍實以瓚爵加盤站執壘能者各位于後又設
七祀獻官盥洗位於七祀神位前稍北壘在洗西籩
在洗東實以巾又實爵於站執壘能者各位於後三
日習儀享前二日三獻以下諸執事官負赴太廟習
儀次日早冬具公服乘馬起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
衢路祗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習借紫服詣崇天門下
太常禮儀院官一負奉御香一負奉酒二負奉馬渣
自內出監祭監禮奉禮初六禮分兩班前導控鶴五

人一人執繖從者四人執儀仗在前行至大明門由
正明出教坊大樂作至崇天門外奉香酒馬潼者安
置腰輿道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
大樂為一隊次之控鶴弩手各服其服執儀仗左右
成列次之掖衛使君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

作門出釋服五日省牲器見親祀儀六曰晨裸祀日
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
酒醴以金玉爵盞酌馬潼蒲萄尚醜酒奠於神案又
陳籩豆之實籩四行以右為上第一行魚鱸在前發
餅粉簋次之第二行乾饘在前乾棗形盤次之第三
行鹿脯在前榛實乾桃次之第四行菱在前芡菜次
之豆四行以左為上第一行芹藟在前筍蕈菜次

元史志卷二十六
之第二行菁道在前莊道醢食次之第三行魚醢在
前兔醢豚拍次之第四行鹿麋在前醢醢糝食次之
簋實以稻梁簋實以黍稷登實以大羹鉶實以和羹
尊彝尊實以鬯齊以明水黃彝實以鬱鬯犧尊實以泛齊
象尊實以醴齊若尊實以盎齊山罍實以三酒壺尊
實以醴齊六尊實以沈齊凡齊之上尊實以明水酒
之上若齊其以玄酒其酒齊皆以上醴代之又實七祀
之祭器每位左二籩栗在前鹿脯次之右二豆菁道
在前鹿鬻次之簠實以黍簋實以稷壺尊實以醴
其酒齊亦以上醴代之陳設訖獻官以下行事

官各服其服會於齊班聽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
祖室蒙言太祝起帝主神幕宮闈令起后主神幕次
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替者引
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替諸執事者各就
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搢笏執瓚洗瓚拭瓚以瓚授執
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
授初獻官執瓚司尊彝跪舉幕良醞令跪酌黃盞
嘗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嘗
灌於沙池以瓚授執事者執笏俛伏興出室外北
向立再拜訖詣每室裸嘗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宮縣樂作奏

無射宮肅寧之曲至位北向立搢笏盥手腕手執笏
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彝搢笏
跪舉彝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
本室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
執爵司尊彝搢笏跪舉彝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
行贊者引北祀獻官詣盥洗位搯笏盥手祝手訖執
易詒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
之儀俱畢七祀獻官俟終獻官降復位立定九曰祭
馬漣終獻酌獻將畢禮直官分引初獻亞獻官司徒
禮直官初奠官七祀獻官太常卿監祭監禮太常卿

丞家古庖人巫祝等陞殿每室獻官一員各立於外
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尊馬漣蒲
菊尚醞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請
出室戶外北向立俟衆獻官畢立禮直官通贊曰舞
興凡四拜監祭監禮以下從拜皆作本朝雅樂舞
退登歌樂作降階樂止太祝徹籩豆登歌樂作奏文

鍾宮豐寧之曲奉禮贊賜胙贊者承傳衆官每拜
送神樂作奏黃鍾宮保成之曲一成而止太祝各
每室祝版降自太階墮座禮直官引三獻司饗
禮使助奠七祀獻官太常卿光祿卿監祭監禮贊
祝版至位坎北南向跪以祝讀奠于案祝拜後
禮直官贊可瘞禮直官引三獻以下及贊禮贊
齋郎等由南神門東偏門出至揖位西向立
以次從出三獻之出也禮直官引太常卿光祿卿
監祭監禮贊古太祝官闈令及各室太祝
詣六神位前陞納神主每室如儀俱畢

至橫街南北尚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二刻省牲器
至期實明三獻官以下諸執事者各服法服禮直官
引太常卿監祭監禮贊博士五令諸執事官先入
就位禮直官引監祭監禮贊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

禱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
定禮直官贊者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一禮直官引初
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
茅直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
俱畢復位太祝徹豆奉禮郎贊賜酢衆官再拜在
位官皆再拜訖禮直官引三獻官司徒太常卿監祭
監禮視奠祝版幣常禮直官贊可禮禮畢太常卿監
祭監禮升納神主訖降自橫階奉禮郎贊再拜在位

卷之七十一 禮部 禮儀典 禮部 禮儀典 禮部 禮儀典

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寶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
食院官搢笏受而奠之禮直官引太常禮儀使詣盥
洗位盥手帨手升殿詣第一室神位前搢笏執事者
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
皇帝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金盃匱之屬稱是玉器
水晶瑪瑙之器爲數不同有玻璃瓶瓊珀勺世祖影
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
節祭忌辰用牲祭宮便服行三獻禮加薦用羊羔炙
魚饅頭饊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
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

齋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
期置辦茶食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上
階下再拜升階至案前褥位三上案日三奠酒訖訖

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詔真
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馮太祖御容十六年二
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

新院至六四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
普慶寺祀禮慶泰定二年八月中書省臣言當祭如
故乃命承旨幹亦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即普慶
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
石佛寺新影堂奉安為宜中書省臣奏此世祖定制
當仍其舊制可

禮部書李和制議兼修定東漸輪轉制奉高國制葉國書院為修官三禮等

禮

祭祀

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彥言於和義門內少南得地四十畝為壇垣近南為二壇壇高五丈方廣如之社東稷西相去約五丈社壇土用青赤白黑四色依方位築之中間實以常土上以黃土覆之築必堅實依方面

禮部書李和制議兼修定東漸輪轉制奉高國制葉國書院為修官三禮等

元史卷七十六

一

以五色泥飾之四四當中各設一陛道其廣一丈亦各依方色樓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址壙於社壇之北以磚爲之飾以黃泥無坎二於樓壇之北少西深足容物二壇周圍壇垣以磚爲之高五丈廣三十丈四隅連飾內壇垣靈星門四所外壇靈星門二所每所門三列戟二十有四外壇內北垣下屋七間南望二壇以備風雨曰望祀堂壹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厨外垣南門西墼垣西南北向屋三間曰大樂署其西東向屋三間曰樂工房又其北北向屋一間曰饌幕殿又北南向屋三間曰饌幕又北稍東南向門一間院內南南向屋三間曰神厨東向屋三間曰酒庫近北少却東向屋三間曰犧牲房并有亭望祀堂後自西而東南向屋九間曰執事齋房房自北折而南西向屋九間曰監祭執事房此壇壇次舍之所也社主用白石長五尺廣二尺刻其上如鍾於社壇近南北向埋其半於上中稷不用主后土

嘉慶九年補刊

卷之三十一

二

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七七一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養之實亦十無飽食糝食簋簋之實皆十銅之實和並天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壘各二有坩加勺罍象尊壺尊山壘各二有坩罍設而不酌邊豆各十有一其一設於饌幕劍三簋三簋三其一設於饌幕姐八其三設於饌幕盤一毛血豆一爵一有坩沙池一玉幣籩一木杓一為一香鼎一香盒一香案一祝案一皆有衣紅髻器一以盛焉醴盥洗一壘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綸帷一百九十五幅

獻攝板位三十有五紫紱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
叔盆三十有架黃燭二百雜用燭二百麻祝三百松
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夜二助奠官二太常卿一
光祿卿一廩犧令二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
一海祝官二奉幣官四剪燭官二太祝七齋郎四

有八贊者一禮直官三典祭官無定員此獻攝執事
之人也凡祭之日以春秋二仲月上戊延祐六年改
用中戊其儀注之節有六一曰迎香前一日有司告
諭坊市洒掃經行衢路設香案至日質明有司具香
酒樓饗三獻官以下及諸執事官各具公服五品以
下官齋郎等皆借紫詣崇天門三獻官及太常禮儀
院官入奏祝及御香尚尊酒馬湏自內出監祭御史
監禮博士奉禮郎太祝分左右兩班前導控鶴五人
一人執繳四人執儀仗由大明門正門出教坊大樂
作至崇天門外奉香酒馬湏者各安置於輿導引如

儀至紅門外百官乘馬分班行於儀仗之外清道官
行於儀衛之先兵馬司巡兵夾道次之金鼓又次之
京尹儀從左右成列又次之教坊大樂一隊次之控
鶴弩手各照其班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
輿前獻官司徒劬真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
班首稍前擗笏跪眾官皆跪三上香出笏就拜與平
立退復位北向立鞠躬再拜

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劬
真等官後從至望祀堂下三獻奉香酒馬潼陞階置
於堂中黃羅幕下曲直官引三獻官以次而出各詣
齋次釋服二曰齋成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
位於二於其西東向監禮工位於二於其東西向與光
祿寺亞獻終獻位於甘肅北向次助奠司馬司
常卿光祿寺太官令司專兼鴻臚寺太社令稟獲令

光祿丞太樂令太社丞請祝官奉爵官太祝祝史
奉禮郎協律郎天生詔執事齋即每事異位重行
俱北向西上贊引行執事官各就位立定禮直
官引太尉初獻位讀言由其年某月某日上戊日
祭於太君太穆父揚其職其或不敬國有常刑散齋
三日宿禁之寢致齋一日於祠所散齋日治事如故不
與穢惡事致齋日惟祭事得行其餘悉禁凡與祭之
官已齋而闕者過攝行事七品以下官先退餘官對
集守禮門兵衛典大樂工人俱清齋一日行禮官前

期會儀於祠所三日陳設前期三日所司設三獻以
下行執事官以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簾在東鐘簾
在西祝一在鐘簾南稍不設一在磬簾南稍西搏拊
二一在祝南一在敵南小西稍向歌二次之餘二
在縣後其匏竹石位於堂下重行南向相對為首
社今其屬掃席壇之上下為庭坎二在王地方

是日祭太社太稷神座各於壇上近南北向設於北
座若太社神座之北后稷神座於太稷神座之左俱
東向帝皆以莞褥通女幣之色設神位於各於座首
奉禮節設三獻官位於西神門之內道南亞獻終獻
位爲司司徒位道北太常卿光祿卿次之稍却司天
監光祿卿又次之太社令太官令良醖令廩犧令太
社丞讀祝官奉爵官太祝以次位於其北諸執事者
及祝史齋部位於其後每等異位重行俱東向
後監祭御史位二監禮待士位二於太社壇

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

西向俱南上禮部設板案各於神位之側司尊彝奉禮郎帥執事者設玉幣篚於酌尊所次設籩豆之位每位各籩十豆十簋二簋二釧三俎五盤一又各設籩一豆一簋一簋一俎三於饌幕內毛血別置一豆設尊彝之位社稷正位各太尊二著尊二犧尊二山罍二於壇上西陛之西北隅南向東上設配位各著尊二犧尊二象尊二山罍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罍二千壇下子陛之東南向東上配位各壺尊二山罍二在卯陛之南西向南上又設洗位二於各壇子陛之西北向籩在洗東北肆執罍篚者各位於其後祭日五前五刻司天監太社令各服其服帥其屬升設正配位坤位板於壇上又陳玉陛正位禮神之玉一兩圭有邸置於匣正配位幣皆以玄各長一丈八尺陳於篚太祝取瘞玉加於幣實於篚瘞玉以玉石爲之及禮神之玉各置於神座前光祿卿帥其屬入實籩豆簋簋母位籩三行以右爲上第一行乾棨在前乾棗形鹽魚鱸次之第二行鹿脯在前榛實乾桃次之第三行菱在前芡栗次之豆三行以左爲上第一行芹菹在前筍菹葵菹菁菹次之第二行韭菹在前魚醢兔醢次之第三行豚拍在前

鹿麯醢醢次之簠實以稻梁簠實以黍稷鉶實以羹良
 醢令帥其屬入實尊壘正位太尊為上實以泛齊著尊
 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為上實以泛齊犧尊實以
 醴齊象尊實以盎齊壺尊實以醍齊山壘實以三酒凡
 齊之上尊實以明水酒之上尊實以玄酒酒齊皆以尚
 醢代之太常卿設燭於神座前四曰省牲器前期一日
 午刻諸衛之屬禁止行人未後二刻太社令帥其
 屬之上下司尊彝奉禮部帥執事者以祭器入

天監一上令升殿及禮神之玉幣

禮太官令於西神門外省牲位立定禮直官
 贊者引監祭監禮入自西神門詣太社壇自
 滌濯於一執事者皆舉帛曰潔次詣太社壇如
 儀訖降復位禮直官稍前曰告潔畢請省牲引
 稍前省牲訖還復位次引廩犧令出班巡牲一
 省身曰充復位禮直官稍前曰省牲畢請就省
 常卿以下各就位訖定省饌畢還齋所廩犧令

祝史以次奉牲詣厨授太官令次引光祿卿以
養鼎饗視滌溉畢乃還齋所脯後一刻太官令
以鷹刀割牲祝史以豆取血各置於饌幕祝史
血於於盤遂烹若五曰真玉幣祭日丑前五刻
以下行事執事官各服其服有司設神位板陳
遵豆簠簋尊彝俟監祭監禮按視壇之上下及
暮未明二刻太樂令帥工人入奉禮部贊者入
直官贊者入就位禮直官贊者分引監祭監禮
祝史齋郎及諸執事官自西神門南偏門入言
此請下重行南向立以東為上奉禮曰再拜

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
位贊明禮直官贊者各引三獻以下行禮執事官入
就位皆由西神門南偏門以入禮直官進初獻之左
曰右司謹具請行事退復位協律即跪僂伏舉麾興
工鼓祝樂作八成偃麾曼啟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
就位禮直官贊者各就位諸太祝

各奉玉幣於簏立於尊所禮直官引初獻詣太社壇
盥洗揖樂作至位南向立樂止揖笏盥手執笏
詣壇樂作升自北陛至壇上樂止詣太社神座前南
向立樂作增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
降自此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

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

樂作饌至陞樂止祝史俱進獻毛血王降自西陞以
出正位之饌升自北陞配位之饌升自西陞諸太祝
迎取於壇上各跪奠於神座前訖俛伏興禮直官引
司徒太官令及進饌者自西陞各復位諸太祝還尊
所贊者曰太祝立茅苴於沙池禮直官引初獻官詣
太社壇盥洗位樂作至位南向立樂止盥手俛
手執笏詣爵洗位至位南向立盥手執爵以爵
授執事者執笏詣壇樂作升自此陞至壇上樂止詣
太社酌尊所東向立執事者以爵授初獻初獻搯笏
初爵司尊者舉嘉良醞令跪酌之及尊者之泛齊樂作初
獻以爵授執事者執笏詣太社神座前南向立搯笏
跪執事者以爵授初獻初獻執爵三祭酒奠爵執笏
俛伏興少退立樂止舉祝官跪對舉祝版讀祝官西
向跪讀祝文讀訖俛伏興舉祝官奠祝版於案興初
獻再拜訖樂上次詣后土氏酌尊所東向立執事者
以爵授初獻初獻搯笏執爵司尊者舉嘉良醞令跪
酌尊者之泛齊樂作初獻以爵授執事者執笏詣后
土神座前西向立搯笏跪執事者以爵授初獻初獻
執爵三祭酒奠爵訖執笏俛伏興少退立樂止舉祝
官跪對舉祝版讀祝官南向跪讀祝文讀訖俛伏興

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

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即及工人以次
出祝版燔於齋所光祿卿監祭監禮展視酒胙訖乃
還其告祭儀告前三日三獻官以下執事官各具
公服赴中書省受誓成告前一日省辨器告日質明
三獻官以下諸執事各服其服禮直官引監祭禮
下諸執事各入自北墉

再拜在位官各再拜訖即贊曰各就位立定監
祭盥禮視陳設畢復位立是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擗笏跪三上香奠于幣執
笏俛伏興再拜訖詣配位神座前西向擗笏跪三上
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
直官引初獻官詣盥洗位盥手訖詣爵洗

位洗爵訖酌酒尊所酌酒訖詣社壇神位座前南
立擗笏跪三上香執爵三祭酒於茅首執
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擗笏跪三上香執爵三
祭酒於茅首執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也如初獻之儀俱畢降
俱畢降復位禮直官引終獻也如亞獻之儀俱畢降
復位太祝徹籩豆訖奉禮即贊贊再拜訖禮
直引三獻司徒太常卿詣壝坎極南向立定禮直官

贊可遜禮學士禮直官引益祭監禮太祝齋郎至北
壇下南向立定奉禮贊再拜皆再拜訖出

先農

先農之祀始自元元九年二月命祭先農如祭稷之儀十
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一十七年二月丁亥又命
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壇二壇博士議二壇之
式與社稷同縱廣一十步高五尺四出陛外壇相去二
十五步每方有櫺星門今先農先蠶壇位在籍田內

若立外壇恐妨千畝其外壇勿築是歲命祀先農如
社稷禮樂用登歌日用仲春上丁後或用上辛或甲
日祝文曰維某年月日皇帝敬遣某官昭告于帝神
農氏配神曰于后稷氏祀前一日未後禮直官引三
獻監察禮以下省牲饌如常儀祀日丑前五刻有司
陳燈燭設祝幣太官令帥其雩入實籩豆尊罍丑正
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
取幣於篚於尊所禮直官引初獻官詣盥洗位北
向立盥手脫手畢升自東階詣神位前北向立搢笏
跪三上香受弊奠幣執笏俛伏興少退再拜訖降復
位立定太官令率齋郎設饌於神位前畢俛伏興退
復位禮直官引初獻再詣盥洗位北向立盥手脫手
詣爵洗位洗爵拭爵詣酒尊所酌酒畢詣正位神位
前北向立搢笏跪三上香三祭酒於沙池爵授執事
者執笏俛伏興北向立俟讀祝畢再拜興次詣配位
酒尊所酌酒訖詣神位前東向立搢笏跪三上香
祭酒於沙池爵授執事者執笏俛伏興東向立俟讀
祝畢再拜退復位次引亞終獻行禮並如初獻之儀
惟不讀祝退復位立定禮直官贊徹籩豆樂作卒徹
樂止奉禮贊賜胙衆官再拜贊者承傳在位者皆再
拜訖樂作送神之曲一成止禮直官引齋郎升自東
階太祝跪取幣祝齋郎捧俎載牲體及籩豆簠簋各
由其階至坎位北向立俟三獻畢至立定各跪奠訖
執笏俛伏興禮直官贊可瘞乃瘞焚瘞畢三獻以次
詣耕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襪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工血子父為邾國公母為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

六夫人 顏氏啓聖王夫

顏子充國復聖公曾

子齊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

祝版三各一尺二寸廣八

寸木用楸梓栢文曰維

二月日皇帝敬遣其官等致

祭于大成至聖文宣王

祭先師曰維年月日其官等

致祭于某國公幣三用

禮各長一丈八尺其牲齊器

之數皆用牛一羊五

豕五以犧尊實泛齊象尊實

醴齊皆三有上尊加罍

有勺設堂上太尊實泛齊山

尊實醴齊有上尊著尊

實盞齊犧尊實醴齊象尊實

醴齊實尊實三酒皆齊

上尊設堂下盥洗位在階階之南以象尊實禮齊有
 上尊加暴有為設於兩廡近北盥洗位在階下近南
 盥洗五十盥二盥二登三盥三盥三有毛血豆正配
 位同邊豆皆二盥一盥一盥一盥一盥一盥一盥一盥
 盥一百八十有一宣和爵玷一盥一百四十有八盥盥
 各一百一十有五登六犧尊象尊各六山尊二盥尊
 六著尊大尊各二壘二洗二甗初二十有七玷二十
 有八爵一百一十有八竹木之器三百八十有四邊
 二百四十有八籩三組百三十有三陶器二甗二香
 盥一盥巾二百四十有八盥盥巾二百四十有八盥巾

百三十有三黃中蒙單十其樂用登歌其日用春秋二
 仲月上丁有故改用中丁其釋奠之儀者牲前期一日
 肅時三獻官監祭官各具公服詣省牲所階東西向立
 以北為上少頃引贊者引三獻官監祭官巡牲一匝北
 向立以西為上侍禮牲者折奠曰克贊者曰告克畢禮
 牲者又折身曰膾贊曰告膾畢贊者復引三獻官監祭
 官詣神厨視條既畢還齋
 初獻官及兩廡分奠官二
 者具儒服先於神門外西
 贊先詣殿庭前再奠明

禮傳贊立於神門階

者各司其事引贊者初

引贊者進前曰請點視陳

曰請大成至聖文宣王神位前

充國公神位前至位曰東

位前至位曰西向立點視

曰東向立點視畢曰詣西

位至階曰降階至位曰北

向立點視畢曰請就次初

視時引贊二人各引東

西廡分奠官曰詣先儒神

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請就

次西廡分奠官點視畢引贊

曰請詣望座位至位曰北

向立點視畢曰請就次初

獻官釋公服司鐘者擊鐘初獻

已下各照其服齊跪

於蒼次堂儀點視班齊

禮者引盥祭

官詣盥禮官就位進前曰請

就位至位曰就位西向立

禮傳贊立於神門階

者各司其事引贊者初

引贊者進前曰請點視陳

曰請大成至聖文宣王神位前

充國公神位前至位曰東

位前至位曰西向立點視

曰東向立點視畢曰詣西

位至階曰降階至位曰北

向立點視畢曰請就次初

視時引贊二人各引東

西廡分奠官曰詣先儒神

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請就

次西廡分奠官點視畢引贊

曰請詣望座位至位曰北

向立點視畢曰請就次初

獻官釋公服司鐘者擊鐘初獻

已下各照其服齊跪

於蒼次堂儀點視班齊

禮者引盥祭

官詣盥禮官就位進前曰請

就位至位曰就位西向立

以樂示工造就位明贊唱曰諸執事者就位承傳贊曰諸生就位明贊唱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明贊唱曰陪位官就位明贊唱曰陪位官就位承傳贊曰陪位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無拜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贊者進前曰請詣盥洗位盥洗之樂作至位曰升階升殿之樂作樂止入曰詣大成至聖文宣王神位前至位曰就位北向立稍前奠幣之樂作搢笏跪三上香奉幣者以幣授初獻初獻受幣奠訖出笏就拜興平身少退再拜鞠躬拜興拜興平身曰詣充國公神位前至位曰就位東向立奠幣如上儀曰詣鄒國公神位前至位曰就位西向立奠幣如上儀樂止曰退復位及階降殿之樂作樂止至位曰就位西向立俟立定明贊唱曰禮畢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

樂作至位曰北向立搢笏盥手悅手出笏請爵洗
位至位曰北向立搢笏執爵滌爵拭爵以爵授執事
者如是者三出笏樂止曰請詣酒尊所及階未殿之
樂作曰升階樂止至酒尊所曰西向立搢笏執爵舉
爵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搢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
畢奠先詣左配位南向立引贊曰就拜與平身也
拜拜物躬拜興拜興平身曰詣充國公神位前

曰就位東向立酌獻之樂作樂止讀祝如上儀曰詣
鄰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
向立搢笏執爵舉爵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與平身少退鞠躬
拜與平身與平身曰詣充國公神位
酌獻如上儀樂止曰詣鄒國公神位前
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祝手出笏請詣爵
洗位至位曰北向立搢笏執爵滌爵執爵以爵授執
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兼司尊者酌象尊之
齊以爵授執事者如是者三出笏曰詣大成至

三神位前至位曰就位北向立
稍前酌獻之樂作
搢笏跪三上香執爵三祭酒奠爵出笏就拜與平身
少退鞠躬拜與平身曰詣充國公神位前至位
曰東向立酌獻如上儀曰詣鄒國公神位前至位曰
西向立酌獻如上儀樂止曰退復位及階曰降階至
位曰就位西向立俟終獻將升階明贊唱曰分獻官
行禮引贊者分引東西從祀分獻官進前曰詣盥洗
位至位曰北向立搢笏盥手祝手出笏請詣爵洗位至
位曰北向立搢笏執爵滌爵執爵以爵授執事者出
笏詣酒尊所至階曰升階至酒尊所曰西向立搢笏

執爵舉爵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搢笏
跪三上香執爵三祭酒奠爵出笏不拜興平身少退
鞠躬拜興拜興平身退復位及階曰降階至位曰就位
一面向立引西從祀分獻官同上儀唯至神位前東向
立候十哲分獻官離位明贊唱曰南廡分奠官行禮
引贊者進前曰訖盥洗位至位曰南向立搢笏盥手
跪手出笏詣爵洗位至位曰南向立搢笏執爵將爵
我爵以爵授執事者出笏曰詣東廡酒尊所及階
升階至酒尊所曰北向立奠爵出笏執爵舉果酌象尊
齊以爵授執事者出笏詣東廡位前至位曰東
向立稍前搢笏跪三上香執爵三祭酒奠爵出笏
拜興平身稍退鞠躬拜興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
至神位前東向立候西向立候終獻十哲兩廡分
官同時復位明贊唱曰禮饌者徹邊豆徹豆之樂在禮
饌者跪移先聖前禮畢略離席樂止明贊唱曰請執
事者退復位俟諸執事者至復位立定送神之樂在
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座

元史志卷三十一

元史志卷三十一

次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
位曰就位立命立曰可瘞埋畢曰退復位至殿庭前
候樂止明贊唱曰興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已下
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前
飲福受胙除國學外諸處仍依常制

聖公元措修之堂 為其費而代詞之禮則雖於武

宗牲用太牢禮物別給白金一百五十兩絲幣表裏
各十有三疋四年冬復遣祭酒劉廣往祀牲禮如舊
延祐之末泰定天曆初載皆循是典錦幣雜絲青布
焉

岳鎮海瀆

岳鎮海瀆代祀自中統二年始凡十有九處分五道
後乃以東嶽東海東鎮北鎮為東道中嶽滄瀆濟瀆
北海南嶽南海南鎮為南道北嶽西嶽合五河瀆中
鎮西海西鎮江瀆為西道既而又以驛騎近遠復為

五道遣使二人集賢院奏遣漢官翰林院奏遣家
古官出重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縉
二鈔五百貫四瀆組金縉二鈔二百五十貫四海五
鎮鑄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加之其封號至元
二十八年春二月加上東嶽為天齊天生仁聖帝南
嶽司天大帝化昭聖帝西嶽金天大帝利順聖帝北嶽安
天大帝貞玄聖帝中嶽中天大帝崇聖帝加封江瀆為廣
元順濟王河瀆靈源弘濟王淮瀆長源濟濟王濟濟
清源善濟王東海廣德靈會王南海廣利靈亨王西
海廣潤靈通王北海廣澤靈祐王成宗大德二年二
月加封東鎮沂山為元德東鎮王南鎮會稽山為
德順應王西鎮崑山為成德永靖王北鎮醫巫閭山
為貞德廣寧王中鎮霍山為德應靈王勅有司歲時

與歲遠同祀

郡縣社稷

至元十年八月甲辰朔頒諸路立社稷壇遺儀式十
六年春三月中書省下太常禮官定郡縣社稷壇壇
祭器制度祀祭儀式圖寫成書各至元州郡通禮元貞
二年冬復下太常議置壇於城西南二壇方廣為太
社太稷殺其半壺尊二籩豆皆八而無樂牲用羊豕
餘皆與太社太稷同三獻官以州長貳為之

郡縣宣聖

中統二年夏六月詔宣聖廟及所在書院皆有司

致祭月朔釋奠八月丁酉命開平中丞釋奠于宣聖廟
成宗即位詔曲阜林廟上都大諸都路府州縣邑廟學
書院贍學土地及貢士莊以供春秋二時朔旦祭祀脩
完廟宇自是天下郡邑廟學無不完備釋奠如舊儀

郡縣三皇廟

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

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主日祀泰山於泰安州沂州於益都府界立春日祀東海於萊州界大淮於唐州界三月南嶽鎮海瀆立夏日遙祭衡山上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主日祀嵩山於河南府界霍山於平陽府界七月西嶽鎮海瀆土主日祀華山於華州界吳山於龍縣界立秋日遙祭西海大河於河中府界十月北嶽鎮海瀆土主日祀恒山於曲陽縣界暨巫閭於齊

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

風雨雷師

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

武成王

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

以羊一豕一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
春秋二月初四日祀帝堯廟致和元年禮部移太常送
博士儀舜禹之廟合依禹祠故事每歲春秋仲月上
旬卜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姜里城
周文王初命有司奉祀如故事

周公廟

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

名山大川忠臣義士之祠

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

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

功臣祠

功神之祠惟故淮安忠武王立廟于楚春秋二仲月
次戊祀以少牢用籩豆簋簠行的獻禮若魏國文正
公許衡廟在大名順德忠獻王哈刺哈
武昌者皆歲時致祭自古帝王而下祭

簋簠儀非而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
室而牲器儀仗式未聞

志卷第二十七下

元史七十七

翰林書天壽制諸蕃國書宋濂翰林待制學士書制諸燕國史院修官書奉
勅

祭祀六

至正親祀南郊

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

臨而致辭未聞

大臣家而致辭未聞

大臣家而致辭未聞

元史卷二十七

七十九

木兒中書右丞太平二人爲門下侍郎宣徽使達世帖睦爾太常同知李好文二人爲禮儀使宣徽院使也先帖木兒執劈正斧其餘侍祀官依等第定擬前期八月初七日太常禮儀院移關禮部具呈都省會集翰林集賢禮部等官講究典禮九月內承奉班都知孫玉鉉具錄親祀南郊儀注云致齋日停奏刑殺文字應享執事官負泚誓於中書省享前一曰贊明所司備法駕儀仗暨侍享官分左右叙立於崇天門外太僕卿控御馬立於大明門外侍儀官導駕官各具公服備擎執立於致齋殿前通事舍人二員引門

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

下侍郎跪奏請車駕進發就拜興動稱警蹕至崇天門外門下侍郎跪奏請車駕少駐勅衆官上馬就拜興侍中承旨退稱曰制可門下侍郎退傳制勅衆官上馬贊者承傳勅衆官於樞星門外上馬少頃明下侍郎跪奏請車駕進發就拜興動稱警蹕華蓋織扇儀仗百官左右前導教坊樂鼓吹不作至郊壇南樞星門外門下侍郎跪奏請皇帝權停勅衆官下馬侍中傳制勅衆官下馬自卑而尊與儀仗倒捲而一左駐立駕至內樞星門侍中跪奏請皇帝降馬步入樞星門由右偏門入稍西侍中跪奏請皇帝升輿就拜興侍儀官既導駕官引擎執前導至大次殿門前侍中跪奏請皇帝降輿入就大次殿就拜興與皇帝入就就拜興通事舍人承旨勅衆官各還齋次尚食進膳訖禮儀使以祝冊奏御署訖奉祀今受而奠於玷其享日丑時二刻侍儀官備整執同導駕官列於大次殿前通事舍人引侍中門下侍郎入大次殿侍中跪奏請皇帝中嚴服袞冕就拜興退少頃舍人再拜引侍中跪版奏外辨就拜興退出禮儀使入跪奏請皇帝行禮就拜興簾捲出大次侍儀官備擎執同

導駕官前導皇帝至西墻門侍儀官導駕官擊執止
於墻門外近侍官執禮官皆後從入殿中監跪進大
主禮儀使跪請皇帝執太主皇帝入行禮禮節一如
舊制行禮畢侍儀官備擊執同導駕官前導皇帝還
至大次通事舍人引侍中入跪奏請皇帝解嚴釋袞
冕停五刻頃尚食進膳如儀所司備法駕儀仗同侍
享等官分左右叙立於郊南樞星門外以北為上舍
人引侍中入跪奏請皇帝中嚴就拜興退少頃再引
侍中跪版奏外辦就拜興皇帝出大次侍中跪奏
皇帝升輿侍儀官備擊執同導駕官前導

外太僕卿進御馬侍中跪奏請皇帝降輿乘馬就拜
興門下侍郎跪奏請車駕進發就拜興動稱警蹕至
樞星門外門下侍郎跪請皇帝少駐勅衆官上馬就
拜興侍中承旨退稱曰制可門下侍郎傳制勅衆官
上馬贊者承傳勅衆官上馬少頃門下侍郎跪奏請
車駕進發就拜興侍儀官備擊執同導駕官前導動
稱警蹕華蓋儀仗繖扇衆官左右前導教坊樂鼓吹
皆作至嚴正門裏石橋北引門下侍郎下馬跪奏請
皇帝權停勅衆官下馬贊者承傳勅衆官下馬舍人
引衆官分左右先入紅門內倒捲而北駐立引甲馬

軍士於震正門內石橋大北駐立依次倒捲至極星門外左右相向立伏立於極星門內倒捲亦如之門下侍郎跪奏請車駕進發侍儀官備擎執導駕官導由崇天門入至大明門外引侍中跪奏請皇帝降馬并輿就拜輿至大明殿引衆官相向立於殿陛下俟皇帝入殿升座侍中跪奏請皇帝解嚴勅衆官皆退通事舍人承旨勅衆官皆退郊祀禮成

至正親祀太廟

至元六年六月監察御史呈嘗聞五行傳曰簡宗廟祭祀則水不潤下近年雨澤愆期四方多旱而

城祀事變更成憲原其所致恐有虧召欽惟國家四海人安百有餘年列聖相承典禮具備莫不以孝治天下古者宗廟四時之祭皆天子親享莫敢使有司攝也蓋天子之職莫大於禮禮莫大於孝孝莫大於祭世祖皇帝自新都城首建太廟可謂知所本矣春秋之法國君即位逾年改元必行告廟之禮伏自陛下即位以來于今七年未嘗躬詣太廟似爲闕典方今政化更新並遵舊制告廟之典禮宜親享時帝在土都甚臣以聞奉旨若曰俟到大都親自祭也九月初四日皇帝親祀太廟二十七日中書省奏以十月初四日

制曰可煎期告二以太師左丞相馬扎兒台為亞獻
宮樞密知院阿魯克為終獻官和院撥皮翰林承旨
老章為助奠官八司農愛牙赤為七祀獻官侍中二
人門下侍郎一人禮儀一人執勞正斧一人禮儀
使四人餘各如故事有司具儀注云享前一日質明
所司皆法駕於崇天門外侍儀官引擎執同導駕官
具公服於致齋殿前左右分班侍立承奉舍人引門
下侍郎侍中入殿門下侍郎相向立侍中跪奏臣某
等官請皇帝中嚴就拜興退出少頃引侍中版奏外
辦就拜興退皇帝出齋室侍中跪奏請皇帝升輿巡
輦路由中門至大明殿西階下侍中跪奏請皇帝降
輿升殿就拜興引皇帝即座執事官於中陛下起
居訖舍人引侍中門下侍郎入殿至御榻前門下侍
郎相向立侍中跪奏請皇帝降輿下侍中跪奏請皇
帝明殿外侍中跪奏請皇帝升輿就拜興至大明門
外太僕卿進御馬侍中跪奏請皇帝降輿下馬訖門
下侍郎跪奏請車駕進發就拜興進發請稱警蹕至
於天門外門下侍郎跪奏請車駕少駐勅眾官上馬
就拜興侍中跪奏曰制可始行永恆勅眾官上
馬少頃門下侍郎跪奏請車駕進發就拜興進發時

卷之二十一

稱警蹕導至廟外紅門內門下侍郎跪奏請車駕
權停勅衆官下馬就拜興贊者承傳勅衆官下馬
下侍郎跪奏請車駕進發至石橋南侍中跪奏請
帝下馬步入神門就拜興皇帝下馬侍儀官同導
官前導皇帝步入神門稍西侍中跪奏請皇帝升
就拜興至大次殿門前侍中跪奏請皇帝降輿入
大次就拜興簾降宿衛如式侍中入跪奏勅衆官各
還齋次承旨贊者承傳勅衆官各還齋次俟行禮時
至丑時二刻頃侍儀官備警蹕同導駕官於大次殿
門前舍人引侍中門下侍郎入大次座前侍中跪奏
請皇帝中嚴服袞冕就拜興退少頃再引侍中跪奏
外辦就拜興退禮儀使跪奏請皇帝行禮侍儀官同
導駕官導引皇帝至西神門擊執侍儀官同導駕官
止行禮畢皇帝由西神門出侍儀官備警蹕同導駕
官引導皇帝還至大次舍人引侍中入跪奏請皇帝
解嚴釋袞冕尚食進膳如式畢侍中跪奏外辦就
拜興退導皇帝出大次侍中跪奏請皇帝升輿就拜
興侍儀官同導駕官前導至神門外太僕卿進御馬
侍中跪奏請皇帝降輿乘馬就拜興乘馬訖門下侍
郎跪奏請車駕進發就拜興退進發時稱警蹕至橋

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

三皇廟祭祀禮樂

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

曲明年祭器樂器俱備以醫籍百四十有八
戶禮樂生御藥院大使盧亨素習音律受命教樂工
四十有二人各執其技乃季秋九月九日歲事宣
供禮饌光祿勳共內醞太府共金帛廣源庫共
大興府尹共犧牲制幣染盛殺核中書奏擬三鳳官
以次定諸執事並以清望充前一日內降御香三
官以下公服備大樂儀仗迎香至開天殿度置退
明日祭儀習畢就廟齋宿京朝文武百司與祭官
之各以禮助祭翰林詞臣具祝文曰皇帝敬遣某官
其致祭

樂章

前卷祀社稷樂章俱在禮樂類中今附

柝奏咸成之曲

黃鐘宮三成

於皇三聖

神化無方

繼天立極

垂憲百王

聿崇明祀

率由舊章

靈兮來下

休有烈光

降神奏賓成之曲

大呂角二成

帝德在人

日用不知

神之在天

矧可度思

辰良日吉

歲事有儀

威以至誠

尚右享之

降神奏賓成之曲

大簇二成

大道之行 肇自古先 功烈所加 何千萬年
是尊是奉 執事孔虔 神哉沛兮 洽風馭然
降神奏臨成之曲

應鐘羽二成

雅奏告成 神斯降格 安安有位 清廟奕奕
彤靈潛通 豐融烜赫 我其承之 百世無疆

初獻盥洗奏蠲成之曲

姑洗宮

靈旂戾止

式燕以寧

吉蠲致享

惟寅惟信

挹彼注茲

沃盥而升

有孚顛若

交于神明

初獻升殿奏恭成之曲

南呂宮

齋明盛服

恪恭命祀

洋洋在上

匪遠具邇

左右周旋

陟降庭止

式禮莫愆

用介多祉

奠幣奏祇成之曲

南呂宮

駿奔在列

品物咸備

禮嚴戴見

式陳重幣

涇莖篚實

肅將忱意

靈兮安留

成我熙事

初獻降殿與升殿同

捧俎奏 關成之曲

姑洗宮

孝祀如何

有牲在滌

既全且潔

為俎孔碩

以將以享

其儀不忒

神其迪宜

純嘏是錫

初獻盥洗 與前同

初獻升殿 與前同

大司宓犧氏位酌獻奏 關成之曲

南呂宮

五德之首

巍巍聖神

八卦有作

誕開

物無能稱

玄酒在尊

敬監在茲

惟德

神農氏位酌獻奏 關成之曲

南呂宮

耒耜之利

人賴以生

敲腹含哺

帝力難名

欲報之德

黍稷非馨

眷言顧之

享于克誠

黃帝有熊氏位酌獻奏 關成之曲

南呂宮

為衣為裳

法乾效坤

三辰順序

萬國來賓

典祀有常

多儀具陳

純精絜達

匪藉彌文

配位酌獻奏 關成之曲

南呂宮

三聖儼臨 孰侑其食 惟爾有神 同功合德
丕擁靈休 留娛嘉席 歷世昭配 永永無極

初獻降殿 與前同

亞獻奏 闕成之曲 終獻同

姑洗宮

緩節安歌 載升貳觴 禮成三終 申薦令芳
凡百有職 罔敢怠遑 神真醉止 歆歆樂康

徹豆奏 闕成之曲

南呂宮

儼豆有踐 殷薦宜時 禮去疏洽 廢徹不

慎終如始 進退無違 神其 一 以擊鼗

送神奏 闕成之曲

黃鐘宮

夜如何其 明星煌煌 靈逝弗留 颺舉雲翔
瞻望靡及 德音不忘 庶回景貺 簽為禎祥

望瘞奏 闕成之曲

姑洗宮

工祝致告 禮備樂終 加牲兼幣 訖藴愈
精神斯罄 惠澤無窮 儲休錫羨 萬福來崇

顏子考妣封謚

元史志卷二十一
至順元年冬十一月望曲阜充國復聖公新廟落成
元統二年改封顏子考曲阜侯為祀國公謚文裕妣
齊姜氏為祀國夫人謚端獻夫人戴氏充國夫人謚
貞素又割益都鄒縣牧地三十頃徵其歲入以給常
祀

宋五賢從祀

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

而學校之設必由宗先聖先師之祀者所以報功而
示勸也我朝崇儒重道之意度越前古既已加封先
聖大成之號又追山宗宋儒周敦頤守封爵俾從祀廟
庭報功示勸之道一可謂至矣然有未討論未盡尚遺
先儒楊時等五人士不列從祀遂使益明之世猶有缺
典惟故宋畫圖閣士凡與士謚文靖龜山先生楊時
得程門道統之傳排王氏經義之繇南渡後朱張呂
氏之學其源委脉絡皆出於時者也故宋處士延平
先生李侗傳河洛之學以授朱熹九集註所引師說
即其遺論之旨也故宋中書舍人謚文定胡安國闢

道伊洛志在春秋藝文集傳羽翼正經明天理而扶
世教有功於聖人之門者也故宋處士贈太師蔡國
公諡文正元寧先生蔡沉從學朱子親承指授著書
學藝八儒之所未及深有功於聖經者也故宋
不知政事諡文忠西山先生真德秀博學
窮經腹爲膏肓時止爲學之禁以錮善類德秀晚
出獨以斯文爲己任講書躬行宣禁辭而正學明此
五人者學問接道統之傳著述發儒先之秘其功甚
大况社舉取士已將胡安國春秋蔡沉尚書集傳表
章而用之真德秀大學衍義亦備經筵講讀是皆
有補於國家之治道者矣各人出處詳見宋史本傳
俱應追錫名爵從祀先聖廟庭可以敦厚儒風激勸
後學如家備呈上司申達朝省命禮官討論典禮如
周敦頤等例聞奏施行以補闕典吾道幸甚本省以
其言具咨中書省仍遣胡瑜赴都投呈至正二十一
年七月中書省刑部行移翰林集賢太常三院會
議俱准所言回呈中書省二十二年八月奏准送禮
部定擬五先生封諡號俱贈太師楊時追封吳國
公李侗追封越國公胡安國追封楚國公蔡沉追封
建國公真德秀追封福國公各給詞頭宣命遣官賚

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

朱熹加封上賢國父追謚獻靖

至正二十二年十一月追謚朱熹父為獻靖其制詞

云考德而論時物一見風儀之俊觀予而知父道聞詩

禮之傳又闕幽堂不昭論故宋左承議郎守尚書

吏部員外郎兼史館校勘累贈通議大夫朱松仕不

躁進德合中行邇鄰魯之淵源式開來學開圖書之

蘊奧妙契玄機奏對雖忤於權姦嗣續篤生於賢哲

化民成俗著書滿家既繼志述事之光前何節惠易

名之孔後才高弗養沉滯於下脩道天嘉容竟昌

明於永世神靈不昧休命其承可謚獻靖其改封熹

為齊國公制詞云聖賢之蘊載出誦經義理實明於先

正風節之厲垂諸世褒崇豈間於異時不有鉅儒孰

膺寵數故宋華文閣待制累贈實謨閣直學士太師

追封徽國公謚文朱熹挺生異質蚤擢科名試用於

郡縣而善政孔多迴翔於館閣而直言無隱權姦屢

挫志慮不回著書立言嘉乃簡編之富愛君憂國負

其經濟之長正學又達於中原以號申行於仁廟詢

諸會議宜易故封國啓管立愛錫太公之境土壤隣

洙泗尚觀尼父之宮墻緬想英風載欽新命可造封
齊國公餘並如故

國俗舊禮

每歲太廟四祭用司禋監官一員名蒙古巫祝當省
牲時法服同三獻官升殿詣室未嘗隨還至牲所以
國語呼累朝帝后名諱而告之明日三獻禮畢獻官
御史太常卿博士復陞殿分詣卷室蒙古博兒赤跪
割牲太僕卿以朱漆盃奉馬乳酌奠巫祝以國語告
神訖太祝奏祝幣詣燎位獻官以下復版位載拜禮

每歲駕幸上都以八月二十四日祭祀謂之洒馬亦
子用馬一羯羊八綵段練絹各九疋以白羊三縵若
穗者九貂鼠皮三命蒙古巫祝及蒙古漢人秀才達
官四員領其事再拜告天又呼太祖成吉思御名而
祝之曰托天皇帝福蔭年年祭賽者禮畢掌祭官四
員各以祭幣表裏一與之餘幣及祭物則凡與祭者
共分之

每歲九月內及十二月十六日以後於燒飯院中用
馬一三馬漣酒醴紅織金幣綵裏絹各三疋命蒙
古達官一員偕蒙古巫祝攝地焉次以燎肉仍以酒

醴馬漚雜燒之巫覡以國語呼素朝御名而祭焉
每歲十二月下旬擇日於西鎮國寺內墻下灑掃平
地太府監供綵帛中尚監供細繒絨線武備寺供弓
箭環刀束稈草如人形一為狗一為豕雜色線段為之
腸胃選達官世家之貴重者交射之非別遠札刺爾
乃蠻忙古台列班塔達珊竹雪羅等氏族不得與列
射至糜爛以羊酒祭之祭畢帝后及太子嬪妃併射
者各解所服衣俾蒙古巫覡祝讚之祝讚畢遂以與
之各曰脫災國俗謂之射草狗

每歲十二月十六日以後選日用白黑羊毛為線

后及太子自頂至手足皆用羊毛線纏繫之坐于寗
殿蒙古巫覡以語奉銀槽貯火置米糠于其中沃
以酥油以其煙薰帝之身斷所繫毛線納諸槽內又
以紅帛長數寸帝手裂碎之唾之者三併投火中即
解所服衣帽付巫覡謂之脫舊災迎新福云

凡后妃姪身將及月辰則移居于外氊帳房若生皇
子孫則錫百官以金銀綵段謂之撒谷海及彌月復
還內寢其帳房則以頒賜近臣云

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

至四十九日而後已其帳房亦以賜近臣云
允宮車晏駕棺用香楠木中分爲二刻肖人形其廣
狹長短僅足容身而已殮用貂皮襖皮帽其靴鞮繫
腰盒鉢俱用白粉皮爲之殉以金壺瓶二盞一椀楮
匙筋各一殮訖用黃金爲箍四條以束之輿車用白
氈青緣納失失爲簾覆棺亦以納失失爲之前行用
蒙古巫媪一人衣新衣騎馬牽馬一疋以黃金飾鞍
轡籠以納失失謂之金靈馬日三次用羊奠祭至所
葬陵地其開穴所起之土成塊依次排列之棺既下
復依次掩覆之其有剩土則遠置他所送葬官三員

五里外日一次燒飯致祭三年然後返

世祖至元七年以帝師八思巴之言於大明殿御座
上置白傘蓋一項用素段泥金畫梵字於其上謂鎮
伏邪魔護安國剎自後每歲二月十五日於大殿啓
建白傘蓋佛事用諸色儀仗社直迎引傘蓋周遊皇
城內外云與衆生禳除不祥導迎福祉歲正月十五
日宣政院同中書省奏請先期中書奉旨移文樞密
院八衛撥傘鼓手一百二十人殿後軍甲馬五百人
擡昇監壇漢關羽神轎軍及雜用五百人宣政院所
轄官寺三百六十所掌供應佛像壇面幢幡寶蓋車

鼓頭旗三百六十壇每壇擎執擗昇二十六人鈸鼓
僧一十二人大都路掌供各色金門大社一百二十
隊教坊司雲和署掌大樂鼓板杖鼓篳篥龍笛琵琶
箏纂七色九四百人興和署掌妓女雜扮隊戲一百
五十人祥和署掌雜把戲男女一百五十人儀鳳司
掌漢人回回河西三色細樂每色各三隊九三百二
十四人九執役者皆官給鎧甲袍服器仗俱以鮮潔
整齊爲尚珠玉金繡裝束奇巧首尾排列三十餘里
都城士女間闐聚觀禮部官點視諸色隊仗刑部官
總宣開樞密院官分守城門而中書省官

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

京亦如之

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

禮記卷二十八

元史七十八

禮記卷二十八 制禮修國史 宋 翰林待制 晁 卞 卽 無 國史院 編修 官 王 希 等 奉 勅

禮

輿服一

備衛附

若稽往古黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤
服牛乘馬引重致遠蓋取諸大壯冕服車輿之制其來
尚矣虞書舜作十二章五服以命有德車服以賞有
功禮記虞鷹車夏鉤車商大輅至周損益前代弁師
掌王之五冕巾車掌王之五輅而儀文始備然孔子
論治天下之大法於殷輅取其質而得中周冕取其

元史卷七十八

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

冕服

天子冕服衮冕制以漆紗上覆曰緹青表朱裏緹之
四周匝以雲龍冠之口圍縈以珍珠緹之前後旒各
十二以珍珠為之緹之左右繫黹纁二繫以玄統承
以玉瑱纁色黃絡以珠冠之周圍珠雲龍網結通翠
柳調珠緹上橫天河帶一左右至地球鈿窠網結翠
柳朱絲組二屬諸笄為纓絡以翠柳調珠簪以玉為
之橫貫於冠。衮龍服制以青羅飾以生色鋪金畫星

一曰一月一昇龍四複身龍四山三十八火四子八
蓋盡四十八虎雌四十八○裳制以緋羅其狀如裙
飾以文繡凡一十六行每行藻二粉米一黼二黻二
○中單制以白紗絳緣黃勒帛副之○蔽膝制以緋
羅有標緋絹為裏其形如襜袍上着之繡複身龍○
玉佩珩一琚一瑤一衝牙一璜二衝牙以繫璫珩下
有銀獸面塗以黃金雙璜夾之次又有衝下有衝牙
傍別施雙的以鳴用玉○大帶制以緋白二色羅合
緋為之○玉環綴制以納石尖也金錦上有三小玉環
下有青絲織網○紅羅幘制以紅羅為之高約○
制以納石尖有雙耳二帶鉤飾以珠○鞮制以紅綾
右按太常集禮至元十二年十一月博士議擬冕
天版長一尺六寸廣八寸前高八寸五分後高九
寸五分身圍一尺八寸三分并納言用青羅為表
紅羅為裏周迴緣以黃金天板下四面珠網結子
花素墜子前後共二十有四旒以珍珠為之青碧
線織天河帶兩頭各有珍珠金翠旒三節玉滴子
節花全紅緯組帶二上有珍珠金翠旒玉滴子下
有金鐸二梅紅繡欵幔帶一黻纁二珍珠垂繫上
用金萼子二簪窠欵幔組帶鈿窠各二內組帶窠

四並鑲玉爲之玉簪一頂面鑲雲龍衮衣用青翠
夾製五采間金繪日月星辰山龍華蟲宗彝正回
日一月一升龍四山十二上下襟華蟲火各六對
虎雖各關對背星一升龍四山十二華蟲火各十
二對虎雖各六對中單用白羅單製羅領標襖裳
一帶標襖全紅羅八幅夾造上繡藻粉米黼黻藻
三十三粉米十六黼三十二黻三十二蔽膝一帶
標襖紅羅夾造八幅上繡升龍二綬一幅六采織
造紅羅托裏小綬三色同大綬銷金黃羅綬頭全
上間施三玉環並碾雲龍排首大帶一銷金黃帶

頂鈿窠二十有四紅羅勒帛一青羅抹帶一佩二
玉上中下璜各一半月各二亞碾玉爲雲龍文玉
滴子各二並珎珠穿造金篋鈎獸面水葉環釘全
涼帶一紅羅裏鑲金爲之上爲玉鸞七捷尾束各
一金攀龍口玳瑁襯釘馬一重底紅羅面白綾托
裏如意頭銷金黃羅緣口玉鼻人飾以珎珠金緋
羅錦襪一兩○大德十一年九月博士議唐制天
子衮冕垂白珠十有二旒以組爲纓色如其綬黻
纁充耳玉簪導玄衣纁裳凡十二章八章在衣日
月星辰山龍華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻

標領為升龍皆織成之龍章以下每章一行每行
十二白紗中單黼領青標襪裾散加龍山火三章
纓冕以上火山二章繡冕山一章玄冕無章革帶
太帶玉佩綬襪與上同焉加金飾享廟謁廟及朝
遣上將征還飲至踐祚加元服納后元日受朝及
臨軒冊拜王公則服之又宋制天子服有衮冕廣
尺二寸長四寸前後十有二旒二纒並貫玕珠又
有珠旒十二碧鳳銜之在珠旒外冕板以龍鱗錦
表上綴玉為七星傍施琥珀餅犀各二十四周綴
金絲網鈿以玕珠雜寶玉加紫雲白鶴錦裏四柱

飾以七寶紅綾裏衣金飾玉簪導紅絲條組帶
之平天冠衣服青色日月星山龍雉虎雖七章紅
裙藻火粉米黼黻五章紅蔽膝升龍二並織成間
以雲彩飾以金釵花鈿窠裝以珍珠璫珠雜寶玉
紅羅襦裙繡五章主一標襪裾六采綬一小綬三結
三玉環二素大帶朱裏青羅四紳帶二纒四紳盤
結經帶飾並白帶中單青羅袿帶紅纓鞞帛底盧
玉具劍玉纒首鑊白七雙佩金飾貫珍珠金龍鳳
革帶紅機赤馬金釵花四神玉鼻簪天地宗廟受
冊尊號元日受朝冊皇太子則服之裏未果行至

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

皇太子冠服。袞冕。玄衣。纁裳。中單。蔽膝。
玉佩。大綬。朱韉。赤舄。

按太常集禮至元十二年博士擬袞冕制用白珠
九旒紅絲組爲纓青纁充耳犀簪導青衣朱裳九
章五章在衣山龍華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼
黻黻白紗中單青標襪裙革帶塗金銀鈎釧蔽膝
隨裳色爲火山二章瑜玉雙佩四采織成綬間
施玉環三白韉朱舄爲加金塗銀釧大德十一年
九月照擬前代制度唐制皇太子袞冕垂白珠九
旒紅絲組爲纓青纁充耳犀簪導玄衣纁裳九章
五章在衣龍山華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼
黻織成之每行一章黼黻重以爲等每行九白紗
中單黼領青標襪裙革帶金鈎釧大帶蔽膝隨裳
色火山二章瑜玉雙佩玉纁首瑜玉雙佩朱
組帶大綬四采赤白纁織純朱質長丈八尺首廣

九寸小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之間
施玉環三朱韉赤烏加金飾侍從祭祀及謁廟加
元服納如服之宗制皇太子袞冕垂白珠九旒紅
絲組為纓青纓五耳犀首導青衣朱裳九章五章
在衣山龍華蟲六宗彝四章在裳藻粉米黼黻白
紗中單青標襪黑車帶塗金銀鈎鞞蔽膝隨裳衣
火山二章瑜玉雙佩四采織成太綬間施玉環三
白韉朱舄舄加塗金銀飾加元服從祀受冊讀廟
朝會服之已擬其制未果造

一歲官及司徒大禮使祭服○籠巾貂蟬冠五青

服五領袖襖俱紅羅裙五為紅羅蔽膝五各

白紗中單五黃紅組金綬紳五紅組金

象笏五銀束帶五玉佩五白羅方心曲領五赤草

履五對白綾屨五對

助奠以下諸執事官冠服○貂蟬冠獬豸冠七梁冠

六梁冠五梁冠四梁冠三梁冠二梁冠二青羅

二百領袖襖俱紅綾裙二百為紅羅蔽膝二百紫

羅公服二百用白紗中單二百黃織金綬紳二

百各銅束帶二百白羅方心曲領二

百銅佩二百展角幘頭二百塗金荔枝帶三十烏

...

帶一百七十皂鞞二百對赤革履二百對百綾帶二百對象笏三十銀杏木笏一百七十

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

都監庫祠祭局儀鸞局神厨局頭目長行人等心交
角幘頭五十窄袖紫羅服五十塗金束帶五十皂鞞
五十對

初憲宗壬子年秋八月祭天于日月山用冕服
始成宗大德六年春三月祭天于麗正門外

地命獻官以下諸執事各具公服行禮是時大朝
未有郊壇大禮用公服自此始九年冬至祭享
冠服依宗廟見用者製其後節次祭祀或合祀天
地增配位從祀獻攝職事續置冠服於法服享
掌法服二百九十有九公服二百八十窄紫二百
九十有五至大間太常博士李之紹王天祐疏陳
親祀宜無旒服大裘而加裘裘以黑羔皮為之臣
下從祀冠服歷代所尚其制不同集議得依宗廟
見用冠服帝度
社稷祭服。青羅袍一百二十三白紗中單一百三

十三紅梅花羅裙一百二十三藍織錦銅環綬紳二
紅織錦銅環綬紳一百一十七紅織錦玉環綬紳四
紅梅花羅敷藤一百二十三草履一百二十三白綾
襪一百二十三白羅方心曲領一百二十三黃綾帶
一百二十三佩一百二十三銅珩璜者一百一十九
玉珩璜者四藍素紵絲帶一百二十三銀帶四銅帶
一百一十九冠一百二十三水角簪金漆冠一百
紗冠一十獬豸冠二籠巾紗冠四木笏一百二十
紫羅公服一百二十三黑漆幪頭一百二十三履
全二色羅揮領一百二十三鍍金銅荔枝帶一百

帶一百二十三象笏一十三枝木笏一百一十枝黃
絹單包複一百二十三紫紵絲抹口青氈襪一百二
十三皂褲一百二十三窄紫羅衫三十黑漆幪頭三
十銅束帶三十黃絹單包複三十皂褲三十紫紵絲
抹口青氈襪三十

宣聖廟祭服。獻官法服。七梁冠三。著鴉青袍三。
絨錦綬紳三。各帶青絨方心曲領三。藍結帶三。
佩三。紅羅裙三。白絹中單三。紅羅紗三。草履三。
○執事儒服。○軟角唐巾。白欄揮領。黃鞋。角帶。皂
華各九十有八。○曲皇祭服。○連踵冠。四十有三。七

梁冠三五梁冠三十有六三梁冠四皂紵絲鞋三十
有六鞞角樓頭二鞞角唐巾四十角簪四十有三
冠纓四十有三副有六象牙笏七木笏三十有八
玉佩七十有十銅佩三十有六有七帶八十有六
蓋鞞帶七紅鞞帶三十有六烏角帶二黃鞞帶烏角
偏帶四十大紅金綬結帶七有十四青羅大袖衣
衣七紫羅公服二鳩羅大袖衣三十有六白羅衫四
十白綳中單三十有六白紗中單七大紅羅夾襪
七六紅夾裳緋紅羅夾襪三十有六緋紵夾裳
黃羅夾裳三十有六黃羅大帶七白羅方心曲領七

紅羅綬帶七黃絹六帶三十有六皂鞞白羊羴襪各
四十有二對大紅羅鞋七鞞白紵夾襪四十有三鞞。
質孫漢言一色服也內庭大宴則服之冬夏之服不
同然無定制凡勳戚大臣近侍賜則服之下至於樂
二衛士皆有其服精粗之制上下之別雖不同統謂
之質孫云。天子質孫冬之服凡十有一等服納石
失金快結金則冠金錦暖帽服大紅挑紅紫
蓋綠鞞金則冠七寶重頂冠服紅黃紵皮
則冠紅金峇子暖帽服白紵反則冠白金峇子暖帽
服銀鼠則冠銀鼠暖帽其上並加銀鼠比肩

忽夏之服凡十有五等服者
冠寶頂金鳳釵金鳳釵金鳳釵
子捲雲冠服納石失則帽亦
毛子各納則冠珠綠邊釵笠
冠白藤簪月帽服靴襪毛子
藍綠褐黃褐金繡龍五色羅
服之色服金龍青羅則冠全
七寶珠龍各子則冠黃牙忽
青連夫金絲闌子連夫日四
百官簪孫冬之服凡九等大紅納石失一

紅怯綿里一六紅官素一桃紅藍綠官素各一
鴉青各一夏之服凡十有四等素納石失一聚線寶
里納石失一棗褐渾金間絲蛤珠一大紅官素帶寶
里一大紅明珠各子一桃紅藍綠銀褐各一高麗鴉
青雲袖羅一駝褐齒紅白毛子各一鴉青官素帶寶
里一
百官公服。公服制以羅大袖盤領俱右袷一品紫
大獨科花徑五寸二品小獨科花徑三寸三品散卷
花徑二寸無枝葉四品五品小雜花徑一寸二分六
品七品緋羅小雜花徑一寸八品九品綠羅無文

僕頭漆紗為之展其角。笏制以牙上圓下方或以銀杏木為之。偏帶正從一品以玉或花或素二品以花犀三品四品以黃金為荔枝五品以下以烏犀並八袴鞮用朱羊。鞮以皂皮為之。

儀衛服色。交角僕頭其制巾後交折其角。鳳翅僕頭制如唐巾兩角上曲而作雲頭兩旁覆以兩金鳳翅。學士帽制如唐巾兩角如匙頭下垂。唐巾

制如僕頭而擗其角兩角上曲作雲頭。控鶴僕頭制如交角金縷其額。花花僕頭制如控鶴僕頭。角及額上簇象生雜花。錦帽制以漆紗後幅兩

前額而高中下後畫連錢錦。前額作聚文。平巾幘黑漆革為之形如進賢冠之籠巾或以青或以白。

武弁制以皮加漆。甲騎冠制以皮加黑漆雌黃為

緣。抹額制以緋羅繡寶花。巾制以純五色畫寶

相花。兜鍪制以皮金塗五色各隨其甲。襯甲制

如雲肩青錦質緣以白錦裏以纒裏以白絹。雲肩

制如四垂雲青緣黃羅五色。嵌金為之。襦襜制如

衫。襯袍制用緋錦武士所以綈襦襜。士卒袍制

以絹純繪寶相花。窄袖袍制以羅或純。辨線襖

制如窄袖衫腰作辨線細摺。控鶴襖制以青綠

色錦圓答寶相花。○窄袖襖長行與士所服紺線色。
○樂工襖制以緋錦明珠琵琶窄袖繡綠細摺。○甲
覆臍掩心扞背扞股制以皮或為虎文獅子文或施
金鎧鎖子文。○臂鞬制以錦綠絹為裏有雙帶。○錦
騰蛇束麻長一丈一尺裹以紅錦。○束帶紅鞵雙獺
尾黃金塗銅胯餘同腰帶而狹小。○條環制以銅黃
金塗之。○汗胯制以青錦緣以銀褐錦或繡撲鼓間
以雲氣。○行滕以絹為之。○鞋制以麻。○鞵鞋制以
皮為履而長其鞵縛於行滕之內。○雲頭鞵制以皮
鞵最雲云頭作雲象鞵束于脛。

服色等第仁宗延祐元年冬十有二月定服色等第
詔曰比年以來所在士民靡麗相尚尊卑混淆僭禮
費財朕所不取貴賤有章益明國制儉奢中節可阜
民財命中書省定立服色等第于后。○一蒙古人不
在禁限及見當怯薛諸色人等亦不在禁限惟不許
服龍鳳文。龍謂五爪。○一職官除龍鳳文外一品二
品服渾金花三品服金答子四品五品服雲袖帶襪
六品七品服六花八品九品服四花。職事官繫腰
五品以下許用銀并減鐵。○一命婦衣服一品至三
品服渾金四品五品服金答子六品以下惟服銷金

并金紗答子首飾一品至三品許用金珠寶玉四品

五品用金玉珍珠六品以下用金惟耳環用珠玉同

不應親戚期親雖別籍并出嫁同一器皿謂茶酒器除釵造龍鳳文不

得使用外一品至三品許用金玉四品五品惟臺盞

用金六品以下臺盞用鍍金餘並用銀○一帳幕除

不得用赭黃龍鳳文外一品至三品許用金花刺繡

紗羅四品五品用刺繡紗羅六品以下用素紗羅○

一車輿除不得用龍鳳文外一品至三品許用閃金

粧飾銀罽頭繡帶青幔四品五品用素獅頭繡帶青

幔六品至九品用素雲頭素帶青幔○一鞍轡一品

許飾以金玉二品三品飾以金四品五品飾以銀六

品以下並飾以鍮石銅鐵○一内外有出身考滿應

入流見役人負服用與九品同○一授各按下令旨

鈞旨有印信見任勾當人負亦與九品同○一庶人

除不得服赭黃惟許服暗花紵絲紬綾羅毛毳帽笠

不許飾用金玉鞞不得裁制花樣首飾許用翠花并

金釵鐔各一事惟耳環用金珠碧甸餘並用銀酒器

許用銀壺瓶臺盞盃鉢餘並禁止帳幕用紗繪不得

赭黃車輿黑油齊頭平頂皂幔○一諸色目人除行

營帳外其餘並與庶人同○一諸職官致仕與見任

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

輿輅

玉輅青質金裝青綠藻井栲栳輪蓋外施金裝雕木雲龍內盤碾玉福海圓龍一頂上匝以金塗鍮石羅葉八十一上圍九者二中圍九者三下圍九者四頂輪衣三重上二重青繡雲龍瑞草下一重無文輪衣內黃屋一黃素紵絲瀝水下周垂朱絲結網青紵絲繡小帶四十八帶頭綴金塗小銅鈴青紵絲繡絡帶二頂輪平素面夾用青紵絲蓋四周垂流蘇八飾以五色茸線結網五重金塗銅鈸五金塗木珠二十有五又擊玉雜佩八珩璜衝瑤全金塗鍮石鈎掛十六

黃華貫頂天心直下十字繩二各長三丈蓋下立朱
漆柱四柱下直平盤虛櫃中櫺三十下外桃二漆繪
犀象鸚鵡錦雉孔雀隔窠嵌裝花板櫃周朱漆勾闌
雲拱地震葉百七十有九下垂牙護泥虛板并朱漆
畫端草勾闌上玉行龍十碾玉蹲龍十孔雀羽臺九
水精面火珠七金圈焰銅照八輿下周垂朱絲結網
飾以金塗鑰石鐸三百綵畫鑰石梅萼嵌網眼中輿
之長轆三界轆勾心各三上下龍頭六前轆引手玉
螭頭三並繫以蹲龍後轆方輦頭三枕頭十六絰以
蹲龍三轆頭衡一兩端玉龍頭二上列金塗銅鳳十

以金塗銅鈴輿之軸一輪二軸之掌羅二明轆
龍絰並青漆輪之輻各二十四轂首厭貼金塗銅
裝葉八十一金塗鑰石擎耳戀攀四櫃之前朱漆金
裝雲龍輅牌一牌字以玉裝綴輅之箱四壁雕鏤漆
畫填心隔窠龜文華板上層左畫青龍右畫白虎前
畫朱雀後畫玄武輅之前額玉行龍二奉一水精珠
後額如之前兩柱青黃鈴索五貼金鸞和大響銅鈴
十金塗鑰石雙魚五下朱漆轂櫃一櫃上金香毬金
香寶金香合銀灰盤各一並黃絲綬帶輅之後朱漆
後轆一金塗曲戍黃紵絲銷金雲龍門簾一緋紵絲

編雲龍帶三轄之中金塗鍮石較碾玉龍椅三靠背
上金塗圈炬玉明珠一左建太常旗十有二旂青羅
繡日月五星升龍右建闡戟二九旂青羅繡雲
與黃羅繡青黑黼文兩旗網紅並青羅旗首金塗鍮
石龍頭二金塗銅鈴二金塗鍮石鉸青纓綾十二重
金塗木珠流蘇十二重龍椅上方坐一綠褥一皆錦
銷金黃羅夾帕一方輿地褥二勾闌內褥八皆用雜
錦綺青漆金塗鍮石鉸葉踏道一小褥五重青漆雕
木塗金龍頭行馬一小青漆梯一青漆柄金塗長托
叉二短托叉二金塗首青漆推竿一青茸引轄索二

長六丈餘金塗銅環二黃茸絨一轄馬誕馬並青
色鞍轡鞞勒纓拂鞞並青帟金飾誕馬青織金紵絲
履四青羅銷金絹裏龍鞍六蓋輅黃絹大象帕一黃
油絹帕一駕士平巾大袖並青繪紵絲為之

至治元年英宗親祀太廟詔中書及太常禮儀院
禮部定擬制鹵簿三轄以平章政事張珪留守王
伯勝偕作院使明里董阿侍儀使乙刺徒滿董其
事是年王輅成明年親祀御之後復命造四轄工
未成而罷

金轄赤質金粧青綠藻井栲栳輪蓋外施金粧雕木

雲龍內盤真金福海圓龍一頂上匝以金塗鍮石耀
葉八十一上圍九者二中圍九者三下圍九者四頂
輪衣三重上二重大紅繡雲龍瑞草下一重無文輪
衣內黃屋一黃素紵絲漚水下垂朱絲結網一周大
紅紵絲繡絡帶二頂輪平素面夾用緋紵絲蓋之四
周垂流蘇八飾以五色茸線結網五重金塗鍮石雜佩
八珩璜衝瑀全金塗鍮石鈎掛十有六黃絨貫頂天
心直下十字繩二盖下立朱漆柱四柱下直平盤虛
櫃中樞三十其下外枕二漆繪犀象鸚鵡錦雉孔雀

隔窠嵌粧花板櫃上周遭紫漆勾闌雲拱地霞葉一
百七十有九下垂牙護泥虛板並朱漆畫瑞草勾闌
上金塗鍮石行龍十二金塗鍮石蹲龍十孔雀羽臺
九水精面火珠七金圈焰銅照八輿下垂朱絲結網
一遺飾以金塗鍮石鐸子三百綵畫鍮石梅萼嵌網
眼中輿之長轆三界轆勾心各三上下龍頭六前轆
引手金塗鍮石螭頭三並繫以蹲龍後轆方卷頭三
桃頭十六繫以蹲龍三轆頭衡一兩端金塗鍮石龍
頭二上列金塗銅鳳十二合以金塗銅鈴輿之軸一
輪二軸之準羅二明轄蹲龍絳並漆以赤輪之輻各

二十有四設首壓帖金塗銅鼓葉八十有一金塗鎗
石擊耳慈攀四櫃之前米漆金粧雲龍輅牌一金塗
鐵由成輅之箱四壁雕鏤漆畫填心隔窠龜文花板
上層左畫青龍右畫白虎前畫朱雀後畫玄武輅之
前額金行龍二奉一水精珠後額亦如之前兩柱緋
絨鈴索五貼金鸞和六響銅鈴十金塗鎗石雙魚五
下朱漆軾櫃一櫃上金香毬一金香寶一金香合銀
灰盤一並黃紵絲綬帶輅之後朱漆後轡一金塗曲
成黃紵絲銷金雲龍門簾一緋紵絲繡雲龍帶二輅
之中黃金粧鏡龍椅一靠背上金塗圈焰玉明珠一

左建太常旗十有二旂緋羅繡日月五星升龍右建
闌戟一九旂緋羅繡雲龍中央黃羅繡青黑黼文兩
旗綉杠並大紅羅旗首金塗鎗石龍頭二金塗銅鈴
二金塗鎗石鼓朱纓綾十二重金塗木珠流蘇十二
重龍椅上金錦方坐子一綠可貼鎗繡褥一銷金黃
羅夾袍一方輿地金錦褥一綠可貼褥一勾闌內可
貼香褥四蓋紵絲條褥四朱漆金塗鎗石較葉踏道
一小可貼條褥五重朱漆雕木塗金龍頭行馬一小
朱漆梯一朱漆柄金塗長托叉二短托叉二金塗首
朱漆推竿一紅絨引轆索二金塗銅環二黃絨執綬

鞍馬誕馬並赤色鞍轡鞅勒纓拂套項並赤韋金
裝馬紅織金紵絲履四副紅羅銷金紅綺裏籠鞍
蓋轆黃繪大蒙帕一黃油絹帕一駕士平巾大袖
並緋繡紵絲為之

象輅黃質金粧青綠藻并栲栳輪蓋外施金粧雕木
雲龍內盤描金象牙雕福海圓龍一頂上匝以金塗
鑰石耀葉八十有一上圍九者二中國九者三下圍
九者四頂輪衣三重上二重黃繡雲龍瑞草下一重
無文輪衣內黃屋一黃素紵絲瀝水下壽朱絲結網
一遭黃紵絲繡小帶四十有八帶頭綴金塗小銅鈴

三百黃紵絲繡絡帶二頂輪平素面夾用黃紵絲蓋
之四周垂流蘇八飾以五色苜線結網五重金塗銅
鍍五金塗木珠二十有五又繫金塗鑰石雜佩八行
璜銜瑤全金塗鑰石鈎掛十有六黃絨貫頂天心直
下十字繩二蓋下立朱漆柱四柱下直平盤虛櫃中
繡三十下外枕二漆繪犀象鸚鵡錦雉孔雀隔窠嵌
粧花板櫃上周遭朱漆勾闌雲拱地霞葉百七十有
九下壽牙護泥虛板並朱漆畫瑞草勾闌上描金象
牙雕行龍十蹲龍十孔雀羽臺九水精面火珠七金
圈焰銅照八裏下壽朱絲結網一遭飾以金塗鑰石

鐸子三百采畫鑰石梅萼嵌網眼中與之長轅三界
轅勾心各三上下龍頭六前轅引手描金象采雕壩
頭三弁繫以蹲龍後轅方卷頭三枕頭十有六繫以
蹲龍三轅頭銜一兩端描金象牙雕龍頭二上列金
塗銅鳳十二舍以金塗銅鈴輿之軸一輪二軸之等
羅二明轄蹲龍絰並漆以黃輪之輻各二十有四轂
首壓貼金塗銅轂葉八十有一金塗鑰石擊耳懸簪
四櫃之前朱漆金粧雲龍輅牌一金塗鐵曲成輅之
箱四傍雕鏤漆畫填心隔窠龜文花板上層左畫青
龍右畫白虎前畫朱雀後畫玄武輅之前額描金象

牙雕行龍二奉一水精珠後額如之前兩柱黃絨鈴
索五貼金鸞和太響銅鈴十金塗鑰石雙魚五下朱
漆軾櫃一櫃上金香毬一金香寶一金香合一銀灰
盤一並黃紵絲綬帶輅之後朱漆後轆一金塗曲成
黃紵絲銷金雲龍門簾一緋紵絲繡雲龍帶二輅之
中黃金粧鉸描金象牙雕龍椅一靠背上一金塗圈焰
玉明珠一左建太常旂一十有二旂黃羅繡日月五
星升龍右建闕戟一九旂黃羅繡三龍中央黃羅繡
青黑繡文兩旗繡柱並黃羅繡首金塗鑰石龍頭二
金塗銅鈴二金塗鑰石鉸黃纓綉十二重金塗木珠

流蘇十二重龍椅上海錦方坐一綠可莊褥一為團
內可莊條褥四蓋紵絲條褥四黃漆金塗鑰石紋葉
踏道一小可莊條褥五重黃漆木塗金龍頭行馬一
小黃漆梯一黃漆柄金塗長托又二短托又二金塗
首黃漆推竿一黃絨引轆索二金塗銅環二黃絨執
綏一轆馬談馬皆黃色鞍轡鞦勒纓拂套項並金粧
黃常談馬銀福織金紵絲履四副黃羅銷金黃綉裏
龍鞍六蓋轆黃綉大蒙帕一黃油綉帕一駕士平巾
大袖並黃繡紵絲為之

革轆白質金粧青綠藻井栲栳輪蓋外施金粧雕木

胎內盤描金白檀雕福海圓龍一頂上匝以金塗
鑰石耀葉八十有一上圍九者二中圍九者三下圍
九者四頂輪衣三重上一重素白繡雲龍瑞草下一
重無文輪衣內更屋一黃素地紵絲灑水下垂朱絲
結綉一遺素白紵絲繡小帶四十有八帶頭綴金塗
小銅鈴三百素白紵絲繡絡帶二頂輪平素面夾用
白素紵絲蓋之四周垂流蘇八節以五色絨線結綉
五重金塗銅鏡五金塗木珠二十有五又素金塗鑰
石鑿佩八珞璣璣瑤全金塗鑰石鈎掛十有六黃絨
貫頂天心直下十字繩二蓋下並朱漆柱四柱下直

平盤虛櫃中樞三十下外梳二漆繪革鞞屋象鸚鵡
錦雞孔雀隔窠嵌花板櫃上周連朱漆勾闌雲拱
地震素百七十有九下垂牙護泥虛板並朱漆畫瑞
草勾闌上插金白檀行龍十擺白蹲龍十孔雀羽臺
九水精面火珠七金圓燭銅照八輿下垂朱絲結網
一遭飾以金塗鑰石鐸子三百綵畫鑰石棹亭嵌網
眼中輿之長轆三界轆勾心各三上下龍頭六前轆
引手擺白螭頭三並繫以蹲龍後轆方輿頭三梳頭
十有六繫以蹲龍三轆頭衡一兩端擺白龍頭二上
列金塗銅鳳十二含以金塗銅鈴輿之軸一輪二

之掌羅二明轆蹲龍絲皆漆以白其輪之輻各二十
有四轆首壓貼金塗銅轆葉八十有一金塗鑰石盤
耳戀攀四櫃之前朱漆金粧雲龍輅牌一金塗鐵曲
戍輅箱之四傍雕鍍革鞞漆畫填心萬窠龜文花板
上層左畫青龍右畫白虎前畫朱雀後畫玄武輅之
前額白檀行龍二奉一水精珠後額如之前兩柱素
白絨鈴索五貼金鸞和大響銅鈴十金塗鑰石雙魚
五下朱漆革鞞軾櫃一櫃上金香毬一金香寶一金
香合一銀灰盤一皆黃紵絲綬帶輅之後朱漆革鞞
後轆一金塗曲戍黃紵絲銷金雲龍門簾一緋紵絲

皇清大
卷之二
三

繡雲龍帶二轆之中金班鉸白檀雕龍荷山靠背三
金塗圈焰玉明珠一左是太常旂一十有二旂白羅
繡日月五星升龍右建一關戟一九旂素白羅繡雲龍
中央黃羅繡青黑繡文一兩旗綢杠並素白羅旗首金
塗鑰石龍頭二金塗銅以二金塗鑰石鉸素白纓綾
十有二重金塗木珠流以十有二重龍椅上金錦方
座一綠可貼褥一銷金坐具羅夾帕一方輿地金錦褥
一綠可貼褥一勾闌內可貼條褥五重素白漆雕木
金龍頭行馬一小白漆梯一白漆柄金塗長托一
短托九二金塗首白漆推竿一白絨引轡素一

鑲銅環二黃絨執綏一扣馬鞍馬皆白色鞍轡鞅勒
繆拂套項皆白韋金粧以誕馬白織金紵絲羅四副白
羅銷金白絹裏籠鞍六坐轆黃絹大蒙帕一黃油絹
帕一駕士平巾大袖皆白繡紵絲為之
木轆黑質金粧青綠藻并栲栳輪蓋外施金粧木
雲龍內盤描金紫檀雕一福海圓龍一頂上匝以金塗
鑰石纒葉八十有一上一圖九者二中國九者三下圖
九者四項輪衣三重上一重皂繡雲龍瑞草下一重
無文輪衣內黃星一黃素紵絲漚水下垂朱絲結綢
一遭皂紵絲繡小帶四下有八帶頭綴金塗小銅鈴

三百皂紵絲繡絡帶二頂輪平素面夾用檀褥紵絲
蓋之四周垂流蘇八飾以五色絨線結網五重金塗
銅鈸五金塗木珠二十五又繫金塗鑰石雜佩八珩
璜衝墀全金塗鑰石掛鈎十有六黃絨貫頂天心直
下十字繩二蓋下立朱漆柱四柱下直平盤虛櫃中
樞三十下外挑二漆繪犀象鸚鵡錦雉孔雀鷹窠嵌
精花板櫃上周遭朱漆勾闌雲拱地震葉百七十有
九下垂牙護泥虛板皆朱漆畫瑞草勾闌上金嵌鑲
鐵行龍十蹲龍十孔雀羽臺九水精面火珠七全
燭銅照八輿下垂朱絲結網二遭飾以金塗鑰

二百綵畫鑰石梅萼嵌網眼中輿之長以轅三界轅
勾心各三上下龍頭六前轆引手全嵌鑲鐵鑲頭三
首綵以蹲龍後轆方輿頭三枕頭十有六繫以蹲龍
三轆頭衝一兩端金嵌鑲鐵龍頭二上列金塗銅鳳
十二含以金塗銅鈴輿之軸一輪二軸之掌羅二明
行蹲龍綵並漆以黑輪之輻各二十有四轂首壓貼
立塗銅鈸葉八十有一金塗鑰石擎耳戀攀四櫃之
前朱漆金粒雲龍輅牌一金塗鐵曲戍輅之箱四傍
雕鍍漆畫填心隔窠龜文花板上層上畫青龍右畫
白虎前畫朱雀後畫玄武輅之前額全嵌鑲鐵行龍

二奉一求精珠後額如之前兩柱皂絨鈴索五貼金
鸞和六響銅鈴十金塗鑰石雙魚五下朱漆軾櫃一
櫃上金香球一金香寶一金香合一銀灰盤一皆黃
紵絲經帶輅之後朱漆後轡一金塗曲戍黃紵絲銷
金雲龍門簾一緋紵絲繡雲龍帶二輅之中金粧烏
木雕龍椅一靠背上金塗圈焰玉明珠一左建太常
旂一十有二旂皂羅繡日月五星升龍右建明駟戟一
九旂皂羅繡雲龍中央黃羅繡青黑黼文兩旗網杠
並皂羅旗首金塗鑰石鈹紫纓綉十有二重金塗流
蘇十有二重龍椅上金錦方座一綠可貼一符一

黃羅夾帕一方輿地金錦褥一綠可貼櫃一勾闌內
可貼條褥四藍紵絲條褥四黑漆金塗鑰石鈹葉踏
道一小可貼條褥五重黑漆雕木塗金龍頭行馬一小
黑漆梯一黑漆柄金塗長托叉二短托叉二金塗首
黑漆推竿一皂絨引輅索二金塗銅環二黃絨執綏
一輅馬誕馬並黑色鞍轡鞦勒纓拂套項皆以淺黑
韋金粧誕馬紫織金紵絲屨四副紫羅錦金紫絹裏
籠鞍六蓋輅黃絹大蒙帕一黃油銷帕一駕士三巾
大袖皆紫繡紵絲爲之
腰輿制以香木後背作山字牙嵌七寶粧雲龍屏風

上施金圈燭明珠兩傍引手屏風下施雕鏤雲龍床
坐前有踏床可貼錦褥一坐上施鼠綠金線條褥綠
可貼可坐

象轎駕以象凡處幸則御之

黑漆轎一具黑漆轎金塗身并火二張并六二今轎
轎一具黑漆轎五重黑漆轎木塗金漆四張并
四張轎轎四張轎轎四張轎轎四張轎轎四張轎轎
轎轎四張轎轎四張轎轎四張轎轎四張轎轎四張

