

摘藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書蒼要卷六千四百五十四 史部

元史卷七十五

明翰林學士亞中大夫知制誥兼修國史宋濂等修

志第二十六

祭祀四

宗廟下

親謝儀其目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仗與應享之官兩行序立於崇天門外太僕卿控御馬立於大明門外諸侍臣及導駕官二十四人俱於齋殿前左右分班立候通事舍人引侍中跪奏請中嚴俛伏興少頃侍中版奏外辦皇帝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降輿俛伏與前稱警蹕
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
官出樞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
至太廟樞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尚食進饌如常儀禮儀使以祝冊奉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見前親祀儀五曰晨裸享日丑前五刻光祿卿良醞令太官令入實籩豆簋盞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
宮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
以上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
樂作思成之曲以黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾
為羽作文舞九成止太尉以下皆再拜訖禮直官引太

尉詣盥洗位宮縣樂作肅寧之曲至位樂止北向立搯
笏盥手悅手執笏詣爵洗位北向立搯笏洗瓚拭瓚以
瓚授執事者執笏升殿宮縣樂作至阼階下樂止陞自
阼階登歌樂作詣太祖尊彝所西向立樂止執事者以
瓚奉太尉太尉搯笏執瓚司尊者舉罍酌鬱鬯訖太尉
以瓚授執事者執笏詣太祖神位前搯笏跪三上香執
事者以瓚奉太尉太尉執瓚以卷裸地訖以虛瓚授執
事者執笏俛伏興退出戶外北向再裸訖次詣各室並

如上儀禮畢降自阼階復位六曰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大次前北向立通事舍人引侍中詣大次前版奏請中嚴皇帝服袞冕坐少頃侍中奏外辦禮儀使跪奏請皇帝行禮俛伏興簾捲出次禮儀使前導至西神門華蓋繖扇停於門外近侍從入大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導升殿宮縣樂作至西階下樂止升自

西階登歌樂作禮儀使前導詣太祖室尊彝所東向立
樂止宮縣樂作奏開成之曲奉爵官以爵蒞尊執事者
舉罍侍中跪酌犧尊之泛齊以爵授執事者禮儀使前
導入詣太祖神位前北向立禮儀使奏請搢鎮圭跪又
奏請三上香上香訖奉爵官以爵授進酒官進酒官東
向以爵跪進禮儀使奏請執爵祭酒執爵三祭酒於茅
苴訖以虛爵授進酒官進酒官受爵以授奉爵官退立
尊彝所進酒官進徹神案上所奠玉爵馬潼東向跪進

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搯
笏跪俎前舉牲盤西向以進禮儀使奏請搯圭皇帝
搯圭俯受牲盤北向跪奠神案上訖禮儀使奏請執圭
興前導出戶外禱位北向立樂止舉祝官搯笏跪對舉
祝版讀祝官北向跪讀祝文訖俛伏興舉祝官奠祝版
訖先詣次室次蒙古祝史詣室前致辭訖禮儀使奏請
再拜拜訖禮儀使前導詣各室奏各室之樂其酌獻進

牲體祭馬湏並如第一室之儀既畢禮儀使奏請詣飲
福位登歌樂作至位西向立樂止宮縣釐成之樂作禮
直官引司徒立於飲福位側太祝以爵酌上尊福酒合
置一爵以奉侍中侍中受爵奉以立禮儀使奏請皇帝
再拜拜訖奏措鎮圭跪侍中東向以爵跪進禮儀使奏
請執爵三祭酒又奏請啐酒啐訖以爵授侍中禮儀使
奏請受胙太祝以黍稷飯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酒訖侍中受虛爵興

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

宮縣樂作至位樂止奉禮於殿上唱太祝徹籩豆宮縣

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拜訖禮儀使

前奏禮畢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如常儀入次簾降禮直官引太常卿御史太廟令太祝宮闈令升殿納神主訖各降就位贊者於殿上唱升納神主訖奉禮曰再拜御史以下諸執事者皆再拜訖以次出通事舍人禮直官各引享官以次出大樂令率工人二舞以次出太廟令闔戶訖降乃退祝版藏于匱八日車駕還宮皇帝既還大次侍中奏請解嚴皇帝釋袞冕停大次五

刻頃尚食進膳如常儀所司備儀從內外仗與從祀諸
執事官兩行序立於太廟櫺星門外侍中版奏外辨皇
帝出次升輿導駕官前導華蓋繖扇如常儀至廟門太
僕卿進御馬侍中奏請皇帝降輿乘馬乘馬訖門下侍
郎奏請進發俛伏興退前稱警蹕至櫺星門外門下侍
郎奏請權停勅衆官上馬侍中承旨退稱曰制可門下
侍郎退傳制贊者承傳衆官上馬畢導駕官及華蓋繖
扇分左右前導稱警蹕教坊樂鼓吹振作至崇天門櫺

星門外門下侍郎奏請權停敕衆官下馬贊者承傳衆
官下馬訖左右前引入內石橋北與儀仗倒捲而北駐
立駕入崇天門至大明門外降馬升輿以入駕既入通
事舍人承旨敕衆官皆退宿衛官率衛士宿衛如式

攝祀儀其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
向監察御史位二于通道之西東向監禮博士位二于
通道之東西向俱北上設司徒亞終獻位於其南北向
西上次助奠七祀獻官次太常卿光祿卿光祿丞書祝
官讀祝官太官令良醞令廩犧令司尊彝舉祝官太官
丞廩犧丞奉爵官奉瓚官盥爵官二巾篚官蒙古太祝
巫祝點視儀衛清道官及與祭官依品級陳設皆異位
重行太廟令大樂令郊社令太祝位於通道之西北向

東上太廟丞大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搢笏讀誓文
曰某年某月某日享于太廟各揚其職其或不敬國有
常刑散齋二日宿于正寢致齋一日宿於祠所散齋日
治事如故不弔喪問病不作樂不判署刑殺文字不決
罰罪人不與穢污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大樂工人俱清齋一宿赴祀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幄幔於饌殿所司設三獻官以下行事執事官次於齋房之所前一日大樂令率其屬設宮縣之樂於庭中東方西方磬簾起北鐘簾次之南方北方磬簾起西鐘簾次之設十二鑄鐘於編縣之間各依辰位樹建鼓於四隅置祝啟於北縣之內祝一在道東啟一在道西路鼓

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鐘一簾在東
祝一在金鐘北稍西啟一在玉磬北稍東搏拊二一在
啟北一在祝北東西相向歌工次之餘工各位於縣後
其匏竹者立於階門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員率軍

人剗除草穢平治道路又設七祀燎柴於廟門之外又於室內鋪設神位於北牖下當戶南向每位設黼宸一紫綾厚褥一薄褥一莞席一繅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
洗中篚爵洗中篚蒙古太祝蒙古巫祝太祝宮闈令及
七祀司尊彝盥洗中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

又設監察御史位二監禮博士位二于橫街之北西向
以北為上又設協律郎位在宮縣樂簾西北東向大樂
丞在樂簾之間又設大樂令協律郎位於登歌樂簾之
間又設牲榜于東神門外南向設太常卿位於牲位南
向監祭御史位在太常卿之左太官令次之光祿丞太
官丞又次之廩犧令位在牲西南廩犧丞稍却俱北向
以右為上又設諸太祝位於牲東西向以北為上又設
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
率祠祭局設籩豆簠簋每室左十有二籩右十有二豆
俱為四行登三在籩豆之間銅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筭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壘二
以次在本室南之左皆加勺罍為酌尊所北向西上彝

有舟玷冪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玷加冪設而不酌凡祭器皆藉
以席又設七祀位於橫街之南道東西向以北為上席
皆以莞設神版位各於座首又設祭器每位左二邊右
二豆簋一盞一在籩豆間俎一在籩前爵玷一次之壺
尊二在神位之西東向以北為上皆有玷勺冪又設三
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玷執罍

篚者各位于後又設七祀獻官盥洗位於七祀神位前
稍北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
員赴太廟習儀次日早各具公服乘馬赴東華門迎接
御香至廟省牲四日迎香享前一日有司告諭坊市灑
掃經行衢路祇備香案享前一日質明三獻官以下及
諸執事官各具公服六品以下官皆借紫服詣崇天門
下太常禮儀院官一員奉御香一員奉酒二員奉馬潼

自內出監祭監禮奉禮郎太祝分兩班前導控鶴五人
一人執纛從者四人執儀仗在前行至大明門由正門
出教坊大樂作至崇天門外奉香酒馬潼者安置於輿
導引如前行至外垣櫺星門外百官上馬分兩班行於
儀仗之外清道官行於儀衛之先兵馬司巡兵夾道次
之金鼓又次之京尹儀從又次之教坊大樂為一隊次
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

與前獻官司徒大禮使助奠官從入至殿下獻官奉香
酒馬湏升自東階入殿內通廊正位安置禮直官引獻
官降自東階由東神門北偏門出釋服五曰省牲器見
親祀儀六曰晨禋祀日丑前五刻太常卿光祿卿太廟
令率其屬設燭於神位遂同三獻官司徒大禮使等每
室一人分設御香酒醴以金玉爵斝酌馬湏蒲萄尚醞
酒奠於神案又陳籩豆之實籩四行以右為上第一行
魚鱸在前糗餌粉飡次之第二行乾榛在前乾棗形鹽

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為上第一行芹菹在前筍菹葵
菹次之第二行菁菹在前韭菹醢食次之第三行魚醢
在前兔醢豚拍次之第四行鹿齍在前醢醢糝食次之
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醢
齊太尊實以沈齊凡齊之上尊實以明水酒之上尊實

以玄酒其酒齊皆以上醞代之又實七祀之祭器每位
左二籩栗在前鹿脯次之右二豆菁菹在前鹿膾次之
簋實以黍簋實以稷壺尊實以醞齊其酒齊亦以上醞
代之陳設訖獻官以下行事執事官各服其服會於齊
班廳禮直官引太常卿監祭監禮太廟令太祝宮闈令
諸執事官齋郎自南神門東偏門入就位東西相向立
定候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古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為上北向立定
奉禮郎贊曰奉神主訖再拜禮直承傳太常卿以下皆
再拜訖奉禮郎又贊曰各就位禮直官引諸執事官各
就位次引太官令率齋郎由南神門東偏門以次出贊
者引三獻官司徒大禮使七祀獻官諸行事官由南神
門東偏門入各就位立定禮直官進於初獻官之左贊

曰有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏興舉麾興
工鼓祝宮縣樂奏思成之曲九成文舞九變奉禮郎贊
再拜在位者皆再拜奉禮又贊諸執事者各就位禮直
官引奉瓚奉爵盥爵洗巾篚執事官各就位立定禮直
官引初獻官詣盥洗位宮縣樂作無射宮肅寧之曲至
位北向立定搯笏盥手悅手執笏詣爵洗位至位北向
立定搯笏執瓚洗瓚拭瓚以瓚授執事者執笏樂止登
歌樂作奏夾鍾宮肅寧之曲升自東階樂止詣太祖酌

尊所西向立搯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搯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宮

縣樂作奏無射宮肅寧之曲至位北向立搯笏盥手悅
手執笏詣爵洗位至位搯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搯笏執爵司尊彝搯笏
跪舉罍良醞令搯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
向立稍前搯笏跪三上香執爵三祭酒于茅苴以爵授
執事者執笏俛伏興平立請出室戶外北向立樂止俟

讀祝舉祝官搯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與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

立搯笏執爵洗爵拭爵以爵授執事者陞自東階詣太

祖酌尊所西向立搯笏執爵司尊彝搯笏跪舉罍良醞

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搢笏盥手悅手訖執笏詣酒尊所搢笏執爵酌酒以爵授執事者執笏詣

首位神座前東向立稍前搢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曰祭馬潼終獻酌獻將畢禮直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于戶外太常卿監祭監禮以下立於其後禮直官引獻官詣神座前蒙古庖人割牲體以授獻官獻官搢笏跪奠于帝主神位前次

奠于后主神位前訖出笏退就拜位措笏跪太廟令取
案上先設金玉爵斝馬湏蒲萄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
立禮直官通贊曰拜興凡四拜監祭監禮以下從拜皆
作本朝跪禮拜訖退登歌樂作降階樂止太祝徹籩豆
登歌樂作奏夾鍾宮豐寧之曲奉禮贊賜胙贊者承傳
衆官再拜興送神樂作奏黃鍾宮保成之曲一成而止

太祝各奉每室祝版降自太階望瘞位禮直官引三獻
司徒大禮使助奠七祀獻官太常卿光祿卿監祭監禮
視燔祝版至位坎北南向跪以祝版奠于柴就拜興俟
半燎禮直官贊可瘞禮直官引三獻以下及諸執事者
齋郎等由南神門東偏門出至揖位圓揖樂工二舞以
次從出三獻之出也禮直官分引太常卿太廟令監祭
監禮蒙古太祝宮闈令及各室太祝陞自東階詣太祖
神座前陞納神主每室如儀俱畢降自東階至橫街南

北向西上立定奉禮贊曰陞納神主訖再拜贊者承傳
再拜訖以次出禮畢三獻官司徒大禮使太常禮儀院
使光祿卿等官奉昨進于闕庭駕幸上都則以驛赴奉
進

攝行告謝儀告前三日三獻官以下諸執事官各具公
服赴中書省受誓戒告前一日未正一刻省牲器至期
質明三獻官以下諸執事者各服法服禮直官引太常
卿監祭御史監禮博士五令諸執事官先入就位禮直

官引監祭盥禮點視陳設畢復位禮直官引太常卿監祭監禮太廟令太祝宮闈令奉遷各室神主訖降自橫街北向立定奉禮郎贊再拜在位官皆再拜訖奉禮郎贊各就位訖太官令齋郎出禮直官引三獻司徒光祿卿捧瓚爵盥爵洗官入就位立定禮直官贊有司謹具請行事降神樂作九成止奉禮郎贊再拜三獻以下再拜訖奉禮郎贊諸執事者各就位立定禮直官引初獻詣盥洗位盥手詣爵洗位洗瓚詣第一室酒尊所酌鬱

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

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

薦新儀至日質明太常禮儀院官屬赴廟所皆公服俟
于次太廟令率其屬升殿開室戶不出神主設籩豆俎

酒醴馬潼及室戶內外禱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
盆中悅二所于齊班幕前凡于祭執事官皆盥手訖太
常官詣神廚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悅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潼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為之

影堂所在世祖帝后大聖壽萬安寺裕宗帝后亦在焉

順宗帝后大普慶寺仁宗帝后亦在焉成宗帝后大天

壽萬寧寺武宗及二后大宗恩福元寺為東西二殿明

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
盃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為數不同有玻
璃瓶琥珀勺世祖影堂有真珠簾又皆有珊瑚樹碧甸
子山之屬其祭之日常祭每月初一日初八日十五日
二十三日節祭元日清明蕤賓重陽冬至忌辰其祭物
常祭以蔬果節祭忌辰用牲祭官便服行三獻禮加薦
用羊羔炙魚饅頭饊子西域湯餅園米粥砂糖飯羹黍

定二年亦作顯宗影堂于大天源延聖寺天曆元年廢
舊有崇福殊祥二院奉影堂祀事乃改為太禧院二年
又改為太禧宗禋院秩二品既而復以祖宗所御殿尚
稱影堂更號神御殿皆製名以冠之世祖曰元壽昭睿
順聖皇后曰睿壽諾爾布皇后曰懿壽裕宗曰明壽成
宗曰廣壽順宗曰衍壽武宗曰仁壽文獻昭聖皇后曰
昭壽仁宗曰文壽英宗曰宣壽明宗曰景壽且命學士
擬其祭祀儀注今闕又有玉華宮孝思殿在真定世祖

所立以忌日享祀太上皇皇太后御容本路官吏祭奠
太常博士按宋會要定其儀所司前期置辦茶飯香果
質明禮直官引獻官與陪位官以下並公服入廟庭西
向立俱再拜訖引獻官詣殿正階下再拜升階至案前
禱位三上香三奠酒訖就拜興又再拜訖引獻官復位
與陪位官以下俱再拜退仁宗皇慶二年秋八月庚辰
命大司徒田忠良詣真定致祭依歲例給御香酒并犧
牲祭物錢中統鈔一百錠延祐四年始用登歌樂行三

獻禮七年太常博士言影堂用太常禮樂非是制罷之
歲時本處依舊禮致祭其太祖太宗睿宗御容在翰林
者至元十五年十一月命承旨和爾果斯寫太祖御容
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
屋散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旨月祭中
書平章鄂勒哲等言祭非小事太廟歲一祭執事諸臣

受戒誓三日乃行事令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
旨鄂齊爾齋香酒至大都同省臣祭于寺四年造影堂
於石佛寺未及遷至順元年七月即普慶寺祭如故事
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

元史卷之六

元史

六

元史卷七十五

元史卷七十五考證

祭祀志親謝儀其目有八 案親謝及攝祀儀亦全係
經世大典之文經世大典本之太常集禮而傳寫或
誤志皆仍之惟經世大典雜錄內詳載原奏尚可尋
據耳

路鼓一在祝之西南 案太常集禮路鼓在敵之西南
經世大典與此同

欽定四庫全書薈要卷六千四百五十五

史部

元史卷七十六

明翰林學士亞中大夫知制誥兼修國史宋濂等修

志第二十七上

祭祀五

太社太稷

至元七年十二月有詔歲祀太社太稷三十年正月始用御史中丞崔彧言於和義門內少南得地四十畝為

壇垣近南為二壇壇高五尺方廣十之社東稷西相去約五丈社壇土用青赤白黑四色依方位築之中間實以常土上以黃土覆之築必堅實依方面以五色泥飾之四面當中各設一陛道其廣一丈亦各依方色稷壇一如社壇之制惟土不用五色其上四周純用一色黃土壇皆北向立北墉於社壇之北以墉為之飾以黃泥瘞坎二於稷壇之北少西深足容物二壇周圍壇垣以磚為之高五尺廣三十丈四隅連飾內壇垣櫺星門四

所外垣櫺星門二所每所門三列戟二十有四外墻內
北垣下屋七間南望二壇以備風雨曰望祀堂堂東屋
五間連廈三間曰齊班廳廳之南西向屋八間曰獻官
幕又南西向屋三間曰院官齋所又其南屋十間自北
而南曰祠祭局曰儀鸞庫曰法物庫曰都監庫曰雅樂
庫又其南北向屋三間曰百官廚外垣南門西墻垣西
南北向屋三間曰大樂署其西東向屋三間曰樂工房
又其北北向屋一間曰饌幕殿又北南向屋三間曰饌

幕又北稍東南向門一間院內南南向屋三間曰神廚
東向屋三間曰酒庫近北少却東向屋三間曰犧牲房
井有亭望祀堂後自西而東南向屋九間曰執事齋郎
房自北折而南西向屋九間曰監祭執事房此壇壝次
舍之所也社主用白石長五尺廣二尺剡其上如鐘於
社壇近北向埋其半於土中稷不用主后土氏配社
后稷氏配稷神位版二用栗素質黑書社樹以松於社
稷二壇之南各一株此作主樹木之法也祝版四以楸

木為之各長二尺四寸闊一尺二寸厚一分文曰維年
月日嗣天子敬遣某官某敢昭告于太社之神配位曰
后土之神稷曰太稷之神配位曰后稷之神玉幣社稷
皆黝圭一纁藉瘞玉一以黝石代之玄幣一配位皆玄
幣一各長一丈八尺此祝文玉幣之式也牛一其色黝
其角握有副羊四野豕四籩之實皆十無糗餌粉粢豆
之實亦十無飽食糝食簋簋之實皆四釂之實和羹五
齊皆以尚醞代之香用沈龍涎神席一緣以黑綾黑綾

褥方七尺四寸太尊著尊犧尊山罍各二有坫加勺罍
象尊壺尊山罍各二有坫罍設而不酌鬯豆各十有一
其一設於饌幕釧三簋三盞三其一設於饌幕俎八其
二設於饌幕盤一毛血豆一爵一有坫沙池一玉幣篚
一木柶一勺一香鼎一香盒一香案一祝案一皆有衣
紅髹器一以盛馬湏盥洗位二罍二洗二白羅巾四實
以篚朱漆盤五已上社稷皆同配位有象尊無太尊設
而不酌者無象尊餘皆與正位同此牲齊祭器之等也

饌幕省饌殿香殿黃羅幕三黃羅額四黃絹帷一百九十五幅獻攝版位三十有五紫綾拜褥百蒲葦席各二百木燈籠四十絳羅燈衣百一十紅挑燈十剪燭刀二鐵粃盆三十有架黃燭二百雜用燭二百麻粃三百松明清油各百斤此饌幕版位燭燎之用也初獻官一亞獻官一終獻官一攝司徒一助奠官二太常卿一光祿卿一廩犧令一太官令一巾篚官四祝史四監祭御史二監禮博士二司天監二良醞令一奉爵官一司尊壘

二盥洗官二爵洗官二太社令一太社丞一大樂令一

大樂丞一協律郎二奉禮郎二讀祝官一舉祝官二奉

幣官四剪燭官二太祝七齋郎四十有八贊者一禮直

官三十與祭官無定員此獻攝執事之人也祭之日以

春秋二仲月上戊延祐六年改用中戊其儀注之節有

六一曰迎香前一日有司告諭坊市灑掃經行衢路設

香案至日質明有司具香酒樓輦三獻官以下及諸執

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奉祝及御香尚尊酒馬潼
自內出監祭御史監禮博士奉禮郎太祝分左右兩班
前導控鶴五人一人執繖四人執儀仗由大明門正門
出教坊大樂作至崇天門外奉香酒馬潼者各安置於
輿導引如儀至紅門外百官乘馬分班行於儀仗之外
清道官行於儀衛之先兵馬司巡兵夾道次之金鼓又
次之京尹儀從左右成列又次之教坊大樂一隊次之
控鶴弩手各服其服執儀仗左右成列次之拱衛使行

其中儀鳳司細樂又次之太常卿與博士御史導於輿前獻官司徒助奠官從於輿後若駕幸上都三獻官以下及諸執事官則詣健德門外皆具公服於香輿前北向立異位重行俟奉香酒官驛至太常官受而奉之各置於輿禮直官贊班齊鞠躬再拜興平立班首稍前搯笏跪衆官皆跪三上香出笏就拜興平立退復位北向立鞠躬再拜興平立衆官上馬分班前導如儀至社稷壇北神門外皆下馬分左右入自北門序立如儀太常

卿博士御史前導獻官司徒助奠等官後從至望祀堂
下三獻奉香酒馬潼陞階至於堂中黃羅幕下禮直官
引三獻官以次而出各詣齋次釋服二曰齋戒前期三
日質明有司設三獻官以下行事執事官位於中書省
太尉南向監祭御史位二於其西東向監禮博士位二
於其東西向俱北上司徒亞獻終獻位於其南北向次
助奠稍却次太常卿光祿卿太官令司尊彝良醞令太
社令廩犧令光祿丞大樂令太社丞次讀祝官奉爵官

太祝祝史奉禮郎協律郎司天生諸執事齋郎每等異位重行俱北向西上贊者引行事執事官各就位立定禮直官引太尉初獻就位讀誓曰某年某月某日上戊日祭於太社太稷各揚其職其或不敬國有常刑散齋二日宿於正寢致齋一日於祠所散齋日治事如故不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文字不決罰罪人不與穢惡事致齋日惟祭事得行其餘悉禁凡與祭之官已齋而闕者通攝行事七品以下官先退餘官對拜守壝

門兵衛與大樂工人俱清齋一日行禮官前期習儀於
祠所三日陳設前期三日所司設三獻以下行事執事
官次於齋房之內及設饌幕四於西神門之外稍南西
向北上今有饌幕殿在西墻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墻門每
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東
一在磬簾南稍西搏拊二一在祝南一在鼓南東西

相向歌工次之餘工位在縣後其匏竹者位於壇下重
行南向相對為首太社令率其屬掃除壇之上下為瘞
坎二於壬地方深足以容物南出陛前祭一日司天監
太社令帥其屬升設太社太稷神座各於壇上近南北
向設后土神座於太社神座之左后稷神座於太稷神
座之左俱東向席皆以莞裯褥如幣之色設神位版各
於座首奉禮郎設三獻官位於西神門之內道南亞獻
終獻位稍却司徒位道北太常卿光祿卿次之稍却司

天監光祿丞又次之太社令太官令良醞令廩犧令太社丞讀祝官奉爵官太祝以次位於其北諸執事者及祝史齋郎位於其後每等異位重行俱東向南上又設監祭御史位二監禮博士位二於太社壇子陛之東北俱東向南上設奉禮郎位於稷壇之西北隅贊者位於東北隅俱東向協律郎位二於各壇上樂簾東北俱南向大樂令位於兩壇樂簾之間南向司尊彝位於酌尊所俱南向設望瘞位於坎之南北向又設牲榜於西神

門外東向諸太祝位於牲西祝史次之東向太常卿光祿卿太官令位在南北向東上監祭監禮位於太常卿之東稍却俱北向東上廩犧令位於牲東北南向又設禮饌於牲東設省饌於禮饌之北今有省饌殿設位於其北東西相向南上太常卿光祿卿太官令位於西東向監祭監禮位於東西向俱南上禮部設版案各於神位之側司尊彝奉禮郎帥執事者設玉幣篚於酌尊所次設籩豆之位每位各籩十豆十簋二簋二鉶三俎五

盤一又各設籩一豆一簋一盞一俎三於饌幕內毛血
別置一豆設尊壘之位社稷正位各太尊二著尊二犧
尊二山壘二于壇上酉陞之西北隅南向東上設配位
各著尊二犧尊二象尊二山壘二在正位酒尊之西俱
南向東上又設正位各象尊二壺尊二山壘二於壇下
子陞之東南向東上配位各壺尊二山壘二在酉陞之
南西向南下又設洗位二于各壇子陞之西北南向籩
在洗東北肆執壘籩者各位於其後祭日丑前五刻司

天監太社令各服其服帥其屬升設正配位神位版於壇上又陳玉幣正位禮神之玉一兩圭有邸置於匣正配位幣皆以玄各長一丈八尺陳於篚太祝取瘞玉加於幣實於篚瘞玉以玉石為之及禮神之玉各置於神座前光祿卿帥其屬入實籩豆簋盞每位籩三行以右為上第一行乾棨在前乾棗形鹽魚鱠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為上第一行芹菹在前筍菹葵菹菁菹次之第

二行韭菹在前魚醢兔醢次之第三行豚拍在前鹿醢
醢醢次之簋實以稻粱簋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醞齊壺尊實以沈齊山
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醞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醞代
之太常卿設燭于神座前四日省牲罷前期一日午後

八刻諸衛之屬禁止行人未後一刻太社令帥其屬掃

除壇之上下司尊彝奉禮郎帥執事者以祭器入設於

位司天監太社令升設神位版及禮神之玉幣如儀俟

告潔畢權徹祭日重設未後二刻廩犧令與諸太祝祝

史以牲就位禮直官贊者分引太常卿監祭監禮太官

令於西神門外省牲位立定禮直官引太常卿贊者引

監祭監禮入自西神門詣太社壇自西陞升視滌濯於

上執事者皆舉翬曰潔次詣太稷壇如太社之儀訖降

復位禮直官稍前曰告潔畢請省牲引太常卿稍前引
牲訖退復位次引廩犧令出班巡牲一匝東向折身曰
充復位諸太祝俱巡牲一匝上一員出班東向折身曰
膾復位禮直官稍前曰省牲畢請就省饌位引太常卿
以下各就位立定省饌畢還齋所廩犧令與太祝祝史
以次牽牲詣廚授太官令次引光祿卿以下詣廚省鼎
鑊視滌漑畢乃還齋所晡後一刻太官令帥宰人以鸞
刀割牲祝史以豆取血各置於饌幕祝史又取瘞血貯

於盤遂烹牲五曰奠玉幣祭日丑前五刻三獻官以下
行事執事官各服其服有司設神位版陳玉幣實籩豆
簠簋尊壘俟監祭監禮按視壇之上下及徹去蓋幕未
明二刻大樂令帥工人入奉禮郎贊者入就位禮直官
贊者入就位禮直官贊者分引監祭監禮諸太祝祝史
齋郎及諸執事官自西神門南偏門入當太社壇北墉
下重行南向立以東為上奉禮曰再拜贊者承傳監祭
監禮以下皆再拜次贊者分引各就壇上下位祝史奉

盤血太祝奉玉幣由西陞升壇各於尊所立次引監祭
監禮按視壇之上下糾察不如儀者退復位質明禮直
官贊者各引三獻以下行禮執事官入就位皆由西神
門南偏門以下禮直官進初獻之左曰有司謹具請行
事退復位協律郎跪俛伏舉麾興工鼓祝樂作八成偃
麾戛鼓樂止禮直官引太常卿瘞血于坎訖復位祝史
以盤還饌幕以俟奉毛血豆奉禮曰衆官再拜在位者
皆再拜又贊諸執事者各就位禮直官贊者分引執事

官各就壇上下位諸太祝各取玉幣於篚立於尊所禮
直官引初獻詣太社壇盥洗位樂作至位南向立樂止
搯笏盥手悅手執笏詣壇樂作升自北陛至壇上樂止
詣太社神座前南向立樂作搯笏跪太祝加玉於幣東
向跪以授初獻初獻受玉幣奠訖執笏俛伏興少退再
拜訖樂止禮直官引初獻降自北陛詣太稷壇盥洗位
樂作至位樂止盥洗訖升壇奠玉幣並如太社后土之
儀奠畢降自北陛樂作復位樂止初獻奠玉幣將畢祝

史各奉毛血豆立於西神門外俟奠玉幣畢樂止祝史奉正位毛血入自中門配位毛血入自偏門至壇下正位者升自北陛配位者升自西陛諸太祝迎取於壇上各進奠於神位前太祝祝史俱退立於尊所六曰進熟初獻既奠玉幣有司先陳鼎八於神廚各在於鑊右太官令出帥進饌者詣廚以匕升羊豕於鑊各實於一鼎羃之祝史以扃對舉鼎有司執匕以從各陳於饌幕內俟光祿卿出帥其屬實籩豆簋簠訖乃去鼎之扃羃匕

加於鼎太官令以七升羊豕各載於俎俟初獻還位樂止禮直官引司徒出詣饌所帥進饌者各奉正配位之饌太官令引以次自西神門入正位之饌入自中門配位之饌入自偏門饌初入門樂作饌至陛樂止祝史俱進徹毛血豆降自西陛以出正位之饌升自北陛配位之饌升自西陛諸太祝迎取於壇上各跪奠於神座前訖俛伏興禮直官引司徒太官令及進饌者自西陛各復位諸太祝還尊所贊者曰太祝立茅苴於沙池禮直

官引初獻官詣太社壇盥洗位樂作至位南向立樂止
搯笏盥手帨手執笏詣爵洗位至位南向立搯笏洗爵
拭爵以爵授執事者執笏詣壇樂作升自北陞至壇上
樂止詣太社酌尊所東向立執事者以爵授初獻初獻
搯笏執爵司尊者舉羃良醞令跪酌太尊之泛齊樂作
初獻以爵授執事者執笏詣太社神座前南向立搯笏
跪執事者以爵授初獻初獻執爵三祭酒奠爵執笏俛
伏興少退立樂止舉祝官跪對舉祝版讀祝官西向跪

讀祝文讀訖俛伏興舉祝官奠祝版於案興初獻再拜
訖樂止次詣后土氏酌尊所東向立執事者以爵授初
獻初獻措笏執爵司尊彝舉冪良醞令跪酌著尊之泛
齊樂作初獻以爵授執事者執笏詣后土神座前西向
立措笏跪執事者以爵授初獻初獻執爵三祭酒奠爵
訖執笏俛伏興少退立樂止舉祝官跪對舉祝版讀祝
官南向跪讀祝文讀訖俛伏興舉祝官奠祝版於案興
初獻再拜訖樂止降自北陛詣太稷壇盥洗位樂作至

位樂止盥洗升獻並如太社后土之儀降自北陛樂作
復位樂止讀祝舉祝官亦降復位亞獻詣兩壇盥洗升
獻並如初獻之儀終獻盥洗升獻並如亞獻之儀終獻
奠獻畢降復位樂止執事者亦復位太祝各進徹籩豆
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篚進於神座前取瘞玉及幣齋

郎以俎載牲體并黍稷爵酒各由其陞降置於坎訖贊者曰可瘞東西各二人置土半坎禮直官進初獻之左曰禮畢禮直官各引獻官以次出禮直官引監祭太祝以下執事官俱復於壇北墉下南向立定奉禮曰再拜監祭以下皆再拜訖出祝史齋郎及工人以次出祝版燔於齋所光祿卿監祭監禮展視酒胙訖乃退其告祭儀告前三日三獻官以下諸執事官各具公服赴中書省受誓戒告前一日省牲器告日質明三獻官以下諸

執事各服其服禮直官引監祭監禮以下諸執事官入
至北墉下南向立定奉禮郎贊曰再拜在位官皆再拜
訖奉禮郎贊曰各就位立定監祭監禮視陳設畢復位
立定禮直官引三獻司徒太常卿光祿卿入就位立定
禮直官贊有司謹具請行事降神樂作八成止太常卿
瘞血復位立定奉禮郎贊再拜皆再拜訖禮直官引初
獻官詣盥洗位盥手訖詣社壇正位神座前南向搢笏
跪三上香奠玉幣執笏俛伏興再拜訖詣配位神座前

西向搢笏跪三上香奠幣執笏俛伏興再拜訖詣稷壇
盥洗位盥手訖升壇並如上儀俱畢降復位司徒率齋
郎進饌奠訖降復位禮直官引初獻官詣盥洗位盥手
訖詣爵洗位洗爵訖詣酒尊所酌酒訖詣社壇神位座
前南向立搢笏跪三上香執爵三祭酒於茅苴爵授執
事者執笏俛伏興俟讀祝官讀祝文訖再拜興詣酒尊
所酌酒訖詣配位神座前西向搢笏跪三上香執爵三
祭酒於茅苴爵授執事者執笏俛伏興俟讀祝文訖再

拜興詣稷壇盥洗位盥手洗爵酌獻並如上儀俱畢降
復位禮直官引亞獻並如初獻之儀惟不讀祝俱畢降
復位禮直官引終獻並如亞獻之儀俱畢降復位太祝
徹籩豆訖奉禮郎贊賜胙衆官再拜訖禮直官引三獻
司徒太常卿詣瘞坎位南向立定禮直官贊可瘞禮畢
出禮直官引監祭監禮太祝齋郎至北墉下南向立定
奉禮贊再拜皆再拜訖出

先農

先農之祀始自至元九年二月命祭先農如祭社之儀
十四年二月戊辰祀先農東郊十五年二月戊午祀先
農以蒙古胄子代耕籍田二十一年二月丁亥又命翰
林學士承旨色埒默祀先農于籍田武宗至大三年夏
四月從大司農請建農蠶二壇博士議二壇之式與社
稷同縱廣一十步高五尺四出陞外壇相去二十五步
每方有櫺星門今先農先蠶壇壇在籍田內若立外壇
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祭禮以下省牲饌如常儀祀日丑前五刻有司陳燈燭設祝幣太官令帥其屬入實籩豆尊壘丑正禮直官引先班入就位立定次引監祭禮按視壇之上下糾察不如儀者畢退復位東向立奉禮曰再拜贊者承傳再拜訖奉禮又贊諸執事者各就位禮直官各引執事官各就位立定次引

三獻官并與祭等官以次入就位西向立禮直官於獻
官之右贊請行事樂作三成止奉禮贊再拜在位者皆
再拜太祝跪取幣於篚立於尊所禮直官引初獻官詣
盥洗位北向立盥手悅手畢升自東階詣神位前北向
立搢笏跪三上香受幣奠幣執笏俛伏興少退再拜訖
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悅手
詣爵洗位洗爵拭爵詣酒尊所酌酒畢詣正位神位前

北向立搢笏跪三上香三祭酒於沙池爵授執事者執
笏俛伏興北向立俟讀祝畢再拜興次詣配位酒尊所
酌酒訖詣神位前東向立搢笏跪三上香三祭酒於沙
池爵授執事者執笏俛伏興東向立俟讀祝畢再拜退
復位次引亞終獻行禮並如初獻之儀惟不讀祝退復
位立定禮直官贊徹籩豆樂作卒徹樂止奉禮贊賜胙
衆官再拜贊者承傳在位者皆再拜訖樂作送神之曲
一成止禮直官引齋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褰帶唐巾行
禮成宗始命建宣聖廟于京師大德十年秋廟成至大

元年秋七月詔加號先聖曰大成至聖文宣王延祐三
年秋七月詔春秋釋奠于先聖以顏子曾子子思孟子
配享封孟子父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顥程頤張載
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啟聖王魯國太夫人
顏氏啟聖王夫人顏子充國復聖公曾子邾國宗聖公
子思沂國述聖公孟子鄒國亞聖公河南伯程顥豫國

公伊陽伯程頤洛國公其祝幣之式祝版三各一尺二寸廣八寸木用楸梓柏文曰維年月日皇帝敬遣某官等致祭于大成至聖文宣王於先師曰維年月日某官等致祭于某國公幣三用絹各長一丈八尺其牲齊器皿之數牲用牛一羊五豕五以犧尊實泛齊象尊實醴齊皆三有上尊加罍有勺設堂上太尊實泛齊山罍實醴齊有上尊著尊實盎齊犧尊實醴齊象尊實沈齊壺尊實三酒皆有上尊設堂下盥洗位在阼階之東以象

尊實醴齊有上尊加冕有勺設於兩廡近北盥洗位在階下近南邊十豆十簋二簋二登三鉶三俎三有毛血豆正配位同邊豆皆二簋一簋一俎一從祀皆同凡銅之器六百八十有一宣和爵坫一豆二百四十有八簋各一百一十有五登六犧尊象尊各六山尊二壺尊六著尊太尊各二罍二洗二龍勺二十有七坫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篚三俎百三十有三陶器三瓶二香爐一邊

巾二百四十有一簋簋巾二百四十有八俎巾百三十
有三黃巾蒙單十其樂登歌其日用春秋二仲月上丁
有故改用中丁其釋奠之儀省牲前期一日晡時三獻
官監祭官各具公服詣省牲所阼階東西向立以北為
上少頃引贊者引三獻官監祭官巡牲一匝北向立以
西為上俟禮牲者折身曰充贊者曰告充畢禮牲者又
折身曰膾贊曰告膾畢贊者復引三獻官監祭官詣神
廚視滌漑畢還齋所釋服釋奠是日丑前五刻初獻官

及兩廡分奠官二員各具公服於幕次諸執事者具儒服先於神門外西序東向立以北為上明贊承傳贊先詣殿庭前再拜畢明贊升露階東南隅西向立承傳贊立於神門階東南隅西向立掌儀先引諸執事者各司其事引贊者引初獻官兩廡分奠官點視陳設引贊者進前曰請點視陳設至階曰升階至殿簷下曰詣大成至聖文宣王神位前至位曰北向立點視畢曰詣兗國公神位前至位曰東向立點視畢曰詣鄒國公神位前

至位曰西向立點視畢曰詣東從祀神位前至位曰東
向立點視畢曰詣西從祀神位前至位曰西向立點視
畢曰詣酒尊所曰西向立點視畢曰詣三獻爵洗位至
階曰降階至位曰北向立點視畢曰詣三獻官盥洗位
至位曰北向立點視畢曰請就次方初獻點視時引贊

二人各引東西廡分奠官曰請詣

東西

廡神位前至位

東

東西

向立點視畢曰詣先儒神位前至位曰南向立點

視畢曰退詣酒尊所至酒尊所東西向立點視畢曰退

請分奠官爵洗位至位曰南向立點視畢曰請就次兩
廡分奠官點視畢引贊曰請詣望瘞位至位曰北向立
點視畢曰請就次初獻官釋公服司鐘者擊鐘初獻以
下各服其服齊班於幕次掌儀點視班齊詣明贊報知
引禮者引監祭官監禮官就位進前曰請就位至位曰
就位西向立明贊唱曰典樂官以樂工進就位承傳贊
曰典樂官以樂工進就位明贊唱曰諸執事者就位承
傳贊曰諸執事者就位明贊唱曰諸生就位承傳贊曰

諸生就位引班者引諸生就位明贊唱曰陪位官就位承傳贊曰陪位官就位引班者引陪位官就位明贊唱曰獻官就位承傳贊曰獻官就位引贊者進前曰請就位至位曰西向立明贊唱曰闢戶侯戶闢迎神之曲九奏樂止明贊唱曰初獻官以下皆再拜承傳贊曰鞠躬拜興拜興平身月贊唱曰諸執事者各司其事侯執事者立定明贊唱曰初獻官奠幣引贊者進前曰請詣盥洗位盥洗之樂作至位曰北向立搢笏盥手帨手出笏

樂止及階曰升階升殿之樂作樂止入門曰詣大成至
聖文宣王神位前至位曰就位北向立稍前奠幣之樂
作拑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
兗國公神位前至位曰就位東向立奠幣如上儀曰詣
鄒國公神位前至位曰就位西向立奠幣如上儀樂止
曰退復位及階降殿之樂作樂止至位曰就位西向立
俟立定明贊唱曰禮饌官進俎奉俎之樂作乃進俎樂

止進俎畢明贊唱曰初獻官行禮引贊者進前曰請詣

盥洗位盥洗之樂作至位曰北向立搯笏盥手悅手出

笏請詣爵洗位至位曰北向立搯笏執爵滌爵拭爵以

爵授執事者如是者三出笏樂止曰請詣酒尊所及階

升殿之樂作曰升階樂止至酒尊所曰西向立搯笏執

爵舉冪司尊者酌犧尊之泛齊以爵授執事者如是者

三出笏曰詣大成至聖文宣王神位前至位曰就位北

向立酌獻之樂作稍前搯笏跪三上香執爵三祭酒奠

爵出笏樂止祝人東向跪讀祝祝在獻官之左讀畢興
先詣左配位南向立引贊曰就拜興平身少退再拜鞠
躬拜興拜興平身曰詣究國公神位前至位曰就位東
向立酌獻之樂作樂止讀祝如上儀曰詣鄒國公神位
前至位曰就位西向立酌獻之樂作樂止讀祝如上儀
曰退復位至階降殿之樂作樂止至位曰就位西向立
俟立定明贊唱曰亞獻官行禮引贊者進前曰請詣盥
洗位至位曰北向立搢笏盥手出笏請詣爵洗位至位

曰北向立搢笏執爵滌爵拭爵以爵授執事者如是者

三出笏請詣酒尊所曰西向立搢笏執爵舉冪司尊者

酌象尊之醴齊以爵授執事者如是者三出笏曰詣大

成至聖文宣王神位前至位曰就位北向立酌獻之樂

作稍前搢笏跪三上香執爵三祭酒奠爵出笏就拜興

平身少退鞠躬拜興拜興平身曰詣兗國公神位前至

位曰東向立酌獻如上儀曰詣鄒國公神位前至位曰

西向立酌獻如上儀樂止曰退復位及階曰降階至位

曰就位西向立明贊唱曰終獻官行禮引贊者進前曰
請請盥洗位至位曰北向立搯笏盥手悅手出笏請詣
爵洗位至位曰北向立搯笏執爵滌爵拭爵以爵授執
事者如是者三出笏請詣酒尊所至階曰升階至酒尊
所曰西向立搯笏執爵舉冪司尊者酌象尊之醴齊以
爵授執事者如是者三出笏曰詣大成至聖文宣王神
位前至位曰就位北向立稍前酌獻之樂作搯笏跪三
上香執爵三祭酒奠爵出笏就拜興平身少退鞠躬拜

興拜興平身曰詣兗國公神位前至位曰東向立酌獻
如上儀曰詣鄒國公神位前至位曰西向立酌獻如上
儀樂止曰退復位及階曰降階至位曰就位西向立俟
終獻將升階明贊唱曰分獻官行禮引贊者分引東西
從祀分獻官進前曰詣盥洗位至位曰北向立搯笏盥
手帨手出笏詣爵洗位至位曰北向立搯笏執爵滌爵
拭爵以爵授執事者出笏詣酒尊所至階曰升階至酒
尊所曰西向立搯笏執爵舉幕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就拜
興平身少退鞠躬拜興拜興平身曰復位及階曰降階
至位曰就位西向立引西從祀分獻官同上儀唯至神
位前東向立俟十哲分獻官離位明贊唱曰兩廡分奠
官行禮引贊者進前曰詣盥洗位至位曰南向立搢笏
盥手悅手出笏詣爵洗位至位曰南向立搢笏執爵滌
爵拭爵以爵授執事者出笏曰詣東廡酒尊所及階曰

升階至酒尊所曰北向立搢笏執爵舉罍酌象尊之醴
齊以爵授執事者出笏詣東廡神位前至位曰東向立
稍前搢笏跪三上香執爵三祭酒奠爵出笏就拜興平
身稍退鞠躬拜興拜興平身退復位至階曰降階至位
曰就位西向立引西廡分奠官同上儀唯至神位前東
向立作西向立俟終獻十哲兩廡分奠官同時復位明
贊唱曰禮饌者徹籩豆徹豆之樂作禮饌者跪移先聖
前籩豆略離席樂止明贊唱曰諸執事者退復位俟諸

執事者至版位立定送神之樂作明贊唱曰初獻官以下皆再拜承傳贊曰鞠躬拜興拜興平身樂止明贊唱曰祝人取祝幣人取幣詣瘞坎俟徹祝幣者出殿門北向立望瘞之樂作明贊唱曰三獻官詣望瘞位引贊者進前曰請詣望瘞位至位曰就位北向立曰可瘞埋畢曰退復位至殿庭前候樂止明贊唱曰典樂官以樂工出就位明贊唱曰闔戶又唱曰初獻官以下退詣圓揖位引贊者引獻官退詣圓揖位至位初獻在西亞終獻

及分獻以下在東陪位官東班在東西班在西俟立定
明贊唱曰圓揖禮畢退復位引贊者各引獻官詣幕次
更衣其飲福受胙除國學外諸處仍依常制

闕里之廟始自太宗九年令先聖五十一代孫襲爵衍
聖公元措修之官給其費而代祠之禮則始於武宗牲
用太牢禮物別給白金一百五十兩綵幣表裏各十有
三匹四年冬復遣祭酒劉賡往祀牲禮如舊延祐之末
泰定天曆初載皆循是典錦幣雜綵有加焉

岳鎮海瀆

岳鎮海瀆代祀自中統二年始凡十有七處分五道後乃以東嶽東海東鎮北鎮為東道中嶽淮瀆濟瀆北海南嶽南海南鎮為南道北嶽西嶽后土河瀆中鎮西海西鎮江瀆為西道既而又以驛騎迂遠復為五道道遣使二人集賢院奏遣漢官翰林院奏遣蒙古官出璽書給驛以行中統初遣道士或副以漢官至元二十八年正月帝謂中書省臣言曰五嶽四瀆祠事朕宜親往道

遠不可大臣如卿等又有國務宜遣重臣代朕祠之漢人選名儒及道士習祀事者其禮物則每處歲祀銀香合一重二十五兩五嶽組金幡二鈔五百貫四瀆織金幡二鈔二百五十貫四海五鎮銷金幡二鈔二百五十貫至則守臣奉詔使行禮皇帝登寶位遣官致祭降香幡合如前禮惟各加銀五十兩五嶽各中統鈔五百貫四瀆四海五鎮各中統鈔二百五十貫或有禱禮亦如之其封號至元二十八年春二月加上東嶽為天齊

大生仁聖帝南嶽司天大化昭聖帝西嶽金天大利順
聖帝北嶽安天大貞玄聖帝中嶽中天大寧崇聖帝加
封江瀆為廣源順濟王河瀆靈源弘濟王淮瀆長源溥
濟王濟瀆清源善濟王東海廣德靈會王南海廣利靈
孚王西海廣潤靈通王北海廣澤靈祐王成宗大德二
年二月加封東鎮沂山為元德東安王南鎮會稽山為
昭德順應王西鎮吳山為成德永靖王北鎮醫巫閭山
為貞德廣寧王中鎮霍山為崇德應靈王勅有司歲時

與嶽瀆同祀

郡縣社稷

至元十年八月甲辰朔頒諸路立社稷壇壝儀式十六年春三月中書省下太常禮官定郡縣社稷壇壝祭器制度祀祭儀式圖寫成書名至元州郡通禮元貞二年冬復下太常議置壇於城西南二壇方廣視太社太稷殺其半壺尊二籩豆皆八而無樂牲用羊豕餘皆與太社太稷同三獻官以州長貳為之

郡縣宣聖

中統二年夏六月詔宣聖廟及所在書院有司歲時致祭月朔釋奠八月丁酉命開平守臣釋奠于宣聖廟成宗即位詔曲阜林廟上都大都諸路府州縣邑廟學書院瞻學土地及貢士莊以供春秋二丁朔望祭祀修完廟宇自是天下郡邑廟學無不完葺釋奠悉如舊儀

郡縣三皇廟

元貞元年初命郡縣通祀三皇如宣聖釋奠禮太皞伏

羲氏以勾芒氏之神配炎帝神農氏以祝融氏之神配
黃帝軒轅氏以風后氏力牧氏之神配黃帝臣俞跗以
下十人姓名載于醫書者從祀兩廡有司歲春秋二季
行事而以醫師主之

嶽鎮海瀆常祀

至元三年夏四月定歲祀嶽鎮海瀆之制正月東嶽鎮
海瀆土王日記泰山於秦安州沂山於益都府界立春
日記東海於萊州界大淮於唐州界三月南嶽鎮海瀆

立夏日遙祭衡山土王日遙祭會稽山皆於河南府界
立夏日遙祭南海大江於萊州界六月中嶽鎮土王日
祀嵩山於河南府界霍山於平陽府界七月西嶽鎮海
瀆土王日祀華山於華州界吳山於隴縣界立秋日遙
祭西海大河於河中府界十月北嶽鎮海瀆土王日祀
恒山於曲陽縣界醫巫閭於遼陽廣寧路界立冬日遙
祭北海於登州界濟瀆於濟源縣祀官以所在守土官
為之既有江南乃罷遙祭

風雨雷師

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

武成王

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

一豕一犧尊象尊邊豆俎爵樞密院遣官行三獻禮

古帝王廟

堯帝廟在平陽舜帝廟河東山東濟南歷山濮州湖南
道州皆有之禹廟在河中龍門至元元年七月龍門禹
廟成命侍臣持香致敬有祝文十二年二月立伏羲女
媧舜湯等廟于河中解州洪洞趙城十五年四月修會
川縣盤古王祠祀之二十四年閏二月勅春秋二仲丙
日記帝堯廟致和元年禮部移太常送博士議舜禹之

廟合依堯祠故事每歲春秋仲月上旬卜日有司蠲潔
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羗里城周文王祠命有司奉祀
如故事

周公廟

周公廟在鳳翔府岐山之陽天歷二年六月以岐陽廟
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齋香遍祭金幡一合銀一錠付平江官漕司及本府官用柔毛酒醴便服行事祝文云維年月日皇帝特遣某官等致祭于護國庇民廣濟福惠明著天妃

功臣祠

功臣之祠惟故淮安忠武王立廟于杭春秋二仲月次
戊祀以少牢用邊豆簋簠行酌獻禮若魏國文正公許
衡廟在大名順德忠獻王哈喇哈斯廟在順德武昌者
皆歲時致祭自古帝王而下祭器不用邊豆簋簠儀非
酌奠者有司便服行禮三上香奠酒而已

大臣家廟

大臣家廟惟至治初右丞相拜珠得立五廟同堂異室

而牲器儀式未聞

元史卷七十六

元史卷七十六考證

祭祀志協律郎位二於各壇上樂廡東北俱南向 案
太常集禮協律郎西向與此互異

祝史以扃對舉鼎 案太常集禮至元以後不用鼎三
牲皆以盤承之齋郎對舉以進

總校官編修臣吳紹濬