

元史紀事本末

以爲禮皇族外不得與盡如國俗至元十二年冬以受尊號遣使豫告天地下太常檢討唐宋金舊儀於國陽麗正門東南七里築臺設昊天上帝皇地祇位二行一獻禮自後國有大典禮皆卽南郊告謝焉十三年夏以下江南遣使告天地中書下太常議定儀物以聞制曰其以國禮行事三十一年帝卽位夏始爲壇於都城南七里遣司徒兀都帶率百官爲大行皇帝請謚南郊爲告天請謚之始至是年三月乃合祭昊天皇帝地祇五方帝於南郊遣左丞相哈刺哈孫攝事是爲攝事天地之始

九年二月復定郊祀禮丞相哈刺哈孫等言祈天保
民之事有天子親祀者三曰天曰祖宗曰社稷今宗
廟社稷歲時攝官行事祭天國之大事也陛下雖未
及親祀宜如宗廟社稷遣官攝祭歲用冬至有司豫
備儀物至期以聞制下翰林集賢太常禮官皆會中
書集議議曰周禮冬至圜丘惟祀昊天上帝至西漢
元始間始合祭天地歷東漢至宋千有餘年分祭合
祭迄無定論時旣不同禮樂亦異王莽之制何足法
也今當循唐虞三代之典惟祀昊天上帝其方丘祭
地之禮續議以聞又按周禮壇壝三成近代增四成

以廣天文從祀之位今且去其一成以合陽奇之數每成高八尺一寸以合乾之九九壇設丙巳之地以就陽位又古者器用陶匏席用藁秸以祀天唐宋而後禮樂玉帛日益繁縟宋金多循唐禮今欲修嚴非倉卒所能備舉宜取唐制損益而行之旣而太常復議尊祖配天之儀省臣曰自古漢人有天下率尊祖以配天今宗廟已有時享郊祭止天爲宜中丞何瑋曰嚴父配天不易之制也不從是歲郊祀配位遂省武宗至大二年冬十月復議郊祀禮尚書省臣及太常禮官言郊祀者國之大禮今南郊之禮已行而未

備北郊之禮尚未舉行今年冬至南郊請以太祖聖
武皇帝配享明年夏至北郊以世祖皇帝配帝皆是
之

三年春正月議北郊從祀朝日夕月禮博士李之紹
蔣汝礪議曰按方丘之禮夏以五月商以六月周以
夏至其丘在國之北禮神之玉以黃琮牲用黃犢幣
用黃繒配以后稷其方壇之制漢去都城四里爲壇
四陛唐去宮城北十四里爲方壇北角三成宋至徽
宗始定爲再成歷代制雖不同然無出於三成之式
今擬取坤數用六之議去都城北六里於壬地選善

地於中爲方壇三成四陛外爲三壇仍依古制於外壇之外治四面稍低下以應澤中之制宮室牆垣器皿色並用黃其神州地祇以下從祀自漢以來歷代制度不一至唐始因隋制以嶽鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰各從其方從祀今蓋參酌舉行九月太常禮院復下博士檢討儀物是年十一月有事於南郊以太祖配五方帝日月星辰從祀

仁宗延祐元年夏四月太常寺復請立北郊帝不從北郊之議遂輟

英宗至治二年九月詔議南郊祀事中書平章買閭

御史中丞曹立禮部尚書張埜學士蔡文淵袁桷鄧
文原太常禮儀院使王緯田天澤博士劉致等會都
堂議一曰年分按前代多三年一祀天子卽位已及
三年常有旨欽依二曰神位周禮大宗伯以禋祀祀
昊天上帝冬至圜丘所祀天皇大帝也又蒼璧禮天
注云此禮天以冬至謂天皇大帝也在北極謂之北
辰又云北辰天皇耀魄寶也又名昊天上帝又名太
一帝君以其尊大故有數名今按晉書天文志中宮
鉤陳中一星曰天皇大帝其神耀魄寶周禮所祀天
神正言昊天上帝鄭氏以星經推之乃謂卽天皇大

帝然漢魏以來名號亦復不一漢初曰上帝曰太一
曰皇天上帝魏曰皇皇帝天梁曰天皇帝惟西晉
曰昊天上帝與周禮合唐宋以來壇上既設昊天上
帝第一等復有天皇大帝其五大帝與太一天一等
皆不經見本朝大德元年中書圓議止依周禮祀昊
天上帝至大三年圓議五帝從享依前代通祭三曰
配位孝經曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天又曰
郊祀后稷以配天此郊之所以有配也漢唐以下莫
不皆然至大三年冬十月三日奉旨十一月冬至合
祭南郊太祖皇帝配圓議取旨四曰告配禮器曰魯

人將有事於上帝必先有事於頰宮註告后稷也告
之者將以配天也告用牛一宋會要於致齋二日詣
廟告配凡遣官犧尊豆籩行一獻禮至大三年十一
月冬至日以質明行事初獻攝太尉同太常禮儀院
官詣太廟奏告圓議取旨五日大裘冕周禮司裘掌
爲大裘以共王祀天之服鄭司農云黑羊裘服以祀
天尚質也弁師掌王之五冕注冕服有六而言五者
大裘之冕蓋無旒不聯數也禮記郊特牲曰郊之祭
也迎長日之至也祭之日王被袞以象天戴冕十有
二旒則天數也陸佃曰禮不盛服不充蓋服大裘以

袞襲之也謂冬祀服大裘被之以袞開元及開寶通
禮鸞駕出宮服袞冕至大次質明改服大裘冕而出
次宋會要紹興十三年車駕自廟赴青城服通天冠
絳紗袍祀日服大裘袞冕圓議用袞冕取旨六曰匏
爵郊特牲曰郊之祭也器用陶匏以象天地之性也
注謂陶瓦器匏用酌獻酒開元禮開寶禮皆有匏爵
大德九年正配位用匏爵有玷圓議正位用匏配位
飲福用玉爵取旨七曰戒誓唐通典引禮經祭前期
十日親戒百官及族人太宰總戒羣官唐前祀七日
宋會要十日纂要太尉南向司徒亞終獻一品二品

從祀北向行事官以次北向禮直官以誓文授之太尉讀今天子親行大禮止令禮直局管勾讀誓文圓議令管勾代太尉讀誓刑部尚書蒞之八日散齋致齋禮經前期十日唐宋金皆七日散齋四日致齋三日國朝親祀太廟七日散齋四日於別殿致齋三日於大明殿圓議依前七日九日藉神席郊犧牲曰莞簟之安而蒲越橐鞬之尚按蒲越橐鞬藉神席也漢舊儀高帝配天紺席祭天用六綵綺席六重成帝卽位丞相衡御史大夫譚以爲天地尚質宜皆勿修詔從焉唐麟德二年詔曰自處以厚奉天以薄改用裯

褥上帝以蒼其餘各視其方色宋以褥加席上禮官以爲非禮元豐元年奉旨不設國朝大德九年正位橐鞬配位蒲越旨以青繒至大三年加青綾褥青錦方圓議合依至大三年於席上設褥各依方位十曰特牲郊特牲曰郊特牲而社稷太牢又曰天地之牛角繭栗秦用騶駒漢文帝五帝共一牲武帝三年一祀用太牢光武采元始故事天地共犢隋上帝配帝用犢二唐開元用牛宋正位用蒼犢一配位太牢一本朝大德九年蒼犢二羊豕各九至大三年馬純色肥膾一牲正副一鹿一十八野豬一十八羊一十八

圓議依舊儀神位配位用犢外用馬其餘並依舊日
已行典禮十一曰香鼎大祭有三始煙爲歆神始宗
廟則炷蕭裸鬯所謂臭陽達於牆屋者也後世焚香
蓋本乎此而非禮經之正至大三年用陶瓦香鼎五
十神座香鼎香盒案各一圓議依舊儀十二曰割牲
周禮司士凡祭祀帥其屬而割牲羞俎豆又諸子大
祭祀正六牲之體禮運云腥其俎熟其殽體其犬豕
牛羊注云腥其俎謂豚解而腥之爲七體也熟其殽
謂體解而爛之爲二十一體也體其犬豕牛羊謂分
別骨肉之貴賤以爲眾俎也七體謂脊兩肩兩拍兩

髀二十一體謂肩臂臑膊髀正脊脰脊橫脊正脅短脅代脅并腸三胃三拒肺一祭肺三也宋元豐三年詳定禮文所言古者祭祀用牲有豚解有體解豚解則爲七以薦腥體解則爲二十一以薦熟蓋犬豕牛羊分別骨肉貴賤其解之爲體則均也皇朝馬牛羊豕鹿並依至大三年割牲用國禮圓議依舊儀十三曰大次小次周禮掌次王旅上帝張璠按唐通典前祀三日尚舍直長施大次於外壝東門之內道北南向宋會要前祀三日儀鸞司帥其屬設大次於外壝東門之內道北南向小次於午階之東西向曲禮曰

踐阼臨祭祀正義曰阼主階也天子祭祀履主階行
事故云踐阼宋元豐詳定禮文所言周禮宗廟無設
小次之文古者人君臨位於阼階蓋阼階者東階也
惟人主得位主階行事今國朝太廟儀注大次小次
皆在西蓋國家尚右以西爲尊也圓議依祀廟儀注
續具末議一曰禮神玉周禮大宗伯以禋祀祀昊天
上帝注禋之言煙也周人尚臭煙氣之臭聞者積柴
實牲體焉或有玉帛正義曰或有玉帛或不用玉帛
皆不定之辭也崔氏云天子自奉玉帛牲體於柴上
引詩圭璧旣卒是燔牲玉也蓋卒者終也謂禮神旣

終當藏之也正經卽無燔玉明證漢武帝祠太乙胙
餘皆燔之無玉晉燔牲幣無玉唐宋乃有之顯慶中
許敬宗等修舊禮乃云郊天之有四圭猶宗廟之有
圭瓚也並事畢收藏不在燔列宋政和禮制局言古
祭祀無不用玉周官典瑞掌玉器之藏蓋事已則藏
焉有事則出而復用未嘗有燔瘞之文今後大祀禮
神之玉時出而用無得燔瘞從之蓋燔者取其煙氣
之臭聞玉旣無煙又且無氣祭之日但當奠於神座
旣卒事則收藏之二曰飲福特牲饋食禮曰尸九飯
親嘏主人少牢饋食禮尸十一飯尸嘏主人嘏長也

大也行禮至此神明已饗盛禮俱成故膺受長大之福於祭之末也自漢以來人君一獻纔畢而受嘏唐開元禮太尉未升堂而皇帝飲福宋元豐三年改從亞終獻旣行禮皇帝飲福受胙國朝至治元年親祀廟儀注亦用一獻畢飲福三曰升煙禋之言煙也升煙所以報陽也祀天之有禋柴猶祭地之瘞血宗廟之裸鬯歷代以來或先燔而後祭或先祭而後燔皆爲未允祭之日樂六變而燔牲首牲首亦陽也祭終以爵酒饌物及牲體燎於壇天子望燎柴用柏四曰儀注禮經出於秦火之後殘闕脫漏所存無幾至漢