

元代史書 四卷

元
代
史料
叢刊
初編

泰山書社

禮志一

禮之別有五雖三代以後因時損益然其綱要莫之能易焉蒙古之禮多從國之舊俗春秋所謂狄道者也世祖中統四年始建太廟至元元年有事於太廟八年命劉秉忠許衡定元正受朝儀自是冊立皇后皇太子羣臣上尊號進皇太后冊寶皆如元正儀蓋吉禮賓禮嘉禮秩秩可觀矣蒙古不行三年之喪無所謂凶禮也其人以田獵爲俗無所謂蒐苗獮狩也其戰勝攻取無所謂治兵振旅獻俘告廟也故軍禮亦闕而不備焉至於宗廟之祭享世祖嘗命趙璧等集議矣然始以家人禮祔皇伯朮赤察合台旣而損太宗定宗憲宗不預廟享之列當時議禮諸臣未有言其失者其諸所謂離乎夷狄未能合乎中國者歟今爲禮志博考遺文與其國俗後有君子以備參考云

郊祀上

蒙古拜天之禮最重國有大事則免冠解帶跪禱於天
憲宗二年秋八月八日始以兒服拜天於日月山是年
十二月又用孔元措言合祭昊天后土始作神位以太
祖睿宗配享四年秋七月祭天於日月山七年秋駐蹕
於軍腦兒灑馬乳祭天世祖中統二年夏四月乙亥躬
祀天於舊桓州之西北灑馬湏以爲禮皇族之外無得
而與焉自是每歲幸上都以八月二十五日祭祀謂之
灑馬孀子用馬一羯羊八綵段練絹各九匹纏白羊毛
穗者九貂鼠皮三命蒙古覲及蒙古漢人秀才達官四
員領其事再拜告天又呼成吉思汗御名而祝之日托
天皇帝福蔭年年祭賽者禮畢掌祭官四員各以祭幣
表裏一賜之餘幣及祭物則凡與祭者共分之十二年
十二月以受尊號遣使預告天地下太常檢討唐宋金
舊儀於國陽厯正門東南七里建祭臺設昊天上帝皇
地祇位二行一獻禮其後國有大典禮皆卽南郊告謝

焉十三年五月以平宋遣使告天地中書下太常議定儀物以聞詔以國禮行事三十一年成宗卽位夏四月壬寅始爲壇於都城南七里翰林國史院檢閱官袁桷進十議禮官推其博多采用之語詳桷傳不具錄大德六年春三月庚戌合祭昊天上帝皇地祇五方帝于南郊遣左丞相哈剌哈孫攝事爲攝祀天地之始大德九年二月二十四日右丞相哈剌哈孫等言去年地震星變雨澤愆期歲比不登祈天保民之事有天子親祀者三日天曰祖宗曰社稷今宗廟社稷歲時攝官行事祭天國之大事也陛下雖未及親祀宜如宗廟社稷遣官攝祭歲用冬至儀物有司豫備日期至則以聞詔曰卿言是也其豫備儀物以待事於是翰林集賢太常禮官皆會中書集議博士疏曰冬至圜丘惟祀昊天上帝至西漢元始間始合祭天地歷東漢至宋千有餘年分祭合祭迄無定論集議曰周禮冬至圜丘禮天夏至方丘

禮地時既不同禮樂亦異王莽之制何可法也今當循唐虞三代之典惟祀昊天上帝其方丘祭地之禮續議以聞按周禮壇壝三成近代增外四成以廣天文從祀之位集議曰依周禮三成之制然周禮疏云每成一尺不見縱廣之度恐壇上陜隘器物難容擬四成制內減去一成以合陽奇之數每成高八尺一寸以合乾之九九上成縱廣五丈中成十丈下成十五丈四陞陞十有二級外設二壇內攬去壇二十五步外攬去內壇五十四步攬各四門壇設於丙巳之地以就陽位按古者親祀冕無旒服大裘而加袞臣下從祀冠服歷代所尙其制不同集議曰依宗廟見用冠服制度按周禮大司樂云凡樂圜鐘爲宮黃鐘爲角太簇爲徵姑洗爲羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣集議曰樂者所以動天地感鬼神必訪求深知音律之人審

五聲八音以司肄樂夏四月壬辰中書復集議博士言舊制神位版用木中書議改用蒼玉金字白玉爲座博士曰郊祀尙質合依舊制遂用木主長二尺五寸闊一尺二寸上圓下方丹漆金字木用松柏貯以紅漆匣黃羅帕覆之造畢有司議所以藏議者復謂神主廟則有之今祀於壇對越在上非若他神無所見也所製神主遂不用七月九日博士又言古者祀天器用陶匏席用藁輶自漢甘泉雍時之祀以迄後漢晉魏南北二朝隋唐其壇壝玉帛禮器儀仗日益繁縟浸失古者尙質之意宋金多循唐制其壇壝禮器考之於經固未能全合其儀法具在當時名儒輩出亦未嘗不援經而定也酌古今以行禮亦宜焉今檢討唐宋金親祀攝行儀注并雅樂節次合從集議太常議曰郊祀之事聖朝自平定金宋以來未暇舉行今欲修嚴不能一舉而大備然始議之際亦須酌古今之儀垂則後來請從中書會翰林

集賢禮官及明禮之士講明去取以聞中書集議日合
行禮儀非草創所能備唐宋皆有攝行之禮除從祀受
胙外一切儀注悉依唐制修之八月十二日太常寺言
尊祖備天其禮儀樂章別有常典若俟至日議之恐勿
遽有誤於是中書省臣奏曰自古漢人有天下其祖宗
皆配天享祭臣等與平章何榮祖議宗廟已依時祭享
今郊祀專祀昊天爲宜詔依所議行之是歲南郊配位
遂省十一年武宗卽位秋七月甲子命御史大夫鐵古
迭兒卽南郊告謝天地主用柏素質元書爲卽位告謝
之始至大二年冬十一月乙酉尙書省臣及太常禮官
言郊祀者國之大禮今南郊之禮已行而未備北郊之
禮尙未舉行今年冬至南郊請以太祖聖武皇帝配享
明年夏至北郊以世祖皇帝配帝皆是之十二月甲辰
朔丞相三寶奴司徒田忠良參政郝彬等奏曰南郊祭
天於圓丘大禮已舉其北郊祭皇地祇於方澤并神州

地祇五岳四瀆山林川澤及朝日夕月此有國家所當崇禮者也當聖明御極而弗舉行恐遂廢弛詔曰卿議甚是其卽行焉至大三年春正月申書禮部移太常禮儀院下博士擬定北郊從祀朝日夕月禮儀博士李之紹蔣汝礪疏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八角三或每成高四尺上闊十六步設陛上等陛廣八尺中等陛一丈下等陛廣一丈二尺宋至徽宗始定爲再成厯代制雖不同然無出於三成之式今擬取坤數用六之義去都城北六里於壬地選擇善地於中爲方壇三成四陛外爲三壇仍依古制自外壇之外治四面稍令低下以應澤中之制宮室牆圍器皿色竝用黃其再成八角八陛非古制難用其神州地祇以下從祀自漢以來厯代制度不一至

唐始因隋制以嶽鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰各從其方從祀今盍參酌舉行秋九月太常禮儀院復下博士檢討合用器物冬十月丙午三寶奴田忠良等復言曩奉旨舉行南郊配位從祀北郊方丘朝日夕月典禮臣等議欲祀北郊必先南郊今歲冬至祀圓丘尊太祖皇帝配享來歲夏至祀方丘尊世祖皇帝配享春秋朝日夕月實合祀典詔曰所用儀物其令有司速備之又言太廟故用瓦尊乞代以銀從之十一月丙申有事于南郊以太祖配五方帝日月星辰從祀時帝將親祀南郊不豫仍遣大臣代祀仁宗延祐元年夏四月丁亥太常寺臣請立北郊帝謙遜未遑北郊之議遂輟英宗至治二年九月詔議南郊祀事中書平章買闡御史中丞曹立禮部尙書張瑩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當有旨欽

依二日神位周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝註謂昊天上帝冬至圜丘所祀天皇帝也又曰蒼璧禮天注云此禮天以冬至謂天皇帝也在北極謂之北辰又云北辰天皇耀魄寶也又名昊天上帝又名太一帝君以其尊大故有數名今按晉書天文志中宮鈞陳口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帝然漢魏以來名號亦復不一漢初曰上帝曰太乙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旣設昊天上帝第一等復有天皇帝其五天帝與太一天一等皆不經見本朝大德九年中書圖議止依周禮祀昊天上帝至大三年圖議五帝從享依前代通祭三日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類宮註告后稷也告之者將以配天也告用牛一宋會要於致齋二日宿廟告配凡遣官犧尊籩豆行一獻禮至大三年十一月二十一日質明行事初獻攝太尉同太常禮儀院官赴太廟奏告圓議取旨五曰大裘冕周禮司裘掌爲大裘以共王祀天之服鄭司農云黑羊裘服以祀天示質也弁師掌王之五冕注冕服有六而言五者大裘之冕蓋無旒不聯數也禮記郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也祭之日王被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圜圖議正位用匏配位飲福用玉爵取旨七日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尙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特牲曰莞簟之安而蒲越藁鞞之尙注蒲越藁鞞藉神席也漢舊儀高帝配天紺席祭天用六綵綺席六重成帝卽位丞相衡御史大夫譚以爲天地尙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裋褐上帝

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藻醑配位蒲
越冒以青綰至大三年加青綾褥青錦方座圓議合依
至大三年於席上設褥各依方位十日犧牲郊特牲曰
郊特牲而社稷太牢又曰天地之牛角繭栗秦用騶駒
漢文帝五帝共一牲武帝三年一祀用太牢光武采元
始故事天地共犢隋上帝配帝蒼犢二唐開元用牛宋
正位用蒼犢一配位太牢一國朝大德九年蒼犢二羊
豕各九至大三年馬純色肥牖一牲正副一鹿一十八
野豬一十八羊一十八圓議依舊儀神位配位用犢外
仍用馬其餘竝依舊日已行典禮十一日香鼎大祭有
三始煙爲歆神始宗廟則炳蕭裸鬯所謂吳陽達於牆
屋者也後世焚香蓋本乎此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
二日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脰其俎熟其殺體其犬豕牛羊注云脰其俎謂豚解而脰之爲七體也熟其殺謂體解而爛之爲二十一體也體其犬豕牛羊謂分別骨肉之貴賤以爲衆俎也七體謂脊兩肩兩拍兩髀二十一體謂肩臂臑膊脰正脊脰脊橫脊正脊短脊代脅並膈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國議依舊儀十三曰大次小次周禮掌次王旅上帝張旍按皇邸唐通典前祀三日尙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日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既卒是燔牲玉也蓋卒者終也謂禮神既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竝事畢收藏不在燔列宋政和祠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既

無煙又且無氣祭之日但當奠於神座既卒事則收藏之二日飲福特性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既行禮皇帝飲福受嘏國朝至治元年親祀廟儀注亦用一獻畢飲福三日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目儀注禮經出於秦火之後殘闕脫漏所存無幾至漢諸儒各執所見後人所宗惟鄭康成王子廬而二家自相矛盾唐開元禮杜佑通典五禮略完至宋開寶禮并會要與郊廟奉祠禮文中間講明始備金國大