

欽定元史

卷七十四之八十二

欽定四庫全書

欽定四庫全書

元史卷七十四

明翰林學士亞中大夫知制誥兼修國史宋濂等修

祭祀志第二十五

祭祀三

宗廟上

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闡赤致祭焉必闡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署奉遷神主于聖安寺辛巳藏于瑞像殿三年十二月癸亥卽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伯皇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爲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爲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議製尊謚廟號定爲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併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遠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議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韋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已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者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況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坵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額綱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

武帝諡長懋曰文惠唐憲宗諡實曰惠昭金世宗諡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諡立別廟奉祀遂諡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鵝各七餘品如舊爲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卽位追尊皇考爲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爲皇后祔成宗室至大二年春正月乙未以受尊號恭謝太廟爲親祀之始十月以將加諡太祖睿宗擇日請太祖睿宗尊諡于天擇日請光獻皇后莊聖皇后尊諡于廟改製金表神主題寫尊諡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諡曰法天啟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櫝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爲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室不及依前代典故權於廟內止設幄座面南安奉今相視得第七室近南對室地位東西一丈五尺除設幄座外餘五尺不妨行禮乃結綵爲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等官集議其禮制曰此追遠報本之道也毋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太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沒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太次殿丙戌始以四孟月時享親祀太室禮成坐太次謂羣臣曰朕纘承祖宗丕緒夙夜祗懼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爲一室正室增爲十四間東西各一間唐九廟後增爲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爲世止六世而已世祖所建前廟後寢柱戟寢殿災請以今殿爲寢別作前廟十五間中三間通爲一室以奉太祖神主

陳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于太廟取聖裁制曰太廟禮不可廢迎香去樂可也又嘗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日上都分省參議速速以都堂旨太廟夾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虛前以準廂所謂夾室前堂也雖未盡合於古於今事爲宜大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泰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王盜斫景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陸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居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稱逆祀及定公正其序書曰從事先公然僖公猶是有位之君尚不可居故君之上況未嘗正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冒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武宗仁宗以次附東室邇者集賢翰林太常諸臣言國朝建太廟遵古制古尚左今尊者居右爲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爲圖以獻惟陛下裁擇從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壬申重作武宗金主及祭器甲午奉安武宗神主天厯元年冬十月丁亥毀顯宗室重改至元之六年六月詔毀文宗室其宗廟之事本末因革大槩如此凡大祭祀尤貴馬渾

將有事勅太僕司捫馬官奉尙飲者革囊盛送焉其馬牲既與三牲同登于俎而割奠之饌復與籩豆俱設將奠牲盤酌馬湏則蒙古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撒於南櫺星門外名曰拋撒茶飯蓋以國禮行事尤其所重也始至元初金大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太常考前代典禮以勘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罍等事獻官皆不與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湏別撰樂章是又成一獻也又議燔膋腍與今燒飯禮合不可廢形鹽糗餌粉飴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卽烝也天子親裸太室功臣宜配享事亦弗果行

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緣以

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南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爲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南向東垣之內環築墻垣爲別院內神廚局五間在北南向井在神廚之東北有亭酒庫三間在井亭南南向祠祭局三間對神廚局北向院門西向百官廚五間在神廚院南南向宮城之南復爲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爲諸執事齋房築崇墉以環其外東西南開櫺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爲寢殿中三間通爲一室餘十間各爲一室東西兩旁際牆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二千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廚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剡一寸一分上下四方穿中央通孔徑九分以光漆題尊諡於背上置趺底蓋俱方底自下而上蓋從上而下底齊趺方

一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祔室以安奉帝主用曲几黃羅帕覆之后主用直几紅羅帕覆之祔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主設大榻金椅位置祔室前帝位於右后位於左題號其面籠以銷金絳紗其制如櫃

祝有二祝冊親祀用之製以竹每副二十有四箇貫以紅絨條面用膠粉塗飾背飾以絳金綺藏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箇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厯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稱孝子嗣皇帝臣某

幣以白繒爲之每段長一丈八尺

牲齊庶品大祀馬一用色純魯有副牛一其角握其色赤有副羊其色白豕其色黑鹿凡馬牛羊豕鹿牲

體每室七盤單室五盤太羹每室三盤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

祀先期命貴臣率獵師取鮮獐鹿兔以供脯醢醢醢稻粱爲飯每室二簋黍稷爲飯每室二簋彝尊之實

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醢於光祿寺脾膾蕭蒿至

元十八年五月弗用後遂廢茅香以縮酒至元十七年始用沅州麻陽縣包茅天鵝野馬塔刺不花其狀如獐

野鷄鶩黃羊胡寨兒其狀如鳩湏乳葡萄酒以國禮割奠皆列室用之羊一豕一籩之實二栗鹿脯豆之實二

菁菹鹿藿簋之實黍簋之實稷爵尊之實酒皆七祀位各用之薦新鮪野雉孟春用之鴈天鵝仲春用之

野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

鷄孟秋用之芟芡栗黃鼠仲秋用之梨棗黍梁鷄老季秋用之芝蔴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饌子

西域湯餅圖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寶毛血一寶脾膾登三鉶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

一寶以沙已上並陳室內煥爐一寶以炭篋一寶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罍彝一有舟黃彝一有舟加勺秋冬用之虎彝一有舟蜼彝一有舟加勺特祭用之凡鷄彝罍彝虎彝以寶明水鳥彝黃彝蜼彝以寶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罍以白布巾繪黼文著尊二山罍二皆有坫加罍已上並陳室外壺尊二太尊二山罍四皆有坫加罍藉以莞席並陳殿下北向西上設而不酌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潔篋二實以瑋瓊巾塗金銀爵七祀神位邊二豆二簠一簋一有坫香案一沙池一壺尊二有坫加罍七祀皆同罍一洗一篋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作樂停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尙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版奏請中嚴皇帝服通天冠絳紗袍三刻侍中版奏外辦皇帝結佩出別殿乘輿華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  
光祿卿鑑取明水火以供饌水以實尊二曰陳設祀前三日尙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彝所稍東西向設黃道祠褥  
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疊洗在其東北設亞終獻飲福位於御飲福位後稍南南向隅設八  
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  
簠簋邊豆尊壺彝罍等器並如常儀三曰車駕出宮祀前一日所司備法駕鹵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卽御座羣臣起居訖尙輦進興侍中奏請皇帝升輿皇帝升輿華蓋繖  
屬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眾官上馬侍中承旨退稱曰制可門下侍郎退傳制稱眾官上馬贊者承