

元史卷七十二

明翰林學士亞中大夫知制誥兼修國史宋濂等修
祭祀志第二十三

祭祀一

禮之有祭祀其來遠矣天子者天地宗廟社稷之主於郊社禘嘗有事守焉以其義存乎報本非有所爲而爲之故其禮貴誠而尚質務在反本循古不忘其初而已漢承秦弊郊廟之制置周禮不用謀議巡守封禪而方士祠官之說興兄弟相繼共爲一代而統緒亂迨其季世乃合南北二郊爲一雖以唐宋盛時亦莫之正蓋未有能反其本而求之者彼籩豆之事有司所職又豈足以盡仁人孝子之心哉元之五禮皆以國俗行之惟祭祀稍稽諸古其郊廟之儀禮官所考日益詳慎而舊禮初未嘗廢豈亦所謂不忘其

初者歟然自世祖以來每難於親其事英宗始有意親郊而志弗克遂久之其禮乃成於文宗至大間大臣議立北郊而中輟遂廢不講然武宗親享于廟者三英宗親享五晉王在帝位四年矣未嘗一廟見文宗以後乃復親享豈以道釋禱祠薦饗之盛竭生民之力以營寺宇者前代所未有有所重則有所輕歟或曰北陲之俗敬天而畏鬼其巫祝每以爲能親見所祭者而知其喜怒故天子非有察于幽明之故禮俗之辨則未能親格豈其然歟自憲宗祭天日月山追崇所生與太祖並配世祖所建太廟皇伯卓沁察罕台皆以家人禮祔于列室旣而太宗定宗以世天下之君俱不獲廟享而憲宗亦以不祀則其因襲之弊蓋有非禮官之議所能及者而況乎不禰所受國之君而兄弟共爲一世乃有徵於前代者歟夫郊廟國之大祀也本原之際旣已如此則中祀以下雖有

闕畧無足言者其天子親遣使致祭者三曰社稷曰先農曰宣聖而嶽鎮海瀆使者奉璽書卽其處行事稱代祀其有司常祀者五曰社稷曰宣聖曰三皇曰嶽鎮海瀆曰風師雨師其非通祀者五曰武成王曰古帝王廟曰周公廟曰名山大川忠臣義士之祀曰功臣之祠而大臣家廟不與焉其儀皆禮官所擬而議定于中書日星始祭于司天臺而回回司天臺遂以榮星爲職事五福太乙有壇時以道流主之皆所未詳凡祭祀之事其書爲太常集禮而經世大典之禮典篇尤備參以累朝實錄與六條政類序其因革錄其成制作祭祀志

郊祀上

元興朔漢代有拜天之禮衣冠尚質祭器尚純帝后親之宗戚助祭其意幽深元遠報本反始出於自然而非強爲之也憲宗卽位

之二年秋八月八日始以冕服拜天於日月山其十一日又用孔氏子孫元措言合祭昊天后土始大合樂作牌位以太祖睿宗配享歲甲寅會諸王于庫庫諾爾之西丁巳秋駐蹕于準諾爾皆祭天於其地世祖中統二年親征北方夏四月己亥躬祀天于舊桓州之西北灑馬湫以爲禮皇族之外無得而與皆如其初十二年十二月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建祭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五月以平宋遣使告天地中書下太常議定儀物以聞制若曰其以國禮行事三十一年成宗卽位夏四月壬寅始爲壇于都城南七里甲辰遣司徒諤都岱率百官爲大行皇帝請謚南郊爲告天請謚之始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

喇哈斯攝事爲攝祀天地之始大德九年二月二十四日右丞相
哈喇哈斯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
祭歲用冬至儀物有司豫備日期至則以聞制若曰卿言是也其
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陛陞十有二級外設二壝內壝去壇二十五步外壝去內壝五十四步壝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尚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尚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鞞自漢甘泉雍畤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寢失古者尚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曰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

配天其禮儀樂章別有常典若俟至日議之恐匆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止祭天制曰可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特古勒德爾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十二月甲辰朔尚書太尉右丞相太保左丞相田司徒郝參政等復奏曰南郊祭天於圜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旦夕月此有國家所當崇禮者也當聖明御極而弗舉行恐遂弛廢制若曰卿議甚是其卽行焉至

大三年春正月中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成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並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邱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十一月丙申有事于南郊以太祖配五方帝日月星辰從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有旨議南郊祀事中書平章穆禮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嘗有旨欽依二曰神位周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝注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乙帝君以其尊大故有數名今按晉書天文志中宮勾陳口中一星曰天皇帝其神耀魄寶周禮所祀天神止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帝其五天帝與太一
天一等皆不經見本朝大德九年中書圓議止依周禮祀昊天
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類宮注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豆籩行一
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裘以象天戴冕璪十有二旒則天數也陸佃曰禮不盛服不充蓋服大裘以衮襲之也謂冬至服大裘被之以衮開元及開寶通禮鸞駕出宮服衮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衮冕圓議用衮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圻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特牲曰莞簟之安而蒲越
藁鞮之尚注蒲越藁鞮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網褥
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藁鞮配位蒲越冒以青繒至
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
依方位十曰犧牲郊特牲曰郊特牲而社稷太牢又曰天地之牛

角繭栗秦用騮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脂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炳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殺體其犬豕牛羊注云腥其俎謂豚解而腥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

兩髀三十一體謂肩臂膈膊髀正脊脰脊橫脊正脅短脅代脅并
賜三胃三剝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案設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尙右以西爲尊也圓議依

祀廟儀注續具未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既無煙又且無氣祭之日但當奠於神座既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