

志第十二

金史三十一

開府儀同三司在國錄軍國軍事前中書省丞相監修國史領經筵事都總裁

勅修

禮志四

奏告儀

皇太子恭謝儀

皇帝恭謝儀

皇后恭謝儀

陳設寶玉
雜儀

薦新

功臣配享

奏告儀皇帝即位加元服受尊號納后冊命巡狩征伐封
祀請謚營修廟寢九國有大事皆告或一室或遍告及原
廟並一獻禮用祝幣皇統以後九皇帝受尊號冊皇后太
子禘祫升祔奉安奉遷等事皆告郊祀則告配帝之室大
定十四年三月十七日詔更御名命左丞相良弼告天地

平章守道告太廟左丞石琚告昭德皇后廟禮部尚書張景仁告社稷及遣官祭告五嶽前期二日太廟令掃除廟內外設告官以下次所前一日行事官赴祀所清齋告日前三刻禮直官引太廟令帥其屬入殿開室戶掃除鋪筵設几於北墉下如時享儀禮直官帥祀祭官陳幣篚於室戶之左陳祝版於室戶之右案上及設香案祭器皆藉以席每位各左一盞實以鹿脯右一豆實以鹿藿犧尊一置於坵加勺冪在殿上室戶之左北向實以酒每位一瓶設燭於神位前又設盥爵洗位橫街之南稍東設告官褥位於殿下東階之南西向餘官在其後稍南又設望燎位於

西神門外之北告日未明禮直官引太廟令太祝宮闈令入當階間北面西上立定奉禮贊再拜訖升自西階太祝宮闈令各入室出神主設於座如常儀次引告官入就位禮直官稍前贊有司謹具請行事又贊再拜在位者拜訖禮直官引告官就盥洗位盥手訖詣神位前搢笏跪三上香執事者以幣授奉禮郎西向授告官告官受幣奠訖執笏俛伏興退就戶外位再拜詣次位行禮如上儀訖降復位少頃引告官再詣爵洗位讀祝舉祝官後從至位北向立搢笏洗拭爵訖授執事者執笏升詣酒尊所西向立執爵執尊者舉冪酌酒告官以授執事者詣神位前北向搢

笏跪執爵三祭酒執笏俛伏興退就戶外位北向立俟讀
祝文訖再拜詣次位行禮如上儀訖與讀祝官皆復位禮直
官贊曰再拜在位者皆再拜次引告官以下詣望燎位執
事者取幣帛祝版置於燎禮直官曰可燎半柴禮直官贊
禮畢告官以下退署令闔廟門瘞祝于坎貞元四年正月
上尊號前三日遣使奏告天地於常武殿拜天臺設褥位
昊天上帝居中皇地祇居西少却行一獻禮大定七年正
月十一日上尊號前三日命皇子判大興尹許王告天地
判宗正英王文告太廟於自來拜天處設昊天上帝位當
中南向皇地祇位次西少却並用坐褥位牌及香酒脯饗

等祝版三學士院撰告祝文書寫訖進請御署訖以付禮
部移文宣徽院并差控鶴官用案檟覆以黃羅帕隨所差
告官詣祀所前一日告官等就局所致齋一日告日質明
宣徽院太常寺鋪設供具如儀閣門舍人一員太常博士
一員引告官各服其服以次就位禮直官舍人稍前贊有
司謹具請行事贊者曰拜在位者皆再拜禮直官先引執
事官各就位舍人博士次引告官詣盥洗爵洗位北向立
搯笏盥手悅手洗爵拭爵執笏詣酒尊所搯笏執爵司尊
者舉冪酌酒告官以爵奉授奉爵酒官執笏詣昊天上帝
皇地祇神位前再拜每位三上香跪奠酒訖以爵授奉爵

官執笏俛伏興舉祝官跪舉讀訖俛伏興告官再拜告畢引告官以下降復位再拜訖詣望燎位燔祝版再拜半燎告官已下皆退

皇帝恭謝儀大定七年正月世宗受尊號禮畢恭謝前三日太廟令帥其屬洒掃廟庭之內外及陳設尚舍於廟南門之西設饌幔一十一室殿中監帥尚舍視大次殿又設皇帝版位於始祖神位前北向又設飲福位於版位西南少却又設隨室奠拜褥位於神座前大樂令設登歌於殿上宮縣於殿下又設皇太子位於阼階東南又設親王位於其南稍東宗室王使相位於其後又設太尉司徒以下

行事官位於殿西階之西東向每等異位又設文武群官位於橫階之南東西向又設御洗位於阼階之東又設太尉洗位於西階下橫階之南又設齋郎位於東班群官之後又設盥洗等官并奉禮贊者大司樂協律郎大樂令等位各如祫享之儀又設尊彝祭器等於殿之上下如時享之儀前一日禮官御史帥其屬省牲視濯滌如常儀其日質明禮官御史帥太廟官太祝官宮闈令出神主如時享儀有司列黃麾仗二千人於應天門外尚輦進金輅於應天門內午後三刻宣徽院奏請皇帝赴齋宿殿文武群官並齋宿於所司謝日質明俟諸衛各勒所部屯門列仗導

駕宮分左右侍立於殿階下並朝服通事舍人引侍中詣齋殿俛伏跪稱臣某言請中嚴俛伏興凡侍中奏請准此皇帝服通天冠絳紗袍少頃侍中奏外辦皇帝出齋殿即御座群官起居訖侍中奏請升輦皇帝升輦以出侍衛警蹕如常儀導駕官前導至應天門侍中奏請降輦升輅皇帝升輅門下侍郎俛伏跪奏請車駕進發俛伏興凡門下侍郎奏請准此車駕動警蹕如常儀至應天門外門下侍郎奏請車駕少駐勅侍臣上馬侍中前承旨退稱曰制可門下侍郎退傳制稱侍臣上馬通事舍人承傳勅侍臣上馬導駕官分左右前導門下侍郎奏請車駕進發車駕動

稱警蹕不鳴鼓吹典贊儀引皇太子常服乘馬至廟中幕次更服遠遊冠朱明衣執圭通事舍人文武群官並朝於廟門外班迎車駕至廟門侍中於輅前奏請降輅導駕官步入廟門稍東侍中奏請升輦皇帝升輦繖扇侍衛如常儀至大次侍中奏請降輦入就大次皇帝入大次通事舍人分引文武群官由南神東西偏門入廟庭東西相向立禮直官引太尉以下行事官詣橫街北向再拜訖禮直官引太尉詣盥洗位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由西階升殿詣始祖尊彝所面向立執事者以瓚奉太尉太尉搯笏執瓚酌

詣神位前以鬯裸地訖以虛瓚授執事者執笏俛伏興出
戶外北向再拜訖次詣隨室並如上儀禮畢降自西階復
位禮直官引司徒出詣饌所引薦俎齋郎奉俎并薦邊豆
簠簋官奉邊豆簠簋及太官令以序入自正門官縣樂作
至大階樂止諸太祝迎於階上各設於神座前先薦牛次
薦羊次薦豕訖禮直官引司徒已下降階復仁興扶儀引
皇太子通事舍人引親王由南神東偏門入詣褥位禮直
官引中書侍郎舉冊官等升自西階詣始祖室前東西立
通事舍人引侍中詣大次前奏請中嚴皇帝服袞冕少頃
侍中奏外辦侍中詣廟庭本位立皇帝將出大次禮儀使

與太常卿贊導凡禮儀使與太常卿贊導並博士前
伏跪稱臣某贊導皇帝行禮俛伏興前導至東神門撤繼
扇近侍者從入殿中監跪進鎮圭禮儀使奏請執圭皇帝
執圭官縣樂作奏請詣壘洗位至位樂止內侍跪取匱興
沃水又內侍跪取槃承水時寒預備溫水禮儀使奏請搯
鎮圭皇帝搯鎮圭盥手內侍跪取巾於篚興進皇帝悅手
訖奉爵官以爵跪進皇帝受爵內侍捧匱沃水又內侍跪
捧槃承水皇帝洗爵訖內侍跪奉巾以進皇帝拭爵訖內
侍奠槃匱又奠巾於篚奉爵官受爵禮儀使奏請執鎮圭
前導皇帝升殿左右侍從量人數升官縣樂作皇帝至作

階下樂止皇帝升自阼階登歌樂作禮儀使前導皇帝至
版位樂止奏請再拜奉禮郎贊皇太子已下在位群官皆
再拜贊者承傳皆再拜禮儀使前導皇帝詣始祖尊彝所
樂作至尊所樂止奉爵官以爵泣尊執尊者舉罍侍中跪
酌犧尊之泛齊訖禮儀使導皇帝至版位再拜訖禮儀使
奏請詣始祖神位前褥位登歌樂作禮儀使奏請搢圭跪
奉爵官以爵授奉爵酒官以進禮儀使奏請執爵皇帝執
爵三奠酒訖以虛爵授奉爵酒官禮儀使奏請執圭興樂
止奉爵酒官以爵授奉爵官禮儀使奏請詣隨室並如上
儀禮直官先引司徒升自西階立於飲福位之側酌獻將

畢奉胙酌福酒太祝從司徒立於其側酌獻畢侍中亦立
於其側禮儀使奏請皇帝詣版位北向立登歌樂作至位
樂止中書侍郎跪讀冊訖舉冊官奠訖禮儀使奏請皇帝
再拜拜訖禮儀使奏請詣飲福位登歌樂作至位太祝酌
福酒於爵時寒預倍溫酒以奉侍中侍中受爵奉以立禮
儀使奏請搢圭跪侍中以爵北向跪以進禮儀使奏請執
爵三祭酒禮儀使奏請飲福飲福訖以虛爵授侍中禮儀
使奏請受胙司徒跪以黍稷飭邊進皇帝受以授左右司
徒又跪以胙肉進皇帝受以授左右禮儀使請執圭興再
拜訖樂止禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作至位樂止

太祝各進徹籩豆登歌樂作卒徹樂止奉禮曰賜胙贊皇太子已下在位群官皆再拜贊者承傳皆再拜宮縣作一成止禮儀使奏請皇帝再拜奉禮郎贊皇太子已下在位官皆再拜拜訖禮儀使奏禮畢前導皇帝降阼階登歌樂作至階下樂止宮縣作前導皇帝出東神門樂止繳扇侍衛如常儀禮儀使奏請釋圭殿中監跪受鎮圭至大次轉仗衛於還途如來儀禮官御史帥其屬納神主藏冊如儀少頃通事舍人引侍中奏請中嚴皇帝服通天冠絳紗袍少頃侍中奏外辨侯尚輦進輦侍中奏請降座升輦皇帝升輦繼扇侍衛如常儀至南神門稍東侍中奏請降輦步

出廟門皇帝步出廟門至輅侍中奏請升輅皇帝升輅門下侍郎奏請車駕少駐勅侍臣上馬侍臣前承旨退稱曰制可門下侍郎退傳制稱侍臣上馬通事舍人承傳勅侍臣上馬車駕還內鼓吹振作至應天門外百官班迎起居宮縣奏采茨之曲入應天門內侍中奏請降輅乘輦皇帝降輅乘輦以入繳扇侍衛警蹕如常儀皇帝入宮至致齋殿侍中奏解嚴通事舍人承旨勅群臣各還次將士各還本所

皇后恭謝儀皇后既受冊前一日齋戒於別殿內命婦應從入廟者俱齋戒一日其日未明二刻有司陳設儀仗於

后車之左右以次排列外命婦先自太廟後門入內命婦
妃嬪已下俱詣殿庭起居訖宣徽使版奏中嚴少頃又奏
外辦首飾褱衣御肩輿取便路至車所內侍奏請降輿升
車既升車奏請進發車出元德東偏門內命婦妃嬪已下
自殿門外上車由左掖門出從至太廟門外儀仗止於門
外回車南向內侍奏請降車升輿后降車升輿就東神門
外幄次下簾內命婦妃嬪已下降車入就陪列位內侍引
外命婦詣帷次前起居訖並赴殿庭陪列位少頃宣徽使
詣幄次贊行朝謁之禮簾卷宣徽使前導詣殿庭階下西
向褥位立宣徽使贊再拜內外命婦皆再拜宣徽使前導

升東階詣始祖皇帝神位香案前褥位宣徽使奏請三上
香又奏再拜拜訖宣徽使前導次詣獻祖已下十室並如
上儀宣徽使奏禮畢導歸幄次宣徽使奏請解嚴內外命
婦還幕次少頃轉仗還內如來儀外命婦退內侍奏請御
輿出至車所奏請升車既升車奏請進發內命婦上車至
元德東偏門內侍奏請降車升輿后御輿取便路還內內
命婦從入冊禮畢百官上表稱賀并以牋賀中宮

皇太子恭謝儀其日質明東宮應從官各服朝服所司陳
鹵簿金輅於左掖門外皇太子服遠游冠朱明衣升輿以
出至金輅所降輿升輅左庶子已下夾侍三師三少乘馬

導從餘官亦皆乘馬以從東行由大廟西階轉至廟不鳴
鐃吹至廟西偏門外降輅步進由東偏門入帷次改服袞
冕出次執圭自南神東偏門入宮官并太常寺官皆從皇
太子入詣殿庭東階之東西向立典儀贊再拜訖升自西
階詣始祖神位前北向再拜訖以次詣逐室行禮並如上
儀訖降自西階復西向位俟典儀稱禮畢出東神北偏門
謁別廟如上儀訖歸帷次改服遠游冠朱明衣出次步至
廟門外升輅過廟門鳴鐃而行至左掖門外降輅升輿以
入將士各還本所後一日於東宮受群官賀如元正受賀
之儀

薦新天德二年命有司議薦新禮依典禮合用時物令太
常卿行禮正月鮪明昌間用牛魚無則鯉代二月鴈三月
韭以卵以葑四月薦冰五月荀蒲羞以含桃六月彘肉小
麥仁七月嘗鷄鷄以黍羞以瓜八月羞以苾以菱以栗九
月嘗粟與稷羞以棗以梨十月嘗麻與稻羞以兔十一月
羞以麇十二月羞以魚從之大定三年有司言每歲太廟
五享若復薦新似涉繁數擬遇時享之月以所薦物附於
邊豆薦之以合古者祭不欲數之義制可牛魚狀似鮪
鮪之類也

功臣配享明昌五年閏十月丙寅以儀同三司代國公歡
都銀青光祿大夫治訶特進劾者開府儀同三司盆納儀

同三司拔達配享世祖廟庭天德二年二月太廟祫享有
司擬上配享功臣詔以撒改辭不失斜也杲幹魯阿思魁
忠東向配太祖位以粘哥宗翰幹里不宗望闍母婁室銀
术可西向配太宗位大定三年十月祫享又以斜也幹魯
撒改習失阿思魁配享太祖宗望闍母宗翰婁室銀术哥
配享太宗其後次序屢有更易八年上命圖畫功臣於太
祖廟有司第祖宗佐命之臣勲績之大小官資之崇卑以
次上聞乃定左廡開府金源郡王撒改皇伯太師右副元
帥宋王宗望開府金源郡王幹魯皇伯太師梁王宗弼開
府金源郡王婁室皇叔祖元帥左都監魯王闍母開府隋

國公阿离合懣儀同三司充國公劉彥宗右丞相齊國簡
懿公韓企先特進宗人辭不失右廡太師秦王宗翰皇叔
祖遼王杲開府金源郡王習失開府金源郡王完顏希尹
太傅楚王宗雄開府前燕京留守金源郡王完顏銀术哥
開府金源郡王完顏忠金源郡王完顏撒离喝特進宗人
幹魯古右丞相金源郡王紇石烈志寧十六年左廡遷梁
王宗弼於幹魯上十八年黜辭不失而次蒲家奴於阿离
合懣下二十二年增皇伯太師遼王斜也撒改宗幹宗翰
宗望其下以次列至明昌四年次序始定東廊皇叔祖遼
王宗弼王斜也杲皇伯太師遼忠烈王宗幹幹魯皇伯太師

右副元帥宋桓肅王訛魯補宗望開府儀同三司金源郡
毅武王習失開府儀同三司金源郡貞憲王完顏谷神希
尹太傅楚威敏王謀良虎宗雄開府儀同三司燕京留守
金源郡襄武王完顏銀朮可開府儀同三司金源郡明毅
王完顏忠阿思魁金源郡莊襄王杲撒离喝特進宗人幹
里古莊翼特進完顏辭不失威敬太師尚書令淄忠烈王
徒單克寧太師尚書令南陽郡文康王張浩西廊開府儀
同三司金源郡忠毅王撒改太師秦桓忠王粘罕宗翰皇
伯太師梁忠烈王幹出宗弼開府儀同三司金源郡剛烈
王幹魯開府儀同三司金源郡莊義王完顏婁室皇叔祖

元師左都監魯莊明王闍母開府儀同三司隋國剛憲公
阿离合懋開府儀同三司豫國襄毅公蒲家奴昱開府儀
同三司遼國英敏公劉彦宗右丞相齊國簡懿公韓企先
太保尚書令廣平郡襄簡王李石開府儀同三司右丞相
金源郡武定王紇石烈志寧開府儀同三司左丞相沂國
公僕散忠義儀同三司左丞相崇國公紇石烈良弼右丞
相莘國公石琚右丞相申國公唐括安禮開府儀同三司
平章政事徒單合喜參知政事宗叙每一朝爲一列著爲
令

寶玉凡天子大祀則陳八寶及勝國寶於庭所以示守也

金克遼宋所得寶玉及本朝所製今并載焉獲於遼者玉
寶四金寶二玉寶通天萬歲之璽一受天明命惟德乃昌
之寶一自方三寸嗣聖寶一御封不辨印文寶一金寶御前之
寶一書詔之寶一二寶金初用之獲於宋者玉寶十五金
寶七印一金塗銀寶五玉寶受命寶一咸陽所得三寸六
分文曰受命于天既壽永昌相傳為秦璽白玉蓋螭紐傳
國寶一螭紐二玉並碧色鎮國寶一文曰承天休延萬億
永無極又受命寶一文曰受命于天既壽永昌天子之寶
一天子信寶一天子行寶一皇帝之寶一皇帝信寶一皇
帝行寶一皇帝恭膺天命之寶二皆四寸八分螭紐御書

之寶二一龍紐一螭紐宣和御筆之寶一螭紐金寶并印
天下同文之寶一龍紐御前之寶二御書之寶一宣和殿
寶一皇后之寶一皇太子寶一龜紐皇太子妃印一龜紐
金塗銀寶皇帝欽崇國祀之寶一天下合同之寶一御前
之寶一御前錫賜之寶一書詔之寶一外有宋內府圖書
印三十八內府圖書之印一御書三御筆一御畫一御書
玉寶一天子萬年一天子萬壽一龜龍上珍一
河洛元瑞二雲漢之章一奎壁之文一華國之瑞一大觀
中祕一大觀寶篆一政和一宣和三宣和御覽一宣和中
祕一宣和殿制一宣和大寶一宣和書寶二宣和畫寶一
常樂未央一古文二封四共二十五面並于封字一御畫
一二面並馬璫政玄圭一白玉圭一十九本朝所製國
和御筆一係水晶初就用遼寶皇統五年始鑄金御前之寶一書詔之寶一

大定十八年得美玉詔作大金受命萬世之寶其制徑四寸八分厚寸四分盤龍紐高厚各四寸六分二十三年又鑄宣命之寶其徑四寸二厘厚一寸四分紐高一寸九分字深二分勅有司議所當用奏今所收八寶及皇統五年造御前之寶賜宋國書及常例奏目則用之書詔之寶賜高麗夏國詔并頒詔則用之大定十八年造大金受命萬世之寶奉勅再議今所鑄金寶宜以進呈為始一品及王公妃用玉寶二品以下用金宣命之寶又有禮信之寶用銅歲賜三國禮物緘封用之明昌間更以銀又有太皇太后皇太后皇太后皇太妃寶又有皇太子及守國寶皆用金

大定二十四年皇太子寶金鑄龜紐有司定其文曰監國上命以守易監比親王印廣長各加一分

雜儀大定三年八月有司議禘享犧牲品物按唐開元禮宋開寶禮每室犢一羊一猪一五禮新儀每室復加魚十有五尾天德貞元例與唐宋同有司行事則不用太牢七祀功臣羊各二酒共二百一十瓶正隆減定通用犢一兩室共用羊一豕一酒百瓶此於禮有關今七祀功臣牲酒請依天德制宗廟每室則用宋制加魚然每室一犢復恐太豐世宗乃命每祭共用一犢羊豕如舊又以九月五日禘享當用鹿肉五十斤犴肉三十五斤兔十四頭為羹醢

以貞元正隆時方禁獵皆以羊代此禮殊爲未備詔從古制十年正月詔宰臣曰古禮殺牛以祭後世有更者否其檢討典故以聞有司謂自周以來下逮唐宋禘享無不用牛者唐開元禮時享每室各用太牢一至天寶六年始減牛數太廟每享用一犢宋政和五禮新儀時享太廟親祀用牛有司行事則不用宋開寶二年詔吳天上帝皇地祇用犢餘大祀皆以羊豕代之合二羊五豕足代一犢今三年一禘乃爲親祠其禮至重每室一犢恐難省減遂命時享與祭社稷如舊若親祠宗廟則共用一犢有司行事則不用十二年十月禘享以攝官行事詔共用三犢二十二

年十月詔禘禘共用三犢有司行事則以鹿代昭德皇后廟大定十九年禘祭不用犢

大定二十九年章宗即位禮官言自大定二十七年十月禘享至今年正月世宗升遐故四月不行禘禮按公羊傳閔公二年吉禘于莊公言吉者未可以吉謂未三年也注謂禘禘從先君數朝聘從今君數三年喪畢遇禘則禘遇禘則禘故事宜於辛亥歲爲大祥三月禫祭踰月則吉則四月一日爲初吉適當孟夏禘祭之時可爲親祠詔從之及期以孝懿皇后崩而止五月禮官言世宗升祔已三年尚未合食於祖宗若來冬遂行禘禮伏爲皇帝見居心喪

喪中之吉春秋譏其速恐冬禘未可行然周禮王有哀慘則春官攝事竊以世宗及孝懿皇后升祔以來未曾躬謁豈可令有司先攝事哉况前代令攝事者止施于常祀今乞依故事三年喪畢禘則禘禘則禘於明昌四年四月一日釋心喪行禘禮上從之明昌三年十二月尚書省奏明年親禘室當用犢一欽懷皇后祔于明德之廟按大定三年禘享明德皇后室未嘗用犢勅欽懷皇后亦用之上因問拜數右丞瑋具對上曰世宗聖壽高故殺其數亦不立於位今當從禮而已大定六年定晨裸行禮自大次至板位先見神之禮兩拜再至板位又兩拜裸鬯畢還板位再

兩拜還小次酌獻時盪洗位盥訖至板位先兩拜酌獻畢還板位再兩拜止將始祖祝冊於板位西南安置讀冊訖又兩拜還小次又至飲福位先兩拜飲畢兩拜凡十六拜貞祐二年命參知政事李革爲修太廟使七月吉日親行祔享有司以故事用皇帝時享儀初至板位兩拜晨裸及酌獻則每位三拜飲福五拜總七十九拜今升祔則徧及祧廟五室則爲一百九拜也明昌間嘗減每位酌獻奠爵後一拜則爲九十二拜而已然大定六年世宗嘗令禮官通減爲十六拜又皇帝當散齋四日于別殿致齋三日于大慶殿今國事方殷宜權散齋二日致齋一日上曰拜數

從大定例餘准奏禮部尚書張行簡言近奉詔從世宗十
六拜之禮臣與太常參定儀注竊有疑焉謹按唐宋親祠
典禮皆有通拜及隨位拜禮世宗大定三年親行奉安之
禮亦通七拜每室各五拜合七十二拜逮六年禘始勅有
司減爲十六拜仍存七十二拜之儀其意亦可見矣蓋初
年享禮以備故後從權更定通拜今陛下初廟見奉安而
遽從此制是於隨室神位並無拜禮此臣之所疑一也大
定間十有二室姑從十六拜猶可今十有七室而拜數反
不及之此臣之所疑二也况六年所定儀注惟於皇帝板
位前讀始祖一室祝冊夫祭有祝辭本告神明今諸祝冊

各書帝后尊謚及高曾祖考世次不一皇帝所自稱亦自
不同而乃止讀一冊餘皆虛設恐於禮未安此臣之所疑
三也先王之禮順時施宜不可多寡惟稱而已今近年禮
官酌古今別定四十四拜之禮初見神二拜晨裸通四拜
隨室酌獻讀祝畢兩拜飲福四拜似爲得中上從之乃定
祔享如時享十二室之儀又以祧廟五主始祖室不能容
止於室戶外東西一列以西爲上神主闕者以升祔前三
日廟內敬造以享日丑前題寫畢以次奉陞十月己未親
王百官自明俊殿奉迎祖宗神主于太廟幄次辛酉行禮
用四十四拜之儀無官縣樂犧牲從儉十七室用犢三羊

承九而已以皇太子為亞獻濮王守純為終獻皇帝權服靴袍行禮日服袞冕皇太子以下公服無鹵簿儀仗禮畢乘馬還宮

志第十二

志第十三

金史三十二

開府儀同三司柱國錄軍國軍事前中書省丞相監修國史領經筵事都總裁臣脫脫奉

勅修

禮五上尊謚

天會三年六月諳班勃極烈杲等表請追冊先大聖皇帝十二月二十五日奉玉冊玉寶恭上尊謚曰大聖武元皇帝廟號太祖天會十三年三月七日遣攝太尉皇叔祖大司空昱奉玉冊玉寶上尊謚曰文烈皇帝廟號太宗九月追謚皇考曰景宣皇帝廟號徽宗十四年八月庚戌文武百僚太師宗磐等上議曰國家肇造區夏四征弗庭太祖

武元皇帝受命撥亂光啓大業太宗文烈皇帝繼志卒伐奮張皇威原其積德累功所由來者遠矣且禮多爲貴固前籍之美談德厚流光實本朝之先務伏惟皇九代祖廟君人之量挺御世之姿虞舜生馮遷於負夏太王避狄邑此岐山聖妣來歸天原肇發皇八代祖皇七代祖承家襲慶裕後垂芳不求赫赫之名終大振振之族皇六代祖徙君得吉播種是勤去暴獲棟宇之安釋負載興車輿之利皇五代祖字董雄姿邁世美略濟時成百里日辟之功戎車旣飾著五教之寬之訓入紀肇修皇高祖太師質自天成德爲民望兼精騎射往無不摧始置官師歸者蓋衆

皇曾祖太師威稜震遠機警絕人雅善運籌未嘗衿甲臨敵愈奮應變若神皇曾叔祖太師機獨運心公無私物四方聳動諸部歸懷德威兩隆風俗大定皇伯祖太師友于盡愛國爾惟忠謀必固愆舉無不濟累代祖妣婦道警戒王業艱難俱殫內助之勞寔著始基之漸是宜采群臣之僉議酌故事以遵行款帝于郊稱天以誄謹按謚法布義行剛曰景主義行德曰元保民耆艾曰明溫柔聖善曰懿請上皇九代祖尊謚曰景元皇帝廟號始祖妣曰明懿皇后中和純備曰德道德純一曰思請上皇八代祖尊謚曰德皇帝妣曰思皇后好和不爭曰安好廉自克曰節請上

皇七代祖尊謚曰安皇帝妣曰節皇后安民治古曰定明德有勞曰昭尊賢讓善曰恭柔德好衆曰靖請上皇六代祖尊謚曰定昭皇帝廟號獻祖妣曰恭靖皇后愛民立政曰成辟土有德曰襄強毅執正曰威慈仁和民曰順請上皇五代祖尊謚曰成襄皇帝廟號昭祖妣曰威順皇后愛民好與曰惠辟土兼國曰桓明德有勞曰昭執心決斷曰肅請上皇高祖太師尊謚曰惠桓皇帝廟號景祖妣曰昭肅皇后大而化之曰聖剛德克就曰肅思慮深遠曰翼一德不懈曰簡請上皇曾祖太師尊謚曰聖肅皇帝廟號世祖妣曰翼簡皇后申情見貌曰穆博聞多能曰憲柔德好衆曰靜聖善周聞曰宣請上皇曾叔祖太師尊謚曰穆憲皇帝廟號肅宗妣曰靜宣皇后慈愛忘勞曰孝執事有制曰平清白守節曰貞愛民好與曰惠請上皇曾叔祖太師尊謚曰孝平皇帝廟號穆宗妣曰貞惠皇后愛民長悌曰恭一德不懈曰簡夙夜共事曰敬小心畏忌曰僖請上皇伯祖太師尊謚曰恭簡皇帝廟號康宗妣曰敬僖皇后仍請以始祖景元皇帝景祖惠桓皇帝世祖聖肅皇帝太祖武元皇帝太宗文烈皇帝爲求永不祧之廟瀕廟室告成涓日備物奉上寶冊藏于天府施之罔極丙辰奉上九代祖妣尊謚廟號是日百僚上表稱賀皇統五年增上

太祖尊謚禮官議自古辨祀以南北郊太社太稷太廟爲序若太廟神主造畢卽合題尊謚擇日奉安恐在郊社之前於禮未倫候築郊兆畢擇日奏告昊天上帝皇地祇次奉安社稷神主及奏告其次恭造太廟神主題號奉安入室以此爲序元奉勅旨候到上京行禮不見元奏目內有無指定候修建太廟奉安神主以後行禮或只於慶元宮奉上謚號若候奉安太廟神主禮畢方奉上謚號冊寶卽百官並合法服兼於皇帝所御殿合立黃麾仗及殿中省細仗太廟殿前亦合立黃麾仗其冊寶在路亦合量設儀伏若太廟未奉安只於慶元宮上冊寶卽行事及立班官

並用常服及依例量用大小旗甲騎門仗官供奉官引從冊寶綵服若奉安後發冊卽御服通天冠絳紗袍若只就慶元宮卽幘頭紅袍并慶元宮上冊寶卽將來題太廟本室神主便可新謚若於太廟先奉安神主卽先題舊謚及至就本室上冊寶又須改題新謚有兩節不同五月九日擬奏告於太廟上冊寶竊慮法物樂舞難辨只於慶元宮上冊寶從之十月三日奉上尊冊寶儀前期有司供張辰君殿神御床案少府監鈎盾署設燎薪于殿庭西南掘坎於其側儀鸞司設小次于辰居殿下東廂又設冊寶幄殿于景輝門外東仗舍殿前司宣徽院量差甲騎大小旗

鼓門仗官香輿自製造冊寶所迎奉冊寶奉安于幄殿行
事官製造官皆騎馬引從門下中書侍郎在前侍中中書
令在後大禮使又在其後舉搢奉冊寶官製造官分左右
夾侍以北爲上皆給人從錦帽衫帶是日未明翰林使太
官令丞鋪設香案酒果供具牲體膳羞於神御前儀鸞司
設皇帝拜褥四一在阼階上面西一在香案南面北一在
殿上東欄子內西面一在燎薪之東面西設黃道自小次
至阼階褥位質明有司備常行儀仗駕頭扇篋常朝官常
服騎馬執鞭前導以北爲上造冊寶官排辦管勾官常服
於慶元宮門外立班迎駕再拜皇帝自宮中服靴袍御馬

至景暉門外下馬步入小次少頃御史臺催班大禮使行
事官自幄殿奉冊寶入正門置于辰居殿西階下大禮使
歸押班位閣門使奏班齊太常卿奏請皇帝行奉上冊寶
之禮宣徽使太常卿分引前導皇帝由黃道升阼階上面
西褥位立贊請再拜閣門使臚傳在位官皆再拜乃引皇
帝由殿上正門入殿於香案前褥位再拜上香又再拜退
稍東於欄子內面西褥位立定儀鸞司徹香案前拜褥設
冊寶褥位於香案南舉冊舁冊官取冊匣子床對捧由西
階升中書侍郎分左右前導奉冊中書令讀冊中書令並
後從候於褥位置定奉冊中書令於褥位南再拜退就殿

階上西南柱外面東立讀冊官中書令稍前再拜昇冊官
取匣蓋下寘于西階下冊床舉冊官對舉冊讀冊官中書
令一拜起跪搢笏讀冊文曰孝孫嗣皇帝臣某謹拜手稽
首奉玉冊玉寶恭上尊謚曰應乾興運昭德定功睿神莊
孝仁明大聖武元皇帝讀冊畢就拜興又再拜退立于奉
冊中書令之次奉冊官進與中書侍郎率舉冊昇冊官奉
冊匣由西階下引從如上儀復置于冊床置定舉寶官以
寶蓋進至侍中讀畢由西階下復置于床皆如冊匣之儀
有司徹冊寶褥位復設香案南拜褥宣徽使太常卿導皇
帝進就褥位再拜上香茶酒樂作三酌酒樂止太祝讀祝
文訖皇帝再拜復歸階褥位立定大禮使升殿於香案
南宣徽使廐授福酒臺盞行至皇帝階褥位前宣徽使
贊皇帝再拜飲福閣門臚傳賜胙再拜應在位官皆再拜
大禮使跪以酒盞進授皇帝樂作飲訖又再拜大禮使受
酒盞復以授宣徽使訖由西階下歸押班位太祝奉祝版
翰林使酌酒太官令丞量取牲羞自西階下置于燎薪之
上文武班皆回班向燎所立禮官贊請皇帝就望燎位宣
徽使取酒盞臺于翰林使以進授皇帝皇帝酌酒于燎薪
之上執事者舉燎半燎瘞于坎宣徽使贊皇帝再拜閣門
竭百官皆再拜太常卿宣徽使前導皇帝歸小次即御座

簾降太常卿俛伏興跪奏太常卿臣某言禮畢百官皆卷班西出大禮使以下奉冊寶床納于慶元宮收掌去處皇帝進膳于別殿侍食官取旨有司轉仗由來路皇帝便服還內教坊作樂前導次日大禮使率百官稱賀是歲閏十一月增上祖宗尊謚始祖景元皇帝曰懿憲景元皇帝德皇帝曰淵穆玄德皇帝安皇帝曰和靖慶安皇帝獻祖定昭皇帝曰純烈定昭皇帝昭祖成襄皇帝曰武惠成襄皇帝景祖惠桓皇帝曰英烈惠桓皇帝世祖聖肅皇帝曰神武聖肅皇帝肅宗穆憲皇帝曰明睿穆憲皇帝穆宗孝平皇帝曰章順孝平皇帝康宗恭簡皇帝曰獻敏恭簡皇帝太宗文烈皇帝曰體元應運世德昭功哲惠仁聖文烈皇帝徽宗景宣皇帝曰允恭克讓孝德玄功佑聖景宣皇帝已上廟號如故十二月一日奏告如儀大定三年增上睿宗尊謚先是元年十一月十六日追冊皇考曰簡肅皇帝廟號睿宗皇妣蒲察氏欽慈皇后皇妣李氏貞懿皇后二年八月一日有司奏祖宗謚號或十六字或十四字或十二字即今睿宗皇帝更合增上尊謚於升祔前奉冊寶制可十七日左平章元宜等奏請增上尊謚曰睿宗立德顯仁啓聖廣運文武簡肅皇帝有司奏睿宗皇帝未經升祔合無於衍慶宮聖武殿設神御床案奉旨崇聖閣借設正

位又奏皇帝親授冊寶太尉行事制可九月二十二日奏
告太廟二十八日大安殿置大樂閱習前一日自衍慶宮
奉迎冊寶於大安殿安置授冊日未明三刻有司各勒所
部整肅儀衛群臣集于殿門行事官各法服陪位官公服
皇帝自宮中常服乘輿侍衛如儀赴大安殿後更衣幄次
御史臺催班通事舍人引太尉及群臣就位侍中跪奏中
嚴少頃又跪奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍出太常卿跪
奏稱太常卿臣某言請皇帝行奉上冊寶之禮奏訖俛伏
興宣徽使分左右前導皇帝步詣冊寶幄次將至幄次登
歌樂作至幄次前北向宣徽使贊拜皇帝再拜典儀贊在
位官再拜拜訖奏請皇帝搢圭三上香訖執圭奏請皇帝
再拜典儀贊在位官再拜訖各分班東西序立奏請皇帝
詣稍東褥位樂止中書令中書侍郎奉引冊侍中門下侍
郎奉引寶行登歌樂作宣徽使贊導皇帝隨冊寶降自西
階登歌樂止宮縣樂作至大安殿下當中褥位中書令侍
中奉冊寶於皇帝褥位之西樂止宣徽使奏請皇帝再拜
典儀贊在位官皆再拜拜訖中書令搢笏奉冊匣宮縣樂
作至皇帝褥位前俛伏跪奉置訖執笏俛伏興退稍西立
東向太常博士引太尉至褥位北向立宣徽使奏皇帝搢
圭跪捧冊授太尉搢笏跪受訖執笏少東立宣徽使奏請

執圭俛伏興揖冊官捧冊匣中書侍郎奉冊匣置於冊床
樂止侍中搢笏奉寶蓋官懸樂作至皇帝褥位前俛伏跪
奉置訖執笏俛伏興退稍西立東向太常博士引太尉至
褥位北向立宣徽使奏皇帝搢圭跪捧寶蓋授太尉太尉
搢笏跪受訖執笏少東立宣徽使奏請執圭俛伏興揖寶
官捧寶蓋門下侍郎奉置於寶床樂止宣徽使奏皇帝再
拜典儀贊在位官再拜皇帝南向立官懸樂作太常博士
引太尉奉冊寶出主節者持節前導冊床在前寶床次之
樂止中書門下侍郎各導於冊寶之前太尉居其後至大
安門外太尉以次跪奉冊寶於玉輅中中書侍郎於輅旁

夾侍所司迎衛如式太尉奉冊寶訖步出通天門外革車
用本品鹵簿導從如儀鼓吹不振作俟冊寶出大安門太
常卿跪奏稱太常卿臣某言禮畢奏訖俛伏興前導皇帝
升自東階登歌樂作還大安殿後幄次樂止侍中跪奏解
嚴乘輿還內侍衛如來儀十月一日攝太尉特進平章政
事兼太子太師定國公臣完顏宗憲率百官赴衍慶宮行
禮前一日設冊寶幄次於聖武殿門外西向其日質明太
常寺官率所屬於聖武殿設神御床案宣徽院排備茶酒
菓時饌茶食香花等並如太祖皇帝忌辰供備之數大樂
署設登歌之樂於殿上前楹間稍南北向迎衛冊寶至衍

慶宮門外中書門下侍郎各奉冊寶降輅各置於床太尉至門外降車率中書令以下導從赴聖武殿門外幄次奉安如式其儀仗兵士並退次引文武百官各服其服以次就位大樂令率工人就位禮直官亦先就位應執事者並先入殿庭北向立禮直官贊再拜訖升殿次引太尉就東階下褥位西向立禮直官贊拜在位官俱再拜禮直官曰有司謹具請行事禮直官贊拜在位官俱再拜訖引太尉詣壘洗盥手升殿詣神座前搢笏跪三上香樂作奠茶奠酒訖執笏俛伏興樂止太尉再拜訖還位少立次引太尉出率中書門下侍郎等奉寶床入自殿門中書令侍中等

並導從登歌樂作冊寶床至殿庭列於西階之下承以席褥樂止太尉以下各就面北褥位立定禮直官贊拜在位官俱再拜訖太尉率中書令侍郎奉冊匣升殿登歌樂作至殿上冊匣置於食案之前仍設褥位樂止次引太尉詣神位前俛伏跪稱攝太尉臣某言謹上加尊謚冊寶奏訖俛伏興稍西立次引中書令立於冊匣南舉冊官舉冊中書令俛伏跪讀冊訖俛伏興中書令奉冊匣降自西階置于床登歌樂作置訖樂止次引侍中門下侍郎奉寶盞升殿樂作置于食案之前仍設褥位樂止舉寶官舉寶盞侍中俛伏跪讀寶訖俛伏興侍中奉寶盞降自西階置于床

登歌樂作置訖樂止太尉詣殿門外禱位再拜訖太尉而下俱降階以次就位禮直官贊拜在位官皆再拜訖以次出寺官署官率拱衛直撰冊寶床置于冊寶殿各退次日百官稱賀如常儀

大定十九年奉上孝成皇帝謚號元年十一月十六日詔曰前君乃太祖之長孫受太宗之遺命嗣膺神器十有五
年垂拱仰成委任勳戚廢齊國以省徭賦柔宋人而息兵
戈世裕泰和俗躋仁壽混車書於南北一尉候於東西晚
雖滯刑幾於恣意寬施弟后戮及良工虐不及民事猶可
諫過之至此古或有焉右丞相岐國王亮不務弼諧反行

篡弒妄加黜廢抑損徽稱遠近傷嗟神人憤怒天方悔禍
朕乃繼興受天下之樂推居域中之有大將撥亂而反正
務在革非期事亡以如存聿思盡禮宜上謚號曰閔宗武
靈皇帝十八年有司言本朝祖宗尊謚或十八字或十四
字或十二字或四字今擬增上閔宗尊謚曰弘基續武莊
靖孝成皇帝仍加謚悼皇后曰悼平皇后又言大定三年
追尊睿宗皇帝禮儀大安殿前立黃麾仗一千人應天門
外行仗二千人皇帝服通天冠絳紗袍隨冊寶降自西階
搢圭跪捧冊寶授太尉今擬大安殿行禮及依唐周典故
降階捧冊寶授太尉所有冠冕儀仗擬依已行禮例上命

儀仗人數約量減之餘略同前儀明年四月十日奉上冊
寶升祔太廟二十六年勅再議閔宗廟號禮官擬上襄威
敬定桓烈熙七字奉旨用熙字乃以明年四月一日遣官
奏告太廟及閔宗本室易新廟號

大定二十九年四月乙丑謚大行皇帝曰光天興運文德
武功聖明仁孝皇帝廟號世宗五月丙午以祔廟禮成大
赦

大定二十九年五月甲午上皇考尊謚曰體道弘仁英文
睿德光孝皇帝廟號顯宗

大定元年二月丁卯謚大行皇帝曰憲天光運仁文義武
神聖英孝皇帝廟號章宗

正大元年正月戊戌謚大行皇帝曰繼天興統述道勤仁
英武聖孝皇帝廟號宣宗

志第十三

志第十四

金史三十三

明府儀司三司柱國錄軍國重事前書君丞相修國領經筵事都總裁臣脫脫奉

勅修

禮六

原廟
朝拜儀

朝謁儀
別朝

太宗天會二年立大聖皇帝廟于西京熙宗天眷二年九月又以上京慶元宮為太祖皇帝原廟皇統七年有司奏慶元宮門舊曰景暉殿曰辰居似非廟中之名今宜改殿名曰世德是歲東京御容殿成世宗大定二年十二月詔以會寧府國家興王之地宜就慶元宮址建正殿九間仍其舊號以時薦享海陵天德四年有司言燕京興建太廟

復立原廟三代以前無原廟制至漢惠帝始置廟於長安渭北薦以時果其後又置於豐沛不聞享薦之禮今兩都告享宜止於燕京所建原廟行事於是名其宮曰衍慶殿曰聖武門曰崇聖

大定二年以睿宗御容奉遷衍慶宮五年會寧府太祖廟成有司言宜以御容安置先是衍慶宮藏太祖御容十有二法服一立容一戎衣一佩弓矢一坐容二巾服一舊在會寧府安置半身容二春衣容一巾而衣紅者二舊在中都御容殿安置今皆在此詔以便服容一遣官奉安擇日啓行前一日夙興告廟用酒饌差奏告官一負以所差使

充進請御署祝板其日質明有司設龍車於衍慶宮門外少西東向宰執率百官公服詣本宮殿下班立再拜班首升殿跪上香奠酒教坊樂作少退再拜班首降階復位陪位官皆再拜奉送使副率太祝捧御容匣出宰執以下分左右前導出衍慶宮門外俟御容匣升車百官上馬後從旗幟甲馬錦衣人等分左右導香輿扇等前行至都門郊外俟御容車少駐導從官下馬車前立班再拜奉送使副側侍不拜班首詣香輿跪上香俛伏興還班再拜辭訖退使副遂行每程到館或廨舍內安駐其道路儀衛紅羅傘一龍車一其制以青布爲亭子狀安車上駕以牛又用馳

五旗鼓共五十擗香輿一十人導從六十人執扇八人兵士百人護衛二十人以宗室猛安謀克子孫充所過州縣官屬公服出郭香果奉迎再拜班首上香奠酒又再拜送至郊外再拜乃退至會寧府官屬備香輿奉迎如上儀乘馬從至廟門外下馬分左右導引使副率太祝四員捧御容入廟於中門外東壁幄次內奉置定再拜訖退擇日奉安至日質明差去官與本府官及建廟官等並公服詣幄次前排立先再拜跪上香樂作奠酒訖又再拜太祝捧御容衆官前導引至殿下排立御容升殿奉安訖再拜班首升殿跪上香讀祝奠酒樂作少退再拜訖班首降階復位同執事官再拜訖退十五年二月有司言東京開覺寺藏睿宗皇帝皂衣展裹真容勅遷本京祖廟奉祀仍易袍色明年四月詔依奉安睿宗禮奉安世祖御容於衍慶宮前期有司備香案酒果教坊樂至日質明親王率執率百官公服迎引至衍慶宮凡用甲騎百人傘二人扇十二人香輿八人綵輿十六人從者二十四人執事官二人弩手控鶴各五十人替者二人禮直官二人六品以下官三十員公服乘馬前導奉安訖百官再拜禮畢退立宮門之外迎駕朝謁十六年正月有司奏奉勅議世祖皇帝御容當於何處安置臣等參詳衍慶宮即漢之原廟每遇太祖皇帝

忌辰百官朝拜今世祖皇帝擇地修建殿位庶可副嚴奉
之意從之乃勅於聖武殿東西興建世祖太宗睿宗殿位
既而復欲擇地建太宗殿于歸仁館有司言山陵太祖太
宗睿宗共一兆域太廟世祖太祖太宗睿宗亦同堂異室
今於歸仁館興建太宗殿位似與山陵太廟之制不同詔
從前議止於衍慶宮各建殿七間閣五間三門五間乃定
世祖殿曰廣德閣曰燕昌太宗殿曰丕承閣曰光昭睿宗
殿曰天興閣曰景福十九年五月六日奏告七日奉安執
事禮官二人每位香案一祭器席一拜褥二盥洗一大勺
篚巾全前一日太廟令率其屬掃除宮內外又各設神座
於殿上又設親王宰執以下百官拜位於殿庭又設盥洗
位於東階下執壘篚者位于其後又於神位前各設北向
拜褥位并各設香案香爐匙合香酒花果器皿物等依前
來例又於聖武殿上設香案爐匙合香等又於殿下各設
腰輿一舁士一十六人傘子各二人執扇各十二人導從
弩手各三十人前一日清齋親王於本府百官於其第行
禮官執事人等習儀就祠所清齋其日質明禮官率太廟
署官等詣崇聖閣奉世祖御容每匣用內侍二人太祝一
員禮官署官前導置於聖武殿神座禮直官引親王宰執
百官公服於殿庭班立七品以下班于殿門之外贊者曰

拜在位官皆再拜禮直官引班首詣壘洗盥手訖升殿詣
神座前跪上香訖少退再拜禮直官引班首降殿復位贊
者曰拜在位官皆再拜訖禮官導世祖御容升腰輿儀衛
依次序導從至廣德殿百官後從至庭下班位立禮官率
太廟署官就腰輿內捧御容於殿上正面奉安訖百官於
階下六品已下官於殿門外立班贊者曰再拜在位官皆
再拜禮直官引班首詣壘洗盥手訖升殿執事官等從升
詣御容前跪上香奠酒教坊樂作少退再拜訖樂止禮直
官引班首降殿復位贊者曰拜在位官皆再拜訖禮官率
太廟署官詣崇聖閣太祝內侍捧太宗御容禮官導太宗

御容於聖武殿行禮畢以次奉安於丕承殿行禮並如上
儀次睿宗御容奉安於天慶殿禮亦如之俟奉安禮畢百
官退二十一年閏三月奉旨昭祖景祖奉安燕昌閣上肅
宗穆宗康宗奉安閣下明肅皇帝奉安崇聖閣下每位設
黃羅幕一黃羅明金柱衣二紫羅地褥一龍牀一踏牀二
衣衾前期奏告四月一日奉安五日親祀是年五月遷聖安
寺睿宗皇帝御容于衍慶宮皇太子親王宰執奉迎安置
朝謁儀大定十六年四月十九日奉安世祖御容行朝謁
之禮皇帝前一日齋於內殿皇太子齋於本宮親王齋於
本府百官齋於其第太廟令率其屬於衍慶宮內外掃除

設親王百官拜位於殿庭又設皇太子拜褥於親王百官位前宣徽院率其屬於聖武門外之東設西向御幄靈星門東設皇太子幄次其日有司列仗衛于應天門俟奉安御容訖有司於殿上并神御前設北向拜褥位安置香爐香案并香酒器物等皇太子比至車駕進發已前公服乘馬本官屬導從至衍慶宮門西下馬步入幄次親王百官於衍慶宮門外西向立班俟車駕將至典贊儀引皇太子出幄次於親王百官班前奉迎導駕官五品六品七品職官內差四十員於應天門外道南立班以俟皇帝服靴袍乘輦從官繖扇侍衛如常儀勅旨用大安輦儀仗一千人出應天門閣門通喝導駕官再拜訖閣門傳勅導駕官上馬分左右前導至廟門外西偏下馬車駕至衍慶宮門外稍西降輦左右宣徽使前導皇帝步入御幄簾降閣門先引親王宰執四品已上執事官由東西偏門入至殿庭分東西班相向立典贊儀引皇太子入立於褥位之西東向進香進酒等執事官並升階於殿上分東西向以次立宣徽使跪奏請皇帝行朝謁之禮簾捲皇帝出幄宣徽使前導至殿上褥位北向立典贊儀引皇太子就褥位閣門引親王宰執四品已上職事官回班並北向立令中間歇空不礙奏樂五品以下聖武門外八品以下宮門外陪拜奏

請並宣徽使皇帝再拜教坊樂作皇太子已下群官皆再拜請皇帝詣神御前褥位北向立又請皇帝再拜皇太子已下群官皆再拜請皇帝跪三上香三奠酒俛伏興又請皇帝再拜皇太子已下群官皆再拜訖皇帝復位又請皇帝再拜皇太子已下群官皆再拜宣徽使奏禮畢已上殿八拜宣徽院奏過依舊例十二拜典贊儀引皇太子復立於褥位之西東向閣門引親王宰執以下群官東西相向立先引五品已下官出宣徽使前導皇帝還御幄簾降典贊儀引皇太子閣門分引殿庭百官以次出宣徽使跪奏請皇帝還宮簾捲步出廟門外升輦還宮如來儀十九年

奉安禮同

朝拜儀初太祖忌辰皇帝至褥位立再拜稍東西向詣香案前又再拜上香訖復位又再拜進食奠茶辭神皆再拜而退二十一年五月十二日睿宗忌辰有司更定儀禮前一日宣徽院設御幄于天興殿門外稍西至日質明皇太子親王百官具公服于衍慶宮門外立班奉迎皇帝乘馬至衍慶宮門外下馬二宣徽前導步入宮門稍東皇帝乘輦繖扇侍衛如常儀至天興殿門外稍西皇帝降輦入幄次簾降典贊儀引皇太子閣門引親王宰執四品已上官由偏門入至于殿庭左右分班立定二宣徽使導皇帝由

天興門正門入自東階升殿詣褥位立定皇太子已下官
合班五品以下班于殿門外宣徽使奏請皇帝先再拜請
詣侍神位立俟有司置香案酒卓訖請詣褥位又再拜三
上香奠酒復位再拜已上皇太子已下皆陪拜再奏請詣
稍東侍神位立典贊儀引皇太子升殿赴褥位先兩拜奠
酒再兩拜降復褥位次閣門引終獻官趙王上殿行禮宣
徽使奏請皇帝詣褥位再兩拜皇太子已下官皆再拜禮
畢百官依前分班立皇帝出殿門外入幄次簾降更衣引
皇太子已下官出宮門外立班皇帝乘輦至宮門稍東降
輦步出宮門外上馬還宮導從侍衛如來儀皇太子已下

官俟車駕行然後退大定五年奉旨太祖忌辰衍慶宮薦
享止用素食諸京凡御容所在皆同又朔望皆行朝拜禮
六年有司奏太祖皇帝忌辰車駕親奠百官陪拜今車駕
巡幸合以宰臣為班首率百官詣衍慶宮行禮從之十六
年奉旨世祖太宗忌辰一體奉奠十八年八月太祖忌辰
世祖太宗同在一處致祭有司言歷代無一聖忌辰列聖
預祭之典擬議間勅遣太子一位行禮并就祭功臣二十
六年以內外祖廟不同定擬太廟每歲五享山陵朔望忌
辰及節辰祭奠並依前代典故外衍慶宮自來車駕行幸
遇祖宗忌辰百官行禮并諸京祖廟節辰忌辰朔望拜奠

雖無典故參酌恐合依舊以盡崇奉之意從之

別廟大定二年有司擬奏閔宗無嗣合別立廟有司以時祭享不稱宗以武靈爲廟號又奏唐立別廟不必專在太廟垣內今武靈皇帝既不稱宗又不與祫享其廟擬於太廟東墉外隙地建立從之十四年廟成以武靈後謚孝成又謂之孝成廟十五年三月戊申奉安武靈皇帝及悼皇后前期一日奏告太廟十一室及昭德皇后廟餘如昭德過廟之儀四月十七日夏享太廟同時行禮命判宗正英王爽攝太尉充初獻官兵部尚書讓攝司徒差大理卿天錫攝太常卿充亞獻大興少尹高居中攝光祿卿充終獻自是歲常五享十七年十月祫享太廟檢討唐禮孝敬皇帝廟時享用廟舞宮縣登歌讓皇帝廟至禘祫月一祭只用登歌其禮制損益不同今武靈皇帝廟庭與太廟地步不同難以容設宮縣樂舞并樂器亦是闕少看詳恐合依唐讓皇帝祫享典故樂用登歌所有牲牢樽俎同太廟一室行禮及契勘得自來祫享遇親祠每室一犢攝官行禮共用三犢今添武靈皇帝別廟行禮合無依已奏定共用三犢或增添牛數奏奉勅旨太廟別廟共用三犢武靈皇帝廟樂用登歌差官奏告並准奏大定十九年四月升祔太廟其舊廟遂毀

昭德皇后廟大定二年有司援唐典昭德皇后合立別廟擬於太廟內垣東北起建從之三年十月七日太廟祫享并祔睿宗皇帝并昭德皇后神主同時制造題寫奉詣殿庭謁畢祔於祖姑欽仁皇后之左享祀畢奉主還本廟十二月二十一日臘享禮官言唐禮別廟薦享皆準太廟一室之儀伏恐今廟享畢已過質明請別差官攝祭制可後以殿制小又於太廟之東別建一位十二年八月廟成正殿三間東西各空半間以兩間爲室從西一間西壁上安置祐室廟置一便門與太廟相通仍以舊殿爲冊寶殿拓室奏毀十三年六月二十一日奏告太廟祭告別廟二十

二日奉安用前祫享過廟儀有司言當用鹵簿以廟相去不遠參酌擬用清道二人次團扇二人次職掌八人次衙官二十六人爲十三重供奉官充次腰輿與士一十六人傘子二人次團扇十四爲七重方扇四次排列職掌六人燭籠十對輦官並錦襖盤裹仍令皇太子率百官行禮前一日行事執事官就祠所清齋一宿仍習儀執事者舐醴饌太廟令帥其屬掃除廟之內外禮直官設皇太子西向位執事官位皇太子後近南西向各依品從立監察殿西階下東向立及親王百官位於廟庭北向西上又設祝案於神位之右設尊彝之位於左各加勺冪玷又設祭器皆

籍以席左一邊實以鹿脯右一豆實以鹿藿又設盥洗爵
洗位于橫街之南稍東壘在洗東加勺篚在洗西南肆實
以巾執壘篚者位于其後太廟令又設神位於室內北墻
下當戶南向設直几一黼展一莞席一繅席一次席二紫
綾厚褥一紫綾蒙褥一幷帷帳等諸物並如舊廟之儀又
設望燎位于西神門外之北設燎柴于位之北預掘瘞坎
于燎所所司陳儀衛於舊廟門之外奉安日未明二刻所
司進方扇燭籠於舊廟殿門外設腰輿一繖一於殿階之
下南向質明皇太子公服乘馬本宮官屬導從至廟門外
下馬步入廟門至幕次引親王百官常服由廟門入於殿
庭北向西上重行立定次引皇太子於百官前絕席位立
贊者曰再拜皆再拜宮闈令升殿捧昭德皇后神主置于
座贊者曰再拜皆再拜次引內常侍北向俛伏跪奏請昭
德皇后神主奉安于新廟降殿升輿奏訖俛伏輿捧几內
侍先捧几匱跪置於輿又宮闈令接神主內侍前引跪置
于輿上几後覆以紅羅帕內常侍已下分左右前引皇太
子步自舊廟先從行親王次之百官分左右後從儀衛導
從至別廟殿下北向內常侍於腰輿前俛伏輿跪奏請降
輿升殿內侍捧几匱前宮闈令捧接神主升殿置于座禮
直官引皇太子以下親王百官入殿庭北向西上重行立

皇太子在絕席立禮直官贊曰再拜皆再拜又贊曰行事
官各就位禮直官引皇太子西向位立定禮直官少前贊
曰有司謹具請行事即引皇太子就盥洗位北向搯笏盥
手悅手執笏詣爵洗位北向立搯笏洗爵拭爵以授執事
者執笏升詣酒尊所西向立執事者以爵授皇太子搯笏
執爵執事者舉爵酌酒皇太子以爵授執事者詣神位前
北向搯笏跪執事者以爵授皇太子執爵三祭酒反爵于
地執笏俛伏興少立次引太祝舉祝官詣讀祝位東北向
舉祝官跪舉祝版太祝跪讀祝訖置祝于案俛伏興舉祝
官皆却立北向贊者曰再拜皇太子就兩拜陞階復位舉
祝讀祝官後從復本位禮直官曰再拜在位者皆再拜宮
闈令納神主于室贊者曰再拜畢再拜禮畢退署令闔廟
門瘞祝于坎儀物各還所司十一干郊祀前一日朝享與
太廟同日用登歌樂行三獻禮有攝事二十六年勅別
建昭德皇后影廟于太廟內有司宜建殿三間南面一
屋三門垣周以甃外垣置靈星門一神厨及西房各三間
然禮無廟中別建影廟之例今皇后廟西有隙地廣三十
四步袤五十四步可以興建制可仍於正南別創正門門
以坤儀為名仍留舊有便門遇禘祫禘享由之每歲五享
并影廟行禮於正南門出入又於廟外起齋廊房二十三

間

宣孝太子廟大定二十五年七月有司奏依唐典故太子
置廟設宮屬奉祀擬於法物庫東建殿三間南垣及外垣
皆一屋三門東西垣各一屋一門門設九戟齋房神厨度
地之宜又奉旨太子廟既安神主宜別建影殿有司定擬
制度於見建廟稍西中間限以墼墉內建影殿三間南面
一屋三門垣周以甃無闕角及東西門外垣正南建三門
一左右翼廊二十間神厨齋室各二屋三間是歲十月廟
成十一日奉安神主十四日奉遷畫像神主用粟依唐制
諸侯用一尺刻謚于背省部遣官於本廟西南隅面北設

幄次監視製造於行禮前一日製造訖其日晚奉神主官
奉承以箱覆以帕捧詣題神主幄中次日丑前五刻題神
主官與典儀并禮官詣幄次前題神主官詣盥洗位盥手
帨手訖奉神主官先以香湯奉沐拭以羅巾題神主官就
褥位題謚號於背云宣孝太子神主墨書用光漆模訖授
奉神主官承以箱覆以梅紅羅帕藉以素羅帕詣座置於
匱乃下簾帷侍衛如式俟典儀俛伏跪請備腰輿傘扇詣
神位導引侍衛皆減昭德廟儀祭儀有司言當隨祖廟四
時祭享初獻於皇孫皇族亞獻於皇族或五品以下差樂
用登歌今量減用二十五人其接神用無射宮升降徹豆

則歌夾鍾牲羊豕各一遵豆各八簋簠各二登鉶各一其餘祭食亦量減之二十六年十一月一日奏神主廟牲牢樂縣官給影廟皇孫奉祀

志第十四

志第十五

金史三十四

勅修

開府儀同三司在國錄國書事右丞相監修 國史領經事部總裁臣 脫脫 奉

禮七

社稷 風雨雷師 嶽鎮海瀆

貞元元年閏十二月有司奏建社稷壇于上京大定七年七月又奏建壇于中都社為制其外四周為垣南向開一神門門三間內又四周為垣東西南北各開一神門門三間各列二十四戟四隅連飾果魚無屋於中稍南為壇位令三方廣闊一級四陛以五色土各飾其方中央覆以黃土其廣五丈高五尺其主用白石下廣二尺刻其上形如

鐘埋其半壇南栽粟以表之近西爲稷壇如社壇之制而無石主四壝門各五間兩塾三門門列十二戟壝有角樓樓之面皆隨方色飾之饌幔四楹在北壝門西北向神厨在西壝門外南向廡在南圍墻內東西向有望祭堂三楹在其北兩側於是堂望拜堂之南北各爲屋二楹三獻及司徒致齋幕次也堂下南北相向有齋舍二十楹外門止一間不施鷓尾祭用春秋二仲月上戊日樂用登歌遣官行事太尉一司徒一已上奏差亞獻太常卿一終獻光祿卿一省差太常卿一光祿卿一郊社令一學士院官一請御署祝版大樂令一太官令二監祭御史二太常博士二庶犧令一奉禮郎一協律郎二司尊壘二奉爵酒官一大祝七祝史四盥洗官二爵洗官二執巾篚官四齋郎四十八贊者一禮直官十已上部差守衛十二人各衣其方色其服官給舉瘞四衣皂軍人內差其衣自備前三日質明行事官受誓戒於尚書省御史臺太常寺引衆官就位禮直官贊揖對揖訖太尉誓曰某月某日上戊祭于太社各揚爾職不恭其事國有常刑讀訖對拜訖退凡與祭官散齋二日致齋一日已齋而闕者通攝行事仍習禮於杜宮諸衛令率其屬各以其方器服守衛杜宮門大樂工人俱清齋一宿前三日陳設局設祭官公卿已下次於齋房之

內及設饌幔四於社宮西神門之外門南西向前二日郊社令牽其屬掃除壇之上下大樂令設樂於壇上郊社令爲瘞坎二於壬地方深取足容物南出陛又設望瘞位於坎之北南向前一日奉禮郎帥禮直官設祭官公卿已下禘位於西神門之內道南執事官於道北每等異位俱重行東向南上設御史位二於壇下一在太社東北西向一在太稷西北東向博士各在其北設奉禮郎位於稷壇上西北贊者一在北東向設協律郎位二於壇上東北隅俱西向設大樂令位於兩壇之間南向設獻官禘位於逐壇上神座前設省牲位於西神門外設牲榜於當門黜牲二

居前又黜牲二少退

用黜

北上設稟犧令位於牲東北南

向設諸太祝位於牲西各當牲後祝史陪其後俱東向設太常卿省牲位於前近南北向又設御史位於太常卿之東北向太常卿帥其屬設酒罇之位太罇二著罇二犧罇二山壘二在壇上北隅南向象罇二壺罇二山壘二在壇下北陛之西南向后土氏象罇二著罇二山壘二在太社酒罇之西俱東南上設太稷后稷酒罇於壇之上下如太社后土之儀設洗位二於社壇西北南向壘在洗東篚在洗西北肆司罇壘篚冪者各位於其後設玉帛之篚於壇上罇坫之所設四座各遵十豆十簋二簋二鉶三祭一俎

三站四內邊一豆一簋一盞一俎三各設於饌幔內光祿
卿率其屬入實邊之實魚鱠乾棗形鹽鹿脯榛實乾榛桃
菱茨栗以序爲次豆之實芹菹筍菹葵菹菁菹韭菹魚醢
兔醢豚拍鹿醢醢以序爲次鉶實以羹加芼滑簋實以
稻梁簋實以黍稷梁在稻前稷在黍前太官令入實罇壘
以酒各一罇實以玄酒祭日未明五刻郊社令升設太社
太稷神座各於壇上近南北向設后土氏神座於太社神
座之左后稷氏神座於太稷神座之左俱東向席皆以莞
加裯褥如幣之色神位版各於座首前一日諸衛之屬祭
斷行人刻社令與其屬以罇坫壘洗篚幕入設於位司罇
壘奉禮郎及執事者升自太社壇西陛以俟其省牲器視
滌漑並如郊廟儀祭日未明十刻太官令率宰人以鸞刀
割牲祝史以豆取毛血各置於饌所以盤取血置神座前
遂烹牲未明三刻諸祭官各服其服郊社令太官令入實
玉幣罇壘太官令帥進饌者實諸邊豆簋盞未明一刻奉
禮郎贊者先入就位禮直官引光祿卿御史博士諸太祝
祝史司罇壘篚幕者入自西門當太社壇北重行南向東
上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史以下皆再拜訖司罇
壘篚幕者皆就位奉盤血祝史與太祝由西陛升壇各於
罇所立祝史以俟瘞血大祝以俟取玉幣大樂令帥五人

入禮直官各引祭官入就位立定奉禮曰衆官再拜贊者
曰在位者皆再拜其先拜者不拜禮直官進太尉之左曰
有司謹具請行事退復位禮直官引光祿卿就瘞血所又
引祝史奉盤血降自西陛至瘞位光祿卿瘞血訖復位祝
史以盤還饌慢以俟奉毛血豆奉禮曰衆官再拜在位者
皆再拜諸太祝取玉幣於篚各立於尊所禮直官引太尉
詣盥洗位協律卽跪俛伏舉麾樂作太簇宮正寧之曲後
盥洗同至洗位南向立樂止搢笏盥手帨手訖詣太社壇
樂作應鍾宮嘉寧之曲後升壇同升自北陛樂止南向立
太祝以玉帛西向授太尉太尉受玉帛禮神之玉奠於神

前瘞玉加於幣配位不用玉玉用兩圭有邸盛以匣瘞玉
以玉石爲之帛用黑繒長一丈八尺樂作太簇宮嘉寧之
曲太稷同禮直官引太尉進南向跪奠於太社座前俛伏
興引太尉少退詣禘位南向再拜太祝以幣授太尉太尉
受幣西向跪奠於后土神座前俛伏興禮直官引太尉少
退西向再拜訖樂止禮直官引太尉降自北陛詣太稷壇
盥洗升奠玉幣如太社后土之儀祝史奉毛血入各由其
陛升毛血豆係別置一豆諸太祝迎取於壇上俱進奠於
神座前祝史退立於罇所太尉既升奠玉幣太官令出帥
進饌者奉饌陳於西門外禮直官引司徒出詣饌所司徒

奉太社之俎諸太祝既奠毛血禮直官太官令引太社太
稷之饌入自正門配座之饌入自左闈饌初入門樂作太
簇宮正寧之曲饌至陞樂止祝史俱進徹毛血豆降自西
陛以出太社太稷之饌升自北陛配座之饌升自西陛諸
太祝迎引於壇上各於神座前設訖禮直官引司徒已下
降自西陛樂作復位樂止諸太祝還罇所禮直官引太尉詣
壘洗位樂作至位樂止盥手洗爵訖禮直官引太尉詣太
社壇升自北陛樂作至太社酒罇所樂止執罇者舉冪執
事者以爵授太尉執爵太官令酌酒訖樂作太簇宮阜寧
之曲太稷同太尉以爵授執事者禮直官引太尉詣太社
神座前執事者以爵授太尉南向跪奠爵訖以爵授執事
者俛伏與太尉少退樂止讀祝官與捧祝官進於神座前
右西向跪讀祝讀訖讀祝官就一拜各還罇所太尉拜訖
詣配位酒罇所執事者舉冪執事者以爵授太尉太尉執
爵太官令酌酒訖樂作太簇宮昭寧之曲太尉以爵授執
事者禮直官引太尉進后土神座前執事者以爵授太尉
西向跪奠爵訖以爵授執事者俛伏與太尉少退樂止讀
祝如上儀太尉再拜訖禮直官引太尉降自北陛樂作至
壘洗位樂止盥手洗爵訖禮直官引太尉詣太稷壇升自
北陛並如太社后土之儀樂曲同訖禮直官引太尉還本

位亞終獻盥洗升獻並如太尉之儀禮直官引終獻降復
位樂止太祝各進徹豆樂作應鍾宮娛寧之曲還罇所樂
止徹者遵豆各一少稷於故處奉禮曰賜昨贊者曰衆官
稱拜在位者皆再拜禮直官進太尉之右請就望座位御
史博士從南向立於衆官將拜之前太祝執籩進於神座
前取玉幣齋郎以俎載牲體稷黍飯爵酒體謂牲之左髀
各由其陞降壇以玉幣饌物置於坎訖奉禮曰可瘞坎東
西各二人置土半坎訖禮直官進太尉之左曰禮畢遂引
太尉出祭官以下以次出禮直官引御史博士以下俱復
執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜訖出工人以

次出祝版燔於齋坊光祿卿以昨奉進御史就位展迎
祿卿望闕再拜乃退其州郡祭享一遵唐宋舊儀

風雨雷師明昌五年禮官言國之大事莫重於祭王者表
神靈祈福祐皆為民也我國家自祖廟禘祫五享外惟社
稷嶽鎮海瀆定為常祀而天地日月風雨雷師其禮尚闕
宜詔有司講定儀注以聞尚書省奏天地日月或親祀或
令有司攝事若風雨雷師乃中祀合令有司攝之且又州
縣之所通祀者也合先舉行制可乃為壇於景靈門外東
南闕之巽地歲以立春後丑日以祀風師牲幣進熟如中
祀儀又為壇於端禮門外西南闕之坤地以立夏後申日

以祀兩師其儀如中祀羊豕各一。是日祭雷神於位下禮同小祀。一獻羊一無豕。其祝稱天子謹遣臣某云。

嶽鎮海瀆大定四年禮官言嶽鎮海瀆當以五郊迎氣日祭之。詔依典禮以四立土王日就本廟致祭。其在他界者遙祀。立春祭東嶽于泰安州東鎮于益都府東海于萊州東瀆。大淮于唐州立夏望祭南嶽衡山南鎮會稽山于河南府南海南瀆大江于萊州季夏土王日祭中嶽于河南府中鎮霍山于平陽府立秋祭西嶽華山于華州西鎮吳山于隴州望祭西海西瀆于河中府立冬祭北嶽恒山于定州北鎮醫巫閭山于廣寧府望祭北海北瀆大濟于孟

州其封爵並仍唐宋之舊。明昌間從沂山道士楊道全請封沂山爲東安王吳山爲成德王霍山爲應靈王會稽山爲永興王醫巫閭山爲廣寧王淮爲長源王江爲會源王。河爲顯聖靈源王濟爲清源王。每歲遣使奉御署祝板奩。鄉乘駟詣所在率郡邑長貳官行事禮用三獻讀祝官一捧祝官二盥洗官二爵洗官二奉爵官一司尊彝一禮直官四以州府司吏充前三日應行事執事官散齋二日治事如故宿於正寢如常儀前二日有司設行事執事官次于廟門外掌廟者掃除廟之內外前一日有司率牲詣祠所享官以下常服闔饌物視牲充膳享日丑前五刻執事

者設祝版於神位之右置於玷及以血三設於饌所次設祭器皆藉以席掌饌者實之左十邊為三行以右為上實以乾獮乾棗形鹽魚鱸鹿脯榛實乾桃菱芡栗右十豆為三行以左為上實以芹菹筍菹韭菹葵菹菁菹魚醢兔醢豚拍鹿藿醢醢左簋二實以梁稻右簋二實以稷黍俎二實以牲體次設犧罇二象罇二在堂上東南隅北向西上犧罇在前實以法酒犧罇初獻官酌象罇亞終獻酌又設太罇一山罇一在神位前設而不酌有司設燭於神位前洗二在東階之下直東雷北向壘在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾執壘篚者位於其後又設揖位於廟門外初

獻在西東向亞終及祝在東南向北上開瘞坎於廟內廷之壬地享日丑前五刻執事官各就次掌饌者帥其屬實饌具畢凡祭官各服其服與執事官行止皆贊者引點視陳設訖退就次引初獻以下詣廟南門外揖位立定贊禮者贊揖次引祝升堂就位立次引初獻詣盥洗位北向立搯笏盥手悅手執笏詣爵洗位北向立搯笏洗爵以爵授執事者執笏升堂詣酌罇所西向立執事者以爵授初獻初獻搯笏執爵執罇者舉罇執事者酌酒初獻以爵授執事者執笏詣神位前北向立搯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立次引祝詣神

位前東向立搢笏跪讀祝訖執笏興退復位初獻再拜贊
禮者引初獻復位次引亞獻酌獻並如初獻之儀次引終
獻並如亞獻之儀贊者引初獻官詣神位前北向立執事
者以爵酌清酒進初獻之右初獻跪祭酒啐酒奠爵執事
者以俎進減神座前豚肉前脚第二節共置一俎上以授
初獻初獻以授執事者初獻取爵遂飲卒爵執事者進受
爵復於坫初獻興再拜贊者引初獻復位贊者曰已飲福
受胙者不拜亞獻官以下皆再拜拜訖次引初獻已下就
望瘞位以饌物置於坎東西廂各二人贊者曰可瘞置土
半坎又曰禮畢遂引初獻官已下出祝與執罇壘篚冪者

俱復位立定贊者曰再拜再拜訖遂出祝板燔於齋所

志第十五

西

西

西

