

大金集禮

附識語
校勘記

二

大 金 集 禮

附 識 語 校 勘 記

(二)

撰 人 未 詳

中華民國二十五年六月初版

大

王雲五主編
豐書集成初編
附識語校勘記
二冊

禮

發行人

王雲五
上海河南路

印刷所

商務印書館
上海河南路

發行所

商務印書館
上海及各埠

(本書校對者朱廣福)

壽

大金集禮卷二十一

原廟下

朝拜

朝拜

太祖忌辰親祠儀禮。大定五年十月。宣徽院申已行禮數。十一年同。十九年。奉敕旨。三廟行禮。不同往日。只奠一盞酒。冷淡。又奉敕旨。忌辰奠酒用樂不是。只奠茶。太子大王不須奠。只依舊例。其日。三品已上職事官。公服。先于衍慶宮門外。西向班定。俟皇帝服袍乘馬。自應天門出。四品以下職事官。前導。導駕四十員。閣祇六員。各從人一名。服錦山帽。錦絡縫偏帶。至三門外下馬。左右宣徽前導。自正門入。左上殿。百官合班立定。六品已下。聖武門外。皇帝至褥位。先兩拜。左宣徽贊稍東。西立定。入香案。訖。上拜褥。兩拜。添香。訖。復位。再兩拜。依前。西向立定。排食訖。上拜褥。兩拜。奠茶。訖。復位。再兩拜。稍東。西向立定。先分引百官出。少頃。辭御容。再兩拜。除見辭。四拜外。八拜。百官並陪拜。宣徽導引皇帝歸幄次。更衣畢。至三門外上馬。侍衛導從如來儀。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

本宮親王齋于本府百官齋于其第。太廟令率其屬于衍慶宮內外掃除。設親王百官拜位于殿庭。又設皇太子拜褥于親王百官位前。宣徽院率其屬于聖武門外之東。設西向御幄。櫺星門東。設皇太子幄次。其日有司列仗衛于應天門外。俟奉安御容訖。有司于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。本宮官屬導從。至衍慶宮門西下馬。步入幄次。親王百官于衍慶宮門外西向立班。俟車駕將至。典贊儀引皇太子出幄次。于親王百官班前奉迎。導駕官五品六品七品職官內差四十員。于應天門外道南立班以俟。每員引色衣從人一名。御溝內分左右排立。皇帝服靴袍乘輦。從官繖扇侍衛如常儀。敕旨用大安蓋。儀仗一千人。出應天門。閣門通喝。導駕官再拜訖。閣門傳敕導駕官上馬。分左右前導。至廟門外西偏下馬。導駕官不陪位。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以上執事官。由東西偏門入至殿庭。分東西班相向立。典贊儀引皇太子入。立于褥位之西。東向。進香進酒等執事官並升階。于殿上分東西向以次立。宣徽使跪奏。請皇帝行朝謁禮。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以上職事官回班。並北向立。令中間默空。不礙奏樂。五品以下。聖武門外。八品以上。宮門外陪拜。奏請并宣徽使。皇帝再拜。教坊樂作。皇太子以下羣官皆再拜。並閣門贊拜。請皇帝詣神位前褥位。北向立。又請皇帝再拜。皇太子已下羣官皆再拜。請皇帝跪。三上香。三奠酒。俛伏興。又請皇帝再拜。皇太子已下羣官皆再拜。訖。請皇帝復位。又請皇帝再拜。皇太子已

下羣官皆再拜樂止。宣徽使奏禮畢。已上擬八拜。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

引親王宰執以下羣官。東西向立。先引五品以下官出。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。導駕官前導。皇太子以

下羣官後從。俟車駕入宮。乃退。尋奉敕旨。行禮畢。更衣乘馬還宮。十九年五月七日。奉安三聖御容禮畢。

八日。親祠。奏定儀仗一千人。導駕官四十員。五品六品七品內差。七日。奉安禮畢。應天門外習儀。又以奉

安後朝謁。與自來忌辰用素。食事體不同。奏奉敕旨。用肉食。已下乘輦往還行禮。太略。並奏過。前一日。清齋。皇帝齋于內

殿。皇太子齋于本宮。親王齋于本府。百官齋于其第。前一日。太廟令率其屬掃除宮內外。又各設神座於

殿上。及陳設如式。設親王宰執百官拜位。各于殿庭。又設皇太子拜褥于百官位前。宣徽院率其屬于三

殿門外之東。各設西向御幄。又于衍慶宮門外之東。從地之宜。設皇太子幄次。亦西向。又於殿上并神位

前。各設北向拜褥。又各設香案。爐匙合香酒果器物等。于三聖神座前。其日。有司列仗衛于應天門外。又

設大安輦于應天門內。道東南向。如式。質明。親王宰執已下百官。並公服。于衍慶宮門外。少東西向。立班。以

俟車駕。皇太子公服乘馬。本宮官屬導從如常。先詣衍慶宮。門東下馬。步入幄次。俟車駕將至。典贊儀引

皇太子出幄次。于親王百官班前奉迎車駕。十六年。皇太子立班。係奏過。導駕官公服。於應天門外道南。立班。以俟。每

許色衣人從一名。搵攜。如御溝內。分左右排立。准備起居。舉乘馬前導。皇帝服靴袍。乘大安輦。從官繳扇侍衛如常儀。出應天門。車駕少駐。閣

門通喝。導駕官起居再拜訖。閣門傳敕。導駕官上馬。分左右。以裏爲上。前導。至衍慶宮門外。西偏下馬。車駕至衍慶宮門內。稍西降輦。左右宣徽使前導。引皇帝步入衍慶宮門內。稍西乘輦。七寶輦。至世祖殿門外。降輦。步入御幄。簾降。閣門先引親王宰執。四品已上職事官。由東西偏門入。至殿庭。分東西班相向立。五品以下。廣德門外立班。典贊儀引皇太子入。立于褥位之西。東向。進香進酒等官。並升階于殿上。分左右。以次立。宣徽使詣御幄前。跪奏請皇帝行朝謁之禮。簾捲。皇帝出幄。宣徽使前導。于殿上褥位北向立。典贊儀引皇太子就褥位。閣門引親王宰執。并四品已上職事官。回班北向立。奏請。並宣徽使。皇帝再拜。教坊樂作。皇太子以下百官皆再拜。並閣門贊拜。請皇帝詣世祖神位前褥位。北向立。又請皇帝再拜。皇太子以下百官皆再拜。請皇帝復位。又請皇帝再拜。皇太子以下百官皆再拜。樂止。典贊儀引皇太子復位。立于褥位之西。東向。閣門引親王宰執。四品已上官。以次東西相向立。引五品以下官。權于衍慶宮門外。餘位止于各殿門外。近西稍卻。皇帝步出廟門乘輦。詣太宗殿門外御幄少憩。皇太子親王宰執。并四品已上官。依班次先立于太宗殿下。奏請皇帝詣太宗殿行禮。如上儀。禮畢。詣睿宗殿行禮。亦如之。宣徽使奏禮畢。典贊儀引皇太子復立于褥位之西。東向。閣門引親王宰執。已下百官。以次東西相向立。贊者先引五品已下官出。宣徽使引皇帝還御幄。簾降。典贊儀引皇太子。閣門分引百官。以次出。宣徽使跪奏。請皇帝還宮。簾捲。步出幄次乘輦。至廟

門內稍東降輦步出廟門外升大安輦還宮。如來儀導駕官前導。皇太子已下百官後從。俟車駕入宮門退賀表。三后在天神遊雖邈。一人忠孝。廟寢是崇。旣新寶構之成。載肅眞儀之奉。涓辰遷御。浹字均歡。中賀。祇遙先猷。緝熙茂集。言念武元之成烈。蓋遵聖肅之貽謀。太宗守以文。睿考嗣其德。慨瞻遺像。增大原祠。簞層觀之巍巍。規摹具麗。仰粹容之穆穆。精爽如存。臣陪侍親祠。獲觀緝禮。孝悌之至。遂能通諸神明。祖考以安。于是成其福祿。臣無任二十一年四月一日奉安五聖御容五日親祠奉敕旨仗儀省少著與世祖一處祭。奏定前一日致齋。其日擬用儀仗七百人。導駕官四十員。皇太子并親王宰執以次百官于衍慶宮門外奉迎。皇帝服靴袍乘大安輦。從官繖扇侍衛如常儀。出應天門。至衍慶宮門外稍西降輦。步入宮門內稍西乘七寶輦至御幄。俟皇太子班定。皇帝行朝謁之禮。俟禮畢還宮。如來儀。係廣德殿行禮。先昭祖神位前再拜上香奠酒。又再拜。以次神位並同。餘如十六年十九年之儀。奏稟安設神位次序。若正面安設昭祖景祖世祖并東西面安設肅宗穆宗康宗。緣食棹香案拜褥外地步窄狹。擬去山屏。依廟室次序安設。奉敕旨三位并于正位安置。昭祖正中。其次分左右。以東爲上。肅宗以下。北正位稍斜安設。二十一年五月十二日睿宗皇帝忌辰。擬定親祠儀禮。蒙准呈行。移宣徽院依例聞奏。十一日宣徽使稱不設小次。不用導駕官。再定到下項。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。皇太子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。四品以上官。由偏門入。出入如至于殿庭。左右分班立。

定。二宣徽使導皇帝。由天興殿正門入。自東階升殿。詣褥位立定。皇太子已下官合班。五品以下官。班于門外。宣徽

使奏請。皇帝先兩拜。請詣侍神位立。俟有司置香案酒棹訖。請詣褥位。兩拜。三上香。奠酒訖。復位。再兩拜。

已上皇太子。已下皆陪拜。奏請詣稍東侍神位立。典贊儀引皇太子升殿。赴褥位。先兩拜。奠酒訖。再拜。降復褥位。次閣

門引終獻官趙王上殿行禮。如亞獻儀。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。次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。大定五年七月二十

五日。奏請會寧府已起蓋祖廟。元奉敕旨。候工畢。委有司以時薦享。今擬每歲元日。寒食節。七月十五日。

冬至。八月二十八日。忌辰。以本府長官充獻官。佐貳以下陪位。敕旨准行。仍設教坊。所司前期排辦茶食。

香茶花果。至日。供設酒饌。質明。禮直官引獻官與陪位官以下。並公服入廟廷。詣面西位立。俱再拜訖。引

獻官詣殿正階下。再拜訖。升階。至食案前褥位。上香。奠酒訖。一拜。又再拜訖。禮直官引獻官復位。與陪位

官以下俱再拜訖。退。五年八月二十七日。奉敕旨。太祖皇帝忌辰。衍慶宮。呈用素食享祭。其餘諸京應有

太祖皇帝御容去處。自今後每遇忌辰。亦只用素食。十一年九月二十三日。奉敕旨。有太祖御容處。只用

素食奠茶。不用肉及酒樂。緣慶元宮見設教坊四十八。五年八月一日奏設。奏過檢討故事。檢到前漢書。祖宗廟在

郡國用樂及犧牲。宋會要忌日罷樂廢務。擬遇忌辰用素食。其餘祭奠用肉及酒樂。敕旨奏准行。慶元宮教坊樂依舊存設。六年五月以會寧府申稟慶元宮朔望朝拜禮數。參詳朔望朝拜合依儀制。外任官朝拜祖廟之禮。拜褥用紫絹。所用茶食并黃香果食分數。依西京及東京御容殿例。茶擬每次用二兩。如有未盡名件。就便移文東西京取會比附施行。蒙准呈。六年三月大同府申。自來每月十五日並詣祖廟上香。即日車駕行幸。其禮數有無依舊。契勘中都除五享及遣使并太祖忌辰親祠外。無朔望上香之禮。即日車駕到京。亦合依例施行。蒙准呈。仍候車駕還都日。卻依舊例。六年八月奏請每年太祖皇帝忌辰。車駕詣衍慶宮親祠。百官陪拜。今車駕巡幸。擬依諸京府遇太祖忌辰詣御容殿祭拜體例。以宰臣爲班首。率百官詣衍慶宮行禮。從之。其日質明。百官詣衍慶宮。禮直官引班首官已下。入自南東偏門。于聖武殿下西北。以東爲上。班首拜褥稍前。同兩拜。禮直官引首官升階。詣御容前。兩拜。少前。搢笏跪。上香奠茶。訖。出笏就位。一拜。少退。再兩拜。訖。引首官降階復位。首官已下。同兩拜。禮畢。十六年四月二十二日。奉敕旨。遇太祖忌辰。如是夏捺鉢去。雖未還都。百官須得謁廟祭祀。不得有闕常禮。世祖忌辰。亦仰祭祀。續奉敕旨。太祖忌辰。世祖太宗亦一處致奠。有無妨礙。檢討到唐禮閣新編。所載唐高祖以下諸帝忌日。各另于南京寺觀內致齋行香外。歷代無一聖忌辰列聖預祭故事。看詳世祖太宗。若就聖武殿一處享祭。須是昭穆並坐。別無似此典禮。兼世祖太宗御容並是面東。今來世祖在中位。則太祖在東位。御容面不相

嚮恐于禮未安。未稟奏聞。敕遣皇太子行禮。祭一位。并就功臣。檢討到唐大典。自高祖以下。國忌辰并無親祭之禮。亦無皇太子行禮典秩。今參酌定到。其日質明。百官先赴衍慶宮。皇太子公服乘馬。本宮官屬導從侍衛如常儀。至衍慶宮門外下馬。入幄次。少頃。先引百官分班入宮庭。殿下東西相向立。六品已下。聖武門外。典贊儀引皇太子由東偏門入。赴殿下褥位。立定。百官合班。先兩拜。訖。引皇太子左上殿。面西少立。入香案。訖。上拜褥。再拜。搯笏跪。添香。出笏就位。一拜。訖。再兩拜。稍東西向立。出香案。排食。訖。上拜褥。兩拜。搯笏跪。奠茶。出笏就位。一拜。訖。再兩拜。訖。引皇太子降階復位。再兩拜。已上十拜。百官皆拜。先引皇太子出。百官以次分班出。分獻官俟皇太子將升殿。禮直官分引獻官詣各位功臣前褥位。立定。俟殿上上香時。獻官搯笏跪。齊上香奠茶。訖。出就位。一拜。再兩拜。訖。引詣次位行禮。如上儀。俱拜。訖。立定。齊引降階。入班。俟皇太子百官辭神。同兩拜。訖。以次出。二十四年四月九日。敕旨。到京第二日。便謁廟。六月十五日。敕旨。祖廟交依中都例。節朔享祭。車駕不來。後月一十五日。亦燒香。九月十五日。太祖廟薦薪。諸王公服欄子外奠酒。百官殿下陪拜。九月十九日。敕旨。上京興王之地。太祖廟只是忌辰日享祀。于禮未應。雖山陵隨節享祀。此亦隨節差官享祀。二十五年元日。慶元宮享祭。命幽王充使。會寧府尹充副使。二十六年三月二十一日。以裏外祖廟享祭不同。檢討擬到太廟每歲五享。山陵朔望忌辰及節辰祭奠。并依前代典故外。衍慶宮。自來車駕行幸。過祖宗忌辰。百官行禮。并諸京祖廟節辰忌辰朔望拜奠。雖無典故參酌。

悉合依舊。以盡崇奉之意。奏奉敕旨。山陵朔望祭奠食料。比節辰祭享食料。約量裁減。餘并依舊。二十八年八月十四日。聖旨。東京西京兩處祖廟。前來月一十五日。本處官享祭來。兼太祖山陵。在這裏有。那裏每歲只合依這裏隨節享祭。後是教禮部定。部奏。唐會要。該載武宗廢天下寺。上州以上。各留寺一所。國忌日行香。列聖眞容。移入行香寺。見得當時隨處御容。止于忌日拜奠。今看詳。東西京祖廟。隨節忌辰。各有奠祭禮數。其月一十五日。在此山陵。已有享祀之禮。兼前代別無諸京祖廟朔望祭享典故。若行停罷。別無窒礙。八月二十五日。奉職劉元弼傳奉聖旨。其東西京兼太祖不曾到廟。也不合立爲是。已有也。教隨節忌辰祭奠。其月一十五日。准奏停罷。上京廟比此兩處爭別。是太祖生長本鄉。東京大清安禪寺立貞懿皇后功德碑。其殿曰報德之殿。門名亦同。大定十年。東京垂慶寺太后影殿。曰孝思。大定三十年三月十三日奏。

大金集禮卷二十二

別廟

孝成舊廟

孝成舊廟

大定二年四月一日擬奏。閱宗皇帝緣無後嗣。合別立閱宗之廟。有司以時祭享。從之。九月二十三日。擬奏。唐故事。孝敬皇帝以本諡爲廟稱。閱宗既不入廟。不合稱宗。只合以武靈爲廟稱。從之。十一月五日。擬奏。檢到唐會要。太廟西別建中宗廟。中宗、玄宗之伯。於睿宗時祔廟。至玄宗時。遷於別廟。卻升祔睿宗入太廟。又讓皇帝。睿宗之子。玄宗之兄。立廟于立政坊。以此見得唐立別廟。不必專在太廟垣內。今來武靈皇帝。不稱宗。又不預祫享。其別廟擬于太廟東墉外階東空閑地內建造。係准備起建諸局署地步。從之。司天臺選定十二年七月。係國音通利年月。合行起蓋。是年四月一日。奏奉敕旨。再檢討。檢照到大定二年元擬建廟事。引唐會要。開元四年。用太常卿姜皎議。以中宗無後。出爲別廟。今武靈皇帝別無後嗣。與唐中宗事體一同。合依前項典故。已奏定立別廟。今再檢到唐會要。中宗初祔太廟。至開元四年。因議睿宗升祔。而太廟止七室。當時以中宗

無後。出置別廟。而祔睿宗。至開元十年。添置九室。中宗尋復升祔。據此。則中宗始終皆祔廟來。又按晉書諸儒議。謂惠懷及愍宜別立廟。今考晉書禮志。三帝皆祔太廟。則惠懷愍雖無後。竟不用別廟之議也。兼唐莊宗亦無後嗣。明宗時。升祔于太廟。若依此典故。武靈皇帝亦合升祔。然中宗之祔廟。始則有虛室。終則添爲九室。晉惠懷之祔廟。係遷豫章潁川二廟。唐莊宗之升祔。係祔懿宗一室。今太廟之制。除祔廟外。係七世十一室。已有定數。如或升祔武靈皇帝。即須別祔一廟。緣唐書引荀子曰。有天下者。事七世。謂從禰以上也。若旁容兄弟。上毀祖考。則天子有不得事七世者矣。伏觀太廟世次。自睿宗皇帝上至始祖皇帝。係是七世。別無可祔之廟。若添置廟室。則晉書云。廟以容主爲限。無拘常數。東晉與唐。皆用此議。增至十一室。兼晉成帝之後。康帝承統。以兄弟一室。故不遷遠廟。而增室以祔成帝。始有十一室。唐會昌六年。以敬文武三宗同爲一代。于太廟東間添置兩室。定爲九代十一室。今太廟已是十一室。如用不拘常數之說。雖增至十二室。亦可也。然廟制已定。更議增展。其事至重。據五代會要。周世宗顯德六年。將祔太祖神主。博士聶崇義奏。殿室闕少。若是添脩。並須移動神門及角樓宮牆等。不唯重勞。兼恐未便。欲請將夾室安排位次。遂遞遷諸室。奉安太祖于夾室。今來若依唐會昌之制。于東邊增展。即須動移神門太階。諸祔室。並須動移。別行安置。若依此更改升祔。又緣與睿宗皇帝祔室。上下昭穆位次。恐有更易。按春秋文公三年。大事于太廟。躋僖公。穀梁傳曰。躋。升也。逆祀也。君子不以親親害尊尊。此春秋之義也。范甯注云。

僖公、閔公兄也。故文公升僖公于閔公之上耳。僖公雖長，已爲臣矣。閔公雖小，已爲君矣。臣不可以先君，猶子不可以先父。又按晉書：元帝于愍帝爲叔，然于愍帝嘗北面稱臣。故元帝神位在愍帝之下，後當大禘。王導與荀崧議昭穆之位，王導謂愍帝君位永固，無復暫還子位之理。且廟尙居上，祀安得居下。若暫下，是逆祀也。又後漢祭祀志云：父爲昭，南向；子爲穆，北向。父子不並坐，而孫從王父。今若武靈皇帝升祔太廟，增廣作十二室。若依春秋尊尊典故，武靈皇帝祔室當在第十一室。遇禘祫合食，依孫從王父典故，當在太宗之下，而居昭位。又合稱宗，緣前來已升祔睿宗皇帝在第十一室，及累遇祫享，睿宗皇帝在穆位。與太宗皇帝昭位相對。若更改祔室及昭穆位次，非有司所敢輕議。兼按唐禮官元議：中宗爲別廟時，謂漢之光武不嗣于孝成，而上承于元帝，中宗無後，請同漢之成帝，出爲別廟。自漢有之，今按後漢書，光武繼體元帝，于孝成爲兄弟。自元帝以上，祭於洛陽廟。帝親奉祠，成帝以下，祠于長安。有司攝事，見得係祭於別廟，亦有此典故。伏取聖裁。十三年閏正月二十一日，奏奉聖旨：起建別廟，尋檢引周朝別廟法式。南垣一屋三間，東西垣各一屋一門，每門二十四戟，建殿三間，齋房神廚，度地之宜，修建其殿上堂房戶牖。一准太廟之制，以太廟東墻外階東空閑地內建造。十三年三月十二日，差戶部尙書曹望之奏告太廟，十六日戊申，啓土。差禮部郎中王中安祭告太廟土地諸神。十月二十五日，上梁。差吏部郎中蒲思烈依例祭土地神位。十五年三月十九日，擬奏今年三月二十七日戊申，奉安武靈皇帝悼皇后于別廟。檢

討到唐禮閣新儀。大曆十四年。代宗神主耐廟就享來。將來奉安。亦合行享禮。緣代宗自太極殿具鹵簿奉迎神主至太廟升祔。今來奉安神主。依前代典禮。并本廟已行升祔禮數。止合就本廟西南隅設幄恭造。參酌典故。神主幄次。在本廟西南隅。相去廟殿逼近。難以排列儀仗。擬攝太尉行事。百官後從。仍用享禮。前一日丁未。奏告太廟十一室。及祭告昭德皇后廟。從之。二十一日。命中丞劉仲誨監造神主。仍差王彥潛題寫。中篋盥洗官各一。命皇子趙王攝太尉。充初獻官。行禮。禮部尚書張景仁。攝司徒。刑部尚書梁肅。攝侍中。差大府監白鉢。少尹高居中。充亞獻官。終獻官。并太常。光祿卿。太樂。太廟。廩犧令。協律。奉禮郎。贊者。監祭博士。奉神主宮闈令。捧几。太祝內侍。司尊彝。奉瓚。酒。盥洗。爵洗。讀祝官。各一。舉祝巾篋。太官令。祝史二員。齋郎。禮直官。各十。差勸農使。沙魯古二員。告廟并別廟。享前三日。三獻官。應行事執事官等。受誓戒。如常儀。百官各於其第清齋一宿。奉安行事官亦清齋一宿。其日不赴朝參。神主用栗。如太廟之制。前三日。本廟西南隅東向設幄次席褥。前一日。製造訖。其日晚。內中尚奉承以箱。覆以帕。帝主覆以黃羅帕。藉以白羅帕。后主覆以紅羅羅帕。藉以青羅帕。捧詣幄中。奉安日丑前五刻。題寫官與侍中。禮官詣幄前。太祝。宮闈令。先以香湯捧沐。拭以羅巾。題寫官盥手。帨手。就褥位題記。墨書。用光漆摸訖。授太祝。宮闈令。各捧詣座。置于神匱。帝主在右。后主在左。覆以帕。乃下簾帷。侍衛如式。以俟奉安。儀衛。如昭德皇帝過廟儀。前一日。太廟令率其屬掃除廟之內外。兵部于廟之四門。約度設兵衛旗幟。儀鸞設饌幔一所于南神門外之西。大樂局設登歌之樂于殿上前楹門。

北向儀鑾于廟西南隅設神幄一所。簾全。幄內設黼辰一牀。裙全几二。帝用曲几。后用直几。莞席一。纁席一。次席四。

桃皮竹席二。虎皮席二。紫綾厚褥一。紫綾蒙褥一。香案爐合匙全。燭臺二。火筭一箱二。黃羅帕一。白羅帕一。紅羅帕

一。素羅帕一。白羅巾二。浴神主銀盆二。題神主席褥全。香湯光漆筆墨全。疊洗一。勺一。篚一。幌巾一。藉席

一。禮直官設太尉以下行事直事官版位褥位。並如時享之儀。又設百官位于享官之南。東西相向。重行

以北爲上。如舉盞。六品以下職事官。于神門外東西相向。或更難以排列。八品以下。于東神門外。又設祝案尊彝籩豆等器。亦如時享之儀。又設盥洗

位于街之南稍東。疊在洗東。加勺。篚在洗西南肆。實以巾。執壘篚者位于其後。太廟又另設神位于室內

北牖下。當戶南向。設曲几一。黼辰一。莞席一。纁席一。次席四。桃皮席二。虎皮席二。紫綾厚褥一。紫綾蒙褥一。并幄帳

等諸物。并如太廟一室之儀。所司陳儀衛于幄次前。禮直官設省牲版位。前一日請太祝與廩犧令以牲

就東神門外。如省牲圖。司尊彝與禮直官及執事者皆入。升階以俟。禮直官引太常卿贊者引御史。由階

升。遍視滌濯。執事者舉冪告潔。訖。引降就省牲位。廩犧令又前。北向躬身曰。臚還本位。太祝與廩犧令以

牽牲詣廚。授太官令贊者引光祿卿詣廚省鼎鑊。申視滌漑。贊者引御史入廚省饌具。訖。與太常卿等各

還齋所。太官令帥宰人以鸞刀割牲。祝史取毛血。共實一豆。又取肝管一豆。置饌所。遂烹牲。享日丑前五

刻。光祿卿帥其屬入實祭器尊彝。各如常儀。有司進方扇團扇燭籠。設腰輿繖等於幄次前。質明。候題神

主訖。禮直官引太尉以下法服入。立于東神門外。北向西上。太樂令帥工人先入。次引太尉以下行事執

事官入視廟庭位。次引百官以次公服詣南神門外幄次。重行立定。如舉盥六品以下。並門外立俟。攝侍中於神幄前。俛伏跪奏。請帝后神主奉安于廟。降座升輿詣廟。奏訖。俛伏興。捧几太祝內侍先捧几匱。跪置於輿。几在前。置在後。又太祝宮闈令捧接神主。攝侍中禮官等前引。跪置于輿上。几後覆以帕。繖扇侍衛如式。侍中以下分左右前引。百官分左右後從。由南神門入。內百官由東。西偏門入。導從扇繖至殿階下。依左右立。腰輿至階。百官立於享宮之南。東西相向。重行。以北爲上。攝侍中於腰輿前奏請降輿陞座。腰輿繖扇退。捧几太祝內侍捧几匱前。太祝宮闈令捧接升座。帝主在西。后主在東。神主南面。題處向北。用帕覆。侍中以下各復本位。奉禮郎贊曰。再拜。太尉以下百官在位者皆再拜。禮直官詣太尉之左。曰。有司謹具。請行事。協律郎跪。俛伏興。樂作。禮直官引太尉詣盥洗位。立定。樂止。搢笏盥手。執笏詣爵洗位。北向立。搢笏洗瓚。拭瓚。以授執事者。執笏升殿。樂作。至酒尊所。西南立。樂止。執事者以爵瓚奉初獻。初獻搢笏執瓚。執事者舉。太官令酌鬱鬯。訖。初獻以瓚授執事者。執笏詣神位前。北向立。搢笏跪。執事者以瓚奉初獻。初獻執瓚。以鬯裸地。訖。設沙池。授執事者。搢笏俛伏興。出戶外。北向再拜。訖。初獻降階。樂作。復位。樂止。初獻將升。裸。祝史奉毛血肝膋豆。齋郎奉爐炭蕭蒿黍稷篚。各于饌幔內以俟。初獻晨裸。訖。以次入自正門。升階。太祝迎。毛血肝膋豆于階上。入奠于神座前。齋郎所奉爐炭蕭蒿黍稷篚。各置于室戶外之左。與祝俱降階。以出。太祝取肝膋。洗于鬱鬯。燔于爐炭。訖。還尊所。既升。裸。太官令帥進饌者。奉陳于南神門外饌幔內。禮直

官引司徒出詣饌所。司徒與薦俎齋郎奉俎升。薦籩豆簠簋。官奉籩豆簠簋。禮直官。太官令。以序入。自正門。樂作。升階。太祝迎引于階上。樂止。設于神位前。訖。禮直官引司徒以下降階。樂作。復位。樂止。太祝取蕭蒿黍稷。搗于脂。燔于爐炭。還尊所。禮直官引初獻詣盥洗位。樂作。至位。北向立。樂止。搢笏。盥手。執笏。詣爵洗位。北向立。搢笏。洗爵。拭爵。以爵授執事者。執笏升殿。樂作。詣酌尊所。西向立。樂止。執事者以爵授初獻。初獻搢笏。執爵。執事者舉罍。太官令酌酒。訖。初獻以爵授執事者。執笏詣神位前。樂作。北向立。搢笏。執事者以爵授初獻。初獻執爵。三祭酒于茅苴。奠爵。執笏。俛伏興。出戶立。樂止。贊者引太祝詣室戶外。東北向。舉祝官跪。舉祝版。太祝搢笏。跪讀祝文。讀訖。置祝於案。俛伏興。舉祝官皆卻立。北向位。贊者曰。再拜。初獻就兩拜。降階。樂作。復位。樂止。舉祝讀祝官後從。復本位。禮直官次引亞終獻詣盥洗位。及升殿。行禮。如上儀。出戶外北向再拜止。降階樂作。無讀祝一節。降階復位。次引太祝徹籩豆。籩豆各少移。樂作。卒徹。樂止。俱復位。禮直官賜胙。贊者承傳曰。賜胙。再拜。在位者皆再拜。攝侍中。太廟令。太祝。宮闈令。納神主于室。復本位。禮直官。贊者。引行事執事官各就位。奉禮贊曰。再拜。贊者承傳。在位者皆再拜。贊者曰。禮畢。引享官自東門出。禮直官引百官自南神門出。大樂令帥工人以次出。太官令帥其屬徹禮饌。次引監祭御史詣殿監視。卒徹。訖。還齋所。太廟令闔戶以降。太祝藏祝版于匱。光祿卿以胙奉進。監祭御史展視。光祿卿望闕再拜訖。奉進。大定十五年四月十七日。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。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并差太常光祿卿大樂令太廟令司尊彝太常博士監祭讀祝官一太官令二奉瓚奉爵酒官舉祝官二太祝奉禮協律郎一齋郎十廩犧令壘爵洗官一巾篚官二宮闈令一禮直官七贊者一其齋戒陳設省牲晨裸饋食酌獻並如太廟儀係用一室籩豆尊彝之數自是歲常五享大定十七年十月十四日祫享太廟緣武靈皇帝已建別廟檢討到唐孝敬皇帝廟時享用廟舞宮懸樂登歌讓皇帝廟該至禘祫月一祭只用登歌其禮制損益不同及俱不係曾經在位兼武靈皇帝廟庭與太廟地步不同難以容設宮懸樂舞并樂器亦是闕少看詳恐合依上項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式增添牛數奏奉敕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命判宗正英王爽充攝太尉祫享初獻官左丞石琚充亞獻右丞安禮充終獻樞副宗尹攝司徒行禮差戶部尚書張仲愈勸農使莎魯古攝太常光祿卿御史中丞邁充奏告官于十月六日告本廟并差太常光祿卿三品大樂太廟令司尊彝六品太博監御讀祝太祝官一太官令二奉爵酒官一七品舉祝官二太祝一祝史二奉禮協律郎一齋郎十六廩犧令壘洗爵洗官一巾篚官八品官闈令一禮直官八贊者一九品時享自太常以下部擬差祫享太常光祿省差除享前七日太尉初獻讀誓文享官散齋四日致齋三日陳設省牲晨裸饋食酌獻並如時享之儀大定十九年四月二十日升祔太廟依唐中宗

還祈太廟故事其舊廟拆毀

大金集禮卷二十三

御名

聖節

御名

天會十四年六月齊國申乞降下御名音切及同音字號。下禮部檢討開具申覆施行。天會十三年十一月已依亡遼乾統二年體

式定換牒草令沿邊州城牒報高麗齊夏國皇統三年學士院看詳高麗賀表內犯太廟諱同音緣元初不經開牒至有犯諱今

來只合全錄廟諱御名及同音字號分朗開牒施行尙書省商量擬與宋國一就開坐牒報敕旨准奏大

定元年十一月十六日御前批送下御名廟諱欽慈皇后貞懿皇后諱并萬春節二年閏二月十一日奏

定御名廟諱并欽慈貞懿皇后迴避字樣合遍下隨處外御名廟諱報諭外方四月九日三國牒草不該閱宗諱以議立別廟故大

定九年正月二十三日檢討到唐會要該古不諱嫌名若禹與雨是也後世廣避故諱同音別無迴避相

類字典故今御名同音已經頒降迴避外有不係同音相類字蓋是訛誤犯止合省諭各從正音餘救切

二十八字係正字同音合迴避尤救切十六字不係同音不合迴避敕旨准奏大定十四年三月四日禮

部尙書張景仁進入下項更名典故五日宰臣奉敕旨檢擬字樣十一日奉定於容切字命學士撰詔十七

日。願下。仍遣官分告天地宗廟社稷五嶽。具奏告漢宣帝初名病己。元康二年夏五月。詔曰。聞古天子之名。難知而易諱也。今百姓多上書觸諱以犯罪者。朕甚憐之。其更諱詢諸。觸諱在令前者。赦之。唐武宗初名漣。會昌六年三月。制曰。漢宣帝御厯十年。乃從美稱。朕遠追大漢之事。改名爲炎。仍令所司擇日分命。宰臣告天地宗廟。其舊名。中外奏章不得更有迴避。五代後唐明宗。初名嗣源。天成二年正月。制改名爲亶。宣訖。百寮稱賀。兼差官告郊廟社稷。五代漢高祖本名知遠。乾祐元年正月。敕曰。君父之名。貴于易避。臣子之敬。難以斥尊。苟觸類以妨言。必迂文而害理。爰從改革。庶叶典章。今改名暉。宋國史。太宗初名匡義。太平興國二年春二月。詔曰。制名之訓。典經攸載。矧乃膺期。纂極。長世御邦。思稽古以酌中。音難知而易避。朕改名炅。除已改州縣職官及人名外。舊名二字。不須迴避。制曰。天子之名。貴難知而易避。人君之德。當寬御以簡臨。以其字有於協音。是使語涉於觸諱。若因循爲不改。則過誤以誰無。朕甚愍焉。期無犯者。今更名。仍令所司擇日告天地宗廟社稷五嶽。其舊名更不須迴避。布告中外。咸使聞知。四月二十七日。擬奏官制國號。大國內有一字犯御名。送學士院檢定。到史記。周武王之子虞。封於唐。其地在今太原。若以代合避國名。似爲允當。從之。五月。又以武清民姓犯御名。太常寺檢討到。舊五代史。晉帝紀。天福七年。勅應宮殿州縣名。及官名府號人姓名。有與高祖諱同音者。悉改之。今前人本姓。于平聲去聲韻內各行收入。疑混不明。字畫正犯御名。亦合迴避。學士院檢照。唐廣韻去聲犯御名。字注云。姓。風俗通云。文王

子犯御名伯之後。又春秋左氏傳。僖公二十四年。富辰曰。管蔡鄙霍。魯衛毛聃。犯御名曹滕。畢原。鄆郇。文之昭也。注云。十六國皆文王之子。釋文云。犯御名於用反。又何承天姓苑。平聲。姬字注云。周姓也。今以衆說參考。犯御名氏其先蓋出。犯御名伯之後。周文王之子封于犯御名後世因以爲姓。周本姓姬。擬從其本姓改曰姬。二十二日准呈。

聖節

太宗皇帝十月十五日。天清節。受百官及外國使朝賀。夏使自會二年。高麗使自會四年。齊使自會八年。閔宗皇帝七月七日生辰。

天會十三年六月二十一日。詔以每歲正月十七日爲萬壽節。受諸國朝賀。以七月七日景宣皇帝忌辰。又以暑雨泥潦。使驛艱阻。故用正月

而軍臣宗感獻壽賜宴。則于生辰之明日。天會十四年。以隨處申稟萬壽節。未審於正生辰。或正月十七日。開設道場。

齋筵。奏奉敕旨。七月七日。是生辰。止緣係景宣皇帝忌辰。以此改正月十七日爲萬壽節。宜于其日。資集。

天清節。崇壽寺道場三晝夜。萬壽節。七月七日。依例。大定元年十二月二十六日。御前批劄。三月一日爲萬春節。大定四年正月。敕

旨。隨處供納正旦生辰禮物。今後並行免進。禮部擬自大定五年爲頭免納。只拜表稱賀。蒙批降。已起發。

在路之物。並合免納。進表事准呈。隨京府州軍并運司。每年合供正旦生辰禮物綾羅共二千三十段。內正旦生辰。綾各四百九十四段。羅各五百四十一段。大定二年二月十

一日。禮部擬呈。依准前舊例。五品已上文武職事官。依下項等第。供進銀香。合蒙准行。三師三公五十兩。

親王宰臣使相四十兩。執政官三十兩。二品二十五兩。三品二十兩。四品十五兩。五品一十兩。具位臣姓

名。今謹進獻萬春節祝聖壽儀物如後。○香一。○銀合。重四十兩。紅羅複全。右謹隨狀上進以聞。謹進年月日。具位臣姓名上進。大定十六年三月。萬春節。職事官進到銀香合。奉敕旨。四品已下官並免。三品已上官依例交納。大定十三年閏正月十三日。奏請自來萬春節。止禁斷屠宰一日。竊恐未爲允當。檢討到宋會要。承天節。禁屠七日。乾元節。禁屠三日。今據萬春節三日。一日爲頭。禁斷屠宰三日。從之。隨朝官賀儀。具朝會門上。儀制。諸外路京府州軍縣分等處。每遇聖節筵會。如有賜宴天使者。官職從一高敍。非賜宴者。並以職爲敍。若寄居無職事官。並以前職爲敍。如無前職。以散官爲敍。品從雖高。亦在見任官長之下。又京府并運司。每遇萬春節筵會。畱守府尹與運使。客禮東西相見。並坐。又隨朝官差出外路勾當。如遇萬春節筵會。並不合赴。又諸官司每遇聖節賜宴。並服公裳至席。起簪花者。仍戴至所居。

大金集禮卷二十四

赦詔

御樓宣赦

隨朝拜赦詔

外路迎拜赦詔

隨朝迎拜曆日詔

外路迎拜曆日詔

御樓宣赦

大定七年正月十一日。上尊冊禮畢。十四日。御應天門頒赦儀。前期。宣徽院帥其屬。陳設應天門之內外。設御座於應天門上。又設更衣御幄於太安殿門外稍東。南向。閣門使設捧制書箱案於御坐之左。少府監准備樹雞竿於樓下之左。竿上置大盤。盤中置金雞。雞口銜絳幡。幡上金書大赦天下四字。其幡乃卷而銜之。盤四面近邊安大鐵環四隻。盤底四面近邊懸繩紅繩四條。以俟四伎人攀緣。又設捧制書木鶴仙人一。以紅繩貫之。置於御前欄干上。繩用轆轤引。又設承鶴畫臺於樓下當中。臺以弩手四人對舉。大樂

署設宮懸於樓下。又設鼓一於宮懸之左。稍北。東向。兵部立黃麾仗於門外。刑部、御史臺、大興府以囚徒集於左仗外。御史臺、閣門司設文武百官位於樓下。東西相向。又設典儀位於門下稍東。西向。宣徽院設承受制書案於畫臺之前。又設皇太子侍立褥位於門下稍東。西向。又設皇太子致賀褥位於百官班前。又設協律郎位於樓上前楹稍東。西向。尙書省委所司設宣制書位於百官班之北稍東。西向。司天臺設雞唱生於東闕樓之上。尙衣局准備皇帝常服。如常日視朝所服之服。尙輦設輦於更衣御幄之前。躬謝禮畢。皇帝乘金輅入應天門。至幄次前。侍中俛伏跪奏。請降輅入幄。俛伏興。凡奏請准此。皇帝降輅入幄。簾降。少頃。侍中奏中嚴。又少頃。俟典贊儀引皇太子就門下侍立位。通事舍人引羣官就門下分班相向立。侍中奏外辦。皇帝服常服以出。如常日視朝所服之服。尙輦進輦。侍中奏請升輦。繖扇侍衛如常儀。由左翔龍門踏道升應天門。至御座東。侍中奏請降輦升座。宮懸樂作。所司索扇。扇十五柄。扇合。皇帝臨軒。即御座。樓下鳴鞭。簾捲。扇開。執御轍者張於軒前。樂止。東上閣門使捧制書置於箱。閣門舍人二員從。以俟引繩降木鶴仙人。通事舍人引文武羣官合班北向立。宮懸樂作。立定。樂止。凡分班合班並樂作。立定即樂止。典儀曰再拜。在位官皆再拜。拜訖。分班相向立。侍中詣御座前承旨。退稍前。南向宣曰奉敕樹金雞。通事舍人於門下稍前。東向宣曰奉敕樹金雞。退復位。金雞初立。大樂署擊鼓。樹訖。鼓止。竿木伎人四人緣繩爭上竿。取雞所銜絳幡。展示訖。三呼萬歲。通事舍人引文武羣官合班北向立。樓上乘鶴仙人捧制書循繩而下。至畫臺。閣使奉承。置於案。閣門舍人四員

舉案。又二員對捧制書。閣使引至班前。西向稱有制。典儀曰拜。在位官皆再拜。訖。以制書授尙書省長官。稍前。搢笏跪受訖。以付右司官。右司官搢笏跪受訖。長官出笏。俛伏興。退復位。右司官捧制書詣宣制位。都事對捧。右司官宣讀。至咸赦除之。所司帥獄吏引罪人詣班南。北向躬稱脫枷訖。三呼萬歲。以罪人過。右司官宣制訖。西向。以制書授刑部官。跪受訖。以制書加於笏上。退以付其屬。歸本班。典儀曰拜。在位官皆再拜。舞蹈。又再拜。典贊儀引皇太子至班前。褥位。立定。典儀曰拜。皇太子已下羣官皆再拜。典贊儀引皇太子稍前。俛伏跪致詞。云云。俛伏興。典儀曰再拜。皇太子已下羣官皆再拜。搢笏舞蹈。又再拜。侍中於御座前承旨。退臨軒。宣曰有制。典儀曰再拜。皇太子已下羣臣皆再拜。侍中宣荅。云云。宣訖。歸侍位。典儀曰再拜。皇太子已下羣官皆再拜。搢笏舞蹈。又再拜。訖。典贊儀引皇太子至門下。褥位。通事舍人引羣官分班相向立。侍中詣御座前。俛伏跪奏禮畢。俛伏興。退復位。所司索扇。宮懸樂作。扇合。簾降。皇帝降座。樂止。樓下鳴鞭。皇帝乘輦還內。繖扇侍衛如常儀。侍中奏解嚴。通事舍人承敕。羣臣各還次。將士各還本所。大定十一年。冬至南郊禮畢。御應天門宣赦儀。前期。殿中監帥尙舍設御幄於大安門外之東。南向。設御閣於應天門上。近後設張設門之內。設御座於前楹當中。南向。又設捧赦書儀物於御座之東。稍南。少府監設雞竿於樓前。大樂令設宮懸於橫階之南。鼓一。在懸西。稍北。東向。諸軍儀仗陳列如式。期日。御史臺、刑部、大興府。以囚徒集於儀仗後。東上閣門。設文武百官位於樓下。少頃。皇帝便服。自御幄前乘輿升應天門。導駕

官儀衛前導。導駕官俟皇帝升。即還班退。至御閣東降輿歸閣。簾降。翰林學士進呈赦書。訖。以授東上閣門使。捧置

於箱。付閣門舍人二員。以俟降木鶴仙人。鸞儀司准備懸朱系繩木鶴。閣門以赦書安設。東上閣門使設制案於樓下。用黃

羅案褥案衣。立於案側。百官於樓前分班立定。侍中升詣御座之東。西向立。通事舍人引侍中跪奏中殿。少頃

又奏外辦。並俛伏跪。俛伏興。簾捲。大樂令撞黃鍾之鐘。右五鐘皆應。昌寧之樂作。扇合。皇帝服常朝服。出閣臨軒。

即御坐。樓下鳴鞭。扇開。樂止。侍衛如常儀。禮直官、通事舍人、分引皇太子三公親王宰執以下。橫班北向

立。如常朝儀。典儀曰再拜。贊者承傳。在位皆再拜。分班東西相向。通事舍人一員。詣樓前北向立。侍中於御

座前承旨。退稍前。西向宣曰。奉敕立金雞。退復位。樓下舍人東向宣曰。奉敕立金雞。宣付所司。少府監。退復

位。金雞初立。大樂署擊鼓。樹訖。鼓聲止。竿木伎人四人。緣索爭上。取雞口所銜絳幡。幡長七尺。捲之。捧赦書循

繩而下。至地。以畫臺承鶴。門下侍郎一員。搢笏就捧赦書。北向跪奏。制書請付外施行。制書權付禮直官。執笏俛伏

與躬身北向。次引侍中詣御座前。承旨退。西向宣曰。制可。退復位。禮直官引首相與門下侍郎北向。並跪

門下侍郎搢笏。捧赦書授首相。首相受訖。權付禮直官。執笏俛伏。與捧歸位。以授右司郎中。右司郎中跪受訖。

捧置於制案。禮直官、通事舍人、引百官合班北向立。右司郎中詣宣制位。省令史二人捧制書。立。東上閣門使立於

位。東北宣曰。有制。典儀曰再拜。贊者承傳。在位官皆再拜。右司郎中宣制。至咸赦除之。司獄一員。詣班南

北向。躬稱脫枷。訖。三呼萬歲。以罪人過。右司郎中捧制書付刑部尚書。刑部尚書受訖。執笏。以赦書加於

笏上以授所司。還位。典儀曰再拜。贊者承傳。在位官皆再拜。通事舍人引班首稍前。俛伏跪致詞。云云。訖。復位。典儀曰再拜。贊者承傳。在位者皆再拜。搢笏舞蹈。又再拜。東上閣門使宣荅。云云。訖。復位。典儀曰再拜。在位官皆再拜。前。西向稱有制。典儀曰再拜。在位官皆再拜。東上閣門使宣荅。云云。訖。復位。典儀曰再拜。在位官皆再拜。舞蹈。又再拜。訖。分東西班序立。通事舍人引侍中詣御座前。跪奏禮畢。扇合。大樂令撞蕤賓之鐘。左五鐘皆應。昌寧之樂作。簾降。皇帝降座。還御閣。樂止。樓下鳴鞭。百官退立。乘輿還宮。導駕官繳扇侍衛警蹕。如常儀。至致齋殿。侍中俛伏跪奏。請解嚴。俛伏興。通事舍人承旨。宣曰奉敕放仗。羣臣各還次。將士各還其所。皇統元年十月。行冊禮。十二日。大赦。取得金雞。合支賜分例。具到亡遼大冊體例。恩賞下項。奉敕旨。除古籠勾當不與外。並奏准皮綿襖子一領。銀束帶一條。絹一十疋。銀一十兩。錢一百貫。喂金雞粟一百石外。與訖。燕古六州二十四縣。散樂飭科杆杖古籠勾當。大定十一年。金雞七兩。戶部無支賜例。工部卷該依金價贖換。

隨朝拜赦書

已立四件。並大定儀制。

宣赦日。於應天門外設香案。及設香輿於案前。又於東側設棹子。自皇太子宰臣已下序班定。閣門官於箱內捧赦書出門。置於案。閣門官案東立。南向稱有敕。贊皇太子宰臣百寮再拜。皇太子少前。上香。訖。復位。皇太子宰臣百寮。又再拜。閣門官取赦書授尙書省都事。都事跪受。及尙書省令史二人齊捧。同升於棹子。讀。在位官皆跪聽。讀訖。赦書置於案。都事復位。皇太子宰臣百寮以下再拜。搢笏舞蹈。執笏俛伏興。

再拜拱衛直以下三稱萬歲訖退。其降諸書禮亦准此。惟不稱萬歲。

外路迎拜赦詔

尙書省差官送赦書到京府節鎮先遣人報長官卽率僚屬吏從人等備旗幟音樂綵輿香輿詣五里以外迎接見送赦書官卽於道側下馬所差官亦下馬取赦書置於綵輿中長官詣香輿前上香訖所差官上馬在香輿後長官以下皆上馬後從鳴鈺鼓作樂前導至公廳從正門入所差官下馬執事者先設案并望闕褥位於庭中香輿置於案之前又設所差官褥位在案之側又設棹子在案之東南所差官取赦書置於案綵輿退所差官稱有敕贊長官以下皆再拜長官少前上香訖退復位又再拜所差官取赦書授都目都目跪受及孔目官二員。如闕則司吏內上三人齊捧赦書同陞棹子上讀在位官皆跪聽讀訖赦書置於案都目等復位長官以下再拜舞蹈俛伏興再拜公吏及從人以下三稱萬歲長官以下與所差官相揖訖於廳前勸酒饌。如京府節鎮差公吏送赦書於支郡屬縣並同其相揖勸酒饌及下禮數不用如京府節鎮有舊例幣物之禮來獻所差官以付從人所差官行長官率僚屬公吏音樂送至城門外客亭長官以下與差官相揖勸酒一卮長官已下俱別所差官上馬乃退。尙書省差官送詔書儀禮做此惟幣物不用諸京府并運司如遇降赦詔合行同共迎接候本京府官員禮畢卽就用元迎接伎樂旗幟導引前去本司依例祇受天德二年正月稟定隨衙門與送赦使臣錢數以公用錢充館待同送宣儀行省元帥府五百貫留守總管招討統軍司三百貫府詳穩統牧都運節度使二

百貫轉運防禦羣牧一百貫。騰下去處不得率斂饋遺，并例外受者，科違制。

隨朝拜歷日詔

詔下日於尙書省

元帥府宗正府等，卽於本府尙書省於都堂前。

設香案，宰執依次序班定，閣門官於箱內捧詔書出置於案，閣

門官於案東立，南向稱有敕，贊宰執以下再拜，班首前上香訖，復位，宰執以下再拜，閣門官取詔書授尙書省都事，都事跪受，置於案，都事復位，宰執以下再拜，搢笏舞蹈，執笏俛伏興，再拜訖，乃退。

外路迎拜歷日詔

尙書省差官送詔書到京府等處，先遣人報，長官率僚屬吏從人，備旗幟音樂，綵輿香輿，詣五里以外迎接，望見送詔書官，卽於道側下馬，所差官亦下馬，取詔書置輿中，長官詣香輿前上香訖，所差官上馬，在綵輿後，長官以下皆上馬，後從鳴鈺鼓作樂前導，至公廳，從正門入，所差官下馬，執事者先設案，并望闕褥位於庭中，香輿置於案之前，又設所差官褥位於案之側，所差官取詔書置於案，綵輿退，所差官稱有敕，贊長官以下皆再拜，長官少前上香訖，復位，又再拜，所差官取詔書授都目，都目跪受，以詔書置於案，都目復位，長官以下再拜舞蹈，俛伏興，再拜訖，退，與所差官相揖畢，於廳前勸酒饌，訖，所差官行，長官率僚屬送至城門客亭，長官以下與所差官下馬相揖，勸酒一卮，相別，所差官上馬，乃退。

大金集禮卷二十五

宣命

宣麻

賜敕命

送宣賜生日

宣麻

大定四年十一月。檢討宣麻典故。參酌定到下項。封皇太子妃元議。宣麻後止給諡。學士院撰到制書。用白詔紙。依寫詔字

大小錄一本。不用寶。進呈訖。次日。分付閣門司。設制案於東上閣門之外。俟朝退。駕還內。以制書置於案

上。御史臺催百官班分左右入。每品重行。立於塲道之外。左班西向。右班東向。皆以北為上。閣門使引制案當殿。在殿

階下稍近南。案前北向立。搢笏跪。閣門使捧制授宰臣。俛伏興。執笏捧制歸位。搢笏轉授宣讀。通事舍人執笏

捧制揖。訖。由東塲道赴宣制位。在常朝百官拜禪之北。制案之南。西向揖。訖。北向立。左右班百官皆轉身北面立。贊者稱

有制。在位官皆再拜。舍人搢笏宣讀。讀訖。在位官皆再拜。搢笏舞蹈。又再拜。舍人執笏捧制。搢笏授宰臣。

授訖制付有司百官以次分班出。

賜敕命

天眷二年八月學士院定撰到文武官給告式蒙准行下項請后妃公主一品及二品執政官三品諸京

留守元帥監軍都監殿前都點檢統牧統軍招討節度使並制授告庭內藩鎮非會要及帶知字者並敕除餘並敕授給告四品

已上用命辭敕授者五品以上內外文武官除職遷官六品七品省臺寺監東宮學士院客省引進四方館閣

門副使司天監少太醫使副除職九品已上有勞特遷官草澤遺逸上封事特命官並給告諸除官五品

已上出宣六品以下出敕牒外其應給告者吏部限三日報學士院命詞制授限五日敕授限三日納尙

書省制敕授官者並用吏部告印大定見行官制親王公主王妃郡縣主王夫人及一品官爵並制授餘

並敕授又五品以上遷官除職及因子孫封贈授官者六品七品省臺寺監謂尙書省部御史臺太常大理寺祕書國子太少府都

水監其所轄司局東宮學士院國史記注諫院宣徽院客省引進四方館東西上閣副除職並給告仍並命詞大

定二年七月五日奏定妃嬪已下告身並用有司印十一月十五日敕旨內職四品以上給宣告五品以

上只給告十一年八月三日敕旨今後宮中妃嬪止以誥授不用宣二十三年三月七日敕旨一品官職

及宮中公主妃用玉寶九日稟奏緣內職公主王妃等並係誥授用吏部告印奉敕旨妃嬪已上及公主

王妃並給宣告其誥仍舊已下止給告授宣敕見行儀式六品已下官於仁政殿門外公服北向立俟閣

門將救出搢笏跪接敕置於懷出笏兩拜退五品以上受宣官俟奏事畢引至丹墀閣門以箱覆擎宣命至聞敕先兩拜又拜跪搢笏捧接宣命置於懷出笏就拜又兩拜訖退至丹墀之東開視訖閣門引升副階靠南奏謝致詞訖兩拜降自西副階六品七品受敕合奏謝者並一班二品扣欄子一品欄子內如上儀降至東副階視訖升謝

送宣賜生日

儀制受宣命官如係見任京府節鎮州軍或別司長貳官即使者預於前一程為宿頓當日遣人報質明受宣官以次率屬官吏從備旗幟音樂綵輿香輿貳官并別司長貳并移文置司所在京府州鎮取索排辦音樂綵輿香輿詣五里以外迎接望

見使者即於道側下馬使者約百步間亦下馬取宣置綵輿中受宣官詣香輿前上香訖退遣人覆知使者為未受宣命未敢參見使者上馬皆行使者在宣命綵輿後受宣官次行屬官皆上馬後從鳴鉦鼓作

樂前導至所居如閑居官即使者入館遣人往報受宣官受宣官令人傳語取覆給宣之日先於本宅隨力排辦仍報所在京府州郡差借知禮數人并合用案褥等物其京府州郡須得應隨本官往所館導引至所居處自來無音樂旗幟者更不排辦皆從正門入使者下馬執事者先設宣命案并望闕褥位於庭中待宣褥位在宣案之側香輿置於

宣案之前使者取宣於綵輿奉置案上案上仍設衣褥綵輿退使者就傳宣褥位立受宣官就望闕褥位贊再拜上香又再拜訖使者稱有敕賜卿宣命受宣官又再拜跪使者取宣於案上以授受宣官受宣官受訖

又一拜起稍退恭閱宣命訖就褥位再五拜舞蹈畢受宣官近使者前望闕跪問聖躬萬福使者躬答曰聖躬萬福受宣官起贊者引使者陞廳正坐受宣官展狀參見問候使者坐受以次佐貳屬官展狀參見

亦如上儀。禮畢，卽設果棹。受宣官躬揖，搢笏酌酒一卮，跪勸使者。樂作，使者坐飲。訖，復酌一卮，坐勸受宣官。跪飲，樂闋，再揖。訖，以次佐貳跪勸酒。至三行，受宣官執笏，命執事人持幣物。其幣物之數，依大定重修制款。搢笏奉獻。

使者以付從人，訖。徹果棹入食案。受宣官邀請以次官陪坐，供食。食畢，撤食案。再以果棹前，使者命受宣

官坐，卽坐就食。執事者斟酒無算，使者請罷酒。至再，乃徹果棹，牽使者馬在階上馬。受宣官與餘官音樂

皆送至館。如至夜，添設燭籠。畱連館待，不過三日。使者欲行，受宣官率僚屬公吏音樂旗幟送至客亭。無客亭者，

設幕次，不過三里。使者下馬正坐，受宣官率僚屬以下前揖。使者畢，搢笏酌酒一卮，奉勸使者。坐受訖，酬

酢如初。見之儀，禮畢，受宣官展辭狀，率以下官俱揖別。使者亦坐受。候使者上馬，乃退。其在闕下受賜宣

命生日禮物者，已受命，先報知受賜官，以甚時至宅。其受賜官得報，卽穿執恭待於門外。候使者至，其參

見勸酬之禮，並如上儀。唯不用旗幟音樂等引導。禮畢，止攀送於門外。舊例有謝表者，只於門首攀送處

跪授使者。若賜飲食藥餌花果之類，其受賜官跪受，望闕再拜。天德二年正月，尙書省啓請古者王人傳

命於諸侯，諸侯聽聞，聽王命而聽，非聽於使人也。周王遣使賜齊桓公胙，曰：伯舅耄老，無下拜。桓公曰：天

威不遠，顏咫尺，小白敢不下拜。爲天子所賜下拜，非拜使者也。歷考載籍，皆無人臣正坐受拜之禮。按開

元故事，遣使宣勞，賜會。使者將至，刺史出城迎於一里外，相去九十步。刺史路左下馬，使者亦下馬，稍進。

使者命刺史上馬，乃俱行。馬至其所居，若未宣制書，則使者南向立於制書案側，稱有制。刺史以下皆北

面再拜。宣制訖。又再拜。皆爲拜制書。非拜使人也。及設會就席。則使者席在東。東西向。刺史及應升階者。升就席。屬官在庭中。則文東武西。以上下班序點之。則刺史坐席在西。東向可知。宋時所在州府有傳宣官到。應受命者郊迎。大率如開元禮。惟所居庭中。設制書案。香案。望闕褥位。傳宣褥位。受宣官望闕拜。傳宣官側立。傳詔授既畢。相揖升階。全用客禮。遼時。迎待天使之儀。天使正坐。受拜受酒。略不起避。頗似御筵進酒。非人臣所可當。況古者大臣進見天子。御坐爲起。在輿爲下。彼遼制乃令小臣坐受大臣拜。非古者別嫌疑。定尊卑。比肩事主。尊無二上之義。兼檢尋古制。君有賜於臣。如飲食藥餌果實之屬。止令上臣持往。則不爲專使。故謂之廩人繼粟。庖人繼肉。見於孟子。惟賜胙。乃有專使者。是爲祭祀重禮均福之意。以此參酌古今。擬定其儀。蒙准行。今上項儀制。稱有更異。天德二年正月。擬稟送宣及賜物事例。古者謂之私覲。亦曰私面。所與不過衣帶。大者或以幣馬。唐時中使所邀索過多。史臣書之。極爲弊事。遼時不常所與。富者倍多。以求媚悅。清廉守道者。不能備辦。多取怨怒。其小官不量力。殫貲傾產。終不能給。會計所授歲俸。不及所用十之一二。宋時。押賜以十分之一。與押賜官。其押賜中冬衣襖之類。只委本路奏事廉訪使者。賚賜不受事例。又古者諸侯方有遣王人錫命之禮。書於春秋。最爲重事。今若循舊例。小官皆特遣使送宣。恐使命太輕。非所以重國體。今擬定到內外官。合專使賚送宣命品從。并賜物使命事例。如後外。據其餘品從。更不專送。只因走馬人附至都管衙門。就便鑒付。專使送內外任官宣命事例。

並謂執事官
內任、謂自外

除入者。正一品、一千貫。宋室封一字王者皆同。從一品、八百貫。正二品、七百貫。從二品、六百貫。正三品、五百貫。從三品、四

百貫。正四品、二百貫。從四品、并上中下刺史知軍、一百貫。宣賜生日并賜物等專使、不得受所賜十分之

二。已上專使擬自護衛小底已上取旨差已上送宣命赦書賜物等專使、所定合與禮物。若例外受者、並

科違制。雖自願與者亦准上科罪。大定二年四月七日、奏改定送宣禮物。正一品、一千貫。宗室封一字王者亦同。從一品、九百貫。正

二品、八百貫。從二品、七百貫。正三品、六百貫。從三品、五百貫。正四品、四百貫。從四品、并諸刺史知軍、三百

貫。正五品、二百貫。二十六年□月二十一日、以言事者乞罷送宣禮物、奏減定從五品一百貫。正五品及

諸千戶、二百貫。刺史并從四品、正四品、三百貫。從三品、四百貫。正三品、五百貫。從二品、正二品、六百貫。從

一品、正一品、七百貫。賜皇太子親王公主生日儀。具各門。

大金集禮卷二十六原闕

大金集禮卷二十七

儀仗上

行仗

立仗闕

行仗

天眷三年九月幸燕儀衛用法駕共一萬四千五十六人總數稍異具行幸門攝官六百九十九人將軍大將軍四十三人折衝果毅一百二十六校尉五十六郎將三十四帥兵官二百四十六統軍六都頭六千牛一旅帥二部轄指揮使二押纛二押衙四四色官四押旗二引駕官四進馬四押仗通直二押仗大將二碧欄一十六長史二鼓吹令二鼓吹丞二典事五太史令一太史正一司丞二府牧一刻漏生四縣令一御史大夫一遼佐一十進輅職掌二夾輅將軍二陪輅將軍二教馬官二四省局官八導駕官四十八抱駕頭官執扇篋一尙輦奉御二殿中少監二供奉職官二令史四書令史四押仗二殿中侍御史二十四人諸班直隊二千九百四十五人鈞容直三百六人人員六長行三百執旗一百三十六人人員二長行六十引駕六十二人人員二長行六十

駕頭天武官一十二人。執從物茶酒班一十一人。御龍直仗劍六人。天武把行門八人。殿前班擊鞭一十

人。御龍直四十人。人員二。長行三十八。骨朵直一百三十四人。部押二人。殿前班行門三十五人。捧日馬隊七百人。

奉宸步隊七百人。天武骨朵大劍三百一十人。人員一十。長行三百。東第四班三十一人。人員一。長行三十。扇笈天武二十

人。捧日隊從領人員一十七人。簇輦茶酒班三十一人。人員一。長行三十。鈞容直三十一人。人員一。長行三十。招箭班三

十三人。人員三。長行三十。天武約欄三百一十人。人員一十。長行三百。車輅下駕士六百三十八人。玉輅下一百四十人。控馬

踏路四。駕士一百二十八。挾輅八。金輅下六十四人。控馬踏路四。駕士六十。象輅下駕士四十人。革輅下駕士四十人。木輅下駕士四

十人。耕根車四十人。輅車一十八人。革車二共五十人。指南車三十人。記里車三十人。鸞旗車一十八人。

皮軒車一十八人。黃鉞車一十五人。豹尾車一十五人。屬車八共八十八人。輦輿下六百八十五人。小輿一

檣士長行二十四人。逍遙一共三十五人。什將節級九。長行二十六。平輦下四十二人。什將節級九人。員七。長行二十六。腰輿共一十

九人。人員一。什將虞候二。長行一十六。大輦下三百七十一人。掌輦人員四。什將一十二。長行三百五十五。分五番。芳亭輦一。檣士長行六十人。御

馬三十二疋。下共一百三十四人。控馬天武官六十四人。挾馬騎御馬直長行六十四人。騎御馬直人員三。天武節級三人。押馬六人。象二十三。人。擊執。昇

士共八千七百七十一人。擊執人共八千四百三十三。昇士三百三十八人。鼓吹局樂工九百九十四人。數不足。隨京府差。馬六千餘疋。御

馬二十二疋。御鞍轡全。添差從馬四疋。平輅。青馬八疋。內二疋踏道。金輅。赤馬八疋。內二疋踏道。象輅。白

馬六疋。革輅。圖上該驕馬六疋。木輅。黑馬六疋。耕根車。青馬六疋。依驗隨輅顏色。各差從馬二疋。輅車二

正。革車八疋。指南車、馬四疋。記里車、四疋。鸞旗車、四疋。皮軒車、四疋。黃鉞車、二疋。豹尾車、二疋。並赤馬。依
 驗隨車各添從馬一疋。誕馬一十疋。添從馬二疋。攝官馬七百八疋。儀仗內擎執馬三千九百七十六疋。
 甲馬一千二百六十九疋。天德五年遷都燕京。儀衛用黃麾仗增爲一萬三百四十八人。馬三千九百六
 十九疋。元檢討具行幸門共合用人馬等分爲八節。人一萬三百四十八人。導駕官四十二員。攝官五百六十七人。
 儀仗司一十一人。駕頭擊鞭內侍一十一人。鼓吹樂工一千四百一十人。輔龍直樂三十一人。擎執人八
 千二百七十六人。內一千六百五十八人帶甲執擎。八百二十九人坐馬。八百二十九人步行。係玉輅左右并輔龍直等合用人數。六千六百一十
 八人執擎。馬三千九百六十九疋。御馬一十六疋。玉輅、青馬八疋。金輅、赤馬八疋。輅車、赤馬四疋。革車、赤
 馬八疋。指南車、赤馬四疋。記里車、赤馬四疋。鸞旗車、赤馬四疋。黃鉞車、赤馬二疋。豹尾車、赤馬二疋。導駕
 官、四十二疋。攝官、五百六十六疋。擎執、樂工等、馬三千三百一疋。帶甲執擎、馬八百二十九疋。樂工、一千四百零一疋。擎執、一千六十二疋。
 第一節。人七百八十人。內攝官二十六人。馬三百九十九疋。內儀仗司一疋。中道五百四十二人。象下二十二二人。並服花腳
 幘頭。青錦絡縫緋襖衫。金鍍銀雙鹿束帶。節級二人。銅鑼一。七寶鈎一。銀鈎一。礮石鈎一。鐵鈎一。小旗兒十五。第一引七十二人。清道一。武
 弁冠。緋雲鶴袍袴。革帶。執黑漆杖子。纓弩一。赤平巾幘。緋辟邪袍。革帶。赤袴。馬。誕馬二。控四人。赤平巾幘。
 緋寶相花衫。革帶。纓轡涼屨二副。輅車一。駕士一十八人。赤馬二。纓轡涼屨。銅面包尾。武弁。緋雉大袖衫。
 袴。勒帛。縣令一員。朝服。坐輅車。紫方傘一。黃抹額。寶相花衫。革帶。大口袴。朱團扇一。曲蓋一。並緋抹額。寶

相花衫。革帶袴。僚佐四員。並朝服。馬控馬八人。錦帽。絡縫紫寬衫。大珮銀帶。青衣二。青平巾。青衫袴。革帶。執青竹竿子。車輻棒二。赤平巾。緋白澤袍。革帶。赤袴。告止幡二首。六人。緋額。寶相花衫。革帶袴。傳教幡一首。三人。信幡一首。三人。並黃抹額。寶相花衫。革帶。大口袴。小戟一十六人。黃抹額。寶相花衫。革帶袴子。第二引二百六十四人。清道二。武弁。緋雲鶴袍。革帶袴。執黑杖子。幟弩一。赤平巾。緋辟邪衫。革帶。赤袴。馬誕馬四疋。控八人。青平巾。緋寶相花衫。革帶袴。纓轡涼屨四副。攔鼓一金。鉦一。平巾幘。緋鸞衫。抹帶袴。錦騰蛇。大鼓六人。黃雷花衫袴。抹額。抹帶。馬節一。幢一。麾一。夾稍二。角四。儀刀一十。並平巾幘。緋寶相花袍。革帶。大口袴。革車一。駕士二十五人。武弁。獬豸大袖。勒帛袴。赤馬四疋。纓轡涼屨。銅面包尾。府牧一員。朝服。坐革車。僚佐四員。並朝服。馬控馬八人。錦帽。絡縫紫寬衫。大珮銀腰帶。錢鼓一。簫二。笛二。笛一。筆策一。並平巾幘。緋寶相花袍。銀褐抹帶。大橫吹一。緋苴紋袍袴。抹額。抹帶。馬。青衣四。青平巾。青素衫袴。革帶。執青竹竿子。車輻棒四。赤平巾。緋白澤袍。赤袴。革帶。紫方傘一。黃抹額。寶相花衫。革帶。大口袴。朱團扇四。曲蓋一。並緋抹額。寶相花衫。革帶袴。告止幡二首。六人。緋抹額。寶相花衫。革帶袴。信幡。傳教幡共四首。一十二人。黃抹額。寶相花衫。革帶袴。小戟四十人。黃抹額。寶相花衫。革帶。大口袴。刀盾三十六人。銀褐抹額。寶相花衫。銀革帶袴。弓矢三十六人。錦帽。青寶相花袍。銀革帶袴。稍三十六人。錦帽。紫寶相花袍。革帶袴。朱雀旗隊三十四人。騎折衝都尉三人。平巾幘。紫辟邪袍。革帶。大口袴。錦騰蛇。橫刀。弓矢。馬。驍稍二人。平巾幘。

緋寶相花衫革帶袴馬朱雀旗一口五人緋抹額寶相花衫革帶大口袴橫刀引夾人加弓矢馬弩六人
弓矢六人稍一十二人並平巾幘緋寶相花衫革帶袴橫刀龍旗隊七十一人並馬大將軍一員朝服馬
引旗四人黃抹額寶相花衫革帶大口袴執弓矢旗一十二口計六十八人五色寶相花衫抹額革帶袴橫
刀引夾人加弓矢風伯一雨師一雷公一電母一北斗一金木水火土五左右攝提旗二副竿二錦帽黃
抹額寶相花衫革帶袴護旗四人黃抹額寶相花衫革帶袴弓矢太僕寺車三具每具車各赤馬四疋駕
士共七十八人並武弁冠緋繩綉大袖銀褐帶袴隨車前各有一名執黑杖子指南車、三十人、孔雀大袖、
記里車、三十人、獬豸大袖、
人瑞鷹大袖外仗二百三十八人白澤旗二口每口五人並綠貝裝冠人馬甲錦臂鞬橫刀內引夾人

加弓矢馬金吾牙門旗第一門共一十八人並馬監門校尉六人長腳幘頭緋抹額師子襴襠革帶橫刀
弓矢烏皮靴馬牙門旗四口每口三人計一十二人青寶相花衫抹額革帶大口袴橫刀內引夾人加弓
矢馬前部馬隊第一第二第三共二百一十人並馬隊第一七十人折衝果毅都尉二人錦帽緋辟邪袍
革帶袴橫刀弓矢馬角宿斗宿亢宿牛宿旗四口每口五人並五色寶相花衫抹額革帶橫刀引夾人加
弓矢弩六弓矢一十四並錦帽青寶相花袍革帶袴馬稍二十八並錦帽緋寶相花袍革帶袴第二隊七
十人折衝果毅都尉二人錦帽緋白澤袍袴革帶橫刀弓矢馬氏宿女宿房宿虛宿旗四口每口五人並
五色寶相花衫抹額革帶橫刀引夾人加弓矢弩六弓矢一十四並錦帽青寶相花袍革帶袴馬稍二十八

並錦帽。緋寶相花袍。革帶袴。第三隊七十人。折衝果毅都尉二人。錦帽。緋白澤袍袴。革帶。橫刀。弓矢。馬心宿危宿尾宿室宿旗四口。每口五人。並五色寶相花衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。弩六。弓矢十四。並錦帽。青寶相花袍。革帶袴。馬。稍二十八。並錦帽。緋寶相花袍。革帶袴。馬。第二節人一千一百七人。內攝官七

十七人。馬一千二十八疋。內儀仗司一疋。中道五百六十九人。並馬。金吾引駕騎二十人。並馬。折衝都尉二人。平巾幘。緋辟邪袍。革帶袴。橫刀。弓矢。馬。弩六。弓矢六。稍六。並平巾幘。緋寶相花柄襠。革帶袴。馬。前部鼓吹五百四十七人。自鼓吹令至大橫吹。並馬。鼓吹令二人。長脚幘頭。綠公服。皂角帶。絲鞭。烏皮靴。府史四人。長脚幘頭。綠寬衫。皂角帶。黃絹半臂。烏皮靴。部轄指揮使一人。平巾幘。紫寶相花袍。革帶。錦騰蛇。主帥四十八人。分五項。平巾幘。緋鸞衫。革帶袴。執儀刀。擗鼓。金鉦二十四人。並平巾幘。緋鸞衫。銀褐抹帶。錦騰蛇。大鼓。長鳴二百四十人。步。並黃雷花袍袴。抹額抹帶。鐃鼓一十二人。並緋莛紋袍袴。抹額抹帶。歌二十四。拱辰管二十四。簫二十四。筳二十四。並平巾幘。緋鸞衫。銀褐抹帶。大口袴。大橫吹一百二十人。緋莛紋袍袴。抹額抹帶。外仗五百四十人。前部馬隊。第四至第十隊。並馬。第四隊六十人。折衝都尉二人。錦帽。緋飛麟袍。革帶袴。橫刀。弓矢。箕宿旗一。壁宿旗一。計一十人。五色衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。弩六。弓矢一十

四。並錦帽。青寶相花袍。革帶袴。稍二十八。並錦帽。緋寶相花袍。革帶袴。第五隊六十人。折衝都尉二人。錦帽。緋飛麟袍。革帶。大口袴。橫刀。弓矢。奎宿旗一。井宿旗一。計一十人。五色衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓

矢弩六。弓矢一十四。並錦帽。青寶相花袍袴。革帶。稍二十八。並錦帽。緋寶相花袍。革帶。袴。第六隊。六十人。折衝都尉二人。錦帽。緋瑞鷹袍袴。革帶。橫刀。弓矢。婁宿旗一。鬼宿旗一。計一十人。五色寶相花衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人。加弓矢。弩六。弓矢一十四。並錦帽。青寶相花袍袴。革帶。稍二十八。並錦帽。緋寶相花袍袴。革帶。第七隊。六十人。折衝都尉二人。錦帽。緋瑞鷹袍袴。革帶。橫刀。弓矢。胃宿旗一。柳宿旗一。計一十人。五色寶相花衫。抹額。帶。帶。橫刀。引夾人。加弓矢。弩六。弓矢一十四。並錦帽。青寶相花袍袴。革帶。稍二十八。並錦帽。緋寶相花袍袴。革帶。第八隊。六十人。折衝都尉二人。錦帽。緋瑞鷹袍袴。革帶。橫刀。弓矢。昂宿旗一。星宿旗一。計一十人。五色衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人。加弓矢。弩六。弓矢一十四。並錦帽。青寶相花袍袴。革帶。稍二十八。並錦帽。緋寶相花袍袴。革帶。第九隊。六十人。折衝都尉二人。錦帽。緋赤豹袍袴。革帶。橫刀。弓矢。畢宿旗一。張宿旗一。計一十人。五色衫。抹額。革帶。橫刀。弩六。弓矢一十四。計二十人。錦帽。青寶相花袍袴。革帶。馬。稍二十八人。並錦帽。緋寶相花袍袴。革帶。馬。第十隊。七十人。折衝都尉二人。錦帽。緋瑞馬袍袴。革帶。橫刀。弓矢。並馬。觜宿旗一口。翼宿旗一口。參宿旗一口。軫宿旗一口。計二十人。五色衫。抹額。革帶。橫刀。弓矢。弩六。弓矢一十四。並錦帽。青寶相花袍袴。革帶。馬。稍二十八。並錦帽。緋寶相花袍。大口袴。步甲隊。第一第二隊共一百一十人。領軍衛將軍二人。平巾幘。紫白澤袍袴。革帶。錦騰蛇。橫刀。弓矢。馬。曝。稍四人。平巾幘。緋寶相花衫。革帶。大口袴。馬。折衝都尉四人。平巾幘。紫白澤袍。大口袴。革帶。錦騰蛇。橫刀。弓矢。馬。鷄。

鷄旗二。鷄旗二。計二十人。五色衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人弓矢。馬。朱牟甲八十。副兜牟。甲身。被膊。錦臂鞬。行膝鞋鞮。勒甲皮條全。朱牟甲弓矢四十。朱牟甲刀盾四十。第三節人。九百九十七人。內攝官五十二人。馬。六百一十六疋。內儀仗司一疋。

中道五百一名。前部鼓吹。節鼓爲頭。共四百九十六人。並馬。節鼓二人。笛二十四人。簫二十四人。箏二
十四人。箏二十四人。桃皮箏。箏二十四人。共一百二十二。黑平巾幘。緋對鸞衫。銀褐勒帛。大口袴。馬。主
帥二十六人。分四項。並黑平巾幘。緋對鸞衫。革帶。大口袴。執儀刀。馬。擗鼓一十二。金鉦十二。共二十四人。
黑平巾幘。緋繡對鸞衫。銀褐勒帛。大口袴。錦騰蛇。馬。小鼓一百二十人。中鳴一百二十人。五色角衣全。共二百

四十人。黃雷花袍袴。抹額。抹帶。馬。羽葆鼓一十二人。青莛紋袍袴。抹額。抹帶。馬。歌二十四人。拱辰管二十
四人。簫二十四人。共七十二人。黑平巾幘。緋繡對鸞衫。銀褐勒帛。大口袴。馬。侍御史二員。朝服。馬。黃麾幡
一首。三人。並武弁冠。緋寶相花衫。銀褐勒帛。大口袴。執者馬。新者步。外仗一百二十五人。步甲隊。第三至
第十隊。共四百一十六人。第三隊。五十二人。折衝果毅都尉二人。平巾幘。紫瑞馬袍袴。騰蛇。革帶。橫刀。弓
矢。馬。玉馬旗二口。計一十人。五色衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。青牟甲弓矢四十。兜牟。甲身。被膊。
錦臂鞬。行膝鞋鞮。勒甲皮條全。第四隊。五十二人。折衝果毅都尉二人。平巾幘。紫瑞鷹袍袴。騰蛇。革帶。橫
刀。弓矢。馬。三角獸旗二口。計一十人。五色抹額衫。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。青牟甲刀盾四十。兜牟。甲
身。被膊。錦臂鞬。行膝鞋鞮。勒甲皮條全。第五隊。五十二人。折衝果毅都尉二人。黑平巾幘。紫白澤袍袴。革

帶騰蛇橫刀弓矢馬黃鹿旗二口計一十八五色衫抹額革帶橫刀引夾人加弓矢馬黑牟甲弓矢四十
兜牟甲身披膊臂鞬行滕鞋鞮勒甲皮條全第六隊五十二人黑平巾幘紫白澤袍袴錦騰蛇革帶橫刀
弓矢馬飛麟旗二口計一十人五色寶相花衫抹額革帶橫刀引夾人加弓矢馬黑牟甲刀盾四十兜牟
甲身披膊臂鞬行滕鞋鞮勒甲皮條全第七隊五十二人折衝果毅都尉二人平巾幘紫赤豹袍大口袴
錦騰蛇革帶橫刀弓矢馬駛驄旗二口計一十人五色寶相花衫抹額革帶橫刀引夾人加弓矢馬銀褐
牟甲弓矢四十兜牟甲身披膊臂鞬行滕鞋鞮勒甲皮條全第八隊五十六人折衝果毅都尉二人平巾
幘紫赤豹袍大口袴錦騰蛇革帶橫刀弓矢馬鸞旗二口計一十人五色寶相花衫抹額革帶橫刀引夾
人加弓矢馬銀褐牟甲刀盾四十兜牟甲身披膊錦臂鞬行滕鞋鞮勒甲皮條全第九隊五十二人折衝
果毅都尉二人平巾幘紫瑞鷹袍大口袴錦騰蛇革帶橫刀弓矢馬麟旗二口計一十人五色寶相花衫
抹額革帶引夾人加弓矢馬黃牟甲弓矢四十兜牟甲身披膊錦臂鞬行滕鞋鞮勒甲皮條全第十隊五
十二人折衝果毅都尉二人黑平巾幘紫瑞鷹袍大口袴錦騰蛇革帶橫刀弓矢馬馴象旗二口計一十
人五色寶相花衫抹額革帶橫刀引夾人加弓矢馬黃牟甲刀盾四十兜牟甲身披膊錦臂鞬行滕鞋鞮
勒甲皮條全金吾牙門第二門牙旗四口一十二人青抹額寶相花衫大口袴革帶橫刀引夾人加弓矢
馬監門校尉六人長腳幘頭緋抹額獅子繡襠革帶烏皮靴橫刀弓矢馬黃壓前部第一部六十二人左

右屯衛大將軍二人。平巾幘。紫飛麟袍。大口袴。錦騰蛇革帶。橫刀。弓矢。馬絳引幡二十首。計六十人。武弁冠。緋繡寶相花衫。銀褐勒帛。大口袴。第四節。一千三百二十七人。內攝官九十三人。馬一百一十一疋。內儀仗司一疋。

中道五百一十五人。六軍儀仗二百五十二人。統軍六人。花腳幘頭。紫繡抹額。孔雀袍。革帶。橫刀。鞞鞞器。

仗珂馬弓矢靴弩馬。都頭六人。長腳幘頭。紫寶相花大袖。革帶。橫刀。馬神武軍旗二。羽林軍旗二。龍武軍

旗二。共三十人。五色寶相花衫。錦帽。革帶。橫刀。臂鞞。引夾人加弓矢。執人、錦帽、引夾人、貼金帽。緋攔旗四十八口。吏

兵力士旗各四口。赤豹黃熊旗各四口。龍君虎君旗各四口。掩尾天馬旗六口。共七十八人。錦帽。五色寶

相花衫。革帶。錦臂鞞。白箬槍九十九人。交腳幘頭。五色寶相花衫。抹額。革帶。汗袴。柯舒二十四人。蹬仗一十

八人。並貼金帽。五色寶相花衫。革帶。引駕龍墀旗隊五十人。排仗通直二人。排仗大將二人。並長腳幘頭。

紫公服。紅鞞帶。絲鞭。烏皮靴。馬天王旗四人。十二時辰旗一十二人。並錦帽。五色寶相花衫。革帶。臂鞞。天

下太平旗一口。五方龍旗五口。計三十人。五色寶相花衫。革帶。錦帽。橫刀。錦臂鞞。引夾人加弓矢。執人、錦帽、

人、引夾人、貼金帽。龍墀隊一十五人。君王萬歲旗一口。日月旗共二口。計一十五人。五色寶相花衫。錦帽。革帶。大口

袴。錦臂鞞。橫刀。引夾人加弓矢。執人、錦帽、引夾人、貼金帽。御馬下六十六人。御馬一十六疋。每疋四人。計六十四人。

三十二人。控馬。貼金帽。紫寶相花衫。革帶。三十二人。夾馬。皂帽。青錦襖。塗金銅束帶。部押廣武節級一名。

錦帽。紫寶相花衫。革帶。黑杖子。管押騎御馬直人員一名。皂帽。紅錦襖。塗金銅束帶。馬。中道隊三十二人。

大將軍一員。朝服。絲鞭。馬日月合璧旗一口。莒紋旗二口。五星連珠旗一口。祥雲旗二口。計三十人。五色寶相花衫。抹額。抹帶。錦臂鞵。橫刀。引夾人。加弓矢。長壽幢一。平巾幘。緋寶相花衫。革帶。大口袴。金吾細仗一百人。青龍旗一。白虎旗一。五岳神旗五。五方神旗五。已上計旗一十二口。每口四人。計四十八人。並四色寶相花衫。青黃銀褐皂。抹額。抹帶。橫刀。引夾人。加弓矢。押旗二人。長腳幘頭。紫公服。紅鞵。角帶。烏皮靴。馬。五方龍旗各三。計一十五口。五方鳳旗各三。計一十五口。計三十人。並五色衫。抹額。革帶。橫刀。江河淮濟四瀆旗共四口。計二十人。並皂寶相花衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人。加弓矢。外仗共八百一十二人。黃麾前第一部至第三部。二百七十二人。並服青殿中侍御史二員。朝服。左右屯衛大將軍二人。折衝都尉二人。平巾幘。紫飛麟袍。革帶。大口袴。錦騰蛇。橫刀。弓矢。馬。主帥二十人。平巾幘。緋寶相花衫。革帶。袴。儀刀。馬。龍頭竿一百人。揭鼓六人。儀鎗斧二十人。小戟二十人。弓矢四十人。朱滕絡刀盾二十人。稍二十人。綠滕絡刀盾二十人。共二百四十六人。青寶相花衫。抹額。抹帶。鞵。行滕。鞋鞵。第二部。二百七十二人。並服緋殿中侍御史二員。朝服。馬。左右領軍衛大將軍二人。折衝都尉二人。並黑平巾幘。紫繡白澤袍。革帶。大口袴。錦騰蛇。橫刀。弓矢。馬。主帥二十人。平巾幘。緋寶相花衫。革帶。袴。儀刀。馬。龍頭竿一百人。揭鼓六人。儀鎗斧二十人。小戟二十人。弓矢四十人。朱滕絡刀盾二十人。稍二十人。綠滕絡刀盾二十人。共二百四十六人。緋寶相花衫。抹額。抹帶。鞵。行滕。鞋鞵。第三部。二百七十二人。並服黃殿中侍御史二員。朝服。馬。左右屯衛

大將軍二員。折衝都尉二人。並黑平巾幘。紫瑞鷹袍。革帶。大口袴。錦騰蛇。橫刀。弓矢。馬。主帥二十人。平巾幘。緋寶相花衫。革帶。大口袴。執儀刀。馬。龍頭竿一百人。揭鼓六人。儀鎗斧二十人。小戟二十人。弓矢四十人。朱膝絡刀盾二十人。稍二十人。綠膝絡刀盾二十人。共二百四十六人。黃寶相花衫。抹額。抹帶。鞞。行膝。鞋鞮。第五節人。一千四百二十人。攝官一百一十七人。馬。二百九疋。中道六百五人。八寶香案共二百三十二人。八寶輿士九十六人。平巾幘。緋寶相花衫。大口袴。塗金銀束帶。燭籠三十二。平巾幘。緋寶相花衫。袴。大珮銀腰帶。行馬一十六。平巾幘。緋寶相花衫。袴。大珮銀腰帶。碧欄官十六。弓。腳幘頭。碧欄衫。塗金銅束帶。烏皮靴。後四人。執長刀。並馬。符寶郎八員。長腳幘頭。綠公服。皂角帶。槐簡。步導。援寶三十二人。人員二人。武弁。紫寶相花衫。革帶。執黑漆杖子。長行三十人。武弁。緋寶相花衫。革帶。執黑漆杖子。香案八。計三十二人。平巾幘。緋寶相花衫。大口袴。大珮銀腰帶。寶案後金吾仗六人。方傘二柄。二人。大雉扇四柄。共四人。並弓。腳幘頭。碧欄衫。大口袴。塗金銅腰帶。烏皮靴。金吾仗十二人。四色官四人。長腳幘頭。綠公服。大口袴。金銅腰帶。烏皮靴。馬前二人。執槐簡。後二人。執金銅儀刀。押仗二人。長腳幘頭。紫公服。紅鞞帶。烏皮靴。馬。金甲二人。甲身。披膊。兜牟。鉞斧。錦臂鞞。勒甲條。進馬四人。平巾幘。紫犀牛柄襠。革帶。大口袴。橫刀。弓矢。馬。金吾引。駕千牛一十五人。千牛將軍一人。千牛一十人。郎將二人。並緋繡抹額。紫犀牛柄襠。革帶。大口袴。橫刀。弓矢。珂馬。並騎。將軍二人。平巾幘。無抹額。千牛郎將十二人。花腳幘頭。餘同。長史二人。長腳幘頭。綠公服。

金銅腰帶袴烏皮靴馬腰輿平輦等下一百六十三人。引駕官四人。長腳幟頭紫公服紅鞞帶烏皮靴馬中雉扇一十二。大傘二。小雉扇四。華蓋二。香蹬一座。八人。火燎一个。二人。共三十人。武弁冠。緋寶相花大袖衫。革帶。大口袴。腰輿下人員。什將三。皂帽子。紅錦襖。塗金銀束帶。內人員。執杖子長行一十六人。拳脚幟頭。紅錦四襖襖。塗金銀腰帶。排列官二人。長脚幟頭。紫公服。紅鞞帶。烏皮靴馬。小輿下二十四人。拳脚幟頭。紅錦四襖襖。白鞞銀束帶。逍遙輦下人員。什將十六人。皂帽子。塗金銀束帶。紅錦方勝練鵲。內人員。執黑漆杖子長行二十六人。拳脚幟頭。紅地白師子錦四襖襖。塗金銀帶。平輦下人員。什將一十六人。皂帽子。紅錦團襖。塗金銀腰帶。諸班開道旗隊一百七十七人。並馬。開道旗一口。鐵甲。兜牟。紅背子。劍。緋馬甲。皂纛旗十二口。共一十二人。黑漆鐵笠子。皂皮人馬甲。引駕六十二人。皂帽子。紅錦團襖。紅背子。鐵甲。人馬甲。帶鐵劍弓箭器械。骨朶輔龍直一百二人。皂帽子。鐵甲。紅背子。執骨朶人馬。鐵甲。外仗八百一十六人。黃麾第四部。共二百七十二人。殿中侍御史二員。朝服。左右武衛大將軍二人。折衝都尉二人。並平巾幟。紫飛麟革帶。大口袴。錦騰蛇。橫刀。弓矢。馬。主帥二十八人。平巾幟。緋寶相花衫。革帶。袴。儀刀。馬。龍頭竿一百人。揭鼓六人。儀鎗斧二十人。小戟二十人。弓矢四十人。朱滕絡刀盾二十人。稍二十人。綠滕絡刀盾二十人。共二百四十六人。黃寶相花衫。抹額。勒帶帛。行滕鞋襪。第五部。共二百七十二人。殿中侍御史二員。朝服。馬。左右驍衛大將軍二員。折衝都尉二人。並平巾幟。紫赤豹袍。革帶。大口袴。錦騰蛇。橫刀。弓矢。

馬主帥二十人。平巾幘。緋寶相花衫。革帶。大口袴。儀刀。馬龍頭竿一百人。搗鼓六人。儀鎗斧二十人。小戟二十人。弓矢四十人。朱滕絡刀盾二十人。稍二十人。綠滕絡刀盾二十人。共二百四十六人。銀褐寶相花衫。抹額。革帶。韞行滕鞋。第六部。共二百七十二人。殿中侍御史二員。朝服。馬。屯衛大將軍二員。折衝都尉二人。並平巾幘。紫瑞馬袍袴。儀刀。主帥二十人。平巾幘。緋寶相花衫。革帶。龍頭竿一百人。搗鼓六人。儀鎗斧二十人。小戟二十人。弓矢四十人。朱滕絡刀盾二十人。稍二十人。綠滕絡刀盾二十人。共二百四十六人。皂寶相花衫。抹額。抹帶。韞行滕鞋。第六節。人二千二百一十六人。攝官十人。馬七百七十八疋。玉輅。帝后同乘。太子陪坐。太僕卿執綏。檢點攝金輅。皇太后乘。公主侍坐。依圖。本周圍導從。用太后本宮弩手傘子六十人。并添差訖護衛三十人。中道二千一百六十四人。五方色龍旗五。馬執門旗四十。麈旗一。簇輦。紅龍旗八。日月旗二。鱗旗一。鳳旗二。赤白赤黑大黃龍旗五。共六十四口。計六十四人。並鐵兜牟。甲身。紅錦襖。紅背子。紅錦襖。紅背子二十四人。步執。紅背子四十人。馬執。步執。紅龍門旗六十人。並鐵兜牟。甲身。紅錦團襖。紅背子。帶劍。擊鞭。內侍一十人。皂帽子。紅錦襖。塗金銀束帶。金輅。駕士九十四人。赤平巾幘。緋繡對鳳大袖。緋抹額。赤袴。鞋。並控鶴。并馬。步軍內添差。駕頭下一十五人。除內侍外。並係控鶴。抱駕頭內侍一員。長腳幘頭。紫羅公服。塗金銀束帶。馬控馬二人。錦帽。錦絡縫寬衫。銀大珮腰帶。廣武官十二人。錦帽。白鞞。銀束帶。襖子。緋對縫六領。紫對縫六領。茶酒班執從物十一人。皂帽。碧錦團襖。紅錦背子。塗金銀束帶。並控鶴。充水罐子二人。香毬二人。唾盂一名。廝羅一名。御椅三人。手巾一名。踏牀一名。拱

聖直四十人。紅錦四襖襖。塗金銀束帶。

並弩手傘子充。

人員二。皂帽子。長行三十八人。眞珠頭巾。導駕官四十

二員。朝服。騎從人八十四人。錦帽。紫絡縫寬衫。大珮銀腰帶。仗劍六人。皂帽。紅錦團襖。紅錦背子。鐵甲。弓

矢器械。

護衛內差。

廣武把行門八人。殿班把行門三十五人。並皂帽子。紅錦襖。紅錦背子。眞鐵甲。弓矢器械。

護衛充。

玉輅下一百五十三人。並係弩手傘子。千牛將軍一員。具裝。執長刀于輅右。

差尙殿局使充。

左右檢點二人。

披金甲。管口將軍。披間金甲。夾輅大將軍二員。陪輅將軍二員。並朝服。進輅職掌二人。長脚幞頭。紫寬衫。

塗金銀腰帶。教馬官二員。

尙殿局馬御直長充。

長脚幞頭。緋抹額。紫寶相花衫。塗金銀腰帶。部押二人。皂帽。鐵甲。紅

錦襖。執骨朶。

護衛內差到六人輪番承應。

挾輅八人。控籠踏路馬二疋。四人。

銅面包尾涼履。

駕士一百二十八人。

弩手傘子。

共

一百四十人。平巾幘。青絕繡對鳳大袖。青袴。勒帛。鞋襪。龍翔馬隊二十分左右。每隊人員三人。殿侍二十

八人。計六百二十人。並馬劍。

係護衛軍差。

人員六十人。皂帽子。鐵甲身。紅錦襖。紅背子。弓矢器械。劍。執骨朶。並

人馬甲。殿侍五百六十人。紅錦背子。人馬鐵甲。東第五班。金槍六隊。每隊旗三人。鎗二十五人。

內二十人佩弓矢。

計一百六十八人。

旗一十八人。鎗一百五十人。金。

並裹鐵笠子。銀槍六隊。每隊旗三人。槍二十五人。

內二十人佩弓矢。

計一百六

十八人。

旗一十八人。銀。

並裹鐵笠子。東第四班。共二隊。每隊旗三人。弩手二十五人。計五十六人。

旗六人。弩五人。

鞞。

並裹鐵笠兜牟。神勇步隊七百人。分左右。各作四重。

護駕軍差。

人員十人。皂帽子。紅錦團襖。弓矢器械。

骨朶長行六百六十人。鐵兜牟。甲身。內拱聖骨朶直一百六十四人。執骨朶。拱聖槍直一百六十四人。內

小旗兒二人。餘執槍。拱聖箭直一百六十六人。弓矢器械。執骨朶。拱聖弩直一百六十六人。挾弩。鞞。鞞。廣

武骨朶大劍三百一十人。係南京揀到射糧軍。人員一十人。皂帽。紅錦襖。紅背子。塗金銀腰帶。骨朶。指揮使五人。紅錦襖子。紅背子。

都頭五人。紅襖子。紅背子。長行三百人。內一百人。簇四金鵬錦帽。紫孔雀寬襖子。白鞞銀束帶。骨朶二百人。金鍍銀

花朱紅笠子。緋對鳳寬襖子。白鞞銀束帶。執銀花大劍。導駕官四十二員。下從人八十四人。事具行幸上。外仗

青龍白虎隊五十二人。並馬。彈壓所軍內差。果毅都尉二人。平巾幘。緋瑞馬袍。革帶。袴。橫刀。弓矢。馬。青龍白虎

旗二口。計一十人。五色衫。抹額。抹帶。臂鞞。橫刀。引夾人。加弓矢。弩六人。弓矢十四人。稍二十人。並平巾幘。

緋寶相花衫。抹帶。大口袴。橫刀。第七節。人一千三百一十七人。攝官一百一十人。馬四百六十八疋。中道四百

八十五人。駕後輔龍直樂三十一人。皂帽子。紅錦襖。塗金銀束帶。並馬。人員一名。執骨朶三十人。長行樂

器自備。柏板一名。篳篥十五人。笛一十四人。已下原闕。

立仗闕

大金集禮卷二十八

儀仗下

皇后鹵簿

皇太子鹵簿

雜錄

皇后鹵簿

大定十九年昭德皇后吉儀用唐皇后鹵簿共二千八百四十四人清游旗隊三十人執帶橫刀二人夾帶弓箭橫刀並平巾幘緋桶襠大口袴金吾衛折衝都尉一人平巾幘紫桶襠大口袴錦騰蛇銀梁金隱起帶弓箭橫刀騎餘折衝果毅服仗並准此領四十人並騎平巾幘緋桶襠大口袴帶橫刀二十人執稍四人帶弩十六人帶弓箭橫刀二人執爆稍並平巾幘緋衫大口袴騎夾折衝次虞候飲飛二十八人騎夾道單行帶弓箭橫刀並平巾幘緋桶襠大口袴分左右均布至黃麾仗次內僕令在左僕丞一人在右依品服餘仗官服准此各書令史二人騎從平巾幘緋衫大口袴餘從人次黃麾一執人騎夾二人騎武弁朱衣草帶正

道。次左右廂黃麾仗。廂各三行。行列一百人。從內第一行。短戟。花色擎。執人並黃地白花綦襖帽。行滕鞋。花綦襖帽。行滕鞋。左右領軍衛。左右威衛。左右武衛。左右驍衛。左右衛等。衛各三行。行二十人。十人前花綦襖帽。行滕鞋。左右領軍衛。左右威衛。左右武衛。左右驍衛。左右衛等。衛各三行。行二十人。十人前衛別主帥六人。並平巾幘。緋柄襠。大口袴。被豹文袍帽。領軍衛、前後獅子文、餘衛並豹文。執鑰石裝長刀。騎領。各分前後。左右領軍衛主帥各三人。服仗同前。護後衛別果毅都尉一人。被綉袍。檢校各一人。步從。左右領軍衛各絳引幡六口。三口引前、三口掩後。執人平巾幘。緋衫。大口袴。次內謁者監四人。給事二人。內常侍二人。內侍少監二人。並騎。分左右。自內謁者監以後。各內給使一人。步從。次內給仗一百二十人。並平巾幘。緋衫。大口袴。分左右單。後行盡宮人車。次重扇團扇。方扇各二十四。分左右。宮人執。間綵大袖襦。綵衣。革帶履。次香蹬。一。內給使四人。輦。並平巾幘。緋柄襠。大口袴。在重翟車前。重翟車。駕四馬。駕士二十四人。並平巾幘。青衫。大口袴。鞋。次行障二具。分左右夾車。宮人執。服同前。次坐障二具。分左右夾車。宮人執。服同前。次內寺伯二人。騎。領寺人六。分左人夾重翟車。並平巾幘。緋柄襠。大口袴。執御刀。次腰輦一。執人八。團雉扇二。夾輿。次大繖四。次大雉扇八。並分左右橫行。爲一重。次錦華蓋二。單行正道。次小雉尾扇。朱畫團扇。各十二。並橫行。次錦曲蓋二十四。橫行。爲二重。次錦六柱八扇。分左右。自腰輿以下。並內給使執。服同前。次宮人車。次絳麾二。分左右。各一人執。武弁。朱衣革帶鞋。次後黃麾一。執一人。騎。夾二人。騎。武弁。朱衣革帶。正

道。次供奉宮人。在黃麾後。次牙門。在次後。次厭翟車。駕四馬。駕士二十四人。次翟車。駕四馬。駕士二十四人。次安

車。駕四馬。駕士二十四人。次四望車。駕牛。駕士十二人。次金根車。駕牛。駕士十二人。其駕士並平巾幘。大

口袴。鞋鞮。衫從車色。次左右廂各置牙門二門。二人執。四人夾。並赤綦襖。被黃色。第一門在前黃麾前。第二門在後黃麾後。次左

右領軍衛。廂各一百五十人。執。並赤地黃花綦襖。帽。行滕鞋鞮。前與黃麾仗齊。後盡鹵簿。曲折陪後。門

廂各主帥四人。並平巾幘。緋衫。大口袴。被黃袍帽。廂獅子文一引前。豹文二。在內。獅子文一。在後。執。鑰石裝長刀。騎。檢校。次左

右領軍衛折衝都尉各一。檢校。仗各一。騎。從。次盡鹵簿。後。仗。內。正道。置牙門一人。衣服同前。所開牙

門。並在。仗。行。內。每。牙。門。皆。監。門。校。尉。二。人。騎。皆。平。巾。幘。緋。桶。襠。大。口。袴。執。銀。裝。長。刀。廂。各。巡。檢。校。尉。二

人。騎。服。仗。同。前。帶。銀。裝。橫。刀。往。來。檢。校。前。部。鼓。吹。人。共。五。百。八。十。人。鼓。吹。令。府。史。二。擗。鼓。六。金。鉦。六。主。帥。四。

大。鼓。六。十。主。帥。一。十。長。鳴。六。十。主。帥。三。鏡。鼓。六。歌。十。二。簫。十。二。笳。十。二。主。帥。二。大。橫。吹。六。十。節。鼓。一。笛。十。

二。簫。十。二。華。築。十。笳。十。二。桃。皮。筆。築。十。二。主。帥。五。擗。鼓。六。金。鉦。六。主。帥。二。小。鼓。六。十。主。帥。五。中。鳴。六。十。主。

帥。三。羽。葆。鼓。六。歌。十。二。簫。十。二。笳。十。二。主。帥。二。後。部。鼓。吹。人。共。二。百。一。十。五。人。鼓。吹。丞。一。典。史。二。羽。葆。鼓。

六。歌。十。二。簫。十。二。笳。十。二。主。帥。二。鏡。鼓。六。歌。十。二。簫。十。二。笳。十。二。主。帥。二。小。橫。吹。六。十。笛。十。二。簫。十。二。筆。

築。十。二。笳。十。二。桃。皮。筆。築。十。二。主。帥。四。是。時。鹵。簿。內。重。翟。等。六。車。改。用。圓。方。輅。等。及。行。障。坐。障。錦。六。柱。

宮。人。車。供。奉。宮。人。各。不。見。人。數。再。檢。討。定。制。度。人。數。並具圖。陵門。

皇太子鹵簿

大定八年正月皇太子受册後謝廟鹵簿檢討開元開寶禮全數計二千二十人五禮新儀二千三百七十三人奏定用一千人中道五百九十二人清游隊二十四人並騎折衝都尉一白澤旗一口五人弩四弓六稍八清道直濫隊一十八人折衝都尉二騎爆稍四騎弓矢十二誕馬四疋控攏八人正直旗隊三十三人果毅都尉一騎重輪旗一口五人馴犀旗二口十人野馬旗一口五人馴象旗二口十人副竿二旗竿細引隊一十四人果毅都尉二騎弓矢六稍六前部鼓吹九十八人並騎府史二金鉦二攔鼓二大鼓十二長鳴八鏡鼓二簫六笳四帥兵官二節鼓二小鼓十二中鳴八桃皮篳篥四歌四拱辰管六篳篥六大橫吹十二羽葆二帥兵官二繖扇下八人梅紅傘二大雉扇四中雉扇二小輿下一十八人導引官一十二人並騎中允二諭德二庶子二詹事二太師太傅太保少師少師在金轅後親勳翊衛圍子隊七十四人並騎郎將二儀刀七十二金輅下七十人三衛隊一十八人執儀刀厭角隊六十二人郎將一騎祥雲旗一口五人弩三弓矢七稍十五並騎又郎將一騎祥雲旗一口五人弩三弓矢七稍十五並騎朱團扇一十六人司禦率府校尉四騎朱團扇三紫曲蓋三大角一十八人後部鼓吹五十四人並騎管轄指揮一金鉦一攔鼓一鏡鼓二簫六歌六篳篥六節鼓一主帥二笛六笳四拱辰管六小橫吹十主帥二後拒隊四十六人果毅都尉一騎三角獸旗一口五人弩四弓矢十六稍二十外仗左壁二百四人牙門旗下十

六人並騎。牙門旗一口。三人監門校尉三。郎將一班。劍九。前第一隊二十七人。司禦率府一。果毅都尉一。折衝都尉一。主帥一。並騎。絳引幡三首。九人。麟頭竿二。儀鎧斧二。弓矢二。麟頭竿二。儀鎧斧二。朱刀盾二。小戟二。第二隊。第三隊。第四隊。第五隊。各一十四人。與第一部麟頭竿已後同。後第一隊四十七人。牙門旗一口。三人騎。監門校尉三。果毅都尉一。主帥一。並騎。絳引幡三首。九人。鷓鴣旗一口。五人。稍四。弩三。稍四。弓矢三。稍四。弓矢三。朱刀盾二。小戟二。並騎。後第二隊二十九人。果毅都尉一。騎。綱子旗一口。五人。稍五。弩三。稍五。弓矢三。稍三。弓矢四。並騎。後第三隊二十九人。果毅都尉一。騎。黃鹿旗一口。五人。稍五。弩三。稍五。弓矢三。稍三。弓矢四。並騎。右壁二百四十人。排列相同。天定二十七年三月。皇太孫受冊謝廟。鹵簿六百人。於前數減損用之。

雜錄

常朝儀衛。執金鍍銀骨朶二人。左右扇共一十柄。其二十人。左右拂子共四柄。四人。左右香盒一對。左右香毬一對。左右節一對。左右幢一對。各用二人。孟子一。唾盂一。淨巾一。鋤鑊一。水罐一。交椅一。各一名。執斧一名。常行儀衛。弩手二百五人。軍使五員。各執金鍍銀蒜瓣骨朶。長行二百人。列絲骨朶七十八柄。瓜八十八柄。鎧三十四。控鶴二百人。首領四人。各執金鍍銀蒜瓣骨朶。長行二百人。二人穿紫衫導引。無執物。金吾杖八十根。金花大劍六十口。大紅絨結子。儀鎧斧五十八柄。貞元儀式。弩手傘子。並服紅地藏根牡丹。

紅錦襖子。金鳳花幙頭。金鍍銀束帶。

大金集禮卷二十九

輿服上

輅輦

冠服

皇后車服

皇太子車服

輅輦

大定十一年將有事於南郊。太常寺檢引宋南郊禮例鹵簿內合用玉輅、金輅、象輅、革輅、木輅、耕根車、明遠車、指南車、記里車、崇德車、皮軒車、進賢車、黃鉞車、白鷺車、鸞旗車、豹尾車、輜車、羊車、各一、革車五、屬車十二。今除見有車輅外闕少象輅、革輅、木輅、耕根車、明遠車、皮軒車、進賢車、白鷺車、羊車、大輦各一、革車三、屬車四、檢討五禮新儀并鹵簿圖車輅制度于下項。

八年十一月十一日奏定止用玉輅、金輅、象輅、革輅、木輅、大輦、指南車、記里車、鸞旗車、豹尾車、進賢車、各一、革車二、屬車八、象輅、黃質、金塗銅裝、以象飾諸末、建大赤、餘同玉輅、輪衣等以銀褐、輪轅以淺黃、革輅、

黃質。鞞之以革。建大白。餘同玉輅。輪衣等及輪轅並以黃。木輅黑質。漆之。建大麾。餘同玉輅。輪衣等以皂。輪轅以黑。凡玉輅用金鍍銀裝者。象輅革輅木輅並金塗銅裝。耕根車青質。蓋二層制。飾如玉輅。而無玉飾。皮軒車赤質。上有漆柱。貫五輪相重。畫虎紋一轅。進賢車赤質。如革車。緋輪衣絡帶門簾。並繡鳳。上設朱漆牀。香案紫綾衣。一轅。明遠車制如屋。撮頂重欄勾欄。頂上有金四角垂鐸。上層四面垂簾。下層周以花板。三轅。白鷺車赤質。周施花板。上有漆柱。柱杪刻木爲鷺鷥。銜鷺毛笛。紅綬帶柱貫五輪相重。輪衣皂頂。緋裊。緋絡帶。並繡緋飛鷺一轅。羊車赤質。兩壁油畫龜文。金鳳翅。幟衣結帶並繡瑞羊。二轅。革車。屬車。依見有制度成造。大輦赤質。五方油畫。金塗銀葉。龍鳳裝。其上四面施行龍雲朵。火珠方鑑。銀絲囊網。珠翠結雲龍。鈿窠霞子。四角龍頭銜香囊。頂輪施耀葉。中有銀蓮花坐龍。紅袞裏。碧牙壓帖。內設圓鑑香囊。銀飾勾欄臺坐。紫絲條網。盼踏。中施黃褥。上置御座。曲几。香爐。錦結綬。几衣。輪衣絡帶。並緋繡雲龍。寶相花。金綵壓。長竿四。飾以金塗銀龍頭。畫梯。托叉。行馬。續檢到五禮新儀。該車輅制度。象輅黃質。金塗銅裝。以象飾諸末。建大赤。餘同玉輅。革輅黃質。鞞之以革。建大白。餘同玉輅。又檢到太常因革禮。該自金輅而下。其制皆同玉輅。卽見得制度高下。五輅一同。所有見成造三輅。合比擬見在金玉輅成造。又五禮新儀。凡輅之式。玉輅以青。金輅以緋。象輅以銀褐。革輅以黃。木輅以皂。蓋其間所設之物。有合隨輅色者。有當用別色者。如玉輅用青絲繡雲龍絡帶。青羅繡寶相花帶。青畫輪轅。青犛牛尾。此隨輅之色者也。若象木革

輅則以緋。以銀褐。以黃。以皂。若坐褥。踏牀褥。皆至尊乘御及步武所及。當用紅或黃。非若餘物但爲觀美也。兼五禮新儀。玉輅平盤上布紅羅繡雲龍褥。鹵簿圖。玉輅平盤上布黃褥。此所設之褥不隨褥色。止用紅黃也。今造象木革三輅上所設坐褥。並合用紅黃。據已科到踏牀褥。椅背踏道褥。用紅錦。已是相應外。有座子合用黃羅繡盤龍地衣薄褥。并錦薄褥。並用黃色。行馬褥兒用銀褐黃色錦外。據元料透背熨簾三副。用銀褐黃皂三色透壁。今檢到五禮新儀。玉輅上用紅錦織龍鳳門簾。鹵簿圖。玉輅青繡門簾。比前代多不同。有隨輅色。有用別色者。今擬用銀褐黃青三色。又開元禮義鑑。該大輦中方八尺。左右開四望。別無高下尺丈。又檢到宋會要。建隆四年。陶穀爲禮儀使。創意造爲大輦。至大中祥符初。以舊輦太重。命減去七百餘斤。見得宋時亦無定制。又大輦制度。照到鹵簿圖。係扶几。五禮新儀。卻稱曲几。有此兩說。見得本無定制。合以意從長斟酌。銀飾勾欄臺座等。旣已擬金鍍。其銀絲囊網。亦合一類造作。鹵簿圖稱其上四面施行龍雲朶火珠方鑑銀絲囊網。見得亦是。大輦上面使用物。珠翠結雲龍。亦合勒畫人出雲龍形狀。以珠翠結之。其二項安頓去處。緣典故別無分明語句。只合造作所隨宜斟酌。或比擬其它車輅畫樣安頓。

冠服

天眷三年正月。以車駕將幸燕京。合用通天冠絳紗袍。據見闕名件。咨行省依樣造成。元畫禮服圖本內

名件袍裳。方心曲領。中單蔽膝。革帶。大帶。玉具劍。綬佩。烏鞵。乘輿服。大綬六采。黑黃赤白縹。青黃色。綠。小綬三色。同大綬。間施三玉環。大綬五百首。小綬半之。白玉雙珮。革帶。玉鈎。皇統元年十月。奏稟太常寺。申竊見古禮。天子黃屋。說者爲御蓋。以黃爲裏。今來供御繖。表裏紅羅。於古制未合。欲乞自今後御紅繖。並用黃綾爲裏。以應古制。皇統九年十月二十四日。禮部下太常寺。畫到鎮圭式樣。呈大禮使照驗。據三禮圖。長一尺二寸。廣三寸。厚半寸。刻上左右各寸半。以四鎮山爲琢飾。用古尺。大定十一年。太常寺檢討。周禮考工記。大圭長三尺。杼上終葵首。天子服之。說者曰。王所搢大圭也。或謂之珽。自西魏隋唐已來。大圭長尺二寸。與鎮圭同。鎮圭以鎮天下。蓋以四鎮山爲琢飾。舊有鎮圭。已依得古制外。有大圭。依周禮制度。杼上終葵首。杼。殺也。終葵。椎也。今御府有白圭。是白玉素圓圭。無上殺及首如椎樣。按隋書志。天子笏曰球。長尺二寸。以球玉爲之。唐志亦云。天子之珽。相承舊制。以白玉爲之。長尺二寸。熙豐奏議云。西魏以來。所制玉笏。皆長尺二寸。方而不折。雖非先王之法。蓋以後世玉難得。隨宜爲之也。今御府所藏白玉圭。首如笏樣。蓋宋日所製大圭也。將來行禮。擬就用。大定十一年九月。大禮使劄付禮部。下宣徽院前所奏。稟。袞冕有無創造。通天冠。絳紗袍。亦合修飾。計開得內藏庫奉聖旨。已制造成。祕書監見收冠服圖樣。下項。冕。天板長一尺六寸。廣八寸。前高八寸五分。後高九寸五分。身圍一尺八寸三分。並納言。並用青羅爲表。紅羅爲裏。週迴用金稜。天板下有四柱。四面珍珠網結子。花素墜子。舊用金絲網子。今減輕。用真珠結造。前後珠旒共二

十四旒各長一尺二寸。青碧線織造。天河帶一條。長一丈二尺。闊二寸。兩頭各有真珠金碧旒三節。玉滴子節花全。紅線組帶二條。上有真珠金翠旒。玉滴子節花全。下有金鐸子二箇。梅紅線款幔帶一條。氈纈二箇。真珠垂繫四。並□上用金萼子二箇。簪窠款幔組帶鈿窠各二。內組帶窠鏤塵碾造。玉簪一。頂方二寸。道長一尺二寸。簪頂係纈。塵雲龍。 袞服。衣用□羅夾造。上五綵間金。繪畫日月星辰山龍華蟲火宗彝。正面。日一。月一。昇龍四。山十二。上下襟華蟲火各六對。虎雉各六對。背面星一。昇龍四。山十二。華蟲火各十二對。虎雉各六對。 巾單一。白羅單造。領襟襖裳一。腰帶襟襖全。紅羅八幅夾造。上繡出藻粉米黼黻。藻三十二。粉十六。米十六。黻三十二。 蔽膝一。腰帶襟襖全。並紅羅夾造。上繡昇龍二條。綬一幅。六綵織造。紅羅托裏。小綬三色。同大綬。銷金黃羅綬頭全。上間施三玉環。並碾雲龍造。緋白大帶一條。銷金黃羅帶頭全。鈿窠二。十四。 紅羅勒帛一。青羅抹帶金佩玉二。上中下璜各一。半月各二。並碾雲龍造。玉滴子各二。並真珠穿造。金篋鈎獸面水葉環。子釘子全。涼帶一條。紅羅裏。鏤金造。上有玉鵝七箇。銳尾束子各一。金攀龍口。玳瑁襯釘腳全。烏一對。重底。紅羅面。白綾托裏。如意頭造。銷金黃羅緣口。玉鼻仁真珠全。緋羅綿襪一。緋繫帶全。

皇后車服

大定十九年。檢定皇后車服制。二十二年。奉都省處分綵畫樣本付有司。六車。重翟車。青質。金飾。金鍍銅。鍍花葉段裝釘耀葉二十四。明金立鳳一。紫羅銷金生色寶相帷一。青羅青油幃衣各一。朱絲絡網。

紫羅明金生色雲龍絡帶各二。兩箱明金五彩間裝翟羽二。金鍍礪石長轅鳳頭三。橫轅立鸞八。香爐香寶子一副。宜男錦帶結全。朱紅漆杌子踏牀各一。扶板扶魚一副。紅羅明金衣褥全。紅羅襯褥一。青羅行道褥四。青羅明金生色雲龍夾幔一。紅羅明金緣紅竹簾二。金鍍銅葉段行馬二。胡梯一。青羅胡梯尋儀褥二。踏道褥十。青絹裏大麻索二。油帕全。厭翟車赤質。金飾金鍍鍍花葉段裝釘耀葉二十四。明金立鳳一。倒仙錦帷一。紫羅紫油幃衣各一。朱絲絡網。宜男錦絡帶各二。兩廂明金五彩翟羽二。金鍍礪石長轅鳳頭三。橫轅立鸞八。香爐香寶子一副。宜男錦帶結全。朱紅漆杌子踏牀各一。紅羅衣褥全。紅羅襯褥一。紅羅行道褥四。紅羅明金生色夾幔一。紅羅緣紅竹簾二。尋儀褥二。踏道褥十。緋絹裏大麻索二。油帕全。翟車黃質。金飾礪石葉段裝釘宜男錦帷一。黃羅油幃衣各一。朱絲絡網。宜男錦帷帶各二。兩箱明金五彩翟羽一。礪石長轅鳳頭三。香爐香寶子一副。宜男錦帶結全。朱紅漆杌子踏牀各一。黃羅衣褥全。黃羅襯褥一。黃羅行道褥四。黃羅生色明金夾幔一。黃羅明金緣紅竹簾二。礪石葉行馬二。胡梯一。黃羅胡梯尋儀褥二。踏道褥八。黃絹裏大麻索二。油帕全。安車赤質。金飾礪石葉段裝釘倒仙錦帷一。紫油幃衣各一。朱絲絡網。天下樂錦絡帶各二。礪石長轅鳳頭三。朱紅漆杌子踏牀各一。紅羅衣褥全。紅羅襯褥一。紅羅行道褥四。紅羅明金生色夾幔一。紅羅緣紅竹簾二。礪石葉段行馬二。胡梯一。紅羅胡梯尋儀褥二。踏道褥八。緋絹裏大麻索二。油帕全。四望車朱質。礪

石葉段裝釘宜男錦帷一。青油幘衣各一。朱絲絡網。宜男錦絡帶各二。礮石長轆螭頭二。朱紅漆杵子。踏
牀各一。紅綾衣褥全。紅羅襯褥一。紅羅行道褥四。紅羅明金生色夾幔一。紅羅緣紅竹簾四。礮石葉段行
馬二。胡梯一。紅羅故梯尋儀褥二。踏道褥八。緋絹裏大麻索二。油帕全。金根車。朱質。礮石葉段裝釘宜
男錦帷一。紫羅紫油幘衣各一。朱絲絡網。倒仙錦絡帶各二。礮石長轆螭頭二。朱紅漆杵子。踏牀各一。紅
綾衣褥全。紅綾襯褥一。紅綾行道褥四。紅羅明金生色夾幔一。紅羅緣紅竹簾二。礮石葉段行馬二。胡梯
一。紅綾胡梯尋儀褥二。踏道褥八。緋絹裏大麻索二。油帕全。冠服。花珠冠。用盛子一。青羅表。青絹襯
金紅羅托裏。用九龍四鳳。前面大龍銜穗毬一朵。前後有花珠各一十二。及鸚鵡孔雀雲鶴王母仙人隊
浮動插瓣等。後有納言。上有金蟬鑲金兩博鬢。已上並用鋪翠滴粉縷金裝真珠結造。下有金圈口。上用
七寶鈿窠。後有金鈿窠二箇。穿紅羅鋪金款幔帶一條。袴衣。深青羅。織成翬翟之形。素質十二等。領。襖。
袖。襪。並紅羅。織成龍雲。青紗中單。素青紗製造。領。織成黼形十二。襖。袖。襪。織成雲龍。並織紅縠造。裳。八幅。
深青羅。織成翟文。六等。襖。織成紅羅雲龍。明金腰帶。蔽膝。深青羅。織成翟文。三等。領。緣。緋色羅。織成雲
龍。明金帶綬一副。大綬一。長五尺。闊一尺。黃白赤黑縹綠等六采。織成。小綬三色。同大綬。間七寶鈿窠。施
三玉環。上碾雲龍。燃金線織成大小綬頭。紅羅花襯。大帶。青羅朱裏。紕其外。上以朱錦。下以綠錦。紐約用
青組。燃金線織成帶頭。玉佩二朵。每朵上中下璜各一。半月墜子各二。並玉碾縷金打銀獸面篋鈎佩子。

各一。水葉子全。真珠穿綴。青衣革帶。縷金。用青羅裏造。上用金打鍍水地龍鵝眼銚尾。共八事。玳瑁襯金釘腳造。龍口□□子全。抹帶二條。並明金造。各長一丈五寸。紅羅一條。青羅一條。青羅烏一輛。白綾裏如意頭。明金黃羅。準上用玉鼻仁真珠裝綴。繫帶全。轆一輛。青羅表裏造。繫帶全。頭冠匣一具。鹿頂卸塵連梯。朱紅漆造。五采縷金裝束腰花板。上用銀鍍金葉二裝釘。金鍍銀手鈿。鏹鉞。戀攆。水葉。鏤鑰全。梅紅細法大綾花裏。上有梘黃羅夾。四幅。蓋帕一條。內有天下樂暈錦可底褥子一片。兩幅全。梅紅羅蓋襯帕一條。頭冠匣子內罩子一坐。方眼造。梅紅紗糊。綠羅綠貼提板一。梅紅細法大綾糊造。上有雕木蓮花座子。上雕五層蓮花。下雕起突草山水盤龍。五采帖。縷金裝造。上有鍍金銀打鍍圍子一箇。犀冠子一頂。減撥花樣。金縷裝造。上有玉簪一條。下有金稜玳瑁盤子一面。腰鞞一擎。並用朱紅漆造。上用天下樂暈錦可面襯褥一。用銀鍍金葉段釘子裝釘。四竿。銀鍍金打龍頭四箇。銀鍍金坐龍。拴寨。鏹鉞。索子全。天下樂暈錦看褥八片。緋羅繫帶全。鍍金裏鐵胎簾鈎二對。上有梅紅扁索全。行馬一對。朱紅漆造。以銀鍍金葉段釘子裝釘。衣匣一具。四幅梘黃夾蓋帕一條。明金蓋襯三幅帕一條。腰昇一擎。行馬一對。已上其用梘黃羅四幅夾蓋帕一條。烏匣一具。內有梅紅羅明金一副半蓋襯夾帕一條。佩匣一具。內有梅紅羅明金一副半蓋襯夾帕一條。腰昇一擎。行馬一對。

大定六年十二月五日。奏稟皇太子金輅。檢討到典故製度。□將見用金輅式樣。參酌詳定。開具下項。奉敕旨。輅旗旂首及應用龍處。並改飾以麟。郭塵物等三件。亦從省去。餘並准奏行。隋志內。該皇太子金輅。製同副車。具體而小。制度色數。照得與見用金輅相同外。有伏鹿軾。金鳳一。在軾前。並建旂九旒。八鸞。

在衡。駕赤駟四。見用金輅。軾前有金龍。改爲伏鹿。軾上坐龍。改爲鳳。建旂十二旒。減爲九旒。駕赤駟六。減爲四。係並依古制。見用金輅。箱頂輪衣等。有繡畫龍處。

緣東宮見用器服。並飾以麟。有無亦以麟爲飾。見用金輅上名件色數。有無依上公以九爲節之數。減四

分之一。謂如纓帶八。擬用六。銅佩八。擬用六之類。照得古典有龍輅。并建旂上繡降龍。及旂首金龍頭。銜結綬繫三處。用龍。古

制。金輅上有郭塵。在龍輅之上。并二鈴在軾。及銀穗毳二。緣見用金輅上無。今來有無合從。有去鋪陳。簾

褥用黃羅處。有無改用梅紅。其餘物件。有無裁減。具體成造。如椅子踏道之類。赤質金飾諸末。重較箱畫虞文鳥

獸。黃屋伏鹿軾。龍輅。金鳳一。在軾前。設郭塵。朱蓋黃裏。輪畫朱牙。左建旂九旒。右載闐戟。旂首銜金龍頭

結綬。及鈴。綬八鸞。在衡。二鈴在軾。駕赤駟四。金鏤方釧。插翟尾。鏤錫鞶。纓九就。見用金輅。自頂至地。高一

丈七尺三寸。今擬減四分之一。該一丈三尺二寸。長短寬狹。皆減四分之一。十二月十五日。奏稟。太常寺

檢討。見用金輅。于典禮有無。不用事數。照到隋禮儀志。玉輅。青蓋黃裏。唐車服志。蓋從輅質。帷裏皆用黃

近。奏過皇太子金輅制度內。輅旗旂首用龍處。飾以麟。鋪陳用黃羅處。改用梅紅。緣今來輅頂上朱蓋。雖

是以赤爲質。有無亦改奉用梅紅黃裏。奉敕旨。見用金玉輅依舊。皇太子金輅一。朱蓋表裏。並用梅紅。七

年九月十七日。奏稟將來皇太子受冊謝廟禮數。合用鹵簿。其間制度與大駕同者。擬依前來造皇太子金輅。用龍鳳處。改用麟鸞。純用紅黃處。改用梅紅。又升降輅。合用輿。輿制似輦而小。今比擬平頭輦。減小成造。別無窒礙。所有文飾處。亦依金輅制度施行。從之。大定二年五月十一日。皇太子合用冠冕制度。檢定下項。奏奉敕旨。委內藏官監造。袞冕。白珠九旒。紅絲組爲纓。青纁充耳。犀簪導。青衣朱裳。九章。五章在衣。山龍華蟲火宗彝。四章在裳。藻粉米黼黻。白紗中單。青襍襪。裙。革帶。塗金銀鈎。襍。蔽膝。隨裳色。爲火山。二章。瑜玉雙佩。四采織成大綬。間施玉環三。白襪。朱烏。烏加金塗銀鈎。謁太廟服之。遠遊冠。十八梁。金塗銀花飾。博山附蟬。絲組爲纓。犀簪導。朱明服。紅裳。白紗中單。方心曲領。絳紗蔽膝。白鞵。黑烏。餘同袞冕。冊寶服之。太常因革禮。皇太子宜服。桓圭。長九寸。廣三寸。厚半寸。用白玉。若屋之桓楹。琢爲二稜。於禮爲當。袍帶傘鞅交椅唾盂等。具皇太子門。

大金集禮卷三十

輿服下

寶

印

臣庶車服

寶

天眷元年九月編類到寶印圭璧下項玉寶十五面並獲于宋受命寶一咸陽三寸六分文曰受命于天既壽永昌係藍田秦璽并白玉

蓋螭紐傳國寶一螭虎紐大觀二面并碧色文曰受命寶一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係八寶皇帝恭膺天命之寶二四寸八分內

玉伴環并綬白玉蓋金玉檢牌及玉童子沈香靈盤一玉童子二御書之寶二龍紐一螭紐一宣和御筆之寶一螭紐并八寶共一十三面並

白玉四面獲于遼通天萬歲之璽一受天明命惟德乃昌寶一皆方三寸嗣聖寶一御封不辨印文寶一金

寶并印八面獲于宋天下同文之寶一龍紐一金檢環綬全御前之寶二御書之寶一宣和殿寶一皇后之寶一金檢

牌座 皇太子寶一。龜紐。玉環綬全。皇太子妃印一。龜紐。二面獲于遼。御前之寶一。見用。書詔之寶一。見用。金塗。

銀寶五面。並獲于宋。皇帝欽崇國祀之寶一。降香詞表。天下合同之寶一。中書門下奏報。御前之寶一。見用。宣劄。畫可等用之。

御前錫賜之寶一。賜茶藥合等用之。書詔之寶一。圖書印三十八面。並獲於宋。內府圖書之印一。御書三。御筆一。

御畫一。御書至寶一。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。共三十五面。并玉。封字一。御畫一。二面并瑪瑙。政和御

筆一。係水晶。玄圭一。白玉圭一。十九。皇統五年二月二日。施用新寶。詔曰。惟帝王傳信之章。取天地合符

之義。倣義圖而制範。疊軒篆以成文。所以施命四方。作孚萬世。古今所尚。損益可知。我國家一統光臨。四

征耆定。疆理所至。成績于禹功。印璽之傳。尚循於遼舊。襲用既久。漫漶靡鮮。乃命有司。為之更制。縱廣契

三才之妙。高厚法五行之成。鳩工雖假于人。為。創意乃由于帝錫。涓日祇受。與天匹休。其新造御前之寶。

書詔之寶。已于今月二日施用。布告中外。咸使聞知。施用新寶儀注。係降御札。尚書省。騰作敕牒。誕告天

下。選擇進呈施用。及宣御札。受賀日辰。其日。百官公服于常朝殿門外。祇候立班。宰臣執政官。管勾鑄造

官。恭奉新鑄御前之寶。書詔之寶。于內殿進呈。取旨付點檢司符寶局。次尚書省。以宣命一二道。請用新

鑄御前之寶。次學士院。以御札進呈。請用新造書詔之寶。訖。其宣付左右司。御札付宣徽院。閣門引百官

鑄御前之寶。次學士院。以御札進呈。請用新造書詔之寶。訖。其宣付左右司。御札付宣徽院。閣門引百官

就班。宰執自內立班。定閣門使奉御札出殿門。仍以舍人二員用箱。復對捧于東階。面西立。定閣門使唱曰。御札。百官再拜。閣門使搢笏。就箱中取御札。以授宣讀官。宣讀官搢笏讀畢。百官皆再拜。恭候皇帝靴袍出御殿。百官班入。側宣贊唱引轉當殿。並如常儀。立拜舞蹈。班首出班問聖體訖。又再拜。引班首升殿。當御座前。致賀詞訖。復引下殿歸班。宣徽使承旨臨殿階稱有敕旨。百官再拜。宣徽使宣曰。寶印肇新。示信天下。與卿等同慶。百官又五拜舞蹈。卷班西出。皇帝還內。若于內中進酒。賜酒。並取旨。大定十八年十月。緣奉聖旨造寶。及降到寶文。大金受命萬世之寶。下太常寺檢討。到唐車服志。初太宗刻受命玄璽。以白玉爲螭首。文曰。皇天景命。有德者昌。至武后改璽。皆爲寶。中宗卽位。復爲璽。開元六年。復爲寶。天寶十載。改傳國寶爲承天大寶。史臣所書者止如此。別無膺受典禮。并本部檢到宋禮閣新編。紹聖四年。永興軍咸陽縣民段義。于本家地內掘出青白玉二塊。有古體篆文。禮部學士院太常寺考驗。到委是漢以前傳國寶。又檢到宋哲宗實錄。禮部太常寺言。奉詔詳定沿寶法物禮儀。擬就五月朔大朝會日。以禮祇受前期。有司預行裝造。沿寶法物并寶。進納入內。俟降出。權于寶堂安奉。前三日。差官奏告天地宗廟社稷。前一日。上齋于內殿。其日。服通天冠。御大慶殿。降坐受寶。羣臣上壽稱賀。從之。詔命宰臣章惇書寫玉檢。以天授傳國受命之寶爲文。五月戊申朔。御大慶殿受傳國寶。行朝會禮。布告天下。癸丑。以受寶畢。恭謝景靈宮。及本朝皇統五年。造訖御前之寶。書詔之寶。降詔中外。本部契勘。今創造受命寶。與前例不同。緣

地不愛寶。適得美玉。稽古創制。出自聖意。永為本朝受命萬世之寶。其事至重。有司不敢輕議。十一月二

十三日。奏劄。檢得別無受寶典故。參酌定七年并十一月。進上册寶禮儀。擬于受寶前。差官奏告天地宗

廟社稷。至日。設黃麾仗一千人于大安殿前。皇帝服通天冠絳紗袍。御大安殿。奉寶太尉。讀寶侍中。以次

行事官。并文武百寮。各法服行禮。俟進寶訖。皇太子與百官稱賀。進酒上壽。從之。并選用十二月二十三

日。及定到儀注下項。受寶前三日。合遣使奏告天地宗廟社稷。依大定十一年受册奏告儀。前二日。所司停奏刑罰文

字。百官習儀。前一日。各就所居清齋。非上寶事皆不治。攝官員數。奉寶太尉一。讀寶侍中一行。禮侍中二。

奏中殿、外辦、及宣答、并奏制可、上壽、與解殿、禮畢等禮數。舉寶給事中二。捧寶官四。以三品四品官充。押寶禮部侍郎一。太常卿二。一員引導行禮、一員押樂。

以上省擬奏差。昇寶盞官。依例。量輕重差省令史。太樂令一。掌寶口二。引寶入進。以宮闈使副充。協律郎二。一員殿上。一員殿庭。典儀贊者

各一。闕門官充。引皇太子典贊儀二。闕使充。太常博士二。引寶。俟奉寶訖。即引太尉。闕門充。通事舍人五。二員引寶。同太常博士。二員分引左右班。一

員引攝侍中。闕門官充。昇寶案六員。六部令史內充。以上並部擬省差。兵部帥其屬設黃麾仗于大安殿前。立仗一。宣徽院

帥儀鸞司。于前一日。設御座于大安殿中間。南向。又設東西房于御榻之次左右。及殿上下陳設。并前楹

施簾。又設香爐香案于殿下龍墀上。又設爐四于御榻之左右。又設皇太子侍立褥位于殿之東間。西向。

又設寶幄于大安殿門外稍東。西向。又設藉寶褥位一于沙墀上。香爐案南。又設皇太子致賀褥位于百

官班褥位之前。又設皇太子致賀褥位于殿階上。又設皇太子褥位于橫階之北稍東。西向。係百官分班時立位。又

設藉寶牀褥位一于殿西階下。道西。又設藉寶褥位一于御榻前稍南。奉寶訖。便充皇太子致賀褥位。又設奉寶太尉讀

寶侍中。其褥位一于欄子北。藉寶褥位之南。又設藉寶蓋案褥位一于殿上之東間。又設羣官次于大安

殿門外兩廊下。又設侍中奏請上壽褥位于橫階之南。置于皇太子百寮班前。宣徽院勒所司排辦御茶

牀并合差官提點。捲簾外執扇五十人。開合如儀。執扇差供奉官。及勒閣門司省會。但于行禮節次委分管施

行。及准備昇寶牀弩手繖子人等共三十二人。前一日。自制造所分番擡寶牀赴尚書省置定。次日。行禮。

太樂令與協律郎。前一日。展設樂懸于殿庭。又設協律郎舉麾位二。一于殿西階。東向。一于樂懸西北。亦

東向。又設登歌樂架于殿上。閣門司提點有司。設百官位于殿庭。如常朝會儀。又設贊者位于班前東北。

又設典儀位于殿階上。又設行事官位牌如儀。太常寺。其日帥昇寶案官先入。置案于殿之東間。藉寶褥

位上。置訖。昇案官各退。學士院定撰賀詞。及上壽賀詞。并宣荅制詞。大樂曲名。并登歌詞。奏告祝文。及書

寫訖。進請御署。尚醞局備酒。并殿下酌酒。如常儀。尚衣局准備進通天冠絳紗袍。侍儀司准備警蹕繖扇

儀物。如常儀。拱衛司委繖子執擎曲直華蓋。符寶郎。其日俟文武羣官入。奉八寶置于御座左右。東西相

向。昇八寶人。控鶴門仗官。符寶郎四員。分立於寶後。才候上寶訖。復帥昇寶官還所司。宮苑司前期灑掃。太安殿及

殿門之內。外少府監合造位牌二十面。准備預先書寫行事官。各長一尺二寸。闊一尺。厚八分。黑油。進寶儀。其日質

明。奉寶太尉。讀寶侍中。以次應行事官。並集于尚書省。各朝服。今法。乘馬。人從俟導駕。人從服飾。奉迎受命寶。至應天

門下馬。由正門步導入內。至大安殿門外。置寶于幄次。昇寶牀弩手人等。立于左右。文武羣臣等並朝服入次。攝太常卿與大樂令帥工人入就位。協律郎各就舉麾位。昇寶案官由西偏門先入。置案于殿東間。褥位。置訖。各退於西階寶牀褥位後。捧寶官。昇寶蓋官。由西偏門先入。至殿西階下寶褥位之西。東向立。俟。等探閣門報。通事舍人引攝侍中版奏中嚴。訖。典儀贊者各就位。退。通事舍人引文武百寮分左右入于殿階下。塲道之東西相向立。符寶郎奉八寶由東西偏門分入。升殿。置于御座之左右。東西相向。訖。分左右立於寶後。元昇八寶人□□□立於殿東西階下稍南。通事舍人引攝侍中版奏外辦。內侍承旨索扇。扇合。皇帝服通天冠絳

紗袍以出。曲直華蓋侍衛警蹕如常儀。殿上鳴鞭。訖。殿下亦鳴。凡鳴鞭皆准此。初索扇。協律郎跪。俛伏興。工鼓

祝。宮懸樂作。皇帝出自東房。卽御座南向。儀鸞使副添香。殿下第一幄香爐別差閣門一員添香。爐香升。扇開。簾捲。協律郎偃

麾。夏。致樂止。凡樂皆協律郎舉麾。工鼓祝。而後作。偃麾。夏。致。而後止。下皆准此。太常博士。通事舍人各二員。自寶幄分引寶。太常卿前導。

禮部侍郎押寶而行。奉寶太尉。讀寶侍中。舉寶官于寶後。以次從之。由正門入。宮懸樂作。太常卿于寶牀

前導。至第一幄香案南。藉寶褥位上。少置。太常卿與舉寶官于寶褥稍西。東向立。以俟。博士舍人皆立其

後。昇寶牀弩手等。又于其後。皆東向。太尉侍中于寶後面北。以次立。禮部侍郎。行禮侍中。次立于其後。立

定。樂止。通事舍人分引殿下東西兩班羣官合班轉北向立。東班以西爲上。西班以東爲上。中間少畱班路。俟立定。太常

博士。通事舍人四員。分引太尉侍中。禮部侍郎。太常卿舉寶官等。以次各復本班。訖。博士舍人退。以俟。初

引時宮懸樂作。至位立定。樂止。典儀曰拜贊者承傳。太尉以下應在位羣官皆舞蹈五拜。班首出班起居。訖。又再拜。太常博士通事舍人四員再拜。太尉侍中以次官復進至寶所依位立定。昇寶牀弩手並進前。舉寶牀興。太常博士通事舍人二員分引寶。太常卿前導。禮部侍郎押寶而行。奉寶太尉讀寶侍中舉寶官于寶後以次從之。詣殿西階下。至寶褥位。少置。太尉以下以次東向立。昇寶牀弩手等退於後。稍西。東向立。捧寶官與昇寶盞官並前進。去寶盞蓋置於牀取寶盞升。太常博士通事舍人分引寶盞。太常卿導寶先升。奉寶太尉讀寶侍中舉寶官捧寶官於寶後以次從之。禮部侍郎不升立於寶牀之西寶初行。宮懸樂作。進至殿上。博士舍人于前楹稍東立以俟。讀寶侍中於前楹間稍西立。俟。舉寶官捧寶官立於其後。奉寶太尉從寶升。進至御座前。褥位。奉寶太尉搯笏少進跪置訖。執笏俛伏興。樂止。太尉退於前楹稍東立以俟。博士舍人立于後。太常卿少退。東向立。昇寶盞官分立於其後。皆東向。捧寶官先入。舉寶官次入。讀寶侍中又次入。奉寶官四員皆搯笏雙跪捧。兩員于寶北一員稍東一員稍西舉寶官二員亦搯笏兩邊單跪對舉。侍中執笏進跪。稱侍中臣某讀寶。訖。俛伏興。侍中俟舉寶官興。先退。博士舍人引太尉侍中降自東階。復本班。昇寶盞官進前。與捧寶舉寶官等取寶盞興。置于殿之東間。褥位案上。西向。捧寶舉寶官等與太常卿俱降自東階。及禮部侍郎皆復本位。昇寶官等亦降自東階。退入百官班。典儀曰拜贊者承傳。在位官皆再拜。賀儀。受寶日。皇太子于殿東廊幕次改服遠遊冠朱明衣。先於大安殿後陪侍皇帝升殿。于殿上御榻東。

稍南面西侍立。俟侍中讀寶訖。殿下官皆再拜。典贊儀引皇太子出殿。降自東階。宮懸樂作。

前後樂曲並見樂門。

至

褥位立定。侍中前。俛伏跪奏。稱羣臣稱賀上壽。侍中俛伏興。退復位。樂止。典儀曰拜。贊者承傳。皇太子并
在位。羣官皆再拜。訖。典贊儀引皇太子升殿東階。宮懸樂作。至殿階。褥位立定。樂止。所司以蓋盤授皇太
子。皇太子搢圭執盤。盞進酒。皇帝受盞。置茶牀。皇太子執盤退。復階上。褥位以盤授執事者。執圭。二閣使
引至欄子內。褥位俛伏跪致詞。訖。俛伏興。退復褥位。同殿下。臣寮皆再拜。侍中承旨退。臨階西向立。稱有
制。典儀曰拜。贊者承傳。皇太子及在位羣官皆再拜。訖。鞠躬宣詞畢。上下舞蹈五拜。平立。皇太子搢圭執
盤。登歌樂作。皇帝舉酒飲訖。皇太子以盤受虛盞。退復褥位。樂止。轉盤訖。執圭降殿。至丹墀位。羣官再拜。
分班序立。侍中奏禮畢。內侍索扇。扇合。簾降。鳴鞭。協律郎俛伏跪舉麾。興工鼓祝。宮懸樂作。皇帝降座。入
自西房。還幕次。樂止。掌寶印舁牀。弩手繖子升殿取盞。降殿。蓋訖。置於牀。引進官前導。通事舍人贊引。至
東上閣門上進。通事舍人引侍中版奏解嚴。所司承旨放仗。羣官以次出。大定二十二年九月。奏稟近奉
敕旨。如使玉寶印宣詔。有無典故。如無。若成造。亦有無典故。太常寺檢討到通典。秦以印稱璽。
以玉不通臣下用。

天子之信。故曰璽。今曰寶。六典漢舊儀曰。天子有六璽。皆白玉。唐八寶並用玉。皇帝神寶。承百王鎮萬國。
受命寶。修封禪。禮神祇。皇帝行寶。蒼疏王公則用之。皇帝之寶。勞來勳賢則用之。皇帝信寶。徵召臣下則
用之。天子行寶。蒼四夷書則用之。天子之寶。慰撫蠻夷則用之。天子信寶。發蕃國兵則用之。通典。北齊六

璽皇帝行璽。皇帝之璽。皇帝信璽。並用玉。天子行璽。天子之璽。天子信璽。並用金。後周六璽。皆白玉爲之。隋因舊制。南齊、梁、陳以金爲之。並內藏庫。卽今所收八寶。皇帝神寶。受命于天。旣壽永昌。皇帝行寶。皇帝之寶。皇帝信寶。天子行寶。天子之寶。天子信寶。及皇統五年御前之寶。印宋國書并常例。奏目則用之。書詔之寶。印高麗夏國語。并

願詔則用之。大定十八年。造大命受命萬世之寶。奉敕旨。再商量。尋擬定作宣命之寶。從之。二十三年五月三日。工畢。寶樣。面直徑四寸二釐。厚一寸四分。手把高一寸九分。通高三寸三分。字深二分。擇定五月七日九日。係進呈吉日。奏奉敕旨。遇朝日進呈。

太常寺具到皇統五年已行禮數。并參酌定到儀注下項。皇統五年禮數。見前今參酌擬定。昇寶蓋官八

員。以供奉班充奉紫。擡腰輿一十六人。以弩手充。仍用本服。是日。製造官公服。自製造所用腰輿行馬。恭奉新造宣

命之寶于東上閣門安置定。擡昇弩手并退。昇寶蓋官。奉寶蓋官于寶案後俟。駕坐百官班退。宰執升殿。製造

官帥昇寶蓋官。奉寶蓋官。製造官前導。於露階上安置。宣徽使取旨付點檢司。製造官以下皆退。符寶郎

一員于寶蓋內取寶。用金斟奉寶進呈取旨封收。如何行用。臨時奏稟。禮畢。付所司。裏寶大紅錦五兩。裏寶表裏大紅夾羅複一條。二幅寶上檢牌一。用金

。子上鑄宣命之寶字。寶紐上用大紅絨條一條。金斟一個。臺級纏龍金鍍銀印色盒子二個。寶案一。寶上合用護御畫封鹿皮一。寶蓋二重。朱漆。背裝以金以紅羅明金帕。以載腰輿及行馬。並飾以金。大定二十三年

恭奉敕旨。用金鑄造宣命之寶。以三月十一日進呈爲始。一品及王公妃。用玉寶。二品以下。用金宣寶。其

進呈儀注如前。天會十三年。講究到太皇太后有璽綬。見前漢元后傳。皇后有璽綬。見前後漢書及諸史。妃亦當有印綬。

光武貴人金印紫綬。貴人位次皇后。晉與服志。貴人、皇后赤絨玉璽。蔡氏獨夫人、貴嬪、皆金章紫綬。寶文曰貴人夫人貴嬪之章。又令文。太皇太后、皇太后、皇后、皇

太子、皇太子妃寶。以上實金為之。並不行用。其封令書。太皇太后、皇太后、各用宮官印。餘條不言太皇太后、皇太后、與皇太后同。皇后用

內侍省印。皇太子用左春坊印。太子妃用內坊印。謹案漢晉以來。太皇太后皆有璽綬。其璽別不載用之

與否。至唐令明著其寶並不行用。其封令書用宮官印。今即宜奉太皇太后之寶。仍置宮官。其寶備而不

用。凡有令書。于正封外別置重封。用宮官印。書宮官具位姓名。以尊令書。故並宜加臣字。庶合典禮。太后

寶。具太后門。太后太妃寶。具妃門。皇太子寶。具皇太子門。又守國寶。具皇太子門。大定十八年。

印

禮部自來鑄印方寸制度下項。依正隆元年有批。三師、三公、親王、尚書令、並金印。方二寸。金重八十兩。龜為紐。餘王印紐

· 同一字王印方一寸七分半。金鍍銀鑄。銀重四十兩。鍍金三字。諸郡王印方一寸六分半。金鍍銀鑄。銀重

三十五兩。鍍金三字。一品印方一寸六分半。金鍍銀鑄。銀重三十五兩。鍍金三字。二品印方一寸六分。金

鍍銅鑄。銅重二十六兩。東宮三師、宰執、金鍍銀重與郡王同。三品印方一寸五分半。銅重二十四兩。四品

印方一寸五分。銅重二十兩。五品印方一寸四分。銅重上同。六品印方一寸三分。銅重十六兩。七品印方

一寸二分。銅重上同。八品印方一寸一分半。銅重一十四兩。九品印方一寸一分。銅重一十四兩。凡朱記

方一寸。銅重一十四兩。天德二年八月。緣行省咨。見使印樣差小。乞比類尚書省印小一等改鑄。呈稟訖。

依禮部篆到所指印樣鑄造分付。大定十九年。稟奏。國公自來不曾鑄印。別無鑄印故事。難以給鑄。從之。

大定二十四年二月奏稟禮部呈車駕行幸上京契勘行尙書省御史臺并左右三部各有合用印信擬乞依見用大小制度另行鑄造從之。

臣庶車服

貞元元年遷都燕京儀仗內攝官四員并導駕官四十二員所用法服下項正一品四員侍中二中書令二貂蟬

籠巾七梁額花冠貂鼠立筆銀立筆犀簪佩劍緋羅大袖一緋羅褰一緋羅蔽膝一緋白羅大帶一天下

樂暈錦玉環綬一白羅方心曲領一白紗中單一銀褐勒帛一玉珠珮二朶金鍍銀革帶一烏皮履一對

白綾襪一對正二品五員門下中書侍郎各二大興牧一七梁冠銀立筆犀簪緋羅大袖一緋羅裙一緋羅蔽膝一緋白

羅大帶一雜花暈錦玉環綬一白羅方心曲領一白紗中單一銀褐勒帛一玉琳珮二朶金鍍銀革帶一

烏皮履一對白綾襪一對正四品一十六員御史中丞二給事中四中書舍人六左右諫議大夫各一五梁冠銀立筆犀簪內御史中丞獬豸冠

緋羅大袖一緋羅褰一緋羅蔽膝一緋白羅大帶一白獅子錦銀環綬一內御史中丞齊荷蓮綬白羅方心曲領一白

紗中單一銀褐勒帛一珠珮二朶銀革帶一烏皮履一對白綾襪一對正五品一十四員夾輅大將軍二陪輅將軍二中道

隊大將軍一龍旂隊大將軍一儼佐八四梁冠銀立筆犀簪緋羅大袖一緋羅褰一緋羅蔽膝一緋白羅大帶一簇四金雕錦

銅環綬一白羅方心曲領一白紗中單一銀褐勒帛一銀珠珮二朶銀革帶一烏皮履一對白綾襪一對

正六品至七品四十三員正六品侍御史二大興令一從六品修起居注四正七品左右拾遺二左右補闕二殿中侍御史二十四從七品通事舍人八三梁冠銀立筆犀

簪。緋羅大袖一。緋羅裘一。緋羅蔽膝一。緋白羅大帶一。黃獅子錦銅環綬一。白羅方心曲領一。白紗中單一。銀褐勒帛一。銅珠珮二。朶銅束帶一。烏皮履一對。白綾襪一對。大定二十二年。給享攝官并導駕官。所

用法服下項。攝官二品已上九員。終獻一。大禮使一。太尉一。司徒一。侍中三。門下侍郎一。中書侍郎一。七梁貂蟬籠巾冠服三品七員。翰林

學士一。太常卿一。光祿寺卿。太僕卿一。殿中監一。四品四員。七祀獻官一。功臣獻官二。大司樂一。並用六梁冠服。有金花五品一十二員。太府少監一。戶部郎中

一。符寶郎四。東上閣門使一。奉環等官四。舉册官二。五梁冠服六品官二十八員。尙鞏一。夾侍四。從升護衛四。尙舍二。光祿丞一。大樂令一。太廟令一。司尊彝十四。四梁冠

服七品官二十四員。助奠官六。博士四。監察二。太官令四。通事舍人七。太廟丞一。三梁冠服。內監察辦。多青綬。八品官二百六十九員。太祝一。太祝二十六

八。奉禮郎二。七。祀祝史一。協律郎二。齋郎二百八。太官丞一。良醢令二。廩饘令一。終亞獻執事官八。九品官一百一十員。內侍八。宮闈令一十七。別廟內侍二。禮直官一十。贊者二十七。祀祝史三。

七祀功臣進饌四十七。爵洗執事已下一十。並二梁冠服。導駕官四十員。其冠服與攝官同。如內有御史臺官。合依本職品從。服多冠青綬。大定官制。諸

服飾佩帶。文資五品已上。並服紫。六品服緋。八品九品服綠。若職事高于散官者。並從職事。借本品服色。應隨職俱降。如職事低于散官。並從散官服色。應

武官並服紫。皇太子玉帶。佩玉雙魚袋。親王玉帶。佩玉魚。一品玉帶。佩金魚。二品笏頭毬文金帶。佩金魚。

三品四品。荔枝或御仙花金帶。佩金魚。餘服紫者。紅鞵烏犀帶。佩金魚。服緋者。並紅鞵烏犀帶。佩銀魚。服

綠者。並皂鞵烏犀帶。武官一品二品。佩帶與文官同。三品四品。金帶。五品六品七品。紅鞵烏犀帶。皆不佩

魚。八品以下。並皂鞵烏犀帶。應殿庭祇應五品已下官。如閣門。班。六尙之類。非入內不許金帶。又展紫入殿庭者。皆

許服紅鞵。不佩魚。又二品以上。許兼服通犀帶。三品官若治事及見賓客。許兼服花犀帶。又品官帶上得

兼下不得僭上。大定二年條約。越朝不得服花犀。十年省批。學士院官并修注等。當直服金帶。十一年。奏定。東宮左右衛率。僕正副。典贊儀。內直郎丞。當直服金帶。具雜儀式卷上。壽王不合佩玉魚。具宗室門。大定十

一年四月五日。奏稟。太常寺檢討到。唐車服志。并宋會要。該品官公服。各有綾羅花樣等第不同。今參酌

議。三師三公親王宰相。一品官服大獨科花羅。直徑不過五寸。執政官服小獨科花羅。直徑不過三寸。二

品三品服散搭花頭羅。謂無枝葉者。直徑不過一寸半。四品五品服小雜花羅。謂花頭碎小者。直徑不過一寸。六品

七品服芝蔴羅。八品九品服無紋羅。已上職事散官從一高。皆上得兼下。下不得僭上。窄紫亦同服色。各

依官制品格。其諸局分承應人。並服無紋素羅。外據官民常服不在此限。從之。大定十五年五月三日。奏稟。朝日百官

公服。有欄無欄。制度不同。檢討到唐書。馬周上議。禮無服衫之文。三代之制。有深衣。請加欄袖。長孫無忌

議。服袍者下加欄。若依上項典故。袍不加欄。即非古制。有虧禮體。奉敕旨。文資官公服加欄。大定三年三

月十七日。詹事奏奉敕旨。皇太子三位妃。傘用青衣紫裏金浮圖。大定制。文五品以上官及母妻。許用傘

蓋。官職從一高。駙馬都尉依本品。即在都無職事官。并母妻皆不得用。若致仕及曾任五品以上職事身故官。母妻并不

因。天子別加邑號者。不在禁限。大定儀制。親王公主王妃傘。金鍍銀浮圖。青表紫裏。郡主縣主夫人金花

銀浮圖。青表紫裏。三師三公宰相樞密使郡王。一品執政官樞密副使。御史大夫。銀浮圖。青表紫裏。一品

官爵。銀浮圖。青表紫裏。執政官樞密副使。御史大夫。朱紅浮圖。青表紫裏。以上並用羅。二品。朱紅浮圖。青

表朱裏三品朱紅浮圖青表碧裏四品五品青浮圖青表碧裏以上并用絹品官母妻各從夫子用傘前

宰執任外路執事傘蓋仍舊大定四年二月二十三日奏稟檢討典故宋太宗製笏頭帶以賜輔臣其罷免者尚亦服之此蓋前代優待勳舊之禮兼見行儀制內前宰執職在外路長官見佐武官

并經過州縣迎送禮數比之庶僚亦是優異其真定尹翟永固係前宰執傘蓋擬仍舊從之吏職入品預朝參帶五品官者並許用傘蓋親王赴朝鞍轡

及圈背銀交椅具親王門宰執等并內外官制度及親王宰執治事服帽帶餘展皂見雜儀式下卷大定制文諸

車一品用銀螭頭涼棚杆子月板並許以銀裝飾五品以上螭頭不得施銀涼棚杆子月板亦聽用銀裝

飾五品以上獅頭六品以下雲庶人平頭又宗室及外戚謂皇帝小功以上親太皇太后皇太后大功以上親皇后期以上親并一品官及官

職俱至三品以上者許用金花鞍轡餘並禁斷若經賜或御毬場內打毬者不在此限百姓並奴僕不得

用玉較具鞍轡又五品以上官官職從一高母妻許披霞帔又宗室及外戚并一品命婦衣服聽用明金釵使

品官之家婦女同籍不限親戚期親雖別籍亦是出嫁同惟首飾霞帔領袖繫腰許用明金軟金籠金間金之類亦同衣服止用金條壓正班

局分承應帶官人雖未出職係班其祖母及母妻子孫只令本家成造如無工匠即許雇賃餘並禁斷又禁私家用

之婦在室之女孫女姊妹同籍兄弟之妻亦准此謂龍去一角純黃帳幕陳設若曾經宣賜鑾輿服御車輿日月雲肩龍文黃服五箇鞘眼之鞍皆須更改鞍填一眼之類

即服用物上造獸似龍形者及諸用物上有龍文而存畱者並禁斷大定八年十月初三日奉敕旨應官員百姓之家舊物器上有獸似龍文者不須毀

壞仰自今後不得創行成造大定十三年十一月二十三日左司郎中奏過前尚書省集議鑄錢利害等事吏部尚書

梁肅議民間錢難蓋由風俗奢華所致今則吏卒屠販奴僕之賤各衣羅紈綺繡服帶金魚以致錢貨盡

盡

入富商大賈及兼并之家。擬乞嚴行禁約。明定服色。自然民有餘財。送禮部勘當。到除制條內已有立定禁約之物。其餘服用之物。若擬立定隨色等第。別行禁斷。見得繁碎難行。本部所見。止合仍舊。臣等商量。國家有天下到今。凡法度皆緣民情。中間恐風俗僭侈。遂以車輿傘蓋。明金衣服。金花鞍轡。玉較具鞦轡。各限品級。以致純黃帳幕。陳設銀褐油子雨衣。及應用諸物。上有龍文者。皆有禁斷條理。行之已久。愚民不曉。尚有違犯。若准所言。將屠販奴僕等衣著服帶之類。更行創立等第。恐所禁繁細。徒生詞訟。若只依舊。似爲長便。當日奉都堂台旨。連入卷付架閣。太常寺元擬庶人之家。單戶。只許服絕絀絹布。毛褐花紗。無紋素羅。絲綿。其頭巾繫腰領帕。許用芝蔴羅。條子用絨織。其餘綾羅綺縠錦繡紵絲熟綾線羅大物織罽繪畫之類。並不得服用。綢緞餅帳車氈。紳之類同。仍不得以金玉犀象諸寶物。謂瑪瑙玻璃之類。爲器皿及裝飾刀靶鞘并銀裝釘牀榻之類。婦人首飾不許用珠翠鈿子等物。翠毛除許裝飾花環冠子。餘外並禁。假者。兵卒許服無紋素壓羅。絕絀絹布毛褐。充引接本破。應在公門承應。自從儀制內服飾。兵奴婢只許服絕絀絹布毛褐。士人。士人。謂得鄉薦。係學籍者。及實有才學。雖不得鄉薦。不係學籍者。並同。及僧道有師號。尼女。并良閑官八品以上。許服花紗綾羅絲絀。士人及良閑官家屬。并其餘僧道。與庶人同。在官承應。有出身人。帶八品以下官。未帶官亦同。帶七品以上官。與品官同。許服花紗綾羅紵絲絀。家屬。婦人許用珠子爲首飾。無出身人。正九品與良閑八品以上。同。遇入宮承應日。或從駕出入。衣服承舊。東宮承應人同。帶正六品以上官。與有出身同。京府州縣司吏與庶人同。都孔目官。與良閑八品同。倡優遇迎接宣詔。聖節賜宴。及公筵承應。許暫服繪畫之服。私

服與庶人同。外車馬鞍轡。除制條該載。諸車庶人平頭。及百姓奴僕不得用玉較具鞦轡外。擬庶人坐車。只用一色黑油馬鞍。以用黑漆。以骨角鐵爲飾。不得用焰銀銜鐙。鍍金鞞。及金銀犀象寶物等裝飾鞦轡。假者大定二十八年五月。以言事者乞限約民間衣服佩飾。使有等差。送太常寺檢討。本寺具申。前議禮部勘當。雖定。十三年。擬定止合依舊。隨其貧富。任意服用。羅綺錦繡紵絲繪畫等物。緣人情爭尙無厭。若不定立等差。見得已久。風俗奢靡。以致困弊。申呈都省。自後別無施行。

大金集禮卷三十一

班位表奏

班序

命婦

牋表

奏事

班序

天眷二年五月十三日。奏定朝參儀式內。親王宗室已命官者。年十六已上。並赴起居。宗室隨文武官班。親王班退。卽引文武百寮以次入。并見謝辭等班列。具朝會門天德二年四月二十九日。海陵庶人旨。殿前文武官排次。并以職爲序。如親王國公及帶官宗室未有職事。應朝參者。皆入皇親班。其散官并應任流外職者。并不預朝參。如前殿預朝會使客等筵宴。亦以職爲序。親王宗室未有職事。宴如後殿預宴者。緣不係公禮。除宰執外。不問散官職事。止從一高。親王國公已有職事者。並別設隅坐。大定五年八月十二

日以判宗正英王職從一品。王爵正一品。次國判府皇子許王職正三品。王爵正一品。大國每遇朝參不見如何班次。太常寺檢照到官職。王正一品。判大宗正從一品。府尹正三品。緣皇子許王見封大國。英王封次國。及檢討到唐六典。親王府注云。隋皇叔昆弟皇子爲親王。唐宋公式令。若親王任卑官職事者。仍依王品。見得親王不合依判宗京尹品秩。只合依大國許王品。序班位在次國英王之上。蒙准呈。大定五年十一月。以太子太保溫王職正二品。爵正一品。不見于殿庭朝宴如合排次。及太子看書如合坐位。檢討得唐六典。太子三師。太子太師一人。太子太傅一人。太子太保一人。又官制。太子太師。太傅。太保。掌護東宮。導以德義。又云。公集並以職爲上。若宴若職事。官爵從一高。看詳。太子太保溫王子殿廷朝宴排次。自有閣門常行班位。若太子看書。與太傅同到東宮。正是公集依官制。合以職爲上坐位。太子太傅下。下禮部准申施行。大定儀制。親王每遇朝參。並依王爵序班。

命婦

皇統元年正月十八日。奏請。日近皇后殿行冊禮。命婦並入朝。兼會到親王宗室。除正嫡已封妃夫人外。次室並無封號。難定班列。今擬親王正嫡封國妃者。次室二人封國夫人。正嫡封王妃者。次室二人封王夫人。一品官封正嫡國夫人者。次室二人封郡夫人。二品三品官正嫡封郡夫人者。次室二人封郡君。特旨更增封人數者。不拘此限。敕旨准奏行。仍據封國夫人者以國號爲上下。王夫人在正嫡國夫人之下。

郡夫人郡君等亦並在正嫡郡夫人郡君下排列。天德二年正月尊奉永壽永寧宮。并二年十月册中宮禮畢。內外命婦稱賀。具太后皇。大定十七年五月三日擬奉皇家祖免以上親不帶邑號預宴坐次。按唐

典故。凡朝會之禮。應陪坐預會者。皇周親。準三品。大功親。小功尊屬。準四品。小功親。總麻尊屬。準五品。總

麻祖免親。並準六品。今皇家祖免以上親無邑號婦女預宴坐次。合依上項典故。從之。大定二十年七月

二十一日。敕旨。今後遇有命婦合入朝事務。四品郡君已上。女直。契丹。勃海人。并皇家三從已上親命婦

娘子。各刷見名姓。遇有事緣。須得分朗告報。有不來者。仰宣徽體察端的。至日聞奏施行。大定五年七月十

後如遇拜天并妃生日。及有頭段禮數。須合來者。仰三品已上職事官。女直。契丹。勃海命婦。無夫主國夫人。及妃每親眷等。盡赴宮中。不得推稱病患事故。如有不赴者。仰宣徽院聞奏。

牋表

大定四年正月。禮部申呈。近奉敕旨。正旦生辰禮物並免進。今擬自大定五年為始免納。只令隨處拜表

稱賀。蒙准行。大定二年十一月。檢擬皇太子奉表謝賀。及用印例。按唐志。太子通表。如諸臣之禮。除無節

辰奉表典故外。如遇合稱賀奉表。有令文格式下項。若封令書。用宮師印外。別無上表用印典故。擬依即

今奏目體例。更不用印。蒙准呈。臣某言。云云。臣某誠惶誠懼。賀。則云誠歡誠忭。後章未推此。頓首頓首。入詞云云。謹奉

表稱謝以聞。稱賀。陳讓。陳乞。並做此。臣誠惶誠懼。頓首頓首。謹言。年月日。皇太子臣名上表。

尚書省上表。用奏目紙三張。每張約六行或七行。每行不限字數。末後紙三行或五行。前張押貼黃。下邊

用印。末後年月上用印。紙縫背用印。用深紅羅夾複一條封裹。貼黃云。上表爲問聖躬事。封皮同。其日質明于都堂前設百寮褥位。重行序立。望闕先兩拜。沿堂單跪。以表授班首。單跪捧表。以付所差人。所差人跪受訖。班首起立。在位官皆再拜退。

外路拜表儀。大定十六年。禮部行下。其日質明。望闕置香案。並設官屬褥位。敘班立。禮生贊拜。在位官皆再拜。捧表人司吏單跪。以表授班首。單跪捧受。以付所差人。所差人跪受訖。班首起立。禮生贊拜。在位官皆

再拜退。大定八年。口月二十一日。敕旨。前來尙書省。每十日一次上表。問聖躬。今後二十日一次上表。外合奏文字。每十日一次。差人前來。正隆六年十月。檢討到令文。大慶大禮元日。諸州府軍監長史。及諸道節度。觀察。防禦。團練使。刺史。轉運使等。立奉表賀。其長官闕者。次官賀。今太原府尹雖不闕。見在軍前。合候供進表章時。置立見管府事官名銜。禮部准申行下。大定七年九月。檢討到唐會要。貞元二年十月九日。御史臺奏。每有慶賀。及須上表。並合上公行之。如無上公。卽尙書令僕已下行之。續再檢到宋會要。太常禮院言。唐貞元詔。每有慶賀。及諸上表。並合上公爲首。如三公闕。令僕已下行之。中書門下別貢章表。又按五代會要。晉天福二年。中書門下奏。今後凡有謝賀上表。望並准唐敕。上公行之。如三公闕。令僕行之。中書門下別貢章表。今來雖有三公。依上項典故。尙書省亦合別貢表章。禮部呈省點檢。正隆六年六月。蔡州申稟。駕幸南京。合無上表。檢照到天德五年。幸中都時。刺史州軍衙門以上長官。不以遠近。盡行

上表稱賀緣不見得昨來幸中都特隨州軍緣何上表及隨處進到表文還於何處類納再檢討到開寶通禮義纂云巡狩親征及諸大事並皆朝賀諸州刺史及都督京官五品以上在外者並奉疏賀皆禮部爲奏典故今來遷都南京隨處賀表依上項典故合于尙書禮部類納蒙准呈大定二十五年車駕還都檢討得別無百官奉表稱賀典故大定八年十月滄州上表牋爲賀生皇孫事檢討到唐會要御史臺奏應諸道管內州合進元日冬至端午慶陽等四節賀表除四節外非時別有慶賀使司便牒支郡取表狀急遞至上都委留後官進奏有此典故禮部將表牋牒付所司進奏緣何爲例遍行之事呈奉都省批降准外不須遍行大定二年五月以滄州申稟賀皇太子牋紙樣複匣等事檢到令文上東宮牋除改定字數外並同表式其紙與上表紙一同又按宋事實皇太子凡飾用龍者皆以螭龍廣韻云螭無角如龍而黃其牋匣畫龍者比附上件典故合畫螭龍所有裏牋單複合用梅紅羅禮部准申遍下大定八年受册外路稱賀牋式某言伏審皇太子殿下于某月日受册命禮成者入詞某誠歡誠忭叩頭叩頭伏維皇太子殿下入詞云云某伏限祇守官司不獲稱慶宮庭某無任歡忻忭躍激切屏營之至謹奉牋稱賀以聞某誠歡誠忭叩頭叩頭謹言某言月日具位姓名上牋貼黃云上牋爲賀受册禮成事問候牋卽云上牋爲問清躬事大定九年六月五日奏稟皇太子前去坐夏百官合無具牋問候檢討得別無典故體例奉敕旨具牋問候尋講究到前來遇車駕行幸官赴尙書省拜表近皇太子前去坐夏百官送再拜皇

太子蒼拜。今來奉牋。只合尙書省首相具銜位姓名等修寫如儀。于都堂以牋授走馬人。更不合集會百官。外司徒合另具牋問。蒙准呈。

奏事

天眷二年五月十三日。詳定所定到奏事儀。敕旨准奏。領省及宰執。自東西分陞陞殿。左司侍郎執奏牘。從宰執入殿。以奏目授宰執。訖于殿欄子內柱下立。餘並不得陞殿。候奏事訖。卽降左階。于東序立。右司侍郎自西階陞殿。如左右儀。降自右階。于西序立。俟領省宰執出。各稟覆簽所得聖旨。皇統二年四月七日。擬定奏目體式。敕旨從之。奏日後。年月日。宰執繫署臣并書名。仍宰相累書。執政官側書。奏目前。宰執自簽。聖旨仍當簽者。亦繫署臣并書名。大定二年八月。檢討左右司奏事典故。按漢制。尙書郎奏事。晉已後。八座丞郎多不奏事。梁武帝天監初。詔曹郎可依昔奏事。左右司郎。定至隋時方置。隋以前。通謂之尙書曹郎。唐令。中書令。品正三。中書侍郎。品正四。中書舍人。品正五。並掌敷奏。宋職官志。中書令。品正一。中書侍郎。品正二。中書舍人。品正四。並掌中外取旨之事。遼時。都承旨奏事。本朝太宗時。亦係都承旨奏事。熙宗時。執政官奏事。奉敕旨。奏目只令左右司依舊。大定四年三月二十三日。敕旨。今後每朝宰執奏事罷。遇有御史臺奏事。宰執退。皇統六年五月二十三日。奏稟。今後接告人。委點檢司分付御史臺取問。直行聞奏。事送討論所議定。點檢司以接告人分付告人。本臺自合備坐聖旨牒送。如訴尙書省偏錯。本臺便合申取天案。

黠勘。若論不肯授理。卽先行申會。見得所告事元不曾纏。由都省卽取妄告情罪。并具所告公事一就聞奏。取旨斷遣。却付尙書省依罪施行。所據本臺勘定公事。若却從法司檢斷。切慮防嫌。合依故事。專置檢法官二員。一員檢斷女直契丹等。一員檢斷漢兒渤海等。准備聞奏。若奏事。卽本臺長官與應勘之官同奏。別具奏目。依都省見行例。各隨契丹漢兒隨色字。並于朝日宰執奏事罷。官長率其屬上殿進呈。如事干急速。亦許非時于內殿奏。奏畢得旨。卽連奏目前案。以別紙批所得聖旨。繳申尙書省。送所屬部分施行。若尙書省見得御史臺所奏內有未允當事理。許行覆奏。其進退遠近體式。卽官長在前。餘官重行在後。若有所顧問。卽應奏之官皆得專對。兼御史臺除見設今譯通事外。無管勾文字人。旣專行奏事。擬添設典事二人。一名管女直契丹文字。一名管漢兒文字。敕旨從之。皇統二年七月二十七日。奏請今後繁細有例公事。更行聞奏。實應有煩聖聽。擬自今凡有下項事。並依例施行。從之。都目出職。諸京府州鎮承應人吏。番譯。通事。出職。諸經科年遷。并口遷。滿遷。諸司提點。並僧道錄判。僧尼臨壇。首座等。三學法師傳授戒。本弩手并隨路軍員擺轉遷加。六品已下換授。

大金集禮卷三十二

輟朝廢務

輟朝

廢務

休假

輟朝

大定八年正月九日。敕旨。自今後凡享太廟行禮日免朝。大定九年二月。勘當祭太社太稷行禮日。有無合免朝事。檢討到唐會要社稷門。該天寶三載。昇爲大祠。又牲用太牢。太尉攝行事。祭之日不坐。並是大祠之義。又輟朝門。該貞元十五年正月十三日。延英閣羣臣候對。已而上却不坐。以中書侍郎有事於太清宮故也。詳此典故。唐之故祠。有司攝事。其日皆不視朝。本部契勘。今來祭太社稷行禮日。然有前項典故。該其日皆不視朝。緣今月一日。春祭太社稷行禮日。有蒙免朝。不見得宣徽院曾無捧到敕旨。爲此移文。本會得宣徽院令左西副就禮部檢到唐會要太社典故。祭之日不坐。以明大祠之義。稟奏過。奉敕旨。

免朝。緣係已久爲例之事。呈省檢點。大定三年六月一日。日蝕。依舊典故。太陽虧。有司預奏。皇帝不視事。百官各守本司。不治務。過時乃罷。自後以爲常式。十五年四月十五日。敕旨。後每遇太陰太陽虧蝕。并免朝。大定十三年六月二十三日。以奉安昭德皇后於別廟。奉敕旨。免朝。十五年三月二十七日。奉安武靈皇后於別廟。亦免朝。參似此。百官行禮。其日並免朝。皇統二年。太師宗幹薨。薛王宗強薨。並輟朝七日。平章薨。輟朝三日。九年。太師宗弼薨。輟朝三日。大定十九年十一月七日。改葬昭德皇后。前後各一日。不視朝。廢務。自來凡遇妃主大臣薨逝及出葬。並輟朝廢務。

廢務

承安二年七月十三日。聖旨。七月十五日。是拜天打糴節。自是不朝。今後不索降奏。

大定二年五月十一日。奏請睿宗皇帝忌辰。有無廢務。奉敕旨。廢務仍爲定制。五月十六日。貞懿皇后忌辰。亦廢務。過大祥後不廢。大定十九年五月十一日。奏請卽今衍慶宮。創建世祖太宗睿宗御容殿閣。與太祖爲四廟。緣太祖太宗睿宗忌辰。並廢務。今來世祖皇帝五月十五日忌辰。有無合行一體廢務。從之。大定二十六年十一月一日。奏定熙宗忌辰。亦廢務。大定三年六月一日。日蝕。依典故。百官守本司。不治務。過時乃罷。遂爲常式。自來宗廟從祀。并原廟別廟。奉安尊享。及凡慶慰等禮。數用百官者。並廢務。大定十九年十一月七日。改葬昭德皇后。前後各一日。廢務。二十五年六月。皇太子薨。廢務禁樂三日。及但用百官祭殿行禮日。亦廢務。其發引並葬日。并廢務禁樂。

休假

天眷二年五月十三日。詳定所定到儀式。一款旬休及節序假寧休務日下項。敕旨准奏。元正、冬至、寒食各節前後。其休務三日。上元、立春、秋社、上巳、端午、三伏、立秋、重陽、授衣。九月一日。國忌每月三旬以上。各休務一日。五年四月。奏稟舊令文內。該諸節辰。與見今節辰內有不同。除見今施用節假外。下項未曾施用。奉敕旨。俱各一日。夏至、中元、下元、各三日。人日、中和節、七夕、春分、立夏、立冬、各一日。大定二年閏二月九日。奏稟天德二年十月條理內外官司。自來准式休假頗多。不無曠廢官中書務。自今後除旬假外。年節前後。各給假一日。共三日。清明、冬至日、各一日。其餘節辰。並不給假。奉敕旨。清明與假三日。尚書省相慶。各給清明前二日。共三日。大定二年十一月。奏定內外官司。除旬假外。元日寒食前後。各給假一日。寒食至後一百五日。冬至、立春、重五、立秋、重九。各給假一日。公務急速。不在此限。

大金集禮卷三十三原闕

大金集禮卷三十四

岳鎮海瀆

祀儀

雜錄

祀儀

大定四年六月二十一日。奏稟近奉敕旨。五嶽四瀆等。每歲行禮。合行講究。謹按尙書舜典。望秩于山川。漢文帝詔。增修山川羣祀。以祈豐年。武帝祀名山大川。唐嶽鎮海瀆。以五郊迎氣日祭之。及祭于州界。宋五禮新儀。太常寺預於隨季。以四立土王日。祭五方岳鎮海瀆。立春日東方。立夏日南方。立秋日西方。立冬日北方。土王日中方。又具日時。下本州。亦以四立土王日祭之。今參酌定到下項禮數。擬自將來立春爲始行禮。從之。依典禮。以四立土王日。只於所在州界。就本廟致祭外。南嶽衡山。南鎮會稽山。權衡遙祀於中嶽嵩山。東瀆大淮。舊在唐州。南海。南瀆。大江。遙祀於東海廣德王廟。萊州祝版。按唐通典。委所司至時先奏取署。附使送往。今擬每季前期。進呈御署。差官送至所在州府。祀官通典。以當界都督刺史充。今擬獻官以本界都管官司長貳官充。

如在支郡以都管長官充初獻支郡長貳官充亞終獻牲牢依唐宋典故每位用羊一豕一酒一爵餘饌豆之

實依常禮東嶽岱山兗州唐天齊王宋天齊仁聖帝東鎮沂山沂州安東公東海萊州淵聖廣德王東瀆大淮唐州長源王南嶽

衡山潭州司天昭聖帝唐王南鎮會稽山越州永興公南海廣州洪聖廣利王南瀆大江益州廣源王中岳嵩山河南府中

崇聖帝中鎮霍山平陽府應聖公西嶽華山華州金順天聖帝西鎮吳山隴州成德公西海河中府通聖廣潤王西瀆大河

河中府靈源王北嶽恆山定州安天元聖帝北鎮醫無閭山廣寧府廣寧公唐宋遙祀於北岳定州界北海孟州沖聖廣潤王北瀆大

濟孟州清源王下項行禮次第並准呈差三獻官并讀祝官一捧祝官二盥洗官二爵洗官二奉爵官一司

彝尊一禮直官四以本州府司吏充前三日應行事執爵官散齋二日治事如常宿於正寢不弔喪問疾作樂判

刑殺文書決罰罪人及不與穢惡致齋一日于祀所唯享事得行其餘悉禁享官已齋而闕者通攝行事

前二日有司設行事執事官次於廟門外隨地之宜掌廟者掃除廟之內外前一日有司牽卜牲詣祠所

享官以下常服閱饌物視牲充牖享日丑前五刻執事者設祝版于神位之右置於坫及以血豆設于饌

所次設祭器皆藉以席掌饌者實之左十籩為三行以右為上第一行乾棗在前乾棗、形鹽、魚鱸、次之

葵在前右十豆為三行以左為上第一行芹菹在前、筍菹、葵菹、菁菹、次之第二行鹿脯在前、棗實乾桃次之第三行

夾栗次之右籩二實以黍稷在籩豆外俎間俎二牲體皆在右胖前腳之節一段、肩臂膾一段、後腳三節一段

實以稻粱右籩二稷在黍前在籩豆外俎間俎二去下一節、載上豚脰一節、又取正脊、中脊、橫脊、短脊、正脊、代脊次設犧尊二象尊二在堂上東南隅北向西上犧尊在前皆有坫加勺冪為酌尊實以法酒犧尊

初獻官酌之

終獻酌之。象尊。亞又設太尊一山尊一在神位前。實以法酒。皆有司設燭於神位前。洗二東階之下。直東嚳。北向。

盥洗在東。壘在洗東。加勺。篚在洗西南。肆實以巾。若爵洗之篚。即執壘篚者位于其後。又設揖位於廟門

外。初獻在西。東向。亞終及祝在東。南向北上。祝位少。開壘坎於廟內。廷之壬地。祭海濱。別無方深取足。容物。

南出陞。設望壘位于其南。三獻官在南北向西上。祝在東。西向。又設三獻官在南北向西上。祝在東。西向。

又設三獻官。席位于堂下。東階東南。西向北上。設祝席位于庭中。北向。又設祝位于堂上前楹東。西向。享

日丑前五刻。行事。春冬用丑時。夏秋用丑時一刻。行事執事官各就位。掌饌者帥其屬實饌具畢。凡祭官各服其服。贊者

引初獻。凡行事執事官行。止皆贊者引。升自東階。凡行事執事官升降皆東階。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。次引祝入就堂下席位。北向立。次引三獻官入就席位。西向立。又引行事官執事官就堂下

席位。北向立。以西爲上。贊者曰再拜。在位者皆再拜。贊者請諸執事官各就位。凡執事官廟中行禮。取奠物。皆跪。次引祝

升堂就位立定。次引初獻詣盥洗位。北向立。搢笏盥手。執笏詣爵洗位。北向立。搢笏洗爵。以爵授執

事者。執笏升堂。詣酌尊所。西向立。執事者以爵授初獻。初獻搢笏執爵。執尊者舉罍。執事者酌酒。初獻以

爵授執事者。執笏詣神位前。北向立。搢笏跪。執事者以爵授初獻。初獻執爵。三祭酒。奠爵訖。執笏俛伏。與

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。唯不讀祝。亦不飲福受酢。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。祭酒啐爵。奠爵。執事者以俎進。減神座前胙肉前腳第二節。共置一俎上。以授初獻。初獻以授執事者。初獻取爵。遂飲。卒爵。執爵者進受爵。復于坵。初獻興。再拜。贊者引初獻復位。贊者曰再拜。獻官以下皆再拜。已欲福受胙者不拜。次引初獻以下就望。瘞位。嶽令進。岳令以廟官充。神位前。以俎載牲體并血黍稷飯詣瘞坎。以饌物置于坎。祭海濱獻官拜訖。濱令以血泚于濱。東西廂各二人。贊者曰可瘞。置土半坎。贊者又曰禮畢。遂引初獻官已下出。祝與執尊壘篚冪者俱復位立定。贊者曰再拜。再拜訖。遂出。祝版燔於齋所。按宋事實。太平興國九年六月。詔自今遣官奉青詞祝版御封香往諸處致告。並令緘封護持。每至驛舍。安置靜處。務極嚴肅。又五禮新儀。春秋薦獻諸陵受香表儀。該前期。太常卿奉香表至鞏縣。以香表置于腰輿。與獻官以次從行。至昭孝禪院。引香表腰輿置於堂上。禮直官贊各官俛伏跪。以表授獻官。省視香表訖。復置於腰輿。從行至陵所。今來御署祝版。亦合比附。上件典故。每至驛舍。安置靜處。務極嚴肅。到本州府縣前期。告報至。腰輿。獻官已下迎接。將祝版置于腰輿。獻官已下從行。於本廟齋廳安置訖。如無齋廳。則設位。次禮直官引獻官省視訖。贊獻官已下皆再拜。訖。退。并祝版如書寫彼州府官姓名充獻官。進請訖。御署切恐到彼本官差出事故。擬於各處祝版上。只書寫行禮年月日。并祝文到彼。見得本州長官別無差出事故。卽勒就便書填本官姓名職任。若是差出事故。卽便依上書填。以次佐貳官等姓名。依准已行禮數行禮。蒙准。呈。大定四年閏十一月二十五日。奉敕旨。嶽廟致祭。務要嚴潔。六年五月十五日。奉敕旨。祭五

嶽進祝版時仍請御封香一就贗封前去。又今後請香前期理會並用木合子打角。大定八年九月十九日奏稟隨方岳鎮海瀆祝版。惟五岳進請御署是有不同。檢討到唐開元禮宋開寶禮五禮新儀祭岳鎮海瀆儀注內祝版皆進請御署。又唐開元九年太常奏古者五嶽視三公四瀆視諸侯則不合親署。從之。至開元二十年新禮頒行其儀注內却該親署。又宋太宗時亦有上言不合親署者。太宗答以朕爲萬民祈福舊制素定不可廢也。有此典故不同奉敕旨依舊進請。十六年九月十一日奏請。檢到唐書禮儀志岳瀆祝版御書北面再拜證聖元年有司請署而不拜。從之。開元九年太常奏五嶽視三公不合親署。當時雖從之。至開元二十年新禮頒行却用進署。貞元十二年太常博士裴堪奏星辰岳瀆是天地從官恐人君不能如公侯之禮而臣下之又禮記云內事曰孝王某外事曰嗣王某某謂天子名也。內事宗廟外事郊社嶽瀆參詳上項典故前代並署御名。唐初署訖仍再拜。自後署而不拜於禮似爲得中。今來祭五嶽祝版擬依舊進請從之。

雜錄

大定八年九月十九日奏稟近奉敕旨南京五嶽自合依舊今五嶽合如何。檢討到尙書舜典望于山川疏云泰山爲東嶽華山爲西嶽霍山爲南嶽恆山爲北嶽嵩山爲中嶽。又周禮大宗伯祭五嶽注云泰山東嶽衡山南嶽華山西嶽恆山北嶽嵩山中嶽疏該周國在雍州時無西嶽權立吳嶽爲西嶽蓋非常法。

以東都爲定。故爾雅載華山爲西嶽。又詩崧高疏。或以爲雜問志有云。周都豐鎬。故以吳嶽爲西嶽。若必據已所都。以定方嶽。則五嶽之名無代不改。何則。軒居上谷。處恆山之西。舜居蒲坂。在華陰之北。豈當據已所在。改嶽祀乎。又秦漢隋唐。皆都長安。五嶽並在東方。禮部學士院太常寺。公共參詳。自三皇以來。五嶽皆有定名。周都雍州。雖曾權立吳嶽爲西嶽。蓋非常法。又詩崧高疏。已有如此定議。以上典故。其五嶽依舊。是爲相應。奉敕旨依舊。十二月三日。再具前頃典故。聞奏。奉敕旨依舊。

恆山爲北嶽。嵩山爲中嶽。五代之居。皆河洛之間。而五嶽各如其方。至秦漢隋唐。皆都長安。而五嶽並在東方。後魏都雲中。而祭恆山爲北嶽。雜問志有云。周都豐鎬。故以吳嶽爲西嶽。蓋非常法。故爾雅止載華山爲西嶽。若必據已所都。以定方嶽。則五嶽之名。無代不改。何則。軒居上谷。處恆山之西。舜居蒲坂。在華陰之北。豈當據已所在。改嶽祀乎。兼自三王以來。五嶽皆有定名。有司不敢輕議。 大定十八年六月三日。檢擬東嶽

廟災祭享事。謹按尙書舜典曰。禋于六宗。望于山川。徧于羣神。歲二月。東巡狩。至于岱宗。柴。望秩于山川。孔安國注云。九州名山大川五嶽四瀆之屬。皆一時望祭之。又周禮小宗伯之職。兆五帝于四郊。四望。四類。亦如之。自虞舜至于成周以來。俱言望祭。不預廟之存亡也。不可謂火焚神像而廢泰山之祀。合依例。差人臨時。賫送祝版。前去致祭。施行。蒙准呈。大定二十一年正月十二日。奉敕旨。東嶽官裏。蓋來底五大殿。三大門。擬名。閏三月一日。奏定正殿曰仁安。皇后殿曰蕃祉。寢殿曰嘉祥。真君殿曰廣福。炳靈王殿曰威明。外門曰配天。左傳云。山嶽配天。 東門曰晨暉。取日之象。 西門曰圓景。取月之象。 大定二十三年四月二十一日。以修蓋東嶽廟告成。奏奉敕旨。令翰林侍講學士楊伯仁撰碑文。十月九日。又以中嶽西嶽重修廟宇工畢。

命待制黃久約修撰趙據應奉党懷英定撰各廟碑文。大定十三年送下陳言文字。該嵩山中嶽乞依舊令本處崇福宮道士看守。禮部擬定。委本府于所屬揀選有德行名高道士二人看管。仍令登封縣簿尉兼行提控。蒙准呈。續送到陳言文字。該隨處嶽鎮海瀆神祠。係民間祈福處所。自來多是本處人家占守。及有射糧軍指作優輕數換去處。遇有所求。邀勒騷擾。深不利便。乞選差清高道士專一看守。契勘嶽鎮海瀆。係官爲致祭祀廟。合依准中嶽廟體例。委所隸州府。選有德行名高道士二人看管。仍令本地人官員常切提控外。其餘不係官爲致祭祀廟。止合准本處舊來例施行。蒙准呈。十九年十月。看嶽廟道士告乞依舊例。差設百姓廟子人等勾當。本部擬依泰山軍講究到設廟七人。招召土居有物力不作過上戶充于本廟。收到香火錢內。每月支錢三貫。二年一替。是爲長便。後蒙批降。仰設道士十人管勾。如本處數少于附近州府縣分選。取滿替。依舊例。二十一年奉敕旨。泰山三峯左側護嫪十餘里。并至廟沿落。不得教採所樹木。二十二年二月。兵部擬呈。嶽廟殿廊共八百五十四間。各設兵士三十人。依舊清衛指揮名稱。常川日夜巡防。如有修造。便充夫役。蒙批降。據請受錢糧招置分例。并于香火錢內支遣。餘並准行。大定二十三年十二月八日。奉敕旨。每年五嶽降香。若到上京。便走馬人來往回。地里寫遠。走馬郎君都是小孩兒。恐不潔淨。運司香是官裏香。預先著好香。兼鍍金銀合子裏封了。與隨處長官。傳旨令齋戒沐浴。在意上香。二十六日。奉批降。香合。仰各路運司。期扣差相當官。坐長行馬。賚送。二十四年正月。申稟。五嶽。

前來各有令降御署祝版。有無依例準備。鎮海瀆。雖前來不曾降香。每年只賚進祝版。委各處長官行禮。今來合無批准備。蒙省批。五嶽祀版。別聽旨揮。鎮海瀆。止委隨處長官依時行禮。二十五年十一月十七日。奏請。昨奉敕旨。五嶽教運司著好黃香。鍍金銀合子封了。與隨處長官。教在意上香。今車駕遷都。所月祭嶽鎮海瀆。若依舊例。降祝版香合。差走馬郎君賚送。奉敕旨。祝版休止。今各運司降香。長白山一體施行。

大金集禮卷三十五

長白山

封册禮

雜錄

封册禮

大定十二年二月三日。檢討到長白山建廟典故。下項。敕旨准奉行。尙書彛典。封十有二山。注。謂每州之名山。殊大者。以爲其鎮。通典載唐天寶八載。封太白山爲應神公。其九州鎮山。除入諸嶽外。並宜封公。又通典。秦有名山大川祠。漢修山川羣祀。唐宋。岳鎮海瀆及名山皆有廟。今來長白山在興王之地。比之輕餘諸州鎮山。更合尊崇。擬別議封爵。仍修建廟宇。十二月一日。禮部。太常寺。學士院。檢定到爵號名稱。及差官相視到建廟地步。下項。奏奉敕旨。封王。仍以興國靈應爲名。唐天寶八載。封太白山爲神應公。并九州鎮山。除入諸嶽外。並封公。唐清泰初。封吳山爲靈應王。宋元封七年。封吳山爲成德王。擬具到爵號名稱。王公。開祥應德。興國靈應。開聖永寧。山北地一段。各面七十步。可以興建廟宇。十五年三月二十三日。

奏稟封冊儀物冊祝文并合差使副選定日日行禮節次春秋降香等事從之其餘擬定事理並准呈封冊儀物九旒冕冠板廣七寸長一尺二寸璣玉三采朱白蒼玉笄九章服一五章在衣山龍華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻裳、蔽膝、中單、帶、革帶、玉環綬、玉佩劍玉圭一同桓圭長九寸廣三寸厚半寸

玉冊一用次玉長九寸廣九分簡數視冊文多少節二持擬依于本處差官二員合降冊文祝文香用黃

香幣用青幣一丈八尺奉冊使副各一員五品六品內奏差宜判張國基充副使起馬前去咸平府少尹婁室充使進發日冊匣袞冕

等各置以輿約量差軍人援護所過州縣更替每行節在輿前使副在後逐呈置于驛之正廳無驛廳處即于屋宇廳

潔處安冊案在路人皆避路至山下安置潔淨去處行禮官並散齋二日于公館致齋一日于祠所前一

日所司于廟中陳設如儀于廟門外設玉冊袞冕幄次及設使副幕次設登歌鐘磬兩架無即以長樂充及用導

從人本處軍人內差牙杖旗鼓從物等視一品儀持節者乘馬前導冊使副騎從就本處官屬差三獻官并選

定土官一十員導引冊輿如不足以次官充并公服本處差捧冊官二員讀冊官一員至廟門外步入廟

中玉冊幄次使副奉玉冊袞冕入次訖改服公服禮生贊引三獻官致祭樂作降神如今祭嶽鎮之儀應

本處官屬並公服陪位立班北向以西爲上三獻官致祭訖禮生引冊使副出自幄次奉玉冊袞冕由正

門入持節者去節依前導樂作升殿上門西褥位樂止玉冊在前袞冕次之使副立于其後禮生贊拜殿

下官屬並再拜禮生引冊使當神座前立具銜某奉敕冊長白山神爲興國靈應王賜玉冊袞冕言訖稍

西立副使奉册案詣神前置褥位訖少退西立禮生引册使至案南捧册官跪捧册讀册官跪讀册訖樂作副使及捧册官同奉册匣入殿內安置訖出立殿外少西樂止禮生又引副使奉袞冕至殿門外褥位北向册使副同奉入殿樂作至殿內奉安訖置於匱出立殿門外少西樂止少頃禮生引使副降殿持節者加節衣前導以出復門外位送神樂作一成止禮生贊拜殿下祀官及羣官皆再拜以次退祝官焚祝版幣帛如儀封册用八月二十日戊辰如有妨礙用二十四壬申每歲於春秋二仲月擇日降香致祭元春祭東方嶽鎮時差走馬送祝版委本屬長貳官致祭奉特旨興國靈應王每歲兩次降香再檢用唐會要開元十一年四月敕霍山宜崇飾祠廟秩視諸侯晉州刺史春秋致祭典故册文維年月日皇帝若曰自兩儀剖判山嶽神秀各鍾於其分野國將興者天實作之對越神休必以祀事故肇基王迹有若岐陽望秩山川於稽虞典厥惟長白載我金德仰止其高實惟我舊邦之鎮混同流光源所從出秩秩幽幽有相之道列聖蕃衍熾昌迄于太祖神武徵應無敵于天下爰作神主肆予冲人紹休聖緒四海之內名山大川靡不咸秩矧王業所因瞻彼旱麓可儉其禮服章爵號非位于公侯之上不足以稱焉今遣某官某持節備物册命茲山之神爲興國靈應王仍敕有司歲時奉祀於戲廟食之享互萬億年維金之禎與山無極豈不偉歟祝文蓋以發祥靈源作鎮東土百神所震羣王之府勢王吾邦日隆丕緒祀典肇稱寵章時舉顯顯眞封巖巖祠宇神之聽之永膺天祐

雜錄

十四年六月。建畢正殿三間。正門三門。兩挾廊各二間。北廊准上。惟不設門。東西兩廊各七間。東廊當中三間。就作齋廳。神廚二間。并添寢殿三間。貯廊三間。十三年十月。於錫遣千戶下。差人丁多者兩戶看管。免雜役浮泛差使。十五年閏九月。看廟二戶于上戶內輪差。周年一替。千戶謀克行禮。十五年五月。敕長白山興國靈應王。依五嶽例降香。檢討到唐開元禮。諸嶽鎮每年止是一祭。各以五郊迎氣日祭。如立春祭東嶽是也。又大定四年。祭五嶽禮儀內。下內藏庫進請祭嶽御封香。合依奉。今年正月初九日。敕旨長白山興國靈應王。仰每歲兩次降香。比准唐開元閒。霍山祠廟。春秋二仲月。致祭典禮。長白山係興王之地。如每歲兩次降香。嚴奉祭祀。可以副國家尊崇名山之意。若依五嶽例降香。亦合內藏庫進請御封香。合外。五嶽爲是號祝版。進請御署。海鎮並不進署。今來長白山王。合進請御封香。牢醴用羊一豕。一酒。一籩。豆。簋。籩。依常禮。其祝版止合依海鎮一體。

大金集禮卷三十六

宣聖廟

祀儀

雜錄

祀儀

皇統元年二月戊子日。帝詣文宣王廟奠祭。北面再拜。謂儒臣曰。爲善不可不勉。孔子雖無位。以其道可尊。使萬世高仰如此。大定十四年正月六日。以國子監申請。每年春秋仲月上丁日。釋奠於文宣王。按典禮。合用籩豆俎坩簠簋罍尊等爲祭器。實以豕羊牲體。鹿麕醢醢等爲祭。酌獻利爵。壘洗篚箱。皆有制度。獻官拜跪登廟降階。皆有節次。學生各執事廟庭。奏大樂。三獻官并分獻。以次行禮畢。焚祝與幣。今每遇釋奠。官破本監房錢六十貫。支用非輕。止造茶食等物。以大小椀楪排設。用畱司樂。以樂工爲禮生。率倉場等官陪位。以未合古禮。伏覩國家承平日久。典章文物。當燦然備具。以光萬世。況京師爲首善之地。四方之所觀仰。擬釋奠合用器物。以至行禮次序。有無行下詳定。兼覓國公親承聖教者也。鄒國公功扶聖

教者也。當俱在廟。于宣聖像左右列之。今孟子以宴服在後堂。宣聖像側。還虛一位。未見行禮有無。遷孟子像於宣聖右。與顏子相對。據改塑冠冕。裝飾法服。於本監房錢內支破。本部下太常寺檢討。擬定下項。蒙准呈外。借差樂工一節。再勘當。節目大成殿文宣王塑像。冠十二旒。服十二章。堯國公像。冠九旒。服九章。勘當到唐郊祀錄。開元二十七年八月。下詔追諡孔子為文宣王。仍內出王者。袞冕之服。以衣之。案周禮。王者之服。袞冕十有二旒。其服十有二章。諸公之繅旒九就。今文宣王堯國公冠服。已依典故。其鄒國公合與堯國公一體。袞塑九章服。擬遷鄒國公之像於宣聖之右。與堯國公相對。唯上冠冕。袞塑。檢討到唐開元禮。參酌擬定。釋奠禮。數合用祭器。內文宣王。堯國公。鄒國公。每位籩豆各十。犧尊一。象尊一。簠簋各二。俎二。祝版各一。皆設案。七十二賢。二十一先儒。每位各籩一。豆一。爵一。兩廡各設象尊二。總用籩豆各一百二十三。簠簋各六。俎六。犧尊三。象尊七。爵九十四。其尊皆有坩。壘二。洗二。篚勺各二。罍六。正位並從祀。藉罇壘俎豆席。約用三十領。尊席用革。俎豆席用莞。每祭用羊三。豕三。酒二十瓶。檢討到唐開元禮。釋奠用軒懸。後又用宮懸。契勘釋奠係中祀。似大重。今擬只用登歌。似為相應。并契勘到合用樂工三十九人。及樂曲迎神三奏。送神同。姑洗宮。初獻盥洗。姑洗宮。初獻升殿。降同。其曲名與盥洗同。南呂宮。奠幣。姑洗宮。正配位酌。戲亞獻。終獻。通用姑洗宮。及合用樂器等。擬於太樂署附餘內借用。祝版。國子監計置。用初獻官銜。祝文。令本監定擬書填。攝官。並部差祭酒。司業。博士。為三獻官。禮部、太常寺、國子監官充攝。分奠官二。讀祝官一。太官令一。捧祝

於其後。設揖位於南神門外。三獻官在西。東向。分奠官位於其後。太樂令、大祝、太官令、在東。西向。俱北上。開瘞坎於殿西北壬地。方深取足容物。南出陛。設望瘞位於瘞坎之南。如省饌之位。惟不設太官令位。又設三獻

官席位。殿下東階之東。西向北上。分奠官位於其後。大樂令席位於殿之南。北向。太祝、太官令、位於其後。

俱西上。陪位員生位其後。俱北向西上。太祝在東。西向北上。太樂令於樂虞北。太官令於酌尊所。俱北向。

前一日。行事執事官集初獻齋所肄儀。太祝習讀祝文。次禮直官贊者。分引行事執事就省饌位。凡初獻行事。禮直

官引。餘皆贊者引。立定。禮直官贊揖。所司省饌具畢。禮直官贊省饌畢。揖訖。俱還齋所。次引三獻官詣廚省饌。視

祭器滌漑。及視牲充臚。乃還齋所。未後一刻。太官令帥宰人以鸞刀割牲。祝史以槃取毛血。置饌所。遂烹

牲。脯後。有司率其屬掃除殿之內外。訖。還齋所。釋奠日丑前五刻。行事。春用丑前五刻。秋用丑前一初獻以下。並赴祠

所就次。太官令帥其屬實饌具畢。次樂工到東階。各列入就位。三獻官以下。各服法服。次引執事官詣南

神門外揖位。立定。禮直官贊揖。次引大樂令先入就殿下席位。北向立。贊者曰再拜。大樂令再拜。升殿。次

引太祝、太官令、入就殿下席位。北向立。次引三獻官入就殿下席位。西向立。禮直官稍前。贊有司謹具。請

行事。樂作。三戍止。贊者曰再拜。在位者皆再拜。次引太祝、太官令、俱升殿。各就位立定。次引初獻官詣盥

洗位。樂作。凡初獻升降。行事皆作。至洗位。北向立。樂止。搢笏。盥手。執笏。樂作。升詣文宣王神位前。北向立。樂止。

獻降階樂作復位樂止少頃引初獻再詣盥洗位北向立搢笏洗爵拭爵以爵授執事者執笏樂作升詣正位酌尊所西向立樂止執事者以爵授初獻初獻搢笏執爵執尊者舉冪太官令酌犧尊之泛齊訖先詣堯國公酌尊所北向立初獻以爵授執事者執笏樂作詣文宣王神位前北向立搢笏跪執事者以爵授初獻初獻執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少立樂止次引太祝官詣神位前東向搢笏跪讀祝文讀祝訖執笏興先詣堯國公神位前南向立初獻再拜次詣鄒國公神位前行禮並如上儀太官令復詣正位酌尊所太祝復位初獻將降階樂作復位樂止次引亞獻詣盥洗位北向立搢笏盥手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以爵授執事者執笏升詣文宣王位酌尊所西向立樂作執事者以爵授亞獻搢笏執爵執尊者舉冪太官令酌象尊之醴齊訖先詣堯國公位酌尊所北向立亞獻以爵授執事者執笏升詣文宣王神位前北向立搢笏跪執事者以爵授亞獻執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少退再拜次詣配位行禮並如上儀止樂降階復位次引終獻詣洗位升殿行禮並如亞獻之儀降階復位初亞獻將升引分奠官詣洗位盥手執手訖分奠殿內及兩廊諸神搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜分奠訖俱降復位禮直官曰賜胙贊者承傳曰賜胙再拜在位者皆再拜送神樂作一成止次引三獻詣望瘞位有司各詣神位前取祝版置於瘞坎次引大樂令太祝詣望瘞位立定禮直官曰可瘞實土半坎初獻以下詣南神門外揖位立定禮直官贊禮畢揖訖退太官令帥其屬徹禮饌乃退

即今不用大樂
令禮直官

十五年

七月。檢討到唐祠令并開元禮。皆云日月星辰社稷嶽鎮海瀆孔宣聖文並為中祀。本朝祭太社太稷。用大樂署樂工。釋奠文宣王。既與社稷並為中祀。若依前項典故。亦用大樂署樂工。別無妨礙。十八年四月十七日。又勘會到禮記。該上丁釋奠。命樂工習舞習吹。今祭社稷之禮。歌鐘歌磬。據唐韓愈之論。文宣王與社稷一體。合用前件樂無疑。本庫見有附餘。可以就用。禮部契勘太常寺所申。檢討到典故。其樂工合於太常寺取用。恐難准使。前來釋奠。止用留司樂工。擬令國子監取見有附餘鐘磬等修整。只令留司樂工學習。依舊承應。蒙准呈。大定二十二年十二月十三日。因奏立宣聖廟碑。奏敕旨。如差官祭奠。有無典故。奏知。檢討到唐典故。宣聖係中祀。春秋二仲月釋奠。令三公攝行事。開元二十七年。追諡文宣王。命右丞相裴耀卿攝太尉。就廟册命。畢。奠祭。亦如釋奠之禮。二十三年二月十三日。奏奉敕旨。差右丞相致祭。仍設太尉。祝版不御署。二十三日。省差直學士呂忠翰攝祭酒。充亞獻官。待制任倜攝司業。充終獻官。并光祿少卿一分奠官十。監察御史大樂令奉禮郎。差舍人讀祝。太祝官各一。捧祝官二。太官令尊壘官奉爵酒官。盥洗官各一。巾篚官二。祝史三。部令。譯通事已上。兵部差。禮直官一十五。贊者在內。於二月二十九日行禮。參酌開元禮。定到儀注。准呈下項。祝文。合下學士院撰詞。書寫訖。以付所司。正位。皇帝謹遣某官姓名。配位。尊號皇帝遣某官姓名。前致祭三日。應行事執事官。散齋二日。治事如故。唯不許弔喪問疾。不作樂。不判署刑殺文書。不行刑罰。不預穢惡。致齋一日。於本司無本司者。於齋所。惟享事得行。其餘悉斷。其享官已齋而闕者。通攝行事。及諸生

皆清齋於學館一宿前二日所司設行事執事次於祠前一日光祿少卿陳禮饌於殿之東南向牽牲詣

祠所太常少卿設省饌位於禮饌之南獻官國子祭酒司業在南北向西上設分奠官位於其後監察御史在

西東向光祿少卿奉禮郎太祝太官令在東西向北上凡奉禮郎以下位皆稍卻大樂令設登歌之樂於殿上前楹之

稍南北向其日丑前五刻禮直官贊者司職掌各服其服法服闕則服公服太常設幣篚各於神位之左幣以祝

版各於神位之右置於坫設祭器皆藉以席光祿實之每位各左十籩為三行以右為上第一行乾棗形鹽

魚鱸次之第二行鹿脯在前榛實乾桃次之第三行菱在前芡、栗、次之右十豆為三行以左為上第一行芹菹在前筍菹、葵菹、菁菹、

次之第二行豚胎在前俎二一在籩前實以羊腥七體兩髀兩脅兩脊、肩、并脊、一在豆前實以豕腥七體又俎

六在豆右為三行以北為上第一重一實以羊腥腸胃肺離肺一在上端剉肺三次之腸三胃三又次之

三重一實以羊熟十一體肩、臂、臠、肫、胙、正脊一、直脊一、橫脊一、長脊一、短脊一、代脊一、皆籩二籩二

二骨以並肩臂臠在上肫胙在下脊脊在中一實以豕熟十一體其載如羊皆羊在左豕在右籩二籩二

在籩豆外二俎間籩在左籩在右籩實以稻粱梁在稻前籩實以黍稷稷在黍前剛三在籩豆間一在前二在後登二在剛前

實以大實以肝槃一在剛後實以毛滑設犧尊四象尊四為二重在殿上前楹間北向西上犧尊

在前皆有坫加勺冪為酌尊犧尊一實明水為上尊餘實泛齊代以供內法酒初獻酌之象又設太尊二山

尊二在神位前太尊一實泛齊山尊一實醴齊各以一尊實明水著尊二犧尊二象尊二壺尊六在殿下著尊一實盞齊犧尊一實醴齊象尊一實沈

齊各以一尊實明水壺尊三實玄酒三實三酒明水玄酒皆在上俱北向西上加冪五齊三酒皆設而不酌藉以席又設諸從祀位祭器每

位各左二籩菓在前。鹿脯次之。右二豆菁菹在前。鹿脯次之。俎一在籩豆間。實以羊豕。簋一在籩南。實以稷。盥一在豆南。實以黍。

爵一在籩豆之南兩廡間。各設象尊二。實以祠祭法酒。太常設燭於神位前。洗二於東階之東。盥洗在東。爵洗在四。壘在

洗東。加勺篚在洗西南肆。實以巾。若爵洗之篚。則又實以爵。加坩。執壘篚者位其後。設揖位於南神門外。三獻官在西

東向。分奠官位於其後。監祭御史、大樂令、奉禮郎、太祝、太官令在東西向。俱北上。開瘞坎於殿西北壬地

方。深取足容物。南出陞。設望瘞位於瘞坎之南。如省饌之位。唯不設太官令位。又設三獻官席位於殿下東階之

東。西向北上。分奠官位於其後。監祭御史、大樂令、席位殿南北向。奉禮郎、太祝、太官令位於其後。俱西上

光祿寺少卿席位於監祭御史之東。陪位生員位其後。俱北向西上。又設監祭御史位於殿上樂處之北

在西。東向。奉禮郎、太祝在東西向北上。大樂令於樂處北。太官令於酌尊所。俱北向。前一日。行事執事官

集齋所。肄儀。太祝習讀祝文及視幣。次禮直官贊者。分引行事執事官就饌位。立定。禮直官贊揖。所司省

饌具畢。禮直官贊省饌畢。揖訖。俱還齋所。次引監祭御史詣廚省鑊。視祭器滌漑。及視牲充膳。乃還齋所

未後一刻。太官令帥宰人以鸞刀割牲。祝史以槃取毛血。置於饌所。遂烹牲。哺後。有司帥其屬掃除殿之

內外。訖。還齋所。其日丑前五刻。初獻以下。並赴祠所。就次。太官令帥其屬實饌具畢。次引光祿少卿入就

殿下位。北向立。贊者曰再拜。光祿少卿再拜。升自東階。凡行事執事官。升降自東階。點視禮饌畢。次引監祭御史升殿下

閣陳設。糾察不如儀者。凡點視及點閱。皆先詣正位。次樂正帥工人升東階。各入就次。光祿少卿還齋所。餘官各服祭

服。次引行事執事官詣南神門外揖位立定。禮直官贊揖。次引大樂令先入就殿下席位。北向立。贊者曰再拜。大樂令再拜。升殿就位。次引監祭御史奉禮郎、太祝、太官令入就殿下席位。北向立。次引三獻官入就殿下席位。西向立。禮直官稍前。贊有司謹具。請行事。樂作。三成止。贊者曰再拜。在上位者皆再拜。次引監祭御史、奉禮郎、太祝、太官令俱升殿各就位立定。次引初獻詣盥洗位。樂作。至洗位。北向立。搢笏盥手。祝手訖。搢笏升。詣文宣王神位前。北向立。樂止。搢笏跪。樂作。次引奉禮郎搢笏西向跪。執事者以幣授奉禮郎。奉禮郎奉幣授初獻。執笏興。先詣文宣王神位前。北向立。初獻受幣奠訖。執笏俛伏興。少退。再拜。次詣堯國公位。次詣鄒國公神位前奠幣。並如上儀。樂止。奉禮郎復位。初獻將降階。樂作。復位。樂止。少頃。引初獻再詣盥洗位。樂作。至洗位。北向立。搢笏盥手。祝手執笏詣爵洗位。北向立。搢笏洗爵拭爵。以爵授執事者。執笏升。詣正位酌尊所。西向立。樂止。執事者以爵授初獻。搢笏執爵。執尊者舉冪。太官令酌犧尊之泛齊。訖。先詣堯國公酌尊所。北向立。初獻以爵授執事者。樂作。執笏詣文宣王神位前。北向立。搢笏跪。執事者以爵授初獻。初獻執爵。三祭酒。奠爵。執笏俛伏興。少立。樂止。次引太祝詣神位前。東向。搢笏跪。讀祝文。讀訖。執笏興。先詣堯國公神位前。北向立。初獻再拜。次詣配位。每位行禮。並如上儀。太官令復詣正位酌尊所。太祝復位。初獻將降階。樂作。復位。樂止。次引亞獻詣盥洗位。北向立。搢笏盥手。祝手執笏詣爵洗位。北向立。搢笏洗爵拭爵。以爵授執事者。執笏升。詣文宣王位酌尊所。西向立。樂作。執事者以爵授亞獻。

亞獻搢笏執爵。執尊者舉罍。大樂令酌象尊之醴。齊訖。先詣堯國公位酌尊所。北向立。亞獻以爵授執事者。執笏升。詣文宣王神位前。北向立。搢笏跪。執事者以爵授亞獻。亞獻執爵。三祭酒。奠爵。執笏俛伏。興。少退。再拜。次詣配位行禮。並如上儀。樂止。降階。復位。次引終獻詣爵洗位行禮。並如亞獻之儀。降復位。初。亞獻將升。引分奠官詣洗位。盥手。訖。分奠殿內及兩廊諸神位。搢笏跪。執爵。三祭酒。奠爵。執笏俛伏。興。再拜。分奠訖。俱復位。禮直官曰。賜胙。贊者承傳曰。賜胙。再拜。在位者皆再拜。送神樂作。一成。止。次引三獻官詣望瘞位。有司各詣神位前。取幣祝版。置於瘞坎。引監祭御史。上樂令。奉禮郎。太祝。詣望瘞位。立定。禮直官曰。可瘞。奠土。半坎。初獻以下。詣南神門外揖位。立定。禮直官贊禮畢。揖訖。退。太官令帥其屬徹禮饌。監祭御史詣殿上。監視收徹。乃退。又擬光祿卿進胙。蒙准呈。大定十八年十一月。以涿州申稟釋奠牲器禮儀。檢討到唐開元禮。諸州釋奠禮數下項。契勘自大定十八年仲秋上丁。國學釋奠禮數內。減去飲福受胙之禮。未審在外諸州。有無一體遵用。省部參詳。飲福受胙一節。不合減去。外行禮禮秩。本朝州府不設置。擬助教以學正代參軍等。各係唐禮秩。本朝州府不設置。擬助教以學正代。祝以學生充。參軍事以禮生充。省部准申行下。前享三日。刺史散齋於別寢。二日。致齋於廳事。一日。亞獻以下預享之官。散齋二日。各於正寢致齋一日。於享所。上佐爲亞獻。博士爲終獻。若刺史上佐有故。並以次差設。博士有故。次取參軍以上攝充。散齋。理事如舊。惟不弔喪問疾。不作樂。不判署刑殺文書。不行刑罰。不預穢惡。致齋。唯享事得行。餘並悉禁斷。享官已齋而闕者。通攝行事。助教及學

生皆清齋於學館一宿。前二日。本司掃除內外。又爲瘞坎於院內堂之壬地。方深取足容物。商出陞。本司設刺史以下次於門外。隨地之宜。前一日晡後。本司帥其屬守門。本司設三獻位於東陞東南。每等異位。俱西面。設掌事位於三獻東南。西面北上。設望瘞之位於堂之東北。當堵。西向。設助教位於西階西南。當掌事位。設學生位於助教之後。俱東南。北上。設贊唱者位於三獻西南。西面北上。又設贊唱者位於瘞坎東北。南向東上。設三獻門外位於道東。每等異位。俱西面。掌事者位於終獻之後。北上。祭器之數。每座尊二。籩八。豆八。簋二。簠二。俎三。羊豕及腊各一俎。掌事者以尊坫升設於堂上前楹間。北向。先聖之尊在西。先師之尊在東。俱西上。加冪勺。先聖爵一。配坐爵四。各置於坫。設幣篚於尊所。設洗於東直榮。南北以堂深。壘水在洗東。加勺冪篚在洗西南。肆實爵三巾二於篚。加冪。執尊壘洗篚者。各位於尊壘洗篚之後。享日未明。烹牲於廚。夙興。掌饌者實祭器。牲體羊豕皆載右胛。前腳三節。肩、臂、臄。節一段。皆載之。後三腳節。節一段。骨以並。餘皆不設。簋實黍、稷。簠實稻、粱。籩實石鹽、乾魚、棗、栗、榛、菱、芡、鹿脯、豆實菲菹、醢醢、菁菹、鹿醢、芹菹、兔醢、笱菹、魚醢、若土無者。各以其數充之。本司帥掌事者。設先聖神席於堂上西楹間。東向。設先師神席於先聖神座東北南向。席皆以莞質。明諸享官各服祭服。助教儒服。學生青衿服。本司率掌事者入實尊壘及幣。每座尊一。一實玄酒。爲上。一實醴齊。次之。神之幣用帛。各長一丈八尺。祝版各置以坫。贊唱者先入就位。祝二人與執尊壘篚者入立於庭。重行北面西上。立定。贊唱者曰再拜。祝以下皆再拜。執尊壘篚者各就位。祝升自東階。行掃除訖。降自東階。各就位。刺史將至。贊禮者引享官已下俱就門外位。助

教學生並入就門內位。刺史至，參軍事引之次。贊唱者先入就位。祝入，升自東階，各立於尊後。刺史停於次。少頃，服祭服出次。參軍事引刺史入就位，西向立。參軍事退立於左。贊禮者引享官以下，次入就位。

凡引者每曲一透巡。立定，贊唱者再拜。刺史以下皆再拜。參軍事少進，刺史之左，北面曰：「請行事。」退復位。祝俱跪取幣於篚，興各立於尊所。

凡請物者，皆跪俛伏而取，以興。則奠訖俛伏而後興。本司帥執饌者奉陳於門外。參軍事引刺史升自東階，進先聖神座前，西向立。祝以幣北向授刺史。參軍事引刺史進，西向跪奠於先聖神座，興少退，西向再拜。

訖。參軍事引刺史當先師神座前，北向立。祝又以幣西向授刺史。受訖，參軍事引刺史進，北向跪奠於先師神座，興少退，北向再拜。

參軍事引刺史降復位。本司引饌入，升自東階。祝迎引於階上，各設於神座前。

籩豆，蓋器先徹。乃升。籩蓋，既奠，卻其蓋於下。籩居右，豆居左。籩蓋居其間，羊豕二俎，橫而重於右，腊俎特居左。設訖，本司與執饌者降出。祝還尊所，參軍事引

刺史詣盥洗。執饌者酌水，執洗者跪取盤，興承水。刺史盥手，執篚者跪取巾於篚，興。刺史脫手訖，執篚者受巾，跪奠於篚，遂取爵，興以進。刺史受爵，執饌者酌水，刺史洗爵，執篚者又跪取巾於篚，興進。刺史拭爵

訖，受巾，跪奠於篚，奉盤者跪奠盤，興。參軍事引刺史升自東階，詣先聖酒尊所，執事者舉冪，刺史酌醴齊。

參軍事引刺史詣先聖神座前，西向跪奠爵，興少退，西向立。祝持版進於神座之右，北向跪讀祝文。

維某年歲

次月朔日，刺史具官姓名，敢昭告於先聖孔子文宣王，云云。祝興，刺史再拜。祝進，跪奠版於神座，興還尊所。刺史拜訖，參軍事引刺史詣

先師酒尊所，取爵於坫，執尊者舉冪，刺史酌醴齊。參軍事引刺史詣先師神位前，北向跪奠爵，興退，北向

跪奠爵，興退，北向

跪奠爵，興退，北向

立。祝持版於神位之左。西向跪讀祝文。維某年歲次月朔日。刺史具官姓名。敢昭告於先師顏子。云云。祝興。刺史再拜。祝進。跪奠版於神座。興。還尊所。刺史拜訖。參軍事引刺史詣東序。西向立。祝各以爵酌疊福酒。合置一爵。一祝持爵進。刺史之左。北向立。刺史再拜受爵。祭酒奠爵。俛伏興。祝各帥執饌者進俎。跪減先聖神前胙肉。各取前腳第二骨。共置一俎上。又以籩取稷黍。共置一籩。興。祝先以飯進。刺史受。以授執饌者。又以俎進。刺史受。以授執饌者。刺史跪取爵。遂飲。卒酒。祝進受爵。復於坵。刺史興再拜。參軍事引刺史降復位。初。刺史獻爵畢。贊禮者引亞獻詣疊洗。盥手洗爵。升獻飲福。如刺史之儀。

雜錄

天德五年二月一日。都省批劄。隨處宣聖廟宇。多有損壞。官司不用心提修完。致有如此。委隨路轉運司。差佐貳官或幕官一員。專一管勾。遇有損壞。即便檢修。大定十年八月七日。以懷州申稟。釋奠幣帛。合無焚燒。檢討到唐開元禮。釋奠禮畢。太祝各執篚。神座前跪取幣。詣瘞坎。以幣置於坎。訖。奉禮曰。可瘞。又宋熙寧祀儀。奠禮畢。有司各詣神座前。取幣置於瘞坎。版置於燎柴。據上項典故。其幣帛皆是埋。並無焚燒幣帛典故。禮部准申行下。

大金集禮卷三十七

雜祠廟

宮觀

保陵公

應聖公

嘉蔭侯

河神

宮觀

大定□年。駕幸天長觀拜數。

天長觀再修建畢。命侍講鄭子聯撰碑文。於二十年九月立石。

前期一日。所司設幄次於觀內。至日。皇帝便服

出宮。導從如常儀。百官奉迎於觀門外。再拜。皇帝至幄次。百官先於殿階下立班。俟班齊。皇帝玉袍帶。宣

徽使前導。至三清殿神位前。再拜。百官皆再拜。皇帝三上香。復再拜。百官皆再拜。禮畢。至昊天上帝閣下。

如上儀。百官亦分班陪拜。

特旨。上香禮畢。太子升殿上香。

大定□年。獻言者以南京上清宮中太一宮。佑神觀。延祥觀。

葆真觀年深損壞宜檢料修完從之共修訖殿廊七百餘間令道士看管幕官一員提控相沿交割

保陵公

大定二十年十月三日敕旨山陵下蓋山神廟今後但節下去後臣交享祭二十一年四月十七日檢定下項禮數蒙准呈每遇享祭日先次設祭物於神廟俟差去官山陵行禮之後禮直官引提點山陵官公服詣神位前再拜少進北向跪奠訖俛伏興復位立讀祝官讀祝訖俛伏興獻官再拜讀祝官奠版於神位前俟禮畢諸陵署官取祝版焚之大定二十一年敕旨墳山起蓋山神堂合封王合封神禮部定了奏知本部檢討得別無端的典故擬以王爵封之尋送禮部學士院檢定學士院官所見若使定撰緣照五鎮四瀆並係公爵今來山陵土地之神恐難比擬長白山神在鎮瀆之上八月十七日敕旨封公以崇安爲名如山陵致祭亦祭續奉敕旨山神本爲保護山陵崇安止是高大安寧無保護山陵之意後改封保陵公大定二十八年四月二十八日行封典禮驚冕八旒服七章三章在衣蟲、火、宗彝四章在裳藻、粉米、黼、餘同袞冕主册香幣使副持節行禮並如册長白山之儀涿州刺史高季孫充册使修撰趙繼充副使册文維年月日皇帝若曰古之建邦設都必有名山大川以爲形勝我國家既定鼎於全燕西顧郊圻巍然大房秀拔混厚雲雨之所出萬民之所瞻祖宗陵寢於是焉依仰惟嶽鎮古有秩序皆載祀典矧茲大房豈可獨闕其禮哉其爵號服章俾列於

儀祐列聖以妥安。期億年而有永。以篤金祐。時惟神休。祝文蓋以磐基所鞏。陵寢是安。惟爾有神。實受其職。是用昭報。錫以顯封。尙鑒予誠。永修靈祐。

應聖公

大定二十五年四月十三日。奏請混同江。太祖征遼。策馬引軍徑渡。蓋江神靈應之事。雖有廟宇前來。未曾封冊。擬再行修完。加賜封爵。奉敕旨。舊廟修完。仍封興國應聖公。令學士院撰碑文。用女直漢字刊寫。二十六年六月五日。奉敕旨。依長白山致祭。七月十九日行冊禮。並如封冊保陵公之儀。冊文。昔我太祖武元皇帝。受天明命。掃遼季荒蕪。成師以出。至於大江。浩浩洪流。不舟而濟。雖穆滿渡江而鼉梁。光武濟河而水冰。自今觀之。無足言矣。執徐之歲。四月孟夏。朕時邁舊邦。臨江永歎。仰蓺祖之開基。嘉江神之効靈。至止上都。議所以尊崇之典。蓋古者五嶽視三公。四瀆視諸侯。至有唐以來。遂享帝王之尊稱。非直後世彌文。而崇德報功。理亦有當然者。矧茲江源。出於長白。經營帝鄉。實相興運。非錫以上公之號。則無以昭答神休。今遣某官某持節備物。冊命此江之神爲興國應聖公。申命有司。歲時奉祀。於戲。嚴廟貌。正封爵。禮亦至矣。惟神其衍靈長之德。用輔我國家彌億年。神亦享廟食於無窮。豈不休哉。祝文。蓋以滔滔靈源。東土之紀。義師初濟。實發其祥。爰秩典文。肇稱冊號。丕顯休命。神其聽之。

嘉蔭侯

大定二十五年四月二十日奉敕旨林神廟賜名護國嘉蔭侯逢七日令上京幕官一員燒香仍常修緝二十六年四月檢討到自昔封拜公侯雖有冊命緣照得唐以來典故封五嶽四瀆爲王公曾行冊禮別不見封侯行冊命之儀近世褒禮神靈亦止給衣冠不行冊命至於王公之封例亦不行冊禮兼侯爵品秩稍卑今擬嘉蔭侯止頒給敕命降賜冠服差人賚付本處長吏用祝版擇日祭告定到下項儀注毳冕七旒服五章三章在衣宗彝藻粉米二在裳黼黻玉圭同信圭長七寸廣三寸厚半寸祝文學士院撰香用黃香幣用白繒長一丈八尺行禮官清齋一日擇日祭告前一日所司於廟中陳設如儀於廟門外設冠服幄次差官並本處官充內三獻官本部差初獻長委官如闕即以次官外委本處就便差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本處司吏充祭曰丑前五刻行事執事官各就位掌饌者帥其屬實饌具畢凡祭官各服其服贊者引初獻官升自東階點視陳設訖退就次次引初獻以下詣廟南門外揖位立定贊禮者贊揖次引祝入就堂下席位北向立次引三獻入就席位西向立又引行事執事官就堂下席位北向立以西爲上贊者曰再拜在位者皆再拜贊者請諸執事官各就位次引祝升堂就位立定次引初獻詣盥洗位北向立搯笏盥手脫手執笏詣爵洗位北向立搯笏洗爵拭爵授執事者執笏升堂詣酌尊所西向立執事者

祝讀祝訖。執笏興。退復位。初獻再拜。贊禮者引初獻復位。次引亞獻終獻。酌奠並如初獻之儀。唯不讀祝不飲福受胙。

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。減神座前胙肉。前腳第二節。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。贊者曰再拜。獻官已下。皆再拜。已飲福受胙者不拜。次引初獻以下就。

望瘞位。太廟令進神座前。以俎載牲體並血黍稷飯。詣瘞坎。以饌物置於坎。東西廂各二人。贊者曰可瘞。

實土。半坎。贊者又曰禮畢。遂引初獻官以下。奉毳冕服匣並敕命匣。入殿內安置。訖。以出。祝與執尊壘篚。

冪者俱復位。立定。贊者曰再拜。訖。遂出。祝版。燔於齋所。六月五日。奏定。止頒給敕命。降賜冠服。令本處長。

官擇日祭告。仍出訖。敕命。部卷。六月五日。省割。該護國嘉蔭侯是蔭字。又省割。上京。祝文。蔚彼長林。實壯天邑。護國林神。可特封護國嘉蔭侯。右依上出給敕命。云云。

廣袤百里。惟神主之。廟貌有嚴。侯封是享。歆時錫潔。相厥茲榮。

河神

大定十九年十一月十七日。奏稟言事者以瀘溝河水勢泛漲。損壞民田。乞官爲封冊神號。建立祠堂。檢討得典故。止載祭祀嶽鎮海瀆。其山林川澤之神有功德於民者。乃降封爵。未有非在祀典。止用損壞民田。賜號建廟之理。難准所言施行。從之。大定十七年十二月十二日。以都水監節次申稟。陽武上埽聖后廟。乞檢。

料修整。倒換誥敕。並每年五月一日降香祈謝。尋檢討到唐令。嶽鎮海濱中祀也。其祭用酒脯醢。牲饌太牢。祀官當界都督刺史充。有事故者。遣上佐行事。遇旱而祈。其禮亦如之。其餘山川。判司行事。縣則令丞行事。亦用酒脯醢。今聖后之廟。蓋山林川澤之屬。爲小祀。宜依有唐仲春祭五龍祠故事。以羊豕各一外。仍設酒脯醢。於二月內。卜日行祠事。祭官差隨縣縣令充。外降香一節。歷代俱無似禮秩。並前代已封加敕誥。亦難倒換。蒙准呈行下。大定二十七年十月二十六日。禮部准戶部工部關省批三部呈。承省劄奉聖旨。黃河聖后廟。瀘溝安平侯廟。仰修葺得好者。教本縣官以時祭祀。其祭祀所須之物。官爲酌量應副。爲此下太常寺檢討到差官禮數。蒙批呈訖。奉台旨。仰行下所屬。每歲委本縣官長。春秋致祭。餘並准呈送部。

大金集禮卷三十八

沿祀雜錄

皇統六年三月。奏稟宗廟諸陵修完守護等事。依唐六典。隸太宗正府。慶元官崇奉太祖皇帝神御。亦合與太廟一體。其祭祀禮數等事。合依舊隸太常寺管勾。外太社屬郊社署。合置令丞。雖隸太常寺。緣修完守護等事。別無部轄人力。合委會寧府勾當。其祭祀禮儀事。依官制隸太常寺。所有諸陵署。古來雖爲朝廷之官。緣爲有時車駕行幸到京。卽諸陵署官難爲扈從。兼自來詳定所定作外官。合依已定施行。如有修完守護等事。申覆宗正府。外祭祀禮儀等事。申稟太常寺施行。從之。太宗四年閏十一月。奏定太廟諸陵署。俱作隨朝職任。皇統八年閏八月十一日。奏請。卽日太廟已經建了畢。兼慶元、明德、永祚三宮。見闕提舉供奉官。擬依唐制。合設太廟署令丞各一員。兼通供奉三宮事務。仍將本署隸屬太常寺。從之。大德二年四月二十三日。呈稟官格。太常寺領三署內。大樂署兼鼓吹署。設令丞。照到唐六典。大樂署令丞各一人。樂正八人。宋會要。樂正二人。本寺雖有亡宋樂正劉希顏、運譜田仲等二人。自令丞以下。並不蒙設置。卽日國家見議郊廟禮數。并改製樂舞。准備教習。其樂正人等。係干緊切。及燕京送到大樂器。無人專一管勾。切慮錯失。擬差設

大樂令丞各一員。兼權郊社署。仍差協律郎。樂正副各一名。其樂正副從九品。令丞旨有闕。卽於樂正轉。樂正有闕。卽於諸部內轉。從之。大德二年四月五日。呈稟以太常寺申取到禮直官等狀。宋時太廟南神門設定香案匙合。每日早。并月一。十五日。上香。緣別無典故。監官行禮。不爲相應。不許。天眷元年。行臺尙書省劄子。廢齊每年隨時祭祀天地。上帝五方帝。嶽鎮海瀆真君等。係請御署。朝廷差官行禮。恐合並罷。敕旨。准奏權罷。天眷三年。奏稟。亡遼時。若遇車駕幸燕。十月一日。并六節辰。只是京僚燒飯。外朝僚不曾赴殿燒飯。檢詳歷代典禮。係四孟月內。擇日皇帝親饗。比至講明施行。擬依自來體例。委本處有司酌獻。從之。貞元元年六月十七日。呈稟。案禮雜記曰。祭稱孝子孝孫。喪稱哀子哀孫。又典禮曰。居喪未葬。讀喪禮。旣葬。讀祭禮。又曰。祭事不言凶。王制曰。喪三年不祭。惟祭天地社稷。爲越紼而行事。後漢志亦同。宋會要。該建隆二年六月二日。昭憲皇太后崩。五日。太常禮院請准禮例。合停太廟時享。俟山陵畢。復舊。從之。是年十月十三日。啓攢宮。十五日。發引。十六日。葬安陵。今來太后園陵未畢。其祫享禮數。有無依前代體例。權停太廟時享。并祫祭。從之。貞元三年十一月二十七日。呈稟。檢到宋會要。太常禮院上言。今月二十三日。臘享太廟。伏緣孟冬已行時享。冬至又嘗親祠。又禮。其祫禘之日。卽不行時享。慮成煩數。有爽恭虔。請罷臘日薦享之禮。從之。今太廟祫享與臘享日期相近。擬依前項典禮。停臘享。從之。大定十三年十二月二十三日。奏稟。大理卿梁肅議。秋冬行刑。檢討到唐刑法志。凡斷屠日。及正月五月九月。不行刑。唐令。

從立春至秋分不得奏決死刑若犯惡逆以上及奴婢部曲殺主者不拘此令其大祭祀及致齋朔望上下弦二十四氣雨未晴夜未明斷屠日及假日並不決死刑奉敕旨准唐令十四年四月以隨處申稟大祭祀及致齋日檢討到開元禮并禮閣新儀天地宗廟別廟日月社稷皆爲大祀看詳除或遇郊壇親祠自有預先降詔頒下月日外其餘宗廟社稷時享止是預前日近擇日其遠路州府開報不及兼前亦不曾開報外路所有大祭祀致齋日只合在都禁決死刑蒙准呈大定六年九月十四日奉敕旨今後廟門外皇太子以下奉迎兩拜不須要其餘拜禮依舊及入廟神裸行禮自大次導引至版位先見神兩拜詣壘洗位盥洗訖再導引至版位又兩拜謁隨位裸鬯訖還版位再兩拜還小次酌獻時先至壘洗位盥訖導引至版位兩拜隨位酌獻訖還版位再兩拜只將始祖一室祝冊於版位西南安置讀冊訖又兩拜還小次飲福時導引至飲福位先兩拜搢圭跪俟祭酒啐酒受酢飲福訖執圭與兩拜並只依此禮數施行大定九年祫享奏定拜數依大定六年例又皇太子往還並免奉迎二十二年奏定並依大定九年例免奉迎若禮畢將至應天門惟文武百官宗室等再拜奉迎大定十一年朝享太廟定到下項權宜拜數其日大祝宮闈令捧出帝后神主昭穆相對皇帝晨裸至版位先兩拜詣壘洗位盥洗訖詣隨位裸鬯直跪裸鬯訖還版位兩拜還小次皇帝酌獻詣隨位如上儀畢還版位兩拜只將始祖祝冊於版位西南安置讀冊訖再兩拜還小次皇帝飲福至位直跪啐酒飲福訖再兩拜

不見依十六拜或依此

天德四年正月以行幸有期

據上京太廟。每歲五享。及逐月薦新。合差攝官員數。並行禮次第。參擬到下項。呈稟訖。蒙准行外。宮闈令一十一員。於落後宗室子孫內差充。每月薦新。以會寺將來隨駕前去。擬委太廟署或會寧府官。依太常寺舊例。每月薦新。行禮。尙書省依例。委司天臺預選定日辰。并下學士院書寫祝文。附於行宮尙書省請署訖。送赴在此。至日。恭依行禮。天德二年十月十五日。呈稟。按五禮精義。該中祀已上有司攝祭者。皆光祿卿詣闕進胙。不該合用是何儀物。看得禮直官趙保寧等伏稱。據宋時太廟遣使禮畢。有光祿卿進胙禮數。緣禮失當求之野。所說似有可采。今參酌定下項。蒙准行。中祀已上有司攝祭者。擬光祿卿詣闕進胙。用朱紅腰輿。蓋鎖訖。黃封。具細銜臣姓名上進。謹封。更用黃羅大帕蓋覆。差傘子四人擡擎。本官押詣通進司。進入。乃退。大定六年四月。時享緣車駕行幸西京。不見如何進胙。太常寺檢討到論語云。祭肉不出三日。出三日不食之矣。注疏云。是褻慢鬼神之餘。若赴西京進呈。見得出三日之外。如在都有落後宮禁妃嬪。合宮中收受。只用看廟軍人時暫齎擎前去。光祿寺押送至宮門。交付與宮門官轉入。本部看詳。見有宮夫人。卽與宮禁妃嬪無異。兼大定四年春享。車駕在春水。其福酒胙肉等。擬宮中銷用。蒙准呈行訖。今駕幸西京。據夏享合進胙。擬依太常寺所定。並上項條例施行。蒙准呈。大定十五年四月十五日。擬定武靈皇帝廟。光祿卿別無進胙禮數。蒙准申。大定二十三年二月。祭宣聖廟。攝光祿少卿合無進胙事。檢討得唐開元禮。國學釋奠於文宣王。亦係遣官行禮。別無進胙之文。卻緣五禮精義。該君不親祭。則當

歸胙。又唐令諸大祀中祀有司行事。則光祿卿率太官令詣闕進胙。今奉敕旨。差攝太尉行事。看詳五禮精義及唐令。寧府官充光祿卿。合進胙。只就便委光祿卿奉進。仍不合望闕再拜。監祭御史受訖。福酒胙肉。更不得動封。便將市肉散與諸百姓。初獻攝太尉。畱守充。亞獻攝太常卿。同知充。終獻攝光祿卿。副畱守充。司徒。落後宗屬在上官充。監祭御史。只差一員推官充。廩犧令一員。警判充。太廟令一員。有正員七祀獻官一員。畱判充。讀祝官一員。會寧令充。司尊彝二員。警巡使充。舉祝官二員。女直漢兒知法充。大樂令一員。大樂丞充。協律郎一員。樂正充。七祀讀祝官一員。都目充。太官令二員。珍羞令兼良醞令。擬於富藏市令。麴稅監。并倉庫官輪充。執事官二員。於富藏市丞。會寧主簿。麴稅院使內輪充。七祀祝史一員。進饌官二員。並於左右衛差充。齋郎八十八員。於會寧府所轄千戶謀克。帶五品已上官兄弟子孫。并良閑官員。及帶官司吏。番譯。通事內差遣。太祝一十一員。於落後宗室兄弟子孫內差充。宮闈令一十一員。擬摘畱內侍一十一員。或於落後宗室兄弟子孫內差充。奉禮郎一員。贊者一員。禮直官十員。並於會寧府面前內權行差取。仍典客署摘畱二人在此指教。亦候閱集精熟。還本署承應。博士二員。不行差攝。亦無失事。自來每遇遣使行禮。並光祿卿詣闕進胙。看詳將來暑月地遠。難赴行宮進胙。擬依太常寺元定享禮。光祿卿以胙奉進。監祭御史就位展視。光祿卿望闕再拜。乃退。每享用祝版一十一片。讀御署訖。以付所司。參詳若依例於版上書寫請署。恐妨路次雨水及磨擦動。有無只用奏目紙書寫請署。貼在祝版上行禮。大樂

局人數。并在廟合千人等。及樂架法服祭器等諸物。擬并存留。準備行禮。自來依典故。太常卿每月薦新。緣太常合行進胙。蒙准呈。大定七年閏七月。檢討祭社日。遇雨如何行禮。案開元禮義鏡。該王公郊廟祭。祀臨時雨霑服失容。則以常服從事。謂有常期。不可廢也。若已行事。遇雨。不脫祭服。又宋會要。太常禮院言。郊廟及諸壇祀祭。准禮例。如遇雨雪霑服失容。卽於齋宮望祭。又判太常寺李宗諤等言。值雨雪。望祭日。不設登歌。祀官以公服行事。今祭社稷行禮日。如遇雨雪霑服失容。擬於齋廳望祭。不設登歌。攝事官以公服行事。其齋廳可安設神位祭器。及獻官拜位。兩廊亦可排設盥洗位。并獻官攝事官等位。至日從宜安設。別無窒礙。行禮之事。蒙准呈。大定十八年八月。禮部准御史臺牒。郊社致齋攝司徒劉通議。茶褐領繫。有無違礙。檢討到禮記。深衣爲朝祭之次衣。純緣制度。其色或以青。或以績。或以素。又晉令。朝服皂緣。於禮無嫌。唐會要。只有赴宗廟禁褻服。亦不分吉服喪服。純緣合以何色。又案禮記。王制篇。喪三年不祭。唯祭天地社稷。爲越紼而行事。注云。不敢以卑廢尊。越猶躐也。紼。輻車索。唐律疏云。其祭天地社稷。不禁者。不避有慘。故云則不禁。據前項禮文。則祭社稷與宗廟典秩各異也。蒙准申牒。照會。陵廟祝版。自來行禮之後。並藏諸匱。奏告祝版。則焚之。大定四年。定到嶽瀆等祝版。並燔於齋所。檢討到唐郊祀錄。凡告宗廟。祝版焚之。齋坊。又禮閣新儀。貞元元年十一月十一日。德宗有事郊廟。太常博士陸質奏請。准禮。用祝版。祭畢。焚之。制曰。可。擬享廟祝版。太常卿於齋所監視焚之。祭山陵祝版。提點山陵所官監視焚燎。大定

二十一年閏三月十四日蒙准呈太廟及山陵嶽鎮海瀆祝版並焚燒祝版以梓楸木爲之長二尺廣一尺厚六分天德二年

十一月呈稟昨檢討到唐開元禮時享祝文並用定本宋國朝會要該太宗道化二年七月祕書監李至

上言臣職祕省實掌祝辭竊見向來所用之文多是臨時撰進辭義淺近罔依古式施於聖母實謂非宜

況前代舊文辭體典正臣請自今止用舊文其舊有所闕及歷代帝王近列於祀典者並擬古式修撰凡

一百九十三首內八十四首新制餘皆舊辭分爲三卷目曰正辭錄詔永爲定式擬依前項典禮時享祝

文並用定本今定撰到春夏秋冬臘每享祝文下項蒙准行十一室通用祝文維某年歲次甲子某月甲

子朔某日甲子孝曾孫嗣皇帝御名謹遣具官臣姓名敢昭告於始祖尊皇帝祖妣尊皇后伏以歲序

伊始品物咸新有嚴太宮聿修時祀仰祈鑒格永錫繁釐謹以柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊

虔恭齋栗以備清祀尙饗今於康宗已下稱孝孫於熙宗止稱嗣皇帝於別廟皇后言尊號夏云序當長養化屬南訛秋云孟秋屆序萬寶順成冬云玄英首氣閉塞成冬臘云歲功云畢樂茲嘉平七祀通用祝文維年月日甲子皇帝遣具官姓名昭告於司命戶竈中霤門厲行以茲孟月享

於太宮惟爾有神宜膺典祀謹以犧齊粢盛庶品式遵常禮尙饗臘享即云以茲嘉序山陵元日遣使副祭奠祝文

維某年歲次某月朔某日辰孝孫子嗣皇帝御名謹遣具官臣姓名敢昭告於號皇帝號皇后伏以歲律

更新物華資始感茲時序仰上園陵庸致吉蠲冀垂昭鑒尙饗寒食云和律吹灰燧榆改火七月十五云田甫登揚月當流火冬至云律候陽日迎長至

十九年六月二十三日敕旨今後山陵祝版用女直字又以祝版文理經別行撰定七月十五祝文云孟秋暨新穀將升感時序以興懷仰園陵而致孝薦馨香於令節庶髮髯其平生庸表精誠冀垂昭鑒尙饗山陵忌

辰遣使副祭奠祝文。大定十九年七月。改用女直字。二十六年。熙宗忌辰。亦遣使祭。文用女直字撰。維年歲次。月朔日辰。孝曾孫嗣皇帝臣。御署謹

遣具官臣某。敢昭告於世祖。尊諡皇帝。伏以佑我後人。不惟聖緒。永懷遐馭。適及今朝。敬薦哀悰。冀垂昭鑒。

尚饗。惟年歲次。月朔日辰。孝孫嗣皇帝。御署謹遣具官臣某。敢昭告於太祖。尊諡皇帝。伏以洪惟聖緒。眇質

獲承。邈矣仙遊。陵園在望。適及遏音之日。靡勝沾露之思。嘉獻就陳。哀悰可鑒。尚饗。維年歲次。月朔日辰。

孝孫嗣皇帝。御署謹遣某官臣某。敢昭告於太宗。尊諡皇帝。伏以獲承基緒。祇奉陵園。迨茲遏密之辰。深□

靈傷之念。就陳嘉薦。庶鑒哀悰。尚饗。維年歲次。月朔日辰。孝子嗣皇帝臣某。謹遣某官臣某。敢昭告於睿

宗。尊諡皇帝。伏以仙馭遐登。歷年滋久。望陵園之館御。鬱霜露之哀悰。庸致蠲烝。式昭永慕。尚饗。大定二年十月。奉遷景

陵。自後維年月日。孝子嗣皇帝。御名謹遣某官臣某。敢昭告於皇妣貞懿皇后。伏以在遼之陽。聖善寢御。

茲屬永違之日。不勝感慕之誠。嘉薦就陳。瞻言如在。大定十八年。始用祝文。祖宗忌辰。祭保陵公文。維年月日。歲次

月朔日辰。皇帝謹遣某官某。昭薦於保陵公。祇奉永陵。睿陵、恭陵、景陵、思陵。式臨諱日。追伸感慕。往致吉蠲。仍敕

使輅。展祀祠宇。聿遵彝典。宜鑒精衷。皇后忌辰。祭保陵公文。西山之原。陵寢斯在。屬當諱日。爰舉祭儀。惟

爾有神。宜從茲薦。七月十五日祭文。列聖園陵。神實保右。比頒顯冊。封以上公。申敕有司。俾修嗣事。從厥

歲序。著為彝儀。冬至祭文。瞻彼西山。園陵斯在。以左以右。維神之功。長至在辰。宜從與享。尚其英爽。歆此

酬觴。元日祭文。陵寢孔固。惟神尸之。相與有功。宜在祀典。茲爰改火。禮亦順時。往致薦羞。是用昭報。大定

三年十月奉。上睿宗冊寶奏告文。睿考祔廟。禮先尊崇。涓擇吉辰。以時昭告。云云。仰惟神鑒。悉此孝誠。太廟祫享奏告文。廟祔之禮。祔享有經。爰命攸司。擇吉昭告。云云。仰惟靈鑒。悉此孝誠。太廟祝文。廟祔有經。睿考升祔。睿宗室曰歲序循次。禮宜合食。謹以一元大武。云云。肅陳明獻。表茲孝誠。別廟祝文。正位坤儀。依神別廟。歲序循次。適茲合食。今以一元大武。云云。具陳明薦。以伸祫禮。大定六年祫享太廟奏告文。維年歲次。月朔日辰。孝曾孫嗣皇帝臣。御名敢昭告於始祖。尊皇帝祖妣。尊皇后。伏以三年一祫。百代彝儀。惟時孟冬。將致大享。先期以告。昭鑒其臨。太廟祝文。維年月朔日辰。孝曾孫嗣皇帝臣。御署敢昭告於始祖。尊皇帝祖妣。尊皇后。歲律云周。時維冬孟。載考彝儀。大陳合食。謹以一元大武。柔毛剛鬣。脔祭。明粢。薌合。薌其嘉蔬。嘉薦醴齊。用肅明獻。式表孝思。十三室同別廟祀文。維年月朔日辰。尊皇帝昭薦於昭德。皇后。歲律云周。時維冬孟。載考彝儀。大陳合食。今以云云。嘉薦醴齊。備茲明獻。以申祫禮。七祀祝文。維年月朔日辰。尊皇帝謹遣某官銜。昭告於司命。戶竈中雷。門厲行。歲序載周。式遵常禮。以醴齊粢。盛庶品。明薦於神。大定十四年禘祭太廟奏告文。維年月日。孝曾孫子嗣皇帝。御名謹遣某官臣某。敢昭告於始祖。尊皇帝祖妣。尊皇后。伏以大享惟禘。祭莫重焉。將合於堂。昭穆之序。先期以告。昭鑒其臨。太廟祝文。維年月日。孝曾孫子嗣皇帝。御署謹遣某官臣某。昭告於始祖。尊皇帝祖妣。尊皇后。伏以九廟可觀。五年一禘。舊章茲率。大祭是承。謹以一元大武。柔毛剛鬣。脔祭。明粢。薌合。薌其嘉蔬。嘉薦醴齊。惟永孝思。冀垂昭鑒。別廟祝

文。維年月日甲子號。皇帝遣某官臣某。敢昭薦於昭德皇后。伏以九廟可觀。五年一禘。舊章昭率。大祭是

承。今以一元大武。柔毛剛鬣。脰祭。明粢。薌合。薌其。嘉蔬。嘉薦。醴齊。有奕音徽。其歆祀事。七祀祝文。維年月

日。皇帝遣某官某。昭告於司命。戶竈中雷。門厲行。大祭於廟。茲惟其時。以爾有靈。宜膺秩祀。謹以醴齊。粢

盛庶品。明薦於神。大定七年仲秋。爲始祭太社太稷文。維年歲次月朔日辰。嗣天子御署。謹遣攝太尉具

銜位臣某。敢昭告於太社。惟神五土是司。容養萬物。博厚以載。德合無疆。謹因仲秋。式薦明祀。恭以玉

帛。柔毛剛鬣。明粢。薌合。薌其。嘉蔬。嘉薦。醴齊。備茲禋瘞。用申報本。以后土勾龍氏配神作主。維年歲次月

朔日辰號。皇帝謹遣攝太尉具銜位臣某。敢昭告於后土氏。爰茲仲秋。吉日有事於太社。惟神力平九州。

功德甚茂。其從享之。典禮惟舊。謹以制幣。柔毛剛鬣。明粢。薌合。薌其。嘉蔬。嘉薦。醴齊。旅於表位。作主侑神。

維年歲次月朔日辰。嗣天子御署。謹遣攝太尉具銜位臣某。敢昭告於太稷。惟神五穀是生。八正爰始。人

之司命。功莫大焉。謹因仲秋。式薦明祀。恭以玉帛。柔毛剛鬣。明粢。薌合。薌其。嘉蔬。嘉薦。醴齊。式陳禋瘞。

備修常秩。以后稷。稷配神作主。維年歲次月朔日辰號。皇帝謹遣攝太尉具銜位臣某。敢昭告於后稷氏。

爰茲仲秋。吉日有事於太稷。惟神誕相稼穡。粒我蒸民。功在祀典。爰用陟配。謹以制幣。柔毛剛鬣。明粢。薌

合。薌其。嘉蔬。嘉薦。醴齊。旅於表位。作主侑神。大定五年立春。爲始立土王日。祭嶽鎮海瀆祝文。維年歲次

月朔日辰。嗣天子御署。謹遣具銜某。敢昭告於東嶽天齊仁聖帝。惟神贊養萬物。作鎮一方。式因春始。用伸

月朔日辰。嗣天子御署。謹遣具銜某。敢昭告於東嶽天齊仁聖帝。惟神贊養萬物。作鎮一方。式因春始。用伸

明祀謹以犧齊粢盛庶品明薦於神維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具銜某敢昭告於東鎮東安公惟神贊養萬物作鎮一方式因春始用仲明祀謹以犧齊粢盛庶品明薦於神維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具銜某敢昭薦於東海廣德王惟神百川所歸衆靈是宅浮天載地坎德攸先爰及孟春用遵薦禮謹以犧齊粢盛庶品明薦於神維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具銜某敢昭告於東瀆大淮長源公惟神源流深恣潛潤博洽阜成百穀疏滌三川青春伊始用遵典秩謹以犧齊粢盛庶品明薦於神維年歲次月朔日辰嗣天子御謹遣具銜某敢昭薦於南嶽司天昭聖帝惟神贊養萬物作鎮一方式因夏始用仲明祀謹以犧齊粢盛庶品明薦於神維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具銜某敢昭薦於南鎮永興公惟神贊養萬物作鎮一方式因夏始用仲明祀謹以犧齊粢盛庶品明薦於神維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具銜某敢昭薦於南海廣利王惟神百川所歸衆靈是宅浮天載地坎德攸先爰及孟夏用遵薦禮謹以犧齊粢盛庶品明薦於神維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具銜某敢昭薦於南瀆大江廣源公惟神總納大川朝宗巨海功昭潤化德表靈長爰因夏首修其禮典謹以犧齊粢盛庶品明薦於神維年歲次月朔日辰嗣天子御謹遣具銜某敢昭薦於中嶽中天崇聖帝惟神贊養萬物作鎮一方式因季夏用仲明祀謹以犧齊粢盛庶品明薦於神維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具銜某敢昭薦於中鎮應聖公惟神贊養萬物作鎮一方式因季夏用仲明祀謹以犧齊粢盛庶品明薦於神維年歲次月朔日辰嗣天子御謹遣具銜

某敢昭告於西嶽金天順聖帝。惟神贊養萬物。作鎮一方。式因秋始。用伸明祀。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。皇帝敬遣具銜某。敢昭薦於西鎮成德公。惟神贊養萬物。作鎮一方。式因秋始。用伸明祀。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。皇帝敬遣具銜某。敢昭薦於西海廣潤王。惟神百川所歸。衆靈是宅。浮天載地。坎德攸先。爰及孟秋。用遵薦禮。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。皇帝敬遣具銜某。敢昭薦於北海廣澤王。惟神百川所歸。衆靈是宅。浮天載地。坎德攸先。爰及孟冬。用遵薦禮。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。皇帝敬遣具銜某。敢昭告於北瀆大濟溝源公。惟神泉源清潔。浸被遐遠。播通四氣。作紀一方。元冬肇節。聿修典制。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。郊祀祭天地奏告文。維大定十一年。歲次辛卯。十月壬寅朔。二十七日戊辰。嗣天子臣御謹遣攝太尉具官臣某。敢昭告於昊天上帝。伏以遙追祖武。嗣守靈

圓壇不敢不告。維年月日辰。嗣天子臣御署謹遣攝太尉具官臣某。敢昭告於皇地祇。伏以肇舉上儀。有嚴合饗。豫申祇告。率迪舊章。誠冀聽靈。昭垂鑒格。謹以今年十一月十七日。合祭天地於圓壇。不敢不告。維年月日辰。孝曾孫子嗣皇帝臣御署謹遣攝太尉具官臣某。敢昭告於十一室。各書帝后諡號伏以天明地察。有國所尊。將秩曠文。肇稱元祀。前伸潔告。仰冀鑒臨。謹以今年十一月十七日。合祭天地於南郊。不敢不告。維年月日辰。嗣皇帝御署謹遣具官臣姓名。敢昭告於諸陵。各書帝后諡號并貞懿皇后伏以天明地察。有國所尊。將秩曠文。肇稱元祀。前伸潔告。仰冀鑒臨。謹以今年十一月十七日。合祭天地於南郊。不敢不告。維大定十一年。歲次辛卯。十一月辛未朔。十五日乙酉。孝孫嗣皇帝臣御署謹遣攝太尉具官臣某。敢昭告於太祖御署皇帝。伏以受天成命。詒我燕謀。慶集眇沖。運洽平泰。修明曠典。大報神休。禮重肇禋。功宜陟配。先伸虔告。仰冀顧歆。謹以今年十一月十七日。合祭天地於圓壇。不敢不告。維大定十一年。歲次辛卯。十月壬寅朔。二十七日戊辰。嗣天子御署謹遣攝太尉具官臣某。敢昭告於太社太伏以天明地察。有國所尊。將秩曠文。肇稱元祀。前期以告。靈鑒是孚。謹以今年十一月十七日。合祭天地於南郊。不敢不告。維年月日辰。號皇帝遣攝太尉具官臣某。敢昭薦於昭德皇后。伏爲國家肇造。受命于天。今方聿修郊見之禮。惟靈伊邇。其鑒於茲。謹以今年十一月十七日。合祭天地於南郊。敢用昭告。維年月日辰。嗣天子御署謹遣具官某。敢昭告於某嶽。伏以禮莫重者。天地之祀。將迎長至。肇禋於郊。飾遣守臣。告茲大典。謹以今年十一月

十七日合祭天地於南郊。敢用昭告。維年月日辰。尊號皇帝敬遣具銜某。敢昭薦於五嶽四瀆。各寫伏以禮莫重者。天地之祀。將迎長至。肇禋於郊。飭遣守臣。告茲大典。謹以今年十一月十七日。合祭天地於南

郊。敢用昭告。維大定十一年歲次辛卯。十一月辛未朔。十六日丙戌。尊號皇帝遣某官。告於龍津橋。壕橋。之神。長梁通濟。往來之衝。相我吉行。惟神之功。維大定十一年歲次辛卯。十一月辛未朔。十六日丙戌。尊號

皇帝遣某官致祭於行神。泰壇奉祀。鸞駕啓行。□轅國門。稽若彝典。既陳明薦。護相是期。太廟朝享。祝册

文。維大定歲次辛卯。十一月辛未朔。十六日丙戌。孝曾孫嗣皇帝臣。御署敢昭告於證皇帝皇后。隨室如禘享式。

伏以聖德靈長。流慶光遠。克開厥後。燕及於今。肇條郊禋。昭茲嗣服。載懷先烈。祇謁神宮。謹以牲齊粢盛。

苾芬庶品。潔誠明薦。仰祈顧歆。別廟薦享。祝册文。維年月朔日辰。尊號皇帝昭告於昭德皇后。升禋泰壇。

國之大祀。有嚴廟薦。典禮攸先。今以牲齊粢盛。苾芬庶品。備茲嘉獻。七祀祝文。維年月日辰。皇帝遣具官

姓名。昭告于司命戶竈中霤門厲行。稱秩元祀。禮先太宮。用協彝章。備陳嘉薦。昊天上帝祝册文。維年月

日辰。嗣天子臣。御署敢昭告於昊天上帝。伏以天有成命。烈祖受之。眇躬嗣服。天其子之。迄用康年。繫其

本始。肆類於郊。式昭大報。謹以玉帛犧齊。粢盛庶品。虔修祀事。太祖武元皇帝配神作主。皇地祇祝册文。

伏以有天下者。父天母地。尊事地察。率由舊章。於茲圓壇。饗以並位。神靈之祉。申錫無疆。配帝祝册文。維

開厥後無疆惟休燕及皇天推以克配謹以制幣犧齊粢盛庶品虔修祀事侑神作主

大金集禮卷三十九

朝會上

元日稱賀儀

聖節稱賀儀

曲宴儀

人使辭見儀

元日稱賀儀

皇帝卽御座。鳴鞭報時訖。殿前班小起居。到侍立位。引皇太子并臣寮使客合班入。至丹墀。舞蹈五拜。平立。引皇太子升露階。二閣使齊揖入欄內。拜跪致詞。殿下臣寮折躬。祝訖。拜興。與臣寮平立。卻引復丹墀位。舞蹈五拜。宣答。聞制。兩拜。宣訖。舞蹈五拜。各祇候。平立。隨司奏諸道表目。更不分班。便進壽酒。兩拜。訖。平立。引皇太子升褥位。接擡。進酒訖。退復位。放擡。二閣使再揖入欄內。拜跪致詞。殿下臣寮折躬。祝訖。拜起。與臣寮平立。退復褥位。兩拜。宣答。聞制。兩拜。宣訖。舞蹈五拜。各祇候。平立。皇太子執事。臣寮分班。教坊奏樂。

皇帝舉酒時。殿上下臣寮并侍立官並兩拜。教坊樂止。兩拜。接盞。退復褥位。轉擡。引皇太子降階。臣寮合班。牀出。皇太子至丹墀位。兩拜。分引預宴官上殿。次引宋國人從入。至丹墀。兩拜。不出班。奏聖躬萬福。訖。兩拜。有敕賜酒食。兩拜。各祇候。平立。引左廊立。次高夏國從人。分引左右廊立。牀入。進酒。皇帝飲時。坐宴并侍立官並兩拜。進酒官接盞。還位。坐宴官兩拜坐。行酒。傳宣立飲。訖。兩拜坐。次從人兩拜坐。三盞。致語。揖臣使并從人立。誦口號。訖。坐宴并侍立官并兩拜坐。次從人兩拜坐。食入。七盞。曲將終。揖從人立。兩拜。訖。引出。聞曲時。揖臣使起。兩拜。下殿。牀出。至丹墀。合班謝宴。舞蹈五拜。各祇候。分引出。今減定拜數。皇太子並臣寮客使。合班入。至丹墀。稱賀。舞蹈五拜。平立。閣使奏諸道表目。訖。皇太子已下皆再拜。引皇太子陞殿階。褥位。搢笏。捧盞。盤進酒。皇帝受盞。置御案上。皇太子退復褥位。轉盤與執事者。出笏。二閣使齊揖入欄內。拜跪致詞云。元正啓祚。品物咸新。恭惟皇帝陛下。與天同休。祝訖。拜起。復褥位。同殿下臣寮皆再拜。宣徽使稱有制。在位皆再拜。宣答曰。履新上壽。與卿等內外同慶。詞畢。舞蹈五拜。齊立。皇太子搢笏。執盤。臣寮分班。教坊奏樂。皇帝舉酒時。殿下臣寮並侍立官皆再拜。皇太子受虛盞。退至褥位。轉盤。盞與執事者。出笏。左下殿。樂止。合班在位。臣僚皆再拜。分引預宴官上殿。

聖節稱賀儀

皇帝卽御座。鳴鞭報時。訖。殿前班小起居。到侍立位。引皇太子并臣寮使客。左右合班入。至丹墀。舞蹈五

拜平立。引皇太子升露階。二閣使齊揖入欄內。拜跪致詞。殿下臣寮祝訖。拜起。與臣寮平立。卻引復丹墀位。舞蹈五拜了。各祇候。平立。隨司奏諸道表目。更不分班。便進壽酒。兩拜訖。立牀入。引皇太子升至露階。褥位。接擡進酒。訖。退復位。放擡。二閣使齊揖入欄內。拜跪致詞。殿下臣寮祝訖。拜起。與臣寮平立。退復褥位。兩拜。宣答。聞制。兩拜。宣訖。舞蹈五拜了。各祇候。平立。皇太子執事。臣寮分班。教坊奏樂。皇帝飲時。上下並侍立。官並兩拜。教坊樂止。兩拜。接擡。退復褥位。轉擡訖。引皇太子降階。臣寮合班。牀出。皇太子至丹墀位。兩拜。分引預宴官升殿坐宴。如元日之儀。今減定拜數。並如元日稱賀儀。惟祝詞云。萬春令節。謹上壽卮。伏願皇帝陛下萬歲萬歲。宣答云。得卿等壽酒。與卿等內外同慶。

曲宴儀

皇帝卽御座。鳴鞭報時訖。殿前班小起居。到侍立位。引臣寮並使客左入。傍折。通班。至丹墀。舞蹈五拜。不出班。奏聖躬萬福。又兩拜。出班。謝宴。舞蹈五拜。各上殿祇候。分引預宴官上殿。其餘臣寮右出。次引宋使從人入。至丹墀。兩拜。不出班。奏聖躬萬福。又兩拜。有敕。賜酒食。又兩拜。引左廊立。次引高夏從人入。分引左右廊立。果牀入。進酒。皇帝舉酒時。上下侍立。官並兩拜。接盞訖。候進酒。官到位。當坐者兩拜坐。便行。臣使酒。傳宣立飲。訖。兩拜坐。次從人兩拜坐。至四盞。餅茶入。致語。聞鼓笛時。揖臣使。并人從立。口號訖。坐宴。并侍立。官并兩拜坐。次從人兩拜坐。食入。五盞。歇宴。教坊謝恩訖。揖臣使起。果牀出。皇帝起入閣。臣使下。

殿歸幕次。賜花人從隨出。載花了。先引人從入左右廊立。次引臣使入左右上殿位立。皇帝出閣坐。果牀入。坐立並兩拜坐。次從人兩拜坐。九盞曲將終。揖從人至位。兩拜引出。聞曲時。揖臣使起。兩拜下殿。果牀出。至丹墀。謝宴。舞蹈五拜。分引出。

人使辭見儀

皇統二年六月二十五日。奏稟伏見夏國人使入見。頓改爲大起居。擬自後人使辭見。臣寮穿執。止依常朝起居拜數。從之。舊例。宋國人使三品官內閒插。高麗。夏國使五品官內閒插。皇帝卽御座。鳴鞭報時。訖。殿前班小起居訖。至侍立位。引臣僚左右入。至丹墀。小起居訖。宰執上殿。其餘臣僚分班出。閣使奏見。勝子。先引宋使副。出笏捧書左入。至丹墀。面殿立定。閣使左下接書。捧書者單跪轉。接訖。拜起立。閣使。左上露階。右入欄內。奏封全轉。讀訖。引使副左上露階。齊揖入欄內。揖使副躬身。使少前拜跪。附奏訖。拜起。復位立。宣問宋皇帝時。並躬身。受敕旨訖。再揖躬身。使少前拜跪。奏訖。拜起。復位。齊退。卻引使副左下。至丹墀。面殿立定。禮物右入左出。盡揖使副。傍折通班訖。再引至丹墀。舞蹈五拜。不出班。奏聖躬萬福。兩拜。揖使副躬身。使出班。謝面天顏。復位。舞蹈五拜。再揖副使躬身。使出班。謝遠差接伴。兼賜湯藥諸物等。復位。舞蹈五拜。各祇候。引右出。賜衣。次引宋人從入。通名已下。兩拜。不出班。又兩拜。各祇候。亦引右出。次引高麗使左入。至丹墀。面殿略立。引使左上露階。立定。揖副使躬身。正使少前拜跪。附奏訖。拜起。復位立。閣使

宣問王時。並躬受敕旨訖。再揖副使躬身。正使少前拜跪。奏訖拜起。復位。齊退。卻引左下。至丹墀。面殿立定。禮物右入左出。盡揖使。傍折通班訖。引至丹墀。通一十七拜。各祇候。平立。引左階立。次引夏使見如上儀。引右階立。次再引宋使副左入。至丹墀。謝恩。舞蹈五拜。各祇候。平立。次引高夏使並至丹墀。三使並躬身。有敕。賜酒食。舞蹈五拜。各祇候。引右出。次引宰執下殿。禮畢。皇帝卽御座。鳴鞭報時訖。殿前班小起居。至侍立位。引臣僚合班入。至丹墀。小起居。引宰執上殿。其餘臣僚分班出。閣使奏辭榜子。先引夏使左入。傍折通班訖。至丹墀。兩拜。不出班。奏聖躬萬福。又兩拜。揖使副躬身。使出班。戀闕致詞。復位。又兩拜。喝各好去。引右出。次引高使如上儀。亦引右出。次引宋使副左入。傍折通班訖。至丹墀。依上通六拜。各祇候。平立。閣使賜衣馬。躬身。聞敕。兩拜。賜衣馬訖。平身。搢笏單跪。受別錄。物過盡。出笏拜起。謝恩。舞蹈五拜。有敕。賜酒食。舞蹈五拜。引使副左上。露階。齊揖入欄內。揖躬身。大使少前。拜跪受書。直起。復位。揖使副齊躬身。受傳達訖。齊退。卻引左下。至丹墀。躬身。喝好去。引右出。次引宰執下殿。禮畢。

大金集禮卷四十

朝會下

朔望常朝儀

雜錄

朔望常朝儀

天眷二年五月十三日。詳定內外制度儀式所。定到常朝及朔望儀式下項。敕旨准奏。朔旦拜日。具拜日門。

朝參日。供御弩手傘子直於殿門外。分兩面排立。司辰入殿報時畢。皇帝御殿坐。鳴鞭。其內侍退立。左閣右擊執內侍下。

門報班齊。執擎儀物內侍分降殿階兩傍。南面立。宿衛官自都點檢至左右親衛。祇應官自宣徽使閣門

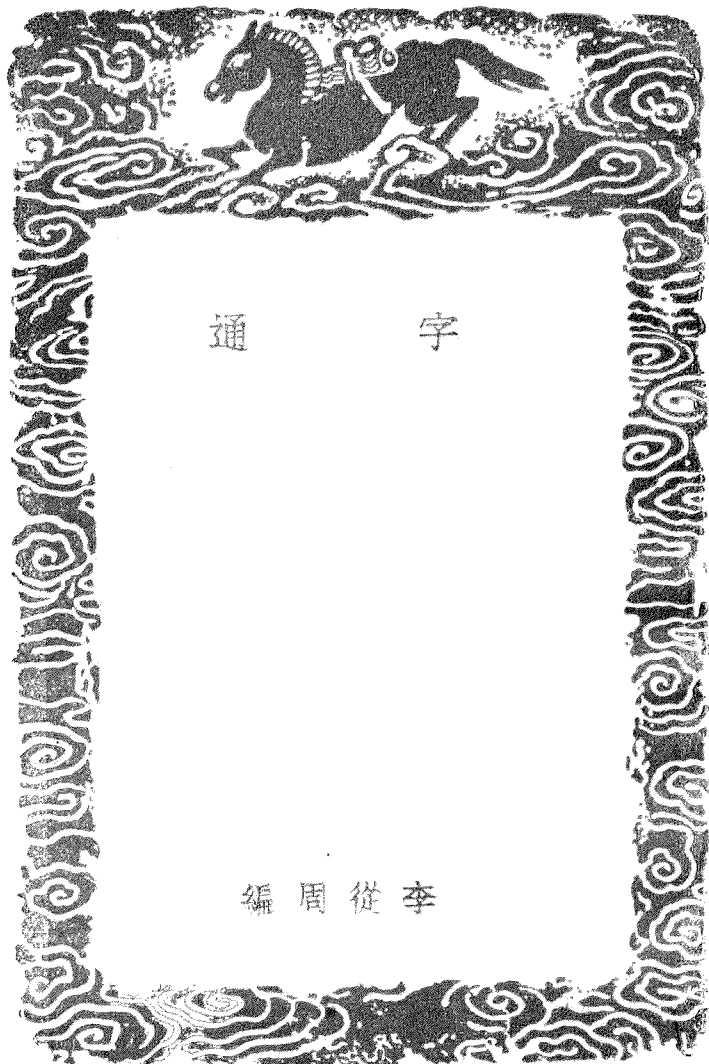
祇候。先兩拜。班首少離位。奏聖躬萬福。兩拜。弩手傘子直於殿門外。奏萬福。山呼聲喏。起居畢。閣門引親

王班。贊班首名以下再拜訖。班首少離位。奏聖躬萬福。歸位。再拜訖。先退。次引文武百僚班首以下應合

朝參官入殿。依位班立。閣門贊班首以下起居。同親王儀。領省宰執升殿奏事。餘先退。閣門引教坊班奏萬

福。山呼聲喏。起居兩班訖。退。次引合見謝辭官班。閣門先具奏知。領省宰執奏事畢。下殿直出。宰執奏事。具奏事門。帝初

通 字

編 周 從 李

務庶無壅滯。如謂朝廷事簡，擬依唐制，隔日視朝。若止用六參，古未嘗有，須當改易。准前代六參，合用一日。六日、十一日、十五日、二十一日、二十六日，親王及宗室已命官者，年十六以上，並赴起居。宗室並隨文，武官班。諸

色人任七品以上職事，及七品以上散官充吏職。伎術官七品以下散官，權翰林應奉，並隨班起居。舊例校

書郎權直史官，並赴朝參。班首遇朝參有故不赴，以次官押班。尚書省、諸司局，因公事入殿門者，左右司每司不得過

三人，餘司局止一人。於左右親衛外立五品以上，及侍御史、尚書諸司郎中、太常丞、翰林修撰，起居注、殿

中侍御史、補闕、拾遺、監察御史，赴召參假。謂一月以下。除官出使之類，並通班入見謝辭。餘官於殿門外見謝

班並舞蹈七拜，辭班四拜。門見謝辭兩拜，入宮從人給牌。具雜儀式，下門。遇朝參，臣僚並不得帶從人入殿門。

特旨，非遇朝參，應便服人並不得入殿門。及於御座殿側觀看，凡有禮儀，御史臺門告報諸司局取知委。

臣寮遇朝參有故不赴，申牒御史臺照會。如不申牒，而併兩次輒不赴者，御史臺申尚書省，於隨品當月

俸錢一色內，尅罰三分之一。大寒暑大風，及雨雪霑服，致失禮容，並放朝參。即有機速事當面陳，宰執於

便殿。若速雨之類，御史臺牒宣徹，聞奏，候得旨，仍預告報。合差司天臺官，晝日於宮中報時，刻漏壺箭，乞令較定。臣寮班列，合依位

置牌，閣門宣制贊喝，其聲高低，擬更調習。假寧休務日。具休假門。大定二年五月，御史臺擬定朝參禮數，蒙

都省准行下項五品已上官職趨朝，自來依制服朝服。若赴省入局治事，並各展皂，自來朝參，除殿前班

外，若遇朔望，自七品已上職事官盡赴，其餘朝日，自五品已上職事官得赴。六品已下，只於本司局治事。

如左右司員外郎、侍御史、記注院等官職。雖不係五品。亦合並赴朝參外。拜詔等禮數。自來但有職事并七品已上散官並赴。及前來每遇朝日。已是七品已上職事官並赴。緣禮部先擬七品已下流外職並入宮。各於本幕次內治事。更不朝參外。拜詔等禮數。散官職事。但係七品已上者。並赴。今契勘四月三日。臺官奏奉敕旨。每遇朝參。百官職事將帶合得人。從入宮。外吏員令、譯史、通事、檢法。各於本局等候。官員朝退後。赴各司局簽押文字。更不得依前宮內簽押文字。今擬七品已下流外職。遇朝日亦不合入宮。只於本司局治事。如左右司都事有須合取奏事理。令行入宮。七品已上職事官。依准自來條理。如遇使客朝參見日。依朔望日並赴。據元日聖節及拜詔。并遇車駕出獵送迎。詣祖廟燒飯。亦擬依准。自來但有職事并七品已上散官並赴。并再檢照到正隆元年二月二十八日。海陵庶人旨。諸赴朝參官。除殿前外。若遇每月朔望。可七品已上職事官盡赴。其餘朝日。自五品已上職事官得赴。六品已下。只於本司局治事。如左右司員外郎、侍御史、記注院等官。雖不係五品。亦合並赴。但朝參官並穿執。今卽七品已上職事官。常朝日並赴。伏乞尙書省詳酌。蒙批送本臺勘當端的。本臺點到大定二年二月二十一日敕旨。倉場庫務監當酒稅七品已下。今月二十一日爲頭。便不赴朝參。今再勘當到上件七品職事官。除倉場庫監酒稅官。合依已降敕旨施行外。其餘七品職事官。擬常朝日並赴。今常朝儀。親王班退。七品已上職事分左右班入。至丹墀。兩拜。班首離位少前。復位。再兩拜。宰執升殿。餘官分班出。朔望儀。朔旦拜日。訖。常朝官并府

運六品已上官並左入至丹墀之東西向躬身閉門通喝訖引至丹墀舞蹈五拜又兩拜訖右出望日如上儀唯不拜日。

雜錄

天眷三年□月一日奏稟生辰正旦花宴亡遼時合用山樓一座奉敕旨依例起蓋貞元二年正月山樓以萬春山爲名大定五年二月二十一日學士院撰擬到壽山名額奉敕旨以仁壽山爲名二十二年正月四日敕旨今後綵山正旦以仁壽山爲名萬春節以萬春山爲名皇統二年六月二十三日擬奏自古並無伶人日赴朝參之例所有教坊人員只合准備宣喚不合同百寮赴起居從之皇統二年十二月十一日擬奏司天太醫提點及長二官合日參其長行七品以上止合元日慶節及人使見辭日朝從之大定二年四月二十九日奏稟推貨務使係合赴朝參若候朝退出宮緣本務發賣鹽鈔切慮注滯客旅今擬除朔望外與免朝參從之大定二十四年六月禮部會到大定二年三月二日大興尹面奉敕旨府運兩司文字繁多每遇月一十五日朝參外免常朝今卽車駕幸上京其會寧府官并所轉七品已上職事官比依前項所奉敕旨亦合免常朝并據會寧府申朔望慶元宮行禮更赴朝參兩處難迭下太常寺參酌到會寧府官朔望於慶元宮合質明行禮畢趁赴朝參大定二年十一月一日奏定隨朝職官遇迎拜詔書頒降厯日接送車駕享祀祖廟等處不到者當月俸內三分內尅一

此釋到字不同

大定二年正月一日

承省劄刑部呈并御史臺申今若有省部諸局執事官員不赴并過拜日拜詔迎車駕出獵詣祖廟燒飯亦有不到官員還如何懲罰本部今擬隨朝職事官并七品以上散官每遇拜日并拜詔送迎車駕行幸詣祖廟燒飯及省部諸局治事官員不赴者將當月請俸將三分每尅罰一分七品以上散官不在拜日之限臣等商量若准所擬是爲相應奏訖奉聖旨准奏行

校刊大金集禮識語

大金集禮四十卷。傳鈔本。初自巴陵方氏借出。卷十二至十七。注元有闕文。又卷二十六至三十三。注元闕。與潛研堂集所云周漪塘黃蕘圃兩家本同。譌奪錯簡。文注混淆。蕘翁惜其不可盡讀。信矣。錢竹汀謂第十第十一兩卷。係夏至祭方丘儀。篇中有云。如圓丘儀。則此兩卷之前。已闕圓丘儀。其目錄次序。恐未足信。今檢十八十九兩卷。題時享上下。而皆云攝行禮。則親祀儀亦闕。正不獨圓丘儀。卽卷十題皇帝夏至祭方丘。注后土同。卷十一又題皇帝祭皇地祇於方丘。注夏至日祭。案方丘卽皇地祇。一事而錯寫複出。其文。則卷十爲親祀儀。卷十一爲攝事儀。與題絕不相應。且於親祀儀篇。屢注攝事。無某某儀。亦不當別出攝事儀。大抵後人掇拾叢殘。隨意躡入。其文與目。不盡原撰也。攷金史禮志。言宣宗南播。圖籍散逸。故書之存。僅集禮若干卷。其藏史館者。又殘缺弗完。姑掇其郊社宗廟諸神祀。朝覲會同等儀。而爲書。則志文全取諸此。今史志圓丘廟享諸儀。尙存。而此本並缺。又非復史臣所見本矣。錢遵王指爲金鈔。正恐未然。編內如冊禮諸節。歷朝大同。饌器陳實諸篇。不異。而復一一詳敘。至如沿祀雜錄。天德二年一條。呈稟不許。亦行列入。蓋徒據冊檔所存。草草編纂。未經修飾者。說者稱其條理燦備。反譬志文爲援引舛漏。殆但見方丘儀有前二日告廟之儀。史志不載耳。抑知史志別有告廟儀。已云郊祀則告。故此從省。讀此

編正見史志之簡括有法也。然亦有足補史志之疏者。如祭嶽鎮海濱詣門外位下。有引入就堂下位諸儀。大定七年册禮。宮縣奏太寧之曲下。有侍臣進鎮圭儀。進册寶訖。有皇太子陪侍諸儀。天德二年册后禮。有皇后謁廟儀之類。史志皆略。不止方丘儀設饌幕有東門西門二處也。金源掌故。存者寥寥。況此為史志所本。雖殘缺亦足寶貴。因取關涉諸書。詳為攷訂。適同年繆君筱珊自京鈔寄一本。大段無異。筱珊復為校勘記一卷。正其譌錯。所見亦同。遂合兩本覆校一過。記其續正者於後。原缺無從攷補。而存者亦庶可讀。惜未得見竹汀手校本耳。南海廖廷相識。

卷一 帝號上

皇統元年册禮

高夏使 原鈔本。夏作麗。繆鈔。上宴使作夏。下使辭作麗。岐出。金史禮志同。攷熙宗紀。是年册禮。高夏皆遣使來賀。今據參攷。

天德貞元册禮

設登歌於殿上 原殿作陸。據大定儀參攷。

俟上册寶訖

原脫俟上二字。據下大定儀參補。

初索扇律協郎

原脫此六字。上下文義不明。據下大定儀參補。

貞元儀捧册官與昇册官並進前取册先升 至

引太師升殿

小注凡六百七十八字。原混入正文。今改。○案此與上文覆。惟太師二字小異。蓋天德儀奉

册以太尉。貞元儀奉册以太師。據例。則附注數言已明。而贅述至此。亦足見其未經翦裁也。

及與宴羣臣位 原與誤坐。據史志攷。

卷二 帝號下

大定十一年册禮 奉册以太尉原下有李石二字·案此論執事官·不當忽雜以人名·今刪·

卷三 追加諡號上

天會三年奉太上太祖諡號 左丞相宗翰施氏金史詳校引·作右丞相·

兵部侍郎烏魯原魯誤魚·據金史詳校引改·

卷四 追加諡號下

大定三年增上睿宗尊諡 太常因革禮 宋會要原脫太常及宋等字·據各篇所引補·以別於上唐會典及下本朝也·

大定十九年奉上孝成皇帝諡號 設太尉受册寶褥位於皇帝褥位之南北向原受諡據文義改·

卷五 皇太后皇后

天德二年册徒單氏 謝廟前一日原脫謝廟二字·文義不明·今據下册皇太孫儀參補·

卷六 追諡后

聖穆光懿皇后 册文原脫二字·據各篇例補·下皇統三年同·

永寧宮 皇帝跪飲訖原脫皇帝二字·據文義補·

卷八 皇太子

天德四年册命儀 皇帝服朔望冠服出自東房原脫皇帝二字。今補。

大定八年册命儀 謝廟其日質明原脫謝廟二字。據下册皇太孫儀參補。

卷九 親王公主

宗室 唐典故小注。原脫唐字。據各篇所引補。

公主 封大長公主原脫大長二字。主誤王。據下文改補。

卷十 皇帝夏至日祭方丘

陳設 其褒聖侯于文武官三品之下原誤小注。與攝事云云連寫。今改正。

奠玉幣 配帝之幣以蒼神州之玉原誤作配皇帝之幣亦如神州之玉。義不可通。據史志參改。

共實饌繆校刪此句。原鈔共誤其。今改正。

卷十一 皇帝祭皇地祇

皇帝祭皇地祇于方丘注每年夏至日祭大題。原方丘下衍儀注二字。今據總目刪。○案上卷題為皇帝夏夏日祭方丘。注。后土同。此題錯出。文內所敘。皆攝祭儀。與題亦異。其說

顯然。無可校改。姑仍之。

陳設 在壇下午陞之西北向西上原下四字誤入小注。今據上文例改。

籩三行以右為上至皆尚醞代之原鈔凡饌實行次皆小注。惟又設從祭第一等神州地祇位之饌。第二等每位。內壇內外每位。良醞令帥其屬入實酒尊。皇地祇配位。次實從祭第一等神州

地祇酒尊。第二等、內壇內、內壇外諸句
大書。詞義間斷。今據史志概改爲正文。

進熟 舉祀官跪舉祝太祝跪讀祝訖原脫此二句。今據上文參補。

舉祝版奠於案原缺奠字。據上文參補。

望瘞 其祝版燔於齋坊原鈔此下空一格。有鑿駕還宮如圓丘之儀句案上所列皆攝事儀。當是誤衍。今刪。

卷十八 時享上

攝行禮 齋郎對舉放饌幔前原對舉下誤衍入饌二字。今刪。

齋郎以肩舉鼎原屬誤置。今改正。

卷十九 時享下

攝行禮 晨裸如天德二年儀小注。原混入正文。案晨裸儀上文已敘畢。此句是起下文惟云之詞。今改正。

卷二十 原廟上

奉安 天眷二年九月以慶元宮爲太祖原廟百寮陪位奉安御容原列皇統七年四月一備之儀。敘次顛倒。今據志文移改。

或別行膳寫原寫誤駕。今改正。

檢宋會要原脫檢字。今補。

今來檢討到唐典故原脫今字。今補。

教坊樂作 旗幟甲馬錦衣帽子人等分左右導原皆混作小注。今詳上下文例改。下同。

參酌大定二年原脫大字。今補。

百官後從至庭下班位立 六品以下官於宮門外立班原皆混作小注。今詳文義改。

明肅上下疑有脫文。

內廣德殿又設繆校刪去。案上言廣德殿聖武殿各設云云。蓋爐香兩殿所同。酒果則廣德所獨。故別言又殿。非衍文也。

凡神位至 署官前導小注。原混入正文。今改正。

六品以下門外立班原脫立班二字。據史志補。

卷二十一 原廟下

朝拜 已下乘輦往還行禮太略並奏過小注。原混入正文。今改正。

質明原上行其日二字。與上覆。今刪。

皇太子公服乘馬原上有其日二字。與上覆。今刪。

導駕官公服原上有其日質明四字。與上覆。今刪。

每員許包衣人從至 乘馬前導小注。共二十九字。原混入正文。今改正。

有無妨礙原有無二字誤倒·今改正。

卷二十二 別廟

孝成舊廟 先以香湯捧沐原脫湯字·據下文補。

太廟又另設神位原另誤令·今改正。

享日丑前五刻至各如常儀原誤次上禮直設嘗牲版位之下·今移改。

有司進方扇原上有奉安日丑前五刻七字·今移享日一條於上·故刪。

樂止設于神位前訖禮直官引司徒以下降階樂作復位原止誤作·又脫下樂作復位四字·今據上時享禮改補。

盥祭原祭皆誤察·據史志改。

卷二十四 赦詔

御樓宣赦分題原脫·據各篇例補。

以備四伎人攀緣小注·原備作俛·據史志改。

司天臺設雞唱生于東闕樓之上志無設字·金史詳校引·生作坐。

至御閣東原上衍升應天門四字·今刪。

閣門以赦書安設此下疑有脫文。

取雞口所銜絳幡捧赦書循繩而下。案上大定七年儀。此所敘脫略。

右司郎中宣制原右誤左。據上文改。

卷二十五 宣命

賜敕命 東宮學士院 至 仍並命詞 共二十三字。原誤作小注。上衍非字。與所轄司局連寫。文義難通。今改正。並刪非字。

送宣賜生日 質明受宣官以次 原質明二字誤倒以次下。今改正。

詣五里以外 原外誤來。今改正。

非拜使人也 原脫使字。據文義補。

卷二十七 儀仗上

行仗 共一萬四千五十六人 原誤次下文殿中侍御史二十四人之後。上下文義不屬。攷史志。此爲天眷法駕總數。今據移改。

六百九十九人 原誤作小注。今改。

擡士長行 志無上二字。下同。

押馬六人 志無此句。○志文異者甚多。非要者不復出。

馬六千餘匹 志作六千七十八匹。

內一千六百五十八人帶甲執擎 原脫內字。與上所列人數無別。今據上下文例補。

駕士共七十八人志作八十人。

中道五百一十五人志無五百六字。

並服緋原脫。據史志補。

八寶香案共二百三十二人八寶輿十九十六人志無香案及下八寶四字。作八寶三百人。輿作輦。

第六節左右檢點二人原脫二人二字。據史志補。

計一百六十八人原上行器械二字。據下銀槍隊刪。

東第五班原鈔此下衍共六隊。每隊旗三人。鎗五人。弓矢二十人。器械計一百六十八人。注。旗十八人。鎗三十人。弓矢一百二十人。又正文。器械共襄鐵兜卒。共四十八字。今刪。

內二十人佩弓矢小注。原無此句。據志補。

各作四重原下有并鐵甲三字。與下鐵兜卒甲身複。今刪。

卷二十八 儀仗下

皇后鹵簿 執帶橫刀二人夾案史志作清游旗一。執一人。引二人。夾二人。文義較明備。

二人執纛稍案史志。此句宜次領四十人之上。

執一人騎原脫一字。據史志及下文例補。

坐障二具原二作三。下言分左右夾車。則三字誤。史志作二。今據改。

疊士八原作執人。據史志改。

圓方輅輦原疊誤等。據史志改。○此類後史志有導引及常行儀。此略。

皇太子鹵簿 折衝都尉二騎曝稍四騎志無二騎字。上句一十八人下有并騎。○此騎與並騎等字多與志文不同。無關要旨。不再出。

後第一隊主帥一 朱刀盾二小戟一原脫主帥以下十字。不合四十七人總數。今據史志補。

雜錄 列絲骨朵七十八柄瓜八十八原上八誤七。下八誤九。不合儀仗雙數。據史志改正。

卷二十九 輿服上

輅輦 有當用別色者原脫。據史志補。

冠服 鎮圭長一尺二寸原誤一丈二尺。據三禮圖改正。

皇后車服 宜男錦帶結全朱紅漆杔子原全誤金。朱誤衣。參史志改。

翟車黃羅原黃皆誤紅。據史志羅色用黃改正。

黃羅生色明金夾幔一黃羅明金緣紅竹簾二原脫夾緣竹三字。據上下文及史志參補。

紅羅緣紅竹簾二原脫紅羅緣三字。據上下文及史志參補。

大綬一長五尺史志同。案下革帶長一丈五寸。大綬不應反短。金史詳校云。五寸上當加一丈二字。是也。續漢志。乘輿帶綬長二丈餘。

卷三十 輿服下

寶 螭虎紐小注·案史志無虎字。

宣和御筆之寶一原脫一字。據史志補。

受天明命惟得乃昌寶一原脫寶字。據史志補。

皆方二寸小注·原皆誤自。今改三寸。史志作二寸。

御封不辨印文寶一原脫寶字。據史志補。

賜茶藥合等用之小注·原茶誤答。據大金國志改。

圖書印三十六面並獲于宋案大金國志·所列取宋寶印·尙有銀一·尙書內省出納之印·注·印破·除·此略。

捧寶官昇寶官由西偏門先入原脫西字·據上冊禮參補。

博士舍人並于前楹稍東立以俟原並誤立·據上冊禮改。

印宋國書並常例奏目則用之小注·原則用之作等。今據上下文例參改。

裝以金以紅羅明金帕以載腰輿及行馬並以金小注·案此文富有脫誤。

臣庶車服 貞元元年法服下項脫正三品一節·史志同·案志於大定二十二年條下注云·三品舊無·則史館所藏已然矣。

皆上得兼下下不得兼上原脫一下字。據史志補。

卷三十一 班位表奏

班序 以判宗正英王職從一品原正字誤次職下今據文義改。

英王封次國原封誤孫據文義改。

在次國英王之上原英誤史據上下文義改。

牋表 入詞云云原脫云云二字據各篇例補。

卷三十四 岳鎮海瀆

祀儀 南海南瀆大江原上有祭字與下句遙祀複今刪。

祀官通典原作通典祀官據上下文例改。

實以法酒皆設而不酌小注原混入正文又脫實字今據文義改補。

開瘞坎於廟內廷之壬地原廷誤堂據史志改。

以授初獻初獻以授執事者原初獻二字不重今據史志增。

至腰輿獻官以下迎接將祝版置于腰輿案此條疑有脫誤據上儀當云腰輿至獻官已下迎接直官贊各官俛伏跪以祝版授獻官省視訖復置于腰輿。

雜錄 乞依舊令原乞誤乙今改。

係民間祈福處所原問誤門今改。

卷三十六 宣聖廟

祀儀 二月戊午日志作戊子。

簠在左至 稷在黍前小注。原混入正文。今據上下文例改正。

未後一刻原後誤明。案上言前一日。下言哺後。言釋奠日丑前五刻。明字不可通。下文二十三年儀。作未後。是也。未後與丑前一例。今據改。

以爵授初獻初獻措笏執爵原初獻不重。據文儀增。

命右丞相裴耀卿攝太尉原脫攝字。今補。

行禮禮秩本朝州府不設置擬助教以學正代參軍等案此條與下複文義。亦不可通。攷大唐開元禮。釋奠官有助教。有祝。有學正。當刪改云。行禮官若助教

及祝參軍等。

若刺史上佐有事小注。原脫上佐二字。據開元禮補。○案此篇禮儀全取開元禮。下文皆據參校。

正脅代脅小注。原脫四字。據開元禮補。

祝以下皆再拜原上行執字。今刪。

北面白請行事原白作日。據開元禮改。

祝又以幣西向授刺史原祝又倒作又祝。今改。

籩豆蓋冪小注原脫冪字。據開元禮補。

祝各以爵酌鬯福酒合置一爵原脫鬯福酒三字。據開元禮補。

飲福如刺史之儀 案開元禮。以後尙有終獻望塵諸儀。此脫。

卷三十七 雜祠廟

應聖公 二十六年 原誤連上寫。今改空一格。

卷三十八

沿祀雜錄 令丞旨有關 旨疑衍文。

檢討到唐刑法志 原脫刑字。今補。

只將始祖祝版 原將誤讀。據上文改。

敢昭告于東鎮東安公 原東鎮下誤衍嶽字。與鎮平列。今刪。

卷三十九 朝會上

元日稱賀儀 教坊樂止 原誤作樂止教坊。今改正。

曲宴儀 當坐者 原作合坐。無者字。今據史志改補。

人使辭見儀 揖使副傍折通班訖 原脫班字。今據史志補。下皆同。

卷四十 朝會下

朔望常朝儀 宰執奏事 小注。原混入正文。今改正。

帝初就坐原脫就字。據史志補。

自來依制原自作廷。蓋涉上朝字而誤。今改。

雜錄

所有教坊人員原坊誤場。今改正。

右所錄文內。皆已更正。惟疑者仍之。原鈔本。每卷分題低四格。凡遇稍涉朝廟字樣。皆空一格。不便省覽。今惟別一事始空一格。餘皆連文。分題改爲低二格。又原鈔本。凡小注皆單行頂格。其下正文。又復接寫。既非體例。亦易混淆。展轉鈔傳。遂致文注互誤。其間亦時有用夾注者。參差不一。今概改爲夾注。皆用大唐開元禮例也。廷相又識。

大金集禮校勘記

江陰繆荃孫撰

目錄

太祖尊諡尊、原 與皇統五年同原奪皇年二字 保陵公 應聖公二公字、元並諡宮、據後文正

第一卷 帝號上

阿離合邁宗幹史禮志、作阿離合邁宗翰 隊九匹匹、志作疋 奉上上命國號大金志作奉上國號大金、非 諸版勃極烈版、紀傳

志並作班、勃、志作字、 奕世之成平成、文最作承 雷電之威斷文作電雷 瑞物充庭充、文作光 黃畏求端黃、文作寅 靡懈

於初終文作終初 同躋熙熙躋、文作濟 別京望幸原作幸望、據文正 及茲動軫軫、文作輅 並造明廷廷、原作庭

挂一漏萬萬、原作万 改服通天冠紀作是日皇帝改服通天冠 貞元儀奉册太師奉寶太尉十一字當為單行小注、原鈔提行、非是、下做此

貞元儀通天正門入至大安門外十三字同上 貞元儀無捧册捧寶官等入至褥位立俟之文等十九字同上

貞元儀殿下沙墀七字同上、原鈔夾入正文、未提行 凡樂皆協律郎舉麾工鼓祝而後作偃麾戛鼓而後止下皆准此十二

貞元儀進册舉册官八字同上、原鈔夾入正文 貞元儀進寶舉寶官八字同上 宮縣奏歸美揚功之曲原闕

貞元儀册北寶南太常卿於册東北向側立太師以下於册寶褥位東序立昇牀弩手繖子退

立東階之下面北立太尉以下於册寶褥位西序立昇寶牀弩手繖子退立於西階下立定七十一字均單行小注

東班以西爲上西班以東爲上十二字同上 中間小留班路小志作少 貞元儀册寶牀與博士舍人分引太師

太尉以下導從册寶行樂奏肅寧之曲至西階下册寶褥位三十八字單行小注 貞元儀樂止太尉以下於册寶

西序立十五字同上 吏部侍郎不升止於册牀之西十二字同上 舍人在東以俟册引讀中書舍人自東階還

本班博士在西以俟引奉册太尉降自西階下面東立三十八字同上 奉册大尉摺笏志無奉册太尉四字 兩員於册

北一員稍東一員稍西兩員於册南三員稍東一員稍西二十六字均單行小注 中書令俟册興先退與、原誤昇

據志正 殿東閒褥位案上上、原誤一據志正 禮部侍郎不升止於寶牀之西十二字單行小注 博士以俟引司徒降西

階以太尉立舍人以俟引侍中降西階復本班二十七字同上 奉寶司徒從升從、原誤實據志正 兩員於寶北一員

稍東一員稍西兩員於寶南一員稍東一員稍西二十六字單行小注 貞元儀捧册官與昇册官並進前取册

先升十七字同上 俱降自西階復本班原奪復本二字據志補 貞元儀止云太師致賀詞十字單行小注 貞元儀太師降

自東階宮懸作肅寧之曲至位樂止二十字同上 進詣前楹閒閒、原誤聞據志正 貞元儀無分引太尉司徒就位

一節及無初引宮縣肅寧之曲二十四字單行小注 此上三葉原鈔舛錯今訂正 貞元儀進册官跪進册狀進寶官跪進寶狀

以授內常侍各再拜以次出二十八字單行小注 貞元儀無禮部尚書跪奉侍中承旨一節十六字同上 貞元儀無

文武百寮具官之文十二字同上 侍衛如來儀衛、原粉踏匣上粉、原誤粉

第二卷 帝號下

因民心而啓洪基民、文。紹復先王之業業、原讓業、據文正。咸謂太平太平、文、誤天平。茲爲壯觀茲、文、作滋。拯生

靈於阡危靈、文、作民。肆昭升於禹迹迹、文、作蹟。雖莫際於高深際、文、作濟。二千六百人門內四百人門外

十二字單行小注。玉在中金在東象次之革在西木次之十五字、同上。與天德儀同亦有更異并有皇太子禮故復

備錄十九字、同上。大定十一年儀兼奏告社稷十一字、同上。前二日百官習儀志無前二日三字、疑當爲前一日。黃麾仗仗、原誤

儀據志正。受冊寶壇臺志無臺字。令人從依導駕人數服飾十字單行小注。立俟等探閣門報志無等探字。通事

舍人引文武百寮志作閣門官引。分入升殿置於御座之左右東西相向志作分入升置殿上東西間相向。元昇八寶人下殿

退立於殿西東階下稍南十七字單行小注。內侍承旨索扇六字志無。皇帝服袞冕志脫皇帝二字。華蓋志作甲蓋

鳴鞭訖訖、志、誤說。殿下亦鳴鞭原奪鞭字、據志補。泰寧之曲志作乾寧、據樂志、作泰寧是。侍臣進鎮圭志無侍臣進圭皇帝執圭一節

進受鎮圭侍臣係尙食局官十一字單行小注。釋圭即侍臣承奉立侍於左十一字、同上。儀鸞使副添香志無鸞字

凡樂皆協律郎舉麾工鼓祝而後作偃麾戛鼓而後止下皆准此二十五字單行小注。通事舍人二員志無二員二字

由正門入宮縣奏天保報上之曲志作歸美揚功之曲。立於俟應據志於俟二字。弩手等志作弩手繳子官等。東西兩班羣

官合班轉北向立十二字原奪據志補。東班以西爲上西班以東爲上十二字單行小注。太常卿舉冊寶官等吏禮部侍郎下、志

奪此八字。依位立定志作稍南立定。奏和寧之曲志作肅寧下同。太尉以下以次東向立定十字志無。導冊先升

志上有側 東部侍郎不升止於册牀之西十二字單、並於前楹稍東志作分左右、於前楹稍西於下志有欄

御座前志無此三字 太尉退於前楹稍東東、志 博士舍人立於後志作太常 兩員於册北一員稍

東一員稍西兩員於册南一員稍東一員稍西二十六字單 博士舍人引太尉志作通事舍人 太常卿

降自西階志無自西階三字 入百官班志無此四字 導寶先升志上有側 禮部侍郎

不升止於寶牀之西十二字單 博士舍人志下有俱退 亦於前楹閒志作於欄子 兩員於寶北一員稍東

一員稍西兩員於寶南一員稍東一員稍西二十六字單 讀寶讀訖原奪下讀字 引司徒侍中降志但作

入百官班志亦無此四字 贊引太尉司徒下有太常博士引奉寶司徒 次奉册太尉東向立定博士舍人 詞云誕膺徽號光御珍

圖典儀告成寰區均慶十八字單 詞云勉從衆欲昭受鴻名禮文既成與卿等內外同慶二十一字 以

侍上壽下有養 與宴官員數宣徽院取旨十字單行 進酒官係宣徽院長貳官同上 羣官就坐傳

宣賜酒起坐拜數節次並如常宴之會儀二十字 奏嘉禾之曲禾、原作和 皇太子依朝會宴例便

不降謝十二字單 監殷夏以從周文作夏 天因人而聽順聽、文 人則天亦弗違則、文 偉績

之無前續、原作蹟 乾道之包函函、文 從古以然以、文 施尊名施、文 聖度能謙謙、文

兼 山川羣神神、原謾官 圖惟負荷惟、文 載念俯從念、文 於戲文作嗚 故當通上下之情故

第三卷 追加諡號上

諸版勃極烈杲等杲、原誤果、據紀志及文正。

□□康寧原奪二字、補二方圖。

括地開封括、文作拓。

威震如雷霆震、文作振。

至聖人以難名原奪名字、據志補。

無所矜域矜、文作矜。

邦統未一未、文作未、誤奉。

內外敦敘敦、文作惇。

燕殿達窮民

之告達、文作通。

執貺丕昭執、文作執。

發揮英聲揮、原誤輝、據志正。

俯歆徽號歆、文作馨。

正號於悼王號、文作號、誤位。

皇伯尚書左丞相文作尚書令丞相、疑當作尚書令左丞相。

著立大功者著、文作者。

無窮之傳窮、原誤今、據文正。

奮張皇威原誤大、奮張皇

文正據志。

理若有待若、原誤右。

歸者蓋衆蓋、志文作益。

威稜震俗志作威靈、震遠。

應卒若神卒、志文作變。

稱天

作謚謚、志作諡。

布義行剛義、文作異。

強毅執正正、文誤政。

熙宗實錄云施之罔極丙辰奉上十三字單行小注。

兼

以皇帝所御殿以、志作於。

神御前原奪前字、據志補。

東欄子內面西志作四面。

凡奉請皆僂伏興跪奉畢就一

拜起十四字單行小注。

部擬御服如來儀省改奏便服十二字同上。

太傅宗弼傅、原誤常、今正。

法天行道行、原作興。

攷

圖書攷、原誤收、據文正。

充實輝光文作光、輝。

道合於天至謂之元與謚議同行十二字單行小注。

御札札、原誤禮、今正。

應獻

官拜立班官皆再拜十字單行小注。

第一日以次詣諸位前皆如上儀十三字同上。

第一日酌酒十盞第二日

第三日各一盞第一日羊五豬五第二第三日各羊一豬一並於前一日宰殺四十字同上。

當均慶於臣民

當、原誤聖、據文正。

得歡心於四表表、文作海。

弼成繼述之功功、原作工、據文正。

第四卷 追加諡號下

與皇統五年同原作統五。奪佚。不辭。今正。合無於衍慶宮合、原誤有。據志改正。前三款八月二十一日奏十字單行小注。前

二款並奏過親授册寶儀八月二十五日准奉太尉行事儀准呈二十六字同上。主節者皆持節立太尉後十字

同上。少頃又跪原奪少頃二字。據志補。分左右前導原作導前。據志乙轉。皆再拜原奪皆字。據志補。其册牀先昇至太尉受册

褥位之東十四字單行小注。跪受訖執笏五字原奪。據志補。金史詳校云。受訖下當加以册匣授中書令。下亦當加以寶盞授侍中。有此二句。下文方可執笏。其說是。輅旁夾

侍旁。原誤中。據志正。革車革。原誤草。據志正。樂止册寶牀承以席褥志作承以席褥。樂止。投戈講藝藝文作義。俯狗黎庶

之誠心狗。文作察。實我聖考文無我字。蓋匣等與天德貞元尊號册寶制度同十五字單行小注。承奉人等十八

下原衍年字。今芟。大定三年儀於殿中閒設册寶幄次十四字單行小注。南向設太尉受册寶褥位十字同上。迎册

寶儀內人從二品已上四人三品已下二人餘與大定三年同奉上册寶儀四月五日宣徽院奏過據合

用玉輅只用象輅親授儀與大定三年不同故復備錄六十三字同上。其册牀先昇至太尉受寶褥位之東十四字單行小注。奉寶盞置於牀據前文補。置字。

字同。太尉搢笏據前文補太尉二字。其寶牀先昇至太尉受寶褥位之東十四字單行小注。奉寶盞置於牀據前文補。置字。

册寶出據前文補寶字。輅旁夾侍旁、原誤中。據前文正。大定三年儀聖武殿門外西向十二字單行小注。市不易廛廛。原誤。據文。

正。害不及民原奪及字。據前文補。倣立七廟倣。文誤倣。有尊有先先、文誤光。

第五卷 皇太后皇后

引册官押舉册官並先入立於殿西階下十六字單行小注。下引寶十六字同。押册官原復衍此三字。據志芟。凡太尉司徒行並

通事舍人太常博士贊引十七字單行小注。其冊函蓋先去置於冊牀上十一字同上。下寶函蓋句同。謹讀冊謹、原諛言、據志正、下謹

讀寶、謹請、同。押冊官並先退復西階下東向立十三字單行小注。本部擬俟皇太后並升座即奏請皇帝於下押寶句同。皇太后殿下 公等忠

殿上稍南西向侍立至讀冊寶訖奏請行稱賀之禮殿上奏請不跪四十二字同上。敬盡心 伏惟皇太后 膺茲典禮四節、據志皆不提行、亦不必改作小注。司賓司贊尙儀尙宮等擬用知禮內侍人等

充如無用閣門二十三字單行小注。詩始夫婦始、文、諛經。敢忘縉紹縉、原空方圍、文作紹述、今據後文正。表率勤劬劬、原諛劬、據文正。

詔書下禮部至冊禮畢十月十一日遍下十六字單行小注。五禮精義云冊命大事先告天地宗廟示不敢自

專社稷地祇之屬不必皆告三十字同上。一奏中嚴外辨一承制一奉寶讀寶進入十七字同上。奉冊讀冊

進入七字同上。一引寶兼進入內二字同上。冊使副使讀冊讀寶引

冊引寶兩奉節禮儀使十八字同上。前一日尙書工部奉冊寶進入十二字同上。用前六部攝官七十一員擎

執六百七十八人十八字同上、原奪人字、據後文補。舉捧冊官舉捧寶官據志補冊寶二字。鞠躬鞠、原作揖、據志正。冊牀置於北寶

牀置於南十字單行小注。相向立立、原諛位、據志正。鹵簿依本品合得人數如無鹵簿鼓吹即代以錦衣人從二十

單行小注。及讀冊寶官據志補寶字。用後六部攝官三十六員擎執三十二人十八字單行小注。內外命婦擬

各服其本服十字同上。肩輿如無用小龍車子代同上。如首飾褱衣難迭成造即用皇后拜天服十六

上。皇后升降並內侍閣門引十字同上。升座座、原諛床。橫班北向班、原諛行。

大 金 集 禮 校勘記

第六卷 追諡后

欽慈貞懿皇后

原目分作兩行，今訂作連行，中空一格。

聖穆光懿册文

原誤在欽仁后下，據紀傳志文訂正。典儀二下空一格。接二月十一日乙卯，至光懿册文末，謹言二字止。

威

德悉備曰欽聰明睿智曰獻

十二字單行小注。

敬事節用曰欽貴賢親親曰仁

同上

欽仁后册文

太常博士一併下，原誤併

聖穆光懿二册文，今移前空一格。接八月二十一日乙巳。

徽宗景宣帝后

六字單行小注。

視民如子曰慈行善可紀曰憲

十二字同上。

引大禮使

侍中中書令并引册寶牀

十四字同上。

殯殿別無阼階於殿東階上設拜褥

同上

凡拜者宜徽使贊詞

八字

同上

凡讀册寶祝文皇帝皆跪聽

十一字同上。

哀皇后

哀字原空格，今正。

聖善周聞曰宣聰明睿智曰獻

十二字單

行小注。

體予至懷

文作咸使，聞知。

咸使聞知

原尊使字，據文補。

第七卷 妃

典儀與贊者擬通事舍人充

十一字單行小注。

册寶匣蓋蓋先去置於册寶牀上

十三字同上。

舉册官

册下原衍寶字。

貞元儀式妃嬪導從共用二百二十人衣襖幘帶並仍帶

二十二字單行小注。

第八卷 皇太子

十九日奏訖剪髮儀無賜告一節

十三字單行小注。

中書令東階升殿上接官詹事由西階升與侍中對立受告

以北爲上

二十七字同上。

侍郎歸庭中面西位

八字同上。

詹事至閣前以告授掌管人退從殿側東北廊下

門出歸庭中位

二十五字同上。

若有宣再拜聽勅又五拜如儀

十二字同上。

臣僚非特旨不敢入

八字同上。

或

進稱賀禮物如式合花坐臣僚上殿並如曲宴之儀二十一字
剪鬻文與上連行空一格廣愛惟親

原誤受傳嫡之格言嫡、原誤得准奏漢文帝漢上無須成造盞匣牀盞、原誤盞、今正一贊拜贊謝請

內嚴外辦一次日代謝太廟並宰執以下次攝差二十四字單行小注元申又有請中嚴外辦及承制侍中二員

并中書門下侍郎禮儀使儀注內亦有正月十日口稟下項儀禮除奏告就南郊臺行禮外並准行五禮

精義册命大事先告天地宗廟示不敢專社稷地祇之屬不必皆告合省去此節止告天地宗廟今奏告

天地雖有員丘方丘未經行禮合依册后已經遣使奏告之儀百二十字前一日尙書工部奉册寶並牀

匣進入十五字奉寶盞於合立節處盞、原誤盞曲直華蓋警畢皆如常儀十字單行小注鹵簿依

本品合得人數如無鹵簿鼓吹卽以錦衣人代二十一字稟定坐麒麟金浮圖八字稟定空頂幘

絳紗袍同上傘扇止於簾外退於左右朵殿前十三字册寶等物並分付左庶子十字同祇奉聖

恩此段原提行、今訂正寶盞東北寶盞北立二寶字原誤詣內殿及兩宮謝并謝太廟並同前謝禮十

字單行亦不必作小注朔望受東宮官賀亦如上儀十一字大定七年據册禮之行在八年正月、則此制當在七年、下

制曰制、原作詔五月十四日依海陵庶人傘用梅紅羅表黃綾裏改造二十一字單十二月試得小短

再造九字同上此上原有七年二字、今差班祇人充僂使七字同自來差官員家子弟或宮籍監人充

十四字據移補於制曰之上、則此當受自來尙食局擬到係百姓十字同差中都射糧軍六字同自來尙食局擬到係百姓或宮

籍盛人十五字 十一月五日一、原誤二。據下文七日又擬奏。十二 擬仁政殿上表擬、原誤據。 匣蓋

等物盤、原 黑色二字單行 元申宋會要太常因革禮皇太子册玉石簡六十枚前後四枚刻龍填金

為捧護之狀貫以金絲首尾結為金花飾以鉛粉襯以紅羅泥金夾帕藉以錦褥成以黝漆匣長九尺五

寸闊尺二寸高八寸覆以金夾帕絡以紅絲結條襯以法錦褥安以黝漆金葉裝牀其竿飾以螭首其黝

漆匣用金塗縷銀花鳳葉裝加以腰輿行馬飾皆鳳條以魚釣竿為螭首又宋會要皇太子受册寶以黃

金為之注云寶方二寸厚一寸繫以朱組大綾連玉環金卧金檢長五寸闊二寸厚二寸悉裹以紅錦加

紅羅泥金帕納以小蓋以金裝內設金牀又蓋二重皆覆以紅羅泥金帕蓋及腰輿行馬皆銀裝金泥他

法物皆銀為之鞞花塗以金又案五禮精義云皇太子寶以黃金為之龜紐文曰皇太子寶又令文云皇

太子寶為之不行用其封令書用春坊印今擬飾以龍鳳處改為麟鸞純用紅處改為梅紅他物並依上

典故制度成造三百十四字同上。此即上文所云並准奏唐宋典故內者 飾以龍鳳處飾、原 待制張等張下

一字、既無可補。匣蓋牀等盤、原 石琚石、元誤石。據史傳正。 奏告天地於自來拜天處宗廟在廟庭中通告

用祝文香酒等二十四字單 橫街之南街、志 工部官工、原誤二 並朝服服、志 朝服謂法服五

單行小 下馬入就次入、志 在受册位近東稍北西向册北寶南十四字單 橫班北向班、原

俛伏輿兩句上。志均 惟不設壇臺及八寶八字單行 索扇鳴鞭並如大安殿儀十字間 通天冠絳

紗袍或朔望冠服十一字 藝文類聚梁武册太子表謝十一字 與躬身侍中宣訖典儀贊再拜十二字

闕·據 志補· 其日質明以下宜提行·緣此係謝廟禮·然上文必有奪佚· 東行由太廟西階轉至廟不鳴鏡吹十四字單行小注· 蓋傳家

而慮長世原奪長字·世下空一· 方圖·今據志補正· 立嫡原誤· 慶基慶·文·作宏· 施行原誤于行·施誤於·於又誤于也· 導從提行空一格·

細馬小底提行空一格· 細車小底同上 鞍轡小底同上 設入殿設·原誤收·數節皆同·今正· 元設一十一人

此下空一格· 不入殿小底提行空一格·接節次· 過食小底提行空一格· 廚子同上 先王彝典典·文·作

· 英姿秀發發出·文· 宸扈臨軒扈·文· 聖恩之庇庇·文· 侍膳侍·文· 大定二年大·原誤時

作字· 今正· 三少少·原· 爲首者首·原· 皇太子離位皇太子三字·原誤

第九卷 親王公主 三年正月牽攏官官·原 勅旨今後駙馬已下今·原

隋鄭衛吳原奪吳字· 第十卷 皇帝夏至日祭方丘后土同 勅旨今後駙馬已下今·原

后土同三字單行小注· 常告之儀告·原 東壇壇·原並誤壇·案壇即贗字· 前祭一日原奪前字·蓋

· 進饌者下衍其實饌三字·今變· 並如圓丘儀並·原誤位·旁注圓丘下又衍一位字·今變· 及奏樂之節及·原 俱進徹毛血之

豆徹·原 孟冬神州升自南陛八字單行 盥洗訖原奪訖字·據 山川林澤原奪林 還大次樂作原

作字

第十一卷 皇帝祭皇地祇於方丘

儀注每年夏至日祭八字單行 各為一列列、原誤位 俱為三行原奪行字 爵洗位位、原誤爵 乾燎

乾棗小注·原奪乾燎乾 乾菱小注·原奪乾 俱降復位原奪降字·復誤 退復位復、原誤後·據 躬

身原奪身字·據 祝史祝、原誤太 入自南壇原奪入自二字·據志補 退復位復、原誤後 初獻官原

官字·據 凡初獻小字·上原衍 加玉於幣原奪加玉二字 由卯陞詣神州陞、原作階 餘以次祝史

原奪餘字· 實於各鼎於、原誤放 祝史以局局、原誤局·據志正 俟初獻俟、原誤正 太官令又同

齋郎奉神州地祇之饌升自卯陞十八字原奪 初獻措笏原奪初獻二字 奠版於案再拜興案、原作按·

補正· 執事者原奪者字·據 亞獻措笏原奪亞獻二字 降復位復、原誤後 次引終獻下奪脫手二字

執事者酌太尊者、原誤以 第一等分獻官原奪等字 詣酌尊所原奪酌字 奉禮官贊曰原奪官

禮幣皆從幣、原誤畢 禮幣皆從幣、原誤畢

第十二卷至十七卷

明昌二年以下原鈔錯簡在十八卷與時享禮多不合當是陵寢闕文而享所已齋至未定為時享禮錯簡今既據志移入十八卷而此無可歸則附之十七卷闕文中

第十八卷 時享上

閣門充小注。元誤闕。 享所已齋此下原鈔錯簡在十七卷。今據志移此。却與上文於字接。 七祀祀。原誤視。據志正。下同。 御署訖署。原誤書。據志正。

壺尊六元奪尊字。據志補。 光祿卿帥其屬入實祭器良醢令入實尊彝二句元誤在前一日諸太祝之上。據志移此。又此上衍前一日三字。今芟。

先詣第二室尊彝所北向立志無此十一字。非。 皆設扃冪扃。原誤局。據志正。下抽局同。 齊郎對舉元奪齋字。 先詣第

二室酌尊所北向立志亦無此十一字。並略。 卒徹卒。原誤辛。據志正。下同。 秋享宰執官宰執。原誤倒。 通具一品至三品

員數小注。具元誤其。

第十九卷 時享下

宮闈令宮。元誤官。 廩犧令小注。令元誤今。 又設七祀次祀。元誤視。 右十有二豆元奪二字。 實以巾元誤小注。依上下文例。

改爲大字。 贊者承傳在位官皆再拜訖俱各就執事位大樂令帥工人入禮直官二十七字元奪。據上卷補。 與祝史

俱降與。元誤與。 七祀獻官祀。元誤祝。

第二十卷 原廟上

天德四年十月德。元誤眷。攷天德四年十月。有使使奉遷太廟神主之文。而天眷四年無之。故據正。 內宮曰衍慶小注。元奪慶字。門下衍日同。闕四字。據志芟。 奉御容

升綵輿升綵二字。元誤弁綵。今正。 甲騎旗幟甲。元誤田。據下文正。 頭子容志作半身容。其餘書法。大同小異。 御署祝版元奪祝版二字。據志補。

百官並公服公服。元作穿執。據志正。 奉送使副小注。送。元誤迎。據志正。 青布大亭子二座志作龍車一。其制以青布爲亭子狀。安車上。駕以牛。

世祖皇帝容儀係卓羅衣世祖。元作睿宗。依金史詳校正。 大宗位殿宗。元誤位。據志正。 禮官署官並前導導。元誤從。據志正。 禮

直官引班首降殿首、元誤前

并香酒花果器皿

香下元衍內廣德殿又設六字、與上文複、今芟。

設腰輿位位、元誤立

昭祖

以下

祖、元誤宗。

禮直官引親王宰執以下

元奪王

復位樂止止、元誤作

儀衛如上儀衛儀衛、元誤位。

擡綵輿

十六人綵、元誤採、亦作綵、下並同。

第二十一卷 原廟下

宣徽院院上元衍

閣門通喝元奪門

親王宰執執、元誤職。

並宣徽使四字當為

樂止止、元誤作

皇帝

行朝謁之禮帝行二字、元誤

太子、今正。

教坊樂作據下文有樂止字、則此處當奪此四字。

並閣門贊拜五字當為

既新寶構之成構

文最誤

規摹具麗具、原誤其。

係廣德殿行禮先昭祖神位前再拜上香奠酒又再拜以次神位並同餘

如十六年十九年之儀三十七字當為

已上皇太子已下皆陪拜小注、此下元

再兩拜元奪兩字、

再兩拜下句兩上行拜

候工畢工、元誤二。

再拜訖訖、元誤記。

五年八月二十七日詳校、七作八、誤。

自來每月一十五日元空每字、今補。

人香案訖上拜褥元奪褥

出香案排食訖案、元誤安。

二十六年三月二十一日志無三月二十一日六字、詳校亦無辭、依例當

補 准奏停罷停、元誤作體。

第二十二卷 別廟

既不稱宗元奪既

康帝承統康、元誤唐。

有司行事行、元誤得。

高居中充終獻官元奪官

桃皮竹席二

虎皮席二九字當為

就省牲位元作牲

跪置於輿輿、元誤與。

擣于篚篚、元誤作詣。

命判宗正元無正字、下

同、據志補。

添武靈皇帝別廟行禮合無依已奏定共用三牘或增二十一字元奪·據志補·宣孝太子廟、諸禮節、而此無之、當亦闕佚也。史志此下尚有昭德皇后廟

第二十三卷 御名 聖節

文王子口伯之後子子、元誤字·自大定五年元無大字·蓋省文·

第二十四卷 赦詔

設御座于應天門上八字原奪·據志補·凡分班合班小注·元誤正·凡奉敕樹金雞元奪雜字·據志補·緣繩爭上竿元奪爭字

補·據志皇帝乘輦還內乘、元誤來·近後設張設門之內九字當為小注·橫班北上班、元作行·詣宣制位

宣、元誤蓋·據志正·又于東側設棹子東側二字、元作二方圖·據志補·所差官上馬元奪上馬二字·據志補·差字送詔書小注·元誤紹·

今正

第二十五卷 宣麻

小白敢不下拜下衍登受二字·案左傳·下拜登受四字在下文·乃記者之辭·非桓公語也·據傳芟此·馬至其所居至其二字元誤倒·稱有更異此下疑有缺文·

第二十六卷 闕

第二十七卷 儀仗上

碧欄一十六欄、元誤欄·下天武約欄同·據志正·鈞容直鈞、元誤鈞下同·什將節級小注·什、元作十·下並同·據志正·擊執人共八千

四百三十三人昇士三百三十八人二十字單行小注·革車八疋車、元誤馬·誕馬二控四人赤平巾幘緋寶相花

袖 元奪赤相二字。幘誤續。銅面包尾。銅、元誤馬。下同。坐輦車。元奪輦字。據志補。黃抹額寶相花衫。元奪相字。下同。據志補。

告止幡二首六人緋抹額寶相花衫。元奪抹相二字。據志補。金鉦一平巾幘。元奪幘字。據志補。緋莛紋。莛、元作巨。下同。車

輻棒。元作發金輻棒。據志正。曲蓋一。下奪寶相花三字。據志補。下同。刀盾三十六人。上衍銀褐二字。下二銀革。帶、元奪銀字。據志正。稍一十二人

下元奪橫刀二字。據志補。臂鞞。鞞、元並作勾。據志正。金吾牙門。志此上有牙門旗隊二十人。八人分左右十一字。青寶相花衫抹額。元彩字在下。志同。今正。

緋白澤袍。白上元衍寶。今交。拱辰管。元奪管字。第四隊六十人。志分注有分。左右三字。引夾人加弓矢。元多奪人字。今並補。朱牟

甲八十副。此上元衍一皮字。鷓鴣旗。志作鷓。兜牟甲。兜、元並作頭。據志正。臂鞞行膝鞋鞞勒甲皮條全。鞞、元作勾。條、元作條。據志正。

正。笏二十四人。笏下元有色。可交。擗鼓。擗、元多誤擗。羽葆鼓。羽、元誤羽。今正。歌色二十四人。此上元空一行。據志並

無關供。今宜接。執者馬紉者步。元作執馬紉人。步。今從志。絳引幡二十首。此節末志有共。八十人四字。排欄旗。排、元誤排。今正。龍武軍

龍、元作竜。白斝槍。斝、元作捍。汗袴。袴、元誤袴。蹬仗。志作蹬。仗。天下太平旗一口。此下元空三格。據志。無關供。今宜接。三十

二人夾馬。元奪三字。據志補。長壽幢一。幢、元誤幢。四色寶相花衫青黃銀褐卓抹額。元奪花字。卓下。元奪花字。今正。五方鳳

旗。下奪帶、元作抹帶。第一部至第三部二百七十二人。元作二百六十八人。主帥二十人。帥、元作師。朱膝絡刀盾

元奪膝絡二字。今補。綠膝絡刀盾。元奪綠字。據志誤。共二百四十六人。六、元作二。下節作二百七十二。並誤綠。此皆除侍御史大將軍都尉主帥而數之。故曰二百四十六。合上

二十六人。則二百七十二也。朱膝絡綠膝絡。膝、元並作膝。絡字奪。香案八計三十二人。計、志作鞞。士二字。金吾引駕千

牛一十五人。志作金吾引駕。四十九人。花腳幘頭餘同。元無餘同二字。據志補。逍遙輦。輦、元作子。什將。元作十。脚輿平輦

元無餘同二字。據志補。逍遙輦。輦、元作子。什將。元作十。脚輿平輦

等下一百六十三人志作輿轎共一百三人。句在平輿人員節下。 早纛旗十二口共一十二人元奪共一十二人五字。據志參補。 金輅駕士

九十四人元無駕士二字。據志補。 踏牀一名此下志有共百三十人五字。 玉輅下一百五十三人元奪三字。據志補。 器械並裹鐵兜

傘七字應連上。作小注。 內小旗兒二人元作小旗兒一百六十二人。志作內執子旗者二。案子旗即小旗也。據志正。 餘執槍元作直槍。據志正。 白鞵銀束帶

元作成。志亦多。誤。音清故也。 事具行幸上元作四具行幸上。今正。

第二十八卷 儀仗下

執人騎夾二人騎元奪下三字。據志補。 儀鎧五色幡元作鍾五色幡。據志正。 三口掩後小注。據志正。 內侍少監元作侍。

事。據志正。 次偏扇團扇方扇元奪下四字。據志補。 坐障三具三。志作二。 次錦華蓋華。元作花。 次安車次。元作四。據志正。 皆監門校尉

被黃色志作被黃袍帽。疑奪袍帽一字。 服獅子文小注。作廂。據志正。 牙門一人衣服同前一人下。有數字。

二人騎皆平巾幘騎下元作監當二字。據志改皆字。 各巡檢校尉一人元奪檢字。據志補。 擗鼓擗。元並誤擗。據志正。 羽葆羽。元並誤葆。據志補。 祥

志正。 馴象旗二口元奪旗字。據志補。 朱團扇三紫曲蓋三此句覆衍。金史詳校云。北本無下八字。是。 拱辰管六元奪管字。據志補。

雲旗一口元並奪一口二字。據志補。 牙門旗一口元奪旗字。據志補。 後第二隊此上志有朱刀盾二小戟二七字。 共一十柄元覆衍此四字。今交。

第二十九卷 輿服上

指南車小注。元奪車字。 以象飾諸末末。元未。誤未。 輪衣等以銀褐褐。元未。誤未。 建大白餘同玉輅元奪輅字。據志補。下同。

重欄欄。同欄。元誤欄。 勾欄誤欄。 銜鷲毛筩銜。元誤御。 並繡飛鷲飛。元誤緋。 紫絲羅網元奪紫字。 托

又行馬誤又、元

凡輅之式玉輅以青元作凡玉輅之式以青者、今正。

此隨輅之色者也元作此玉輅合用青者、今從志。

以黃以阜

此下元有也字、今變。

至尊乘御步武所及元作至尊乘衛及步武、據志正。

非若餘物但為觀美也但元誤也、據志正。

椅背踏道褥、

元誤到。

計開得內藏庫開元作問鈔者作開似是。

金稜天板稜、元作稜志作稜。

梅紅線款幔帶幔、元誤幔、下款幔組帶同。

藻粉米

元奪米字。

紅羅裏縷金造裏、元作裏。

銳尾銳、元誤捷、據志正。銳、捷、疑音同。

皇后車服制此下多衍一制字。

寶相帷帷、元誤帷。

朱紅漆杌子元奪朱字。

紅羅襯褥一元奪一字。

胡梯志此上有朱紅漆金塗銀葉裝釘九字。

朱絲絡網朱、元誤珠。

紅羅衣

褥全全、元誤金。

葉段行馬段、元誤斷。

浮動插瓣等瓣、元誤辨、據志正。

織成暈翟之形暈、元誤暈、據志正。

並紅羅織成

雲龍元奪雲字、據志補。

深青羅織成元奪羅字、據志補。

金釘腳造龍口攀束子全釘腳二字誤倒、全誤金、據志正。

青羅寫一輛加、元誤如。

輛、元誤量、下誤一輛同、據志正。

下有金稜玳瑁盤子金、元空一格、今補。

青標襪裾裾、元誤裙。

烏加金塗銀釦加、元誤如。

第三十卷 輿服下

受天明命受天二字元誤、據志正。

地不愛寶地、元誤也。

又設藉寶褥位藉、元誤藉、下同。

自製造所製、元誤作制。

有司設

百官位于殿庭元奪位字、今補。

復帥昇寶官還所司元奪官字、今補。

工鼓祝祝、元誤祝、下同。

舉寶官等以次各復本

班以上元衍一字。

至位立定位位、元誤仕。

博士舍人於前楹稍東立以俟人下元衍立字。

宮縣樂作樂作、元一奏字。

鞠躬

宣辭畢鞠、元誤且。

玉珠佩二朶金鍍銀革帶珠、元誤朱、銀字奪。

正五品金鵬錦銅環綬元奪銅字。

謂無枝葉

者五字當小注。

謂花頭碎小者六字同上。

餘並禁斷餘並二字元誤倒。

士人及僧道士人二大字、宜在士人謂得擲薦云云小注之上。

第三十一卷 班位表奏

不問散官職事問、元誤聞。太常寺檢照到到、元誤判。

遇有事緣緣、元誤筵、鈔者改作緣、未知是否。

漢兒渤海等小注、元作漢兒。

漢渤海、今正。

第三十二卷 輟朝廢務

延英閣閣、元誤開、今正。有司攝事其日其、元誤具。

授衣衣、元誤依、今正。

九月一日四字當爲小注。

第三十三卷 闕

第三十四卷 岳鎮海瀆第三十三卷闕

葵苴菁苴四字元奪、據後文補。又設三獻官位在南元奪位字。

啐酒酒、元誤爵。

次引初獻以下就望瘞位元奪就字。

贊者曰可瘞真土半坎二句元誤倒。

遂引初獻官以下出元覆衍初獻二字。

萬民祈福祈、元誤所、據志文正。徧于羣神神。

至於成周以來成、元誤城。

邀勒騷擾騷、元誤搔。

契勘岳鎮海瀆瀆、元誤鎮。

令各運司降香令、元誤今。

第三十五卷 長白山

奏稟封册册、元誤稟。

逐程置于驛之正廳程、元誤呈。

牙杖旗鼓杖、元誤杖。

各鍾於其分野鍾、元誤種。

載我

金德金字元奪、據志文正。

秩秩幽幽元奪一秩字、同上。

肆予沖人予、元誤子、同上。

永膺天祐祐、元誤祐。

第三十六卷 宣聖廟

為善不可不勉。元春下不字。據志正。功扶聖教者也。元春功字。同上。于宜聖像左右列之。左上位。以字。再勘當節目。節。元春作。

其享官已齋而闕者。元春其享官三字。據後文正。集初獻齋所肄儀。肄。元春誤。俱還齋所。元春所字。春秋二仲

月。元春誤。位皆稍却。小注。元春誤。位。元春誤。登二在鏘前。登。元春誤。五齊三酒。齊。元春誤。酒。元春誤。實祠祭法酒。元春實祭。元春誤。

執事官就省饌位。元春省字。未明一刻。明。元春誤。後。元春誤。引分奠官詣洗位。元春位字。實土半坎。實土。元春誤。實土。元春誤。

擬助教以學正代。代。元春誤。元春誤。博士為終獻。小注。元春誤。士。元春誤。以上攝充。充。元春誤。也。元春誤。設刺史以下次于門外。元春史字。

設三獻位於東階。元春位字。設學生位于助教之後。元春設字。昭告於先聖孔子文宣王云云。小注。元春云云。

先聖孔宣文。元春誤。今正。合置一爵。元春此下又衍一字。今正。

第三十七卷 雜祠廟

保陵公應聖公。二公字。元春並誤宮。下保陵公。亦誤宮。以為形勝。形。元春誤。刑。據文正。郊圻圻。元春誤。元春誤。秀拔混厚。厚。元春誤。後。元春誤。雲雨之

所出。出。元春誤立。據文正。此。下衍邱墟二字。今正。仰維嶽鎮。仰。元春誤。抑。元春誤。某官某。元春下某字。據志正。以篤金祐。祐。元春誤。祐。元春誤。令學士院

令。元春誤。嘉江神之效靈。嘉。元春誤。作佳。元春誤。某官某。元春下某字。據志正。申命有司。有。元春誤。元春誤。贊禮者贊揖。揖。元春誤。元春誤。啐

酒。元春誤。元春誤。太廟合進神座前。元春太字。贊者曰可瘞奠土半坎。二句元春誤。元春誤。據志前文。元春誤。廣袤百里。袤。元春誤。元春誤。

慶元宮元誤官。大定四年元無大字。讀喪禮喪誤葬。惟祭天地社稷元奪惟祭二字。依大定六年例元無大年。

二字。此蓋當時省文。前第四卷。據夏享合進胙享上元空格。非。並上項條例施行條上元空格。非。太官令二員此下元衍。

兼良醞令三珍羞令、元係三大字。當為小注。與兼良醞令四字接。醞、元誤醞。將來暑月暑、元誤暑。不設登歌登、元誤登。

為越紼而行事越、元誤白。新穀將升小注。升、元誤外。據文正。御署此二字與御名二字互用。蓋當時文之例如此。陵園在望園、元誤園。

深口畫傷之念深下元未空格。據文補方。圖。圖誤盡。亦據正。茲爰改火火、元誤大。正位坤儀坤、元誤坤。據文正。以伸裕禮、

元誤神。大定六年元奪大字。下大定十四年同。八政爰始政、元誤正。疏滌三川川、元誤州。北海廣澤王惟神百川

所歸百、元誤北。據上文正。祭天地奏告文元作奏祭告文。今正。具官臣某官字元空格。今補。祇講曠儀祇下元衍謹字。文作謹講曠儀。今正。

將秩曠文曠、元誤曠。下同。諸陵祝文起春伏以二字。今正。受天成命成、元誤承。口轍國門轍上元奪一字。據文加一方圈。

第三十九卷 朝會上
更不分班更、元誤便。致詞云元正啓祚元奪云字。宣答曰元奪曰字。坐晏并侍立官并、元誤教。

第四十卷 朝會下
以彰肅敬小注。以元誤一。但有職事但、元誤且。禮部會到大定二年元奪大字。頒降曆日曆、元誤曆。今若有

省部諸局今下元衍有字。

大金集禮 校勘記

