

二十四史九通政典類要合編

全

第 卅 冊

詠
乎
知
知
學

PDG

二十四史九通政典類要合編金目錄

卷二百二十七 金一

帝系

帝號歷年

皇太后皇后 元旭附

皇太子皇子

謹按金史本紀首詳世紀終列

追尊在諸史中為創體及恭讀

欽定續通志所輯金紀據大金國志宏簡錄諸書更多

糾正至皇太子皇子一門見於

欽定續通考者亦較本史為簡當故輯金代帝系以

欽定二通為主惟揆諸他史體例則不能無小變云

卷二百二十八 金一

禮上 吉

郊祀

北郊

朝日夕月

祭社稷

祭山川

祭告

祈禱

高禩

七祀

宣聖廟

武成王廟

宗廟

后妃廟

禘祫

以上吉禮

卷二百二十九 金三

禮下賓 嘉 軍 凶

朝儀

即位儀

受尊號

元旦聖誕上壽

朝參常朝

肆赦臣下拜赦詔

皇太子生日正旦受賀

皇太子與百官相見

巡狩

天子加元服

冊

皇太后 冊皇后 冊皇太子 冊妃嬪以上

三恪 外國使入見儀 曲宴儀 朝辭儀 新定夏使儀以上

講武 出征祭告 合朔伐鼓 田獵以上

國恤 山陵以上

卷二百三十 金四

樂

樂制 樂律 樂縣 郊祀樂章 方邱樂章 宗廟樂章

卷二百三十一 金五

職官

總敘 三師 三公 尚書省 六部 都元帥府 樞密院 太宗正

府 御史臺 宣撫司 勸農使司 司農司 三司 國史院 翰林

學士院 審官院 太常寺 殿前都點檢司 宣徽院諸屬司 祕書監司

天臺 國子監及諸學教授 大府監 少府監 軍器司 都水監 諫

院 大理寺 弘文院 登聞鼓院 登聞檢院 集賢院 益政院

武衛軍都指揮使司 諸邊將 統軍司 衛尉司 戶禮兵刑工部所轄諸司

三路檢察及外路牧園倉庫請職 太后兩宮官屬 皇后位下女職 內命婦

宮人女職 東宮官屬 親王府屬 大興府 諸京留司守 諸京城官

苑提舉等職 按察司 諸總管府 諸府 諸節鎮防禦刺史縣鎮等職 諸

轉運漕鹽柴炭等職 諸明安部族及羣牧等職

卷二百三十二 金六

選舉

進士諸科 律科 經童 制舉 武舉 試學士院官 司天醫學試科

文武選 右職吏員雜選 部選 省選 入粟補官 資歷 舉薦

功酬虧永 廉察 武職考課 旌孝

學校

太學 祠祭褒贈先聖先師 郡國鄉黨之學

卷二百三十三 金七

兵

兵制 禁衛兵 郡國兵 教閱 舟師水戰 馬政

刑

刑制 徒流配沒附 詳識平反附 贖刑 赦宥

卷二百三十四 金八

食貨上

戶口 奴婢 官田 屯田 水利田 田賦 役法 復除

卷二百三十五 金九

食貨下

征商 權鹽 權酤 權茶 坑冶 雜征斂 權場 市易 國用

漕運 和糴常平倉 振恤 獨貨 錢幣

卷二百三十六 金十

輿地

上京路 咸平路 東京路 北京路 西京路 中都路 南京路

河北東路 河北西路 山東東路 山東西路 太名府路 河東北路

河東南路 京兆府路 鳳翔路 鄜延路 慶原路 臨洮路

二十四史九通政典類要合編卷二百二十七

金一

帝系

帝號歷年 皇太后皇后 元妃附 皇太子皇子

謹按金史本紀首詳世紀終列追尊在請史中為創體及恭讀 欽定續通志所輯金

紀據大金國志宏簡錄諸書更多糾正至皇太子皇子一門見於 欽定續通志者亦較本史為簡當故較金代帝系以 欽定一通為主惟撰諸他史體例不能無小變云

金之先出靺鞨氏號勿吉勿吉古肅慎地也勿吉有七部唐初有黑水靺鞨粟米靺鞨其五部無聞

黑水靺鞨東瀕海南接高麗五代時附屬契丹其在南者係契丹籍號熟女真其在北者不係契丹

籍號生女真生女真地有混同江長白山混同江亦名黑龍江所謂白山黑水也始祖諱哈富從高

麗來居完顏部布爾罕水之涯部眾信服之生子德帝烏嚕德帝生子安帝巴哈安帝生子獻祖綏

赫獻祖徙居海古勒水耕墾樹藝始築室有棟宇之制自此遂定居于安春水之側生子昭祖舒嚕

昭祖始立條教約束部眾及耀武於青嶺白山而勢乃寢強遠主官以特哩袞按金史世紀載昭祖時尙未有文字不知

歲月晦朔年番莫得而考而敘始祖乃云初從高麗來年已六十餘其敘明懿 生子景祖烏古鼎景

皇后亦云部有賢女年六十而未嫁似相矛盾茲節其緊要者餘槩刪不錄 祖稍役屬諸部諸部多聽命來歸遠主以為生女真節度使稱都太師自是有官屬漸立紀綱據其

山川險要以計謀不使遠兵入境得知其道里遠主嘗欲刻印與之使係籍不從以厚贖易鄰鐵為

甲冑兵勢大振時鄂敏水富察部特克紳特布水完顏部闡們水溫特赫部舍音水完顏部相繼來

附卒年五十四子世祖和哩布及肅宗頤拉叔穆宗額嚕溫世祖生康宗烏雅舒及太祖自世祖

一約雅堂藏板

肅宗穆宗康宗相繼爲節度使削平諸部康宗卒太祖嗣節度使位

續通志金太祖紀 謹按金史世紀續通志節以附太祖紀中

今恭錄 欽定節本以冠首故於本史不復贅引

太祖應乾興運昭德定功仁明莊孝大聖武元皇帝諱晏本諱阿固達世祖第二子也母曰翼簡皇后納喇氏遼道宗時有五色雲氣屢出東方司天孔致和竊謂人曰其下當生異人建非常之事咸

雍四年戊申七月一日太祖生

金史太祖紀

初遼每歲遣使市名鷹海東青于海上道出境內使者徵索無藝公私厭苦之康宗嘗以不遣阿蘇爲言稍拒其使者太祖遣宗室實古納完顏尼楚赫往索阿蘇實古納等還具言遼主驕肆廢弛之狀於是召官僚耆舊以伐遼告之使備衝要建城堡修戎器以聽命乃入見宣靖皇后告以伐遼事卽奉后率諸將出門舉鵠東向以遼人荒肆不歸阿蘇并己用兵之意禱於皇天后土禱畢號令諸部達嚕噶部色爾袞來告曰聞舉兵伐遼我部誰從太祖曰與汝鄰境固當從我若畏遼人自往就之九月太祖將攻寧江州督諸路兵會於拉林水得二千五百人以遼之罪申告於天地傳檄而誓將至遼界先使宗幹督士卒夷墅旣度遇渤海軍來攻左翼眾少卻遼兵直犯中軍會耶律色實墜馬遼人前救太祖射救者斃之復射中色實宗幹與數騎陷遼軍中太祖救之免胄戰或自旁射太祖太祖還射之一矢而斃遼軍大奔相蹂踐死者過半薩哈在別路使人來賀且請稱帝太祖曰一戰而勝遂稱大號何示人淺也進軍寧江州遼統軍司以開時遼主射鹿於慶州遣海州刺史高仙

壽應援按遼主略不介意惟遣一刺史應援此正其致敗之諸軍頃壘攻城置江人自東門出溫特由金史失載茲據續通鑑綱目補纂以戒先幾之失

赫額圖運邀擊盡殲之十月朔克其城獲防禦使大藥師努陰縱之使招諭遼人鐵翼部來送款次

拉林城以俘獲賜將士召渤海梁福額特塔使之偽亡去招諭其鄉人曰女真渤海本同一家我與

師伐罪不濫及無辜也使完顏羅索招諭係遼籍女真師還命諸路以三百戶為穆昆十穆昆為明

安十一月遼都統蕭嘉哩副都統託卜嘉將步騎十萬按珠赫店之役金史載十一月遼都統蕭嘉哩副都統託卜嘉將步騎十萬而遼史載十

月發契丹奚軍二千中京禁兵及上寨二千別選諸路合萬餘人命都統蕭嘉哩副都統託卜嘉將

之與金史異續通鑑綱目載十一月發契丹奚軍二千中京禁兵七千以蕭嗣先為都統託卜嘉副

之又與遼史異大金國志載發契丹兵五千人兵饋復召宰相張琳付兵十萬會於鴨子河北太

分四路悉為女真攻陷又與諸書互異而據續通鑑綱目尤足見輕敵致敗之失

祖自將擊之大軍繼進遂登岸甲士三千七百至者纔三之一俄與敵遇于珠赫店會大風起塵埃

蔽天乘風勢擊之遼兵潰逐至沃稜梁殺獲首虜及車馬甲兵不可勝計遼人嘗言女真兵若滿萬

則不可敵至是始滿萬云是月烏奇邁薩哈希卜蘇率官屬諸將勸進願以新歲元日恭上尊號太

祖不許阿里罕普嘉努宗翰等進曰今大功已建若不稱號無以繫天下心太祖曰吾將思之續通志金

紀太祖

收國元年恭讀御製全韻詩題金太祖云白山黑水本靈區勿古七部原同俗東方雲氣生異人瑞重善射兩智燭以此諸部新歸附素衣朱纁從于沃適信遼政漸不綱混同迎戰似神

告女真滿萬不可敵至是其言驗如卜建國稱帝遂號金敗遼達嚨窮追逐一百廿年帝業開天相

卿亦由人助按金太祖初生時即有五色雲氣之瑞固由天相然英漢敵略算無遺策知人善任人

樂為用故遼宋之事雖成于天會間而規模春正月壬申朔羣臣奉上尊號是日即皇帝位帝曰遼

實自此始誠如聖諭所定也謹錄于此

帝系

一約雅堂藏板

以兵鐵爲號取其堅也兵鐵雖堅終亦變壞惟金不變壞金之色白於是國號大金色尙白改元收國丙子帝自將攻黃龍府九月遂克黃龍府

續通志金太祖紀

二年十二月庚申朔詔明年改元天輔

續通志金太祖紀

天輔元年

按大金國志云太祖在位六年以天輔元年爲稱帝之始考宏簡錄載太祖球赫店戰勝後于次年開國建元收國與金史同續通鑑綱目亦于宋政和五年書文真完顏阿古達

稱帝國號金建元收國則大金國志明係脫誤而天輔實改元之始非稱帝之始也

續通志金太祖紀

二年春二月癸丑朔遼使耶律努格等來議和

金史太祖紀續通志金太祖紀同

四年春三月甲辰帝以遼人和議無成惟飾虛辭以後緩師之計乃議進討辛酉詔咸州路都統司以兵會于渾河遼實訥塔以國書來夏四月乙未帝自將伐遼以遼使實訥塔宋使趙良嗣等從行五月甲辰次渾河西使宗雄先趨上京遣降者馬乙持詔諭城中上京拒守帝謂實訥塔趙良嗣等曰汝可觀我用兵以下去就帝親臨城督將士諸軍鼓譟而進自旦及已棟摩以麾下先登克其外城留守托卜嘉以城降趙良嗣等奉觴爲壽稱萬歲

續通志金太祖紀

六年夏六月戊子朔帝親征遼發自上京烏奇邁監國十二月帝伐燕京庚寅遼統軍都監高陸等來送款帝至燕京入自南門使尼楚赫羅索陳于城上帝乃次於城南遼知樞密院左企弓虞仲文樞密使曹勇義副使張彥忠參知政事康公弼僉書劉彥宗奉表降辛卯遼百官詣軍門叩頭請罪詔一切釋之壬辰帝御德勝殿羣臣稱賀

續通志金太祖紀

七年秋八月戊申帝崩于布圖樂西行宮

宋史作五月

年五十六九月癸丑梓宮至上京諡曰武元皇帝

加諡應乾興運昭德定功睿神莊孝仁明大聖武元皇帝廟號太祖陵曰睿陵

續通志金太祖紀

太祖英謨獻略豁達大度知人善任人樂爲用世祖陰有取遼之志是以兄弟相授傳及康宗遂及太祖臨終以太祖屬穆宗其素志蓋如是也初定東京卽除去遼法減省租稅用本國制度遼主播越宋納歲幣以幽薊武朔等州與宋而置南京于平州宋人終不能守燕代卒之遼主見獲宋主被執雖功成于天會間而規摹運爲實自此始金有天下百十有九年太祖數年之間算無遺策兵無留行底定大業傳之子孫嗚呼雄哉

金史太祖紀贊語

改元二

收國 天輔

太宗體元應運世德昭功哲惠仁聖文烈皇帝諱晟本諱烏奇邁世祖第四子母曰翼簡皇后納喇氏太祖母弟也遼太康元年乙卯歲生初爲穆宗養子收國元年七月爲安班貝勒太祖四出征伐

常居守

金史太宗紀

天輔七年八月戊申太祖崩九月乙卯葬太祖于宮城西古倫貝勒杲耶王昂宗峻宗幹率宗親百官請正帝位不許固請亦不許宗幹率諸弟以楮袍被體真璽懷中丙辰卽皇帝位己未告祀天地

丙寅大赦改天輔七年爲天會元年

金史太宗紀續通志金太宗紀同

謹按續通志注云恭讓

南征徽欽就拘繫高宗稱姪慙不覺其勢頗可成一統未乘時實失商權武功既昭修以文勸農議禮並制樂傳位熙宗繼太祖大公量更人難學按金太宗朝以舍音宗幹知國政以宗翰宗望總戎

事武功文德克成經國規模而傳位熙宗使太祖世嗣不失正緒可謂行其所難誠如聖製所謂大公難學也

天會三年春二月壬戌羅索獲遼主秋八月癸卯幹魯以遼主至京師甲辰告于太祖廟丙午遼主

延禧入見降封海濱王冬十月甲辰詔諸將伐宋

金史太宗紀續通志金太宗紀同

四年春正月戊辰宗弼取湯陰大吳攻下澧州達呼布取黎陽己巳諸軍渡河庚午取滑州宗望使吳孝民等入汴問宋取首謀平山叛人張覺及帥臣童貫等宋太上皇帝出奔癸酉諸軍圍汴甲戌宋使李稅來謝罪且請修好宗望許之戊寅宋增歲幣以康王構少宰張邦昌為質誓書稱姪大宋皇帝伯大金皇帝癸未諸軍解圍二月丁酉朔宋將姚平仲以兵四十萬夜襲宗望營敗之己亥復進師圍汴宋使宇文虛中以書來許割太原中山河間三鎮地改以肅王樞為質遣康王構歸師還秋八月庚子詔左副元帥宗翰右副元帥宗望伐宋諸將分道出師所至以城降閏月丙辰克汴城辛酉宋主桓出居青城十二月癸亥宋主桓降是日歸于汴城

續通志金太宗紀

五年春三月丁酉立宋少宰張邦昌為大楚皇帝夏四月宗翰宗望以宋二帝歸五月庚寅朔宋康

王構即位于歸德宋主以張邦昌為太保久之賜死

按宋史康王即位以張邦昌為太保詔稱知幾達變動在社稷久之以李綱言其悖逆賜死潭

州恭讀通鑑輯覽御批宋高宗于張邦昌非惟不較其悖逆之蹟且陰德其擁戴之功其終從寬

放特因李綱執持大義知公論所在不得已而行之此真推見隱微萬古不易之論也金史于康王即位下即云宋殺張邦昌于事理殊未情

斷今據宋史改敘續通志金太宗紀

十三年春正月丙午朔日有食之己巳帝崩于明德宮年六十一諡曰文烈皇帝陵曰恭陵

續通志金太宗

同紀

天輔草創未遑禮樂之事太宗以斜也宗幹知國政以宗翰宗望總戎事既滅遼舉未即議禮制度治歷明時繼以武功述以文事經國規摹至是始定在位十二年宮室苑囿無所增益末聽大臣計傳位熙宗使太祖世嗣不失正緒可謂行其所甚難矣太宗紀

改元一

天會元年即
十三天輔七年

熙宗宏基續武莊靖孝成皇帝諱寶本諱哈喇太祖孫景宣皇帝子母富察氏天輔三年己亥歲生

金史熙宗紀

天會十年四月庚午詔定為儲嗣十三年正月己巳太宗崩庚午即皇帝位二月乙巳追諡太祖后唐古氏曰聖穆皇后費摩氏曰光懿皇后辛酉改葬太祖於和陵三月庚辰諡大行皇帝曰文烈廟號太宗乙酉葬太宗於和陵秋九月壬申追尊皇考豐王為景宣皇帝廟號徽宗皇妣富察氏為惠昭皇后戊寅尊太祖后赫舍哩氏太宗后唐古氏皆為太皇太后續通志金熙宗紀

天會十四年秋八月丙辰追尊九代祖以下曰皇帝皇后始祖曰景元皇帝廟號始祖后曰明懿皇后德帝曰德皇帝后曰思皇后安帝曰安皇帝后曰節皇后獻祖曰定昭皇帝廟號獻祖后曰恭靖皇后昭祖曰成襄皇帝廟號昭祖后圖克坦氏曰威順皇后景祖曰憲桓皇帝廟號景祖后唐古氏曰昭肅皇后世祖曰聖肅皇帝廟號世祖后納喇氏曰翼簡皇后肅宗曰穆憲皇帝廟號肅宗后富

察氏曰靖宣皇后穆宗曰章順孝平皇帝廟號穆宗后烏庫哩氏曰貞惠皇后康宗曰獻敏恭簡皇帝廟號康宗后唐古氏曰敬僖皇后按金史熙宗天會十四年追尊九代帝后而未載諡號以己見於世紀及后妃傳也茲概闕夫世紀而后妃傳又始自太祖聖

穆皇后故補載九代諡號於此續通志金熙宗紀

十五年冬十二月癸未詔改明年為天眷元年續通志金熙宗紀

皇統元年春正月庚戌羣臣上尊號初御袞冕謝太廟大赦改元續通志金熙宗紀

五年冬十月辛卯增諡太祖十二月戊申增諡始祖以下十帝及太宗徽宗續通志金熙宗紀

九年冬十二月丁巳平章政事亮與駙馬唐古辯寢殿實達爾大典國護衛十人長呼圖額呼楚克

等作亂帝崩年三十一亮降帝為東昏王大定初追諡曰武靈皇帝廟號熙宗陵曰思陵續通志金熙宗紀

熙宗之時四方無事敬禮宗室大臣委以國政其繼體守文之治有足觀者末年醜酒妄殺人懷危

懼所謂前有讒而不見後有賊而不知馴致其禍非一朝一夕故也熙宗紀贊語

帝初即位仍稱天會年號至十五年十二月始詔改明年為天眷續通志金熙宗紀

改元二天眷 皇統 三 九

廢帝海陵庶人亮字元功本取都古嚕訥遼王宗幹次子也母大氏天輔六年壬寅歲生金史海陵紀

熙宗嘗以事杖唐古辯及秉德二人懷怨望乃與大理卿烏達同謀廢立令烏達以所謀告亮十二

月丁巳布薩呼圖額呼楚克當夜直與國取符鑰啟門納亮及秉德辯烏達圖克坦貞李老僧等入

至寢殿遂弑熙宗秉德等奉海陵坐按金史於此云秉德等未有所屬考上文辨亮問答既有公豈有意及舍我其誰之語則其意久屬於亮且至熙宗寢殿之時亮身與俱是固顯爲首謀何云秉德等未有所屬乃俟呼圖決議也前

後未免才盾弘簡錄直載秉德等奉亮坐羅拜偶萬歲深合情實今改輯羅拜稱萬歲詐以熙宗欲

議立后召大臣遂殺曹國王宗敏左丞相宗賢大赦改元爲天德元年乙亥追諡皇考太師憲古弘

道文昭武烈章孝睿明皇帝廟號德宗續通志金海陵紀

天德四年春正月羣臣請立皇太子從之二月丁卯立子光英爲皇太子續通志金海陵紀

貞元元年春三月乙卯以遷都詔中外改元續通志金海陵紀

正隆元年春正月己酉羣臣奉上尊號二月癸酉朔改元續通志金海陵紀

六年秋九月帝自將三十二總管兵伐宋按金史載海陵自將三十二總管伐宋而大金國志載有細軍五千人爲親軍未載三十二總管至海陵軍中過

州遂進兵揚州甲午會舟師於瓜洲渡期以明日渡江乙未浙西兵馬都統制完顏元宜等反帝遇

弑崩年四十大定二年降封爲海陵郡王諡曰煬後降爲海陵庶人續通志金海陵紀

海陵智足以拒諫言足以飾非欲爲君則弑其君欲伐國則弑其母欲奪人之妻則使之殺其夫三

綱絕矣何暇他論至於屠滅宗族翦刈忠良婦姑姊妹盡入嬪御方以三十二總管之兵圖一天下

卒之戾氣感召身由惡終使天下後世稱無道主以海陵爲首可不戒哉可不戒哉海陵紀贊語

改元三天德 貞元 正隆 天德元年即 皇統九年

二十四史九通政典類要卷編

卷二百二十七

帝系

五約雅堂藏板

世宗光天興運文德武功聖明仁孝皇帝諱璵本諱烏祿太祖孫睿宗子也母曰貞懿皇后李氏天

輔七年癸卯歲生於上京

金史世宗紀

皇統初封葛王應授東京留守進封趙王正隆二年例降封鄭國公進封韓國三年再任留守徙封

曹國六年十月丙午官屬諸軍勦進帝固讓良久於是親告於太祖廟還御宣政殿卽皇帝位

恭讀御

製全韻詩題金世宗云勦進協人心卽符天命吉以久典外郡民親故所悉分疆息兵戈休養籌勦
恤戒著崇以險去文歸於質其最可稱者毋忘舊爲棘詎祇一代然萬世胥應述按金自太祖以來
用兵無寧歲及海陵無道國內騷然賴世宗之賢勸求治理遂致乂安而南北通好兩國之民並受
其福至其不忘國俗屢以祖宗爲訓實堪爲萬世法 聖製所稱眞令金世宗之賢百世下猶可想

見也謹錄之丁未大赦改元大定十一月甲申追尊皇考幽王爲皇帝諡簡肅廟號睿宗皇妣富察氏曰

欽慈皇后李氏曰貞懿皇后羣臣上尊號乙酉追復東昏王帝號諡武靈廟號閔宗

續通志金世宗紀

大定七年春正月壬子帝服袞冕御大安殿受尊號冊寶禮

續通志金世宗紀

二十九年春正月壬辰朔帝大漸不能視朝癸巳帝崩於福安殿年六十七廟號世宗陵曰興陵

續通

志金世宗紀

世宗之立雖由勸進然天命人心之所歸雖古聖賢之君亦不能辭也蓋自太祖以來海內用兵寧

歲無幾重以海陵無道賦役繁興盜賊滿野兵甲並起萬姓盼盼國內騷然老無留養之丁幼無顧

復之愛願危愁因待盡朝夕世宗久典外郡明禍亂之故知吏治之得失卽位五載而南北講好與

民休息於是躬節儉崇孝弟信賞罰重農桑慎守令之選嚴廉察之責卻任得敬分國之請拒趙位

龍郡縣之獻華孳為治夜以繼日可謂得為君之道矣當此之時羣臣守職上下相安家給人足倉廩有餘刑部歲斷死罪或十七人或二十人號稱小義舜此其效驗也然舉賢之急求言之切不絕于訓辭而羣臣偷安苟祿不能將順其美以底大順惜哉世宗紀

改元一

大定二年 大定元年即十九 正隆六年

章宗憲天光通仁文義武神聖英孝皇帝諱璟小字瑪達格顯宗嫡子也母孝懿皇后圖克坦氏大

定八年世宗幸金蓮川秋七月丙戌次冰井上生金史章宗紀

初封金源郡王大定二十五年六月顯宗崩十二月進封原王判大興府事二十六年四月詔賜名

璟尋拜尙書右丞相十一月詔立為皇太孫世宗諭之曰建立在朕保守在汝宜盡忠孝無失眾望

二十八年十二月世宗不豫詔攝政二十九年正月癸巳世宗崩太孫即皇帝位於柩前恭讀御

題金章宗云乃祖嘉習國語為孫宜守舊物服御新染華風疎忌邪聞吁拂付託御喜柔弱馴致金源道誠惜哉大定規模直使章宗衰訖按章宗即位以後一切政教未嘗不知治體雖典章文物稍

有可觀而殊幾諸王傳授非人至於祖宗詰戎肆武之舊棄之如遺遂使元兵敗讐莫之能支 聖製謂為孫宜守舊物大哉 王言誠萬世治道之本也謹錄識之

二月癸亥追尊

皇考為皇帝尊母為皇太后續通志金章宗紀

明昌元年春正月丙辰朔改元不受朝賀續通志金章宗紀

承安元年冬十一月戊戌大赦改元續通志金章宗紀

五年十二月癸未朔詔改明年為泰和元年續通志金章宗紀

泰和八年十一月乙卯帝不豫丙辰崩於福安殿年四十一廟號章宗陵曰道陵

續通志金章宗紀

章宗在位二十年承世宗治平日久宇內小康乃正禮樂修刑法定官制典章文物粲然成一代治規又數問羣臣漢宣綜核名實唐代考課之法蓋欲跨遼宋而比跡於漢唐亦可謂有志於治者矣然婢寵擅朝冢嗣未立疏忌宗室而傳授非人向之所謂維持鞏固於久遠者徒爲文具而不得爲後世子孫一日之用金源氏從此衰矣昔揚雄氏有云秦之有司負秦之法度秦之法度負聖人之法度蓋有以夫

章宗紀贊語

改元三

明昌 承安 泰和 六 五 八

衛紹王諱永濟小字興勝更諱允濟章宗時避顯宗諱詔改允爲永世宗第七子母曰元妃李氏封薛王進封滕王轉刑部尙書殿前都點檢章宗卽位進封路王判安武軍節度使進封韓王又改封

衛王

金史衛紹王紀

章宗旣無繼嗣而諸叔兄弟在者又不欲立之惟欲立衛王章宗崩平章政事完顏匡等傳遺詔立衛王衛王承詔舉哀卽皇帝位於柩前

續通志金衛紹王紀

大安元年春正月壬戌改元大赦

續通志金衛紹王紀

崇慶元年春正月朔改元

續通志金衛紹王紀

至甯元年夏五月改元秋八月呼沙呼以兵入宮自稱監國都元帥癸巳遜帝出宮以素車載至故

邸以武衛軍二百人錮守之圖克坦鎰聞難作還第已而勸呼沙呼立昇王按圖克坦鎰聞難作還第已而勸立昇王金史以爲忠考呼沙呼以聞鎰言乃弑衛紹王於故邸迎立昇王茲據續通鑑綱目補書至於圖克坦鎰身爲宰執顧以委蛇自免恭讀通鑑輯覽御批謂其不能討賊又不能盡節徒以定計策立不得講爲忠臣真大公至正之言呼沙呼使宦者李思中弑帝於邸降封東海郡侯宣宗貞祐四年追復春秋褒貶之義也謹錄識之

衛王諡曰紹續通志金衛紹王紀

衛紹王政亂於內兵敗於外其滅亡已有徵矣身弑國蹙記注亡失南遷後不復紀載皇朝中統三年翰林學士承旨王鶚有志論著求大安崇慶事不可得采摭當時詔令故金部令史寶祥年八十九耳目聰明能記憶舊事從之得二十餘條司天提點張正之寫災異十六條張承旨家于本載舊事五條金禮部尚書楊雲翼日錄四十條陳老日錄三十條藏在史館條件雖多重復者三之二惟所載李妃完顏匡定策獨吉千家奴兵敗紇石烈執中作難及日食星變地震氛祲不相背蓋今校其重出刪其繁雜章宗實錄詳其前事宣宗實錄詳其後事又於金掌奏目女宮大明居士王氏所紀得資明天人授靈事附著于篇亦可以存其梗槩云爾金史衛紹王紀贊

改元三 大安 崇慶 至寧

宣宗繼天興統述道勤仁英武聖孝皇帝諱珣本名烏達布顯宗長子母曰昭華劉氏大定三年癸

未歲生金史宣宗紀

初生時世宗養於宮中賜今名章宗時改賜名從嘉始封邢王進封昇王至寧元年八月衛紹王被

弑呼沙呼使其黨圖克坦銘等迎帝於彰德府既至京親王百官上表勸進甲辰即皇帝位九月壬子改元貞祐大赦庚午帝復舊名珣辛未詔追尊皇妣爲皇太后續通志金宣宗紀

興定元年九月壬午改元大赦續通志金宣宗紀

元光元年秋八月改元大赦冬十二月丁亥帝不豫庚寅崩于宣德殿年六十一諡曰繼天興統述

道勤仁英武聖孝皇帝廟號宣宗陵曰德陵續通志金宣宗紀

宣宗當金源末運雖乏撥亂反正之材而有勵精圖治之志迹其勤政憂民中興之業蓋可期也然而卒無成功者何哉良由性本猜忌崇信舊御獎用吏胥苛刻成風舉措失當故也執中元惡此豈可相者乎願乃懷其援立之私自除廉陛之分悖禮甚矣高琪之誅執中雖云除惡律以春秋之法豈逃趙鞅晉陽之責既不能罪而遂相之失之又失者也遷汴之後北顧大元之朝日益隆盛智識之士孰不先知方且扭於餘威牽制羣議南開宋衅西啟夏侮兵力既分功不補患曾未數年昔也日闕國百里今也日蹙國百里其能濟乎再遷遂至失國豈不重可歎哉宣宗紀贊語

改元一 貞祐 興定 元光 貞祐元年即至宣元年

哀宗皇帝諱守緒初諱守禮又諱寧嘉蘇宣宗第三子也母曰明惠皇后王氏承安三年八月二十

三日生於翼邸金史哀宗紀

始封遂王授祕書監改樞密使貞祐四年正月己卯立爲皇太子仍控制樞密院事賜名元光二

年十二月庚寅宣宗疾大漸直暮夜近臣皆出惟前朝貞明夫人鄭氏在側宣宗知其年老可托謂之曰吾病已至此速召皇太子來主後事言絕而崩夫人祕之急召大臣傳遺詔皇太子即皇帝位

于柩前續通志金哀宗紀

正大元年春正月戊戌朔改元續通志金哀宗紀

天興元年夏四月甲子改元續通志金哀宗紀

二年冬十二月丁丑元兵決練江宋兵決柴潭入汝水已卯元兵破外城辛巳以都尉完顏承麟為

東面元帥權總帥已丑元兵逼西城帝謂侍臣曰我為金紫十年太子十年人主十年自知無大過

惡所恨者祖宗傳祚百年至我而絕與自古荒淫暴亂之君等為亡國獨此為介介爾續通志金哀宗紀

三年春正月甲辰以近侍分守四城戊中夜帝集百官傳位于東面元帥承麟已酉承麟即皇帝位

百官稱賀禮畢亟出捍禦而南面已立宋曦元兵入自南門帝自縊于幽蘭軒時呼沙呼富珠哩小

羅索烏俊阿呼圖元志王善爾赫舍哩柏壽烏庫哩和勒端及軍士五百餘人皆從死焉按諸從死

史未載茲據續通志補目補輯末帝退保子城門帝崩率羣臣入哭諡曰哀宗哭奠未畢城潰奉御經實瘞之汝水

上末帝為亂兵所害金亡續通志金哀宗紀

金之初興天下莫彊焉太祖太宗威制中國大槩欲効遼初故事立楚立齊委而去之宋人不競遂

失故物熙宗海陵濟以虐政中原朕望金事幾去天厭南北之兵挺生世宗以仁易暴休息斯民是

故金祚百有餘年由大定之政有以固結人心乃克爾也章宗志存潤色而秕政日多誅求無藝民力浸竭明昌承安盛極衰始至於衛紹紀綱大壞亡徵已見宣宗南度棄厥本根外徂餘威連兵宋夏內致困憊自速土崩哀宗之世無足為者皇元功德日盛天人屬心日出燭息理勢必然區區生聚圖存於亡力盡乃斃可哀也矣雖然在禮國君死社稷哀宗無愧焉

金史哀宗紀贊

改元三 正大 開興 天興

右帝號歷年

太祖聖穆皇后唐古氏天會十三年追諡 按金史太祖后傳前載始祖以下十世諸后今依尊志從刪

光懿皇后費摩氏天會十二年追諡

欽憲 熙宗紀作欽獻 皇后赫合哩氏天會十三年尊為太皇太后宮號慶元十四年正月丁丑崩于慶元宮

二月癸卯附葬睿陵

宣獻皇后布薩氏睿宗母也天會十三年追冊曰德妃大定元年追冊與三后並附太祖廟室

崇妃蕭氏熙宗時封貴妃天德二年正月封元妃是月尊封太妃海陵篡立殺宗義等誣太妃以隱

惡殺之大定十九年詔改葬致祭帝欲復太妃舊號禮官議前代稱太妃者皆以子貴稱后繫夫稱

太繫子蕭妃不得稱太止當追封妃乃封崇妃

太宗欽仁皇后唐古氏熙宗即位與太祖欽憲皇后俱尊為太皇太后號明德宮皇統三年崩諡曰

欽仁皇后耐葬恭陵

熙宗悼平皇后費摩氏熙宗即位封貴妃

按熙宗紀立費摩氏為貴妃亦在天眷元年

天眷元年立為皇后皇統元年熙

宗受尊號冊為慈明恭孝順德皇后后激怒熙宗久之熙宗積怒遂殺后海陵已弑熙宗欲收人心

以后無死罪降熙宗為東昏王追諡后為悼皇后大定間復熙宗帝號加諡后為悼平皇后耐葬思

陵
海陵嫡母圖克坦氏宗幹之正室也圖克坦無子次室李氏生長子鄭王充次室大氏生三子長即海陵庶人也天德二年正月圖克坦與大氏俱尊為皇太后圖克坦居東宮號永壽宮大氏居西宮號永寧宮海陵謀伐宋太后諫止之海陵益不悅再遷汴京太后居寧德宮使侍婢高福娘問海陵起居海陵幸之因使伺太后動靜及樞密使布薩思恭征契丹薩巴辭謁太后太后與思恭語久之大槩言國家世居上京既徙中都又自中都至汴州又興兵涉江淮伐宋疲弊中國我嘗諫止之不見聽契丹事復如此奈何福娘以告海陵海陵意謂太后以充為子充四子皆成立恐思恭將兵在外太后或有異圖乃詔點檢大懷忠等使殺太后于寧德宮大定間諡圖克坦氏曰哀皇后其後貶海陵為庶人宗幹去帝號復封遼王圖克坦氏復封遼王妃云

海陵母大氏天德二年正月與圖克坦氏俱尊為皇太后大氏居永寧宮及遷中都圖克坦太后獨留上京大氏常以為言貞元元年四月大氏病篤遺言海陵當善事永壽宮戊寅崩三年九月太祖

二十四年九月太祖崩後金貞元元年
卷二百二十七
帝系
約雅堂藏板

太宗德宗梓宮至中都尊諡曰慈憲皇后海陵親行冊禮與德宗合葬於大房山升祔太廟大定七年降封海陵太妃削去皇后諡號及宗幹降帝號封遼王詔以圖克坦氏爲妃而大氏與順妃李氏寧妃蕭氏文妃圖克坦氏並追降爲遼王夫人

廢帝海陵后圖克坦氏太師舍音之女初爲岐國妃天德二年封爲惠妃九月立爲皇后生太子光英大定十年卒初海陵後宮皇后以下止有元妃大氏宸妃蕭氏麗妃耶律氏三人及侈心旣萌淫嬖無厭殺諸宗室納其妻女妃嬪封號有元妃姝妃惠妃貴妃賢妃宸妃麗妃淑妃德妃昭妃溫妃柔妃凡妃主宗婦嘗私之者皆分屬諸妃位云

史文固未可盡信不獨事涉後廢也刪之

按金史于此下備載海陵諸嬖然考賈益謙傳云海陵被弑能暴其惡者輒得美官故一時多所附會是

世宗明德皇后烏凌阿氏其先居海倫河世爲烏凌阿部長率部族來歸居上京與朝廷爲婚姻曾祖雙寬康宗時累使高麗父實德理駢射絕倫以功授世襲穆昆爲東京留守后聰敏孝慈旣歸世宗事舅姑孝謹治家有敘甚得婦道世宗在濟南海陵召后來中都后謂世宗曰我不行帝必害王我當自勉不以相累也召王府臣僕張謹言諭之曰爲我禱諸東獄我不負王使皇天后土明鑒我心后旣離濟南從行者知后必不肯見海陵將自爲之所防護甚謹行至良鄉去中都七十里防者稍緩后得閒卽自殺大定二年追冊爲昭德皇后立別廟二十九年祔葬興陵章宗時有司奏太祖諡有昭德字改諡明德皇后

元妃張氏父玄微母高氏與世宗母貞懿皇后姻親世宗納爲次室生趙王永中而卒大定二年追封宸妃累進元妃

元妃李氏南陽郡王李石女生鄭王允蹈衛紹王允濟路王允德大定七年封元妃世宗感念明德皇后不復立后元妃下皇后一等在諸妃上雖貴不得預政故宮壺無事二十一年薨殯于興德宮西位別室二十八年九月陪葬于坤厚陵衛紹王卽位追諡光獻皇后貞祐二年九月崩皇后號

章宗母孝懿皇太后圖克坦氏其先德里必喇人也曾祖綽從太祖取遼有功命以所部爲明安世襲之祖博勒和以戰功多累官開府儀同三司贈司徒齊國公父貞尙遼王宗幹女梁國公主加駙馬都尉贈太師廣平郡王后性莊重寡言父母嘗令總家事諸男不及也世宗初卽位謂貞曰卿家法可尙其以卿女爲朕子妃及顯宗爲皇太子大定四年九月備禮親迎於貞第是年十一月顯宗生辰初封爲皇太子妃旣而皇孫生是爲章宗章宗卽位尊爲皇太后更所居仁壽宮名曰隆慶宮明昌二年正月崩于隆慶宮年四十五諡曰孝懿祔葬裕陵

章宗欽懷皇后富察氏上京路哈斯罕人父鼎壽尙熙宗鄭國公主累官至金吾衛上將軍贈太尉越國公大定二十三年章宗爲金源郡王行納采禮是年十一月備禮親迎封金源郡王夫人後進封妃號生絳王洪裕而薨帝卽位遂加追冊大安初祔葬於道陵

元妃李氏名師兒其家有罪沒入宮籍監大定末以監戶女子入宮從宮教張建學故事宮教以青

紗隔障蔽內外宮教居障外諸宮女居障內不得面見章宗嘗問建宮教中女子誰可教者建對曰就中聲音清亮者最可教章宗以建言求得師兒妃性慧黠能作字尤善伺候顏色迎合旨意遂大愛幸明昌四年封爲昭容明年進封淑妃追贈三代兄喜爾與弟特爾格皆擢顯近勢傾朝廷自欽懷皇后歿中宮虛位久章宗意屬李氏而國朝故事皆圖克坦唐古富察訥喇布薩赫舍哩烏凌阿烏庫哩部部長之家世爲姻婚娶后尙主而李氏微甚章宗欲立之大臣固執不從帝不得已進封爲元妃而勢位熏赫與皇后侔矣

衛紹皇后圖克坦氏大安元年立爲皇后至寧元年呼沙呼亂與衛王俱遷于衛邸帝遇弑宣宗卽位衛王降爲東海郡侯圖克坦氏削皇后號

宣宗皇后王氏中都人明惠皇后妹也初宣宗封翼王章宗詔諸王求民家子以廣繼嗣后入王邸及見后姊有姿色又納之貞祐元年九月封后爲元妃姊爲淑妃淑妃生哀宗后無子養爲己子貞祐二年七月賜姓溫都氏立爲皇后二年莊獻太子薨哀宗爲太子宣宗崩哀宗卽位正大元年尊后爲皇太后號其宮曰仁聖天興元年冬哀宗遷歸德二年正月遣近侍圖克坦肆喜珠嘉塔克實布奉迎兩宮是夜兩宮及柔妃費摩氏等乘馬出宮至陳留城左右火起疑有兵不敢進后亟命還宮明日入京肆喜家少頃輦迎入宮方謀再行京城破后及諸妃嬪北遷不知所終

明惠皇后王皇后之姊也生哀宗封元妃哀宗卽位詔尊爲皇太后正大八年九月崩遺命園陵制

度務從儉約十二月己未葬汴城迎朔門外諡曰明惠太皇后

哀宗皇后圖克坦氏宣宗及后有疾后嘗剖膚以進正大元年詔立爲皇后哀宗遷歸德遣后弟肆喜等詣汴奉迎夜至陳留不敢進復歸于汴未幾城破北遷不知所終以上並續通志后妃傳

右皇太后皇后 元妃后

太祖十六子 景宣皇帝宗峻豐王烏里趙王宗傑聖穆皇后唐古氏生遼王宗幹光懿皇后費摩氏生宋王宗望陳王宗構藩王額魯欽憲皇后赫舍哩氏生睿宗皇帝宗堯幽王鄂爾多宣獻皇后布薩氏生梁王宗弼衛王宗強曹王宗敏元妃烏庫哩氏生紀王錫訥塔息王寧嘉莒王雅遜崇妃蕭氏生鄴王幹璉娘子特訥克生又有任王威赫亦崇妃蕭氏生

太宗十四子

宋王宗磐本名富勒呼天眷二年以謀逆誅幽王宗固本名呼嚕

宗固兄弟多因誅以謀逆誅詳後所

引傳代王宗雅虞王阿里布滕王呼沙呼薛王宗懿陳王宗本本名阿嚕翼王呼蘭天眷二年亦以

逆誅豐王宗美本名呼爾察耶王實圖美霍王哈必蘇蔡王沃里畢王宗哲徐王宗順

熙宗二子 皇太子濟安悼平皇后生皇統二年三月立爲皇太子十二月薨諡英悼魏王道濟賢妃生皇統四年八月熙宗殺之

海陵四子 皇太子光英圖克坦后生天德四年二月立爲皇太子海陵伐宋光英居守汴京命圖們額里頁護衛之及海陵遇害額里頁遂殺之崇王元壽元妃大氏生天德三年薨宿王舒蘇鄂博

柔妃唐古氏生正隆元年生三年薨滕王廣陽才人南氏生正隆二年生三年薨

世宗十子 衛紹王居七餘九人顯宗皇帝允恭趙王蘇尼越王薩魯昭德皇后生鎬王永中越王永功皆元妃張氏生鄭王永蹈路王永德皆元妃李氏生豫王永成昭儀梁氏生夔王永升才人舒穆魯生

章宗六子 絳王洪裕欽懷皇后生大定二十六年生二十八年薨荆王洪靖資明夫人林氏生明昌三年生四年薨榮王洪熙明昌二年生未滿月薨英王洪衍明昌四年生未幾薨壽王洪輝承安二年五月生十月薨母氏皆未詳葛王德里元妃李氏生泰和二年八月生三年薨

衛紹王六子 皇太子從恪大安元年封胙王二年立爲太子瑁瑄瑛母氏皆未詳餘二人缺名至宣宗呼沙呼殺衛王從恪兄弟皆廢居中都又徙南京禁錮二十餘年哀宗開興時崔立爲亂勒兵入見太后傳令立從恪爲梁王後崔立送款於元至青城死焉

宣宗四子 哀宗居三餘三人皇太子守忠母氏未詳貞祐元年立爲太子三年薨諡莊獻立其子鏗爲皇太孫始二歲尋薨諡沖懷元齡早卒或曰莊獻太子母弟或曰麗妃史氏生荆王守純眞妃龐氏生守純三子長肅國公額爾克次戴王其次童王伯特天興時額爾克出質後守純及諸宗室皆死青城以上並續通考帝系考

右皇太子皇子

終

二十四史九通政典類要合編卷二百二十八

金二

禮上

吉禮

郊祀
高禘

北郊
七祀

朝日夕月
宣聖廟

祭社稷
武成王廟

祭山川
宗廟

祭告
后妃廟

祈禱
禘祫

金之郊祀本于其俗有拜天之禮其後太宗卽位乃告祀天地蓋設位而祭天德以後始有南北郊之制大定明昌其禮寔備南郊壇在豐宜門外當闕之已地圓壇三成成十二陛各按辰位壇墻三匝四面各三門齋宮東北廚庫在南壇壇皆以赤土坊之北郊方丘在通元門外當闕之亥地方壇三成成爲子午卯酉四正陛方壇三周四面亦三門冬至日合祀昊天上帝皇地祇于圓丘夏至日祭皇地祇于方丘

世宗大定十一年十一月有事于南郊命宰臣議配享之禮左丞石琚言按禮記萬物本乎天人本乎祖此所以祖配上帝也蓋配之者侑神作主也自外至者無主不止故推祖考配天尊之也兩漢魏晉以來皆配以一祖至唐高宗始以高祖太宗崇配垂拱初又加以高宗遂有三祖同配之禮至宋亦嘗以三帝配後禮院上議以爲對越天地神無二主由是止以太祖配臣謂冬至親郊宜從古禮帝曰唐宋以私親不合古不足爲法今止當以太祖配又謂宰臣曰本國拜天之禮甚重今汝等言依古制築壇亦宜我國家絀遼宋主據天下之正郊祀之禮豈可不行乃以八月詔曰國莫大于

祀祀莫大于天振古所行舊章咸在仰惟太祖之基命紹我本朝之燕謀奄有萬邦于今五紀因時制作雖增飾于國容推本奉承猶未遑于郊見況天庥滋至而年穀屢豐敢不敷繹曠文明昭大報取陽升之至日將親饗乎圓壇嘉與臣工共圖熙事以今年十一月十七日有事于南郊咨爾有司各揚乃職相子祀事罔或不欽乃于郊見前一日徧見祖宗告以郊祀之事其日備法駕鹵簿躬詣郊壇行禮

章宗承安元年十一月有事于南郊將郊禮官言禮神之玉當用眞玉燔玉當用次玉昔大定十一年天地之玉皆以次玉代之臣等疑其未盡禮貴有恆不能繼者不敢以獻若燔眞玉常祀用之恐有時或缺反失禮制若從近代之典及本朝儀禮眞玉禮神次玉燔玉于禮爲當近代郊自第二等升天皇帝北極于第一等前八位舊各有禮玉燔玉而此二位尙無之按周禮典瑞云以圭璧祀日月星辰近代禮九宮貴神大火星位猶用周禮之說其天皇帝北極二位固宜用禮神之玉及燔玉也帝命俱用眞玉省臣又言前時郊天地配位各用一犢五方帝日月神州天皇大帝北極十位皆大祀亦當用犢當時止以羊代第二等以下從祀神位則分割羊豕以獻竊意天地之祀籩豆尙多者以備陰陽之物鼎俎尙少者以人之烹薦無可以稱其德則貴賤而已故天地日月星辰之位皆用一俎前時第一等神位備用二俎似爲不倫今第一等神位亦當各用犢一餘位以羊豕分

獻從之

金史禮志續通
考郊社考同

謹按金自太祖收國元年五月拜天射柳自是五月五日七月十五日九月九日拜天射柳歲以爲常然非郊也海陵貞元二年將行郊祭適試官翟永固以尊祖配天命題觸怒子杖其事遂廢大禮之行自大定十一年始其後明昌兩舉終金之世南郊者三方丘卒未嘗行其因皇子生謁

謝亦非二至之正禮也

續通考按語

圖丘儀 齋戒用唐制大祀散齋四日致齋三日中祀散齋二日致齋一日天子親祀皆前期七日

攝太尉誓亞終獻官親王陪祀皇族于宮省皇族十五以上官雖不及七品者亦助祭受誓又誓百

官于尚書省攝太尉南向司徒北向監察祭志作御史在西監禮博士在東皆相向太常卿光祿卿

在司徒後重行北向司天監光祿丞太廟令丞大樂令丞大官令丞良醞令廩犧令郊社丞司尊太

祝奉禮郎協律郎諸執事官皆重行西上北向禮直官以誓文授攝太尉乃誓曰維某年歲次某甲

某月某日某甲皇帝有事于南郊各揚其職其或不恭國有常刑禮直官贊曰七品以下官皆退餘

皆再拜退誓于宮省之儀皆同于是皇帝散齋于別殿前致齋一日尚舍設御坐於大安殿當中南

向設東西房于御坐之側設御幄于室內施簾于楹下享前三日陳設小次享前一日設拜褥及皇

帝版位皇帝飲福位及黃道壘褥自玉輅下至升輿所及致齋之日通事舍人引文武五品以上官

陪位如式諸侍衛之官各服其器服並結佩俱詣閣奉迎上水水志作二刻侍中版奏外辦皇帝服

衮冕結佩乘輿出警蹕侍衛如常儀皇帝升御座東向坐通事舍人承傳殿上下俱拜訖西面贊各

祇候一刻頃侍中跪奏臣某言請降就齋俛伏興還侍立皇帝降座入室羣官皆退諸執事官皆宿於正寢治事如故不弔喪問疾不判署刑殺文字不決罰罪人不與穢惡事致齋日惟祀事則行餘悉禁已齋而闕者通攝行事侍陳設前祀五日儀鸞尚舍陳設齋宮有司設扈從待衛次于宮東西又設陪祀親王次于宮東稍南西向北上宗室子孫位于其後又設司徒亞終獻行事執事官次于壇南外壝門之西東向北上重行異位又設天名房在壇南外壝門之東西向大禮使次于其後皆西向又設席大屋于壇外西北駐車輅以備風雪祀前三日尚舍設大次于東壝門外內道北南向又設小次于壇下卯陞之北南向有司設饌幔于東壝中門之北南向設兵衛各服其器服守衛壝門每門二人郊社令帥其屬掃除壇之上下及壝之內外乃爲燎位在南中壝東門之東壝之已位又爲瘞坎在中壝內戌位祀前二日大樂令帥其屬設登歌之樂于壇上稍南北向玉磬在午陞之西金鐘在午陞之東祝一在鐘前稍北敵一在磬前稍北東西相向歌工之次餘工各立于縣後琴瑟在前匏竹在後于壇下第一等上皆重行異位北向又設宮縣樂南壝外門之外八佾三舞表于樂前又設采芟樂于應天門前祀前一日奉禮郎升設皇帝版位于壇上辰巳之閒北向又設皇帝飲福位于其左稍卻北向又帥禮直官設亞終獻位于卯陞之東北西向北上司徒位子卯陞之東道南西向禮部尚書太常卿光祿卿禮部侍郎位各次之太常丞光祿丞又次之又設大禮使位于小次之左稍卻西向又設分獻官司天監讀冊中書侍郎位于中壝門道北西向郊社令虞犧令大

官令良醞令位于其後又設郊社丞太祝奉禮郎以下諸執事官位于其後皆西向重行異位又設從祀文武羣官一品至五品位于中壘門內道南西向皆重行立又設助奠祝史齋郎位于東壘門外道北西向又設陪祀皇族位于道南西向六品至九品從祀羣官又于其南皆西向重行異位各依其品又設監祭御史二員一員在午陛之西南一員在子陛之西北皆東向又設監禮博士二員一員在午陛之東南一員在子陛之東北皆西向又設大樂令位于樂虞之間稍東西向協律郎位于樂虞之西東向又設奉禮郎于壇南稍東西向贊者次之司尊位于酌尊所俱北向又設牲勝饌勝牲位太史太祝各位于牲後俱西向又設禮部尚書太常卿光祿卿位于牲勝南稍北西向太常丞光祿丞大官令位于其後監祭御史監禮博士于禮部尚書位之西稍卻北向虞藏令位在牲位西南北向又陳禮饌于饌勝之前案上未後三刻陳饌之時又設禮部尚書太常卿光祿卿位于案前稍東北上西向太常丞光祿丞大官令位于其後西向又設監祭御史監禮博士位于案前稍西北上東向又設異寶嘉瑞位于宮縣西北太府少監位于寶後諸州歲貢位于宮縣東北戶部郎中位于其後天子八寶位于宮縣西南符寶郎八員各位于寶後伐國毀寶位于宮縣東南少府少監位于其後又設大樂令位于宮縣之北稍東協律郎二在大樂令南東西相向司天監未後二刻同郊社令升設昊天上帝皇地祇神座于壇上北方南向地祇位在東稍卻席皆以藁秸太祖配位座于東方西向席以蒲越五方帝日月神州地祇天皇大帝北極神座于壇上第一等席皆藁秸內官

五十四座五神五官嶽鎮海濱二十九座于壇第二等中官一百五十有八座崑崙山林川澤二十一座于壇上第三等外官一百六座邱陵墳衍原隰三十座于內壝之內眾星三百六十座在內壝之外席皆以莞神座版各設于座首又設禮神玉俛告潔畢權徹去壇上及第一等神位祀日前五刻重設奉禮郎司尊及執事者設天地配位各左十有一籩右十有一豆俱爲三行登三在籩豆間簋一籩一于登前簋在左籩在右各于神座前藉以席又設天地位太尊各二著尊各二犧尊各二山疊各二壇上東南隅配位著尊二犧尊二象尊二在天地位酒尊之東俱北向西上皆有坩加勺幕左以明水右以元酒爲酌尊所又天地位象尊各二壺尊各二山疊各四在壇下午陛之南北向西上配位壺尊二山疊四在酉陛之北東向北上皆有坩設而不酌亦左以明水右以元酒又設五方帝日月神州地祇天皇大帝北極第一等皆左八籩右八豆登在籩豆間簋一籩一在登前爵坩一在神座前第二等內官五十四座五神五官嶽鎮海濱二十九座每座籩二豆二簋一籩一組一爵坩一第三等中官一百五十八座崑崙山林川澤二十一座及內壝內外官一百六十座邱陵墳衍原隰三十座內壝外眾星三百六十座每位籩二豆二簋一籩一組一爵一又設第一等每位太尊二著尊二皆有坩加勺第二等每陛山尊二第三等每位蠶尊二內壝內外每辰槩尊二自二等以下皆用匏爵凡祭器皆藉以席籩豆各加巾蓋又設天地及配位籩一豆一簋一籩一組四及毛血豆各一井第一等神位每位俎二于饌幔內又設皇帝洗位于卯陛下道北南向盥洗在東爵

洗在西甌在東巾在西篚南肆實玉爵坩又設亞終獻洗位在小次之東南向盥洗在東爵洗在西加勺篚在西南肆加巾又設第一等分獻官盥洗爵洗位及第二等分獻官盥洗爵洗位各于其辰陞道之左疊在洗左篚在洗右俱內向執疊篚者位于其後太府監少府監祀前一日未後二刻帥其屬升壇陳玉幣昊天上帝以蒼璧蒼幣皇地祇以黃琮黃幣配位以蒼幣黃帝以黃琮青帝以青珪赤帝以赤璋大明以青珪璧白帝以白琥黑帝以元璜北極以青珪璧天皇帝大帝以元珪璧神州地祇以元色兩珪有邸皆置于匣五帝之幣各從其方色凡幣皆陳于篚設訖俟告潔訖權徹去祀日重設祀日丑前五刻禮部設祝冊于神座右皆藉以案太常卿明燈燎戶部郎中設諸州歲貢于宮縣東北金爲前列玉帛次之餘爲從列皆藉以席立于歲貢之後北向太府監少府監設異寶嘉瑞于宮縣西北上瑞居前中下次之皆藉以席立于寶後北向少府少監設伐國錢寶于宮縣東南皆藉以席立于寶後北向符寶郎設八寶于宮縣西南各分立于寶南皆北向司天監太府監少府監郊社令奉禮郎并設昊天上帝皇地祇配位及壇上第一等神位又設玉幣各于其位大祝取瘞玉加于幣以禮神之玉各置于神座前乃退光祿卿率其屬入實祭器昊天上帝皇地祇配位每位簋三行以右爲上形鹽在前魚鱸糗餌次之第二行榛實在前乾桃乾榛乾棗次之第三行乾菱在前乾芡乾栗鹿脯次之豆三行以左爲上芹苴在前筍苴苴次之第二行韭苴在前菁苴魚醢醢醢次之第三行豚拍在前醢醢醢醢食鹿麇次之簠黍稷登皆太羹第一等壇上一十位每位皆實

籩三行以右爲上形鹽在前魚脯次之第二行乾稊在前桃棗次之第三行乾芡在前榛實鹿脯次之豆三行以左爲上芹苴在前筍苴次之第二行菁苴在前韭苴魚醢次之第三行豚拍在前醢醢鹿麋次之鹽黍稷稷登太羹第二第三等每位籩二鹿脯乾棗豆二鹿麋菁苴俎羊一體內壺內內壺外每位籩鹿脯豆鹿麋俎羊一體盥醢令帥其屬八實尊壘昊天上帝皇地祇太尊爲上實以汎齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以益齊象尊次之實以醒齊壺尊次之實以汎齊山壘爲下實以三酒第一等每位太尊實以汎齊著尊實以醴齊第二等山尊實以醒齊第三等及內壺內盥尊實以汎齊內壺外及眾星槩尊實以三酒 省牲器祀前一日午後八刻去壇二百步禁止行人未後二刻郊社令丞率其屬掃除壇之上下司尊奉禮郎帥執事者以祭器入設于位司天監設神位太府監少府監陳玉幣于篚未後三刻禮直官引廩犧令與諸太祝祝史以牲就位又禮直官贊者分引禮部尙書太常卿光祿卿禮部侍郎太常丞監祭御史監禮博士廩犧令大官令大官丞詣內壺東門外省牲位立定乃引禮部尙書侍郎太常丞及監祭御史監禮博士升自卯陞視滌濯執事者皆舉皋告潔俱畢降復位禮直官稍前曰告潔畢請省牲禮部尙書侍郎太常卿丞稍前省牲訖退復位次引光祿卿丞巡牲一匝光祿卿退光祿丞西向折身曰備訖乃復位次引廩犧令巡牲一匝西向躬身曰充又引諸祝史巡牲一匝首一員西向躬身曰膳畢俱復位禮直官稍前

日請省饌乃引禮部尙書以下各就位立定省饌訖禮直官引禮部尙書侍郎太常卿丞各還齋所
餘官廩撥令與諸太祝祝史以次牽牲詣厨授大官令丞次引光祿卿丞監祭監禮詣厨省鼎鑊視
滌濯畢乃還齋所晡後一刻大官令帥宰人以鸞刀割牲祝史各取毛血實以豆置于饌幔遂烹牲
祝史乃取瘞血貯于盤 奠玉幣祀日丑前五刻亞終獻司徒以下應行事陪從羣官各服其服就
次司天監復設壇上及第一等神位太府監少府監陳玉幣太常卿郊社令丞明燭燎光祿卿丞實
籩豆簠簋尊罍俟監祭監禮按視訖撤去巾蓋大樂令帥工人布于宮縣之內文舞八佾立于縣前
表後武舞八佾各爲四佾立于宮縣左右引舞執纛等在前又引登歌樂工由卯陞而升各就其位
歌擊彈者坐吹者立奉禮郎贊者先入就位餘禮直官贊者分引分獻官監祭御史監禮博士諸執
事及太祝祝史齋郎助奠執尊罍舉幕等官入自中壝東門當壇南重行西上北向立定奉禮郎贊
拜分獻官以下皆再拜訖奉禮贊曰各就位贊者禮直官分引監祭御史監禮博士按視壇之上下
糾察不如儀者退復位禮直官引司徒入就位西向立禮直官引博士博士引亞獻自東壝偏門入
就位西向立又禮直官引終獻次于其位祀日未明一刻通事舍人引侍中詣齋殿跪奏請中嚴俛
伏興又少頃乃跪奏外辦俟尙輦進輿乃跪奏稱具官臣某請皇帝降座升輿皇帝至大次乃跪奏
稱具官臣某請皇帝降輿皇帝入次卽位于大次外質明詣次前跪奏請中嚴少頃又奏外辦訖太
常卿乃當次前跪稱具官臣某請皇帝行事俛伏興凡跪奏準此皇帝出次乃前導至中壝門殿中

監進大圭太常卿奏請執大圭八自正門皇帝八小次位西向立太常卿乃與博士分左右立定乃奏有司謹具請行事降神六成樂止太常卿別一員乃升煙瘼血訖乃奏拜拜訖俟侍中升壇請詣盥洗位至位奏請搯大圭盥手皇帝盥手訖奏請祝手皇帝祝手訖奏請執大圭乃引至壇上殿中監進鎮圭乃奏請搯大圭執鎮圭皇帝執鎮圭詣昊天上帝神座前奏請跪奠鎮圭皇帝奠訖執大圭俛伏興侍中進玉幣乃奏請搯大圭跪奠玉幣訖乃奏請執大圭俛伏興少退又奏請再拜詣皇地祇及配位奠鎮圭玉幣並如上儀配位惟奏請奠鎮圭及幣奠玉幣畢皇帝還版位乃奏請還小次釋大圭皇帝八小次乃立于小次之南稍東以俟皇帝將奠配位之幣贊者分引第一等分獻官詣盥洗位搯笏盥手祝手執笏各由其陞升惟不由午陞詣神前搯笏跪太祝以玉幣授之奠訖俛伏興再拜訖各由本陞降復位初分獻將降禮直官引諸祝史齋郎應助奠者再拜訖祝史各奉毛血之豆入各由其陞升諸太祝迎取于壇上奠訖退立于奠所進熟奠玉幣訖降還小次有司先陳牛鼎三羊鼎三豕鼎三魚鼎三各在饗右大官令丞帥進饌者詣廚以七升牛羊豕魚自饗各實于鼎牛羊豕皆肩膊臠胙胙正脊各一長脅二短脅二代胛一凡十一體牛豕皆三十斤羊十五斤魚十五頭十五斤實訖幕之祝史二人以扇對舉一鼎牛鼎在前羊豕次之魚又次之有司執匕以從各陳于每位饌幔位從祀壇上第一等五方帝大明夜明天皇大帝神州地祇北極皆羊豕之體並同光祿卿帥祝史齋郎大官令丞各以匕升牛羊豕魚于俎肩膊臠在上端胙胙在下端脊脅在

中魚卽橫置頭在尊位設去鼎幕光祿卿丞同大官令丞實籩豆簠簋簠實以粉糝豆實以糝食簠實稻簠實粱俟皇帝還小次樂止禮直官引司徒出詣饌幔所與薦籩豆簠簋俎齋郎各奉天地配位之饌司徒帥大官令以序入內壝正門樂作至壇下俟祝史進徹毛血豆降自卯陞以次出訖司徒與薦籩豆簠簋俎齋郎奉昊天上帝皇地祇之饌升自午陞大官令丞與薦籩豆簠簋俎齋郎奉配位及第一等神位之饌升自卯陞各位太祝迎于壇陞之道闕于昊天上帝位司徒搢笏北向跪奉粉糝籩在糗餌之間糝食豆在醢醢之前籩左簠右皆在登前牛俎在豆前羊豕魚俎次之以右爲上司徒俛伏興奉饌者奉訖皆出笏就位一拜司徒次詣皇地祇奉奠並如上儀配位亦同司徒及奉天地配位饌者以次降大官令帥奉第一等神位之饌各于其位並如前儀俱畢樂止司徒大官令以下皆就位訖侍中升自卯陞立于昊天上帝酌尊所以俟太常卿乃當次前俛伏跪奏皇帝詣盥洗位俛伏興皇帝出次殿中監進大圭乃奏請執大圭至盥洗位奏請搢大圭盥手皇帝盥手訖奏請幌手皇帝幌手訖奏請執大圭乃詣爵洗位至位奏請搢大圭受爵又奏請洗爵皇帝洗爵訖奏請拭爵皇帝拭爵訖奏請執大圭以爵授奉爵官皇帝詣昊天上帝酌尊所奏請搢大圭執爵良醞令舉幕侍中跪酌太尊之汎齊酌訖奏請執大圭皇帝以爵授侍中皇帝乃詣昊天上帝神座前侍中進爵乃奏請搢大圭跪執爵三祭酒訖奏請奠爵奠爵訖奏請執大圭俛伏興又奏請少退立侍中書侍郎讀冊文訖乃奏請再拜詣皇地祇位及配位並如上儀獻畢皇帝還版位乃奏請還

小次釋大圭皇帝入小次太常卿立于小次東南禮直官引博士博士引亞獻詣盥洗位搯笏盥手
祝手訖詣盥洗位搯笏洗爵拭爵訖以爵授執事者執笏升自卯陛詣昊天上帝酌尊所西向立執
事者以爵授之乃搯笏執爵執尊者舉冪冪醴令跪酌著尊之禮齊酌訖復以爵授執事者執笏詣
昊天上帝神座前初亞獻至盥洗位文舞退武舞進樂作亞獻詣昊天上帝神座前搯笏跪執事者
以爵授之乃執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少退再拜次詣皇地祇及配位並如上儀獻畢降復位
禮直官引博士博士引終獻詣盥洗位盥手洗爵升壇奠獻並如上儀初終獻將升壇禮直官分引
第一等分獻官詣盥洗位搯笏盥手祝手執笏各由其陛惟不由午陛諸神位酌尊所執事者以爵
授之乃酌汎齊訖以爵授執事者共詣神座前搯笏跪執事者以爵授之乃執爵三祭酒奠爵執笏
俛伏興少退再拜訖各引還本位初第一等分獻官將升贊引引第二等第三等內壝內外眾星位
分獻各詣盥洗位搯笏盥手祝手酌酒奠拜並同上儀祝史齋即以次助奠訖各還本位諸太祝各
進徹籩豆各一少移故處樂作卒徹樂止初終獻禮畢降復位太常卿乃當次前俛伏跪奏請皇帝
詣飲福位皇帝出次殿中監進大圭乃奏請執爵三祭酒又奏請啐酒皇帝啐酒訖以爵授侍中乃
奏請受胙侍中再以爵酒進乃奏請受爵飲福皇帝飲福訖奏請執大圭俛伏興又奏請再拜訖乃
導還版位西向立俟送神樂止乃奏請詣望燎位至位南向立俟火燎半柴乃跪奏具官臣某言禮
畢皇帝還大次出中壝門外奏請釋大圭皇帝入大次初終獻禮畢司徒侍中太祝各升自卯陛太

祝持胙進滅天地配位前胙肉加于俎皆取前腳第二節又以黍稷飯共置一籩奉詣司徒侍中後北向立俟皇帝至飲福位太常卿奏請皇帝搢大圭啐酒訖司徒乃進胙俎皇帝受胙訖奉禮郎贊曰賜胙贊者唱曰再拜在位者皆再拜送神樂一成止皇帝既入大次更通天冠絳紗袍升輿至齋宮升金輅通事舍人引門下侍郎當輅前跪奏稱具官臣某請車駕進發至侍臣上馬所乃跪奏具官臣某請車駕少駐敕侍臣上馬侍中稱制可乃退傳制稱侍臣上馬侍臣上馬畢乃跪奏稱具官臣某請敕車右升千牛將軍升訖跪奏稱具官臣某請車駕進發車駕動前中後三部鼓吹凡十二隊齊作應行禮陪從祀官先詣應天門奉迎再拜大樂令先詣應天門外准備奏樂如儀訖擇日

稱賀

續通考
郊社考

右郊祀

金海陵天德以後始制北郊大定明昌其禮寔備方丘在通元門外當闕之亥地方壇三成成爲子

午卯酉四正陸方壇三周四面亦三門常以夏至日祭皇地祇于方丘

互見郊祀門
金史禮志續通考郊社考同

北郊儀 齋戒祭前三日贊明有司設三獻以下行事官位于尙書省初獻南面監祭御史位于西

東向監禮博士位于東西向俱北上司徒亞終獻位于南北向次光祿卿太常卿次第一等分獻官

司天監次第二等分獻官光祿丞郊社令大樂令良醢令廩犧令司尊彝次內壇內外分獻官太祝

官奉禮郎協律郎諸執事官就位立定次禮直官引初獻就位初獻讀誓曰今年五月某日夏至祭

皇地祇于方丘所有攝官各揚其職其或不敬國有常刑讀畢禮直官贊七品以下官先退餘官對拜訖退散齋二日宿于正寢治事如故齋禁並如郊祀守壝門兵衛與大樂工人俱清齋一宿行禮官前期習儀於祠所 陳設祭前三日所司設三獻官以下行事執事官次于外壝東門之外道南北向西上隨地之宜又設饌幕于內壝東門之外道北南向祭前二日所司設兵衛各服其服守壝壝門每門二人大樂令帥其屬設登歌之樂于壇上如郊祀郊社令帥其屬掃除壇之上下爲壘坎在內壝外之壬地祭前一日司天監郊社令各服其服帥其屬升設皇地祇神座于壇上北方南向席以纁結又設配位神座于東方西向席以蒲越又設神州地祇神座于壇之第一等東南方席以纁結又設五神五官嶽鎮海瀆二十九座于第二等階之閒各依方位又設崑崙山林川澤二十一座于內壝之內又設邱陵墳衍原隰三十座于內壝之外席皆以莞又設神位版各于座首子陞之西水神元冥北嶽北鎮北海北瀆于壇之第二等北山北林北川北澤于內壝內北邱北陵北墳北衍北原北隰于內壝外皆各爲一列以東爲上卯陞之北木神勾芒東嶽長白山東鎮東海東瀆于壇之第二等東山東林東川東澤于內壝內東邱東陵東墳東行東原東隰于內壝外皆各爲一列以南爲上午陞之東神州地祇于壇之第一等火神祝融南嶽南鎮南海南瀆于壇之第二等南山南林南川南澤于內壝內南邱南陵南墳南衍南原南隰于內壝外皆各爲一列以西爲上午陞之西土神后土中嶽中鎮于壇之第二等中山中林中川中澤于內壝內中邱中陵中墳中衍中原中

隰于內壝外皆各爲一列以南爲上西陞之南金神尊收西嶽西鎮西海西瀆于壇之第二等崑崙
西山西林西川西澤于內壝內西邱西陵西墳西衍西原西隰于內壝外皆各爲一列以北爲上其
皇地祇及配位神州地祇之座并禮神之玉設訖俟告潔畢權徹祭日早重設其第二等以下神座
設定不收奉禮郎禮直官又設三獻官位于卯陞之東稍北西向司徒位于卯陞之東道南西向太
常卿光祿卿次之第一等分獻官司天監位于其東光祿丞郊社令大官令虞犧令位又在其東每
等異位重行俱西向北上又設太祝奉禮郎及諸執事位于內壝東門外道南每等異位重行俱西
向北上設監察御史二位一于壇下午陞之西南一于子陞之西北俱東向設監禮博士二位一于
壇下午陞之東南一于子陞之東北俱西向奉禮郎位于壇之東南西向協律郎位于樂廡西北東
向大樂令位于樂廡之開西向司尊彝位于酌尊所俱北向設望瘞位于坎之南北向又設牲勝位
于內壝東門之外西向太祝祝史各位于牲後俱西向設省饌位于牲西太常卿光祿卿大官令位
于牲北南向西上監察監禮位在太常卿之西稍卻西上虞犧令位于牲西南北向又陳禮饌于內
壝東門之外道北南向設省饌位于禮饌之南太常卿光祿卿大官令位在東西向監祭監禮位在
西東向俱北上設祝版于神位之右司尊及奉禮郎帥其屬設玉幣簠于酌尊所次及籩豆之位正
配位各左有十一籩右有十一豆俱爲三行登三在籩豆間鉶三在登前簠一籩一各在鉶前又設
尊彝之位皇地祇太尊二著尊二犧尊二山罍二在壇上東南隅配位著尊二犧尊二象尊二山罍

二在正位酒尊之東俱北向西上皆有坩加勺罍爲酌尊所又設皇地祇象尊二壺尊二山罍四在壇下午陛之西配位犧尊二壺尊二山罍四在西陛之北東向北上皆有坩加罍設而不酌神州地祇位左八簋右八豆登一在邊豆間簋一簋一在登前爵坩一在神座前又設第二等諸神在每位邊二豆二簋一簋一俎一爵坩一內壺之內外諸神每位邊一豆一簋一簋一俎一爵坩一陳列皆與上同又設神州地祇太尊二著尊二皆有坩第二等諸神每方山尊二內壺內每方罍尊二內壺外每方概尊二皆加勺罍又設正配位籩一豆一簋一簋一俎三及毛血豆一并神州地祇位俎一各于饌幕內又設二洗于壇下卯陛之東北向盥洗在東爵洗在西並有罍加勺筐在洗西南肆實以巾爵洗之篋實以匏爵加坩又設第一等分獻官盥洗爵洗位第二等以下分獻官盥洗位各于其方道之左罍在洗左筐在洗右俱內向執爵篋者各于其後祭日丑前五刻司天監郊社令帥其屬升設皇地祇及配位神座于壇上設神州地祇座于第一等又設玉幣皇地祇玉以黃琮神州地祇玉以兩圭有邸皆置于匣正配位幣並以黃色神州地祇幣以元色五神五官嶽鎮海瀆之幣各從其方色皆陳于篋太祝取瘞玉加于幣以禮神之玉各置于神座前光祿卿帥其屬入實正配位籩豆邊三行以右爲上豆三行以左爲上其實並如郊祀登實以太羹籩實以太羹籩實以太羹籩實以黍第一等神州地祇之饌邊三行以右爲上豆三行以左爲上其實並如郊祀登實以太羹籩實以太羹籩實以黍第二等每位左二籩栗在前鹿脯次之右二豆菁菹在前鹿脯次之籩實以稷籩實以黍俎

一羊一豕內壇內外每位左籩一鹿脯右豆一鹿鶩籩稷簋黍俎以羊肩醢令帥其屬入實酒尊皇地祇太尊爲上實以泛齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以益齊象尊次之實以醴齊壺尊次之實以沈齊山罍爲下實以三酒配位著尊爲上實以汎齊犧尊次之實以醴齊象尊次之實以益齊壺尊次之實以醴齊山罍爲下實以三酒皆左實明水右實元酒皆尙醢代次實從祭第一等神州地祇酒尊太尊爲上實以泛齊著尊次之實以醴齊第二等山尊實以醴齊內壇內展尊實以沈齊內壇外概尊實以三酒以上尊皆左以明水右以元酒皆尙醢代之太常卿設燭于神座前 省牲器祭前一日午後八刻去壇二百步禁止行者未後二刻郊祀令帥其屬掃除壇之上下司尊與奉禮郎帥執事者以祭器入設于位郊社令陳玉幣于篚未後三刻虞犧令與諸太祝祝史以牲就省位禮直官贊者分引太常卿光祿卿丞監祭監禮大官令等詣內壇東門外省牲位其視濯滌告潔省牲饌並同郊祀俱畢虞犧令諸太祝祝史以次牽牲詣厨授大官令次引光祿卿以下詣厨省鼎饌視滌溉乃還齋所晡後一刻大官令帥宰人以鷩刀割牲祝史各取毛血實以豆置于饌幔遂烹牲又祝史取瘞血貯于盤 奠玉幣祭日丑前五刻獻官以下行事官各服其服有司設神位版陳玉幣實籩豆簋蠶尊罍俎監祭監禮按視壇之上下乃徹去蓋幕大樂令帥工人及奉禮郎贊者先入禮直官贊者分引分獻官以下監祭監禮諸太祝祝史齋郎與執事者八自南壇東門當壇南重行北向西上立定奉禮郎贊拜獻官以下皆再拜訖以次分引各官就壇陞上下位次引監祭監禮

按視壇之上下訖退復位禮直官分引三獻官以下行事官俱入就位行禮官皆自南壇東門入禮直官進立初獻之左白曰有司謹具請行事退復位協律郎高舉笏執麾者舉麾俛伏興工鼓祝樂作坤寧之曲八成偃麾歆樂止俟太常卿瘞血訖奉禮郎贊拜在位者皆再拜又贊諸執事者各就位禮直官引諸執事各就其位俟太祝跪取玉幣于篚立于尊所諸位太祝亦各取玉幣立于尊所禮直官引初獻詣盥洗位樂作肅寧之曲至位北向立樂止摺笏盥手俛手執笏詣壇樂作肅寧之曲凡初獻升降皆作肅寧之曲升自卯陞至壇樂止詣皇地祇神座前北向立樂作靜寧之曲摺笏跪太祝加玉于幣西向跪以授初獻初獻受玉幣奠訖執笏俛伏興再拜訖樂止次詣配位神座前東向立樂作億寧之曲奠幣如上儀樂止降自卯陞樂作復位樂止初獻將奠配位之幣贊者引第一等分獻官詣盥洗位摺笏盥手俛手執笏由卯陞詣神州地祇神座前摺笏跪太祝以玉幣授分獻官分獻官受玉幣奠訖執笏俛伏興再拜訖退初第一分獻官將升贊者引第二分獻官詣盥洗位盥手俛手執笏各由其陞升惟不由午陞詣于首位神座奠幣如上儀餘各以次祝史齋郎助奠訖各引還位初獻奠幣將畢祝史奉毛血豆各由午陞升詣太祝迎于壇上進奠于正配位神座前太祝與祝史俱退立於尊所進熟初獻既升奠玉幣有司先陳牛鼎二羊鼎二豕鼎二于神廚各在鑊右大官令帥進饌者詣廚以匕升牛羊豕各肩臂臠胙胾正脊一橫脊一長脇一短脇一代脇一背二骨一並冪之祝史以局各對舉鼎有司執匕以從陳于饌幔內從

祀之俎實以羊更陳于饌幔內光祿卿實籩豆簠簋籩實以粉資豆實以糝食簠實以稷簠實以黍
實訖去鼎之屬冪匕加于鼎大官令以匕升牛羊豕載于俎肩臂肱在上端腩脰在下端脊脇在中
俟初獻還位樂止禮直官引司徒詣皇地祇神座前搢笏奉籩豆簠簋次奉俎北向跪奠訖執笏俛伏興
陛諸太祝各迎于壇上司徒詣皇地祇神座前搢笏奉籩豆簠簋次奉俎北向跪奠訖執笏俛伏興
設籩于糗餌之前豆于醢醢之前簠簋在登前俎在籩前次于卯陛奉配位之饌東向跪奠于神座
前並如上儀各降自卯陛還位大官令又同齋郎奉神州地祇之饌升自卯陛太祝迎于壇陛之道
闕奠于神座前左邊前訖樂止大官令進饌者降自卯陛還位禮直官引初獻官詣盥洗位樂作至
位樂止北向立搢笏盥手祝手執笏詣爵洗位至位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏詣壇
樂作升自卯陛至壇上樂止詣皇地祇酌尊所西向立執事者以爵授初獻初獻搢笏執爵司尊舉
冪良醢令跪酌太尊之泛齊酌訖初獻以爵授執事者執笏詣皇地祇神座前北向立搢笏跪執事
者以爵授初獻初獻執爵三祭酒于茅苴奠爵三獻奠爵皆執事者受之以興執笏俛伏興少退跪樂止舉祝官跪
對舉祝版讀祝太祝東向跪讀祝訖俛伏興舉祝奠版于案再拜興次詣配位酌尊所執事者以爵
授初獻搢笏執爵司尊舉冪良醢令跪酌著尊之泛齊樂作太簇宮保靈之曲初獻以爵授執事者
執笏詣配位神座前東向立搢笏跪執事者以爵授初獻初獻執爵三祭酒于茅苴奠爵執笏俛伏
興少退跪止樂讀祝樂作就拜興拜興降自卯陛讀祝舉祝俱從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授執事者執笏升自卯陛詣皇地祇酌尊所西向立執事者以爵授亞獻亞獻搢笏執爵司尊舉冪良醴令酌著尊之醴齊酌訖以爵授執事者執笏詣皇地祇神座前北向立搢笏跪執事以爵授亞獻亞獻執爵三祭酒于茅苴奠爵執笏伏興少退再拜次詣配位酌獻如上儀惟酌犧尊爲異樂止降復位次引終獻詣盥洗位盥手祝手洗爵拭爵以爵授執事者升壇正位酌犧尊之盞齊配位酌象尊之醴齊奠獻並如亞獻之儀禮畢降復位初終獻將升贊者引第一等分獻官詣盥洗位搢笏盥手祝手洗爵拭爵以爵授執事者執笏詣神州地祇酌尊所搢笏執事者以爵授獻官獻官執爵執事者酌太尊之汎齊酌訖以爵授執事者進詣神座前搢笏跪執事者以爵授獻官獻官執爵三祭酒于茅苴奠爵伏興少退跪再拜訖還位初第一等分獻官將升贊者分引第二等分獻官詣盥洗位搢笏盥手祝手執笏詣酌尊所執事以爵授分獻官獻官酌以授執事者進詣首位神座前奠獻並如上儀祝史齋郎以次助奠訖各引還位諸獻俱畢諸太祝進徹籩豆各一少移故處樂作豐靈之曲卒徹樂止奉禮官贊曰賜胙取官再拜樂作一成止初送神樂止引初獻官詣望座位樂作太簇宮肅靈之曲至位南向立樂止初在位官將拜諸太祝祝史各奉篚進詣神座前徹玉幣從祭神州地祇以下並以俎載牲體并取黍稷飯爵酒各由其陛降壇北詣壘坎實以坎中又以從祭之位禮幣皆從壘禮直官曰可壘東西六行實土半坎禮直官贊禮畢引初獻出禮官贊者各引祭官及監祭監禮太祝以下俱復

壇南北向立定奉禮郎贊曰再拜監察以下皆再拜訖奉禮以下及工人以次出光祿卿以胙進監祭監禮展視其祝版燔于齋坊

續通志
郊社考

右北郊

朝日夕月儀齋戒陳設省牲器奠玉幣進熟其節並如大祀之儀朝日玉用青璧夕月用白璧幣皆如玉之色牲各用羊一豕一有司攝三獻司徒行事其親行朝日金初用本國禮天會四年正月始朝日于乾元殿而後受賀天眷二年定朔望朝日儀皇帝服靴袍百官常服有司設爐案御褥位于所御殿前陞上設百官褥位于殿門外皆向日宣徽使奏導皇帝至位南向再拜上香又再拜各門皆相應贊殿門外臣僚陪拜如常儀大定二年以無典故罷十五年言事者謂今正旦并萬春節宜令有司定拜日之禮有司援據漢唐春分朝日升煙奠玉如圖丘之儀又按唐開元禮南向設大明神位天子北向皆無南向拜日之制今已奉敕以月朔拜日宜遵古制殿前東向拜詔姑從南向其日先引臣僚于殿門外立陪位立殿前班露臺左右皇帝于露臺香案拜如上儀十八年上拜日子仁政殿始行東向之禮皇帝出殿東向設位宣徽贊拜皇帝再拜上香訖又再拜臣僚並陪拜依班

次起居如常儀

金史禮志
續通志
吉禮禮通典
禮典同

右朝日夕月

金熙宗皇統三年五月初立社稷

海陵貞元元年閏十二月有司奏建社稷壇于上京並定社稷制度

世宗大定七年七月建社稷壇于中都

其制外四周爲垣南向開一神門門三間內又四周爲垣東西南北各開一神門門三間各列二十四戟四隅連飾采憲無屋于中稍南爲壇位令三方廣闊一級四陛以五色土各飾其方中央覆以黃土廣五丈高五尺主用白石下廣二尺刻其土形如鐘埋其半壇南栽粟以表之近西爲稷壇如社壇之制無石主四壇門各五間兩塾三門門列十二戟壇有角樓樓面皆隨方色飾之饌饗四楹在北壇門西北向神厨在西壇門外南向廡在南圍牆內東西向有望祭堂三楹若祭遇雨則于是堂望拜堂之南北各爲屋二楹三獻及司徒致齋幕次也堂下南北相向有齋舍二十楹外門止一間不施鴟尾祭用春秋二仲月上戊日樂用登歌遣官行禮太尉一司徒一以上奏差亞獻太常卿一終獻光祿卿一省差太常卿一光祿卿一郊社令一學士院官一請御署祝版大樂令一大官令一監察御史二太常博士二虞祿令一奉禮郎一協律郎二司尊彝二奉爵酒官一太祝七祝史四盥洗官爵二洗官二執巾篚官四齋郎四十八贊者一禮直官十以上部差守衛十二人各衣其方色其服官給舉座四衣阜軍人內差其衣自備其州郡祭享一遵唐宋

舊儀

十年二月祭社稷 時有司奏請御署祝版帝問石琚曰當署乎琚曰故事有之帝曰祭祀典禮卿

等儼之無使後世譏誚熙宗尊謚太祖宇文虛中定禮儀以常朝服行事朕雖童稚猶覺其非琚曰
祭祀大事也非故事不敢行

章宗明昌二年五月詔諸郡邑社稷神壇曠廢者復之四年二月始以春秋二仲月土戊日祭社稷
五年正月祭社稷以宣獻皇后忌辰用熙寧祀儀樂懸而不作

宣宗貞祐四年二月命禮部尚書張行信提控修奉社稷 三月遣行信預告十月以奉安社稷又
遣官預告又命行信攝太尉奉安社稷禮樂咸殺其數

祭社稷儀 前三日質明行事官受誓戒于尚書省御史臺太常寺引眾官就位禮直官贊揖對揖
訖太尉誓曰某月某日上戊祭于太社各揚爾職不恭其事國有常刑讀訖對拜訖退凡與祭官散
齋二日致齋一日已齋而缺者通攝行事仍習禮于社宮諸衛令率其屬各以其方器服守衛社宮
門大樂工人俱清齋一宿前三日陳設局設祭官公卿以下次于齋房之內及設饌幔四于社宮西
神門之外門南西向前二日郊社令帥其屬掃除壇之上下大樂令設樂于壇上郊社令爲瘞坎位
于壬地方深取足容物南出陸又設望瘞位于坎之北南向前一日奉禮郎帥禮直官設祭官公卿
以下褥位于西神門之內道南執事官于道北每等異位俱重行東向南上設御史位二于壇下一
在太社東北西向一在太稷西北東向博士各在其北設奉禮郎位于稷壇上西北贊者一在北東
向設協律郎位二于壇上東北隅俱西向設大樂令位于兩壇之間南向設獻官褥位于逐壇二神

座前設省牲位于西神門外設牲膀于當門勳牲二居前又勳牲二少退北上設麋徽令位于牲東
北南向設諸太祝位于牲西各當牲後祝史陪其後俱東向設太常卿省牲位于前近南北向又設
御史位于太常卿之東北向太常卿帥其屬設酒樽之位太尊二著尊三犧尊二山罍二在壇上北
隅南向象尊二壺尊二山罍二在壇下北陛之西南向后土氏象尊二著尊二山罍二在太社酒尊
之西俱東向上設太稷后稷酒尊于壇之上下如太社后之土儀設洗位二于社壇西北南向罍在
洗東篚在洗西北肆司尊罍篚冪者各位于其後設玉帛之篚于壇上尊坫之所設四座各遷十豆
十簋二簋二鉶三架一俎三坫四內遷一豆一盃一盞一俎三各設于饌幔內光祿卿帥其屬入實
遷之實魚鱸乾棗形鹽鹿脯榛實乾榛桃菱芡栗以序爲次豆之實芹菹筍菹葵菹韭菹菁菹魚醢
兔醢豚拍鹿醢醢以序爲次鉶實以羹加芼滑醢實以稻粱簋實以黍稷粱在稻前稷在黍前太
官令入實尊罍以酒各一尊實以元酒祭日未明五刻郊社令升設太社太稷神座于各壇上近南
北向設后土氏神座于太社神座之左后稷氏神座于太稷神座之左俱東向席皆以莞加褥褥如
幣之色神位版各于座首前一日諸衛之屬禁斷行人郊社令與其屬以尊坫罍洗篚冪入設于位
司尊罍奉禮郎及執事者升自太社壇西陛以俟其省牲器視滌溉並如郊廟儀祭日未明十刻大
官令率宰人以鷩刀割牲祝史以豆取毛血各置于饌所以盤取血置神座前遂烹牲未明三刻諸
祭官各服其服郊社令大官令入實玉幣尊罍大官令率進饌者實諸籩豆簋篚未明一刻奉禮郎

贊者先入就位禮直官引光祿卿御史博士太祝祝史司尊壘篚冪者入自西門當太社壇北重行
南向東上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史以下皆再拜訖司尊壘篚冪者皆就位奉盤血祝史與
太史由西陞升壇各于尊所立祝史以俟瘞血太祝以俟取玉幣大樂令帥工人入禮直官各引祭
官入就位立定奉禮曰眾官再拜贊者曰在位者皆再拜其先拜者不拜禮直官進太尉之左曰有
司謹具請行事退復位禮直官引光祿卿就瘞血所又引祝史奉盤血降自西陞至瘞位光祿寺瘞
血訖復位祝史以盤還饌幔以俟奉毛血豆奉禮曰眾官再拜在位者皆再拜諸太祝取玉幣于篚
各立于尊所禮直官引太尉詣盥洗位協律郎跪俯伏舉麾樂作太簇宮正宮之曲後盥洗同至洗
位南向立樂止搢笏盥手帨手訖詣太社壇樂作應鐘宮嘉寧之曲後升壇同升自北陞樂止南向
立太祝以玉帛西向授太尉太尉受玉帛禮神之玉奠于神前瘞玉加于幣配位不用玉玉用兩圭
有耶盛以匣瘞玉以玉石爲之帛用黑縮長一丈八尺樂作太簇宮嘉寧之曲太稷同禮直官引太
尉進南向跪奠于太社座前俛伏興引大尉少退詣禱位南向再拜太祝以幣授太尉太尉受幣西
向跪奠于后土神座前俛伏興禮直官引太尉少退西向再拜訖樂止禮直官引太尉降自北陞詣
太稷壇盥洗升奠玉幣如太社后土之儀祝史奉毛血入各由其陞升毛血豆係別置一豆諸太祝
遂取于壇上俱進奠于神座前祝史退立于奠所太尉既升奠玉幣大官令出帥進饌者奉饌陳于
西門外禮直官引司徒出詣饌所司徒奉太社之俎諸太祝既奠毛血禮直官大官令引太社太稷

之饌入自正門配座之饌入自左闕饌初入門樂作太簇宮正靈之曲饌至陞樂止祝史俱進徹毛血豆降自西陞以出太社太稷之饌升自北陞配座之饌升自西陞諸太祝迎引于壇上各于神座前設訖禮直官引司徒以下降自西陞樂作復位樂止諸太祝還尊所禮直官引太尉詣盥洗位樂作至位樂止盥手洗爵訖禮直官引太尉詣太社壇升自北陞樂作至太社酒尊所樂止執尊者舉幕執事者以爵授太尉執爵大官令酌酒訖樂作太簇宮阜靈之曲太稷同太尉以爵授執事者禮直官引太尉詣太社神座前執事者以爵授太尉南向跪奠爵訖以爵授執事者俛伏興太尉少退樂止讀祝官進于神座前右西向跪讀祝讀訖讀祝官就一拜各還尊所太尉拜訖詣配位酒尊所執事者舉幕執事者以爵授太尉太尉執爵大官令酌酒訖樂作太簇宮昭靈之曲太尉以爵授執事者禮直官引太尉進后土神座前執事者以爵授太尉西向跪奠爵訖以爵授執事者俛伏興太尉少退樂止讀祝如上儀太尉再拜訖禮直官引太尉降自北陞樂作至盥洗位樂止盥手洗爵訖禮直官引太尉詣太稷壇升自北陞並如太社后土之儀樂曲同訖禮直官引太尉還本位亞終獻盥洗升獻並如太尉之儀禮直官引終獻降復位樂止太祝各進徹豆樂作應鐘宮娛靈之曲還尊所樂止徹者籩豆各一少移于故處奉禮曰賜胙贊者曰眾官再拜在位者皆再拜禮直官進太尉之右請就望座位御史博士從南向立于眾官將拜之前太祝執篚進于神座前取玉幣齋即以俎載牲體稷黍飯爵酒體謂牲之左脾各由其陞降壇以玉幣饌物置于坎訖奉禮曰可瘞坎東西

各二人置土半坎訖禮直官進太尉之左曰禮畢遂引太尉出祭官以下依次出禮直官引御史博士以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜訖出工人以次出祝版燔于齋坊光祿卿以昨奉進御史就位展視光祿卿望闕再拜然後退

以上並金史禮志
續通考郊社考同

右祭社稷

金世宗大定四年六月初定祭五嶽四瀆禮 禮官言嶽鎮海瀆當以五郊迎氣日祭之詔依典禮以四立土王日就本廟致祭其在他界者遙祀立春祭東嶽于泰安州東鎮于益都府東海于萊州東瀆大淮于唐州立夏望祭南嶽衡山南鎮會稽山于河南府南海南瀆大江于萊州季夏土王日祭中嶽于河南府中鎮霍山于平陽府立秋祭西嶽華山于華州西鎮吳山于隴州望祭西海西瀆大河于河中府立冬祭北嶽恆山于定州北鎮醫巫閭山于廣靈府望祭北海北瀆大濟于孟州其封爵並仍唐宋之舊每歲遣使奉御署祝版香乘驛詣所在率郡邑長貳官行事禮用三獻讀祝官一捧祝官二盥洗官二爵洗官二奉爵官一司尊彝一禮直官四以州府司吏充

十五年三月冊長白山神爲興國靈應王 十二年有司言長白山在興王之地禮合尊崇議封爵建廟宇十二月禮部太常學士院奏奉敕旨封興國靈應王卽其山北地建廟宇至是奏定封冊儀物冠九旒服九章玉圭玉冊函香幣冊祝遣使副各一員詣會靈府行禮官散齋三日致齋一日所司于廟中陳設如儀廟門外設玉冊袋冕幄次牙杖旗鼓從物等視一品儀禮用三獻祭如嶽鎮自

是每歲降香命有司春秋二仲擇日致祭

二十一年冊大房山神爲保陵公 以大房山爲祖宗陵寢所在特錫公爵冕八旒服七章圭冊香幣使副持節行禮並如冊長白山之儀申敕有司歲時奉祀其封域之內禁無得樵採弋獵著爲令是後遣使山陵行禮畢山陵官以一獻禮致奠

二十五年冊混同江神爲興國應聖公 有司言昔太祖征遼策馬徑渡江神助順靈應昭著宜修祠宇加賜封爵乃封神爲公致祭如長白山之儀冊禮視保陵公故事

冊上京護國林神爲護國嘉蔭侯 冊禮義冕七旒服五章信圭遣使詣廟以三獻禮祭告是後遇月七日上京幕官一員行香著爲令

二十七年四月冊盧溝河神爲安平侯 十九年有司言盧溝河水勢泛決嚙民田乞官爲封冊神號禮官以祀典所不載難之已而特封安平侯建廟每歲委本縣長官春秋致祭如令

章宗明昌四年八月冊呼圖哩巴山神爲瑞聖公 呼圖哩巴山卽瑪達格山大定八年世宗幸金蓮川七月丙戌次冰井章宗生于茲山之下世宗喜其地衍而氣清因以命名後更山名曰呼圖哩巴並建廟焉至是以冕服玉冊封神爲公命撫州有司春秋二仲擇日致祭爲長冊文有云念誕彌之初度由翊衛之郊靈蓋不忘誕生之自云至明年六月以出獵登是山酌酒再拜

十二月冊長白山神爲開天弘聖帝 備袞冕玉冊儀物帝御大安殿用黃麾立仗八百人行仗五

百人遣使冊之

六年九月冊靜靈山神爲鎮安公 靜靈山舊名旺國崖太祖伐遼嘗駐驛于此世宗大定八年五月始更今名後復建廟是年以冕服玉冊加封號焉

十二月詔五鎮四瀆王爵 封沂山爲東安王吳山爲成德王霍山爲應靈王會稽山爲永興王醫巫闾山爲廣靈王淮爲長源王江爲會源王河爲顯聖靈源王濟爲清源王從沂山道士楊道全請也

宣宗貞祐三年十一月遣參知政事行河南尚書省俟鞏祭河神于宜村

哀宗天興三年正月冊柴潭神爲護國靈應王

遣官祭嶽鎮海瀆儀 前三日應行事執事官散齋二日治事如故宿于正寢如常儀前二日有司設行事執事官次于廟門外掌廟者掃除廟之內外前一日有司齋牲詣祠所享官以下常服閱饌物視牲充膾享日丑前五刻執事者設祝版于神位之右置爵于坵及以血豆陳于饌所次設祭器皆籍以席掌饌者實之左十籩爲三行以右爲上實以乾稷乾棗形鹽魚鱸鹿脯榛實乾桃菱芡栗右十豆爲三行以左爲上實以芹苴荀苴韭菹葵苴菁苴魚醢兔醢豚拍鹿醢醢左籩二實以棗稻右簋二實以稷黍俎二實以牲體次設犧尊二象尊二在堂上東南隅北向西上犧尊在前實以法酒犧尊初獻官酌象尊亞終獻酌又設太尊一山尊一在神位前設而不酌有司設燭於神位前

洗二在東階之下直東雷北向壘在洗東加勺匱在洗西南肆實以巾執壘篚者位于其後又設揖位于廟門外初獻在西東向亞終及祝在東南向北上開壘坎于廟內庭之壬地享日丑前五刻執事官各就次掌饌者帥其屬實饌具畢凡祭官各服其服與執事官行止皆贊者引點視陳設訖退就次引初獻以下詣廟南門外揖位立定贊禮者贊揖次引祝升堂就位立次引初獻詣盥洗位北向立搯笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搯笏洗爵以爵授執事者執笏升堂詣酌尊所西向立執事者以爵授初獻初獻搯笏執爵執尊者舉幕執事者酌酒初獻以爵授執事者執笏詣神位前北向立搯笏跪執事者以爵授初獻初獻執爵三祭酒奠爵訖執笏俛伏興少立次引祝詣神位前東向立搯笏跪讀祝訖執笏興退復位初獻再拜贊禮者引初獻復位次引亞獻酌獻並如初獻之儀次引終獻並如亞獻之儀贊者引初獻官詣神位前北向立執事者以爵酌清酒進初獻之右初獻跪祭酒啐酒奠爵執事者以俎進減神座前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授爵復于坩初獻與再拜贊者引初獻復位贊者曰已飲福受胙者不拜亞獻官以下皆再拜訖次引初獻以下就望壘位以饌物置于坎東西廂各二人贊者曰可壘置土半坎又曰禮畢遂引初獻以下出祝與執尊者壘篚者俱復位立定贊者曰再拜再拜訖遂出祝版燔于齋所

以上並金史禮志續通考郊社考同

金太祖初伐遼告于天地 時將伐遼奉宣靖皇后率諸將出門舉觴東向以遼人荒肆不歸阿蘇
並已用兵之意禱于皇天后土及進軍寧江州次寥晦城諸路兵皆會致遼之罪申告于天地曰世
事遼國恪修職貢定烏春烏木罕之亂破蕭哈里之眾有功不省而侵侮是加罪人阿蘇屢請不遣
今將問罪于遼天地其鑒宥之

太宗天會元年九月卽皇帝位告祀天地

三年八月鄂囉以遼主至京師告于太祖廟

六年八月以宋二主素服見太祖廟 遂入見于乾元殿封昏德公重昏侯是日告太祖廟

海陵正隆六年十月時世宗初勸進以卽位親告太祖廟

世宗大定二十七年三月御大安殿授皇太孫冊越七日皇太孫謁謝太廟及山陵

章宗明昌六年五月以出師遣禮部尙書張暉告于廟社

泰和二年九月以皇子生親詣南北郊及陵廟高禩遣使報謝太清宮北嶽長白山

六年五月以宋畔盟出師告于天地太廟社稷越日親

告衍慶宮 至八年六月以與宋平謁謝衍慶宮

宣宗貞祐二年五月以遷都南京詣原廟奉辭

以上並諸帝紀通考郊社考同

續

謹按禮志載奏告之儀皇帝卽位加元服受尊號納后冊命巡狩征伐封祀請謚營修廟寢禘祫

升祔奉安奉遷凡國有大事皆告或一室或遍告及原廟郊祀則告配帝之室並一獻禮用祝幣其載于史可考見者熙宗皇統元年海陵正隆元年世宗大定七年皆以受奠號遣官告郊社宗廟正隆則于常武殿拜天臺設位行事又大定十四年更御名十八年受命贊成衛紹王大安二一年徐邳河清宣宗貞祐元年復舊名四年修太廟興定三年平涼慶雲見皆告例得牽連書之以

資參考云

續通考按編

告天地儀 常武殿拜天臺設昊天上帝當中南向皇地祇位次西少却並用坐褥位牌及香酒脯糈等祝版三學士院撰告祝文書寫訖進請御署訖以付禮部移文宣徽院並差控鶴官用案昇覆以黃羅帕隨所差告官詣祀所前一日告官等就局所致齋一日告日質明宣徽院太常寺鋪設供具如儀問門舍人一員太常博士一員引告官各服其服以次就位禮直官舍人稍前贊有司謹具請行事贊者曰拜在位者皆再拜禮直官先引執事官各就位舍人博士次引告官詣盥洗爵洗位北向立搢笏盥手帨手洗爵拭爵詣酒尊所搢笏執爵司尊者舉幕酌酒告官以爵授奉爵酒官執笏詣昊天上帝皇地祇神位前再拜每位三上香跪奠酒訖以爵授奉爵官執笏俯伏興舉祝官跪舉讓訖俯伏興告官再拜告畢引告官以下降復位再拜訖詣望燎位燔祝版再拜半燎告官以下皆退

告廟儀 前期二日太廟令埽除廟內外設告官以下次所前一日行事官赴祀所清齋告日丑前

三刻禮直官引太廟令帥其屬入殿開室戶掃除鋪筵設几于北牖下如時享儀禮直官帥祀祭官陳筐幣于室戶之左陳祝版于室戶之右案上及設香案祭器皆藉以席每位各左一簋實以鹿脯右一豆實以鹿鸕犧尊一置于坫加勺幕在殿上室戶之左北向實以酒每位一瓶設燭于神位前又設盥爵洗位橫街之南稍東設告官褥位于殿下東階之南西向餘官在其後稍南又設望燎位西神門外之北日未明禮直官引太祝令太祝官闈令入當階間北面西上立定奉禮贊再拜訖升自西階太祝官闈令各入室出神主設于位如常儀次引告官入就位禮直官稍前贊有司謹具請行事又贊再拜在位者拜訖禮直官引告官就盥洗位盥手訖詣神位前搢笏跪三上香執事者以幣授奉禮郎西向授告官告官受幣奠訖執笏俯伏興退就戶外位再拜詣次位行禮如上儀訖降復位少頃引告官再詣爵洗位讀祝舉祝官從後至位北向立搢笏洗爵拭爵訖授執事者執笏詣酒尊所西向立執爵執尊者舉爵酌酒告官以授執事者詣神位前北向搢笏跪執爵三祭酒執笏俯伏興退就戶外位北向立俟祝文讀訖再拜詣次位行禮如上儀訖與讀祝官皆復位禮直官贊曰再拜在位者皆再拜次引告官已下詣望燎位執事者取幣帛祝版置于燎禮直官曰可燎半柴禮直官贊禮畢告官已下退署令閭廟門壅祝于坎

皇帝躬謝儀 前三日太廟令帥其屬灑掃廟庭之內外及陳設尙舍于廟南門之西設饌十一室殿中監帥尙舍視大次殿又設皇帝版位于神位前北向又設欽福位于版位西南少卻又設隨拜

得位于神座前大樂令設登歌于殿上宮縣于殿下又設皇太子位于阼階東南又設親王位于其南稍東宗室王使相位于其後又設太尉司徒以下行事官位于殿西階之西東向每等異位又設文武羣官位于橫街之南東西向又設御洗位于阼階之東又設太尉洗位于西階下橫街之南又設齋郎位于東班羣官之後又設盥洗等官并奉禮贊者大司樂協律郎大樂令等位各如祫享之儀又設尊彝祭器等于殿之上下如時享之儀前一日禮官御史帥其屬省牲視濯滌如常儀其日質明禮官御史帥太廟官太祝官宮闈令出神主如時享儀有司列黃麾仗二千人于應天門外尙轡進金輅于應天門內午後三刻宣徽院奏請皇帝赴齋宿殿文武羣臣並齋宿于所司次日質明俟諸衛各勒所部屯門列仗導駕官分左右侍立于殿階下並朝服通事舍人引侍中詣齋殿俛伏跪稱臣某言請中嚴俯伏興凡侍中奏請準此皇帝服通天冠絳紗袍少頃侍中奏外辦皇帝出齋殿卽御座羣臣起居訖侍中奏請升輦皇帝升輦以出侍衛警蹕如常儀導駕官前導至應天門侍中奏請降輦升輅皇帝升輅門下侍郎俯伏跪奏請車駕進發俯伏興凡門下侍郎奏請準此車駕動警蹕如常儀至應天門外門下侍郎奏請車駕少駐敕侍臣上馬侍中前承旨退稱曰制可門下侍郎退傳制稱侍臣上馬通事舍人承傳敕侍臣上馬導駕官分左右前導門下侍郎奏請車駕進發車駕動稱警蹕不鳴鼓吹典贊儀引皇太子常服乘馬至廟中幕次更服遠遊冠朱明衣執圭通事舍人文武羣臣並朝服于廟門外班迎車駕至廟門侍中于輅前奏請降輅導駕官步入廟門稍

東侍中奏請升輦皇帝升輦繳扇侍衛如常儀至大次侍中奏請降輦入就大次皇帝入大次通事
舍人分引文武羣官由南神東西偏門入廟庭東西相向立禮直官引太尉以下行事官詣橫街北
向再拜訖禮直官引太尉詣盥洗位搯笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搯笏洗瓚拭瓚以瓚授
執事者執笏由西階升殿詣始祖尊彝所西向立執事者以瓚承太尉太尉搯笏執瓚酌鬯詣神位
前以鬯裸地訖以虛瓚授執事者執笏俯伏興出戶外北向再拜訖次詣隨室並如上儀禮畢降自
西階復位禮直官引司徒出詣饌所引薦俎齋郎奉俎並薦邊豆簠簋官奉邊豆簠簋及大官令以
序入自正門宮縣樂作至太階樂止諸太祝迎于階上各設于神座前先薦牛次薦羊次薦豕訖禮
直官引司徒以下降階復位典贊儀引皇太子通事舍人引親王由南神東偏門入詣禋位禮直官
引中書侍郎舉冊官等升自西階詣始祖室前東西立通事舍人引侍中詣大次前奏請中嚴皇帝
服袞冕少頃侍中奏外辦侍中詣廟庭本位立皇帝將出大次禮儀使與太常卿贊導凡禮儀使與
太常卿贊導並博士前引挽伏跪稱臣某贊導皇帝行禮俯伏興前導至東神門撤繳扇近侍者從
入殿中監跪進鎮圭禮儀使奏請執圭皇帝執圭宮縣樂作奏請詣盥洗位至位樂止內侍跪取匱
興沃水又內侍跪取槃承水時寒預備溫水禮儀使奏請搯鎮圭皇帝搯鎮圭盥手內侍跪取巾于
匱興進皇帝洗手訖奉爵官以爵跪進皇帝受爵內匱沃水又內侍跪捧槃承水皇帝洗爵訖內侍
跪奉巾以進皇帝拭爵訖內侍捧槃匱又奠巾于匱奉爵官受爵禮儀使奏請執鎮圭前導皇帝升

殿左右侍從量人數升宮縣樂作皇帝至阼階下樂止皇帝升自阼階登歌樂作禮儀使前導皇帝至版位樂止奏請再拜奉禮郎贊皇太子以下在位羣臣皆再拜贊者承傳皆再拜禮儀使前導皇帝詣始祖尊彝前樂作至尊所樂止奉爵官以爵涖尊執尊者舉冪侍中跪酌犧尊之泛齊訖禮儀使導皇帝至版位再拜訖禮儀使奏請詣始祖神位前褥位登歌樂作禮儀使奏請搢圭跪奉爵官以爵授奉爵酒官以進禮儀使奏請執爵皇帝執爵三奠酒訖以虛爵授奉爵酒官禮儀使奏請執圭興樂止奉爵酒以爵授奉爵官禮儀使奏請詣隨室並如上儀禮直官先引司徒升自西階立于飲福位之側酌獻將畢奉酢酌福酒太祝從司徒立于其側酌獻畢侍中立于其側禮儀使奏請皇帝至版位北向立登歌樂作至位樂止中書侍郎跪讀冊訖舉冊官奠訖禮儀使奏請皇帝再拜拜訖禮儀使奏請詣飲福位登歌樂作至位太祝酌福酒于爵時寒預備溫酒以奉侍中侍中受酌奉以立禮儀使奏請搢圭跪侍中以爵北向跪以進禮儀使奏請執爵三祭酒禮儀使奏請飲福飲福訖以虛爵授侍中禮儀使奏請受酢司徒跪以黍稷飴籩進皇帝受以授左右司徒又跪以胾肉進皇帝受以授左右禮儀使奏請執圭興再拜訖樂止禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作至位樂止太祝各進撤籩豆登歌樂作卒撤樂止奉禮曰賜胾贊皇太子已下在位羣臣皆再拜贊者承傳皆再拜宮縣作一成止禮儀使奏請皇帝再拜奉禮郎贊皇太子已下在位官皆再拜拜訖禮儀使奏禮畢導皇帝降阼階登歌樂作至階下樂止宮縣作前導皇帝出東神門樂止繖扇侍衛如常儀禮

儀使奏請釋圭殿中監跪受鎮圭至大次轉仗衛于還途如來儀禮官御史帥其屬納神主藏冊如儀少頃通事舍人引侍中奏請中嚴皇帝服通天冠絳紗袍少頃侍中奏外辦俟尙輩進輩侍中奏請降座升輦皇帝升輦繼扇侍衛如常儀至南神門稍東侍中奏請降輦步出廟門至輅侍中奏請升輅皇帝升輅門下侍郎奏請車駕少駐敕侍臣上馬侍臣前承旨退稱曰制可門下侍郎退傳制稱侍臣上馬通事舍人承傳敕侍臣上馬車駕還內鼓吹振作至應天門外百官班迎起居宮職奏采茨之曲入應天門內侍中奏請降輅乘輦皇帝降輅乘輦以入繼扇侍衛警蹕如常儀皇帝入宮至致齋殿侍中奏解嚴通事舍人承旨敕羣臣各還次將士各還本所

以上並金史禮志續通考郊社考同

右祭告

金章宗承安四年八月以皇嗣未立命有司祈于太廟 至五年復以繼嗣未立禱祀太廟山陵少府監張汝猷言皇嗣未立乞親行祀事之後遣近臣詣諸嶽觀廟祈禱詔司空襄往亳州禱太清宮既遣刑部員外郎完顏匡往馮泰和九年春襄承命馳禱太清宮及后土方嶽

宣宗興定二年京師屢火遣禮部尙書楊雲翼祭之

三年七月以地震遣參知政事圖克坦思忠祭地祇于上清宮八月遣禮部尙書楊雲翼祭社稷輪

林侍讀學士趙秉文祭后土于河中府

以上並金史禮志續通考郊社考同

右祈禱

金章宗明昌六年二月始祭高禩 時帝未有子尚書省臣奏行高禩之祀乃築壇于景風門外東南端當闕之卯辰地與園丘東西相望如北郊之制歲以春分日祀青帝伏羲氏女媧氏凡三位壇上南向西上姜嫄簡狄位于壇之第二層東向北上前一日未三刻布神位省牲器陳御弓矢司爵于上下神位之右其齋戒奠玉幣進熟皆如大祀儀青帝幣玉皆用青餘皆無玉每位牲用羊一豕一有司攝三獻司徒行事禮畢進胙倍于他祀之肉進胙官佩弓矢弓鬪以進帝命后妃嬪御皆執弓矢東向而射以次飲福享胙

金史禮志
通考
雜記考同

承安元年二月命有司祀高禩如新儀

二年五月皇子生六月命禮部尚書張暉報祀高禩

泰和二年八月皇子生十二月報謝于高禩

以上並續通
考雜記考

右高禩

金章宗泰和四年六月始祭中霤

祭七祀儀 每歲四孟月臘五享及朝享禘祫並設七祀位一于太廟殿下橫街之北西街之西東

向座設莞席一碧綃褥一又設版位于其座前壺尊二于神座之右北向元酒在西良醴令以法酒

實尊如常加勺幕置爵于尊下加坩籩豆簋各二俎一左二籩栗在前鹿脯次之右二豆菁菹在

前鹿脯次之俎實以羊熟簠簋實以黍稷又設燎柴開座坎于西神門外之北祭日遣官分獻俟太

廟終獻將升獻乃行禮讀祝瘞燎如儀

以上金史禮志續通考羣祀考同

謹按唐開元禮七祀各因時享祭之唯中霤季夏別祭臘享則徧祭禘亦如之金禮一準唐制

而季夏特祀中霤則自章宗始茲就禮志撮其槩如右

續通考按語

金七祀隨時享春戶司命夏竈中霤秋門厲冬行鋪設祭器入實酒饌俟終獻將升獻獻官行禮並

讀祝文章宗承安四年六月祭中霤

按金史禮志時享條下云設七祀司命戶二位不言春祭後載夏竈中霤秋門厲冬行而不及春祀史文脫漏今依前後改訂

輯入續通典禮典

右七祀

宣聖廟皇統元年二月戊午熙宗詣文宣王廟奠祭北面再拜願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國子監言歲春秋仲月上丁日釋奠于文宣王用本監官房錢六十貫止造茶食等物以大小楪排設用留守司樂以樂工爲禮生率倉場等官陪位于古禮未合也伏覩國家承平日久典章文物當粲然備具以光萬世况京師爲首善之地四方之所觀仰據釋奠器物行禮次序台行下詳定兼究國公親承聖教者也鄒國公功扶聖教者也當于宣聖像左右列之今孟子以燕服在後堂宣聖像側還虛一位禮宜遷孟子像于宣聖右與顏子相對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庶各設象尊二總用籩豆各二百二十三簠簋各六俎六犧罇三象罇七爵九十四其尊皆

改塑冠冕粧飾法服一遵舊制禮官參酌唐開元禮定擬釋奠儀數文宣王充國公鄒國公每位邊
有坵壘二洗二篚勺各二纂六正位并從祀藉罇罍俎豆席約用三十幅罇席用葦俎豆席用莞牲
用羊豕各三酒二十瓶禮行三獻以祭酒司業博士充分獻官二讀祝官一太官令一捧祝官二疊
洗官一爵洗官一巾篚官二禮直官十一學生以儒服陪位樂用登歌太樂令一員本署官充樂工
三十九人迎神三奏姑洗宮來寧之曲辭曰上都隆化廟堂作新神之來格威儀具陳穆穆凝旒巍
然聖真斯文伊始羣方所視初獻盥洗姑洗宮靜寧之曲辭曰偉矣素王風猷至粹垂二千年斯文
不墜涓辰維良爰修祀事沃盥于庭嚴禋禮備升階南呂宮肅寧之曲辭曰巍乎聖師道全德隆修
明五常垂教無窮增崇儒宮遙追遺風嚴祀申虔登降有容奠幣姑洗宮和寧之曲辭曰天生聖人
賢于堯舜仰之彌高磨而不磷新廟告成宮牆數仞遣使陳祠斯文復振降階姑洗宮安寧之曲辭
曰稟靈尼丘垂芳闕里生民以來就如夫子新祠巋然四方所視將觴告成祇循典禮充國公酌獻
姑洗宮輯寧之曲辭曰聖師之門顏惟居上其殆庶幾是宜配饗桓圭衮衣有嚴儀象載之神祠增
光吾黨鄒國公酌獻姑洗宮泰寧之曲辭曰有周之衰王綱旣墜是生眞儒宏才命世言而爲經醇
乎仁義力扶聖功同垂萬祀亞終獻姑洗宮咸寧之曲辭曰于昭聖能與天立極有承其流皇仁帝
德豈伊立言訓經王國煥我文明典祀千億送神姑洗宮來寧之曲辭曰吉蠲爲饗孔惠孔時正辭
嘉言神之格思是饗是宜神保聿歸惟時肇祀太平極致承安二年春丁章宗親祀以親王攝亞終

獻皇族陪祀文武羣臣助奠上親爲贊文舊封公者升爲國公侯者爲國侯卿國以下皆封侯宣宗遷汴建廟會朝門內歲祀如儀宣聖顏孟各羊一豕一餘同小祀共用羊八無豕其諸州釋奠並遵

唐儀

金史禮志

右宣聖廟

武成王廟泰和六年詔建昭烈武成王廟于闕庭之右麗澤門內其制一遵唐舊禮三獻官以四品官已下儀同中祀用二月上戊七年完顏匡等言我朝創業功臣禮宜配祀于是以秦王宗翰同子房配武成王而降管仲以下又躋楚王宗雄宗望宗弼等侍武成王坐韓信而降立于廡又黜王猛慕容恪等二十餘人而增金臣遼王賚也等其祭武成王宗翰子房各羊一豕一餘共用羊八無豕宣宗遷汴于會朝門內闕庭之右營廟如制春秋上戊之祭仍舊

金史禮志

右武成王廟

金太宗天會三年十月詔建太祖廟于西京 十四年八月

時熙宗已卽位

追尊九代祖以下曰皇帝皇后

定始祖景祖世祖太祖太宗廟皆不祧 時太師宗磐等上議國家肇造區夏四征弗庭太祖武元

皇帝受命撥亂光啟大業太宗文烈皇帝繼志率伐奮張皇威原其積德累功所由來者遠矣伏惟

皇九代祖廓君人之量挺御世之姿虞舜生馮遷于貧夏大王避狄邑此岐山聖姥來歸天源肇發

皇八代祖七代祖承家襲慶裕後垂芳不求赫赫之名終大振振之族皇六代祖徙居得吉播種是

勤去暴露獲棟宇之安釋負戴輿車輿之利皇五代祖貝勒雄姿邁世美畧濟時成百里日辟之功
戎車旣飭著五教在寬之訓人紀肇修皇高祖太師質自天成德爲民望兼精騎射往無不摧始置
官師歸者益眾皇會祖太師威靈震遠機警絕人雅善運籌未嘗矜甲臨敵愈奮應變若神皇曾叔
祖太師機獨運心公無私物四方聳動諸部歸懷德威兩隆風俗大定皇伯祖太師友于盡愛國爾
惟忠謀必罔愆舉無不濟累代祖妣婦道警戒王業艱難俱殫內助之勞實著始基之漸是宜采摭
臣之僉議酌故事以遵行款帝于郊稱天以詠仍請以始祖景元皇帝景祖惠桓皇帝世祖聖肅皇
帝太祖武元皇帝太宗文烈皇帝爲永永不祧之廟須廟室告成涓日備物奉上寶冊藏于天府施
之罔極奏上從之

熙宗天眷元年四月朝享于天元殿十一月以康宗以上畫像工畢奠獻于乾元殿 二年九月立
太祖原廟于慶元宮 天元殿本名春亭太祖所嘗御之所也故改今名安太祖太宗徽宗及諸后
御容又先是天會十三年建慶元宮殿曰辰居門曰景暉至是安太祖以下御容爲原廟

考

以上並續
通考宗廟

謹按地理志以慶元宮爲原廟作元年事誤也

續通考
按語

皇統三年五月初立太廟 四年七月建原廟于東京八年閏八月太廟成 金初未建宗廟至天
輔七年八月太祖葬上京宮室之西南建靈神殿于陵上以時薦享自是諸京皆立廟惟在京師者

則曰太廟

天會六年以宋二帝見太祖廟者是也

或因遼之故廟安置御容亦謂之廟

天眷三年熙宗幸燕及受尊號皆親享恭謝是也

皇統

時初立太廟至是乃成

是則上京之廟也續通考宗廟考

謹按地理志皇統四年二月立東京新宮七月建宗廟有孝寧宮考后妃傳世宗母貞懿皇后之

寢園亦曰孝寧宮卽垂慶寺浮圖也設寢園時在正隆六年距建原廟時十有七載蓋令名偶同

耳又禮志七年有司奏慶元宮門舊曰景暉殿曰辰居似非廟中之名今宜改殿名曰世德是歲

東京御容殿成考地理志稱改原廟乾文殿曰世德與禮志有異

續通考按語

海陵天德二年六月太廟初設四神門及四隅梁恩 四年十月遣使奉遷太廟神主 貞元三年

十月權奉安太廟神主于延聖寺十一月奉安神主于太廟 正隆三年十一月詔右丞相張浩等

營建南京宮室立宗廟 海陵欲遷燕改爲中都命增廣宮室舊廟有司言燕京興建太廟復立原

廟三代以前無原廟制至漢惠帝始置廟于長安渭北薦以時果其後又置于豐沛不聞享薦之禮

今兩都告享宜止于燕京所建原廟行事于是名其宮曰衍慶殿曰聖武門曰崇聖

續通考宗廟考

謹按張棣金圖經海陵徙燕築巨闕于南城之南千步廊之東曰太廟標名曰衍慶之宮考禮志

燕京原廟宮名衍慶圖經則以爲太廟宮名衍慶自當以史爲正且海陵遷都之明年遣薦舍桃

于衍慶宮而太廟之成又後一年則衍慶爲原廟宮名無疑圖經特以其事適同一時遂悞指耳

又禮志云貞元初海陵遷燕乃增廣舊廟奉遷祖宗神主于新都三年十一月奉安于太廟考地

理志所謂新都乃海陵遷燕改燕爲中都也又云正隆中營建南京宮室復立宗廟南渡因之其廟制史不載傳志雜記或可概見今附見于宣宗貞祐四年十月中續通考按語

世宗大定元年十一月辭謁太祖廟及貞懿皇后園陵以卽位如中都也

二年以睿宗御容奉遷衍慶宮十二月詔以會靈府國家興王之地宜就慶元宮址建正殿九間仍

其舊號以時薦享

金史禮志

三年十月大享于太廟

五年會靈府太祖廟成有司言宜以御容安置

先是衍慶宮藏太祖御容十有二法服一立容一戎服一佩弓矢一坐容二巾服一舊在會靈府安置半

身容二春衣容一巾而衣紅者二舊在中都御容殿安置時御容皆在中都詔以便服容一遣官奉安擇日啟行

金史禮志

謹按地理志正隆二年命吏部郎中蕭彥良盡毀上京宮殿宗廟大族邸第及儲慶寺夷其址耕墾之至是年復建太祖廟此有司所以請奉安御容也

十七年正月詔于衍慶宮聖武殿西建世祖神御殿東建太宗睿宗神御殿

十九年四月以升祔閔宗詔中外先是十二年禮官援晉惠懷唐中宗後唐莊宗升祔故事言武

靈皇帝無嗣亦合升祔然中宗之祔始則爲虛室終則增至九室惠懷之祔乃遷豫章潁川二廟莊

宗之祔乃祧懿祖一室今太廟之制除祧廟外爲七世十一室如當升祔武靈卽須別祧一廟荀子

曰有天下者事七世若旁容兄弟上毀祖考則天子有不得事七世者矣伏觀宗廟世次自睿宗上

至始祖凡七世別無可祧之廟晉史云廟以容主爲限無拘常數東晉與唐皆用此制遂增至十一室康帝承統以兄弟爲一室故不遷遠廟而祔成帝唐以敬文武三宗同爲一代于太廟東間增置兩室定爲九代十一室今太廟已滿此數如用不拘常數之說增置十二室可也然廟制已定復議增展其事甚重又與睿宗祔室昭穆亦恐更改春秋之義不以親親害尊尊漢志云父子不並坐而孫可從王父若武靈升祔太廟增作十二室依春秋尊尊之典武靈當在十一室禘祫合食依孫從王父之典當在太宗之下而居昭位又當稱宗然前升祔睿宗已在第十一室累遇祫享睿宗在穆位與太宗昭位相對若更改祔室及昭穆序非有司所敢輕議至是禘祔太廟遂增展太廟爲十二室二十六年敕再議閔宗廟號禮官擬上襄威敬宗桓烈熙七字二十七年二月遣官奏告太廟及

閔宗本室易新廟號曰熙宗

續通考宗廟考

初大定二年有司以閔宗無嗣合立別廟時祭享不稱宗以武靈爲廟號又唐立別廟不必專在太廟垣內今武靈旣不稱宗又不與祫享其廟擬于太廟東墉外隙地建立從之至十四年廟成十五年三月奉安武靈皇帝及悼皇后前期一曰奏告太廟十一室及昭德皇后廟餘如昭德過廟之儀四月夏享太廟同時行禮命判宗正英王爽攝太尉充初獻官兵部尙書議攝司徒差大理卿天錫攝太常卿充亞獻大興少尹高居中攝光祿卿充終獻自是歲常五享十七年十月祫享太廟敕太廟別廟共用三犢武靈皇帝廟樂用登歌遣官奏告及十九年升祔太廟其舊廟遂毀

金史禮志

二十四年四月次東京謁孝寧宮五月至上京朝謁于慶元宮

二十九年五月

時章宗已即位

世宗祔廟禮成世宗將祔廟有司言太廟十二室自始祖至熙宗雖係八

世然世宗與熙宗爲兄弟不相爲後用晉成帝故事止係七世若特升世宗顯宗卽係九世于是遂

祔獻祖昭祖升祔世宗明德皇后顯宗于廟

宣宗貞祐二年五月帝決意南遷詣原廟奉辭

三年七月肅宗神主至自中都奉安于明俊殿八

月太祖御容至自西京奉安于啟慶宮四年二月命參知政事李革爲修奉太廟使三月以修太

廟遣官奏告祖宗神主于明俊殿十月親王百官奉迎祖宗神主于太廟帝親行祔享禮帝南遷

廟社諸祀並委中都自穆延盡忠棄城南奔時謁之禮盡廢而南京有正隆時所建宗廟禮官乃言

廟社國之大事今駐蹕陪京列聖神主已遷于此宜重修太廟以奉歲時之祭按中都廟制自始祖

至章宗凡十二室而今廟室止十一若增建恐難猝成況時方多故禮宜從變今擬權祔肅宗神主

于世祖室奉安始祖以下諸神主于隨室祭器以瓦代銅獻官以公服行事供帳等物並從簡約又

言太廟旣成惟以親行祔享爲敬請權不用鹵簿儀仗及官懸樂舞從之

以上並續通考宗廟考

汴京之廟在宮南馳道之東殿規一屋四間限其北爲神室其前爲通廊東西二十六楹爲間二十

有五每間爲一室廟端各虛一間爲夾室中二十三間爲十一室從西三間爲一室爲始祖廟祔德

帝安帝獻祖昭祖景祖祧主五餘皆兩間爲一室

或曰惟第二第三兩間餘止一間爲一室總十有七間

世祖室祔肅宗穆宗

室附康宗餘皆無祔每室門一牖一門在左皆南向石室之龕于各室之西壁東向其始祖之龕六

南向者五東向者一其二三俱二龕餘皆一室一龕總十八龕祭日出丑于北牖下南向禘禘則並出主始

繚南東西皆有門內垣之隅有樓南門五間餘皆三中垣之外東北冊寶殿也太常官一人季視其

封緘謂之點寶內垣之南曰大次東南為神庖廟門翼兩廡各二十有五楹為齋廊執事之次西南

垣外則廟署也神門列戟各二十有四植以木鎡戟下以板為掌形畫二青龍下垂五色帶長五尺

享前一日則懸戟上祭畢藏之金史禮志

哀宗正大元年三月奉安宣宗御容于孝嚴寺 天興二年七月奉安祖宗御容于蔡州乾元寺

帝自南京入蔡州護衛布希舒魯負祖宗御容至自汴勅有司行奉安禮

太廟制度 主用栗依唐制皇統九年所定 祐室旁及上下皆石門東向以木為闕楹以朱室中有得莫主

訖帝主居左覆以黃羅帕后主居右覆以紅羅帕 舖展以紙木為匡兩足如立屏狀覆以紅羅三

幅繡金斧五十四裹以紅絹覆于屏上其半無文者垂于其後置北闕下南向前設几筵以坐神主

五席各長五尺五寸闊二尺五寸 莞席粉純以蘭為席綠以紅羅以白繡蕙文及雲氣之狀復以紅絹裹之每

位二纒席畫純以五色絨織青蒲為之緣以紅羅畫藻文及雲氣狀亦以紅絹裹之每位二在莞上

次席繡純以輕筠為之亦曰桃枝席緣以紅絹繡鐵色斧裹以紅絹每位二在纒席上虎席二大者長同

惟開端一尺

以虎皮爲褥有緼以紅羅繡金色斧緣之又有小虎皮褥制同三席時曠則用桃枝次席時

寒則去桃枝加虎皮褥夏秋享則用桃枝次席二冬則去桃枝加小虎皮褥于纈席上臘冬則又添

大虎皮褥二于纈上還小虎皮褥二于大褥之上

曲几三足直几二足

各長尺五寸以丹漆之帝主前

設曲几后設直几

奉安御容儀 前一日夙興告廟用酒饌差奏告官一員以所差使充進請御署祝版其日質明有

司設龍車于衍慶宮門外少西東向宰執率百官公服詣本宮殿下班立再拜班首升殿跪上香奠

酒教坊樂作少退再拜班首降階復位陪位官皆再拜奉送使副率太祝捧御容匣出宰執以下分

左右前導出衍慶宮門外俟御容匣升車百官上馬後從旗幟甲馬錦衣人等分左右導香輿扇等

前行至都門郊外俟御容車少駐導從官下馬車前立班再拜奉送使副側侍不拜班首詣香輿跪

上香俯伏興還班再拜辭訖退使副遂行每程到館或廨舍內安駐其道路儀衛紅羅傘一龍車一

其制以青布爲亭子狀安車上駕以牛又用馳五旗鼓共五十昇香輿一十人導從六十人執扇八

人兵士百人護衛二十人以宗室明安穆昆子孫充所過州縣官屬公服出郭香果奉迎再拜班首

上香奠酒又再拜送至郊外再拜乃退至會靈府官屬備香輿奉迎如上儀乘馬從至廟門下馬分

左右導引使副率太祝四員捧御容入廟于中門外東壁幄次內奉置定再拜訖退擇日奉安如儀

前一日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大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靈星門東設皇太子幄次其日有司列仗衛于應天門俟奉安御容訖有司于殿上並神御前設北向拜褥位安置香爐香案並香酒器物等皇太子比至車駕進發以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皇帝服鞞袍乘輦從官繖扇侍衛如常儀敕旨用大安輦儀仗一千人出應天門闕門通喝導駕官再拜訖闕門傳敕導駕官上馬分左右前導至廟門外西偏下馬車駕至衍慶宮門外稍西降輦左右宣徽使前導皇帝步入御幄簾降闕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之禮簾捲皇帝出幄宣徽使前導至殿上褥位北向立典贊儀引皇太子就褥位闕門引親王宰執四品以上執事官同班並北向立令中間歇空不礙奏樂五品以下聖武門外八品以下宮門外陪拜二宣徽使奏請皇帝再拜教坊樂作皇太子以下羣官皆再拜請皇帝詣神御前褥位北向立又請皇帝再拜皇太子以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以下羣官皆再拜訖皇帝復位又請皇帝再拜皇太子以下羣官皆再拜宣徽使奏禮畢以上擬八拜宣徽院奏過依舊例十二拜典贊

儀引皇太子復立于褥位之西東向闔門引親王宰執以下羣官東西相向立先引五品以下官出宣徽使前導皇帝還御帷簾降典贊儀引皇太子闔門分引殿庭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

神御殿奉安儀 前一日清齋親王于本府百官于其第行禮官執事人等習儀就祠所清齋其日寅明禮官率太廟署官等詣崇聖閣奉世祖御容每匣用內侍二人太祝一員禮官署官前導置于衍慶宮聖武殿神座禮直官引親王宰執百官公服于殿庭班立七品以下班于殿門之外贊者曰拜在位官皆再拜禮直官引班首詣盥洗盥手訖升殿詣神座前跪上香訖少退再拜禮直官引班首降殿復位贊者曰拜在位官皆再拜訖禮官導世祖御容升腰輿儀衛依次序導從至廣德殿百官從後至庭下班位立禮官率太廟署官就腰輿內捧御容于殿上正面奉安訖百官于階下六品以下官于殿門外立班贊者曰再拜在位官皆再拜禮直官引班首詣盥洗盥手訖升殿執事官等從升詣御容前跪上香奠酒教坊樂作少退再拜訖樂止禮直官引班首降殿復位贊者曰拜在位官皆再拜訖禮官率太廟署官詣崇聖閣太祝內侍捧太宗御容禮官導太宗御容于聖武殿行禮畢以次奉安于丕承殿行禮並如上儀次睿宗御容奉安于天慶殿禮亦如之俟奉安禮畢百官退

以上並金史禮志 續通
典禮典續通考宗廟考同

金太宗天會十三年九月時熙宗追尊皇考豐王爲景宣皇帝妣蒲察氏爲惠昭皇后廟號徽宗已卽位

世宗大定三年十月祔睿宗及昭德皇后神主于太廟 先是二年有司援唐典昭德皇后合立別廟擬于太廟內垣東北起建從之至是太廟祫享并祔帝后神主同時制造題寫奉詣殿庭謁畢祔于姑姑欽仁皇后之左享祀畢奉主還本廟十二月臘享禮官言唐禮別廟薦享皆準太廟一室之儀恐今廟享畢已過質明請別差官攝祭制可十一年郊祀前一日朝享與太廟同日用登歌樂行三獻禮有司攝事後以別廟殿制小又于太廟之東別建一廟十二年八月廟成正殿三間東西各空半間以兩間爲室從西一間西壁上安置祐室廟制一便門與太廟相通仍以舊殿爲冊寶殿祐室奏毀十三年六月告祭奉安

二十四年四月次東京幸清安垂慶寺 初睿宗薨帝母貞懿皇后李氏祝髮爲比丘尼歸遼陽營建清安禪寺居之后自建浮圖于遼陽是爲垂慶寺臨終謂帝曰吾已用浮圖法置塔于此不必合葬也大定三年改葬睿宗于景陵帝深念遺命乃卽清安寺建神御殿奉安御容詔有司增大舊塔起奉慈殿于塔前九年名神御殿曰報德十三年垂慶寺起神御殿至是幸其寺

二十六年敕別建昭德皇后影廟于中都 帝命建廟于太廟內有司言禮無廟中別建影廟之例今皇后廟西有隙地廣三十四步袤五十四步可以興建制可乃建殿三間南面一屋三門垣周以甃外垣置櫺星門一神厨及西房各三間仍于正南別創正門以坤儀爲名仍留舊有便門遇禘祫

附享由之每歲五享並影廟行禮于正南門出入又于廟外起齋廊房二十三間

宣宗貞祐三年七月明德皇后神主自中都九月歸衛紹王母李氏光獻皇后靈神主在太廟畫像在衍慶宮並遷出之

昭德皇后廟奉安儀 大定十三年六月前期二日奏告太廟祭告別廟至日用祫享廟過儀有司

言當用鹵簿以廟相去不遠用清道二人次團扇二人次職掌二人次衙官二十六人爲十三重供

奉官充次腰輿輿士一十六人繖子二人次團扇十四爲七重方扇四次排列職掌六人燭籠十對

蠶官並錦襖盤裹仍令皇太子率百官行禮前一日行事執事官就祀所清齋一宿仍習儀執事者

眠醴饌太廟令帥其屬掃除廟之內外禮直官設皇太子西向位執事官位太子後近南西向各依

品從立監祭殿西階下東向立及親王百官位于廟庭北向西上又設祝案于神位之右設尊彝之

位于左各加勺冪玷又設祭器皆藉以席左一邊實以鹿脯右一豆實以鹿醢又設盥洗爵洗位于橫街之南稍東在

洗東加勺籠在洗西南肆實以巾執壘篋者位于其後太廟令又設神位于室內北牖下當戶南向設几席直几一

莞席一纈席一次席二紫綬厚褥一紫蒙綬褥一并幄帳等諸物並如舊廟之儀又設望燎位西神門外之北設燎柴于位

之北預掘瘞坎于燎所所司陳儀衛于舊廟門之外奉安日未明二刻所司進方扇燭籠于舊廟殿

門之外設腰輿一繖一于殿階之下南向質明皇太子公服乘馬本宮官屬導從至廟門外步入廟

門至幕次引親王百官常服由廟門入于殿庭北向西上重行立定次引皇太子于百官前絕席位

立贊者曰再拜皆再拜宮闈令升殿捧昭德皇后神主置于座贊者曰再拜皆再拜次引內常侍北向俛伏跪奏請昭德皇后神主奉安于新廟降殿升輿奏訖俛伏興捧几內侍先捧几置跪置于輿又宮闈令接神主內侍前引跪置于輿上几後覆以紅羅帕內常侍以下左右前引皇太子步自舊廟先從行親王次之百官分左右後從儀衛導從至別廟殿下北向內常侍于腰輿前俛伏興跪奏請降輿升殿內侍捧几置前宮闈令捧接神主升殿置于座禮直官引皇太子以下親王百官入殿庭北向西上重行立皇太子在絕席立禮直官贊曰再拜皆再拜又贊曰行事官各就位禮直官引皇太子西向位立定禮直官少前贊曰有司謹具請行事即引皇太子就盥洗位北向搢笏盥手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏升詣酒尊所西向立執事者以爵授皇太子搢笏執爵執事者舉爵酌酒皇太子以爵授執事者詣神位前北向搢笏跪執事者以爵授皇太子執爵三祭酒反爵于坵執笏俛伏興少立次引太祝舉祝官詣讀祝位東北向舉祝官跪舉祝板太祝跪讀祝訖置祝于案俛伏興舉祝官皆卻立北向贊者曰再拜皇太子兩拜降階復位舉祝讀祝官後從復本位禮直官曰再拜在位者皆再拜宮闈令納神主于室贊者曰再拜皆再拜禮畢退署令闈廟門瘞祝于坎犧物各還所司

以上並金史禮志續通考宗廟考同

右后妃廟

金世宗大定三年八月定給享犧牲品物有司言按唐開元禮宋開寶禮每室饋一羊一豕一五禮

新儀每室復加魚十有五尾天德貞元例與唐家同有司行事則不用太牢七祀功臣羊各二酒共二百一十瓶正隆減定通用犢一兩室共用羊一豕一酒百瓶此于禮有闕今七祀功臣牲酒請依天德制宗廟每室則用宋制加魚然每室一犢復恐太豐帝命每祭共用一犢羊豕如舊又以九月五日祫享當用鹿肉五十斤獐肉三十五斤兔十四以貞元正頭爲韞臨隆時方禁獵皆以羊代此禮殊爲未備詔從古制

九年十月以將行大享詔宗廟之祭以鹿代牛著爲令十年正月命親祀宗廟牲用犢詔宰臣曰古禮殺牛以祭後世有更者否其檢討典故以聞有司謂自周以來下逮唐宋祫享無不用牛者唐開元禮時享每室各用太牢一至天寶六年始減牛數太廟每享用一犢宋政和五禮新儀時享太廟親祀用牛有司行事則不用宋開寶二年詔昊天上帝皇地祇用犢餘大祀皆以羊豕代之合二羊五豕足代一犢令三年一祫乃爲親祀其禮至重每室一犢恐難減省遂命時享如舊若親祀則其用一犢

以上並金史世宗紀續通考宗廟考同

謹按魏子平傳帝問宰臣曰祭宗廟用牛牛盡力稼穡有功于人殺之何如參知政事魏子平對曰惟天地宗廟用之所以異大祀之禮也後又欲以他牲易之參政程輝奏曰凡祭用牛者以牲之最重致誠太牢古禮不可廢也今以禮志考之九年方以鹿代牛十年又詔檢討典故十二年祫享以攝官行事詔共用三犢蓋世宗欲祭不用牛宰臣持之故屢有咨議耳

續通考按語

十一年定禘祫五年三年冬夏之制尚書省奏禘祫之儀曰禮緯三年一禘五年一祫唐開元中太常議禘祫之禮皆爲殷祭祫爲合食祖廟禘爲禘序尊卑申先君逮下之慈成羣嗣奉親之孝自異常享祭不欲數數則黷不欲疎疎則怠是以王者法諸天道以制祀典蒸嘗象時禘祫象闕五歲再闡天道大成宗廟法之再爲殷祭自周以後並用此禮自大定九年已行禘禮若議禘祭當于禘後十八月孟夏行禮詔以三年冬禘五年夏禘爲常禮享日並出神主前廊序列昭穆應圖功臣配享廟庭各配所事之廟以位次爲序以太子爲亞獻親王爲終獻或並用親王或以太尉爲亞獻光祿

卿爲終獻其月則停時享

金史禮志 續通典禮 典禮通考宗廟考同

十九年四月禘祭昭德皇后廟不用犢二十二年十月詔禘祫共用三犢有司行事則以鹿代

金史世宗

紀 續通考 宗廟考同

謹按禮志章宗明昌三年十二月尚書省奏明年親禘室當用犢一欽懷皇后祔于明德之廟請如大定三年禘享昭德皇后室未嘗用犢勸欽懷皇后用之今考昭德皇后亦稱明德蓋緣章宗時避太祖諱故改明德也

續通考 按語

章宗明昌四年四月親禘于太廟 先是大定二十九年帝卽位禮官言二十七年十月禘祭至今年正月世宗升遐故四月不行禘禮按公羊傳閔公二年吉禘于莊公言吉者未可以吉謂未三年也注謂禘祫從先君數朝聘從今君數三年喪畢遇禘則禘遇祫則祫故事宜于辛亥歲爲大祥三

月禋祭踰月卽吉則四月一日爲初吉適當孟夏禘祭之時可爲親祀詔可及期以孝懿皇后喪而止五月禮官言世宗升祔已三年尙未合食于祖宗若來冬遂行禘禮皇帝見居心喪喪中之吉春秋譏其速恐冬禘未可行然周禮王有哀慘則春官攝事竊以世宗及孝懿皇后升祔以來未曾躬謁豈可令有司先攝事哉况前代令攝事者止施于常祀今乞依故事三年喪畢禘則禘禘則禘于明昌四年四月一日釋心喪行禘禮從之

續通典禮典續通考宗廟考

謹按王圻續通考載泰和六年四月禘于太廟今考禮志是年帝欲親行禘享命有司計其役費尙書省奏當用仗三千五百人錢百餘貫馬八百六十五匹今軍旅方興官爲不可借用民亦不可重擾宜令有司攝事詔再議之考之帝紀不載六年四月禘事蓋其時不果行也

續通考按語

宣宗貞祐二年正月命權止今年禘享朝獻原廟

金史宣宗紀

哀宗正大三年四月親享于太廟

金史哀宗紀續通考宗廟考並同

海陵禘祭一年

天德二年二月禘按樂志天德二年三月禘享貞元三年十一月禘享

世宗禘禘七

大定三年十月甲子禘

九年十月丙午禘

十七年十月已卯禘

二十二年十月庚戌禘

十一年十月己未禘十四年四月戊辰禘

謹按帝紀十一年十四年十七年皆皇太子攝其事

續通考按語

章宗禘禘五

明昌四年四月戊申禘 承安元年十月丙辰禘 泰和元年十月乙酉禘
三年四月乙巳禘 八年四月戊申禘

宣宗禘祫二

興定四年四月戊辰禘
元光二年十月己卯禘

哀宗禘祭一

正大三年四月辛卯禘

續通考
宗廟考

謹按宗廟之禮金沿宋制五年一禘三年一祫時享于太廟獻于衍慶宮有事于南郊則先期朝
享典禮綦備天德以前事由草創禮多闕闕大定昌明制度浸備而兩朝朝享史僅一見禘祫亦
闕行之良以法駕鹵簿賞費既夥裸薦登降儀節實繁雖全盛之際亦不克數舉惟衍慶朝獻春
秋必親其禮殺矣至貞祐以後國家多故又無暇及焉然一代之祭朝享而外獨隆禘祫視宋之
僅以卜郊而見者此爲得之矣

續通考
按語

右禘祫 以上吉禮

二十四史九通政典類要合編卷二百二十九

金三

禮下

嘉禮

即位儀 受尊號 元旦聖誕上壽 朝參常朝 肆赦臣下拜教詔 皇太子生日正旦受賀 皇太子與百官相見 巡狩 天子加元服 冊皇太后 冊皇后

冊皇太子 冊嬪妃

養老

賓禮

三恪 外國使入見儀 曲宴儀 朝辭儀 新定夏使儀

軍禮

講武 出征祭告 合朔伐鼓 田獵

凶禮

國恤 山陵

熙宗天眷十三年十二月始定宋高麗夏朝賀賜宴朝辭儀 十四年正月朔朝太皇太后於兩宮

十五年正月朔朝太皇太后於明德宮 續通考 王禮考

謹按金史紀傳天眷十三年正月熙宗即位八月詔宋國與本朝文移署年仍用天眷時太祖欽

憲皇后太宗欽仁皇后並為太皇太后欽憲居慶元宮欽仁居明德宮十四年正旦帝朝兩宮然

後御乾元殿受羣臣賀明年帝朝於明德宮然後御殿受賀自是歲以為常如天眷元年正月朔

及是年九月戊戌日皇統元年九月戊申日至自燕京皆朝皇太后是也 續通考 按語

皇統三年正月朔以皇太子故不御正殿羣臣詣便殿稱賀宋高麗夏使詣皇極殿進賀乙巳萬壽

節如正旦儀

續通考
王禮考

謹按禮志載熙宗時夏使入見改爲大起居定制以宋使列於三品班高麗夏列於五品班皇統二年六月定臣使辭見臣僚服色拜數止從常朝起居三國使班品如舊俟殿前班及臣僚小起居引宰執升殿餘臣分班畢乃令行入見及朝辭之禮凡入見則宋使先禮畢夏使入禮畢而高麗使入其朝辭則夏使先禮畢而高麗使入禮畢而宋使入夏高麗朝辭之賜則遣使就賜於會同館惟宋使則庭授六年詔外國使初見朝辭則於左掖門出入朝賀賜宴則由應天門東偏門

出入馬

續通考
按語

海陵正隆元年三月朔始定職事官朝參等格仍罷兵衛

世宗大定元年十二月丁巳帝至中都己未御貞元殿受羣臣朝 二年正月朔以日食不視朝辛未御太和殿宴百官宗戚命婦賜賚有差 二十八年三月丁酉朔萬春節御慶和殿受羣臣朝復宴於神龍殿諸王公主以次捧觴上壽

章宗明昌元年十二月丙午詔有司正旦可先賀隆慶宮然後進酒

太后宮先名仁壽後更名隆慶

二年五月勅

自今四日一奏事仍免朝十一月勅提刑司官自今每十五日一朝 承安元年七月勅今後高麗

夏使入見數奏令新設各國通事具公服與閣門使上殿監聽 四年二月諭有司自三月一日爲

始每旬三品至五品官各一人轉對六品亦以次對臺諫勿與有應奏事與轉對官相見無面對者

上章亦聽

三月月部尙書孫鐸郎中李仲駉屬子祭酒趙悅始轉對香閣

五月朔以旱避正殿命奏事於泰和殿

泰和五年十一

月戊戌大雪免朝參

宣宗貞祐二年正月朔以邊事未息詔免朝賀 三年正月曲宴羣臣宋使定文武五品以上待坐

員遂爲定制十二月以軍事免樞密院官朝拜壬辰詔免元日朝賀癸丑又諭宣徽院免元日親王

公主進酒 時禮官奏正旦宋遣使來賀不宜輟朝不舉樂服色如常儀至明年正月丁卯諭御史

臺曰今日視朝百官既拜之後始聞開封府報衙聲四方多故之秋弛慢如此可乎中丞福興素號

謹於官事當一詰之

興定三年四月詔朝臣四日一奏事 先是貞祐三年四月權參知政事德升言舊制夏至後免朝

四日一奏事帝曰此在平時可也方今多故勿以朕勞遂云當免但國事無廢則善矣至是年以時

暑乃詔朝臣如此

哀宗正大元年正月尊宣宗皇后及元妃皆爲皇太后百官入賀於隆德殿

皇后溫都氏宮曰仁聖元妃溫都氏宮曰慈聖

天興元年四月百官初起居於隆德殿前

以上並續通考王禮考

右朝儀

國初卽位儀太祖收國元年正月壬申朔諸路官民耆老畢會議創新儀奉帝卽皇帝位鄂蘭哈瑪

示宗翰乃陳耕具祝以闢土養民之意復以良馬九隊隊九匹別爲色并介冑弓矢矛劍奉上國號

二約雅堂藏板

大金建元收國天會元年九月丙辰太宗卽位己未告祀天地丙寅大赦改元

金史禮志 續
通考王禮考同

右卽位儀

受尊號儀熙宗皇統元年正月二日太師宗幹率百僚上表請上尊號凡三請詔允七日遣上京留守與告天地社稷析津尹宗強告太廟十日帝服袞冕御元和殿宗幹率百僚恭奉冊禮冊文云云臣等謹奉玉冊玉寶上尊號曰崇天體道欽明文武聖德皇帝是日皇帝改服通天冠宴二品以下官及高麗夏國使十二日恭謝祖廟還御宣和門大赦改元 世宗大定七年恭上尊號前三日遣使告奏天地宗廟社稷前二日諸司停奏刑罰文字百官習儀於大安殿庭兵部率其屬設黃麾仗於大安殿門之內外宣徽院率儀鸞司於前一日設受御冊寶壇於大安殿中間又設御榻於壇上又設冊寶幄次於大安殿門外及設皇太子幄次於殿東廊又設羣官次於大安門外大樂令與協律郎前一日設宮縣於殿庭又設登歌樂架於殿上立舞表于殿下符寶郎卽其日俟文武羣官入奉八寶置於御座左右候上寶冊訖復昇寶還於所司其日質明奉冊太尉奉寶司徒讀冊中書令讀寶侍中以次應行事官並集於尙書省俟冊寶興乘馬奉迎冊寶至應天門下馬由正門步導入至大安殿門外置冊寶於幄次昇冊寶牀駕手人等分立於左右文武羣官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冊寶案官由西偏門先入置案於殿東西間褥位置訖各退於西階冊寶位後捧冊官捧寶官昇冊匣官昇寶盞官由西偏門先入至殿西階下冊寶

褥位之西東向立俟閣門報通事舍人引攝侍中版奏中殿訖典儀贊者各就位閣門官引文武百僚分左右入于又皆下嚮道之東西相向立符寶郎奉八寶由西偏門分入升置殿上東西間相向訖分左右立于寶後通事舍人引攝侍中版奏外辦屬合帝服袞冕以出曲直華蓋侍衛警蹕如常儀殿上鳴鞭訖殿下亦鳴鞭協律郎跪俯伏興舉麾工鼓祝奏乾寧之曲帝出自東房卽座儀使副添香爐烟升扇開簾捲協律郎偃麾慶致樂止太常博士通事舍人自冊寶幄次分引冊太常卿前導吏部侍郎押冊而行奉冊太尉讀冊中書令舉冊官于冊後以次從之次太常博士通事舍人二員分引寶禮部侍郎押寶而行奉寶司徒讀寶侍中舉寶官于寶後以次從之由正門入宮縣奏歸美揚功之曲太常卿于冊牀前導至第一屏香案南藉冊寶褥位上少置太常卿與眾冊寶官退于冊寶稍西東向立博士舍人立于其後昇冊寶牀弩手繖子官等又于其後皆東向太尉司徒中書令侍中皆于冊後面北以次立吏部侍郎禮部侍郎次立于其後立定樂止閣門舍人分引東西兩班羣官合班轉北向立中間少留班路俟立定太常博士通事舍人四員分引太尉司徒中書令侍中吏部禮部侍郎以次各復本班訖博士舍人退以俟初引時樂奏歸美揚功之曲至位立定樂止典儀曰拜贊者承傳太尉以下在位官皆舞蹈五拜班首出班起居訖又贊再拜如朝會常儀太常博士通事舍人四員再引太尉司徒中書令侍中吏禮侍郎復進至冊寶所稍南立定昇冊寶牀弩手繖子官並進前舉冊寶牀與太常博士通事舍人二員分引冊太常卿前導吏部侍郎押冊而行

奉冊太尉讀冊中書令舉冊官于冊後以次從之冊初行樂奏肅寧之曲次通事舍人太常博士又
二員分引寶禮部侍郎押寶而行奉寶司徒讀寶侍中舉寶官于寶後以次從之詣西階下至冊寶
褥位少置冊北寶南樂止昇冊寶牀弩手繖子官等退于後稍西東向立捧冊官與昇冊官並進前取冊
匣升太常博士通事舍人分引冊太常卿側身導冊先升奉冊太尉讀冊中書令舉冊官捧冊官于
冊後以次從升冊初行樂奏肅寧之曲進至殿上博士舍人分左右于前楹立以俟讀冊中書令于
欄子外前楹稍西立以俟舉冊官捧冊官立于其後奉冊太尉從升至褥位搢笏少前跪置訖執笏
俯伏興樂止退于前楹稍西立以俟太常博士立于後太常卿少退東向立昇冊官立于其後皆東
向捧冊官先入舉冊官次入讀冊中書令又次入捧冊官四員皆搢笏雙跪捧舉冊官二員亦搢笏
兩邊單跪對舉中書令執笏進跪稱中書令臣某讀冊讀訖俯伏興中書令俟冊興先退通事舍人
引降自東階復本班訖太常卿降復寶牀前昇冊官並進與捧冊官等取冊匣興置于殿東間褥位
案上西向捧舉冊官等降自東階還本班昇冊官亦退太常博士引奉冊太尉降自西階東向立以
俟次捧寶官與昇寶官俟讀冊中書令讀訖出並進前取寶盃升太常博士通事舍人分引寶太常
卿側身導寶先升奉寶司徒讀寶侍中舉寶官捧寶官于寶後以次從升寶初行樂奏肅寧之曲進
至殿上博士舍人俱退不升并于前楹稍西立俟讀寶侍中于欄子外前楹間稍西立以俟舉寶官
捧寶官立于其後奉寶司徒從升至褥位搢笏少前跪置訖執笏俯伏興樂止司徒退于前楹西立

以俟太常卿少退東向立昇寶官立于其後皆東向捧寶官先入舉寶官次入讀寶侍中又次入捧寶官四員皆搢笏雙跪捧舉寶官二員亦搢笏兩邊單跪對舉侍中執笏進跪稱侍中臣某讀寶讀訖俯伏興侍中俟寶興先退通事舍人引降自西階復本班訖昇寶官進前與捧寶舉寶等官取寶盤興置于殿之西間褥位案上東向捧寶舉寶官等與太常卿俱降自西階及吏部侍郎皆復本班昇寶官亦退太常博士引奉寶司徒次奉冊太尉東向立定博士舍人贊引太尉司徒進詣第一壺香案南褥位立定博士舍人稍退典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜訖博士舍人二員引太尉詣東階升宮縣奏純誠享上之曲至階止閣門使二員引太尉進至前立定樂止閣門使揖贊太尉拜跪寶殿下閣門揖百僚躬身太尉稱文武百僚具官臣等言致賀詞云云俯伏興退至階上博士舍人分引大尉降自東階初降宮縣作肅靈之曲復香案南褥位立定樂止博士舍人少退典儀曰拜贊者承傳太尉司徒及在位羣官俱再拜舞蹈三稱萬歲又再拜訖通事舍人引攝侍中升自東階進詣前楹間躬承旨退臨階西向稱有制典儀曰拜贊者承傳太尉司徒及在位羣官俱再拜躬身宣詞云云宣訖通事舍人引侍中還位典儀曰拜贊者承傳階上下應在位羣官俱再拜舞蹈三稱萬歲又再拜訖博士舍人分引太尉司徒就百僚位初引宮縣作肅靈之曲至位立定樂止閣門舍人分引應北面位羣官各分班東西相向立定通事舍人引攝侍中升自東階當前楹間跪奏禮畢俯伏興引降還位扇合簾降協律郎俯伏興舉麾工鼓祝奏乾靈之曲帝降坐入自東房還後閣進

膳侍衛警蹕如儀扇開樂止捧冊官率昇冊牀人捧寶官率昇寶牀人皆升殿取匣盞蓋訖置于牀前引進司官前導通事舍人贊引詣東上閣門上進通事舍人分引文武百僚等以次出歸幕次賜食以俟上壽上冊寶禮畢有司供辦御牀及與宴羣臣位並如曲宴儀攝太常卿與大樂令帥工人入并協律郎各就舉麾位俟舍人報通事舍人引三師以下文武百僚親王宗室等分左右入至殿階下稍南東西相向立通事舍人先引攝侍中版奏中殿少頃又奏外辦扇合鳴鞭協律郎跪俯伏興工鼓祝宮縣奏乾鑿之曲帝服通天官絳紗袍卽座簾捲內侍贊扇開殿上下鳴鞭憂敬樂止儀使副等添香爐烟升通事舍人引班首以下合班樂奏肅靈之曲至北向位重行立定中間少留班路通事舍人引攝侍中詣東階升至殿上少立閣門舍人引禮部尙書出班前北向俯伏跪奏稱禮部尙書臣某言請允羣臣上壽俯伏興躬身通事舍人引攝侍中少退舍人贊禮部尙書再拜訖贊祇候復本班內侍局進御牀入次良醞令于殿下橫街南階酒訖典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜隨拜三稱萬歲訖平立太常博士通事舍人分引攝上公由東階升初升宮縣奏肅靈之曲殿上舍人少退二閣使揖上公進至進酒褥位樂止宣徽使以爵授上公公搢笏受爵詣榻前跪進受爵訖上公執盤授宣徽使訖二閣使揖上公入欄子內贊拜跪殿下閣門揖百僚皆躬身通事舍人揖攝侍中進詣前楹間躬承旨退臨階西向稱有制典儀曰拜贊者承傳上公及在位羣臣皆再拜隨拜三稱萬歲訖躬身宣曰得公等壽酒與公等內外同慶閣門舍人贊宣諭訖上公與百僚皆舞

蹈五拜訖閣門舍人引百僚分班東西序北向立博士舍人再引上公自東階升宮縣奏肅靈之曲
至進酒褥位樂止上公搢笏宣徽使授上公盤上公詣欄子內褥位跪舉酒宮縣奏景命萬年之曲
飲訖樂止上公進受虛爵訖復褥位以爵授宣徽使訖二閣使揖上公退內侍局昇御牀出博士舍
人並進前分引降自東階宮縣作肅靈之曲閣門舍人分引東西兩班隨上公俱復北向位立定樂
止典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜三稱萬歲訖平立殿上通事舍人揖攝侍中進詣前極閣躬
承旨退臨階西向閣門官先揖百僚躬身侍中稱有制典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜訖躬身
宣曰延王公等升殿典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜訖搢笏舞蹈又再拜訖太常博士通事舍
人引王公以下合赴宴羣官分左右升殿又與宴羣官分左右捲班出宮縣奏肅靈之曲百僚至殿
上座後立樂止內侍局進御牀入依尋常宴會再進第一爵酒登歌奏聖德昭明之曲飲訖樂止執
事者行羣官酒宮縣作肅靈之曲文舞入鴈行一周樂止尙食局進食執事者設羣官食宮縣奏保
大定功之舞三成止出又進第二爵酒登歌奏天贊堯齡之曲飲訖樂止執事者行羣官酒宮縣作
肅靈之曲武舞入鴈行一周樂止尙食局進食執事者設羣官食宮縣奏萬國來同之舞三成止出
又進第三爵酒登歌奏慶雲之曲飲訖樂止執事者行羣官酒宮縣作肅靈之曲鴈行一周樂止尙
食局進食執事者設羣官食宮縣奏肅靈之曲食畢樂止閣門官分揖侍宴羣官起立于席後通事
舍人引攝侍中詣榻前俯伏興跪奏侍中臣某言禮畢俯伏興閣門舍人分引羣官俱降東西階內

侍局昇御牀出宮縣作肅寧之曲至北向位立定樂止典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜訖搢笏
舞蹈又再拜訖再分班東西序立扇合簾降殿上下鳴鞭協律郎俯伏跪舉麾興工鼓祝奏乾寧之
曲帝降座入自東房還後閣侍衛如前儀內侍贊扇開受散樂止通事舍人引攝侍中版奏解服所
司承旨放仗在位羣官皆再拜以次出

金史禮志
通考王禮考同

右受尊號

元旦聖誕上壽儀 皇帝升御座鳴鞭報時畢殿前班小起居各復侍立位舍人引皇太子并臣僚
使客合班入至丹墀舞蹈五拜平立閣使奏諸道表目皇太子以下皆再拜引皇太子升殿褥位搢
笏捧盞盤進酒皇帝受置之於案皇太子退復褥位轉盤與執事者出笏二閣使齊揖入欄子內拜
跪致詞云元正啟祚品物咸新恭惟皇帝陛下與天同休若聖節卽云萬春令節謹上壽厄伏願皇
帝陛下萬歲萬歲萬歲祝畢拜興復褥位同殿下羣僚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聖節則曰得卿壽酒與卿等內外同慶詞畢舞蹈五拜齊立皇太子
搢笏執盤臣僚分班教坊奏樂皇帝舉酒殿上下侍立臣僚皆再拜皇太子受虛盞退立褥位轉盤
與執事者出笏左下殿樂止合班在位臣僚皆再拜分引與宴官上殿次引宋國人從至丹墀再拜
不出班奏聖躬萬福再拜唱有勅賜酒食又再拜各祇候平立引左廊立次引高麗夏人從如上儀
畢分引左右廊立御果牀入進酒皇帝飲則坐宴特立臣僚皆再拜進酒官接盞還位坐宴官再拜

復坐行酒傳宣立飲訖再拜坐次從人再拜坐三盞致語揖臣使并從人立誦口號畢坐宴侍立官皆再拜坐次從人再拜坐食入七盞曲將終揖從人立再拜畢引出聞曲時揖臣使起再拜下殿果牀出至丹墀合班謝宴舞蹈五拜各祇候分引出大定六年正月帝御大安殿受皇太子以下百官及外國使賀賜宴文武五品以上侍坐者有定員為常制十七年詔以皇族祖免以上親雖無官爵封邑若與宴當有班次禮官言按唐典皇家周親視三品大功親小功尊屬視四品小功親總麻尊屬視五品總麻祖免以上視六品帝命以此制為班次續通考王禮考

右元旦聖誕上壽儀

朝參常朝儀 凡朔望朝參日百官卯時至幕次皇帝辰刻視朝供御弩手織子直于殿門外分兩面排立司辰入殿報時畢皇帝御殿坐鳴鞭閣門報班齊執擊儀物內侍分降殿階兩旁南面立宿衛官自都點檢至左右親衛祇應官自宣徽閣門祇候先兩拜班首少離位奏聖躬萬福兩拜弩手織子先于殿門外東西向排立俟奏聖躬萬福時卽就位北面三呼聲諾起居畢卽相相對立擊御織直立左班內侍上都點檢以次升殿副點檢在少南東西相向立左右衛在殿下東西相向立閣門乃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畢先退次引文武百僚班首以下應合朝參官并府選六品以上官皆左入至丹墀之東西向鞠躬畢閣門通唱復引至丹墀閣門贊班首名以下起居舞蹈五拜又再拜畢領省宰執升殿奏事殿中侍御史對立于左右衛將軍之北少前修起居東西對立于殿欄子內副階下餘退右出初帝就坐置寶匣于殿階之上東

南角後定制師傅起居畢御案始東入置定奉案內侍東西分下侍殿隅直日主寶捧寶當殿叩欄
奏封全符寶郎及當監印郎中各一員監令史用印訖主寶吏封授主寶俟奏事畢進封訖內侍徹
案若常朝則親王班退引七品以上職事官分左右班入丹墀再拜班首少前起居畢復位再拜等
執升殿餘官分班退熙宗天眷二年五月詳定常朝及朔望儀惟前代制以朔日六日十一日十五
宗大定二年五月命臺臣定朝參禮自來朝參除殿前班外若遇朔望自七品以上職事官皆赴其
餘朝日五品以上職事官得赴六品以下止于本司局治事如左右司員外郎侍御史記注院等官
職雖不係五品亦赴朝參若拜筵則但有職事并七品以上散官皆赴朝參吏員令譯史通事檢法
各於本局待官員朝退赴局簽押文字不得于宮內署押七品以下流外職遇朝日亦不合入宮如
左右司都事有須合取奏事乃聽入宮七品以上職事官如遇使客朝辭見日依朔望日皆赴若元
日聖節拜筵車駕出微送迎詣祖廟燒飯但有職事并七品以上散官皆赴凡親王宗室已命官者
年十六以上皆隨班赴起居五年右議大夫尹喇守敬言明安穆昆不得與州鎮官隨班入見非
軍民一體之意帝是其言責宣徽院令隨班入見凡班首遇朝參有故不赴以次押班凡五品以上
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赴召或假一月以上若
除官出使之類皆通班入見辭謝除官於殿門外見謝班皆舞蹈七拜辭班四拜門見謝辭並再拜
續通考
王禮考

右朝參常朝

肆赦儀 前期宣徽院使率其屬陳設應天門之內外設御座于應天門上又設更衣御幄于大安
殿門之外稍東南向閣門使設捧制書箱案于御座之左少府監設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卷而銜之盤四面近邊安四大鐵環盤底四面
近邊懸四大朱索以備四伎人攀緣又設捧制書木鶴仙人一以紅繩貫之引以轆轤置于御前欄

子上又設捧鶴畫臺于樓下正中臺以弩手四人對舉大樂署設宮縣于樓下又設鼓于宮縣之左稍北東向兵部立黃麾仗于門外刑部御史臺大興府以囚徒集于左仗外御史臺閣門司設文武百官位于樓下東西相向又設典儀位于門下稍東西向宣徽院設承受制書案于畫臺之前又設皇太子侍立褥位于門下稍東南向又設皇太子致賀褥位于百官班前又設協律郎位于樓上前楹稍東西向尚書省委所司設制書位于百官班之北稍東西向司天臺雜唱生于東闕樓之上尙衣局備皇帝常服如常日視朝之服尙輦設輦于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俯伏跪奏請降輅入幄俯伏興皇帝降輅入幄簾降少頃侍中奏中殿又少頃俟典儀贊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朝服尙輦進輦侍中奏請升輦繳扇侍衛如常儀由左翊龍門踏道升應天門至御座東侍中奏請降輦升座宮縣樂作所司索扇五十柄扇合皇帝臨軒卽御座樓下鳴鞭簾捲扇開執御繳者張於軒前以障日樂止東上閣門使捧制書置于箱閣門舍人一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縣樂作凡分班合班則樂作立定卽止典儀曰再拜在位官皆再拜訖分班相向立侍中詣御座前承旨退稍前南向宣曰奉勅樹金雞通事舍人于門下稍前東向宣曰奉勅樹金雞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稍前搢笏跪受訖以付右司官右司官搢笏跪受訖長官出笏俯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威赦除之所司率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于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儀贊引皇太子至班前稱位立定典儀曰拜皇太子以下羣官皆再拜典儀引皇太子稍前俯伏跪致詞俯伏興典儀曰再拜皇太子以下羣官皆再拜搢笏舞蹈又再拜侍中于御座前承旨退臨軒宣曰有制典儀曰再拜皇太子以下羣官皆再拜侍中宣訖宣訖歸侍位典儀曰再拜皇太子以下羣官皆再拜搢笏舞蹈又再拜訖典儀贊引皇太子至門下稱位通事舍人引羣官分班相向立侍中詣御座前俯伏跪奏禮畢俯伏興退復位所司索屬宮縣樂作扇合簾降皇帝降座樂止樓下鳴鞭皇帝乘輦還內殿扇侍衛如常儀侍中奏解嚴通事舍人承敕羣官各還次將士各還本所

大定七年正月十一日上帝冊禮畢十四日應天門頒赦其儀如此

臣下拜赦詔儀 宣赦日於應天門外設香案及設香輿於案前又於東側皇太子自皇太子宰臣

以下序班定閣門官于箱內捧赦書出門置于案閣門官案東立南向稱有敕贊皇太子宰臣百僚再拜皇太子少前上香訖復位皆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于卓子讀在位官皆跪聽讀訖赦書置于案都事復位皇太子宰臣百僚以下再拜搢

笏舞蹈執笏俯伏興再拜拱衛直以下三稱萬歲訖退

其詳諸書禮亦惟此惟不稱萬歲以上並續通考王禮考

右肆赦臣下拜赦詔

皇太子生日正旦受賀儀皇太子生日公服左上露臺欄子外先再拜二閣使齊揖入欄子內拜跪祝畢就拜興復位再拜又再拜接臺進酒退跪候飲畢接盞復位轉臺與執事者再拜宣徽使以酒進皇帝親賜酒接盞稍退跪飲畢宣徽使接盞復位再拜復揖入欄子內跪稽笏受賜物畢出笏興復位再拜退更衣入殿稍東西向立皇妃等進勸生日酒皇太子跪皇妃等亦跪飲畢各再拜羣臣致賀則其日實明皆公服集于門外少詹事奏請內殿又奏外備典儀引升座文武宮臣入就庭下肅行北向立典儀曰再拜在位官皆再拜班首稍前跪奏元正首祚生日則云慶誕令辰伏惟皇太子殿下福壽千秋賀畢復位典儀曰再拜宮官皆再拜坐受分東西序立次引東宮三師于殿上三少于殿柱外北向東上立皇太子詣南向褥位典儀曰再拜師少皆再拜班首同前稱賀復位執事者酌酒一卮班首奉進樂作飲訖樂止回勸師少畢各復位典儀贊師少再拜皇太子答拜師少出皇太子就坐次引親王入欄子內一品宗室于欄子外餘宗室序班庭下拜致賀進酒如上儀皇太子答拜畢就坐復引隨朝三師三公宰執于殿上三品以上職事官于露階上四品以下于庭下北向每等重行以東爲上立皇太子詣褥位典儀曰再拜上下皆再拜畢班首少前致賀復位執事者酌酒一卮班首奉進樂作飲畢樂止如有進獻如常儀回勸三公三師餘殿上羣官則令執事者以

盤行酒飲畢典儀曰再拜上下皆再拜乃答拜引羣官以次出少詹事跪奏禮畢自是歲賀爲定制
世宗大定二年命有司議親王百官及妃主命婦見皇太子禮有司按唐宋舊儀擬親王宗室賀皇太子依冊畢受賀禮然唐禮元正復有降階見叔伯答羣官再拜之文又無妃主命婦見太子之禮稽古令文凡應致恭之官相見或貴賤殊隔或長幼親戚任從私禮自今若在東宮使皇太子便服則當從私禮接見若三師以下遇皇太子跪日在御前則候皇太子先進酒畢百官望皇太子再拜班首跪進酒又再拜若賜酒卽當殿跪飲畢又再拜以爲定制命頒行之十二月晦太子奏狀曰披履文親王并一品宗室皆北面拜伏臣但答揖而已雖曰尊宗子而在長幼情敘之間誠所未安當時遂蒙頒降未獲謙讓明日元正有司將舉此禮伏望聖慈許臣答拜庶敦親親親友受之義帝從之命尙書省頒下所司 金史禮志 續通考王禮考同

右皇太子生日正旦受賀

皇太子與百官相見儀 三師三公闕子內北向躬揖班首稍前問候皇太子離位稍前正南立答揖宰執及一品職事官扣欄子北向躬揖答揖如前二品執事官欄子外向南躬揖皇太子起揖三品職事官露階稍南躬揖皇太子坐揖四品以下職事官庭下躬揖跪問候皇太子坐受太子太師太傅太保與隨朝三師同東宮三少與隨朝二品同詹事以下並在庭下面北每品重行以東爲上再拜稍前問候又再拜皇太子坐受
大定二年所定也七年定制皇太子赴朝許與親王宰執相見三師相見九年定制凡皇太子出于都門三里外設褥位三公宰執以下公服重行立皇太子便服三公宰執以下職躬班首致辭云青宮萬福再拜皇太子答拜退送皆同 續通考王禮考

章宗承安五年五月帝諭有司曰女直漢人拜數可以相從者酌中議之禮官奏周官九拜一曰稽首拜中至重臣拜君之禮也乞自今凡公服則用漢拜若便服則各用本俗之拜主事陳松曰本朝拜禮其來久矣乃便服之拜也可令公服則朝拜便服則用本朝拜平章政事張萬公謂拜禮各便

所習不須改也司空完顏襄曰今諸人衽髮皆從本朝之制宜從本朝拜禮松言是也乃命公襲則朝拜諸色人便服則皆從本朝拜金史禮志

右皇太子與百官相見

太宗天會八年七月如東京温湯 十年七月如中京十月如興中府

熙宗天眷元年二月如約羅春水幸天開殿四月朝高于天元殿約羅有混同江行宮是年以春亭名天元殿安太祖太宗徽宗及諸

后御容春亭者太祖所常御之所也 三年四月如燕京六月次涼陘九月至燕京親饗太祖廟 皇統元年九月至

自燕京 四年二月如東京次百泊河春水五月朔次薰風殿九月復如東京十月謁薰風殿二十里內並

復一歲 五年二月次濟州春水 時右諫議大夫程榮上疏謂古者天子皆有巡狩無非事者或

省察風俗或審理冤獄或問民疾苦以布宣德澤國家肇興誠恐郡國新民逐末棄本習舊染之汙

奢侈詐偽或有不明之獄僭濫之刑或力役無時因民失業金鑾轄省方將憲古行事願委之良貳

釐正風俗或置匭匳以申冤枉或遣使郡國問民無告皆古巡狩之事如此則和氣通天下不平可

坐而待也帝嘉納之以上並續通考王禮考

謹按帝紀天眷二年皇統二年五年八年俱有幸天開殿事又六年有如春水事今以複見不書

續通考案語

海陵天德四年二月如燕京次泰州五月次臨潢府六月朔駐縣山八月次于遼幹九月次中京

貞元元年二月自中京如燕京三月至燕京初備法駕 續通考王禮考

謹按帝紀及地理志先是天眷元年八月以京師為上京府曰會靈舊上京為北京天德三年四

月詔遷都燕京至是改元改燕京為中都府曰大興汴京為南京中京為北京云續通考按略

正隆六年六月次南京近郊左丞相張洎率百官迎謁備法駕入京城是年正月將如南京命參知政事李通論宋使

徐度等曰昔從梁王軍樂南京風土常欲巡幸今營繕將畢功期以二月末先往河南帝王巡狩自

古有之以淮右多隙地暫欲校獵其間從兵不踰萬人况朕祖宗陵廟在此安能久于彼乎汝等歸

告汝主令有司宣諭朕意使淮南之民無懷疑懼二月發中都三月次河南府幸汝州温湯視行宮

地自中都至河南所過麥皆為空復禁扈從毋輒離次及遊賞飲酒犯者罪皆死而莫有從者四月

發河南府次温湯戒扈從毋輒過汝水是月自汝州至南京百官迎法駕入京

世宗大定元年十一月此月前即正隆六年十月也如中都十二月至中都謁太祖廟御殿受朝詔軍士自東京扈從至京師者

復三三年六月觀稼于近郊 四年正月如安州春水大雪詔風從人舍民家者人曰支錢一百與其主並有備復事詳職卹門九月

朔還都 六年三月如西京即大同府因遠舊名朝謁太祖廟九月朔至自西京 七年閏七月觀稼于近郊

者三九月次保州詔修起居注王天祺察訪所經過州縣官十月還都續通考王禮考

謹按七年九月次保州以秋獵也應入田獵門然察訪長吏不失省方之意故附錄于此續通考案語

八年五月如涼陞 十年五月如柳河川 十二年二月如順州春水五月如百花川次阻居久早而雨

觀稼禁尾從 六月如金蓮川本和爾和八年改今 十八年正月如春水二月次華港還宮帝所

至必訪官吏賦否以玉田簿名自後頻幸其地 十九年五月幸太靈宮駐蹕月餘 二十年正月幸石城縣行宮五

御林大淀澗為長春淀 二月還都 二十一年正月次永清縣如春水也至二十三年正月紹來道

仍給備直互 見賑恤門

二十四年五月帝幸上京海陵貞元二年還都於燕創上京之號止 先是二月帝曰朕將往上京

念本朝風俗重端午比及端午到上京則燕勞鄉闈宗室父老三月如上京皇太子監國宰執以下

奉辭于通州四月次廣靈府次東京朝謁孝靈宮給復東京百里內夏秋租稅一年在城隨闕年七

等門至是抵上京居于光興宮朝謁于慶元宮宴于皇武殿帝謂宗戚曰朕思故鄉積有日矣

六月幸阿勒楚喀水臨漪亭閱馬于綠野淀十一月還宮 二十五年二月如春水四月至自春水

是時又有曲赦會監府并有行宮地屬臨潢 發上京五月次天平山好水川府是年所命名也 七月發好水川九月次

轄少河賜百歲 賜帛 次遼水召見百二十歲女直老人能 至自上京續通考

謹按金史路布達傳帝將幸上京大理寺直路布達上書諫謂人君以四海為家豈獨舊邦是思

不報及將發上京帝謂宰臣曰上京風物朕自樂之每奏還都輒用感愴祖宗舊邦不忍捨去萬

歲之後當置朕于太祖之側卿等無忘朕言迨宗室戚屬奉辭又謂朕久思故鄉甚欲留一二歲

特以京師天下根本不能久于此耳蓋帝之用意並非在於田遊也故考帝紀補錄之續通考

特以京師天下根本不能久于此耳蓋帝之用意並非在於田遊也故考帝紀補錄之續通考

二十七年四月如金蓮川九月朔還都 帝嘗欲幸金蓮川有司具辦薛王府掾梁襄上疏曰金蓮川在重山之北自古極邊荒棄之壤也氣候特與上京中都不同尤非聖躬將攝之所凡奉養之具無不遠勞飛輓其費數倍至于頓舍之處軍騎闕塞主客不分奪攘蹂躪未易禁止輿臺阜隸不免困踣一夫致疾染及眾人天傷無辜何異刃殺秋杪將歸人疲馬弱裹糧已空褚衣已敝猶且遠幸松林以從收獵設風暴塵漲宿霧四塞以致翠華有峭陵之避襄城之迷百官狼狽於道路衛士參錯於隊伍當此寧無戒悔乎所次之宮殿宇周垣惟用氍布押宿之官上番之士驅馳饑渴己不勝倦更使徹曙巡警露坐不眠何以克堪又行幸所過山徑阻修林谷晡靄上有懸崖下多深壑垂堂之戒不可不思且燕京之涼非濟南之比陛下牧濟南日每遇炎蒸不離府署今九重之內宴安穆清何暑可到識者謂陛下北幸久矣每歲隨駕大小歌舞而歸今茲再出寧有遠不可者夫事知其不可猶冒爲之則有後患必矣或又謂往年遼國春水秋山冬夏巴納舊人猶喜談之陛下效之耳臣愚以爲三代之政今有不可行者况遼之過舉哉且遼之基業根本在山北之臨潢其所遊不過臨潢之旁亦無重山之隔本朝皇業根本在山南之燕豈可捨燕而之山北乎或又謂前世守文之主生長深宮畏見風日陛下監其如此不憚動身遠幸金蓮至于松漠名爲坐夏打圍實欲習勞講武臣愚以爲事貴適中今過防驕惰之患先蹈萬有一危之途何異無病而服藥也乞發如綸之旨回北轅之車塞雜鳴之路安處中都不復北幸則宗社無憂之休天下莫大之願也世宗納之遂爲

罷行續通考
王禮考

謹按史書世宗幸金蓮川者凡七。大定十二年六月十四年五月十六年四月十八年五月二十
年四月二十二年四月二十七年四月是也。梁襄此諫史傳闕其年月。王圻續通考則與二十四
年路布達諫幸上京合爲一事。以爲時將幸上京。布達書奏不納。後襄上疏極諫。帝爲罷行。今考
地理志。上京路卽海古之地。金之舊土。阿勒楚喀水發源于此。國言金曰阿勒楚喀。故名。金源建
國之號。本此。其水又有混同江。來流河宋瓦江。鴨子河。若金蓮川。則在桓州。屬西京路。世宗改和
爾和東川。名曰蓮者。蓮也。取金枝玉葉相連之義。其地有涼陘。扎實白凜。景明宮。揚武殿。在焉。疏
中固言其地與上京中都氣候不同。則金蓮之非上京明矣。且世宗幸上京爲後世巡遊盛典。與
漢高祖過沛。光武幸南陽。並光史冊。初無罷行之事。王圻略而不載。乃與諫幸金蓮牽連書之。何

未詳考耶。續通考
按語

二十九年

時章宗已卽位

五月觀稼於近郊。八月還宮。

自是率以爲常

章宗明昌元年正月。如近畿。春水二月。至自

春水。九月。如秋山。十月。至自秋山。

五年四月。幸景明宮。五月。次烏蘇薩巴。六月。如冰井。如扎實。八月。至自景明宮。先是四年三月。將

幸景明宮。時民饑。不可行。御史中丞董師中等。上書切諫。謂勞民傷財。蓋其小者。今邊鄙不馴。反側
無定。必里克巴噶貪暴。強悍深可爲慮。何爲冒不測之悔。哉。不報。越二日。師中等。又上疏。謂近年水

早爲診今方春東作亟遣有司修建行宮事屬不急西北二京臨漢諸郡比歲不登加以民有養馬
簽軍挑壕之役財力大困米價甚貴若扈從至彼又必增價恐饑餓之徒將必復有如曩歲殺太尉
馬毀太府瓜果出忿怨言起而爲亂者不可畏哉左補闕許安仁右拾遺路鐸亦皆上書諫謂漢唐
雖有甘泉九成避暑之行然皆去京師不遠非如金蓮千里之外鄰沙漠隔關嶺萬一有警何以應
變殊可慮也是日帝御後閣召師中等賜對仍諭輔臣曰朕欲巡幸山後無他不禁暑熱故也民間
缺食處甚多朕初不盡知旣已知之暑雖可畏其忍重民之困哉遂罷幸至是師中等復先後兩上
封事切諫不報六年十月詔以歲幸春水秋山五日一進起居表自今可十日一進

承安元年五月朔觀稼于近郊

因閱區田

五年正月如春水

論點檢司車駕所至仍令百姓市易

泰和元年九月如秋

以上並續通山考王禮考

右巡狩

皇帝加元服告太廟或一室或徧告及原廟並一獻禮用祝幣

續通典禮典續通志嘉禮

右天子加元服

海陵天德二年正月詔有司擇日奉冊唐殷國妃岐國太妃仍別建宮名合行典禮禮官檢詳條奏
以聞其日質明右司各具織扇侍衛如儀及兵部約量差軍兵并文武百官詣兩宮迎請引導皇太
后入內並赴受冊殿入御幄侍衛如式次奉冊太尉等俱以冊置于案皆盛以匣覆以帕詣別殿門

外幄次教坊提點率教坊入侍衛官各就列皇帝常服乘輿至別殿後幄次通事舍人引宣徽使版
奏中殿復位少頃又奏外辦幄簾捲教坊樂作扇合兩宮皇太后出自後幄並卽御座南向扇開樂

止

分左右

通事舍人引文武百僚班左入依品重行西向立定通事舍人喝起居班依常朝例起居

七拜訖引文武百僚班分東西相向立通事舍人太常博士贊引太常卿前導押冊官押冊而行奉
冊太尉讀冊中書令舉冊官以次從之次押寶官押寶而行奉寶司徒讀寶侍中舉寶官以次從之

俱自正門入教坊樂作至殿庭西階下少東北向於褥位少置樂止冊北寶南通事舍人太常博士

贊引太常卿前導押冊官押冊升樂作奉冊太尉等從之進至兩宮太后座前褥位樂止

兩宮冊贊齊上齊讀

舉冊官夾侍奉冊太尉各指笏北向跪俛伏興退立讀冊中書令俱進向冊前跪奏稱攝中書令具

官臣某謹讀冊舉冊官單跪舉中書令各指笏讀訖執笏俛伏興指笏奉冊興于位東迴冊向北向

並進跪置于御座前褥位中書令舉冊官俱降還位奉冊太尉並降階東向以俟押寶官押寶升樂

作奉寶司徒等從之進至兩宮皇太后座前褥位樂止舉寶官夾侍奉寶司徒各指笏北向跪俛伏

興退立讀寶侍中俱進當寶前跪奏稱攝侍中具官臣某謹讀寶舉寶官單跪對舉侍中各指笏讀

訖執笏俛伏興指笏奉寶興于位東迴寶西北向並進跪置于御座前褥位冊之南通事舍人太常

博士贊引太尉司徒以次應行事官俱降自西階復本班序立宣徽使一員詣皇帝御幄前俛伏跪

奏臣某謹請皇帝詣兩宮皇太后前行稱賀之禮俛伏興贊引皇帝再拜又奏請北向跪皇帝贊曰

嗣皇帝臣某言

云云

俛伏興又再拜訖又奏請皇帝少立內侍承旨退西向稱兩宮太后旨

云云 皇

帝再拜宣徽使前引皇帝歸幄常服乘輿還內侍衛如來儀應階下文武百僚重行立定通事舍人
喝拜在位皆再拜通事舍人引太師詣西階升俛伏跪奏稱文武百僚具官臣某等稽首言皇太后
殿下顯對冊儀永安帝養仰祈福壽與天同休俛伏興降自西階復位立定通事舍人贊在位官皆
再拜舞蹈三呼萬歲又再拜宣徽使升自東階取旨退臨階西向稱兩宮皇太后旨通事舍人贊在
位者皆再拜畢宣曰公等忠敬盡心推崇協力膺茲令典感愧良深宣訖還位通事舍人贊謝宣諭
拜在位官皆再拜舞蹈三呼萬歲又再拜通事舍人分引應北向官各分班東西立宣徽使升自東
階奏稱具官臣等言禮畢降還位扇合皇太后並興教坊樂作降座還殿後幄次扇開樂止通事舍
人引宣徽使奏解殿中書侍郎等各率捧冊麻官升殿跪捧冊並置于牀次門下侍郎等各帥捧寶
牀官升殿跪捧冊並置于牀訖通事舍人引詣東上閣門拜表贊皇帝退禮畢各赴本宮受內外命婦稱
乘輿各還本宮引導如來儀文武百僚詣東上閣門拜表贊皇帝退禮畢各赴本宮受內外命婦稱
賀所司預于殿內設皇太后御座司賓引內外命婦于殿庭北向依序立尙儀奏請皇太后朝服卽
座司贊曰再拜命婦皆再拜司賓引班首詣西階升跪賀稱妾某氏等言伏惟皇太后殿下天資聖
善昭受鴻名凡在照臨不勝欣忭興降階復位司贊曰再拜內外命婦皆再拜尙宮承旨降自西階
于命婦之北東向立司贊曰再拜在位者皆再拜尙宮乃宣答曰膺茲典禮感愧良深司贊曰再拜

在位者皆再拜退赴別殿賀皇帝亦如賀皇太后之儀惟不致詞不宣答

金史禮志續通考王禮考同

謹按海陵本紀天德二年正月癸巳尊嫡母圖克坦氏及母大氏皆爲皇太后名圖克坦氏宮曰永壽大氏宮曰永寧志所云唐殷國妃者海陵之嫡母圖克坦氏也岐國太妃者生母大氏也

續通

考案語

右冊皇太后

天德二年十月九日冊妃圖克坦氏爲皇后前一日儀鸞司設座勤政殿南向設羣臣次于朝堂大樂令展宮縣于殿庭設協律郎舉麾位樂縣西北東向閣門設百官班位于庭並如常朝之儀又設典儀位于班位之東北贊者二人在南少卻俱西向設冊使副位于殿門外之東又設冊使副受命位于百官班前又設冊寶幄次二于殿後東廂俱南向其日諸衛勸所部略列黃麾細仗于庭符寶郎奉八寶置于左右吏部侍郎奉冊禮部侍郎奉寶匣皆置于牀訖出就門外班大樂令協律郎樂工典儀贊者各入就位羣官等依時刻集朝堂俱就次各服朝服侍中約刻板奏請中嚴通事舍人引羣臣入就庭東西相向立以北爲上又引冊使副立于東偏門西向門下侍郎引主節奉節立于殿下東廊橫街北中書令中書侍郎帥舉捧冊官奉冊牀立于節南侍中門下侍郎帥舉捧寶官奉寶牀立于冊牀之南俱西面侍中服奏外辦殿上索扇協律郎舉麾宮縣作皇帝服通天冠絳紗袍出自東房曲直華蓋警蹕侍衛如常儀卽座南向坐簾捲樂止通事舍人引冊使副入宮縣作使副

就受命位侍郎中書令門下侍中中書侍郎舉捧官依舊西面立羣臣合班橫行北面如常朝之儀立定典禮曰再拜贊者承傳班首以下羣官在位者皆再拜班首問起居又再拜闕門官引攝侍中出班承制降詣使副東北西向稱有制使副稍前鞠躬再拜攝侍中宣制曰命公等持節授后冊實宣制訖又俱再拜侍中還班門下侍郎引主節詣冊使所主節以節授門下侍郎門下侍郎執節西向授太尉太尉受付主節主節立于使副之左右門下侍郎退還班位中書侍郎引冊牀門下侍郎引實牀立於冊使東北西向以次授與太尉太尉皆捧受冊牀置于北實牀置于南侍中中書令禮儀使舉捧冊寶官及舁牀者退于東西磚道之左右相向立門下侍郎中書侍郎退還班位典禮曰再拜贊者承傳羣官在位者皆再拜訖分班東西相向立捧舉舁冊寶床者進冊床先行讀冊官次之實牀次行讀寶官次之舉舁官各分左右通事舍人引冊使隨之以行持節者前導太尉初行宮縣樂作出殿門樂止攝侍中出班升殿奏侍中臣言禮畢殿上索扇簾降宮縣作降座入自東房樂止通事舍人引羣官在位者以次出俟太尉司徒復命禮畢還內先是有司預設太尉司徒本品革車鹵簿于門外至殿門左右排列俟使副出鼓吹振作禮儀使舉捧官執節者并擡舁人以冊寶少駐于泰和門太尉司徒及讀冊寶官暫歸幕次內侍闕門引入泰和殿俟至殿下位鼓吹止有司預供張泰和殿設皇后座于辰前殿上垂簾又設東西房于座之左右稍北又設受冊位于殿庭西階之南東向又設內命婦次于殿之左右大樂令設宮縣于庭協律郎設舉處位于殿上又設冊寶次

于門外又設行事官次于門左右又設外命婦次于門之內其日諸衛于殿門外略設黃麾細仗有司設二步障于殿之西階簾前設扇左右各十紅繖一在西階欄之外又設舉冊寶案位于使副之前北向又設宣徽使位于北廂南向司贊設內外命婦以下陪列位于殿庭埽道之左右每等重行異位北向內命婦在後又設司贊位于東階東南贊者二人在南少退俱西向質明執事官大樂令等各就位皇后常服乘龍飾肩輿至泰和殿後閣近仗導衛如常儀宣徽使奏中副嚴冊使入門宮縣作俟冊使庭中立樂止冊在北寶在南使副立于牀後禮儀使帥持節者立于前舉捧冊寶官立于冊寶牀左右讀冊寶官各立于其後宣徽使奏外辦內侍閣門官引后出後閣宮縣作簾捲皇后降自西階左右步障繖扇從至階下望勤政殿御閣所在立樂止冊使進立于右宣曰有制閣門使內侍贊再拜冊使宣曰制遣太尉臣某司徒臣某恭授后冊寶閣門使內侍贊再拜冊使少退中書令侍中及舉捧官牽擡舁人奉冊寶以次進于前宮縣作冊寶牀自東階升並置于殿之前楹閱冊牀在北寶牀在南中留讀冊寶官立位並去帕及蓋擡舁人執之退立于西朵殿舉擡官分左右相向立讀冊寶官各立于牀之東西向立既定樂止閣門使內侍贊再拜捧謝表官以表授左立內侍內侍以授后受訖以付右立內侍內侍持表立于右閣門使贊再拜訖冊使退宮縣作持表內侍以表付閣門官隨冊使行冊使副至門鼓吹振作如來儀入西偏門鼓吹止冊使副至御閣所在俛伏跪奏太尉臣某司徒臣某奉制授冊寶禮畢俛伏興退持表閣門官進表近侍接入進讀訖退初冊

使退及門樂止閣門內侍引后自西階升殿宮縣作繳扇止于簾外退于左右朵殿前步障止于階下卷之后于座前南向立樂止中書令詣冊牀南立北向稱中書令臣某謹讀冊讀畢降自東階立于欄外第一擡上西向次侍中詣寶牀南立北向揖稱侍中臣某讀寶讀畢降階立于中書令之北西向內侍閣門引升座宮縣作坐定樂止舉捧官以次招擡昇人持帕蓋覆匣牀奉置殿之左右冊牀在東寶牀在西置訖舉捧官以次降階立于中書令侍中之後立定合班北向閣門贊再拜訖降東階退出殿門其擡昇人置冊寶牀于東西訖各由朵殿下階于侍中等班後直出殿門以俟復入擡昇入宮受冊表謝訖內侍跪奏禮畢閣門引內外命婦陪列者以次進就北向位班首初行宮縣作至位樂止閣門曰再拜命婦皆再拜閣門引班首自西階升樂作至階樂止進當座前北向躬致稱賀訖降自西階樂作至位樂止閣門曰再拜舍人承傳命婦等皆再拜閣門使前承令降自西階詣命婦前西北東向稱有教旨命婦等皆拜閣門使宣曰祇奉聖恩授以冊寶榮幸之至兢厲增深所賀知舍人曰再拜命婦皆再拜訖內侍引內命婦還宮班首初行樂作出門樂止內侍引外命婦出次宣徽使奏稱禮畢降座宮縣作入自東房樂止歸閣宮縣作至閣樂止更常服內侍承教旨宣外命婦入會並如常儀會畢閣門引外命婦降階橫班北向舍人曰再拜訖以次出還宮如來儀中書門下侍郎復以引進司帥擡昇人進冊寶入內付與都點檢司退別日會羣臣會妃主宗室等賜酒設食簪花教坊作樂如內宴之儀十一日永壽宮併永寧宮皇后既受冊越二日內侍設座于

所御殿南向其日夙興宣徽使版奏中殿實明諸侍衛宮人俱詣寢殿奉迎宣徽使版奏外辦后首飾緯衣御車內侍前導降自西階以出侍衛如常儀至太后之裏門外降車障扇侍衛如常儀入立于西廂東向將至宣徽使版奏請中殿既降車宣徽使版奏外辦太后常服宣徽使引升座南向宣徽使引后進升自西階北面再拜進跪致謝詞存辦賜酒食並如家人之儀禮畢宣徽使贊拜訖宣徽使引降自西階以出出門宣徽使奏禮畢降座回宮

金史禮志續通考王禮考同

右冊皇后

大定八年正月冊皇太子禮官擬奏皇太子乘輿至翔龍門東宮宮導從不乘馬冊皇太子前三日遣使同日奏告天地宗廟冊前一日宣徽院帥儀鸞司設御座于大安殿當中南向設皇太子次于門外之東西向又設文武百官應行事官東宮官等次于門外之東西廊又設冊寶幄次于殿後東廂俱南向又設受冊位于殿庭橫階之南工部官與監造冊寶官公服自製造所導引冊寶床由宣華門入約宣徽院同進呈畢赴幄次安置大樂令帥其屬展樂縣于庭其日兵部帥其屬設黃麾仗于大安殿門之內外其日質明文武百僚應行事官並朝服入次東宮官各朝服自東宮乘馬導從至左翔龍門外下馬各就次通事舍人分引百官入立班東西相向次引侍中中書令門下侍郎中書侍郎及捧昇冊寶官詣殿後幄次前立少頃奉冊寶出幄次由大安殿東降至庭中褥位權置訖奉引冊寶官立于其後皇太子服遠遊冠朱明衣出次執圭三師三少已下導從立于門外侍中奏

中殿符寶郎奉八寶由東西偏門分入升置御座之左右侍中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如常儀鳴鞭宮縣樂作皇帝出自東序卽御座爐烟升扇開簾捲樂止典儀贊引皇太子入門宮縣樂作至位樂止師少已下從入立于皇太子位東南西向典儀贊皇太子再拜搢圭舞蹈又再拜奏聖躬萬福又再拜引近東西向立師少以下并奉引冊寶官等各赴百官東班樂作至位樂止通事舍人引百官俱橫班北向典儀贊拜在位官皆再拜搢笏舞蹈又再拜起居又再拜畢百官各還東西班師少以下并行事官各還立位典儀贊引皇太子復受冊位樂作至位樂止侍中承旨稱有制皇太子以下應在位官皆再拜躬身侍中宣制曰冊某王爲皇太子又再拜通事舍人太常博士引中書令詣讀冊位中書侍郎引冊匣置于前捧冊官西向跪捧皇太子跪讀畢悅伏興皇太子再拜中書令詣捧冊位奉冊授皇太子搢圭跪受以授右庶子右庶子跪受皇太子悅伏興右庶子以冊興置于床中書令以下退復本班次通事舍人太常博士引侍中詣捧寶位門下侍郎引寶蓋立其右侍中奉寶授皇太子搢圭跪受以授左庶子左庶子跪受皇太子悅伏興左庶子以寶興置于牀侍中以下退復本班典儀贊再拜畢引皇太子退初行樂作左右庶子帥其屬舁冊寶牀以出出門樂止侍中奏禮畢內侍承旨索扇扇合簾降鳴鞭樂作皇帝降座入自西序還後閣侍衛如來儀扇開樂止侍中奏解嚴所司承旨放仗衛以次出皇太子入次改服公服還東宮導從如來儀冊後二日兵部設黃麾仗于仁政殿門之內外陳設並如大安殿之儀

百官服朝服皇太子公服至次改服遠遊冠朱明衣通事舍人引百官入至階下立班東西相向典儀引皇太子執圭出次立于門外侍中奏中嚴少頃又奏外辦皇帝出自東序卽座簾捲通事舍人引百官俱橫班北向典儀贊拜在位官皆再拜搢笏舞蹈又再拜起居又再拜訖分班皇太子捧表入至拜表位立俟闕門使將至單跪捧表闕門使接表皇太子俛伏興典儀贊再拜搢圭舞蹈又再拜俟讀表畢侍中承旨退稱有制典儀贊再拜興躬身侍中宣訖典儀贊再拜搢圭舞蹈又再拜引皇太子退侍中奏禮畢扇合鳴鞭入西序還後閣侍衛如來儀侍中奏解嚴放仗百官以次出後二日百官奉表稱賀如常儀

金史禮志續通考王禮考同

右冊皇太子

金內命婦元妃貴妃淑妃德妃賢妃爲正一品昭儀昭容昭媛脩儀脩容脩媛充儀充容充媛曰九嬪正二品婕妤正三品美人正四品才人正五品各九人曰二十七婦貴林正六品御女正七品采女正八品各二十七人曰八十一御妻

續通典禮典

右冊妃嬪

金世宗大定二十五年四月詔會寧府百姓年七十以上者補一官九月次轄沙河賜百歲老嫗帛

續通典禮典

右養老 以上嘉禮

金封還主延禧爲海濱王宋二帝爲晉德公重昏侯

皇統元年改封海濱王爲豫王晉德公爲天水郡王重昏侯爲天水郡公

其後以意

延禧宋欽宗及僞齊劉豫爲三恪

禮通志

右三恪

外國使入見儀皇帝卽御座鳴鞭報時畢殿前班小起居畢至侍立位引臣僚左右入丹墀小起居引宰執上殿其餘臣僚分班出閣門使奏使者入見膀子先引宋使副出笏捧書左入至丹墀北向立閣使左下接書捧書者單跪授書拜起立閣使左上露階右入欄內奏封全聘讀畢引使副左上露階齊揖入欄內揖使副鞠躬使少前拜跪付奏畢拜起復位立待宣問宋皇帝時並鞠躬受勅旨再揖鞠躬使少前拜跪奏畢起復位齊退却引使副左下至丹墀北嚮立禮物右入左出盡揖使副傍折通班再引至丹墀舞蹈五拜不出班奏聖躬萬福再拜揖使副鞠躬使出班謝面天顏復位舞蹈五拜再揖使副鞠躬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再拜不出班又再拜各祇候亦引右出次引高麗使左入至丹墀北嚮略立引使左上露階立定揖橫使鞠躬正使少前拜跪附奏畢拜起復位立閣使宣問高麗王時並鞠躬受勅旨畢再揖橫使鞠躬正使少前拜跪奏畢拜起復位齊退却引左下至丹墀面殿立定禮物右入左出盡揖使傍折通班畢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麗夏使並至丹墀三使

並鞠躬有勅賜酒食舞蹈五拜各祇候引右出次引宰執下殿禮畢

金史禮志

右外國使入見儀

曲宴儀皇帝卽御座鳴鞭報時畢殿前班小起居到侍立位引臣僚並使客左入旁折通班至丹墀舞蹈五拜不出班奏聖躬萬福又再拜出班謝宴舞蹈五拜各上殿祇候分引預宴官上殿其餘臣僚右出次引宋使從人入至丹墀再拜不出班奏聖躬萬福又再拜有勅賜酒食又再拜引左廊立次引高麗夏從人入分引左右廊立果床入進酒皇帝舉酒時上下侍立官並再拜接盞畢候進酒官到位當坐者再拜坐卽行臣使酒傳宣立飲畢再拜坐次從人再拜坐至四盞餅茶入致語聞鼓笛時揖臣使并人從立口號絕坐宴并侍立官並再拜坐次從人再拜坐食入五盞歇宴教坊謝恩畢揖臣使起果床出皇帝起入閣臣使下殿歸幕次賜花人從隨出戴花畢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床入坐立並再拜坐次從人再拜坐九盞將曲終揖從人至位再拜引出聞曲時揖臣使起再拜下殿果床出至丹墀謝宴舞蹈五拜分引出

金史禮志

右曲宴儀

朝辭儀皇帝卽御座鳴鞭報時畢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旁折通班畢至丹墀再拜不出班奏聖躬萬福又再拜揖使副鞠躬使出班戀闕致詞復位又再拜唱各好去引右出次引高麗使如上儀亦引

右出次引宋使副左入傍折通班畢至丹墀依上通六拜各祗候平立閣使賜衣馬鞵躬聞勅再拜
賜衣馬畢平身搢笏單跪受別錄物過盡出笏拜起謝恩舞蹈五拜有勅賜酒食舞蹈五拜引使副
左上露階齊揖入欄內揖鞠躬大使少前拜跪受書起復位揖使副齊鞠躬受傳達畢齊退引左下
至丹墀鞠躬各好去引右出次引宰執下殿禮畢熙宗時夏使入見改爲大起居定制以宋使列
于三品班高麗夏列于五品班皇統二年六月定臣使辭見臣僚服色拜數正從常朝起居三國使
班品如舊俟殿前班及臣僚小起居引宰執升殿餘臣分班畢乃令人見及朝辭之禮凡入見則
宋使先禮畢夏使入禮畢而高麗使入其朝辭則夏使先禮畢而高麗使入禮畢而宋使入夏高麗
朝辭之賜則遣使就賜于會同館惟宋使之賜則庭授舊高麗使至闕皆有私進禮大定五年上以
宋夏使皆無此禮而小國獨有之不可遂命罷之六年詔外國使初見朝辭則于左掖門出入朝賀
賜宴則由應天門東偏門出入大定二十九年三月章宗以在諒閣免宋使朝辭太常寺言若不面
授書及傳達語言恐後別有違失遂令宋使先辭靈幄然後詣仁政殿朝辭授書時右丞相襄言伏
見熙宗聖誕七月七日以景宗忌辰避之更爲翌日復用正月十七日受外國賀今聖誕節若依期
令外方人使過界恐爲雨潦所滯設能到闕或值陰雨亦難行禮乞以正月十一日或三月十五日
爲聖節定宋人過界之期平章政事張汝霖叅知政事劉瑋等言帝王當示信以雨潦路阻輒改之
或恐失信且宋帝生日亦五月也是時都在會靈上國遣使賜生日萬里渡越江河尙不避霖潦如

期而至今久與宋好不可以小阻示以不實彼若過界多作程頓亦不至留滯縱使雨水愆期而入見猶勝更用他日也御史大夫唐括質中丞李宴刑部尙書兼右諫議大夫完顏居貞等亦皆言不可上初從之既而竟用襄儀令有司移報使明知聖誕之實特改其日以示優待行人之意承安三年正月上諭旨有司曰比聞宋國花宴殿上不設餽饌至其歇時乃備于廊下今花宴上賜食甚爲拘束若依彼例可乎且向者人使見辭殿上亦嘗有酒禮今已移在館宴矣有司奏曰曲宴之禮舊矣彼方酒一行食一上必相須成禮而國朝之例酒旣罷而食始進至于花宴日宋使至客省幕次有酒禮而我使至其幕則有食而無酒各因其舊不必相同古者宴禮設食以示慈惠今遽更之恐遠人有疑失朝廷寵待臣子之意乃命止如舊正大元年十月夏國遣使修好二年九月夏國和議定以兄事金各用本國年號定擬使者見辭儀注云蓋夏人自天會議和臣屬于金八十餘年無兵革事及貞祐之初小有侵掠以至搆難十年兩國俱敝至是始以兄弟之國成和十月遣禮部尙書奧敦良弼大理卿裴滿欽甫侍御史烏古孫弘毅爲報成使三年十月夏人告哀遣中大夫完顏履信爲弔祭使夏人以兵事方殷各停使聘四年遣王立之來聘未復命而夏亡

金史禮志

右朝辭儀

新定夏使儀注夏國使副及參議各一謂之使都管三上節中節各五下節二十四謂之三節人從報至行省差接伴使與書表人迓于境入界則先具驛程腰宿之次始至京兆行省翌日賜宴至河

南行省亦然謂之來宴將至京遣內侍一人以油絹複韜三銀盒貯湯藥二十六品逆于近境尉氏

縣賜之至恩華館

舊名燕賓館承安三年更名

更衣由宣照門入預差館伴使副使二員書表四人牽攏官三十

人以俟來使三節人從至會同館謂之聚廳先以館伴使名銜付之而使者亦以其銜呈然後使副

都管上中節人從以次見館伴使接伴使初相見之儀亦然次以館伴所書表見又使館伴所牽攏

官與下節人互相參見畢乃請館伴接伴人使副各公服齊出幕次對行上廳欄子外館伴在北對

立先接伴揖次來使副與館伴互展狀揖各傳示再揖各就位請收笏坐先湯次酒三盞置果殺茶

罷執笏近前齊起欄子外館伴在南對立先館伴揖次展接伴辭狀相別揖各傳示再揖通揖分位

是日皇帝遣使撫問天使至館轉銜如館伴初見之儀館伴與天使來使副各公服齊行至位對立

請來使副升拜褥望闕立次請天使升拜褥稍前立來使副鞠躬天使言有勅乃再拜鞠躬天使口

宣辭畢復位來使再拜舞蹈三拜復位立來使與天使各展狀相見揖次館伴揖來使令人傳示請

館伴天使與來使對行上廳各赴椅子立通揖請收笏坐湯酒殺茶並如前畢執笏近前齊請起至

拜褥依前對立請來使副升褥位進表謝撫問再拜副使平立使跪奉表天使近前指笏受之出笏

復位來使就拜退復對立來使令人傳示館伴依例書送天使土物畢展天使辭狀相別揖次館伴

揖各請分位是後每旦暮傳示并牽攏官聲喏如儀到館之明日遣使賜酒果天使初至轉銜後望

拜傳宣皆如撫問之儀使副單跪以酒果過其側拜舞蹈如儀上廳湯酒茶畢詣拜褥位跪進謝賜

酒果表贈天使土物皆如撫問使禮押酒果軍亦有土物之贈乃命閣門副使至館習儀初轉銜前後皆如館伴相見之儀湯茶罷館伴閣副傳示使副來日入見例當習儀來使副回傳示習儀畢第二盞後當面勸習儀承受人酒一盞先揖飲酒再拜退三盞果茶罷執笏近前齊起攔子外南爲上對立以來日入見故但揖而不展辭狀分位乃以入見膀子付閣門持去以付禮進司來使副以書送土物于引進使及交進物軍員人等閣門副及習儀承受人各贈土物第三日入見其日質明都管三節人從皆裹帶館伴與來使副各公服齊請赴馬臺館伴牽攏官喝排馬來使牽攏官喝牽馬各上馬張蓋都管馬上奉書在使前至中門外以外爲上對立先來使牽攏官兩聲喏次館伴牽攏官亦然齊揖各傳示再揖請行至左掖門外五百步館伴與使副乃左右易位而行揖畢去門百步去傘下馬出笏對行凡後入稱賀曲宴皆同是儀來使人從持物者不得入門牽攏官權收之客省令二人傳示館伴與來使各令人回傳示至客省幕前館伴所書表在上立齊揖乃入幕先館伴所書表傳示次來使書表傳示依前攔子外立先揖當面勸酒一盞再揖退引館伴來使入客省幕內爲上對立揖畢請分位立先館伴揖次展客省起居狀揖各傳示再揖通揖請赴位立再揖請收笏坐先湯次酒三盞各有果殼第二盞酒畢客省乃傳示來使請都管上中節勸酒回傳示畢引都管上中節于幕次前階下排立先揖飲酒再揖引退第三盞酒畢茶罷執笏近前齊起幕次前立通揖畢各歸本幕次俟殿上小起居畢宰執升殿餘臣分班退閣使奏來使見膀子乃先請館伴入班俟

閣門招引乃請客省與來使副對立于幕前外爲上使者奉書揖畢對行至三門外與引揖閣副揖使奉書副出笏後隨左上露臺殿簷柱外奉書單跪舊儀於丹引使副入殿欄子內揖使副鞠躬再拜引少前跪奏弟大夏皇帝致問

子內奏封全轉讀畢

故事皆不讀

引使副入殿欄子內揖使副鞠躬再拜引少前跪奏弟大夏

兄大金皇帝聖躬萬福再拜興復位皇帝乃宣問夏皇帝使副鞠躬受旨畢引使少前跪奏弟大夏皇帝聖躬萬福拜復位立齊退左下階至丹墀北向立以禮物右入左出盡揖使副旁折通班再引至丹墀舞蹈五拜不出班代奏聖躬萬福畢再拜引使副前雙跪皇帝遣入勞問復位謝恩舞蹈五拜再揖使副出班謝面天顏復位舞蹈五拜再揖閣副鞠躬引使出班謝違差接伴兼賜湯藥諸物復位舞蹈五拜喝各祇候引右出至三門階下與閣副揖別與客省同行至幕次前對揖各歸幕次引都管上中節左入丹墀立下節于門外階下立齊鞠躬通名先再拜不出班奏聖躬萬福再拜下節鞠躬聲喏初一拜呼萬歲次一拜呼萬歲臨起呼萬歲喝各祇候平立引右出乃賜使者衣拜舞皆如賜酒果之儀畢使者與天使對立次請都管三節入從望闕立天使稍前立都管人從鞠躬天使傳勅拜謝如使儀就拜畢謝恩再拜下節鞠躬聲喏如入見儀乃再引入賜以酒食閣門招客省皆如入見儀至丹墀謝賜衣物再拜舞蹈三拜鞠躬贊有勅賜酒食舞蹈五拜喝各祇候引右出如前儀歸幕乃請出館伴與使副幕前對立揖各傳示再揖請行至元下馬所復左右易位而行揖畢各收笏上馬至館又左右易位入門內爲上對立先來使牽職官次館伴牽籠官各聲喏再拜揖

畢請分位乃以押伴使賜宴于管押伴至館轉名銜回畢與館伴來使公服齊詣褥位對立押伴稍前立先請押伴館伴上褥位望闕拜謝坐再拜舞蹈三拜起先請押伴上副階上立乃引使副上褥位望闕亦謝坐儀同上乃與館伴對行上廳押伴在副階上與使副展參狀來使副先令人報上閱押伴回傳示再揖請押伴先入于卓前椅位立館伴與使副對揖各就位立通揖請端笏坐湯入乃於拜席上排立都管人從湯盞出揖起押伴等離位立都管人從鞠躬拜下節人聲啞如入見儀呼萬歲畢喝押伴及使副皆就坐引三都管上中節分左右上廳南入北爲上下節在西廊下立候押伴等初盞畢樂聲盡坐至三盞下食畢四盞下酒畢押伴傳示來使面勸都管上中節酒一盞來使答上閱以都管上中節於副階下排立先揖飲傳台旨勸再揖退至五盞下酒畢茶入都管人從于拜席上排立待茶罷揖押伴等起離位立都管人從鞠躬喝謝恩拜下節聲啞如上儀就位立請押伴等齊下廳赴拜褥對立先請使副就褥位謝恩再拜舞蹈三拜復位乃請押伴館伴就褥位謝如上儀復位第四日命押宴官賜宴官就館宴先賜宴天使就褥位稍前使副鞠躬天使傳宣使副拜謝就褥位對立先請使副就褥位望闕立次請賜宴天使就褥位稍前使副鞠躬天使傳宣使副拜謝皆如前儀使副與天使互展狀起居揖次館伴揖使副令人傳示館伴依例請賜宴天使茶酒館伴暫歸幕來使副與天使主賓對行上廳于西間內各詣椅位揖收笏坐先湯次酒三盞果殺茶罷執笏近前請起賜宴天使暗退請押宴使至褥位立次請館伴齊就褥位望闕再拜平身搢笏鞠躬三

舞蹈跪左膝三叩頭出笏就拜興再拜復位對立請押宴上廳次請來使副詣褥位謝坐再拜舞蹈
三拜請分階升廳欄子外內爲上對立先館伴揖次互展押宴起居狀相見揖各傳示再揖通揖請
就位詣椅位立通揖請端笏坐以御宴不敢用踏床湯入都管三節人從于拜席上排立湯盞出押
宴離位立揖都管人從鞠躬下節人從聲喏呼萬歲如入見儀喝各就坐請押宴等坐引都管上中
節分左右上廳北入南爲上立下節于西廊下南入北爲上立候押宴等初盞畢樂聲盡坐至五盞
後食六盞七盞雜劇八盞下酒畢押宴傳示使副依例請都管上中節當面勸酒使者答上聞復引
都管上中節于欄子外階下排立先揖飲酒再揖退至九盞下酒畢教坊退乃請賜宴天使于幕次
前候茶入乃于拜席排立都管三節人從茶盞出揖起押宴官等離位立揖都管人從鞠躬喝謝恩
拜下節聲喏呼萬歲如入見儀齊鞠躬喝各祇候請押宴等官齊出分階下廳與天使對行至拜褥
前立請使副就位望闕謝恩再拜舞蹈三拜畢依位立請押宴館伴齊詣褥位謝恩來使乃進謝御
宴表先再拜平身立使跪奉表天使近前揖笏受表出笏復位使就拜退復位立使副上聞依例書
送天使土物領畢天使卽以物報之然後展天使辭狀再揖次館伴揖通揖請分位是日來使於宴
下監酒等官及教坊人等皆有所贈第五日稱賀比至客省幕次對立皆如入見儀至收笏坐先湯
次酒三盞畢客省傳示來使辭曰請都管上中節當面勸酒回傳示畢引都管上中節于幕次前階
下排立先揖飲酒再揖引退至三盞酒畢茶罷出笏近前齊請出幕次前外爲上對立通揖分位各

歸幕次候閣門招引時請客省與使副幕次前外爲上對立揖對行至門外階下與引揖閣副揖引使副左入與臣僚合班至丹墀北嚮立定同臣僚先再拜平身搢笏鞠躬三舞蹈跪左膝三叩頭出笏就拜興再拜平立俟進酒致辭畢再拜宣徽使稱有制又再拜宣答畢先再拜舞蹈平立分班俟皇帝舉酒時再拜合班又再拜上殿夏使副在御座右第二行北端立次引都管上中節左入至丹墀立下節門外階下排立齊鞠躬通名畢先再拜鞠躬不出班奏聖躬萬福喝拜又再拜下節聲喏呼萬歲如前儀喝各祇候畢平立再鞠躬喝賜酒食聲喏再拜呼萬歲如前儀引左廊立待床入進酒皇帝飲酒時上下侍立皆再拜俟進酒官至位合坐官再拜皆坐卽行臣使酒普傳宣立飲再拜復坐次人從鞠躬聲喏再拜呼萬歲之儀如前皆坐至第三盞傳宣立飲畢再拜復坐次人從如前畢坐俟致語闋鼓笛時揖臣使皆立俟口號絕臣使再拜坐次人從如前儀復坐次至五盞將曲終人從立再如前儀畢先引出臣使起再拜退至丹墀合班謝宴再拜舞蹈三拜喝各祇候引出至三門階下與閣門副使相揖別與客省同行至幕次前對立先揖各傳示再揖請分位就幕次少頃請館伴與使副出幕次外爲上對立先揖各傳示再揖引行至元下馬處請左右易位對立揖收笏上馬至館聲喏相揖分位與初入見還禮同第六日賜分食并賜酒果禮天使至館與第二日賜酒果禮同是日支押分食酒果軍士物并在館隨局分官員承應人例物凡裏外門將軍監厨直長館都監監酒食官承應班祇候眾厨子館子巡護軍館伴所牽攏官皆溥及之第七日曲宴禮如前儀第

八日奉辭之儀至小起居畢閣使先奏來使辭膀子引使者左入傍折通班至丹墀再拜不出班奏聖躬萬福又再拜揖副鞠躬使出班戀闕致詞復位再拜喝各好去引右出次引宰執下殿禮畢第九日聚廳送至恩華館更衣而行凡使將至界報至則差接伴使至則差館伴使去則差送伴使皆有副皆差書表以從凡行省來宴回宴之押宴官皆從行省定差就借以文武高爵長官之職以爲轉銜之光來回之賜宴天使皆以閣門祇候往詔書口宣皆稟命于都省以翰林院定撰馬夏使至或許貿易于市二日使至所差者館伴使副各一監察奉職省令史各一書表四總領提控官酒食官監厨稱肉官各一牽攏官三十尙食局直長知書都管接手湯藥直長長行各一厨子五奉飲直長一長行二奉珍二儀鸞直長一長行十把內外門官二館外巡防軍三十把館甲軍六十二雜役軍六十過位不通漢語軍十凡雜役皆衣皂過食司吏八十街市厨子四十方脉雜科醫各一醫獸一鞍馬二十四疋後止備八疋押馬官一員又差說儀承受禮直官一員凡在館鋪陳繳絡器皿絡物戶部差官與東上直閣同點檢所經橋道皆先期命工部修治之凡賜衣使副各三對人從衣各二對使副幣帛百四十段書又賜貂裘二無則使者代以銀三錠副代以帛六十疋後削之惟生餽則代以綾羅三十九疋帛六十二疋布四疋金帶三金鍍銀束帶三金塗銀鬕裝鞍轡三金塗銀渾裹書匣間金塗銀裝釘黑油詔匣及包書士履各一朝辭賜人從銀二百三十五兩絹二百三十五疋賜宋高麗使之物其數則無所考

右新定夏使儀 以上賓禮

太宗天會三年詔有司揀閱善射勇健之士以備宋分遣呼沙呼等十三人閱諸路丁壯調赴軍世宗大定二十二年三月命尙書省申敕西北路招討司勒明安穆昆官督部人習武備章宗明昌六年五月詔諸路明安穆昆農隙講武提刑司察其惰者罰之

續通志
軍禮

右講武

金巡狩征伐皆告廟或一室或遍告及原廟並一獻禮用祝幣太祖伐遼告于天地

續通志
軍禮

右出征祭告

金世宗大定二年正月戊辰朔日食伐鼓用幣命壽王京代拜行禮爲制凡日月虧食禁酒樂屠宰一日七年四月戊辰朔日食帝避正殿減膳伐鼓應天門內百官各于本祠堂立明復乃止九年八月甲申朔有司奏日當食以雨不見爲近奉安太社乃伐鼓于社用幣于應天門內

續通志
軍禮

右合朔伐鼓

金太祖收國元年三月朔獵于寥晦城 二年九月獵近郊

熙宗皇統二年正月獵于來流河十二月獵于和約爾瑪勒路 四年九月畋于沙河

射虎
獲之十一月

獵于海島

六年正月獵于梅稜是月如春水

帝從禽導騎誤入大澤中帝馬陷因步出亦不罪導者

九年十一月獵于塔

爾暉屯

時右諫議大夫程案上疏略曰殿前檢點司古殿巖環衛之任所以肅禁禦尊天子備不

虞也臣幸得近清光從天子觀時政之禮比見羽衛從臣無貴賤皆得執弓矢馳逐而驚乃崎嶇沙磧之地加之林木叢鬱易以迷失是日自卯及申百官始出沙漠獨不知車駕何在瞻望久之始有騎來報皇帝數騎已至行在竊惟古天子出入警蹕清道而行至於楚歌雲夢漢獵長楊皆大陳兵衛以備非常今膺祖宗付託之重奈何獨與數騎出入林麓沙漠之中前無斥埃後無羽衛甚非備不虞之意也願預戒有司圖上獵地具其可否則後下令擇衝要稍平地爲駐蹕所簡忠義爪牙之士統以親信腹心之臣警衛左右俟虞虞既來然後馳射仍先遣搜閱林藪明立標幟爲出入馳道不然恐貽宗廟社稷之憂帝嘉納之至八年閏八月宰臣以西林多鹿請獵帝恐害稼不允

海陵天德三年正月帝出獵二月還宮十二月獵于近郊 四年五月獵于伊拉齊山賜獵士人一羊八月

朔獵於托紐山 貞元元年十月獵于良鄉 正隆六年三月次河南府因出獵四月次溫湯獵鹿斃

突之墮馬
嘔血數日

世宗大定二年九月獵于近郊 三年九月秋獵十月冬獵十二月臘獵于近郊以所獲薦山陵自是歲以爲常

四年二月獵于高陽之北十月朔獵於密雲縣 六年六月獵于銀山八月獵于望雲之南山十月

如安肅州冬獵 十年七月獵于柳河川放圍場役夫勸鷹從人縱畜牧蹂踐禾稼者杖之仍償其直 十一年九月獵於橫山

十四年八月獵于瑪哩布 十九年十一月如河間冬獵 二十五年六月獵近山見田隴不治命答田者

二十九年時章宗已即位六月以修起居注完顏烏哲知登聞檢院孫鐸皆上書諫罷圍獵納之十二月論有司

女直人及百姓不得用網捕野物及放
繫鷄狂害物命亦恐女直人廢射也

章宗明昌元年十月獵于近郊十一月冬獵免獵地今年租三年九月獵秋山亦有免稅等事已見巡狩門四年二

月獵于姚村定五年六月自水井出獵登呼圖哩巴七月又獵于和濟格爾一矢貫雙鹿是日獲鹿二百二十二賜恩

從官有差又次隆和薩巴帝大風寒承安三年八月獵於香山十二月朔獵於酸棗林罷獵泰和三

年十一月冬獵以獲兔騰山林上並續通考王禮考

謹按帝紀明昌元年正月制諸王任外路者許遊獵五日過此禁之仍令戒約人從毋擾民二月

遣諭諸王凡出獵毋越本境三年二月勅明安穆昆許于冬月率所屬戶畋獵二次每出不得過

十日六年二月勅有司行宮側及獵所有農者勿禁泰和元年正月以方春禁殺舍胎鹿五年七

月定圍場誤射中人罪所宜附錄若獵於近郊則歲以為常不贅錄矣

御批通鑑輯覽曰章宗以圍獵之地悉與民耕則講武因之而廢觀帝平日措施都以典章文物為

急未免近于好名而于詰戎肄武之道棄之如遺遂盡變金源舊風國勢日就孱弱子孫不能承祖

父基緒致家法因之而廢雖有善政奚足道哉此可為守成之主垂戒矣並續通考案語

衛紹王大安二年十一月獵于近郊

宣宗元光元年十月獵于近郊先是貞祐二年九月禁軍官圍獵三年九月以秋稼未獲亦如之

至是詔免百官送迎且勿令治道以勞百姓二年十月制行樞密院及元帥府農隙之月分番巡徼

校獵月不過三次

哀宗正大四年十一月獵于近郊 六年十二月罷附京獵地百里聽民耕稼

以上並續通考王禮考

右田獵 以上軍禮

太宗天會元年即太祖天輔七年十二月遣員勒李靖如宋告哀 二年四月宋遣使來弔喪以高珠巴克

等充遺留國信使如宋 三年正月夏國遣使奠幣 十三年正月即宗即位遣使告哀于齊高麗夏三

月齊高麗使來弔祭詔諸國使賜宴不舉樂 十四年時熙宗未改元仍稱天會正月太皇太后赫舍哩氏崩三

月高麗遣使來弔

熙宗皇統三年正月朔以皇太子濟安喪不御殿三月太皇太后唐古氏崩五月致祭太皇太后七

月亦如之 四年正月祭欽仁皇后即太皇太后唐古氏哭盡哀

海陵貞元元年九月有司言太后園陵未畢合停冬享及禘祭從之

世宗大定二十一年二月以元妃李氏之喪致祭興德宮 時過市肆不聞樂聲謂宰臣曰豈以妃

故禁之耶細民日作而食若禁之是廢其生計也其勿禁朕前將詣興德宮有司請由薊門朕恐妨

市民生業特從他道願見街衢門肆或有毀撤障以簾箔何必爾也自今勿復毀撤

二十五年六月遣左宣徽使唐古鼎詣京師致祭皇太子允恭命皇太子妃及諸皇孫執喪並用漢

儀九月帝自上京臨奠皇太子于熙春園 先是帝如上京皇太子守國留中都至是奠帝自上

京遷次天平山好水川訃聞爲位臨奠于行宮之南大慟者久之親王百官皇族命婦及侍衛省會哭帝號泣還宮比至中都爲位奠哭者凡七太子在儲位久恩德在人者深每日三時哭臨侍衛軍士皆爭入臨伏哭于承華殿下聲殷如雷中都百姓市門巷端爲位慟哭

二十九年正月

章宗卽位

以卽位詔中外賜內外官單恩兩重三品以上者一重免今歲租稅并自來懸

欠係官等錢鰥寡孤獨人絹一疋米二石遣大理卿王元德等報哀于宋高麗夏二月始聽政三月

夏國遣使來弔四月遣使來祭宋遣使來弔祭六月高麗遣使來弔祭及會葬

以上並續通考王禮考

謹按金史禮志謂世宗開詳定所以議禮嘗闕凶儀鹵簿十三節以備大葬迨宣宗南播冊籍莫

尋凶禮闕焉考章宗紀是年正月癸巳卽位二月癸亥始聽政計相距凡三十日蓋亦以日易月

之制也然自此凡遇正旦及天壽節並以喪不受朝賀后妃傳明昌元年禮官議以五月奉上顯

宗孝懿皇太后冊寶后弗許帝屢爲之請后曰今世宗服未終遽衣錦繡佩珠玉于禮何安當俟

服闋行之帝諭有司曰太后執意甚堅其待來年是可知三年之喪金固不廢矣

續通考按語

章宗明昌元年正月朔改元不受朝賀九月朔天壽節亦如之二年正月朔不受朝辛酉孝懿皇

后圖克坦氏崩以左副都點檢尙等報哀于宋高麗夏甲戌百官表請聽政不許二月壬午復如之

壬辰始視朝三月宋高麗夏各遣使來弔祭九月朔天壽節不受朝是歲正月庚午太師尙書令

潘王圖克坦克寧薨章宗欲親爲燒飯時梓宮在殯右諫議大夫兼禮部侍郎張暉奏仰惟聖慈追

念勸臣恩禮隆厚就不感勸太祖時享尚且權停若爲大臣燒飯禮有未安今已降恩旨聖意至厚人皆知之乞俯從典禮則兩全矣從之

三年正月乙巳朔不受朝丙辰以孝懿皇后小祥從尙書省請依明昌元年世宗忌辰例諸王陪位服慘素去金玉之飾百官不視事禁音樂屠宰九月庚午朔天壽節不受朝 四年正月朔以喪不受朝四月朔始舉樂 霍王從葬母早死温妃舒穆魯氏養之明昌六年温妃薨章宗問從葬喪服于禮部尙書張暉暉奏慈母服齊衰三年桐枝布冠禮也從葬近親至尊厭降與臣下不同乞于未葬以前服白布衣絹巾既葬止用素服終制朝會從吉帝從其奏

泰和八年十二月

衛紹王卽位

詔路府州縣服七日

衛紹王至靈元年九月時宣宗卽位臨奠于衛紹王第有司奏舊禮當設座哭帝命撤座伏哭盡哀敕有司以禮改葬

宣宗貞祐三年正月皇太子守忠薨帝臨奠于殯所有司奏辰日不哭是日壬辰帝曰父子至親何可拘忌十二日皇太孫鏗薨以殯無祭享之制諭宣徽院免元日親王公主進酒禮官奏正旦宋遣來賀不宜輟朝朝不舉樂服色如常儀

哀宗正大元年正月戊戌朔詔改元庚子帝居廬百官始奏事戊午始視朝六月宰執請擊鞠以新

喪不許以上並續通考王禮考

右國恤

太宗天會元年即太祖天會七年九月太祖梓宮自部堵深西行宮至上京葬宮殿西南靈神殿 三年三

月上太祖尊諡曰武元皇帝立原廟于西京 十三年二月時熙宗已即位不改元改葬太祖于和陵立開天啟神睿德神功之

碑于燕京城南營所駐蹕之地三月上太宗尊諡曰文烈皇帝葬和陵九月追尊皇考豐王為皇帝廟號徽宗皇妣富察

氏為皇后又尊太祖后赫舍哩氏太宗后唐古氏皆為太皇太后改葬皇考景宣皇帝皇妣惠昭皇帝于興陵

十四年二月上太皇太后赫舍哩氏尊諡曰欽憲皇后葬睿陵

熙宗皇統三年八月諡太皇太后唐古氏曰欽仁皇后葬恭陵 五年十月增諡太祖應乾興運昭德定功濟神莊孝仁明

大聖武元皇帝十二月增諡始祖以下十帝及太宗體元應運世德昭功徽宗九恭克讓孝德元功佑聖景

考禮謹按帝紀太祖太宗俱始葬和陵至皇統四年改太祖陵曰睿陵太宗陵曰恭陵海陵貞元三年

十一月改葬大房山陵名仍舊今于天會十四年即稱睿陵皇統三年即稱恭陵此史氏之說也

又熙宗紀皇統九年十二月海陵亮等謀為亂帝遇害降為東昏王葬于皇后費摩氏墓中貞元

三年改葬于大房山蓼香甸諸王同兆域世宗大定初追諡武靈皇帝廟號閔宗陵曰思陵別立

廟十九年升祔于太廟增諡弘基續武二十七年改廟號熙宗二十八年以思陵狹小改葬于峨

眉谷仍號思陵后妃傳皇后費摩氏海陵諡之曰悼大定間加諡平祔葬思陵續通考按語

禮下

三約雅堂藏板

海陵天德四年正月朝謁世祖太祖太宗德宗陵

太師宗幹太祖庶長子也海陵立追皇考太師尊諡廟號德宗名其故居曰興聖宮大定間去帝號

王封道

貞元三年三月命以大房山雲峰寺爲山陵建行宮其麓五月命判大宗正事京等如上京

奉遷太祖太宗梓宮帝如大房山營山陵六月命右丞相布薩思恭大宗正丞哈布爾如上京奉遷山陵七月帝在大房山杖提舉營造官吏部尙書耶律安禮等八月如大房山啟土賜役夫人絹一疋遣平章政事蕭玉迎祭祖宗梓宮于廣靈九月戊申平章政事張暉迎祭梓宮于宗州丁卯帝親迎梓宮于沙流河庚午徽親射麋以薦梓宮十月戊寅權奉安太廟神主于延聖寺致奠梓宮于東郊舉哀己卯梓宮至中都以大安殿爲丕承殿安置壬午命省部諸司便服治事不奏死刑一月辛卯告于丕承殿丁酉大房山行宮成名曰盤靈十一月乙巳朔梓宮發丕承殿戊申山陵禮成甲寅詔內外大小職官覃遷一重明年稅租並與放免軍士久于屯戍不經替換者人賜絹三匹銀三兩羣臣稱賀丙辰燕百官于泰和殿丁卯奉安神主于太廟戊辰羣臣稱賀

正隆元年二月謁山陵七月命太保昂如上京奉遷始祖以下梓宮八月如大房山行視山陵十月葬始祖以下十帝于大房山闕十月朔山陵禮成羣臣稱賀 五年八月謁山陵

以上並續通考王禮考

謹按海陵紀六年十一月南伐遇弒都督府以其柩置之南京班荆館大定二年降封爲海陵郡

王諡曰煬二月世宗使實達爾羅索與南京官遷其柩于靈德宮四月葬于大房山鹿門谷諸王兆域中二十年熙宗既祔廟有司奏煬王之罪未正準晉趙王倫廢惠帝自立惠帝反正誅倫廢

爲庶人煬王罪過于倫不當封王亦不當在諸王營域詔降爲庶人改葬于山陵西南四十里

考按

世宗大定二年正月如大房山享獻山陵九月改葬睿宗皇帝

先是元年十一月追諡聖考曰顯宗皇帝廟號睿宗皇此富察氏曰欽德

貞懿皇后李氏曰奉遷睿宗皇帝梓宮于磐室宮十月如山陵謁睿宗皇帝梓宮哭盡哀葬睿宗于景陵

大赦

三年八月如大房山薦宮于睿陵十二月臘獵以所獲薦山陵奉以爲常 四年正月獲頭鷲遣使

薦山陵八月如大房山致祭于山陵 七年八月如大房山致祭睿陵 八年十月命涿州刺史兼

提點山陵每以朔望致祭朔則用素望則用肉仍以明年正月爲首 十九年十一月改葬昭德皇

后皇太子即顯宗也徒行輓靈車遇大風雪左右進雨具卻之比至墳所衣盡濡溼

二十五年七月賜皇太子允恭諡宣比葬親臨者六十一月發引帝路祭于都城之西葬于大房山

及章宗卽位追上尊諡廟號顯宗祔太廟陵曰裕陵 二十九年正月世宗殯于大安殿三月朔上

尊諡曰光天興邦文德武 四月葬興陵八月時章宗已卽位如大房山謁奠諸陵九月詔增守山陵爲二十

丁給地十頃十月朔謁奠諸陵十二月祭奠興陵

章宗明昌元年正月如大房山謁奠興陵裕陵二月如大房山三月朔謁奠興陵 二年四月孝懿

皇后圖克坦氏顯宗后也祔葬裕陵九月如大房山謁奠裕陵 四年九月如山陵致奠諸陵 泰和三

年十二月詔諸親王公主每歲寒食十月朔聽朝謁興祿二陵忌辰亦如之衛紹王大安元年正月

上章宗諡

憲天光運仁文義
武神聖英孝皇帝

二月葬于道陵

欽懷皇后
富察氏附

九月如大房山謁奠睿陵裕陵道陵

宣宗貞祐四年詔追復衛王諡

曰

哀宗正大元年正月以參知政事布薩烏錦充宣宗山陵使三月葬于德陵

八年九月明惠皇后

慈聖宮皇太后
溫都氏諡也

遺詔園陵制度務從儉約十二月葬汴城迎朔門外五里莊獻太子墓之西

天興

元年元兵攻汴城四月明惠皇后陵被發失柩所在遣中官往視之癸亥始得以兵護宮女十人出迎朔門奉柩至城下設御幄安置是夜復葬之

三年正月帝傳位東面元帥承麟元兵入城自縊於幽蘭軒末帝退保子城率羣臣入哭諡曰哀宗哭奠未畢城潰諸禁近舉火焚之奉御絳山收哀

宗骨瘞之汝水上末帝爲亂兵所害

以上並金史諸帝紀
續通考王禮考同

右山陵

以上凶禮