

金史

志第十三

金史三十二

元開府儀同三司上柱國前中書右丞相監修國史

都總裁臣脫脫修

禮志五上尊謚

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

武元皇帝受命撥亂光啓大業太宗文烈皇帝繼志卒伐
奮張皇威原其積德累功所由來者遠矣且禮多爲貴固
前籍之美談德厚流光實本朝之光務伏惟皇九代祖廓
君人之量挺御世之姿唐虞舜生馮遷於負夏太王避狄邑
此岐山聖姥來歸天原肇發皇八代祖皇七代祖承家襲
慶裕後垂芳不求赫赫之名終大振振之族皇六代祖徙
居得吉播種是勤去暴露獲棟宇之安釋百載輿車輿之
利皇五代祖字董雄姿邁世美略濟時成百里日辟之功
戎車旣飾著五教在寬之訓八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之衆
皇曾祖太師威靈震遠機警化人雅善運籌未嘗衿甲臨
敵愈奮應變若神皇曾叔祖入師機獨運心公無私物四
方聳動諸部歸懷德威兩隆風俗大定皇伯祖太師友于
盡愛國爾惟忠謀必固德舉無不濟累代祖妣婦道警戒
王業艱難俱殫內助之勞宣著始基之漸是宜采群臣之
僉議酌故事以遵行款帝于郊稱天以誅謹按謚法布義
行剛曰景主義行德曰元保民者文曰明溫柔聖善曰懿
請上皇九代祖尊謚曰景元皇帝廟號始祖妣曰明懿皇
后中和純備曰德道德純一曰思請上皇八代祖尊謚曰
德皇帝妣曰思皇后好和不爭曰安好庶自克曰節請上

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

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

冊寶服及依例量用大小旗甲騎門仗官供奉官引從
冊寶服若奉安後發冊即御服通天冠絳紗袍若只就
慶元宮即幞頭紅袍并慶元宮上冊寶即將來題太廟本
室神主便可用新謚若於太廟先奉安神主即先題舊謚
及至就本室上冊寶又須改題新謚有兩節不同五月九
日擬奏告於太廟上冊寶竊慮法物樂舞難辦只於慶元
宮上冊寶從之十月三日奉上尊冊寶儀前期有司供張
辰居殿神御床案少府監鈎盾署設燎新于殿庭西南極
坎於其側儀鸞司設小次于辰居殿下東廂又設冊寶帳
殿于景輝門外東仗舍殿前司宣徽院量差甲騎大小旗

鼓門仗官香輿自製造冊寶所迎奉冊寶奉安于帳殿行
事官製造官皆騎馬引從門下中書侍郎在前侍中中書
令在後大禮使又在其後舉搢奉冊寶官製造官分左右
夾侍以北爲上皆給人從錦帽衫帶是日未明翰林使大
官令水鋪設香案酒果供具牲體膳羞於神御前儀鸞司
設皇帝拜褥四一在阼階上面西一在香案南面北一在
殿上東欄子內西面一在燎薪之東面西設黃道曰小次
至阼階褥位質明有司供兩常行儀仗駕前扇篋常朝官常
服騎馬執鞭前導以北爲上造冊寶官排班管勾官常服
於慶元宮門外立班迎駕再拜皇帝自宮中服靴袍御馬

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

階上西南柱外面東立讀冊官中書令稍前再拜昇冊官
取匣蓋下宣於西階下冊床舉冊官對舉冊讀冊官中書
令一拜起跪搢笏讀冊文曰孝孫嗣皇帝臣某謹拜手稽
首奉玉冊玉寶恭上尊謚曰應乾興運昭德定功睿神莊
孝仁明大聖武元皇帝讀冊畢就拜興又再拜退立于奉
冊中書令之次奉冊官進與中書侍郎率舉冊昇冊官奉
冊匣由西階下引從如上儀復置于冊床置定舉寶官以
寶蓋進至侍中讀畢由西階下復置于床皆如冊匣之儀
有司徹冊寶褥位復設香案南拜褥宣徽使太常卿導皇
帝進就褥位再拜上香茶酒樂作三酌酒樂止太祝讀祝

文訖皇帝再拜復歸阼階褥位立定大禮使升殿於香案
南宣徽使處授福酒臺行至皇帝阼階褥位前宣徽使
贊皇帝再拜飲福閣門曠傳賜酢再拜應在位官皆再拜
大禮使跪以酒盞進授皇帝樂作飲訖又再拜大禮使受
酒盞復以授宣徽使訖由西階下歸押班位太祝奉祝版
翰林使酌酒太官令丞量取牲羞自西階下置于燎新之
上文武班皆回班向燎所立禮官贊請皇帝就燎位宣
徽使取酒盞臺于翰林使以進授皇帝皇帝酌酒於燎新
之上執事者舉燎半燎瘞于坎宣徽使贊皇帝再拜閣門
退右官皆再拜太常卿宣徽使前導皇帝歸小次即御座

儀隆太常卿倪伏與跪奏太常卿臣某言禮畢自官皆奏
班西出大禮使以下奉冊寶床納于慶元宮收掌去慶皇
帝進膳于別殿侍食官取旨有司轉仗由來路皇帝便服
還內教坊作樂前道次日大禮使率百官稱賀皇帝德
一月增上祖宗尊謚始祖景元皇帝曰懿憲景元皇帝德
皇帝曰淵穆玄德皇帝安宗皇帝曰和靖慶安皇帝獻祖定
昭皇帝曰純烈定昭皇帝昭祖成襄皇帝曰武惠成襄皇
帝景祖惠桓皇帝曰英烈惠桓皇帝世祖聖肅皇帝曰神
武聖肅皇帝肅宗穆憲皇帝曰明睿穆憲皇帝穆宗孝平
皇帝曰章順孝平皇帝康宗恭簡皇帝曰獻敏恭簡皇帝

太宗文烈皇帝曰體元應運世德昭功世惠仁聖文烈
帝徽宗景宣皇帝曰允恭克讓孝德玄功佑聖景宣皇帝
已上廟號如故十二月一日奏告如儀大定三年增上睿
宗尊謚先是元年十一月十六日追冊皇考曰簡肅皇帝
廟號睿宗皇妣蒲察氏欽慈皇后皇妣李氏貞懿皇后二
年八月一日有司奏祖宗謚號或十六字或十四字或十
二字即今睿宗皇帝更合增上尊謚於升祔前奉冊寶制
可十七日左平章元宜等奏請增上尊謚曰睿宗之德顯
仁格聖廣運文武簡肅皇帝有司奏睿宗皇帝未經升祔
合無於衍慶宮聖武殿設神御床案奉旨崇聖閣借設正

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

執圭俛伏與擗冊官捧冊匣中書侍郎奉冊匣置於冊床
樂止侍中搢笏奉寶蓋宮縣樂作至皇帝褥位前跪
奉置訖執笏俛伏與退稍西立東向太常博士引太尉至
褥位北向立宣徽使奏皇帝搢圭跪捧寶蓋授太尉太尉
搢笏跪受訖執笏少東立宣徽使奏請執圭俛伏與擗寶
官捧寶蓋門下侍郎奉置於寶床樂止宣徽使奏皇帝再
拜典儀贊在位官再拜皇帝南向立宮縣樂作太常博士
引太尉奉冊寶出主節者持節前導冊床在前寶床次之
樂止中書門下侍郎各導於冊寶之前太尉居其後至大
安門外太尉以次跪奉冊寶於玉輅中中書侍郎於輅旁
夾侍所司迎衛如式太尉奉冊寶訖步出通天門外革車
用本品鹵簿道從如儀鼓吹不振作俟冊寶出大安門太
常卿跪奏稱太常卿臣某言禮畢奏訖俛伏與前導皇帝
升自東階登歌樂作還大安殿後帷次樂止侍中跪奏解
嚴乘輿還內侍衛如來儀十月一日攝太尉特進平章政
事兼太子太師完國公臣定顏宗憲率百官赴衍慶宮行
禮前一日設冊寶幄次於聖武殿門外西向其日質明太
常寺官率所屬於聖武殿設神御床案宣徽院排備茶酒
菓時饌茶食香花等並如太祖皇帝忌辰供備之數太樂
署設登歌之樂於殿上前楹間稍南北向迎衛冊寶至行

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

于復起

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

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

大定十九年奉上孝成皇帝謚號元年十一月十六日詔
曰前君乃太祖之長孫受太宗之遺命嗣膺神器十有五
年垂拱仰成委任勲戚齊國以省徭賦柔术人而息兵
弋世格泰和俗躋仁壽混車書於南北一尉候於東西晚
雖洋刑幾於恣意冤施弟后戮及良工虐不及民事猶可
諫過之至此古或有焉去永和岐國王亮不務循舊及行

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

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

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

大定二十九年五月甲午上皇考尊謚曰體道弘仁英文
康德光孝皇帝廟號顯宗

大安元年二月丁卯謚大行皇帝曰憲天光運仁文義武
神聖英孝皇帝廟號章宗

正大元年正月戊戌謚大行皇帝曰繼天興統述道勤仁
英武聖孝皇帝廟號宣宗

志第十三

志第十四

金史三十三

元開府儀同三司上柱國前中書右丞相監修國史
都總裁臣脫脫修

禮六

原廟

朝拜儀

別廟

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

復立原廟三代以前無原廟制至漢惠帝始置廟於長安渭北薦以時果其後又置於豐沛不聞享薦之禮今兩都告享宜止於燕京所建原廟行事於是名其官曰衍慶殿曰聖武門曰崇聖聖武門曰崇聖大定二年以睿宗御容奉遷衍慶宮五年會寧府太祖廟成有司言宜以御容安置先是衍慶宮藏太祖御容十有二法服一立容一戎衣一佩弓矢一坐容二巾服一舊在會寧府安置半身容二春衣容一巾而衣紅者一舊在中都御容殿安置今皆在此詔以便服容一遣官奉安擇日啓行前一日夙興告廟用酒饌差奏告官一負以所差使充進請御署祝板其日質明有司設龍車於衍慶宮門外少西東向宰執率百官公服詣本宮殿下班立再拜班首升殿跪上香奠酒教坊樂作少退再拜班首降階復位陪位官皆再拜奉送使副率太祝捧御容匣出宰執以下分左右前導出衍慶宮門外俟御容匣升車百官上馬後從旗幟甲馬錦衣人等分左右導香輿扇等前行至都門郊外俟御容車少駐導從官下馬車前立班再拜奉送使副側侍不拜班首詣香輿跪上香俛伏興還班再拜辭訖退使副遂行每程到館或廨舍內安駐其道路儀衛紅羅傘一龍車一其制以青布為亭子狀安車上駕以牛又用馳

五旗鼓共五十擗香輿一十人導從六十人執扇八人兵士百人護衛二十人以宗室猛安謀克子孫充所過州縣官屬公服出郭香果奉迎再拜班首上香奠酒又再拜送至郊外再拜乃退至會寧府官屬備香輿奉迎如上儀乘馬從至廟門外下馬分左右導引使副率太祝四員捧御容入廟於中門外東壁幄次內奉置定再拜訖退擇日奉安至日質明差去官與本府官及建廟官等並公服詣幄次前排立先再拜跪上香樂作奠酒訖又再拜太祝捧御容環官前導引至殿下排立御容升殿奉安訖再拜班首升殿跪上香讀祝奠酒樂作少退再拜訖班首降階復位

缺文

於殿上又設親王宰執以下百官拜位於殿庭又設親王
位於東階下執壘籥者位于其後又於神位前各設一
拜褥位并各設香案香爐匙合香酒花果器皿等依
來例又於聖武殿上設香案香爐匙合香等又於殿下各
腰輿一舁士一十六人傘子各二人執扇各十二人導
弩手各三十人前一日清齋親王於本府百官於其第
禮官執事人等習儀就祠所清齋其日質明禮官率太
署官等詣崇聖閣奉世祖御容每匣用內侍二人太祝
員禮官署官前導置於聖武殿神座禮直官引親王宰
百官公服於殿庭班立七品以下班于殿門之外贊者曰

拜在位官皆再拜禮直官引班首詣盥洗盥手訖升殿詣
神座前跪上香訖火退再拜禮直官引班首降殿復在位
者曰拜在位官皆再拜訖禮官導世祖御容升殿復在位
依次序導從至廣德殿百官從後至庭下班位立禮官導
太廟署官就腰輿內捧御容於殿上正面奉安訖百官共
階下六品以下官於殿門外立班贊者曰再拜在位官
再拜禮直官引班首詣盥洗盥手訖升殿執事官等從
詣御容前跪上香奠酒教坊樂作火退再拜訖樂止禮官
官引班首降殿復在位贊者曰拜在位官皆再拜訖禮官導
太廟署官詣崇聖閣內祝內侍捧太宗御容禮官導太宗

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

除設親王百官拜位於殿庭又設皇太子拜褥於親王百官位前宣徽院率其屬於聖武門外之東設西向御幄靈星門東設皇太子幄次其日有司列仗衛于應天門俟奉安御容訖有司於殿上并神御前設北向拜褥位安置香爐香案并香酒器物等皇太子北至車駕進發已前公服乘馬本官屬道從至衍慶宮門西下馬步入幄次親王百官於衍慶宮門外西向立班俟車駕將至典贊儀引皇太子出幄次於親王百官班前奉迎導駕官五品六品七品職官內差四十負於應天門外道南立班以俟皇帝服靴袍乘輦從官繳扇侍衛如常儀勅旨用大安輦儀仗一千

人出應天門閤門通唱道駕官再拜訖閤門傳勅道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閤門先引親王宰執四品已上執事官由東西偏門入至殿庭分東西班相向立典贊儀引皇太子入立於褥位之西東向進香進酒等執事官並升階於殿上分東西向以次立宣徽使跪奏請皇帝行朝謁之禮簾捲皇帝出幄宣徽使前導至殿上褥位北向立典贊儀引皇太子就褥位閤門引親王宰執四品已上職事官回班並北向立令中間歇空不礙奏樂五品以下聖武門外八品以下宮門外陪拜

奏請並宣徽使皇帝再拜教坊樂作皇太子已下群官皆再拜請皇帝詣神御前褥位北向立又請皇帝再拜皇太子已下群官皆再拜請皇帝跪三上香三奠酒俛伏興又請皇帝再拜皇太子已下群官皆再拜宣徽使奏禮畢已上皇帝再拜皇太子已下群官皆再拜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群官東西相向立先引五品已下官出宣徽使前導皇帝還御至簾降典贊儀引皇太子閣門分引殿庭百官以次出官後使跪奏請皇帝還宮簾捲步出廟門外升輦還宮如來儀十九

年舉安禮同

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

天興門正門入自東階升殿詣褥位立定皇太子已下官合班五品以下班于殿門外宣徽使奏請皇帝先再拜請詣侍神位立俟有司置香案酒卓訖請詣褥位又再拜三上香奠酒復位再拜已上皇太子以下皆陪拜再奏請詣稍東侍神位立典贊儀引皇太子升殿赴褥位先兩拜奠酒再兩拜降復褥位次閣門引終獻官趙王上殿行禮宣徽使奏請皇帝詣褥位再兩拜皇太子以下官皆再拜禮畢百官依前分班立皇帝出殿門外入幄次簾降更衣引皇太子以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道從侍衛如來儀皇太子以下

官俟車駕行然後退大定五年奉旨太祖忌辰衍慶宮薦享止用素食諸京凡御容所在皆同又朔望皆行朝拜禮六年有司奏太祖皇帝忌辰車駕親奠百官陪拜今車駕巡幸合以宰臣為班首率百官詣衍慶宮行禮從之十六年奉旨世祖太宗忌辰一體奉奠十八年八月太祖忌辰世祖太宗同在一處致祭有司言歷代無一聖忌辰列聖預祭之典擬議間勅遣太子一位行禮并就祭功臣二十六年以內外祖廟不同定擬太廟每歲五享山陵朔望忌辰及節辰祭奠並依前代典故外衍慶宮自來車駕行幸遇祖宗忌辰百官行禮并諸京祖廟節辰忌辰朔望拜奠

雖無典故參酌恐合依舊以盡崇奉之意從之

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

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

三日奉安用前祫享過廟儀有司當用鹵簿以廟相去
不遠參酌擬用清道二人次團扇二人次職掌二人次衙
官二十六人為十三重供奉官充次腰輿輿士一十六人
傘子二人次團扇十四為七重方扇四次排列職掌六人
燭籠十對輦官並錦襖盤裹仍令皇太子率百官行禮前
一日行事執事官就祠所清齋一宿仍習儀執事者舐醴
饌太廟令率其屬掃除廟之內外禮直官設皇太子西向
位執事官位皇太子後近南西向各依品從立監察殿西
階下東向立及親王百官位於廟庭北向西上又設祝案
於神位之右設尊彝之位於左各加勺冪玷又設祭器皆

籍以席左一邊實以鹿脯右一豆實以鹿麇又設盥洗爵洗位于橫街之南稍東壘在洗東加勺筐在洗西南肆實以巾執壘篚者位于其後太廟令又設神位於室內地墻下當戶南向設直几一黼屨一莞席一繅席一次席二紫綾厚褥一紫綾蒙褥一幷幄帳等諸物並如舊廟之儀又設壇燎位于西神門外之地設燎柴于位之地預掘瘞坎于燎所所司陳儀衛於舊廟門之外奉安日未明二刻所司進方扇燭籠於舊廟殿門外設腰輿一繳一於殿階之下南向質明皇太子公服乘馬本宮官屬導從至廟門外下馬步入廟門至幕次引親王百官常服由廟門入於殿

庭北向西上重行步定次引皇太子於百官前絕席位立贊者曰再拜皆再拜宮闈令升殿捧昭德皇后神主置于座贊者曰再拜皆再拜次引內常侍地向俛伏跪奏請昭德皇后神主下殿新廟降殿扶輿奏免火輿捧几內侍先捧几置跪置於輿又宮闈令接神主於前引跪置于輿上几後覆以紅羅帕內常侍以下分左右前後衛導從至別廟殿下北向內常侍於腰輿前俛伏跪奏請降輿升殿內侍捧几置前宮闈令捧接神主於前引跪置直官引皇太子以下親王百官入殿庭北向

皇太子在絕席立禮直官贊曰再拜皆再拜
官各就位禮直官引皇太子西向位立定禮
曰有司謹具請行事即引皇太子就盥洗位
手悅手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵
者執笏升詣酒尊所西向立執事者以爵授
執爵執事者舉釁酌酒皇太子以爵授執事
北向搢笏跪執事者以爵授皇太子執爵
站執笏俛伏興少立次引太祝舉祝官詣
舉祝官跪舉祝版太祝跪讀祝訖置祝于
官曰却立北向贊者曰再拜皇太子就西
階後位舉

祝讀祝官後從復本位禮直官曰再拜在位者皆再拜官
闈令納神王於室贊者曰再拜皆再拜禮畢退署令闈廟
門瘞祝于坎儀物各還所司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二十六年勅別
建昭德皇后影廟于太廟內有司言宜建殿三間南面一
屋三門垣周以甃外垣置靈星門一神厨及西房各三間
然禮無廟中別建影廟之例今皇后廟西有隙地廣三十
四步袤五十四步可以興建制可仍於正南別創正門門
以坤儀為名仍留舊有便門遇禘祫祔享由之每歲五享
并影廟行禮於正南門出入又於廟外起齋廊房二十三

間

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

幄次監視製造於二禮前一日製造訖其日晚奉神主官
奉承以箱覆以帕捧詣題神主幄中次日丑前五刻題神
主官與典儀并禮官詣幄次前題神主官詣墨洗位盥手
挽手訖奉神主官先以香湯奉沐拭以羅巾題神主官就
褥位題謚號於背二官奉太子神主墨書用光漆模訖授
奉神主官承以箱覆復以梅紅羅帕藉以素羅帕詣座置於
匱乃下簾帷侍衛如式俟典儀俛伏跪請備腰輿傘扇詣
神位導引侍衛皆減昭德廟儀祭儀有司言當隨祖廟四
時祭享初獻於皇孫皇族亞獻於皇族或五品以下差樂
用登歌合音重咸用二十五人其接神用無射官升降徹豆

則歌文鍾牲羊豕各一籩豆各八簋饗各二登餼各一其
餘祭食亦量減之二十六年十一月一日奏神主廟牲牢
樂縣官給影廟皇孫奉祀

志第十四

志第十五

金史三十四

元開府儀同三司上柱國前中書右丞相監修國史
都總裁臣脫脫修

禮七

社稷 風雨雷電
嶽鎮海瀆

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

鐘埋其半壇南栽粟以表之近西為稷壇如社壇之制而無石主四壇門各五間兩塾三門門列十二戟壇有角樓樓之面比其隨方色飾之饌幔四楹在社壇門西北向神厨在西壇門外南向解在南圍牆內東西向有望祭堂三楹在其北雨則於是堂望拜堂之南北各為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事太尉一司徒一已上奏至左亞獻大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太樂令一太官令一監祭御史二太常博士二

廩犧令一奉禮郎一協律郎二司尊壘二奉爵酒官一太祝七祝史四盥洗官二爵洗官二執巾篚官四齋郎四十八贊者一禮直官十已上部差弁衛十二人各衣其方色其服官給舉瘞四衣皂軍人內差其衣自備前三日質明行事官受誓戒於尚書省御史臺太常寺引衆官就位禮直官贊揖對揖訖太尉誓曰某月某日上戊祭于大社各揚爾職不恭其事國有常刑讀訖對拜訖退凡與祭官散齋二日致齋一日已齋而闕者通攝行事仍習禮於社官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於齋房之

內及設饌幔四於社宮西神門之外門南西向前二日郊社令率其屬掃除壇之上下大樂令設樂於壇上郊社令為瘞坎二於壬地方深取足容物南出陞又設壇瘞位於坎之北南向前一日奉禮郎帥禮直官設祭官公卿以下禱位於西神門之內道南執事官於道北每等異位俱重行東向南上設御史位二於壇下一在太社東北西向一在太稷西北東向埴士各在其址設奉禮郎位於稷壇上西北替者一在北東向設協律郎位二於壇上東北隅俱西向設大樂令位於兩壇之間南向設獻官禱位於逐壇二神座前設省牲位於西神門外設牲榜於當門黜牲二

居前又黜牲二少退

一牲皆上川黜

土上設廩犧令位於牲東北南向設諸太祝位於牲西各當牲後祝史陪其後俱東向設太常卿省牲位於前近南北向又設御史位於太常卿之東北向太常卿帥其屬設酒罇之位太罇二著罇二犧罇二山壘二在壇上北隅南向象罇二壺罇二山壘二在壇下北陞之西南向后土氏象罇二著罇二山壘二在太社酒罇之西俱東南上設太稷后稷酒罇於壇之上下如太社后土之儀設洗位二於社壇兩北南向壘在洗東籠在洗西北肆司罇壘篚霽者各位於其後設玉帛之篚於壇上罇坫之所設四座各邊十豆十簋二簋二鉶二祭一俎

三坩四內籩一豆一簠一簋一俎三各設於饌幔內光祿
卿率其屬入實籩之實魚鱮乾棗形鹽鹿脯榛實乾榛桃
菱芡栗以序為次豆之實芹菹笋菹葵菹菁菹韭菹魚醢
兔醢豚拍鹿醢醢醢以序為次鉶實以羨加芼滑簠實以
稻粱簠實以黍稷粱在稻前稷在黍前太官令入實罇壘
以酒各一罇實以玄酒祭日未明五刻郊社令升設太社
太稷神座各於壇上近南北向設后土氏神座於太社神
座之左后稷氏神座於太稷神座之左俱東向席皆以莞
加裊褥如幣之色神位版各於座首前一日諸衛之屬禁
斷行人郊社令與其屬以罇坩壘洗篚幕入設於位司罇
壘奉禮郎及執事者升自太社壇西階以俟甘香牲器視
條既並如郊廟儀祭日未明十刻太官令率工人以罇刀
割牲祝史以豆取毛血各置於饌所以盤取血置神座前
遂烹牲未明三刻諸祭官各服其服郊社令太官令入實
玉幣罇壘太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋未明一刻奉
禮郎贊者先入就位禮直官引光祿卿御史博士諸太祝
祝史司罇壘篚幕者入自西門當太社壇北重行南向東
上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史以下皆再拜訖司罇
壘篚幕者皆就位奉盤血祝史與太祝由西階升壇各於
罇所立祝史以俟瘞血太祝以次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衆官再拜贊者曰在位者皆再拜其先拜者不拜禮直官進太尉之左曰有司謹具請行事退復位禮直官引光祿卿就瘞血所又引祝史奉盤血降自西陛至瘞位光祿卿瘞血訖復位祝史以盤還饌幔以俟奉毛血豆奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜諸太祝取玉幣於篚各立於尊所禮直官引太尉詣盥洗位協律郎跪俛伏舉麾樂作太簇宮正寧之曲後盥洗同至洗位南向立樂止搢笏盥手悅手訖詣太社壇樂作應鍾宮嘉寧之曲後外壇同升自北陛樂止南向立太祝以玉帛西向授太尉太尉受玉帛禮神之玉奠於神前瘞玉加於幣配位不用玉玉用兩圭有邸盛以厚瘞玉以玉石為之帛用黑繒長一丈八尺樂作太簇宮嘉寧之曲太稷同禮直官引太尉進南向跪奠於太社座前俛伏興引太尉少退詣褥位南向再拜太祝以幣授太尉太尉受幣西向跪奠於后土神座前俛伏興禮直官引太尉少退西向再拜訖樂止禮直官引太尉降自北陛詣太稷壇盥洗升奠玉幣如太社后土之儀祝史奉毛血入各由其陛升毛血豆係別置一豆諸太祝迎取於壇上俱進奠於神座前祝史退立於罇所太尉既升奠玉幣太官令出帥進饌者奉饌陳於西門外禮直官引司徒出詣饌所司徒

奉太社之俎諸太祝既奠毛血禮直官太官令引太社太
 稷之饌入自正門配座之饌入自左闈饌初入門樂作太
 簇宮正寧之曲饌至陞樂止祝史俱進徹毛血豆降自西
 陞以出太社太稷之饌升自北陞配座之饌升自西陞諸
 太祝迎引於壇上各於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罇所禮直官引太尉
 詣壘洗位樂作至位樂止盥手洗爵訖禮直官引太尉詣
 太社壇升自北陞樂作至太社酒罇所樂止執罇者舉幕
 執事者以爵授太尉執爵太官令酌酒訖樂作太簇宮阜
 寧之曲太稷同太尉以爵授執事者禮直官引太尉詣太

社神座前執事者以爵授太尉南向跪奠爵訖以爵授
 事者俛伏興太尉少退樂止讀祝官與捧祝官進於神座
 前右西向跪讀祝讀訖讀祝官就一拜各還罇所太尉拜
 訖詣配位酒罇所執事者舉幕執事者以爵授太尉太尉
 執爵太官令酌酒訖樂作太簇宮昭寧之曲太尉以爵授
 執事者禮直官引太尉進后土神座前執事者以爵授太
 尉西向跪奠爵訖以爵授執事者俛伏興太尉少退樂止
 讀祝如上儀太尉再拜訖禮直官引太尉降自北陞樂作
 至壘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寧之曲還樽所樂止徹者邊豆各一少稷於故處奉禮曰賜酢賜酢止官再拜在位者皆再拜禮直官進太尉之右請就坐位御史博士從南向立於衆官將拜之前太祝執篚進於神座前取玉幣齋郎以俎載牲體稷黍飯爵酒體謂牲之左解各由其陛降壇以玉幣饌物置於坎訖奉禮曰可座坎東西各二人置土半坎訖禮直官進太尉之左曰禮畢遂引太尉出祭官以下以次出禮直官引御史博士以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜訖出工人

以次出祝版燔於齋坊光祿卿以胙奉進御史就位展視光祿卿望闕再拜乃退其州郡祭享一遵唐宋舊儀風雨雷師明昌五年禮官言國之大事莫重於祭王者奉神靈祈福祐皆為民也我國家自祖廟禘祫五享外惟社稷嶽鎮海瀆定為常祀而天地日月風雨雷師其禮尚闕宜詔有司講定儀注以聞尚書省奏天地日月或親祀或令有司攝事若風雨雷師乃中祀合令有司攝之且又州縣之所通祀者也合先舉行制可乃為壇於景豐門外東南闕之巽地歲以立春後丑日以祀風師牲幣進熟如中祀儀又為壇於端禮門外西南闕之坤地以立夏後申日

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寧之曲還饋所
樂止徹者邊豆各一少稷於故處奏下此徹者曰衆
官再拜在位者皆再拜禮直官進太尉之右請就亞終位
御史博士從南向立於衆官將拜之前太祝執篚進於神
座前取玉幣齋卽以俎載牲體稷黍飯爵酒體謂牲之左
髀各由其陞降壇以玉幣饌物置於坎訖奉禮曰可座坎
東西各二人置土半坎訖禮直官進太尉之左曰禮畢遂
引太尉出祭官以下以次出禮直官引御史博士以下俱
復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜訖出工人

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

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

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

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

州。其封爵。並仍唐宋之舊。明昌間。從沂山道士楊道全請。封沂山為東安王。吳山為成德王。霍山為應靈王。會稽山為永興王。醫巫閭山為廣寧王。淮為長源王。江為會源王。河為顯聖靈源王。濟為清源王。每歲遣使奉御署祝版。登薌乘駟。詣所在。率郡邑長貳官。行事禮用。三獻。讀祝官一。捧祝官二。盥洗官二。爵洗官二。奉爵官一。司尊彝一。禮直官四。以州府司吏充。前三日。應行事執事官。散齋。二日。治事如故。宿於正寢。如常儀。前二日。有司設行事執事官次。於廟門外。掌廟者。掃除廟之內外。前一日。有司牽牲詣祠所。享官以下。常服。閱饌物。視牲充膾。享日。丑前五刻。執事

者設祝版於神位之右置於坫及以血豆設於饌所次設
 祭器皆藉以席掌饌者實之左十邊為三行以右為上實
 以乾稂乾棗形鹽魚鱸鹿脯榛實乾桃菱芡栗右十豆為
 三行以左為上實以芹菹芣苢韭菹葵菹菁菹魚醢兔醢
 豚拍鹿藟醢醢左簠二實以梁稻右簋二實以稷黍俎二
 實以牲體次設犧罇二象罇二在堂上東南隅北向西上
 犧罇在前實以法酒犧罇初獻官酌象罇亞終獻酌又設
 太罇一山罇一在神位前設而不酌有司設燭於神位前
 洗二在東階之下直東露北向壘在洗東加勺篚在洗西
 南肆實以巾執壘篚者位於其後又設揖位於廟門外初
 獻在西東向亞終及祝在東南向北上開庖於廟內廷
 之壬地享日丑前五刻執事官各就次掌饌者帥其屬實
 饌具畢凡祭官各服其服與執事官行止皆替者引點祝
 陳設訖退就次引初獻以下詣廟南門外揖位立定贊禮
 者替揖次引祝升堂就位立次引初獻詣盥洗位北向立
 搯盥盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搯盥洗爵以爵授
 執事者執笏升堂詣酌罇所西向立執事者以爵授初獻
 初獻搯盥執爵執罇者舉爵執事者酌酒初獻以爵授執
 事者執笏詣神位前北向立搯盥跪執事者以爵授初獻
 初獻執爵三祭酒奠爵訖執笏俛伏興少立次引祝詣神

位前東向立搢笏跪讀祝訖執笏與退復位初獻再拜贊
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脚第二節共置一俎上以授
初獻初獻以授執事者初獻取爵遂飲卒爵執事者進受
爵復於坫初獻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拜訖次引初獻已下就
望瘞位以饌物置於坎東西廂各二人贊者曰可瘞置土
半坎又曰禮畢遂引初獻官已下出祝與執罇壘篚帛者
俱復位立定贊者曰再拜再拜訖遂出祝版燔於齋所

志第十五

志第十六

金史三十五

開府儀同三司上柱國前軍書右丞相監修國史

都總裁臣脫脫修

禮八宣聖廟

武成王廟

前代帝王

諸神雜祠

宣聖廟皇統元年二月戊午熙宗請文宣王廟奠祭址面

再拜顧儒臣曰為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

丁日釋奠於文宣王用本監官房錢六十貫止造茶食等

物以大小楮排設用留守司樂以樂工為禮生率倉場等

官陪位於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為首善之地四方之所觀仰
據釋奠器物行禮次序合行下詳定兼充國公親承聖教
者也鄒國公功扶聖教者也當於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於
宣聖右與顏子相對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
位遵豆各十犧尊一象尊一簋簋各二俎二祝版各一皆
設案七十二賢二十一先儒每位各遵一豆一爵一兩廡
各設象尊二總用遵豆各二百二十三簋簋各六俎六犧
罇二象罇七爵九十四其尊皆有坫壘二洗二篚勺各二
冪六正位并從祀藉罇壘俎豆席約用三十幅罇席用革
俎豆席用莞牲用羊豕各三酒二十瓶禮行三獻以祭酒
司業博士充分獻官一讀祝官一太官令一捧祝官二壘
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群方所視初
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禮禮備
升階南呂宮肅寧之曲辭曰魏乎聖師道全德隆修明五

常垂教無窮增崇儒宮通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於堯舜仰之彌高磨而不磷新廟告成宮墻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孰如夫子新祠歸然四方所視酌觴告成祇循典禮究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既墜是生真儒宏才命世言而為經醇乎仁義力扶聖功同垂萬祀亞終獻姑洗宮感寧之曲辭曰於昭聖能與天之極有承其流阜仁帝德豈伊之口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為饗孔惠孔時正辭嘉言神之格思是饗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群臣助奠上親為贊文皆封公者升為國公侯者為國侯邨伯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

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於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下降之於庶又黜王猛慕容恪等二十餘人而增金臣遼王賽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於會朝門內闕庭之右營廟如制春秋上戊之祭仍舊

諸前代帝王三年一祭於仲春之月祭伏羲於陳州神農於亳州軒轅於坊州少昊於兗州顓頊於開州高辛於歸德府陶唐於平陽府虞舜夏禹成湯於河中府周文王武

王於京兆府泰和三年尚書省奏太常寺言開元禮祭帝禮儀軒頊頊帝譽堯舜禹湯文武漢祖祝版請御署開寶禮儀軒頊頊帝不署平章政事鑑左丞匡太常博士温迪罕天興言方獄之神各有所主有國所賴請御署固宜至於前古帝王寥落查茫列于中祀亦已厚矣不須御署參知政事即康及茲以為三皇五帝禹湯文武皆垂世之教之君唐宋致祭皆御署而今降祝版不署恐於禮未盡不若止從外路祭社稷及釋奠文宣王例不降祝版而今學士院定撰祝文頒各處為常制勅命依期降祝版而不請署

長白山大定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勅旨封
興國靈應王即其山址地建廟宇十五年三月奏定封冊
儀物冠九旒服九章王圭玉冊函香幣冊祝遣使副各一
頁詣會寧府行禮官散齋一日致齋一日所司於廟中陳
設如儀廟門外設玉冊容會免幄次牙杖旗鼓從物等視一
品儀禮用三獻祭如嶽鎮具冊文云皇帝若曰日兩儀剖
判山嶽神秀各鍾于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
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於公侯之上不足以稱焉今遣某
官其持節備物冊命茲山之神為興國靈應王仍勅有司
歲時奉祀於戲廟食之享百萬億年維金之福與山無極
豈不偉歟自是每歲降香命有司春秋二仲擇日致祭明
昌四年十月備袞冕玉冊儀物上御大安殿用黃麾立仗
八百人行仗五百人復冊為開天弘聖帝
大房山大定二十一年勅封山陵地大房山神為保陵公

冕八旒服七章圭冊香幣使副持節行禮並如冊長白山之儀其冊文云皇帝若曰古之建邦設都必有名山大川以為形勝我國既定鼎於燕西顧郊圻巍然大房秀接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禮可闕歟其爵號服章俾列于侯伯之上喪足以稱今遣某官某備物冊命神為保陵公申勅右司歲時奉祀其封域之內禁無得樵採七獵著為令是後遣使山陵行禮畢山陵官以一獻禮致奠混同江大定二十五年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迺封神為興國應

聖公致祭如長白山儀冊禮如保陵公故事其冊文云昔我太祖武元皇帝受天明命掃遼平荒蕪成師以出至于大江浩浩洪流不舟而濟雖穆滿渡江而鼃梁光武濟河而水水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藝祖之開基佳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神為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

嘉蔭侯大定二十五年勅封上京護國林神為護國嘉蔭
侯冕七旒服五章圭同信圭遣使詣廟以三獻禮祭告
其祝文曰尉彼長林實壯天邑廣袤百里惟神王之廟貌
有嚴侯封是享歆時蠲潔相厥滋榮是後遇月七日上京
幕官一頁行香著為令

瀘清河神大定十九年有司言瀘清河水勢泛決噬民田
乞官為封冊神號禮官以祀典所不載難之已而特封安
平侯建廟二十七年奉旨每歲委本縣長官春秋致祭如

令

昭應順濟聖后大定十七年都水監言陽武上埽黃河神
聖后廟宜依唐仲春祭五龍祠故事二十七年春正月尚
書省言鄭州河陰縣聖后廟前代河水為患屢禱有應嘗
加封號廟額今因禱祈河遂安流乞加褒贈上從其請特
加號曰昭應順濟聖后廟曰靈德善利之廟每歲委本縣
長官春秋致祭如令

鎮安公舊名旺國崖太祖伐遼嘗駐蹕於此大定八年五
月更名靜寧山後建廟明昌六年八月以冕服玉冊冊山
神為鎮安公冊文曰皇帝若曰古之名山咸在祀典軒皇

之世神靈所奉者七千虞氏之時望秩毋及於五載蓋惟
有益于國是以必報其功逮乎後王申以微冊至于嶽鎮
之外亦或封爵之加故太白有神應之稱而終南有廣惠
之號禮由義起事與時偕載籍所傳于今猶監朕修和有
夏咸秩無文眷茲靜寧秀峙朔野緼澤布氣幽贊乎坤元
導風出雲協符乎乾造一方之表萬物所瞻南直都畿北
維障徼連延席厚寶藏攸興盤固高明謏官斯稟昔有遼
嘗恃以富國迄大定更為之錫名洪惟世宗功昭列聖亦
越顯考德利生民爰即歲時駕言臨幸兵革不試遠人輯
寧雨暘常調品彙蕃庶此上帝無疆之貺亦英靈有相之
符比即輿情載修故事顧先皇帝駐蹕之地揖累世承平
之風迺續遺休式甄神祐肆象德以昇號仍班台而闡儀
宇像一新采章日共舉今遣使其副某持節備物冊命神為
鎮安公仍勅歲時奉祀於戲容典焜燿精明感通惟永億
年翊我昌運神其受職豈不偉歟

瑞聖公即麻達葛山也章宗生於此世宗愛此山勢衍氣
清故命章宗名之後更名胡土白山建廟明昌四年八月
以冕服玉冊封山神為瑞聖公建廟命撫州有司春秋二
仲擇日致祭為常其冊文曰皇帝若曰國家之興命曆攸
屬天地元化惟時合符山川百神無不受職粹精薦瑞明

聖繼生著不應於殊禎啓昌期於幽贊哀對信猶之典成
修望秩之文嘉乃名山奠茲勝地下綿乾分上直樞輝盤
析木之津達中原之氣廓除氛祲函毓泰和仰惟光烈昭
垂徽音如在即高明而清暑克靜壽以安仁周廬安寧厚
澤浹洽朕祗循祖武順講時巡感美號以興懷佩聖謨而
介福言念誕彌之初度抑由翊衛之效靈然猶祀秩無章
神居不屋非所以盡報功崇德之義副追始樂原之心爰
飾名稱載新祠宇勒忱辭於貞琰涓良日於元龜彰服采
以辨威潔庶縣而致祭闡揚茂實敷繹多儀今遣使其副
某持節備物冊命神為瑞聖公仍勅有司歲時奉祀於戲
尚其聰明歆此誠意 予休惟永亦莫不寧

貞獻郡王廟明昌五年 正月陳言者謂葉魯谷神二賢創

製女直文字乞各封賜名爵建立祠廟令女直漢人諸生

隨拜孔子之後拜之有司謂葉魯難以致祭若金源郡貞

獻王谷神則既已配享太廟矣亦難特立廟也有旨令再

議之禮官言前代無創製文字入孔子廟故事如於廟後

或左右置祠令諸儒就拜亦無害也尚書省謂若如此恐

不副國家厚功臣之意遂詔令依谷頡立廟于盤屋例官

為立廟于上京納里渾莊委本路官一員與本千戶春秋

致祭所用諸物從宜給之

祈祭大定四年五月不雨命禮部尚書王競祈雨於嶽以
定州長貳官充亞終獻又十日於都門北郊望祀嶽鎮海
瀆有司行事禮用酒脯醢後七日不雨祈太社太稷又七
日祈宗廟不雨仍從嶽鎮海瀆如初祈其設神座實樽壘
如常儀其樽壘用瓢齊擇甘瓠去抵以爲樽祝板惟五岳
宗廟社稷御署餘則否後十日不雨乃徙市禁屠殺斷織
扇造土龍以祈雨足則報祀送龍水中十七年夏六月京
畿久雨遵祈雨儀命諸寺觀啓道場祈禱

拜天金因遼舊俗以重五中元重九日行拜天之禮重五
於鞠場中元於內殿重九於都城外其制刻木爲盤如舟

狀亦爲質畫雲鶴文爲架高五六尺置盤其上薦食物其
中聚宗族拜之若至尊則於常武殿築臺爲拜天所重五
日質明陳設畢百官班俟於毬場樂亭南皇帝靴袍乘輦
宣徽使前導自毬場南門入至拜天臺降輦至禱位皇太
子以下百官皆詣禱位宣徽贊拜皇帝再拜上香又再拜
排食拋盞畢又再拜飲福酒跪飲畢又再拜百官陪拜引
皇太子以下先出皆如前導引皇帝回輦至幄次更衣行
射柳擊毬之戲亦遼俗也金因尚之凡重五日拜天禮畢
插柳毬場爲兩行當射者以尊卑序各以帕識其枝去地
約數寸削其皮而白之先以一人馳馬前導後馳馬以無

羽橫鏃箭射之既斷柳又以手接而馳去者爲上斷而不能接去者次之或斷其青處及中而不能斷與不能中者爲負每射必伐鼓以助其氣已而擊毬各乘所常習馬持鞣杖杖長數尺其端如偃月分其衆爲兩隊共爭擊一毬先於毬場南立雙桓置板下開一孔爲門而加網爲囊能奪得鞠擊入網囊者爲勝或曰兩端對立二門互相排擊各以出門爲勝毬狀小如拳以輕韌木枵其中而宋之皆所以習躡捷也既畢明初宴歲以爲常

本國拜儀金之拜制九袖手微俯身稍復却跪左膝左右搖肘若舞蹈狀凡跪袖下拂膝上則至左右肩者凡四

如此者四跪復以手按右膝置此左膝而成禮國言搖手而拜謂之撒速承安五年五月上諭旨有司曰女直漢人拜數可以相從者酌中議之禮官奏曰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從本朝拜平章政事張萬公謂拜禮各便所習不宜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上乃命公裳則朝拜諸色人便服則皆用本朝拜

志第十七

金史三十六

元開府儀同三司上柱國前中書右丞相監修國史都總裁臣脫脫修

禮九

國初即位儀
朝參常朝儀

受尊號儀
肆赦儀

上壽儀
臣下拜詔儀

國初即位儀收國元年春正月壬申朔諸路官民耆老畢會議創新儀奉上即皇帝位阿离合邁宗翰乃陳耕具元祝以闢土養民之意復以良馬九隊隊九疋別為色并介胄弓矢矛劍奉土國號大金建元收國天會元年九月六日皇帝諱班字極烈即皇帝位己未告祀天地丙寅大赦改元

受尊號儀皇統元年正月二日太師宗幹率百僚上表請
上皇帝尊號凡三請詔允七日遣上京留守稟告天地社
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
三品以上官及高麗夏國使十二日恭謝祖廟還御宣和
門大赦改元太定七年恭上皇帝尊號前三日遣使奏告
天地宗廟社稷前二日諸司停奏刑罰文字百官習儀於
大安殿庭兵部帥其屬設黃麾仗於大安殿門之內外宣
徽院帥儀鸞司於前一日設受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冊寶
子幕次於殿東廊又設群官次于大安門外大樂令與協
律郎前一日設宮縣于殿庭又設登歌樂架于殿上立舞
表于殿下符寶郎其日俟文武群官入奉八寶置于御座
左右候上冊寶訖復昇寶還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尚
書省俟冊寶與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床弩手人等
分立於左右文武群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于西階冊寶位
後捧冊官捧寶官昇冊匣官昇寶蓋官由西偏門先入至
殿西階下冊寶褥位之西東向立俟閣門報通事舍人引
攝侍中版奏中嚴訖典儀替者各就位閣門官引文武百
僚分左右入於殿階下磚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於
寶後通事舍人引攝侍中版奏外辦扇合服袞冕以出曲
直甲蓋侍衛警蹕如常儀殿上鳴鞭訖殿下亦鳴鞭初索
扇協律郎跪俛伏興舉麾工鼓祝奏乾寧之曲出自東房
即座儀使副添香燭燻升扇開簾捲協律郎偃麾奠故樂

止太常博士通事舍人自冊寶幃次分引冊太常卿前
吏部侍郎押冊而行奉冊太尉讀冊中書令舉冊官於冊
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於寶後以次從
之由正門入宮縣奏歸美揚功之曲太常卿於冊床前導
至第一墀香案南藉寶冊褥位上火置太常卿與舉冊寶
官退於冊寶稍西東向立應博士舍人立於其後昇冊寶
床弩手織子官等又於其後皆東向太尉司徒中書令侍
中皆於冊後面北以次立吏部侍郎禮部侍郎次立於其
後立定樂止閣門舍人分引東西兩班群官合班轉北向

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應在位官皆舞蹈五
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部禮部侍郎復
進至冊寶所稍南立定昇冊寶床奴手織子官並進前舉
冊寶床興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於冊
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冊
中舉寶官於寶後以次從之詣西階下至冊寶褥位少置
冊北樂止昇冊寶床弩手織子官等退於後稍西東向立
捧冊官與昇冊官並進前取冊匣升太常博士通事舍人
分引冊太常卿側身道冊先升奉冊太尉讀冊中書令舉
冊官捧冊官於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於前楹立以俟讀冊中書令於
欄外前楹稍西立以俟舉冊官捧冊官立於其後奉冊
太尉從升至褥位搢笏少前跪置訖執笏俛伏興樂止退
於前楹稍西立以俟太常博士立於後太常卿少退東向

立昇冊官立於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搯笏雙跪捧舉冊官二員亦搯笏兩邊單跪對舉中書令執笏進跪稱中書令臣某讀冊讀訖俛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床前昇冊官並進與捧冊官等取冊匣興置於殿東間褥位案上西向捧舉冊官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蓋升太常博士通事舍人分引寶太常卿側身道寶先升奉寶司徒讀寶侍中舉寶官捧寶官於寶後以次從升寶初行樂奏至鼎寧之曲進至殿上博士舍人俱退不升並於前楹稍西立以俟讀寶侍中於欄子外前楹間稍西立以俟舉寶官捧寶官立於其後奉寶司徒從升至褥位搯笏少前跪置訖執笏俛伏興樂止司徒退於前楹西立以俟太常卿少退東向立昇寶官立於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搯笏雙跪捧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讀訖俛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官等取寶蓋興置於殿之西間褥位案上

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壇香案
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賀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俛伏興退至階上博
士舍人分引太尉降至東階初降宮縣作肅寧之曲復香
案南褥位立定樂止博士舍人少退典儀曰拜贊者承傳

太尉司徒及在位群官俱再拜舞蹈三稱萬歲又再拜訖
通事舍人引攝侍中外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群
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群官俱再拜舞蹈三稱
萬歲又再拜訖博士舍人分引太尉司徒就百僚位初引
官縣作肅寧之曲至位立定樂止閣門舍人分引應址面
位群官各分班東西相向立定通事舍人引攝侍中并自
東階當前楹間跪奏禮畢俛伏興引降還位扇合簾降協
律郎俛伏興舉麾工鼓祝奏乾寧之曲降座入自東房還

後閣進膳侍衛警蹕如儀扇開樂止捧冊官帥昇冊床人
捧寶官帥昇寶床人皆升殿取匣蓋蓋訖置於床前引進
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
畢有司供辦御床及與宴群官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
嚴少頃又奏外辦扇合鳴鞭協律郎跪俛伏興工鼓祝宮
縣奏乾寧之曲服通天冠絳紱袍即座簾捲內侍贊扇開

殿上下鳴鞭戛鼓樂止儀使副等添香爐煙升通事舍人
引班首以下合班樂奏肅寧之曲至北向位重行立定中
閣少留班路通事舍人引攝侍中詣東階升至殿上火立
閣門舍人引禮部尚書出班前北向俛伏跪奏稱禮部尚
書臣某言請允群臣上壽俛伏興躬身通事舍人引攝侍
中少退舍人贊禮部尚書再拜訖贊祗候復本班內侍局
進御床人次良醞令於殿下橫階南酌酒訖典儀曰拜贊
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寧之曲
殿上舍人少退二閣使揖上公進至進酒褥位樂止宣徽

使以爵授上公上公搢笏受爵詣榻前跪進受爵訖上公
執槃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
位群官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址向立博士舍
人再引上公自東階升宮縣奏肅寧之曲至進酒褥位樂
止上公搢笏宣徽使授上公槃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
轉位以爵授宣徽使訖二閣使揖上公退內侍局昇御床
出博士舍人並進前分引降自東階宮縣作肅寧之曲閣
門舍人分引東西兩班隨上公俱復址向位立定樂止典
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楹間躬承旨退臨階西向閣
門官先揖百僚躬身侍中稱有旨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群官分左右升殿不與宴群
官分左右捲班出宮縣奏肅寧之曲百僚至殿上坐後立

樂止內侍局進御床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群官酒宮縣作肅
寧之曲文舞入觴行一周樂止尚食局進食執事者設群
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群官酒宮縣作
肅寧之曲武舞入觴行一周樂止尚食局進食執事者設
群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群官酒宮縣作肅
寧之曲觴行一周樂止尚食局進食執事者設群官食宮
縣奏肅寧之曲食畢樂止閣門官分揖同宴群官起立於
席後通事舍人引攝侍中詣榻前俛伏興跪奏侍中臣某
言禮畢俛伏興閣門舍人分引群官俱降東西階內侍局
昇御床出宮縣作肅寧之曲至址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俛伏跪舉麾
興工鼓祝奏乾寧之曲降座入自東房還後閣侍衛如來
儀內侍贊扇開扇散樂止通事舍人引攝侍中版奏解嚴
所司承旨放仗在位群官皆再拜以次出

元日聖誕上壽儀皇帝陞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自皇太子以下皆再拜
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
內拜跪致詞云元正啓祚品物咸新恭惟皇帝陛下與天
同休若聖節則云萬春令節謹上壽卮伏願皇帝陛下萬
歲萬歲萬萬歲祝畢拜興復褥位同殿下群僚皆再拜宣
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
拜齊立皇太子下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

盞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
躬萬福再拜喝有勅賜酒食有再拜各祗候平立引左廊
立次引高麗夏人從如上儀畢分引左右廊立御果床入
進酒皇帝飲則坐宴侍立臣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之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
引出闔曲時揖臣使起再拜下殿果床出至丹墀合班謝
宴舞蹈五拜各祗候分引出

大定六年正月上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袒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袒免以上視六品上合以此制為班次

朝參常朝儀天眷二年五月詳定常朝及朔望儀准前代制以朔日六日十一日十五日二十一日二十六日為六參日後又定制以朔望日為朝參餘日為常朝凡朔望朝參日百官卯時至幕次皇帝辰刻視朝供御擎手傘子直

於殿門外分兩面排立司辰入殿報時畢皇帝御殿坐鳴鞭閣門報班齊執擎儀物內侍分降殿階兩傍面南立宿衛官自都點檢至左右親衛祗應官自宣徽閣門祗候先兩拜班首少離位奏聖躬萬福內拜擎手傘子先於殿門外東西向排立俟奏聖躬萬福時即就位北面山呼聲喏起居畢即相向對立擎御傘直立左班內侍上都點檢以次陞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運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陞殿奏事殿中侍御史對立於左右衛將軍之址少前修起居東西對立於殿欄子內副階下餘退右出初帝就坐置寶匣於殿階上東南角後定制師傅起居畢御案始東入置定捧案內侍東西分下侍殿隅直日主審捧寶當殿叩欄奏封金符寶郎及當監印郎中各一員監當手分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前起居畢復位再拜宰執升殿餘官分班退

大定二年五月命臺臣定朝祭禮五品以上官職趨朝朝服入旬治事則展皂自來朝祭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於本司局治事如左右司自外郎侍御史記注院等官職雖不係五品亦赴朝祭若拜詔則但有職事并七品以上散官皆赴朝祭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於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休朔望日皆赴若元日聖節拜詔車駕出獵送迎詣祖廟

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大定五年右諫議大夫
移刺子敬言猛安謀克不得與州鎮官隨班入見非軍民
一體之意上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

肆赦儀大定七年正月十一日上帝尊冊禮畢十四日應天

門頒赦十一年制同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更御衣御幄於大安殿門
外稍東南向閣門使設捧制書箱案於御座之左火府監
設鷄竿於樓下之左竿上置大盤盤中置金鷄鷄口啣絳
幡幡上金書大赦天下四字卷而啣之盤四面近邊安四
大鐵鑲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輓轡置於御前
欄子上又設捧鶴書臺於樓下正中臺以弩手四人對舉
大樂署設宮縣於樓下又設鼓一於宮縣之左稍北東向
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南向又設
皇太子致賀褥位於百官班前又設協律郎位於樓上前
楹稍東西向尚書省委所司設制書位於百官班之北稍
東西向司天臺鷄唱生於東闕樓之上尚衣局備皇帝常
服如常日視朝之服尚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群

官就門下分班相向立侍中奏外辨皇帝服常朝服尚輦
進輦侍中奏請升輦繖扇侍中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縣樂作所司
索扇柄五十扇合皇帝臨軒即御座樓下鳴鞭簾捲扇開執
御繖者張於軒前以障日樂止東上閣門使捧制書置於
箱閣門舍人二首從以俟引繩降木鶴僊人通事舍人引
文武群官合班北向立宮縣樂作凡分班合班則樂作立
定即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鷄通事舍人
於門下稍前東向宣曰奉勅樹金鷄退復位金鷄初立大

樂署擊鼓樹訖鼓止竿木伎人四人緣繩爭上竿取鷄所
銜絳幡展示訖三呼萬歲通事舍人引文武群官合班北
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一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
尚書省長官稍前搢笏跪受訖以付右司官右司官皆笏
跪受訖長官出笏俛伏興退復位右司官捧制書詣官制
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禡位立定典儀曰拜皇太子
以下群官皆再拜典儀引皇太子稍前俛伏跪致詞俛伏
興典儀曰再拜皇太子以下群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
太子以下群官皆再拜侍中宣答宣訖歸侍位典儀曰再
拜皇太子以下群官皆再拜搢笏舞蹈又再拜訖典贊儀
引皇太子至門下禡位通事舍人引群官分班相向立侍
中詣御座前俛伏跪奏禮畢俛伏興退復位所司索扇宮
縣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勅群臣各
還次將士各還本所

臣下拜赦詔儀宣赦日於應天門外設香案及設香輿於
案前又於東側設卓子自皇太子宰臣以下序班定閣門
官於箱內捧赦書出門置於案閣門官案東立南向稱有
勅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尚書省都事都事跪受及尚書省
令史二人齊捧同升於卓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僚以下再拜搢笏舞蹈
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其外郎尚書省差官送赦書到京
府節鎮先遣人報長官即率僚屬吏從備旗幟音樂綵輿
香輿詣五里外迎見送赦書官即於道側下馬所差官亦
下馬取赦書置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
卓子於案之東南所差官取赦書置於案綵輿退所差官
稱有勅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三人

齊捧敕書同高几上宣讀在位官皆跪聽讀訖都目等復
位長官以下再拜舞蹈俛伏興再拜公吏以下三稱萬歲
禮畢明日長官率僚屬音樂送至郭外

志第十八

金史三十七

元開府儀同三司上柱國前中書右丞相監修國史

都總裁臣脫脫修

禮十 冊皇后儀 冊皇太后儀 冊皇太子儀
皇太子正旦生日 受賀儀 皇太子與皇相見儀

冊皇后儀天德二年十月九日冊妃徒單氏為皇后前一
日儀鸞司設座勤政殿南向設群臣次於朝堂大樂令展
宮縣於殿庭設協律郎舉麾位於樂縣西北東向閣門設
百官班位於庭並如常朝之儀又設典儀位於班位之東
址贊者二人在南少却俱西向設冊使副位於殿門外之
東又設冊使副受命位於百官班前又設冊寶幄次二於

齊捧赦書同高几上宣讀在位官皆跪聽讀訖都目等復
位長官以下再拜舞蹈俛伏興再拜公吏以下三稱萬歲
禮畢明日長官率僚屬音樂送至郭外

志第十八

金史三十七

元開府儀同三司上柱國前中書右丞相監修國史

都總裁臣脫脫修

禮十

冊皇后儀

冊皇太后儀

冊皇太子儀

冊皇太子儀

冊皇太子儀

冊皇后儀天德二年十月九日冊妃徒單氏為皇后前一

日儀鸞司設座勤政殿南向設群臣次於朝堂大樂令展

宮縣於殿庭設協律郎舉麾位於樂縣西北東向閣門設

百官班位於庭並如常朝之儀又設典儀位於班位之東

址贊者二人在南少却俱西向設冊使副位於殿門外之

東又設冊使副受命位於百官班前又設冊寶幄次二於

殿後東廂俱南向其日諸衛勒所部略列黃麾細仗於庭符寶郎奉八寶置於左右吏部侍郎奉冊禮部侍郎奉寶匣皆置於床訖出就門外班大樂令協律郎樂工典儀贊者各入就位群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群官入就庭東西相向立以比為上又引冊使副立於東偏門西向門下侍郎引主節奉節立於殿下東廊橫街北中書令中書侍郎帥舉捧冊官奉冊床立於節南侍中門下侍郎帥舉捧寶官奉寶床於冊床之南俱西面侍中版奏外辦殿上索扇協律郎舉麾官懸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即座南向坐簾捲樂止通事舍人引冊使副入宮懸作使副就受命位侍中中書令門下侍郎中書侍郎舉捧官依舊西面立群臣合班橫行北面如常朝之儀立定典儀曰再拜贊者承傳班首以下群官在位者皆再拜班首問起居又再拜閣門官引攝侍中出班承制降詣使副東址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寶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於使副之左右門下侍郎退還班位中書侍郎引冊床門下

侍郎引寶床立於冊使東北西向以次授與太尉太尉皆捧受冊床置於北寶床置於南侍中中書令禮儀使舉冊寶官及昇床者退於東西埽道之左右相向立門下侍郎中書侍郎退還班位典儀曰再拜贊者承傳群官在位者皆再拜訖分班東西相向立搢舉昇冊寶床者進冊床先行讀冊官次之寶床次行讀寶官次之舉昇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外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群官在位者以次出山侯太尉司徒復命禮畢還內先是有司預設太尉司徒本品車輿簿於門外至殿門左右排列侯使副出鼓吹振作禮儀使舉捧官執節者并擡昇人以冊寶少駐於泰和門太尉司徒及讀冊寶官暫歸幕次內侍閣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於殿前殿上垂簾又設東西房於座之左右稍址又設受冊位於殿庭西階之南東向又設內命婦次於殿之左右大樂令設宮縣於庭協律郎設舉麾位於殿上又設冊寶次於門外又設行事官次於門左右又設外命婦次於門之內其日諸衛於殿門外略設黃麾細仗有司設二步障於殿之西階簾前設扇左右各十紅織

一在西階欄外又設舉冊寶案位於使副之前北向又設宣徽使位於北廂南向司贊設內外命婦以下陪列位於殿庭磚道之左右每等重行異位北向內命婦在後又設司贊位於東階東南贊者二人在南少退俱西向贊明執事官太樂令等各就位皇后常服乘龍飾有輿至泰和殿後閣近仗導衛如常儀宣徽使奏中嚴冊使副入門宮作俟冊使庭中立樂止冊在址寶在南使副立於床後禮儀使帥持節者立於前舉案冊寶官立於冊寶床左右讀冊寶官各立於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於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率擡舁人奉冊寶以次進於前宮縣作冊寶床自東階升並置於殿之前楹間冊床在北寶床在南中留讀冊寶官立位並去帕及蓋擡舁人執之退立於西朶殿舉擡官分左右相向立讀冊寶官各立於床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於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於簾外退於左右朵殿前步障止於階下卷之后於座前南向立樂止中書令詣冊床南立北向稱中書令臣某謹讀冊讀畢降自東階立於欄外第一墀上西向次侍中詣寶床南立北向揖稱侍中臣某讀寶讀畢降階立於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即升人持帕蓋覆匣床奉置殿之左右冊床在東寶床在西置訖舉捧官以次降階立於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床於東西訖各由朵殿下階於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競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坐宮縣作入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舁人進冊寶入內付與都點檢司退別日會群官會妃主宗室等賜酒設食簪花教坊作樂如內宴之儀十一日朝未壽永寧兩宮皇后既受冊越二日內侍設座於所御殿南向其日夙興宣徽使版奏中嚴質明諸侍衛官人俱詣寢殿奉迎宣徽使版奏外辦后首飾禮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於西廂東向將至宣徽使版奏請中嚴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撫賜酒食並如家人之儀禮畢宣徽使贊再拜訖宣徽使引降自西階以出出門宣徽使奏禮畢降座入宮

奉冊皇太后儀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具以聞

其日質明有司各具繖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於案奉寶司徒等俱以寶置於案皆盛以匣覆以帕詣別殿明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嚴復位少頃又奉外辦幄簾捲教坊樂作扇合兩宮皇太后出自後幄並即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等以次從之次押寶官押寶而行奉寶司徒讀寶侍中舉寶官等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并樂作奉冊太尉等從之進至兩宮太后座前褥位樂止兩宮冊齊舉冊官夾侍奉冊太尉各搢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搢笏讀訖執笏俛伏興搢笏捧冊興於位東廻冊西北向並進跪置於御座前褥位中

書令舉冊官俱降還位奉冊太尉並降階東向以俟押寶
官押寶并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搢笏北向跪俛伏興
退立讀寶侍中俱進當寶前跪奏稱攝侍中具官臣某謹
讀寶舉寶官單跪對侍中各搢笏讀訖執笏俛伏興搢笏
捧寶興於位東廻寶西北向並進跪置於御座前褥位冊
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之宣徽使一員詣皇帝御帳前俛
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賀曰嗣皇帝臣

某言

云云

俛伏興又再拜訖又奏請皇帝少立

云云

旨退西向稱兩宮太后旨

云云

皇帝再拜宣徽使前引

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沐俛伏興
降自西階復位立定通事舍人贊在位官皆再拜舞蹈三
稱萬歲又再拜宣徽使升自東階取旨退臨階西向稱兩
宮上太旨通事舍人贊在位官皆再拜畢宣曰公等忠
敬盡心折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稱萬歲之禮贊進
事舍人分引應址向官各分班東西立宣徽使并自東階
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辭
殿中書侍郎等各帥捧冊床官升殿跪捧冊並置於床次
門下侍郎等各帥捧寶床官升殿跪捧寶並置於床訖通
事舍人引詣東上閣門投進所司文武百僚以次出皇太
后常服乘輿各還本宮引導如來儀文武百僚詣東上閣
門拜表賀皇帝退禮畢各赴本宮受內外命婦稱賀所司
預於殿內設皇太后御座司賓引內外命婦於殿庭北向
依序立尚儀奏請皇太后常服即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抃興降
階復位司贊曰再拜內外命婦皆再拜尚宮承旨降自西
階於命婦之北東向立司贊曰再拜在位者皆再拜尚宮
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

冊皇太子儀大定八年正月冊皇太子禮官擬奏皇太子
乘輿至翔龍門東宮官道從不乘馬冊皇太子前二日遣

使同日奏告天地宗廟冊前一日宣徽院帥鸞儀司設御座於大安殿當中南向設皇太子次於門外之東西向又設文武百僚應行事官東宮官等次於門外之東西廊又設冊寶幄次於殿後東廂俱南向又設受冊位於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於庭其日兵部帥其屬設黃麾仗於大安殿門之內其日質明文武百僚應行事官並朝殿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之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於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於門外侍中奏中嚴符寶郎奉八寶由東西偏門分入并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即御座爐煙升扇開簾捲樂止典贊儀引皇太子入門宮縣樂作至位樂止師少已下從入立於皇太子位東南西向典贊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贊儀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為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於前捧冊官西向跪捧皇太子跪讀畢俛伏與皇太子再拜中書令詣捧冊位奉冊授皇太子搢圭跪受冊以授右庶子右庶子跪受皇太子俛伏與右庶子以冊

興置於床中書令以下退復本班次通事舍人太常博士引侍中詣奉寶位門下侍郎引寶蓋立於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俛伏與左庶子以寶興置於床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與冊寶床臣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鮮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於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游冠未明衣通事舍人引百官入至階下之班東西相向典儀引皇太子執圭出次之於門外侍中奏中巖火頃又奏外辦皇帝出自東序即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之候閣門使將至單跪捧表閣門使接表皇太子俛伏與典儀贊再拜搢圭舞蹈又再拜俟讀表畢侍中奉旨退稱有制典儀贊再拜鞠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中奏鮮嚴放仗百官以

次出後二日百官奉表稱賀如常儀

正旦生日皇太子受賀儀大定二年世宗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伯叔者群官再拜之文又無妃主命婦見太子之禮稽古令文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候皇太子便服則當從私禮接見若三師以下遇皇太子誕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即當殿跪飲畢又再拜以為定制命班行之十二月晦皇太子奏狀

曰按禮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停敘之間誠所未安當時邊蒙頒
降未獲謙讓明日元正有司將舉此禮伏望聖慈許臣答
拜庶敦親親友愛之義上從其請命尚書省頒下所司若
皇太子生日則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樓臺進
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
拜復揖入欄子內跪搢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群官致賀則其日質明皆公服集
於門外少詹事奏請內嚴又奏外備典儀引升座文武官
臣入就庭下重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官臣皆再拜坐受
分東西序立次引東宮三師於殿上三少於殿柱外北向
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於欄

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於殿上三品以上職事
官於露階上四品以下於庭下北向每等重行以東為上
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師三公餘殿上群官則令執事者
以盤行酒飲畢典儀曰再拜上下皆再拜乃答拜引群官
以次出少詹事跪奏禮畢自是歲賀為定制

皇太子與百官相見儀三師三公攔子內北向躬揖班首
稍前問候皇太子離位稍前正南立答揖宰執及一品職
事官扣攔子北向躬揖答揖如前二品職事官攔子外向
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為上再拜稍
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餘官宗室並迴避後亦
許與樞密使副御史大夫判宗正東宮三師相見九年定
制凡皇太子出於都門三里外設褥位三公宰執以下公
服重行之皇太子便服三公宰執以下鞠躬班首致辭云

青宮萬福再拜皇太子答拜退迎送皆同

[Faded bleed-through text from the reverse side of the page]

志第十八

志第十九

金史三十八

元開府儀同三司上柱國前中書右丞相監修國史

都總裁臣脫脫修

禮十一

外國使入見儀 曲宴儀
朝辭儀 新定夏使儀

外國使入見儀皇帝即御座鳴鞭報時畢殿前班小起居
畢至侍之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榜子先引宋使副出
笏捧書左入至丹墀北向之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轉讀畢引
使副左上露階齊揖入欄內揖使副鞠躬使少前拜跪附

奏畢拜起復位之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
墀北嚮之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
班謝面天頽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祗候引右出
賜衣次引宋人從入通名已下再拜不出班又再拜各祗
候亦引右出次引高麗使左入至丹墀北嚮略之引使左
上露階之定揖橫使鞠躬正使少前拜跪附奏畢拜起復
位之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
面殿之定禮物右入左出盡揖使副傍折通班畢引至丹墀
通一十七拜各祗候平之引左階之次引夏使見如上儀
引右階之次再引宋使副左入至丹墀謝恩舞蹈五拜各
祗候平之次引高麗夏使並至丹墀三使並鞠躬有勅賜
酒食舞蹈五拜各祗候引右出次引宰執下殿禮畢
曲宴儀皇帝即御座鳴鞭報時畢殿前班小起居到侍之
位引臣僚并使客左入傍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祗候
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
酒皇帝舉酒時上下待立官並再拜接盞畢候進酒官到
位當坐者再拜坐即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
五盞歡宴教坊謝恩用揖臣揖臣止
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之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
拜引出閣曲時揖臣使起再拜下殿果床出至丹墀謝
舞五拜分引出

朝辭儀皇帝即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傍折通班畢至丹
墀再拜不出班奏聖躬萬福又再拜揖使副鞠躬使出班
總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鞠躬聞勅再拜賜衣
馬畢平身揖笏單跪受別錄物過盡出笏拜起謝恩舞蹈

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
酒皇帝舉酒時上下待立官並再拜接盞畢候進酒官到
位當坐者再拜坐即行臣使酒傳宣之飲畢再拜坐次從
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
五盞歡宴教坊謝恩用揖臣使起果床出可及再拜臣
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之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

拜引出閣曲時揖臣使起再拜下殿果床出至丹墀謝
拜西五拜分引出

朝辭儀皇帝即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傍折通班畢至丹
墀再拜不出班奏聖躬萬福又再拜揖使副鞠躬使出班
總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鞠躬聞勅再拜賜衣
馬畢平身揖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止露階齊揖入櫺
內揖鞠躬大使少前拜跪受書起復位揖使副齊鞠躬受
傳達異齊退引左下至丹墀鞠躬喝各好去引右出次引
宰執下殿禮畢熙宗時夏使入見改爲大起居定制以宋
使列於二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 宰執升殿餘臣分班畢乃令
行人見及朝辭之禮凡入目凡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
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
外國使初見朝辭則於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闇免宋
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二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寧上國遣使賜生日萬里渡越江河尚不避霖潦如期而至今久與宋好不可以小阻示以不實彼若遇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貢中丞李宴刑部尚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議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以聞宋國花宴殿上不設餚饌至其歇時乃備於廊下今花宴上賜食甚盛

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湏成禮而國朝之例酒既罷而食始進至於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邊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於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

和十月遣禮部尚書奧敦良弼大理卿裴滿欽甫侍御史
烏古孫弘毅為報成使三年十月夏人告哀遣中大夫完
顏履信為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

新定夏使儀注夏國使副及叅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
伴使與書表人迓於境入界則先具驛程腰宿之次始至
京北行省翌日賜宴至河南行省亦然謂之來宴將至京
遣內侍一人以油絹襖韜三銀盒貯湯藥二十六品逆於
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宜照

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
見人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攏子外館伴在
址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
前齊起攏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

至館轉街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謹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拜
位進表謝撫問再拜副使平立使跪奉表天使近前措笏
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
請分位是後每日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街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閤門副使至館習儀初轉
街前後皆如館伴相見之儀湯茶罷館伴閤副傳示使副
來日入見例當習儀來使副回傳示習儀畢第二盞後當
一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閤門持去以付禮進

司來使副以書送土物於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
管二節人從皆裏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
表傳示依前欄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
收笏坐先湯次酒二盞各有果殽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於
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於幕

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冊

捧書閣使接書使副就拜立閣使右入欄子內奏封全轉

讀畢故事皆不讀引使副入殿欄子內揖使副鞠躬再拜引少

前跪奏弟大夏皇帝致問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冊

址向立以禮物右入左出盡揖使副傍折通班再引至冊

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遠差

接伴兼賜湯藥諸物復位舞蹈五拜喝各祗候引右出至

三門階下與閣副揖別與宥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於門外階下立齊

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萬萬歲喝各祗

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人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

省皆如入見儀至冊墀謝賜衣物再拜舞蹈三拜鞠躬
有勅賜酒食舞蹈五拜喝各祗候引右出如前儀歸幕
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擺官次館伴牽擺官各聲
喏再拜揖畢請分位乃以押伴使賜宴於管押伴至館轉
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

起離起

使副先令人報上聞押伴回傳示再揖請押伴先入於卓
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喏如入見儀呼萬歲畢唱
押伴及使副皆就坐引二都管上中節分左右上廳南入
其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
節酒一盞來使答上聞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於
拜席上排立待茶罷揖押伴等起離位立都管人從鞠躬

喝謝恩拜下節聲喏如上儀就位之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轉銜如前儀各公服請館伴天使與來使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於西間內各詣椅位揖收笏坐先湯次酒三盞果殺茶罷執笏進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為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於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為上立下節於西廊下南入北為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於欄子外階下排
立先揖飲酒再揖退至九盞下酒畢教坊退乃請賜宴天
使於幕次前候茶入乃於拜席排立都管三節人從茶盞
出揖起押宴官等離位立耳都管人從鞠躬唱謝恩拜下
節聲嗒呼萬歲如入見儀且鞠躬唱各祗候請押宴等官
齊出分階下廳與天使對行三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拜半身立使跪奉表天使
近前搢笏受表出笏復位使就拜退復位立使別上聞依
例書送天使土物領畢天使即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以酒三盞畢客省傳示來
使辭日請都管上中節當面勸酒回傳示畢引都管上中
節於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為上對立通揖分位各
歸幕次候閣門招引時請安省與使副幕副幕止
立揖對行至門外階下與引揖閣副揖引使副左入與臣
僚合班至丹墀以定同臣僚先再拜半身搢笏鞠躬

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於欄子外階下排
立先揖飲酒再揖退至九盞下酒畢教坊退乃請賜宴天
使於幕次前候茶入乃於拜席排立都管三節人從茶盞
出揖起押宴官等離位立其都管人從鞠躬喝謝恩拜下
節聲喏呼萬歲如入見儀且鞠躬喝各祇候請押宴等官
齊出分階下廳與天使對行三拜褥前之請使副就位望
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
近前搢笏受表出笏復位使就拜還復位立使副上聞依
例書送天使土物領畢天使即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以酒三盞畢客省傳示來
使辭日請都管上中節當面勸酒回傳示畢引都管上中
節於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為上對立通揖分位各
歸幕次候閣門招引時請安省與使副幕次前外為上
立揖對行至門外階下與引揖閣副揖引使副左入與臣
僚合班至丹墀吐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即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

平第三盞傳宣立飲畢再拜復坐次人從如前畢坐俟致語聞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為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廚
直長館都監監酒食官承應班祇候衆厨子館子巡護軍
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唱各好去引右出次
引宰執下殿禮畢第九日聚三廳送至恩華館更衣而行凡
使將至界報至則差接待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為轉銜之光

來回之賜宴天使皆以閤門祇候往詔書口官皆稟命於
都省以翰林院定撰馬夏使至或許貿易於市二日使至
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尚食局
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

終器皿什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
使副幣帛百四十段舊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開
裝鞍轡三金塗銀渾裹書匣問金塗銀裝釘黑油詔匣及
包書詔匣襖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

志第十九

志第二十

金史三十九

元開府儀同三司上柱國前中書右丞相監修國史

都總裁 臣脫脫修

樂上

雅樂 本朝樂曲

散樂

郊祀樂歌

鼓吹樂

傳曰王者功成作樂治定制禮豈二帝三王之彌文哉蓋
有天下者將一軌度正民俗合人神和上下舍禮樂何以
焉金初得宋始有金石之樂然而未盡其美也及乎大定
明昌之際日修月葺粲然大備其隸太常者即郊廟祀享
大宴大朝會宮縣二舞是也隸教坊者則有鏡歌鼓吹天
子行幸鹵簿導引之樂也有散樂有渤海樂有本國舊音

世宗嘗寫其意度為雅曲史錄其一其俚者弗載云
雅樂凡大祀中祀天子受冊寶御樓肆赦受外國使賀則
用之初太宗取汴得宋之儀章鐘磬樂箎擊之以歸皇統
元年熙宗加尊號始就用宋樂有司以鐘磬刻晟字者犯
太宗諱皆以黃紙封之大定十四年太常始議歷代之樂
各自為名今郊廟社稷所用宋樂器犯廟諱宜皆刮去更
為製名於是命禮部學士院太常寺撰名乃取大樂與天
地同和之義名之曰太和文武二舞皇統年間定文舞曰
仁豐道洽之舞武舞曰功成治定之舞貞元儀又改文舞
曰保大定功之舞武舞曰萬國來同之舞大定十一年又

有四海會同之舞於是一代之制始備明昌五年詔用唐
宋故事置所講議禮樂有司謂雅樂自周漢以來止存大
法魏晉而後更造律度訖無定論至後周保定中得古玉
斗于地中以造尺律其後牛弘以為不可止用蘇綽鐵尺
至隋亦用之唐興因隋樂不改及黃巢之亂樂縣散失太
常博士殷盈孫以周法鑄鍾編鐘處士蕭承訓等校石
磬合而奏之至周顯德以忝定律議者謂比唐樂高五律
宋初亦用王朴所制樂時和峴以周顯德律音近哀思乃
依西京銅堊臬石尺重造十二管取聲下王朴一律景祐
初李照取忝累尺成律以其聲猶高更用太府布帛尺遂

下太常樂三律皇祐中阮逸胡瑗改造上下一律或謂其聲鼻鬱不和依舊用王朴樂元豐間楊傑參用李照鐘磬加四清聲下王朴樂二律以為新樂元祐間范鎮又造新律下李照樂一律而未用至崇寧間魏漢津以范鎮知舊樂之高無法以下之乃以時君指節為尺其所造鐘磬即今所用樂是也然以王朴所制聲高屢命改作李李照起府尺制律人習舊聽疑於太市其後范鎮等論樂復用李照所用太府尺即周隋所用鐵尺牛弘等以為近古合宜者也今取見有樂以唐初開元錢校其分寸亦同則漢律所用指尺殆與周隋唐所用之尺同矣漢津用李照范鎮

之說而耻同之故用時君指節為尺使眾人不敢輕議其尺雖為詭說其制乃與古同而清濁高下皆適中非出於法數之外私意妄為者也蓋今之鐘磬雖崇寧之所製亦周隋唐之樂也閱今所用樂律聲調和平無太高太下之失可以久用唯辰鐘辰磬自昔數缺宜補鑄辰鐘十五辰磬二十一通舊各為二十四簧上曰嘗觀宋人論樂以為律主於人聲不當泥於其器要之在聲和而已於是命禮部符下南京取宋舊工更鑄辰鐘十有二又以舊鐘姑洗夷則皆高五律無射高二律別鑄以補之乃協又琢辰磬各十有二以其半少劣擇其諧者而用之初正隆間海陵

下太常樂三律皇祐中阮逸胡瑗改造上下一律或謂其聲舛鬱不和依舊用王朴樂元豐間楊傑參用李照鐘磬加四清聲下王朴樂二律以為新樂元祐間范鎮又造新律下李照樂一律而未用至崇寧間魏漢津以范鎮知舊樂之高無法以下之乃以時君指節為尺其所造鐘磬即今所用樂是也然以王朴所制聲高屢命改作李照以太府尺制律人習舊聽疑於太重其後范鎮等論樂復用李照所用太府尺即周隋所用鐵尺牛弘等以為近古合宜者也今取見有樂以唐初開元錢校其分寸亦同則漢律所用指尺殆與周隋唐所用之尺同矣漢津用李照范鎮之說而耻同之故用時君指節為尺使衆人不敢輕議其尺雖為詭說其制乃與古同而清濁高下皆適中非出於法數之外私意妄為者也蓋今之鐘磬雖崇寧之所製亦周隋唐之樂也閱今所用樂律聲調和平無太高太下之失可以久用唯辰鐘辰磬自昔數缺宜補鑄辰鐘十五辰磬二十一通舊各為二十四簧上曰嘗觀宋人論樂以為律主於人聲不當泥於其器要之在聲和而已於是命禮部符下南京取宋舊工更鑄辰鐘十有二又以舊鐘姑洗夷則皆高五律無射高二律別鑄以補之乃協又琢辰磬各十有二以其半少劣擇其諧者而用之初正隆間海陵

管太廟于汴貞祐南遷宣宗修之以祔諸帝神主其地故
宋景靈宮之趾也掘其下得編鐘十三編磬八皆刻大晟
字時朝廷多故禮器散亡堯亦不能備也大定十一年太
常議按唐會要舊制南北郊宮縣用二十架周漢魏晉宋
齊六朝及唐開元宋開寶舊其數皆同宋會要用三十六
架五禮新儀用四十八架其數多似乎太侈今擬太常因
革禮天子宫縣之樂三十六簾宗廟與殿庭同郊立則二
十簾宜用宮縣二十架登歌編鐘編磬各一簾又按周禮
太司樂凡樂園鐘為宮黃鐘為角太簇為徵姑洗為羽雷
鼓雷鼓孤竹之管雲和之瑟雲門之舞冬至日至地上之

園立奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣六變謂六
成也唐宋因之蓋園鐘夾鐘也用為宮者以上應房心有
天帝明堂之象也宮聲二奏角徵羽各一奏合陽之音數
欲神聽之也凡樂起於陽至少陰而止園鐘自卯至申其
數有六故六變而樂止則天神皆降可得而禮也樂曲之
名唐以和宋以安本朝定樂曲以寧為名今止有太廟祫
享樂曲而郊祀樂曲未備皇統九年拜天用乾寧之曲今
園立降神固可就用今太廟祫享皇帝升降行止奏昌寧
之曲迎俎奏豐寧之曲酌獻舞出入奏肅寧之曲飲福奏
福寧之曲宋開寶禮亦可就用餘有郊祀曲名皇帝入中

壇奠玉幣迎俎酌獻舞出入樂曲宜皆以寧字製名遂命
 學士院撰焉皇帝入中壇奏昌寧之曲降神送神奏乾寧
 之曲昊天上帝奏洪寧之曲皇帝祗奏坤寧之曲配位奏
 永寧之曲飲福奏福寧之曲升降壇燎出入大小次並與
 入中壇同餘載儀注及樂章又命太常議文武二舞所當
 先後太常議按唐宋郊廟之禮並先文後武本朝自行禘
 禘之禮亦然惟唐韋萬石建議謂先儒相傳以揖讓得天
 下則先奏文以征伐得天下則先奏武當時雖從尋復改
 之其以開元禮先文後武為定方丘如圜丘之儀社稷則
 用登歌

並與止

宗廟皇帝入門宮縣以無射宮升殿登歌以夾鐘皆奏昌
 寧之曲迎神送神奏來寧之曲九成天德二年晨裸畢還
 小次方奏迎神曲大定十一年朝享奏依開元開寶禮至
 版位即奏黃鐘宮三大呂角二大簇徵二應鐘羽二曲詞
 皆同進俎奏豐寧之曲酌獻宮縣奏無射大元之曲諸室
 之曲德帝曰大熙安帝曰大安獻帝曰大昭昭祖曰大成
 景祖曰大昌世祖曰大武肅宗曰大明穆宗曰大章康宗
 曰大康太祖曰大定太宗曰大惠熙宗曰大同睿宗曰大
 和昭德皇后廟曰儀坤世宗曰大鈞顯宗曰大寧章宗曰
 大隆宣宗曰大慶皇帝還版位及亞終獻皆奏無射宮肅

寧之曲飲福登歌奏夾鐘宮福寧之曲徹豆奏豐寧之曲
皆用無射宮大定十二年制禘祫時享有司攝事初獻盥
洗奏無射宮肅寧之曲升階登歌奏夾鐘宮嘉寧之曲餘
並與親享同其別廟昭德皇后宣孝太子所用並載儀注
樂章舊制太廟皇考廟樂工各三十九人大定二十九年
升祔顯宗有司以為宋之太廟別廟堂上樂各四十八人
今之樂工少十八人擬令皇考廟舊樂工皆充兩廟堂上
樂以應前代九十六人之數尚書省議古樂工無定數遂
奏太廟別廟通以百人為定明昌六年初設宮縣樂工一
百五十六人承安三年勅祭廟用教坊奏古樂非禮也其

自今召百姓材美者給以食直教習以待用泰和元年命
宮縣樂工月給錢粟二貫石遇正樂工闕驗色收補四年
尚書省奏宮縣樂工總用二百五十六人而舊所設止百
人時或用之即以貼部教坊閱習自明昌間以渤海教坊
兼習而又創設九十二人且宮縣之樂須行大禮乃始用
之若其數復闕但前期遣漢人教坊及大興府樂人習之
亦可備用遂詔罷創設者宣宗南遷祔諸帝主於汴京太
廟禮官言祔享禮畢車駕還宮至承天門外百官奉迎宮
縣奏采茨以樂簋未備遂止用教坊樂哀宗遷蔡天興二
年七月丁巳太祖太宗及后妃御容至自汴京奉安於乾

元寺左宣徽使温敦七十五奏當用樂上曰樂須太常柰
何七十五曰市有優樂可假用之權左右司員外郎王鶚
奏曰世俗之樂豈可施于帝王之前遂止

樂舞名數太廟登歌鐘一簾磬一簾歌工四籥二塤二箎
二笛二篳篥二和笙二簫一七星匏一丸耀匏一閏餘匏
一搏拊二祝一敔一麾一絃琴二弦琴五弦琴七弦琴
九弦琴各二瑟四別廟登歌並同親祠則用金鐘玉磬攝
祭則用編鐘編磬宮縣樂三十六簾編鐘十二簾編磬十
二簾大鐘搏鐘特磬各四簾建鼓應鼓鞀鼓各四路鼓二
路鼓二晉鼓一篳篥竽笙各十簫十箏十笛十塤八

絃琴三三絃五絃七絃九絃琴各六瑟十二祝一敔一
麾一文舞所執翥翟各六十四武舞所執朱干玉戚各六
十四引舞所執旌二纛二牙杖二單鼓二單鐸二雙鐸二
金鏡二金鐃二金鉦二相鼓二雅鼓二有司攝祭宮縣二
十簾編鐘四編磬四辰鐘十二建鼓四路鼓四路鼓二晉
鼓一篳篥竽笙簫塤箎笛各八一絃琴三三絃五絃七絃
九絃琴各六瑟八祝敔各一麾一登歌及二舞引舞所執
與親祠同

皇帝受冊寶前期大樂令與協律郎設樂縣於殿廷又設
舉麾位二一於殿西階一於樂縣西址又設登歌樂架於

殿上至日侍中奏外辦宮縣樂作皇帝乃出即坐樂止奉
寶入門樂作置褥位上樂止初引時宮縣樂作至位之定
樂止寶初行樂作至御前置訖樂止皇帝受寶訖樂作侍
中奏稱賀樂止皇太子升殿登歌樂作復位樂止侍中奏
禮畢宮縣樂作皇帝還幕次樂止

御樓宣赦前期大樂署設宮縣於樓下又設鼓一於宮縣
之左至日金鷄初立大樂者擊鼓立訖鼓止侍中奏外辦
大樂令撞黃鐘之鐘石五皆應昌寧之樂作皇帝乃出
宣讀訖百官舞蹈禮畢大樂令撞蕤賓之鐘左五鐘皆應
昌寧之樂作皇帝降座樂止凡皇帝出入升降及分班合
班皆樂作坐之定乃止其冊命中宮皇太子太孫受外國
使賀宴外國使皆用官縣

散樂元日聖誕稱賀曲宴外國使則教坊奏之其樂器名
曲不傳皇統二年宰臣奏自古並無伶人赴朝參之例所
有教坊人員只宜聽候宣喚不合同百寮赴起居從之章
宗明昌二年十一月甲寅禁伶人不得以歷代帝王為戲
及稱萬歲者以不應為事重法科泰和初有司又奏太常
工人數少即以渤海漢人教坊及大興府樂人兼習以備
用

鼓吹樂馬上樂也天子鼓吹橫吹各有前後部部又各分

二節金初用遼故物其後雜用宋儀海陵燕及大定十年鹵簿皆分鼓吹為四節其他行幸惟用而已

前部第一

鼓吹令二人

柷鼓十二

金鈺十二

大鼓百二十

長鳴百二十

鐃鼓一十二

歌二十四

拱辰管二十四

簫二十四

笳二十四

大橫吹一百二十

前部第二

節鼓二

笛二十四

簫二十四

篳篥二十四

笳二十四

桃皮篳篥二十四

柷鼓十二

金鈺十二

小鼓百二十

中鳴百二十

羽葆鼓十二

歌二十四

拱辰管二十四

簫二十四

後部第一

鼓吹丞二人

柷鼓三

金鈺三

二節金初用遼故物其後雜用宋儀海陵遷燕及大定十
一年鹵簿皆分鼓吹為四節其他行幸惟用兩節而已

前部第一

鼓吹令二人

柶鼓十二

大鼓百二十

鏡鼓一十二

拱辰管二十四

笳二十四

前部第二

節鼓二

簫二十四

笳二十四

柶鼓十二

小鼓百二十

羽葆鼓十二

拱辰管二十四

後部第一

鼓吹丞二人

柶鼓三

金鈺十二

長鳴百二十

歌二十四

簫二十四

大橫吹一百二十

笛二十四

篳篥二十四

桃皮篳篥二十四

金鈺十二

中鳴百二十

歌二十四

簫二十四

金鈺三

羽葆鼓十二

歌二十四

拱辰管二十四

簫二十四

笳二十四

節鼓二

鏡鼓十二

歌十六

簫二十四

笳二十四

小橫吹百二十

後部第二

笛二十四

簫二十四

篳篥二十四

笳二十四

桃皮篳篥二十四

本朝樂曲

世宗大定九年十一月庚申皇太子生日上宴于東宮命
 奏新聲謂大臣曰朕製此曲名君臣樂今天下無事與卿
 等共之不亦樂乎辭律不傳十二年四月乙亥上御睿思
 殿命歌者歌女直詞顧謂皇太子曰朕思先朝所行之事
 未嘗暫忘故時聽此詞亦欲令汝輩知女直醇質之風至
 於文字語言或不通曉是忘本也二十五年四月幸上京
 宴宗室於皇武殿飲酒樂上諭之曰今日甚欲成醉此樂
 不易得也昔漢高祖過故鄉與父老歡飲擊筑而歌令諸
 兒和之彼起布衣尚且如是况我祖宗世有此土今天下

一統朕巡幸至此何不樂飲于飲于止
舞進酒畢
群臣故老起舞上曰吾來故鄉數月矣今迴期已近未嘗
有一人歌本曲者汝曹來前吾為汝歌乃命宗室子敘坐
殿下者皆上殿回聽上歌曲道祖宗創業艱難及所以繼
述之意上既自歌至慨想祖宗音容如覩之語悲感不復
能成聲歌畢泣下數行右丞相元忠暨群臣宗戚捧觴上
壽皆稱萬歲於是諸老人更歌本曲如私家相會暢然歡
洽上復續調歌曲留坐一更極歡而罷其辭曰

猗歟我祖聖矣武元誕膺明命功光于天拯溺救焚深根
固蒂克開我後傳福萬世無何海陵淫昏多罪反易天道

公等海內自昔肇基至于繼體積累之業淪胥且墜望我
所歸不謀同意宗廟至重人心難拒勦副樂推肆予嗣緒
二十四年兢業萬幾億兆庶姓懷保安綏國家閒暇廓然
無事乃眷上都興帝之第屬茲來游惻然予思風物減耗
殆非昔時于鄉于里皆非初始雖非初始朕自樂此雖非
昔時朕無異視瞻戀慨想祖宗舊宇屬屬音容宛然如睹
童孺孺慕歷歷其處壯歲經行恍然如故舊年從游依稀
如昨歡誠契闊日暮之若干嗟闊別兮云胡不樂

郊祀樂歌

皇帝入中壇宮縣黃鐘宮昌寧之曲凡步武同

一統朕巡幸至此何不樂欽于時宗室婦女下小節中
群臣故老起舞上曰吾來故鄉數月矣今迴期已近未嘗
有一人歌本曲者汝曹來前吾為汝歌乃命宗室子敘坐
殿下者皆上殿面聽上歌曲道祖宗創業艱難及所以繼
述之意上既自歌至慨想祖宗音容如覩之語悲感不復
能成聲歌畢泣下數行右丞相元忠暨群臣宗戚捧觴上
壽皆稱萬歲於是諸老人更歌本曲如私家相會暢然歡
洽上復續調歌曲留坐一更極歡而罷其辭曰

猗歟我祖聖矣武元誕膺明命功光于天拯溺救焚深根
固蒂克開我後傳福萬世無何海陵淫昏多罪反易天道

公...海內自昔肇基至于繼體積累之業淪胥且墜豈我
所歸不謀同意宗廟至重人心難拒勅副樂推肆予嗣緒
二十四年兢業萬幾億兆庶姓懷保安綏國家閒暇廓然
無事乃眷上都興帝之第屬茲來游惻然予思風物減耗
殆非昔時于鄉于里皆非初始雖非初始朕自樂此雖非
昔時朕無異視瞻戀慨想祖宗舊宇屬屬音容宛然如睹
童孺孺慕歷歷其處壯歲經行恍然如故舊年從游依俦
如昨歡誠契闊日暮之若干嗟闊別兮云胡不樂

郊祀樂歌

皇帝入中壇宮縣黃鐘宮呂寧之曲凡步武同

袞服穆穆臨于中壇瞻言園壇言皇后帝禮祀肇稱馨香
維德安暨百神於昭受職

降神宮縣乾寧之曲仁豐道洽之舞園鐘為宮黃鐘為角
太簇為徵姑洗為羽園鐘三奏黃鐘大簇姑洗皆一奏詞
並同

我金之興皇天錫美惟神之休爰茲郊見有玉其禮有牲
其薦將受厥明來寧來燕

皇帝盥洗宮縣黃鐘宮言昌寧之曲

因天事天惇宗將禮友飭攸司奉時壘洗挹彼注茲迺陞
壇陞先事而虔神勞豈第

皇帝升壇登歌太呂宮言昌寧之曲

相在國南崇崇其趾丞哉啓王王維時泣止至誠通神克禮
克祀於萬斯年昊天其子

昊天上帝奠玉幣登歌太呂宮言洪寧之曲

穆穆君王有嚴有翼飄環鏘然園壇曷是陟嘉德升聞馨非
黍稷高明降監百神受職

皇地祇神寧之曲

肅敬明祇躬行首誓其誓維何黃珪制幣從祀群靈咸秩
厥位維皇能饗允集熙事

配位太祖皇帝永寧之曲

鑿舉明禋皇天后土皇祖武元爰作神主功昭耆定歌以
大呂綬我思成有秩斯祐

司徒迎俎宮縣黃鍾宮豐寧之曲

穆穆皇皇天子躬祀群臣相之罔不敬止俎豆畢陳物其
嘉矣馨香始外明神燕喜

昊天上帝酌獻登歌太呂宮嘉寧之曲

郊禋展敬昭事上靈太尊在席有配斯馨酌言獻之靈其
醉止福祿來宜以答明祀

皇地祇泰寧之曲

袞服穆穆臨被泰折於昭神宮理幣涇血爰稱匏爵斟言

薦潔方輿常安扶我帝業

配位太祖皇帝燕寧之曲

丞哉高后肇迪丕基功與天合配天以推薦時清肯孔肅
其儀來寧來燕福祿綬之

文舞退武舞進宮縣黃鍾宮咸寧之曲

奉祀郊丘雲門變舞進秉朱干停揮翟羽於昭睿文復肯
聖武無疆維烈天子受祐

亞終獻宮縣黃鍾宮咸寧之曲功成治定之舞

掃地南郊天神以俟於皇君在克禋克祀交於神明玄酒
陶器誠心靖純非貴食味

皇帝飲福登歌大呂宮福寧之曲

所以承天無過乎質天其祐之惟精惟一泰尊爰挹馨香

薦德惠我無疆子孫千億

徹豆登歌大呂宮豐寧之曲

大禮爰陳為豆孔碩肅肅其容於顯百辟皇靈降監於閭

在德明禋斯成孚休罔極

送神宮縣園鐘宮乾寧之曲

赫赫上帝臨監禋祀居然來歆昭若春祖配園壇四成神安

其位升歌贊送天人悅喜

方丘樂歌

迎神鎮寧之曲林鐘宮再奏太簇角再奏姑洗徵再奏南

呂羽再奏詞同

至哉坤儀萬彙資生稱物平施流謙變盈禮修泰折祭極

精誠皇皇靈睠永奠寔瀛

初獻盥洗太簇宮肅寧之曲

禮有五經無先祭禮卽時伸虔惟時盥洗品物吉蠲威儀

濟濟錫之純嘏來歆愷悌

初獻升壇應鐘宮肅寧之曲

無疆之德至哉坤元沉潛剛克資生實蕃方丘之儀惟敬

無文神其來思時歆薦殷

初獻奠玉幣太簇宮億寧之曲

禮行方澤文物備舉惟皇地祇昭假來下奠瘞玉帛純誠

內著神保是享陟降斯祐曲

司徒捧俎大簇宮豐寧之曲

四階秩儀壇於方澤昭事皇祇卽陰以塘潔肆於祊孔嘉

且碩神其福之如幾如式曲

正位酌獻太簇宮溥寧之曲

蕩蕩坤德物無不載柔順利貞含洪光大籩豆旣陳金石

斯在四海永寧福祿攸介

配位酌獻

配太宗也

太簇宮保寧之曲詞闕

亞終獻升壇太簇宮咸寧之曲

卓彼嘉壇奠玉方澤百辟祗肅八音純繹祀事孔明柔祇

感格

徹豆應鐘宮豐寧之曲

修理方丘吉蠲是宜籩豆靜嘉登於有司芬芬馨香來享

來儀郊儀將終聲歌徹之

送神林鐘宮鎮寧之曲

因地方丘濟濟多儀樂成八變靈祇格思薦餘徹豆神貺

昭垂億萬斯年永祐丕基

詣望燎位太簇宮肅寧之曲詞同升壇

諸軍款於大城高麗軍之曲隨同北會

臨海對馬俱平未敢不基

國漢人王濟管公等知人憂靈志谷思誠金朝有豆麻

美神木壽官論說人臣

未善不美神公等與金人

移國不立古體真上後自請嘉登於自同於於等事

文神論古曲島也

海

直長等款於大城高麗軍之曲隨同北會

移國不立古體真上後自請嘉登於自同於於等事

