金史十 志

卷十六 十七 禮

志第十　　金史二十九

開府儀同三司上柱國錄尚書事前中書右丞相監修國史領經筵事都總裁臣脫脫等奉

勑修

禮二　方丘儀　朝日夕月儀

高禖

方丘儀齋戒祭前三日質明有司設三獻以下行事官位於尚書省初獻南面監祭御史位於西東向監禮博士位於東西向俱北上司徒亞終獻位於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醞令廩犧令司尊彝次內壝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幾日夏至祭皇地祇於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於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於外壝東門之外道南北向西上隨地之宜又設饌幕於內壝東門之外道北南向祭前二日所司設兵衛各服其服守衛壝門每門二人大樂令帥其屬設登歌之樂於壇上如郊祀郊社令帥其屬掃除壇之上下爲瘞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於壇上北方南向席以藁秸又設配位神座於東方西向席以蒲越又設神州地祇神座於壇之第一等東南方席以藁秸又設五神五官嶽鎮海瀆二十九座於第四等階之間各依方位又設崑崙山林川澤二十一座於內壝之內又設丘陵墳衍原隰三十座於內壝外席皆以莞又設神位版各於坐首于陛之西水神玄冥北嶽北鎮北海北瀆於壇之第二等北山北林北川北澤於內壝內北丘北陵北墳北衍北原北隰於內壝外皆各爲一列以東爲上如陛之北木神勾芒東嶽長白山東鎮東海東瀆於壇之第二等

東山東林東川東澤於內壝內東丘東陵東墳東衍東原東隰於內壝外皆各爲一列以南爲上午陛之東神州地祇於壇之第一等火神祝融南嶽南鎮南海南瀆於壇之第二等南山南林南川南澤於內壝內南丘南陵南墳南衍南原南隰於內壝外皆各爲一列以西爲上午陛之西土神后土中嶽中鎮於壇之第二等中山中林中川中澤於內壝內中丘中陵中墳中衍中原中隰於內壝外皆各爲一列以南爲上酉陛之南金神蓐收西嶽西鎮西海西瀆於壇之第二等崑崙西山西林西川西澤於內壝內西丘西陵西墳西衍西原西隰於內壝外皆各爲一列以北爲上其皇地祇及配位神州地祇之坐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坐設定不收奉禮郎禮直官又設三獻官位於卯陛之東稍北西向司徒位於卯陛之東道南西向太常卿光祿卿次之第一等分獻官司天監位於其東光祿丞郊社令太官令廩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於內壝東門外道南每等異位重行俱西向北上設監祭御史二位一於壇下午陛之西南一於子陛之西北俱東向設監禮博士二位一於壇下午陛之東南一於子陛之東北俱西向奉禮郎位於壇之東南西

向協律郎位於樂簴西北北向太樂令位於樂簴之間西
向司尊彝位於酌尊所俱北向設望瘞位坎之南北向又
設牲牓位於內壝東門之外西向太祝祝史各位於牲後
俱西向設省饌位於牲西太常卿光祿卿太官令位於牲
北南向西上監祭監禮位在太常卿之西稍却西上廩犧
令位於牲西南北向又陳禮饌於內壝東門之外道北南
向設省饌位於禮饌之南太常卿光祿卿太官令位在東
西向監祭監禮位在西東向俱北上設祝版於神位之右
司尊及奉禮郎帥其屬設玉幣篚於酌尊所次及籩豆之
位正配位各左有十一籩右有十一豆俱為三行登三在
籩豆間鉶三在登前簠一簋一各在鉶前又設尊罍之位
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
向西上皆有坫加勺冪為酌尊所又設皇地祇位象尊二
壺尊二山罍四在壇下午陛之西配位犧尊二壺尊二山
罍四在酉陛之北東向北上皆有坫加冪設而不酌神州
地祇位左八籩右八豆登一在籩豆間簠一簋一在登前
爵坫一在神座前又設第二等諸神位每位籩二豆二簠
一簋一俎一爵坫一內壝之內外諸神每位籩一豆一簠
一簋一俎一爵坫一陳列皆與上同又設神州地祇太尊

二著尊二皆有玷第二等諸神每方山尊二內壝內外每
方蜃尊二內壝內外每方概尊二皆加勺冪又設正配位
籩一豆一簠一簋一俎三及毛血豆一并神州地祇位俎
一各於饌幕內又設二洗於壇下卯陛之東北向盥洗在
東爵洗在西並有罍加勺篚在洗西南肆實以巾爵洗之
篚實以匏爵加玷又設第一分獻官盥洗爵洗位第二等
以下分獻官盥洗位各於其方道之左罍在洗左篚在洗
右俱內向執爵篚者各於其後祭日玉前五刻司天監郊
社令帥其屬升設皇地祇及配位神坐於壇上設神州地
祇坐於第一等又設玉幣皇地祇玉以黃琮神州地祇玉

以兩圭有邸皆置於匣正配位幣並以黃色神州地祇幣
以玄色五神五官嶽鎮海瀆之幣各從其方色皆陳於篚
太祝取瘞玉加於幣以禮神之玉各置於神座前光祿卿
帥其屬入實正配位籩豆籩三行以右為上豆三行以左
為上其實並如郊祀登實以大羹鉶實以和羹又設從祭
第一等神州地祇之饌籩三行以右為上豆三行以左為
上其實並如郊祀登實以大羹簠實以稷簋實以黍第二
等每位左二籩粟在前鹿脯次之右二豆菁菹在前鹿臡
次之簠實以稷簋實以黍俎一羊一豕內壝內外每位左
籩一鹿脯右豆一鹿臡簠稷簋黍俎以羊良醞令帥其屬

入實酒尊皇地祇太尊爲上實以汎齊著尊次之實以醴
齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次之實
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盎齊壺尊次之實以醍
齊山罍爲下實以三酒皆左實明水右實玄酒皆尚醞代
次實從祭第一等神州地祇酒尊太尊爲上實以汎齊著
尊次之實以醴齊第二等山尊實以醍齊內壝內蜃尊實
以汎齊內壝外櫑尊實以三酒以上尊皆左以明水右以
玄酒皆尚醞代之太常卿設燭於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社令帥
其屬掃除壇之上下司尊與奉禮郎帥執事者以祭器入
設於位郊社令陳玉幣於篚未後三刻廩犧令與諸太祝
祝史以牲就省位禮直官贊者分引太常卿光祿卿丞監
禮祭太官令等詣內壝東門外省牲位其視滌濯告潔省
牲饌並同郊祀俱畢廩犧令諸太祝祝史以次牽牲詣廚
授太官令次引光祿卿以下詣廚省鼎鑊視滌溉乃還齋
所晡後一刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史各取毛血
實以豆置於饌幔遂烹牲又祝史取瘞血貯於盤奠玉幣
祭曰丑前五刻獻官以下行事官各服其服有司設神位
版陳玉幣實籩豆簠簋尊罍俟監祭監禮按視壇之上下

乃徹去蓋冪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大祝祝史齋郎與執
事者入自南壝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就壇陛上下位次
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壝東門入禮直
官進立初獻之左白曰有司謹具請行事退復位協律郎
舉笏執麾者舉麾俛伏興工鼓柷樂作坤寧之曲八成
偃麾戛敔樂止俟太常卿跪叩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
俟太祝跪取玉幣於篚立於尊所諸位太祝亦各取玉幣
立於尊所禮直官引初獻詣盥洗位樂作肅寧之曲至位
北向立樂止搢笏盥手帨手執笏詣壇樂作肅寧之曲九
初獻升降皆作肅寧之曲升自卯階至壇樂止詣皇地祇
神座前北向立樂作靜寧之曲搢笏跪太祝加玉於幣西
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
樂止降自卯陛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搢笏盥手帨手執笏由卯陛
詣神州地祇神座前搢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
升賛者引第二分獻官詣盥洗位盥手帨手執笏各由其
陛升唯不由午陛詣於首位神座奠幣如上儀餘以次祝
史齋郎助奠訖各引還位初獻奠幣將畢祝史奉毛血豆
各由午陛升諸太祝迎於壇上進奠於正配位神座前太
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於神廚各在鑊右太官帥進饌
者詣厨以匕升牛羊豕自鑊實於各鼎牛羊豕各肩臂臑
肫胳正脊一横脊一長脇一短脇一代脇一皆二骨一並
冪之祝史以鬲各對舉鼎有司執匕以從陳於饌幔內從

祀之俎實以羊更陳於饌幔內光禄卿實以籩豆簠簋籩
實以粉餈豆實以糝食簠實以稷簋實以黍實訖去鼎之
鬲冪匕加於鼎太官令以匕升牛羊豕載於俎肩臂臑在
上端肫胳在下端脊脅在中俟初獻還位樂止禮直官引
司徒出詣饌所同薦籩豆簠簋俎齋郎各奉皇地祇配位
之饌升自卯陛諸太祝各迎於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
籩於糗餌之前豆於醢醢之前簠簋在登前俎右籩前次
於卯陛奉配位之饌東向跪奠於神座前並如上儀各降
自卯陛還位太官令又同齋郎奉神州地祇之饌升自卯

陛太祝迎於壇陛之道間奠於神座前左邊前訖樂止太
官令進饌者降自卯陛還位禮直官引初獻宁詣盥洗位
樂作至位樂止北向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位至
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醞令跪酌太尊之
汎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於茅
苴奠爵三獻奠爵皆執事者受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
於案再拜興次詣配位酌尊所執事者以爵授初獻搢笏
執爵司尊舉冪良醞令跪酌著尊之汎齊樂作大簇宮保
寧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奠酒於茅苴奠
爵執笏俛伏興少退跪樂止讀祝訖樂作就拜興拜興降
自卯陛讀祝舉祝俱從樂作復位樂止次引亞獻詣盥洗
位北向立搢笏盥手帨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醞令
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於
茅苴奠爵執笏俛伏興少退再拜次詣配位酌獻如上儀
唯酌犧尊爲異樂止降復位次引終獻詣盥洗位盥手帨
手洗爵拭爵以爵授執事者升壇正位酌犧尊之盎齊配
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帨手
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
官獻官執爵三祭酒於茅苴奠爵俛伏興少退跪再拜訖
初第一等分獻官將升贊者分引第二等分獻官詣
盥洗位搢笏盥手帨手執笏詣酌尊所執事以爵授分獻
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
曰賜昨衆官再拜樂作一成止初送神樂止引初獻官詣
望瘞位樂作太蔟宮肅寧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
壇北諸瘞坎實於坎中又以從祭之位禮幣皆從瘞禮直

官曰可瘞東西六行寘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祭以下皆再拜訖奉禮以下
及工人以次出光祿卿以昨奉進監祭監禮展視其祝版
燔於齋坊
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弊皆如玉之色牲各
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鞾袍百官常服有司設爐案
御褥位于所御殿前陛上設百官褥位于殿門外皆向北
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圜丘之儀又按唐
開元禮南向設大明神位天子北向皆無南向拜日之制
今已奉勅以月朔拜日宜遵古制殿前東向拜詔姑從南
向其日先引臣僚於殿門外立陪位立殿前班露臺左右
皇帝於露臺香案拜炬上儀十八年上拜日於仁政殿始
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
高禖明昌六年章宗未有子尚書省臣奏行高禖之祀乃
築壇於景風門外東南端當闕之卯辰地與圜丘東西相
望壇如北郊之制歲以春分日祀青帝伏羲氏女媧氏九
三位壇上南向西上菱嫄簡狄位於壇之第二層東向北
上前一日未三刻布神位省牲器陳御弓矢弓韣於上下
神位之右其齋戒黄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
事禮畢進胙倍於他祀之肉進胙官佩弓矢弓韣以進上
命后妃嬪御皆執弓矢東向而射迺命以次飲福享胙

志第十一

開府儀同三司上柱國錄軍國重事前中書右丞相監修國史領經筵事都總裁臣脫脫奉
勑修

禮三 宗廟 祔於朝享 時享儀

金初無宗廟天輔七年八月太祖葬上京宮城之西南建
寧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三年初立太廟八年太廟成則
上京之廟也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丁卯奉安于太廟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槩見今附之汴京之廟在宮南馳道之東殿規一屋四注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已惟第二第三室兩間餘七一間爲一室總十有七間世祖室祔肅宗穆宗室祔康宗餘皆無祔每室門一牖一門在左牖在右皆南向石室之龕於各室之西壁東向其世祖之龕六南向者五東向者一其二其三俱二龕餘皆一室一龕總十八龕祭日出主於北墉下南向禘祫則並出主始祖東向群主依昭穆南北相向東西序列室戶外之通廊殿階二級列陛三前井亭二外作重垣四繚南東西皆有門內垣之隅有樓南門五闔餘皆三中垣之外東北冊寶殿也太常官一人李視其封緘謂之點實內垣之南曰大次東南爲神庖廟門翼兩廡各二十有五楹爲齋郎執事之次西南垣外則廟署也神門列戟各二十有四植以木錡戟下以板爲掌形畫二青龍下垂五色帶長五尺享前一日則縣戟上祭畢藏之

室次大定十二年議建閔宗別廟禮官援晉惠懷唐中宗

後唐莊宗升祔故事若依此典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苟
子曰有天下者事七世若旁容兄弟上毀祖考則天子有
不得事七世者矣伏覩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於太
廟東間增置兩室定爲九代十一室今太廟已滿此數如
用不拘常數之說增至十二室可也然廟制已定復議增
展其事甚重又與睿宗皇帝祏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祐室及昭穆序
非有司所敢輕議宜取聖裁十九年四月禘祔閔宗遂增
展太廟爲十二室二十九年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非世宗顯宗即係九世於是五月遂祧獻祖昭祖陞祔世宗明德皇后顯宗于廟貞祐二年宣宗南遷廟社諸祀並委中都自抹撚盡忠棄城南奔時謁之禮盡廢四年禮官言廟社國之大事今六上駐蹕陪京列聖神主已遷于此宜重修太廟社稷以奉歲時之祭陵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卒成況時方多故禮宜從變今擬權祔肅宗主世祖室始祖以下諸神主下隨室奉安主用栗依唐制皇統九年所定也祏室旁及上下皆石門東向以木爲闔縣以朱室中有褥奠主訖帝主居左覆以黃羅帕后主居右覆以紅羅帕　巖扆以紙木爲筐兩尾如立屏狀覆以紅羅三幅繡金斧五十四裏以紅絹覆於屏上其半無文者垂於其後置北墉下南向前設几筵以坐神主　五席各長五尺五寸闊二尺五寸營筵粉純以藺爲席緣以紅羅以白繡蘭文及雲氣之狀復以紅絹裏之每位二繅席畫純以五色絨織青蒲爲之緣以紅羅畫藻文及雲氣狀亦以紅絹裏之每位二在筵上次席巖純以輕筠爲之亦曰桃枝席緣以紅絹繡鐵色斧裏以紅絹每位二在繅席上虎席二大者長同惟闊增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

席時暄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於繅席上臘
冬則又添大虎皮褥二於繅上遷小虎皮褥二在大褥之
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
禘祫大定十一年尚書省奏禘祫之儀曰禮緯三年一祫
五年一禘唐開元中太常議禘祫之禮皆爲殷祭祫爲合
食祖廟禘謂禘序尊卑中先君遠下之慈成群嗣奉親之
孝自異常享有時行之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烝嘗象時禘祫象閏五歲
再閏天道大成宗廟法之再爲殷祭自周以後並用此禮
自大定九年已行祫禮若議禘祭當於祫後十八月孟夏
行禮詔以三年冬祫五年夏禘爲常禮又言海陵時每歲
止以二月十月遣使兩享三年祫享按唐禮四時各以孟
月享于太廟季冬又臘享歲凡五享若依海陵時歲止兩
享非天子之禮宜從典禮歲五享從之享日並出神主前
廊序列昭穆應圖功臣配享廟廷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儀闕
朝享儀大定十一年十一月郊祀前一日朝享太廟齋戒

如親郊享前三日太廟令帥其屬掃除廟之內外點檢司
於廟之前約度設兵衛旗幟尚舍於南神門之西設饌幔
十一南向以西爲上殿中監帥尚舍陳設大次殿又設小
次於阼階下稍南西向又設皇帝拜褥位殿上版位稍西
又設黃道褥於廟門之內外自玉輅至升輦之所又自大
次至東神門又設七祀位一於殿下橫街之北西街之西
東向配享功臣位於殿下道東橫街之南西向北上前二
日大樂令設宮縣之樂於庭中四方各設編鐘三編磬三
東方編鐘起北編磬間之東向西方編磬起北編鐘間之
西向南方編磬起西編鐘間之北方編鐘起西編磬間之
俱北向設特磬大鐘鎛鐘共十二於編縣之內各依辰位
樹路鼓路鼗於北縣之內道之左右晉鼓一在其後稍南
植建鼓鞞鼓應鼓於四隅建鼓在中鞞鼓在左應鼓在右
置柷敔於縣內柷一在道東敔一在道西立舞表於鄭綴
之間設登歌之樂於殿上前楹間金鐘一在東玉磬一在
西俱北向柷一在金鐘北稍西敔一在玉磬北稍東搏拊
二一在柷北一在敔北東西相向琴瑟在前其匏竹者立
於階間重行北向諸工人各位於縣後前一日太廟令開
室奉禮郎帥其屬設神位於每室內北墉下各設黼扆一
莞席一繅席二次席二紫綾厚褥一紫綾蒙褥一曲几一

直几一又設皇帝版位於殿東閤門內西向又設飲福位於東序西向又設亞終獻位於殿下橫街之北稍東西向助祭親王宗室使相位在亞終獻之後助祭宗室位在橫街之南西向奉瓚官奉瓚盤官進爵酒官奉爵官等又在其南奉匜盤巾篚官位於其後七祀獻官位在奉爵官之南助奠讀祝奉罍洗爵洗等官位於其後司尊彝官位在七祀獻官之南亞終獻司罍洗爵洗奉爵酒官等又在其南並西向北上大禮使位於西階之西稍南與亞終獻相對太尉司徒助祭宰相位在大禮使之南侍中執政官又在其南禮部尚書太常卿太僕卿光祿卿功臣獻官在西

舉冊光祿丞太常博士又在其西功臣助奠罍洗爵官位於功臣獻官之後又設監祭御史位二於西階下俱東向北上奉禮郎太廟令太常令太祝宮闈令祝史位於亞獻終獻奉爵酒官之南稍遠皇帝盤盥官鴻臚卿鴻臚郎又在太祝奉禮郎之南太廟令太官令盥位於令後協律郎位二一於殿上前楹間一於宮縣之北俱東向大樂令於登歌樂縣之北大司樂於宮縣之北良醞令於酌尊所俱北向又設助祭文武群官位於橫街之南東向北上又設光祿卿陳牲位於東神門外橫街之東西向以南為上設廩犧令位於牲西南北向諸太廟位於牲東各當牲後祝

史各陪其後俱西面設禮部尚書省牲位於牲前稍北又
設御史位於禮部尚書之西俱東向禮部帥其屬設祝冊
案於室戶外之右司尊彝帥其屬設尊彝之位於室戶之
左每位罍彝一黃彝一犧尊二象尊二著尊二山罍二各
加勺冪坫爲酌尊又設罇罍爵坫於篚置于始祖尊彝所
又設壺尊二太尊二山罍四各有坫冪在殿下階間北向
西上設而不酌十記功臣每位設壺尊二於庭之左皆加
冪坫於內酌尊加勺皆藉以巾加冪禮部設祭器每位四簠
在前四簋次之次以六簠次以六鉶籩豆西向後左十有二
籩右十有二豆皆藉而陳之藉以席籩豆加以巾蓋於內

籩一豆一簠一簋一并俎四設於每室饌幔內又設御洗
二於東階之東又設亞終獻罍洗於東橫街下東南北向
罍在洗東篚在洗西南肆實以巾爵設亞終獻爵洗於罍
洗之西罍在洗東篚在洗西南肆實以巾爵并北執巾罍
巾篚各位於其後享日丑前五刻太常卿帥執事者設燭
於神位前及戶外光祿卿帥其屬入實籩豆籩之實魚鱐
糗餌粉餈乾棗形鹽鹿脯榛實乾橄欖菱芡栗以序爲次
豆之實芹菹笋菹葵菹韭菹醓食魚醢醢豚拍鹿
臡醢醢糝食以序爲次又鉶實以羹加毛滑筍實以大羹
簠實以稻粱簋實以黍以稷粱在稻前稷在黍前良醞令入

實尊彝犧尊象尊著尊實以玄酒外
皆實以酒用者彝酒各加坫勺幕殿下之尊罍壺尊太尊山罍
內除山罍上尊實以玄酒外皆實以酒加冪坫太廟令帥
其屬設七祀功臣席褥於其次每位各設蓆席一碧消褥
一又各設版位於其座前又設巨鼎罍各二坫一每位次
各設壺尊二於神座之右北向玄酒在西良醞令以泲酒
實尊如常加勺冪置罍於尊下加坫光祿卿實饌左二籩
果在前麸脯次之右二豆菁菹在前鹿臡次之俎實以羊
熟簠簋實以黍稷太廟令只設七祀燎柴及開廟坎於西
神門外之北太府監陳異寶鼎瑞代國之寶于鄭陳諸

歲貢金爲前列玉帛次之餘爲後皆於宮縣之北東西相
向各藉以席凡祀神之物當時所無者則以時物代之
省牲器前一日未後廟所禁行人司尊彝奉禮郎及執事
者升自西階以俟少頃諸太祝與廩犧令以牲就位禮直
官贊者引禮部尚書光祿卿丞詣省牲位立定禮直官引
禮部尚書贊引者引御史入就西階升遍視滌濯訖執事
者皆舉冪曰潔俱降就省牲位禮直官稍前曰告潔畢請
省牲次引禮部尚書侍郎稍前省牲訖退復位次引光祿
卿丞出班巡牲一匝光祿丞西向曰充曰備廩犧令帥諸
太祝巡牲一匝西向躬身曰腯禮直官稍前曰省牲畢請

就省饌位引禮部尚書以下各就位立定御史省饌具畢
禮直官贊省饌訖俱還齋所光祿卿丞及太祝廩犧令以
次牽牲詣厨授太官令禮直官引禮部尚書詣厨省鼎鑊
視濯溉訖還齋所晡後一刻太官令帥宰人執鑾刀割牲
祝史各取毛血每座共實一豆遂烹牲祝史洗肝於爨鬲
又取肝膋每座共實一豆俱還饌所　鑾駕出宮前一日
有司設大駕鹵簿於應天門外尚輦進玉輅於應天門內
南向其日質明侍臣直衛及道駕官於致齋殿前左右分
班立俟通事舍人引侍中俛伏跪奏請中嚴皇帝服通天
冠絳紗袍小頃侍中奏外辦皇帝出齋室即御座羣官起
居訖尚輦進輿侍中奏請皇帝升輿皇帝乘輿侍衛警蹕
如常儀太僕卿先詣玉輅所攝衣而升正立執鑾導駕官
前導皇帝至應天門內玉輅所侍中進當輿前奏請皇帝
降輿升輅皇帝升輅太僕卿立授綏導駕官分左右步導
以裏為上門下侍郎進當輅前奏請車駕進發奏訖俛伏
興退復位侍衛儀物止於應天門內車駕動稱警蹕至應
天門門下侍郎奏請車駕少駐勑侍臣上馬侍中奉旨退
稱曰制可門下侍郎退傳制稱侍臣上馬贊者承傳勑侍
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將至太廟禮直官贊者各引享官

通事舍人分引從享羣官宗室子孫於廟門外立班奉迎
駕至廟門廵輅南向侍中於輅前奏稱侍中臣某言請皇
帝降輅步入廟門皇帝降輅道駕官前導皇帝步入廟門
稍東侍中奏請皇帝升輿尚輦奉輿侍衛如常儀皇帝乘
輿至大次侍中奏請皇帝降輿入就大次皇帝入就次簾
降繖扇侍衛如常儀太常卿太常博士各分立於大次左
右導駕官詣廟庭班位立俟○晨祼享日丑前五刻諸享
官及助祭官各服其服太廟令良醞令帥其屬入實尊罍
光祿卿太官令進饌者實籩豆簠簋並徹去蓋冪奉禮郎
贊者先入就位贊者引御史太廟令太祝宮闈令祝史與
執事官等各自東偏門入就位未明二刻禮直宮引太常
寺官屬并太祝宮闈令升殿開始祖祏室太祝宮闈令捧
出帝后神主設於座以次逐室神主各設於內黼扆前置
定贊者引御史太廟令宮闈令太祝祝史與太常官屬於
當階間重行北向立奉禮郎於殿上贊奉神主訖奉禮曰
再拜贊者承傳御史以下皆再拜訖各就位大樂令帥工
人二舞入就位禮直宮贊者各引享官通事舍人分引助
祭文武羣官宗室入就位符寶郎奉寶陳於宮縣之北皇
帝入大次少頃侍中奏請中嚴皇帝服衮冕侍中奏外辦
太常卿俛伏跪奏稱太常卿臣某言請皇帝行事俛伏興

簾捲皇帝出次太常卿太常博士前導繖扇侍衛如常儀
大禮使後從至東神門外殿中監跪進鎮圭太常卿奏請
執圭皇帝執鎮圭繖扇仗衛停於門外近侍者從入協律
郎跪伏舉麾興工鼓柷宮縣昌寧之樂作至阼階下偃麾
戛敔樂止升自阼階登歌樂作左右侍從量人數升至版
位西向立樂止前導官分左右侍立太常卿前奏請再拜
皇帝再拜奉禮曰衆官再拜贊者承傳凡在位者皆再拜
奉禮又贊諸執事者各就位禮直官贊者分引執事者各
就殿上下之位太常卿奏請皇帝詣罍洗位登歌樂作至
阼階樂止降自阼階宮縣樂作至洗位樂止內侍跪取匜
興沃水又內侍跪取盤興承水太常卿奏請搢鎮圭皇帝
搢鎮圭盥手訖內侍跪取巾於篚興以進帨手訖奉瓚盤
官以瓚跪進皇帝受瓚內侍奉匜沃水又內侍跪奉盤承
水洗瓚訖內侍跪奉巾以進皇帝拭瓚訖內侍奠盤匜又
奠巾於篚奉瓚盤官以盤受瓚太常卿奏請執鎮圭前導
皇帝升殿宮縣樂作至阼階下樂止皇帝升自阼階登歌
樂作太常卿前導詣始祖位酌尊所樂止奉瓚盤官以瓚
泛鬯執尊者舉冪侍中跪酌鬱鬯訖太常卿前導入詣始
祖室神位前北向立太常卿奏請搢鎮圭跪奉瓚盤官西
向跪以瓚授奉瓚官西向以瓚跪進太常卿奏請執瓚以

鬯祼地皇帝執瓚以鬯祼地訖以瓚授奉瓚槃官太常卿
奏請執鎮圭俛伏興前導出戶外太常卿奏請再拜皇帝
再拜太常卿前導詣次位並如上儀祼畢太常卿奏請還
版位登歌樂作至版位西向立樂止太常卿奏請還小次
前導皇帝行登歌樂作降自阼階登歌樂止宮縣樂作將
至小次太常卿奏請釋鎮圭殿中監跪受鎮圭皇帝入小
次簾降樂止少頃宮縣奏來寧之曲以黃鍾爲宮大呂爲
角大簇爲徵應鍾爲羽作仁豐道洽之舞九成止黃鍾三
奏大呂太簇應鍾各再奏送神通用來寧之曲初晨祼將
畢祝史各奉毛血及肝膋之豆先於南神門外齋郎奉爐
炭蕭蒿稷各立於肝膋之後皇帝既晨祼畢至樂作大
成皆入自正門升自太階諸太祝於階上各迎毛血肝膋
進奠於神座前祝史立於尊所齋郎奉爐置於室戶外之
左其蕭蒿稷各置於爐炭下齋郎降自西階諸太祝各
取肝燔於爐還尊所○進熟皇帝升祼太官令帥進饌者
奉陳於南神門外諸饌饌內以西爲上禮直官引司徒出
詣饌所與薦俎齋郎奉俎并薦籩豆簠簋官奉籩豆簠簋
禮直官太官令引以序入自正門宮縣豐寧之樂作徹豆通用
至太階樂止祝史俱進徹毛血之豆降自西階以出饌升
諸太祝迎於階上各設於神位前先薦牛次薦羊次薦豕

及魚禮直官引司徒以下降自西階復位諸太祝各取蕭
蒿黍稷擩於脂燎於爐炭訖還尊所贊者引舉冊官升自
西階詣始祖位之右進取祝冊置在版位之西置訖於祝
冊案近南立太常卿跪奏請詣罍洗位簾捲出次宮縣樂
作殿中監跪進鎮圭太常卿奏請執鎮圭前導詣罍洗位
樂止盥手洗爵並如晨祼之儀盥洗訖太常卿奏請執鎮
圭前導升殿宮縣樂作至阼階下樂止升自阼階登歌樂
作太常卿前導詣始祖位尊彝所登歌樂作至尊彝所登
歌樂止宮縣奏大元之樂文舞進奉爵官以爵泛尊執尊
者舉冪侍中跪酌犧尊之泛齊訖太常卿前導入詣始祖

室神位前北向立太常卿奏請搢鎮圭跪奉爵官以爵授
進爵酒官進爵酒官西向以爵跪進太常卿奏請執爵三
祭酒三祭酒於茅苴訖以爵授進爵官進爵酒官以爵授
奉爵官太常卿奏請執鎮圭興前導出戶外太常卿奏請
少立樂止舉冊官進舉祝冊中書侍郎搢笏跪讀祝舉祝
官舉冊奠訖先詣次位太常卿奏請再拜再拜訖太常卿
前導詣次位行禮並如上儀酌獻畢太常卿前導還版位
登歌樂作至位西向立定樂止太常卿奏請還小次登歌
樂作降自阼階登歌樂止宮縣樂作將至小次太常卿奏
請釋鎮圭殿中監跪受鎮圭入小次簾降樂止文舞退武

舞進宮縣奏肅寧之樂作功成治定之舞舞者立定樂止
○皇帝酌獻訖將詣小次禮直官引博士博士引亞獻詣
盥洗位北向立搢圭盥手帨手執圭詣爵洗位北向立搢
圭洗爵拭爵以授執事者執圭升自西階詣始祖位尊彝
所西向立宮縣樂作執事者以爵授亞獻亞獻搢圭執爵
執尊者舉冪太官令酌象尊之醴齊訖詣始祖神位前搢
圭跪執爵者以爵授亞獻亞獻執爵祭酒三祭酒於茅苴
奠爵執圭俛伏興少退再拜訖博士前導亞獻詣次位行
禮並如上儀禮畢樂止終獻除本服執笏外餘如亞獻之
儀七祀功臣獻官行禮畢太常卿跪奏詣飲福位簾捲出
次宮縣樂作殿中監跪進鎮圭太常卿奏請皇帝執鎮圭
前導至阼階下樂止升自阼階登歌樂作將至飲福位樂
止初皇帝既獻訖太祝分神位前三牲肉各取前脚第二
骨加於俎又以籩取黍稷飯共置一籩又酌上尊福酒合
置一尊又禮直宮引司徒升自西階東行立於阼階上前
楹間北向皇帝既至飲福位西向立登歌福寧之樂作太
祝酌福酒於爵以奉侍中侍中受爵搢以立太常卿奏請
皇帝再拜訖奏請搢圭跪侍中以爵北向跪以進太常卿
奏請執爵三祭酒於沙池又奏請啐酒皇帝啐酒訖以爵
授侍中太常卿奏請受胙太祝以黍稷飯籩授司徒司徒

跪奉進皇帝受以授左右太祝又以胙肉俎跪授司徒司
徒受俎訖跪進皇帝受以授左右禮直官引司徒退立侍
中再以爵酒跪進太常卿奏請皇帝受爵飲福飲福訖侍
中受虛爵以興以授太祝太常卿奏請乾圭俟伏興又奏
請皇帝再拜再拜訖樂止太常卿前導皇帝還版位登歌
樂作俟至位樂止太祝各進徹籩豆登歌豐寧之樂作卒
徹樂止奉禮曰賜胙行事助祭官再拜贊者承傳在位官
皆再拜宮縣來寧之樂作一成止太常卿奏禮畢前導降
自阼階登歌樂止宮縣樂作出門宮縣樂止繖扇仗衛如
常儀太常卿奏請釋鎮圭殿中監跪受鎮圭皇帝還大次

通事舍人禮直官贊者各引享官宗室子孫及從享群官
以次出及引導駕官東神門外大次前祗候前導如來儀
贊者引御史已下俱復執事位立定奉禮曰再拜皆再拜
贊者引工人舞人以次出大禮使帥諸禮官太廟令太祝
宮闈令升納神主如常儀禮畢禮直官引大禮使已下降
自西階至橫街再拜而退其祝冊藏於匱亡祀功臣分奠
如祫享之儀
時享有司行事前期太常寺舉申禮部關學士院司天臺
擇日以其日報太常寺前七日受誓戒於尚書省其日質
明禮直官設位版於都堂之下依已定誓戒圖禮直官引

三獻官并應行事執事官等各就位立定贊揖在位官皆
對揖訖禮直官以誓文奉初獻官初獻官搢笏讀誓文某
月某日孟春薦享太廟各揚其職不恭其事國有常刑讀
訖執笏七品以下官先退餘官對拜訖乃退散齋四日治
事如故宿於正寢唯不弔喪問疾作樂判署刑殺文字決
罰罪人及預穢惡致齋三日於本司唯享事得行其餘悉
禁一日於享所已齋而闕者通攝行事前三日兵部量設
兵衛列於廟之四門前一日禁斷行人儀鸞司設饌幔十
一所於南神門外西南向又設七祀司命户二位於橫街
之北道西東向又設群官齋宿次於廟門之東西舍前二
日大樂局設登歌之樂於殿上太廟令帥其屬掃除廟殿
門之内外於室内鋪設神位於北墉下當户南向設几於
筵上又設三獻官拜褥位二一在室内一在室外學士院定撰祝文
訖計會通進司請御署降付禮部置於祝案祠祭局濯漑
祭器與尊彝訖鋪設如儀内太尊二山罍二在室犧尊五
象尊五鷄彝一鳥彝一在室户外之左爐炭稍前著尊二
犧尊二在殿上象尊二壺尊六在下俱北向西上加冪皆
設而不酌并設獻官罍洗位禮部設祝按於室户外之右
禮直官設位版并省牲位如式前一日諸太祝與廩犧令
以牲就東神門外司尊彝與禮直官及執事皆入升自西

階以俟禮直官引太常卿贊者引御史自西階升遍親滌
濯執尊者舉冪告潔訖引降就省牲位廩犧令少前曰請
省牲退復位太常卿省牲廩犧令及太祝巡牲告備皆如
郊社儀既畢太祝與廩犧令以次牽牲詣厨授太官令贊
者引光禄卿詣厨請省鼎鑊申視滌溉贊者引御史詣厨
省饌具訖與太常卿等各還齋所太官令帥宰人以鸞刀
割牲祝史各取毛血每室共實一豆又取肝膋共實一豆
置饌所遂烹牲光禄卿帥其屬入實祭器良醞令入實尊
彝享日質明百官各服其品服禮直官贊者先引御史博
士太廟令太官令諸太祝祝史司尊彝與執罍篚官等入
自南門當階間北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳告
再拜訖贊者引太祝與宮闈令升自西階詣始祖室開柝
室太祝捧出帝主宮闈令捧出后主置於座帝主在西后主在東贊
者引太祝與宮闈令降自西階俱復位奉禮曰再拜贊者
承傳在位宮皆再拜訖俱各就執事位大樂令帥工人入
禮直官贊者分引三獻官與百官俱自南東偏門入至廟
庭橫街上三獻官當中北向西上應行事執事官并百官
依品重行立奉禮曰拜贊者承傳應北向在位官皆再拜
其先拜者不拜拜訖贊者引三獻官詣廟殿東階下西向位其餘
行事執事官與百官俱各就位訖禮官詣初獻官前稱請

行事協律郎跪俛伏興樂作禮直官引初獻詣盥洗位北
向立定樂止搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏
洗瓚拭瓚以瓚受執事者執笏升殿樂作至始祖室尊彝
所西向立樂止執事者以瓚奉初獻官獻官搢笏執瓚執
尊者舉冪太官令酌鬱鬯訖初獻以瓚授執事者執笏詣
始祖室神位前樂作北向立搢笏跪執事者以瓚授初獻
官初獻官執瓚以鬯祼地訖以瓚授執事者執笏俛伏興
出戶外北向再拜訖樂止每室行禮並如上儀禮直官引
初獻降復位初獻將升祼祝史各奉毛血肝膋豆及齋郎
奉爐炭蕭蒿黍稷簠簋各於饌幔內以俟初獻晨祼訖以次

入自正門升自太階諸太祝皆迎毛血肝膋豆於階上俱
入奠於神座前齋郎所奉爐炭蕭蒿簠簋皆置於室戶外之
左與祝史俱降自西階以出諸太祝取肝膋洗於鬱鬯燔
於爐炭訖還尊所享日有司設羊鼎十一豕鼎十一於神
廚各在鑊右初獻既升祼光祿卿帥齋郎詣廚以匕升羊
於鑊實于一鼎肩臂臑肫胳正脊一橫脊一長脅一短脅
一代脅一皆二骨以並次升豕如羊實于一鼎每室羊豕
各一鼎皆設扃冪齋郎對舉入鑊放饌幔前齋郎抽扃委
于鼎右除冪光祿卿帥太官令以匕升羊載于一俎肩臂
臑在上端肫胳在下端脊脅在中次升豕如羊各載于一

俎每室羊豕各一俎齋郎郎以爲舉鼎先退置于神厨訖
復還饌幔所禮直官引司徒出詣饌幔前立以俟光禄卿
帥其屬實籩以粉餈實豆以糝食實簠以粱實簋以稷俟
初獻祼畢復位祝史俱進徹毛血之豆降自西階以出禮
直官引司徒帥薦籩豆簠簋官奉俎齋郎各奉籩豆簠簋
羊豕俎每室以序而進立於南神門之外以俟羊俎在前
豕俎次之籩豆簠簋又次之入自正門樂作升自太階諸
太祝迎引於階上樂止各設於神位前訖禮直官引司徒
以下降自西階樂作復位樂止諸太祝各取蕭蒿黍稷擩
於脂燔於爐炭還尊所禮直官引初獻詣罍洗位樂作至
位北向立樂止搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢
笏洗爵拭爵以爵授執事者執笏升殿樂作詣始祖室酌
尊所西向立樂止執事者以爵授初獻初獻搢笏執爵執
事者舉冪太官令酌犧尊之泛齊訖次詣第二室酌尊所
如上儀詣始祖神位前樂作北向立搢笏跪執事者以爵
授初獻初獻執爵三祭酒於茅苴奠爵執笏俛伏興出室
戶外北向立樂止贊者引太祝詣室戶外東向搢笏跪讀
祝祝文讀訖執笏興次詣第二室次詣每室行禮並如上
儀初獻降階樂作復位樂止禮直官次引亞獻詣盥洗位
北向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵

拭爵以授執事官執笏升殿詣始祖酌尊所西向立執事者以爵授亞獻亞獻搢笏執爵執尊者舉冪太官令酌象尊之醴齊訖次詣第二室酌尊所如上儀詣始祖神位前樂作北向立搢笏跪執事者以爵授亞獻亞獻執爵三祭酒于茅苴奠爵執笏俛伏興出戶外北向再拜訖樂止次詣每室行禮並如上儀降階樂作復位樂止禮直官次引終獻詣盥洗及升殿行禮並如亞獻之儀降復位次引太祝撤籩豆少移故屬樂作卒徹樂止俱復位禮直官曰賜胙贊者承傳曰賜胙再拜在位者皆再拜禮直官引太祝宮闈令奉神主太祝搢笏納帝主於匱奉入祏室執笏退復位次引宮衛令納后主於匱奉入祏室並如上儀退復位禮直官贊者引行事執事官各就位奉禮曰再拜贊者承傳應在位官皆再拜禮直官贊者引百官次出大樂令帥工人次出太官令帥其屬徹禮饌次引監祭御史詣殿監視卒徹訖還齋所太廟令闔戶以降太常藏祝版於匱光祿以胙奉進監祭御史就位展視光祿卿望闕再拜乃退其日祀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并讀祝文并每歲四孟月臘五享並如上儀

志第十一

金史三十一

通奉大夫儀同三司上柱國封重國重事前中書右丞相監修國史領經筵事都總裁臣脫脫等奉

勑修

禮志四 奏告儀

陳設實予 雜儀

皇帝恭謝 圜丘 皇后恭謝儀 禱新 功臣配享

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

平章守道告太廟左丞石琚告昭德皇后廟禮部尚書張
景宣告社稷及遣官祭告五嶽前期二日太廟令掃除廟
內外設告官以下次所前一日行事官赴祀所清齋告日
前三刻禮直官引太廟令帥其屬入殿開室戶掃除鋪筵
設几於北墉下如時享儀禮直官帥祀祭官陳幣篚於室
之左陳祝版於室戶之右案上及設香案祭器皆藉以
茵位各左一遵豆以鹿脯右一豆實以鹿臡犧尊一罍
於戶牖之左北向實以酒每位一瓶設
爵於神位前又設盥洗位於東南北向設告官位立
於殿下東階之南西面餘官位其後稍南又設盥洗位於
西神門外之北告日未明禮直官引太廟令太祝宮闈令
入當階間北面西上立定奉禮贊再拜訖升自西階太祝
宮闈令各入室出神主設於座如常儀次引告官入就位
禮直官稍前贊有司謹具請行事又贊再拜在位者拜訖
禮直官引告官就盥洗位盥手訖詣神位前搢笏跪三上
香執事者以幣授奉禮郎西向授告官告官受幣奠訖執
笏俛伏興退就戶外位再拜詣次位行禮如上儀訖降復
位少頃引告官再詣爵洗位讀祝舉祝官後從至位北向
立搢笏洗拭爵訖授執事者執笏升詣酒尊所西向立執
爵執尊者舉冪酌酒告官以授執事者詣神位前北向搢

笏跪執爵三祭酒執笏俛伏興退就戶外位北向立俟讀祝文訖再拜詣次位行禮如上儀訖興讀祝官皆復位禮直官贊曰再拜在位者皆再拜次引告官以下詣望燎位執事者取幣帛祝版置於燎禮直官曰可燎半柴禮直官贊禮畢告官以下退署令闔廟門瘞祝于坎貞元四年正月上尊號前三日遣使奏告天地於常武殿拜天臺設褥位昊天上帝居中皇地祇居西少却行一獻禮大定七年正月十一日上尊號前三日命皇子判大興尹許王告天地判宗正英王文告太廟於自來拜天處設昊天上帝位當中南向皇地祇位次西少却並用坐褥位牌及香酒脯鵲等祝版三學十院撰告祝文書寫訖進請御署訖以付禮部移文宣徽院并差控鶴官用紅揭覆以黃羅帕隨所差告官詣祀所前一日告官告就局所致齋一日告日質明宣徽院太常寺鋪設供具如儀開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執笏詣酒尊所搢笏執爵司尊者舉冪酌酒告官以爵奉授奉爵酒官執笏詣昊天上帝皇地祇神位前再拜每位三上香跪奠酒訖以爵授奉爵

官執笏俛伏興舉祝官跪舉讀訖俛伏興告官再拜告畢
引告官以下降復位再拜訖詣望燎位燔祝版再拜半燎
告官已下皆退
皇帝恭謝儀大定七年正月世宗受尊號禮畢恭謝前三
日太廟令帥其屬洒掃廟庭之內外及陳設尚舍於廟南
門之西設饌幔一十一室殿中監帥尚舍視大次殿又設
皇帝版位於始祖神位前北向又設飲福位於版位西南
少却又設隨室奠拜褥位於神座前大樂令設登歌於殿
上宮縣於殿下又設皇太子位於阼階東南又設親王位
於其南稍東宗室王使相位於其後又設太尉司徒以下
行事官位於殿西階之西東向每等異位又設文武群官
位於橫階之南東西向又設御洗位於阼階之東又設太
尉洗位於西階下橫階之南又設齋郎位於東班群官之
後又設盥洗等官并奉禮贊者太司樂協律郎大樂令等
位各如祫享之儀又設尊彝祭器等於殿之上下如時享
之儀前一日禮官御史帥其屬省牲視濯滌如常儀其日
質明禮官御史帥太廟官太祝官宮闈令出神主如時享
儀有司列黃麾仗二千人於應天門外尚輦進金輅於應
天門內午後三刻宣徽院奏請皇帝赴齋宿殿文武群官
並齋宿於所司謝日質明俟諸衛各勅所部屯門列仗導

駕官分左右侍立於殿階下並朝服通事舍人引侍中詣
齋殿俛伏跪稱臣某言請中嚴俛伏興凡侍中奏請准此
皇帝服通天冠絳紗袍少頃侍中奏外辦皇帝出齋殿即
御座群官起居訖侍中奏請升輦皇帝升輦以出侍衛警
蹕如常儀導駕官前導至應天門侍中奏請降輦升輅皇
帝升輅門下侍郎俛伏跪奏請車駕進發俛伏興凡門下
侍郎奏請准此車駕動警蹕如常儀至應天門外門下侍
郎奏請車駕少駐勑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勑侍臣上
馬導駕官分左右前導門下侍郎奏請車駕進發車駕動
稱警蹕不鳴鼓吹典儀引皇太子常服乘馬至廟中幕
次更服遠遊冠朱明衣執圭通事舍人文武群官並朝服於
廟門外班迎車駕至廟門侍中於輅前奏請降輅道駕官
步入廟門稍東侍中奏請升輦皇帝升輦繖扇侍衛如常
儀至大次侍中奏請降輦入就大次皇帝入大次通事舍
人分引文武群官由南神東西偏門入廟庭東西相向立
禮直官引太尉以下行事官詣橫街北向再拜訖禮直官
引太尉詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏詣罍洗位北向立
搢笏洗爵拭爵以爵授執事者執笏由西階升殿詣始祖
尊彝所西向立執事者以爵奉太尉太尉搢笏執爵酌鬯

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

與太常卿贊導如禮儀使與太常卿贊導並博士前引俛
伏跪稱臣某贊導皇帝行禮俛伏興前導至東神門檄檄
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槃洗位至位樂止內侍跪取匜興
沃水又內侍跪取槃承水時寒預備溫水禮儀使奏請稽
鎮圭皇帝搢鎮圭盥手內侍跪取巾於篚興進皇帝洗手
訖奉爵官以爵跪進皇帝受爵內侍捧匜沃水又內侍跪
捧槃承水皇帝洗爵訖內侍跪奉巾以進皇帝拭爵訖內
侍奠槃匜又奠巾於篚奉爵官受爵禮儀使奏請執鎮圭
前導皇帝升殿左右侍從量人數升宮縣樂作皇帝至阼

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已下在位群官皆
再拜贊者承傳皆再拜禮儀使前導皇帝詣始祖尊彝所
樂作至尊所樂止奉爵官以爵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禮儀使奏請執爵皇帝執
爵三奠酒訖以虛爵授奉爵酒官禮儀使奏請執圭興樂
止奉爵酒官以爵授奉爵官禮儀使奏請詣罍洗如上
儀禮官先引司徒升自西階立於飲福位之側酌獻將

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

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

出廟門皇帝步出廟門至輅侍中奏請升輅皇帝升輅門
下侍郎奏請車駕少駐勑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勑侍
臣上馬車駕還內鼓吹振作至應天門外百官班迎起居
宮縣奏采茨之曲入應天門內侍中奏請降輅乘輦皇帝
降輅乘輦以入繖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勑群臣各還次將士各還
本所
皇后恭謝儀皇后既受冊前一日齋戒於別殿內命婦應
從入廟者俱齋戒一日其日未明二刻有司陳設儀仗於

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

升東階詣始祖皇帝神位香案前褥位宣徽使奏請三上
香又奏再拜拜訖宣徽使前導次詣獻祖已下十室並如
上儀宣徽使奏禮畢導歸幄次宣徽使奏請解嚴內外命
婦還幕次少頃轉仗還內如來儀外命婦退內侍奏請御
輿出至車所奏請升車既升車奏請進發內命婦上車至
元德東偏門內侍奏請降車升輿后御輿取便路還內內
命婦從入冊禮畢百官上表稱賀并以牋賀中宮
皇太子恭謝儀其日質明東宮應從官各服朝服所司陳
鹵簿金輅於左掖門外皇太子服遠游冠朱明衣升輿以
出至金輅所降輿升輅左庶子已下交侍三師三少乘馬

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

薦新天德二年命有司議薦新禮依典禮合用時物令太
常卿行禮正月鮪明昌間用牛魚無則鯉代二月薦三月
韭以卯以葫四月薦冰五月蒲蓋以含桃六月薦肉小
麥仁七月嘗鵝鷄以黍蓋以瓜八月蓋以茨以菱以栗九
月嘗粟與稷蓋以棗以黍十月嘗麻與稻蓋以兔十一月
蓋以麨十二月蓋以魚從之大定三年有司言每歲太廟
五享若復薦新似涉繁數遇時享之月以所薦物附於
籩豆薦之以合古者祭不欲數之義制可牛魚狀似鮪鮪之類也
功臣配享明昌五年閏十月丙寅以儀同三司代國公歡
都銀青光祿大夫洽訶利進効者開府儀同三司益納儀

同三司拔達配享世祖廟庭天德二年二月太廟祫享有
司擬上配享功臣部以撒改辭不失斜也杲斡魯阿思魁
忠東向配太祖位以粘哥宗翰斡里不宗望闍母婁室銀
朮可西向配太宗位大定三年十月祫享又以斜也斡魯
撒改習失阿思魁配享太祖宗望闍母宗翰婁室銀朮哥
配享大宗其後次序屢有更易八年上命圖畫功臣於太
祖廟有司第祖宗佐命之臣勲績之大小官資之崇卑以
次上聞乃定左廡開府金源郡王撒改皇伯太師右副元
帥宋王宗望開府金源郡王斡魯皇伯太師梁王宗弼開
府金源郡王婁室皇叔祖元帥左都監魯王闍母開府隋
國公阿离合懣儀同三司兗國公劉彥宗右丞相齊國顯
懿公韓企先特進宗人辭不失右廡太師秦王宗翰皇叔
祖遼王杲開府金源郡王習失開府金源郡王完顏希尹
太傅楚王宗雄開府前燕京留守金源郡王完顏銀朮哥
開府金源郡王完顏忠金源郡王完顏撒离喝特進宗人
斡魯古右丞相金源郡王紇石烈志寧十六年左廡遷梁
王宗弼於斡魯上十八年黜辭不失而次蒲家奴於阿离
合懣下二十二年增皇伯太師遼王斜也撒改宗斡宗翰
宗望其下以次列至明昌四年次序始定東廊皇叔祖遼
智烈王斜也杲皇伯太師遼忠烈王宗斡斡魯皇伯太師

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

元帥左都監魯莊明王闍母開府儀同三司隋國剛憲公
阿离合懑開府儀同三司豫國襄毅公蒲家奴昱開府儀
同三司兗國英敏公劉彥宗右丞相齊國簡懿公韓企先
太保尚書令廣平郡襄簡王李石開府儀同三司右丞相
金源郡武定王紇石烈志寧開府儀同三司左丞相沂國
公僕散忠義儀同三司左丞相崇國公紇石烈良弼右丞
相莘國公石琚右丞相申國公唐括安禮開府儀同三司
平章政事徒單合喜參知政事宗叙每一朝爲一列著爲
令
寶玉凡天子大祀則陳八寶及勝國寶於庭所以示守也

金克遼宋所得寶玉及本朝所製今并載焉獲於遼者玉寶四金寶二玉寶通天萬歲之璽一受天明命性德乃昌之寶一自方嗣聖寶一御封不辨印文寶一金寶御前之寶一書詔之寶一二寶金初用之獲於宋者玉寶十五金寶七印一金塗銀寶五玉寶受命寶一咸陽所得三寸六分文曰受命于天既壽永昌相傳爲秦璽白玉蓋螭紐傳國寶一螭紐二玉並碧色鎮國寶一文曰承天休延萬億永無極又受命寶一文曰受命于天既壽永昌天子之寶一天子信寶一天子行寶一皇帝之寶一皇帝信寶一皇帝行寶一皇帝恭膺天命之寶二皆四寸八分螭紐御畫之寶二一龍紐一螭紐宣和御筆之寶一螭紐金寶并天下同文之寶一龍紐御前之寶二御書之寶一宣和殿寶一皇后之寶一皇太子寶一龜紐皇太子妃印一龜紐金塗銀寶皇帝欽崇國祀之寶一天下合同之寶一御前之寶一御前錫賜之寶一書詔之寶一外有宋內府圖書印三十八內府圖書之印一御書三御筆一御畫一御書玉寶一天子萬年一天子萬壽一龜龍上珍一河洛元瑞二雲漢之章一璧璧之文一華國之瑞一大觀中祕一大觀寶纂一政和一宣和三宣和御覽一宣和中祕一宣和殿制一宣和大觀寶一宣和書寶二宣和畫寶一常樂未央一古文二封四共二十五面並于封字御畫一二面並馬瑙政和御筆一係水晶玄圭一白玉圭一十九○本朝所製國初就用遼寶皇統五年始鑄金御前之寶一書詔之寶一

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

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

雜儀大定三年八月有司議祫享犧牲品物按唐開元禮宋開寶禮每室擅一羊一猪一五禮新儀每室復加魚十有五尾天德貞元例與唐宋同有司行事則不用太牢七祀功臣羊各二酒共二百一十瓶正隆減定通用犢一兩室共用羊一豕一酒百瓶此於禮有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後恐太豐世宗乃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兎十四頭爲鬱鹽

以貞元正隆時方禁獵皆以羊代此禮殊爲未備詔從古
制十年正月詔宰臣曰古禮殺牛以祭後世有更者否其
檢討典故以聞有司謂自周以來下逮唐宋祫享無不用
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是代一犢今三
年一祫乃爲親祠其禮至重每室一犢恐難省減遂命時
享與祭社稷如舊若親祠宗廟則共用一犢有司行事則
不用十二年十月祫享以攝官行事詔共用三犢二十二

年十月詔祫禘共用三犢有司行事則以鹿代昭德皇后
廟大定十九年禘祭不用犢
大定二十九年章宗即位禮官言自大定二十七年十月
祫享至今年正月世宗升遐故四月不行禘禮按公羊傳
閔公二年吉禘于莊公言吉者未可以吉謂未三年也注
謂禘祫從先君數朝聘從今君數三年喪畢遇禘則禘遇
祫則祫故事宜於辛亥歲爲大祥三月禫祭踰月則吉則
四月一日爲初吉適當孟夏禘祭之時可爲親祠詔從之
及期以孝懿皇后崩而止五月禮官言世宗升祔已三年
尚未合食於祖宗若來冬遂行祫禮伏爲皇帝見居心喪

喪中之吉春秋譏其速殺冬祫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来未曾躬謁
豈可令有司先攝事哉況前代令攝事者止施于常祀今
乞依故事三年喪畢祫則祫禘則禘於明昌四年四月一
日釋心喪行禘禮上從之明昌二年十二月尚書省奏明
年親禘室當用犢一欽懷皇后祔于明德之廟按大定三
年祫享明德皇后室未嘗用犢勑欽懷皇后亦用之上因
問拜數右丞埈具對上曰世宗聖壽高故殺其數亦不立
於位今當從禮而已大定六年定晨祼行禮自大次至板
位先見神之禮兩拜再至板位又兩拜祼畢還板位再
兩拜還小次酌獻時罍洗位盥訖至板位先兩拜酌獻畢
還板位再兩拜止將始祖祝冊於板位西南安置讀冊訖
又兩拜還小次又至飲福位先兩拜飲畢兩拜凡十六拜
貞祐二年命參知政事李革爲修大廟使七月吉日親行
祔享有司以故事用皇帝時享儀初至板位兩拜晨祼及
酌獻則每位三拜飲福五拜總七十九拜今升祔則徧及
祧廟五室則爲一百九拜也明昌間嘗減每位酌獻奠爵
後一拜則爲九十二拜而已然大定六年世宗嘗令禮官
通減爲十六拜又皇帝當散齋四日于別殿致齋三日于
大慶殿今國事方殷宜權散齋二日致齋一日上曰拜數

從大定例餘准奏禮部尚書張行簡言近奉詔從世宗十六拜之禮臣與太常參定儀注竊有疑焉謹按唐宋親祠典禮皆有通拜及隨位拜禮世宗大定三年親行奉安之禮亦通七拜每室各五拜合七十二拜逮六年禘始勅有司減爲十六拜仍存七十二拜之儀其意亦可見矣蓋初年享禮以備故後從權更定通拜今陛下初廟見奉安而遽從此制是於隨室神位並無拜禮此臣之所疑一也大定間十有一室始從十六拜猶可今十有七室而拜數反不及之此臣之所疑二也況六年所定儀注惟於皇帝板位前讀始祖一室祝冊夫祭有祝辭本告神明今諸祝冊各書帝后尊謚及高曾祖考世次不一皇帝所自稱亦自不同而乃止讀一冊餘皆虛設恐於禮未安此臣之所疑三也先王之禮順時施宜不可多寡惟稱而已今近年禮官酌古今別定四十四拜之禮初見神二拜晨祼通四拜隨室酌獻讀祝畢兩拜飲福四拜似爲得中上從之乃定祔享如時享十二室之儀又以祧廟五主始祖室不能容止於室戶外東西一列以西爲上神主闕者以升祔前三日廟內敬造以享日丑前題寫畢以次奉陞十月己未親王百官自明俊殿奉迎祖宗神主于太廟幄次辛酉行禮用四十四拜之儀無宮縣樂犧牲從儉十七室用犢三羊

豕九而已以皇太子爲亞獻濮王守純爲終獻皇帝權服
靴袍行禮日服衮冕皇太子以下公服無鹵簿儀仗禮畢
乘馬還宮

志第十二

志第十三

金史三十二

開府儀同三司上柱國録軍國重事前中書丞相監修國史領經筵事都總裁臣脫脫奉

物候

禮五上尊謚

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

武元皇帝受命撥亂光啓大業太宗文烈皇帝繼志卒伐
奮張皇威原其積德累功所由來者遠矣且禮多爲貴周
前籍之美談德厚流光實本朝之先務伏惟皇九代祖廟
君人之量挺御世之姿虞舜生馮遷於負夏太王避狄邑
此岐山聖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負載興車輿之
利皇五代祖孚董雄姿邁世美略濟時戍百里日辟之功
戎車既飾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盡衆
皇曾祖太師威稜震遠機警絕人雅善運籌未嘗衿甲歸
敵愈奮應變若神皇曾叔祖太師機燭運心公無私物四
方聳動諸部歸懷德威兩隆風俗大定皇伯祖太師友于
盡愛國爾惟忠謀必圖德舉無不濟累代祖妣婦道警戒
王業艱難俱殫內助之勞寔著始基之漸是宜來群臣之
僉議酌故事以遵行欽帝于郊稱天以誄謹按謚法布義
行剛曰景主義行德曰元保民耆艾曰明溫柔聖善曰懿
請上皇九代祖尊謚曰景元皇帝廟號始祖妣曰明懿皇
后中和純備曰德道德純一曰思請上皇八代祖尊謚曰
德皇帝妣曰思皇后好和不爭曰安好廉自克曰節請上

皇七代祖尊謚曰安皇帝妣曰節皇后安民治古曰定明
德有勞曰昭尊賢舉善曰恭柔德好衆曰靖請上皇六代
祖尊謚曰定昭皇帝廟號獻祖妣曰恭靖皇后愛民立政
曰成辟土有德曰襄強毅執正曰威慈仁和民曰順請上
皇五代祖孛董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須廟室
告成消日備物奉上實冊藏于天府施之罔極丙辰奉上
九代祖妣尊謚廟號是日百僚上表稱賀皇統五年增上

太祖尊謚禮官議自古辨祀以南北郊太社太稷太廟爲
序若太廟神主造畢即合題尊謚擇日奉安恐在郊社之
前於禮未倫候築郊兆畢擇日奏告昊天上帝皇地祇次
奉安社稷神主及奏告其次恭造太廟神主題號奉安入
室以此爲序元奉勑旨候到上京行禮不見元奏日內有
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
仗若太廟未奉安只於慶元宮上冊寶即行事及立班官
並用常服及依例量用大小旗甲騎門仗官供奉官引從
冊寶綵服若奉安後發冊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稿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
展居殿神御床案少府監鈞盾署設燎薪于殿庭西南掘
坎於其側儀鸞司設小次于展居殿下東廂又設冊寶幄
殿于景輝門外東仗舍殿前司宣徽院量差甲騎大小旗

鼓門仗官香輿自製造冊寶所迎奉冊寶奉安于幄殿行
事官製造官皆騎馬引從門下中書侍郎在前侍中中書
令在後大禮使又在其後舉捧奉冊寶官製造官分左右
夾侍以北爲上皆給人從錦帽衣帶是日未明翰林使太
官令丞鋪設香案酒果供具牲體膳羞於神御前儀鸞司
設皇帝拜褥四一在阼階上面西一在香案南面北一在
殿上東欄子內西面一在燎薪之東面西設黃道自引次
至阼階褥位質明有司備常行儀仗駕頭扇筐常朝官常
服騎馬執鞭前導以北爲上造冊寶官排辦管勾官常服
於慶元宮門外立班迎駕再拜皇帝自宮中服靴袍御馬
至景暉門外下馬步入小次少頃御史臺催班大禮使行
事官自幄殿奉冊寶入正門置于辰居殿西階下大禮使
歸押班位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舁冊官取冊匣子床對捧由西
階升中書侍郎分左右前導奉冊中書令讀冊中書令並
後從候於褥位置定奉冊中書令於褥位南再拜退就殿

階上西南柱外面東立讀冊官中書令稍前再拜舉冊官
取匣蓋下寘于西階下冊床舉冊官對舉冊讀冊官中書
令一拜起跪搢笏讀冊文曰孝孫嗣皇帝臣某謹拜手稽
首奉玉冊玉寶恭上尊謚曰應乾興運昭德定功睿神莊
孝仁明大聖武元皇帝讀冊畢就拜興又再拜退立于奉
冊中書令之次奉冊官進與中書侍郎率舉冊舁冊官奉
冊匣由西階下引從如上儀復置于冊床置定舉寶官以
寶盝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奈酒樂作三酹酒樂止太祝讀祝
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盞行至皇帝阼階褥位前宣徽使
贊皇帝再拜飲福閤門舉傳賜胙再拜應在位官皆再拜
大禮使跪以酒盞進授皇帝樂作飲訖又再拜大禮使受
酒盞復以授宣徽使訖由西階下歸押班位太祝奉祝版
翰林使酌酒太官令丞量取牲羞自西階下置于燎新之
上文武班皆回班向燎所立禮官贊請皇帝就望燎位宣
徽使取酒盞臺于翰林使以進授皇帝皇帝酹酒于燎新
之上執事者舉燎半燎瘞于坎宣徽使贊皇帝再拜閤門
竭百官皆再拜太常卿宣徽使前導皇帝歸小次即御座

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

位又奏皇帝親授冊寶太尉行事制可九月二十二日奏
告大廟二十八日大安殿置大樂闕習前一日自衍慶宮
奉迎冊寶於大安殿置御冊日未明三刻有司各勸所
部整肅儀衛群臣集于殿門行事官各法服陪位官公服
皇帝自宮中常服乘輿侍衛如儀迎入安殿後更衣幄次
御史臺催班通事舍人引太尉及群臣就位侍中跪奏中
嚴少頃又跪奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍出太常卿跪
奏稱太常卿臣某言請皇帝行奉上冊寶之禮奏訖俛伏
興宣徽使分左右前導皇帝步詣冊寶幄次將至幄次登
歌樂作至幄次前北向宣徽使贊拜皇帝再拜興儀贊在
位官再拜拜訖奏請皇帝搢圭三上香訖執圭奏請皇帝
再拜興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
興儀贊在位官皆再拜拜訖中書令搢笏奉冊匣宮縣樂
作至皇帝褥位前俛伏跪奉置訖執笏俛伏興退稍西立
東向太常博士引太尉至褥位北向立宣徽使奏皇帝搢
圭跪捧冊授太尉搢笏跪受訖執笏少東立宣徽使奏請

執圭俛伏興捧冊官捧冊匣中書侍郎奉冊匣置於冊床
樂止侍中搢笏奉寶盈宮縣樂作至皇帝褥位前俛伏跪
奉置訖執笏俛伏興退稍西立東向太常博士引太尉至
褥位北向立宣徽使奏皇帝搢圭跪捧寶盈授太尉太尉
搢笏跪受訖執笏少東立宣徽使奏請執圭俛伏興捧寶
官捧寶盈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
引太尉奉冊寶出主璽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華車
用本品鹵簿導從如儀鼓吹不振作俟冊寶出大安門太
常卿跪奏稱太常卿臣某言禮畢奏訖俛伏興前導皇帝
升自東階登歌樂作還大安殿後幄次樂止侍中跪奏解
嚴乘輿還內侍衛如來儀十月一日攝太尉行進平章政
事兼太子太師定國公臣完顏宗憲率百官赴衍慶宮行
禮前一日設冊寶幄次於聖武殿門外西向其日質明太
常寺官率所屬於聖武殿設神御床案宣徽院排備茶酒
菓時饌茶食香花等並如太祖皇帝忌辰供備之數大樂
署設登歌之樂於殿上前楹間稍南北向迎衛冊寶至衍

慶宮門外中書門下侍郎各奉冊寶降幣各置於床太尉
至門外降車率中書令以下導從赴聖武殿門外幄次奉
安如式其儀仗兵士並退次引文武百官各服其服以次
就位大樂令率工人就位禮直官亦先就位應執事者並
先入殿庭北向立禮直官贊再拜訖升殿次引太尉就東
階下褥位西向立禮直官贊拜在位官俱再拜禮直官白
有司謹具請行事禮直官贊拜在位官俱再拜訖引太尉
詣罍洗盥手升殿詣神座前搢笏跪三上香樂作奠茶奠
酒訖執笏俛伏興樂止太尉再拜訖還位少立次引太尉
出率中書門下侍郎等奉寶床入自殿門中書令侍中等
從登歌樂作冊寶床至殿庭列於西階之下承以幣
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
神位前俛伏跪搢笏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盝升
殿樂作置于食案之前仍設褥位樂止舉寶官舉寶盝侍
中俛伏跪讀寶訖俛伏興侍中奉寶盝降自西階置于床

登歌樂作置訖樂止太尉詣殿門外褥位再拜訖太尉而
下俱降階以次就位禮直官贊拜在位官皆再拜訖以次
出寺官署官率拱衛直捧冊寶床置于冊寶殿各退次日
百官稱賀如常儀
大定十九年奉上孝成皇帝謚號元年十一月十六日詔
曰前君乃太祖之長孫受太宗之遺命嗣膺神器十有五
年垂拱仰成委任勳戚廢齊國以省徭賦柔宋人而息兵
戈世格泰和俗躋仁壽混車書於南北一尉候於東西晚
雖法刑幾於恣竟寃施弟后戮及良工虐不及民事猶可
諫過之至此古或有焉右丞相岐國王兒不務弼諧反行
叛逆加黜廢抑損徽稱遠近傷嗟神人憤怒天方悔禍
朕乃繼興受天下之樂推居域中之有大將撥亂而反正
務在革非期事亡以如存聿思盡禮宜上謚號曰閔宗武
靈皇帝十八年有司言本朝祖宗尊謚或十八字或十四
字或十二字或四字今擬增上閔宗尊謚曰弘基纘武莊
靖孝成皇帝仍加謚悼皇后曰悼平皇后又言大定三年
追尊睿宗皇帝禮儀大安殿前立黃麾仗一千人應天門
外行仗二千人皇帝服通天冠絳紗袍陪冊寶降自西階
搢圭跪捧冊寶授太尉所有冠冕儀仗擬依已行禮例上命
降階捧冊寶授太尉所有冠冕儀仗擬依已行禮例上命

儀仗人數約量減之餘略同前儀明年四月十日奉上冊
寶升祔太廟二十六年勅再議閔宗廟號禮官擬上襄威
敬定桓烈熙七字奉旨用熙字乃以明年四月一日遣官
奏告太廟及閔宗本室易新廟號
大定二十九年四月乙丑謚大行皇帝曰光天興運文德
武功聖明仁孝皇帝廟號世宗五月丙午以祔廟禮成大
赦
大定二十九年五月甲午上皇考尊謚曰體道弘仁英文
睿德光孝皇帝廟號顯宗
大安元年二月丁卯謚大行皇帝曰憲天光運仁文義武
祝讀祝官後從儀不位禮官曰再拜在位者皆再拜官
闔令給神主于室先者曰再拜禮畢退署令闔廟
門瘞祝于坎儀物各還所司十一月郊祀前一日朝享畢
太廟同日用登歌樂行三獻禮有攝事二十六年勅別
建昭德皇后影廟于太廟內有司言宜建殿三間南面一
屋三門垣周以甃外垣置靈星門一神廚及西房各三間
然禮無廟中別建影殿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孟
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裁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亢戟齋房神廚度地之宜又奉旨太子廟既安神主宜別建影殿有司[illegible]制度於見建廟稍西中間限以塼壝內建影殿三間南面一屋三門垣周以甓無闕角及東西門外垣正南建三門一左右翼廡二十間神廚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槀依唐制諸侯用一尺刻謚于背省部遣官於太廟西南隅面北設

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

開府儀同三司上柱國錄軍國重事前中書右丞相臣脫脫等奉

勑修

禮六 原廟 朝時儀 別制 朝謁儀

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爲太祖皇帝原廟皇統七年有司奏慶元宮門舊曰景暉殿曰辰居似非廟中之名今宜改殿名曰世德是歲東京御容殿成世宗大定二年十二月詔以會寧府國家興王之地宜就慶元宮址建正殿九間仍其舊號以時薦享海陵天德四年有司言燕京興建太廟

復立原廟三代以前無原廟制至漢惠帝始置廟於長安
渭北薦以時果其後又置於豐沛不聞享薦之禮今兩都
告享宜止於燕京所建原廟行事於是名其宮曰衍慶殿
曰聖武門曰崇聖
大定二年以睿宗御容奉遷衍慶宮五年會寧府太祖廟
成有司言宜以御容安置先是衍慶宮藏太祖御容十有
二法服一立容一戎衣一佩弓矢一坐容二巾服一舊在
會寧府安置半身容二春衣容一巾而衣紅者二舊在中
都御容殿安置今皆在此詔以便服容一遣官奉安擇日
啓行前一日夙興告廟用酒饌差奏告官一員以所差使
充進請御署祝板其日質明有司設龍車於衍慶宮門外
少西東向宰執率百官公服詣本宮殿下班立再拜班首
升殿跪上香奠酒教坊樂作少退再拜班首降階復位陪
位官皆再拜奉送使副率太祝捧御容匣出宰執以下分
左右前導出衍慶宮門外俟御容匣升車百官上馬後從
旗幟甲馬錦衣人等分左右導香輿扇等前行至都門郊
外俟御容車少駐導從官下馬車前立班再拜奉送使副
側侍不拜班首詣香輿跪上香俛伏興還班再拜辭訖退
使副遂行每程到館或廨舍內安駐其道路儀衛紅羅傘
一龍車一其制以青布爲亭子狀安車上駕以牛又用駞

五旗鼓共五十擁香輿一十人導從六十人執扇八人兵
士百人護衛二十人以宗室猛安謀克子孫充所過州縣
官屬公服出郭香果奉迎再拜班首上香奠酒又再拜送
至郊外再拜乃退至會寧府官屬備香輿奉迎如上儀乘
馬從至廟門外下馬分左右導引使副率太祝四員捧御
容入廟於中門外東壁幄次內奉置定再拜訖退擇日奉
安至日質明差去官與本府官及建廟官等並公服詣幄
次前排立先再拜跪上香樂作奠酒訖又再拜太祝捧御
容衆官前導引至殿下排立御容升殿奉安訖再拜班首
升殿跪上香讀祝奠酒樂作少退再拜訖班首降階復位

德好衆曰靜聖善周聞曰宣請上皇曾叔祖太師尊謚曰
穆靈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長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為永永不祧之廟須廟室
告成消日備物奉上寶冊藏于天府施之罔極丙辰奉上
九代祖妣尊謚廟號是日百僚上表稱賀皇統五年增上

太祖尊謚禮官議自古辨祀以南北郊太社太稷太廟爲
序若太廟神主造畢即合題尊謚擇日奉安恐在郊社之
前於禮未倫候築郊兆畢擇日奏告昊天上帝皇地祇次
奉安社稷神主及奏告其次兼造太廟神主題號奉安入
室以此爲序元奉勅旨候到上京行禮不見元奏目內有
無指定候修建太廟奉安神主以後行禮或只於慶元宮
奉上謚號若候奉安太廟神主禮畢方奉上謚號冊寶即
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
仗若太廟未奉安只於慶元宮上冊寶即行事及立班官

於殿上又設親王宰執以下百官拜位於殿庭又設盥洗
位於東階下執罍篚者位于其後又於神位前各設北向
拜褥位并各設香案香爐燈檠合香等又於殿下各設
來例又於聖武殿上設香案爐燈檠合香等又於殿下各設
腰輿一舁士一十六人傘子各二人執扇各十二人導從
琴手各三十人前一日清齋親王於本府百官於其第行
禮官執事人等習儀就祠所清齋其日質明禮官率太廟
署官等詣祭聖閣奉世祖御容每匣用內侍二人太祝一
員禮官署官前導置於聖武殿神座禮直官引親王宰執
百官公服於殿庭班立七品以下班于殿門之外賓者曰

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奉
太廟署官就腰輿內捧御容於殿上正面奉安訖百官於
階下六品已下官於殿門外立班贊者曰再拜在位官皆
再拜禮直官引班首詣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奉
太廟署官詣崇聖閣太祝內侍捧太宗御容禮官導太宗
御容於聖武殿行禮畢以次奉安於五承殿行禮並如上
儀次睿宗御容奉安於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憲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柄一龍牀一踏牀二
衣全前期奏告四月百奉安五日親祀是年五月遷聖安
寺睿宗皇帝御容于衍慶宮皇太子親王宰執奉迎安置
朝謁儀大定十六年四月十九日奉安世祖御容行朝謁
之禮皇帝前一日齋於內殿皇太子齋於本宮親王齋於
本府百官齋於其第太廟令率其屬於衍慶宮內外掃除

設親王百官拜位於殿庭又設皇太子拜褥於親王百官
位前宣徽院率其屬於聖武門外之東設西向御幄靈星
門東設皇太子幄次其日有司列仗衛于應天門俟奉安
御容訖有司於殿上并神御前設北向拜褥位安置香爐
香案并香酒器物等皇太子比至車駕進發已前公服乘
馬本官屬導從至衍慶宮門西下馬步入幄次親王百官
於衍慶宮門外西向立班俟車駕將至奏贊儀引皇太子
出幄次於親王百官班前奉迎導駕官五品六品七品職
官內差四十員於應天門外道南立班以俟皇帝服靴袍
乘輦從官繖扇侍衛如常儀物官用大安輦儀仗一千人
出應天門閤門通喝道導駕官再拜訖閤門傳勑導駕官上
馬分左右前導至朝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同班並北向立令中問歇空
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擬
帝再拜皇太子已下群官皆再拜宣徽使奏禮畢已上擬
八拜宣徽院奏過水饌閤十二年與贊儀引皇太子復立
於褥位之西東向閤門引知班宰執已下群官東西相向
立先引五品已下官出宣徽使前導皇帝還御幄廉降輿
贊儀引皇太子閤門外引殿庭百官以次出宣徽使跪奏
請皇帝還宮簾捲步出廟門外升輦還宮如來儀十九年

奉安禮同
朝拜儀初太祖三日皇帝至幕殿再拜禎家西向詣香
案前又再拜上香訖復位又再拜起立再拜起立再拜
而退二十一年三月二日皇帝宗忌辰有司受定奉禮前
一日宣徽院設御座于天興殿門外稍西三日質明皇太
子親王百官具公服于衍慶宮門外正班奉迎三帝乘馬
至衍慶宮門外下馬二宣徽前導步入宮門稍東皇帝乘
輦繖扇侍衛如常儀至天興殿門外稍西皇帝降輦入幄
次簾降輿贊儀引皇太子閤門引殿庭宰執四品已上官
由偏門入至二宣徽使奏皇帝由
分班立定二宣徽使奏皇帝由

天興門正門入自東階升殿詣褥位立定皇太子已下官
合班三品以下班于殿門外宣徽使奏請皇帝先再拜請
詣侍神位上俟有司置香案酒尊執詣褥位又再拜三
上香奠酒復位再拜已上皇太子已下皆陪拜再奏請詣
稍東侍神位立典贊儀引皇太子升殿赴褥位先兩拜奠
酒再兩拜降復褥位次閤門[illegible]終獻言請王上殿行禮宣
徽使奏請皇帝詣褥位再兩拜皇太子已下官皆再拜禮
畢[illegible]依前分班立皇帝出殿[illegible]入幄次簾降更衣引
皇太子已下官出宮門外東廡至宮門稍東降
輦步出宮門外上馬還宮導從侍衛如來儀皇太子已下
官僕車駕行然後退大定五年皆太祖忌辰行[illegible]禮
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
巡幸合以宰臣爲亞首率百官詣行宮行禮從之十六
年奉旨世祖太宗忌辰一體行禮十八年八月太祖忌辰
世祖太宗同在一廟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與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
別廟大定二年有司言太閤宗無嗣合別立廟有司以時
祭享不稱宗以武靈爲號又無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
廟東墻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皇
后前期一日奉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享太廟有時行禮命判宗正英
王琢攝大尉文初獻宮闈令兵部尚書襄禮司徒李大亨亞獻天
錫攝太常卿充亞獻大興少尹高居中攝光祿卿充終獻

自是歲常五享十七年十月祫享太廟檢討唐禮孝敬皇
帝廟時享用廟舞宮縣登歌讓皇帝廟至禘祫月一祭只
用登歌其禮制損益不同今武靈皇帝廟廷與太廟地步
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勑旨太廟別廟共用三犢武靈皇
帝廟樂用登歌差官奏告並准奏大定十九年四月升祔
太廟其舊廟遂毀

昭德皇后廟大定二年有司援唐典昭德皇后合立別廟
擬於太廟內垣東北起建從之三年十月七日太廟祫享
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兩間爲室從西一間西壁上安
置祐室廟置一便門與太廟相通仍以舊殿爲册寶殿祐
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言當用鹵簿以廟相去
不遠參酌擬用清道二人次團扇二人次職掌八人次衛
官二十六人爲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爲七重方扇四次排列職掌六人
燭籠十對輦官並錦襖盤裹仍令皇太子率百官行禮前
一日行事執事官就祠所清齋一宿仍習儀執事者祗禮
饌太廟令帥其屬掃除廟之內外禮直官設皇太子西向
位執事官位皇太子後近南西向各依品從立監察殿西
階下東向立及親王百官位於廟庭北向西上又設祝案
於神位之右設尊彝之位於左各加勺冪坫又設祭器皆

籍以席左一籩實以鹿脯右一豆實以鹿臡又設盥洗爵
洗位于橫街之南稍東罍在洗東加勺篚在洗西南肆實
以巾執罍篚者位于其後太廟令又設神位於室內北墉
下當戶南向設直几一黼扆一莞席一繅席一次席二紫
綾厚褥一紫綾蒙褥一并幄帳等諸物並如舊廟之儀又
設望燎位于西神門外之北設燎柴于位之北預掘瘞坎
于燎所司陳儀衛於舊廟門之外奉安日未明辰二刻所
司進方翰燭籠於舊廟殿門外設腰輿一繖一於殿階之
下南向質明皇太子公服乘馬本宮官屬導從至廟門外
下馬步入廟門至幕次引親王百官當服由廟門入於殿

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

則歲次鍾牲羊豕各一邊豆各八簠簋各二登鉶各一其餘祭食亦量減之二十六年十一月一日奏神主廟牲宰樂縣官給影廟皇孫奉祀

志第十四

志第十五

開府儀同三司左丞國史院修撰兼國子祭酒提點修撰 國史領經筵事都總裁臣 脫脫 奉

勅修

禮七 社稷 風雨雷師 嶽鎮海瀆

貞元元年閏十二月有司奏建社稷壇于上京大定七年七月又奏建壇于中都社為制其外四周為垣南向開一神門門三間內又四周為垣東西南北各開一神門門三間各列二十四戟四隅連飾罘罳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剡其上形如

鐘埋其半壇南栽栗以表之近西爲樓壇如社壇之制而無石主四壝門各五門兩塾三門門列十二戟壝有角樓樓之面皆隨方色飾之饌幔四楹在北壝門西北向神廚在西壝門外南向廨在南圍墻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戊上戊日樂用登歌遣官行事太尉一司徒一已上奏差亞獻太常卿一終獻光祿卿一省差太常卿一光祿卿一郊社令一學士院官一請御署祝版大樂令一太官令二監祭御史二太常博士二廩犧令一奉禮郎一協律郎二司尊罍二奉爵酒罚一太祝七祝史四盥洗官三爵洗官二執巾篚官四齋郎四十八贊者一禮直官十已上部差守衛十二人各衣其方色其服官給舉麾四大皇軍人內差三衣自備前三日質明行事官受誓戒於尚書省御史臺太常寺引衆官就位禮直官贊揖對揖訖太尉誓曰某月某日上戊祭于太社各揚爾職不恭其事國有常刑讀訖對拜訖退凡與祭官散齋二日致齋一日已齋而諸行事沿習禮於社宮諸衛令率其屬各以其方器服宿衛社宮門大樂工人俱清齋 宮闈三日陳設祭器公卿已下次於齋房之

內及設燔燎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
爲瘞坎二於丘地方深取足容物高出陛又設望瘞位於
坎之北南向前一日奉禮郎帥禮直官設祭官公卿已下
褥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
在太稷西北東向侍士各在其北設奉禮郎位於稷壇上
西北贊者一在北東向設協律郎位二於壇上東北隅俱
西向設大樂令位於西壇之間南向設獻官褥位於逐壇
之神座前設省牲位於西神門外設牲榜於當門黝牲二
居前又黝牲二少退（毫皆用黝）北上設禜犧令位於牲東北南
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
二山罍二在壇上北隅南向象罇二壺罇二山罍二在壇
下北陛之西南向后土氏象罇二著罇二山罍二在太社
酒罇之西俱東南上設太稷后稷酒罇於壇之上下如太
社后土之儀設洗位二於社壇西北南向罍在洗東篚在
洗西北肆司罇罍篚冪者各位於其後設玉帛之篚於壇
上罇坫之所設四座各籩十豆十簠二簋二鉶三槃一俎

三坫四內籩一豆一簠一簋一鉶三各設於饌幔內光祿卿率其屬入實籩之實魚鱐乾魚形鹽鹿脯榛實乾藤桃麥芡栗以序爲次豆之實韭菹筍菹葵菹菁菹韭菹魚醢兎醢豚拍鹿臡醓醢以序爲次州宅以羹加芼滑簠實以稻粱簋實以黍稷粱在稻前稷在黍前太官令入實罇罍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繡褥如幣之色神位版各於座首前一日諸衛之屬率人刻社令與其屬以罇坫罍洗篚冪設於位可進

蒲類路國初置萬戶海陵例罷萬戶乃改置節度使承安三年設節度副使南至上京六百七十里東南至胡里改一千四百里北至北邊界六千八百里東南至高麗界五百里

會水曛謀克三千里

合懶路置總管府貞元元年改總管爲尹仍兼本路兵馬都總管承安三年設兵馬副總管舊有海蔥大定二十七年罷之有移

盧古水西北至上京一千

恤品路節度使遼時爲率賓府置刺史本率賓故地太宗天會二年以耶懶路都孛堇所居地齊遂遷于此以海陵例罷萬戶置節度使因名速頻路節度使世宗大定十一年以耶懶速頻相去千里既居速頻然不可忘

本遂命名親管猛安曰押懶猛安承安三年設節度副使西北至上京一千五百七十里東北至胡里改一千百西南至合懶一千二百北至邊界斡可阿憐千戶二耶懶又書千里○作押懶

曷蘇館路置節度使天會七年徙治寧州管曹都統司明昌四年廢有化成關民言曰曷撒罕酋

胡里改路國初置萬戶海陵例罷萬戶乃改置節度使承安三年置節度副使西至上京六百三十里北至邊界合里賓忒千戶一千五百里

烏古迪烈統軍司後升爲招討司與蒲與路近

咸平路府一領刺郡一縣十

咸平府下總管府安東軍節度使本高麗鋼山縣地遼

前瘞玉加於幣配位不用玉用兩圭有邸盛以匣瘞玉以玉石爲之帛用黑繒長一丈八尺樂作太簇宮嘉寧之曲太稷同禮直官引太尉進南向跪奠於太社座前俛伏興引太尉少退詣傳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闥饌初入門樂作太簇宮正寧之曲饌至陛樂止祝史俱進徹毛血豆降自西陛以出太社太稷之饌升自北陛配座之饌升自西陛諸太祝迎引於壇上各於神座前設訖禮直官引司徒已下降自西陛樂作復位樂止諸太祝還罇所禮直官引太尉詣罍洗位樂作至位樂止盥手洗爵訖禮直官引太尉詣太社壇升自北陛樂作至太社酒罇所樂止執罇者舉冪執事者以爵授太尉執爵太官令酌酒訖樂作太簇宮阜寧之曲太稷同太尉以爵授執事者禮直官引太尉詣太社神座前執事者以爵授太尉南向跪奠爵訖以爵授執事者俛伏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冪執事者以爵授太尉太尉執爵太官令酌酒訖樂作太簇宮昭寧之曲太尉以爵授執事者禮直官引太尉進后土神座前執事者以爵授太尉西向跪奠爵訖以爵授執事者俛伏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陛樂作至罍洗位樂止盥手洗爵訖禮直官引太尉詣太稷壇升自北陛並如太社后土之儀樂曲同訖禮直官引太尉還本

位亞終獻盥洗升獻並如太尉之儀禮直官引終獻降復
位樂止太祝各進徹豆樂作應鍾宮娛寧之曲還罇所樂
止徹者籩豆各一少稷於故處奉禮曰賜胙贊者曰衆官
再拜在位者皆再拜禮直官進太尉之右請就望瘞位御
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觧
各由其陛降壇以玉幣饌物置於坎訖奉禮曰可瘞坎東
西各二人置土半坎訖禮直官進太尉之左曰禮畢遂引
太尉出祭官以下以次出禮直官引御史博士以下俱復
執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜訖出工人以
次出祝版燔於齋坊光祿卿以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

禮官言國之大事莫重於祭王者奉
神靈祈福祚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並禮尚闕
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三日祀風師牲幣進熟如中
祀儀又為壇於端禮門外西南闕之坤地以立夏後申日

以祀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
遥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荆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
山于鳳翔府立冬祭北嶽恒山于河中府立文祭北嶽恒山于
定州北鎮醫巫閭山于廣寧府皇祭北海北瀆大濟于孟
州其封爵並仍唐宋之號明昌間從所山道士楊道全請
封沂山爲東安王泰山爲成德王霍山爲應靈王會稽山
爲永興王醫巫閭山爲廣寧王淮爲長源王江爲會源王
河爲顯聖靈源王濟爲清源王每歲遣官奉御香祝板詣
鎮兵部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
官曰以州府司吏充前三日應行事執事官於齋二日治
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
所享官以下常服饌物視牲充膳享日丑前五刻執事

者設祝版於神位之右置於坫及以血豆設於饌所次設
祭器皆藉以席堂廉者實之左十籩爲三行以右爲上實
以乾橙乾棗形鹽魚鱐鹿脯藻實乾桃菱芡栗右十豆爲
三行以左爲上實以芹菹筍菹茅菹菁菹魚醢兎醢
豚拍鹿臡醢醓醢左簠簋實以粱稻右簋簠實以稷黍粗二
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
太尊一山罍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霤北向罍在洗東加勺篚在洗西
南肆實以巾執爵篚者位於其後又設搢位於廟門外初

獻在西東向亞終及祝在東南向北上開瘞坎於廟內廷
之壬地耳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搢位立定贊禮
者贊揖次引祝升堂就位立次引初獻詣盥洗位北向立
搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵以爵授
執事者執笏升堂詣酌罇所西向立執事者以爵授初獻
初獻搢笏執爵執罇者舉冪執事者酌酒初獻以爵授執
事者執笏詣神位前北向立搢笏跪執事者以爵授初獻
初獻執爵三祭酒奠爵訖執笏俛伏興少立次引祝詣神

位前東向立搢笏跪讀祝訖執笏興退復位初獻再拜贊
禮者引初獻復位次引亞獻酌獻並如初獻之儀次引終
獻並如亞獻之儀贊者引初獻官詣神位前北向立執事
者以爵酌清酒進初獻之右初獻跪祭酒啐酒奠爵執事
者以俎進減神座前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
爵復於坫初獻興再拜贊者引初獻復位贊者曰已飲福
受胙者不拜亞獻官以下皆再拜拜訖次引初獻已下就
望瘞位以饌物置於坎東西厠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罍篚冪者
俱復位立定贊者曰再拜再拜訖遂出祝板燔於齋所

志第十五

志第十六

開府儀同三司上柱國錄軍國重事兼修國史領經筵事臣脫脫等奉

勑修

禮八 宣聖廟 武成王廟 前代帝王 諸神雜祠 祈禜 拜天 本國拜儀

宣聖廟皇統元年二月戊午熙宗詣文宣王廟奠祭讫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楪杯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

粢然備具以光萬世況京師為首善之地四方之所觀仰
擄釋奠器物行礼次序合行下詳定兼兗國公親承聖教
者也鄒國公功扶聖教者也當於宣聖像左右列之令孟
子以燕服在後堂宣聖像側還虛一位禮官遷孟子像於
宣聖右與顏子相對改朔冠冕粧飾法服一遵舊制禮官
參酌唐開元禮定釋奠儀數文宣王兗國公鄒國公每
位籩豆各十籍尊一象尊一簠簋各二俎二祝板各一行
設案七十二賢二十一先儒每位各籩一豆一爵一丙無
各設象尊二總用籩豆各一百二十二簠簋各六俎六犧
尊三象尊七爵九十四其尊坫有坫罍二洗二篚勺各二
冪六正位并從祀精罇罍俎豆席約用三十幅尊席用菁
俎豆席用莞牲用羊豕各三酒二十瓶禮行三獻以祭酒
司業博士充分奠官二讀祝官一太官令一捧祝官二罍
洗官一爵洗官一巾篚官二禮直官十一學生以儒服陪
位樂用登歌大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
千年斯文不墜消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遹追遺風嚴祀中虔登降有容奠
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斁仞遣使陳祠斯文復振降階
姑洗宮安寧之曲辭曰禀靈尼丘垂万闕里生民以來孰
如夫子新祀巋然四方所視酌觴告成祇循典禮兗國公
酌獻姑洗宮輯寧之曲辭曰聖師之門顏惟居上其殆庶
幾是宜配饗桓圭袞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於昭聖能與天立極有
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饎孔惠孔時正辭
嘉言神之格思是饗是宜神保非歸惟時肇祀太平極致
承安二年春丁亞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
侯郕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已下又躋楚王宗雄宗望宗弼等侍武成王坐韓信而下降立於廡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犧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嚳堯舜禹湯文武漢祖祝板請御署開寶禮犧軒顓頊帝嚳陶唐女媧成湯文武請御署自漢高祖以下二十七帝不署平章政事溢左丞臣太常博士溫迪罕天興言方嶽之神各有所主有國所賴請御署固宜至于前古帝王寥落杳茫列于中祀亦已厚矣不須御署參知政事即康及鉉以爲三皇五帝禹湯文武皆垂世立教之君唐宗致祭皆御署而今降祝板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板而令學士院定撰祝文須各處爲常制勑命依期降祝板而不請署

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勑百封
興國靈應王即其山北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
員詣會寧府行禮官般齋二日致齋一日所司於廟中陳
設如儀廟門外設玉冊衮冕幄次牙杖旗鼓從物等視一
品儀禮用三獻如祭嶽鎮其冊文云皇帝若曰自兩儀剖
判山嶽神秀各鍾于其分野國將興者天實作之對越神
祇必以祀事故肇基王迹在岐陽望秩山川於稽虞典
厥惟長白載我金德仰止其高實惟我舊邦之鎮混同流
光源所從出秩秩幽幽有相之道列聖蕃衍熾昌迄于太
祖神武徵應無敵于天下爰作神主肆予冲人紹休聖緒
四海之內名山大川靡不咸秩矧王業所因瞻彼旱麓可
儉其禮服章爵號非位於公侯之上不足以稱焉今遣某
官某持節備物冊命茲山之神爲興國靈應王仍勑有司
歲時奉祀於戲廟食之享亘萬億年維金之禎與山無極
豈不偉歟自是每歲降香命有司春秋二仲擇日致祭明
昌四年十月備衮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爲開天弘聖帝
大房山大定二十一年勑封山陵地大房山神爲保陵公

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爲形勝我國既定鼎於燕西顧郊圻巍然大房秀拔混厚雲雨之所出萬民之所瞻祖宗陵寢於是焉依仰惟嶽鎮古有秩序皆載祀典矧茲大房禮可闕歟其爵號服章俾列于侯伯之上庶足以稱今遣某官某備物冊命神爲保陵公申勑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廼封神爲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季荒第成師以出至于大江浩浩洪流不舟而濟雖惨淵渡江而竈梁光武濟河而水水自今觀之無足言矣乾徐之歲四月孟夏朕時邁舊邦臨江永歎仰蘩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荅神休今遣某官某持節備物冊命神爲興國應聖公申命有司歲時奉祀於戲嚴廟貌

正封爵禮亦至矣惟神其衍靈長之德用輔我國家彌億
年神亦享廟食於無窮豈不休哉
嘉隆庆大定二十五年勑封上京護國林神爲護國嘉隆
侯蠢完七旒服五章圭同信圭遣使詣廟以三獻禮祭告
其祝文曰蔚彼長林實壯天邑廣袤百里惟神主之廟貌
有嚴侯封是享歆時蠲潔相厥滋榮是後遇月七日上京
幕官一員行香著爲令
灃滹河神大定十九年有司言灃滹河水勢泛決嚙民田
乞官爲封冊神號禮官以祀典所不載難之已而特封安
平侯建廟二十七年春旨每歲委本縣長官春秋致祭如
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爲患屢禱有應嘗
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
長官春秋致祭如今
鎮安公奮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
神爲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每及於五載盡惟
有益于國是以必報其功逮乎後王申以徽冊至于嶽鎮
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
夏咸秩無文眷茲靜嶢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
維障徼遠延廣厚實戚攸興盤固高明誠宮斯奠昔有遼
嘗時以富國迄大定一更爲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
寧雨暘常調品彙蕃廡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
之風迓續遺休式既神祐肆象德以昇號仍班台而闡儀
宇像一新采章具舉今遣使其副其持節備物冊命神爲
鎮安公仍勑歲時奉祀於戲容典焜燿精明感通惟永意
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
以冕服玉冊封山神爲瑞聖公建廟命撫州有司春秋二
仲擇日致祭爲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

聖繼生著丕應於殊禎啓昌期於幽贊裒對信猶之典咸
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鄰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珉消良日於元龜彰服采
以辨威儀祓縣而致祭闡揚茂實敷繹多儀今遣使某副
某持節備物冊命神爲瑞聖公仍勑有司歲時奉祀於戲
尚其聰明歆此誠意字休懋哉永亦莫不寧

泉獻郡王廟明昌五年正月陳言者謂葉曾谷神二賢創
興文直文字乞各封贈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曾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蒼頡立廟于盩厔例官
爲立廟于上京納里渾莊委本路官一員與本千户春秋
致祭所用諸物從宜給之

祈禜大定四年五月不雨命禮部尚書王競祈雨北嶽以
定州長貳官充亞終獻又卜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罍
如常儀其樽罍用瓢齊擇甘瓠去柢以爲尊祝板惟五岳
宗廟社稷御署餘則否後十日不雨乃徙市禁屠殺斷徹
肩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刳木爲盤如舟
狀赤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褥位皇太
子以下百官皆詣褥位宣徽替拜皇帝再拜上香又再拜
排食拋盞畢又再拜飲福酒遂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焉持鞠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樗其中而朱之皆所以習蹺捷也既畢賜宴歲以爲常

本國拜儀金之拜制先袖手微俯身稍復却跪左膝左右搖肘若舞蹈狀凡跪搖袖下拂膝上則至左右肩者凡四如此者四跪復以手按右膝單跪左膝而成禮國言搖手而拜謂之撒速承安五年五月上諭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上乃命公裳則朝拜諸色人便服則皆用本朝拜

志第十六

金史三十六

志第十七

開儀同司上柱國錄當國重事前中書丞相監修國史領經筵事翰林學士承旨脫脫奉

勑修

禮九 國初即位儀 受尊號儀 上壽儀 朝參常朝儀 臣下拜詔儀 辭赦儀

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骨合懑宗翰乃陳耕具九祝以闢土養民之意復以良馬九隊隊九疋別爲色并介冑弓矢矛劒奉上國號大金建元收國天會元年九月六日皇弟諳板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奭告天地社
稷祈津尹宗強告太廟十日帝服衮冕御元和殿宗幹率
百僚恭奉冊禮冊文云云臣等謹奉玉冊玉寶上尊號曰
宗天體道欽明文武聖德皇帝是日皇帝改服通天冠宴
二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皇太
子幕次於殿東廂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
左右候上冊寶訖復奉寶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
書省候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舁冊寶床弩手人等
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麾位舁冊寶案官由西偏

門先入置案於殿東西間褥位置訖各退于西階冊寶位
後捧冊官捧寶官舁冊匣官舁寶盡官由西偏門先入至
殿西階下冊寶褥位之西東向立俟閤門報通事舍人引
攝侍中版奏中嚴訖典儀贊者各就位閤門官引文武百
僚分左右入於殿階下塼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肩合服衮冕以出由
直華 [illegible] 侍御[illegible]如常儀殿上鳴鞭訖殿下亦鳴鞭初索
肩協律郎跪俛伏興拜麾工鼓柷奏乾寧之曲出自東房
即座儀使副添香爐煙升肩開簾捲協律郎偃麾戛敔樂

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宣於冊位
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宣於寶後以次從
之由正門入宮縣奏歸美揚功之曲太常卿於冊床前導
至第一坫香案南籍冊寶褥位上少置太常卿與舉冊寶
者退於冊寶稍西東向立應博士舍人立於其後舁冊寶
床者手繖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
後立定樂止閤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儀太常博士通
事舍人四員再引太尉司徒中書令侍中吏禮部侍郎復
進至冊寶所稍南立定舁冊寶床弩手繖子官並進前舉
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寶侍
中舉寶官於寶後以次從之詣西階下至冊寶褥位少置
冊北樂止舁冊寶床弩手繖子官退於後稍西東向立
玉璽南樂止舁冊寶床弩手繖子官退於後稍西東向立
捧冊官與舁冊官並進前取冊匣升太常博士通事舍人
分引冊太常卿側舁導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
欄子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

立舁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舁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等降自東階還本班舁冊官亦退太常傳士引奉冊太尉降自西階東向立以俟次捧寶官與舁寶官俟讀冊中書令讀訖出並進前取寶盝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於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並於前楹稍西立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搢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舁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俛伏興侍中俟寶興先退通事舍人引降自西階復本班訖舁寶官進前與捧寶舉寶官等取寶盝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舁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墀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閤門使二員引太尉進至前立定樂止閤門使揖贊太尉拜跪賀殿下閤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皆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群官皆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閤門舍人分引應北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柷奏乾寧之曲降座入自東房還

後閤進膳侍衛警蹕如儀鼓開樂止捧冊官帥舁冊床人
捧寶官帥舁寶床人皆升殿取匣盝蓋訖置於床前引進
司官前導通事舍人贊引詣東上閤門上進通事舍人分
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侍舍人報通
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柷宮
縣奏乾寧之曲服通天冠絳紗袍即座簾捲內侍贊扇開
殿上下鳴鞭憂敔樂止儀使副等添香爐烟升通事舍人
引班首已下合班樂奏肅寧之曲至北向位重行立定中
閤少留班路通事舍人引攝侍中詣東階升至殿上少立
閤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
進御床次次良醞令於殿下橫階南酹酒訖典儀曰拜贊
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
殿上舍人少退二閤使揖上公進至進酒樽位樂止宣徽

使以爵授上公上公搢笏受爵詣榻前跪進受爵訖上公
新樂授宣徽使訖二閤使揖上公入欄子內贊拜跪殿下
閤門揖百僚皆躬身墉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
與公等內外同慶閤門舍人贊宣諭訖上公與百僚皆舞
蹈五拜訖閤門舍人引百僚分班東西序北向立博士舍
人拜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樂上公詣欄子內褥位跪進
酒宮縣奏景命萬年之曲飲訖樂止上公進受金爵訖復

位以爵授宣徽使訖二閤使揖上公退內侍局舁御床
出博士舍人並進前分引降自東階宮縣作肅寧之曲閤
門舍人分引東西兩班隨上公俱服北向位立定樂止典
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楹間躬承旨退臨階西向閤
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冊進第一爵酒登歌
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閤門官分揖侍宴群官起立於
床後通事舍人引攝侍中詣榻前俛伏興跪奏侍中臣某
言禮畢俛伏興閤門舍人分引群官俱降東西階內侍局
舁御床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俛伏跪舉麾
興工鼓柷奏乾寧之曲降座入自東房還後閤侍衛如來
儀內侍贊扇開扇敔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

舞蹈五拜平立閤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於案皇
太子退復褥位轉盤與執事者出笏二閤使齊揖入欄子
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巵伏願皇帝陛下萬
歲萬歲萬萬歲祝畢拜興復褥位同殿下臣僚皆再拜宣
徽使稱有制在位皆再拜宣荅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
拜舞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
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
躬萬福再拜喝有勑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持盞遞行坐
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
引出閤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爲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緦麻尊屬視五品緦麻袒免以上視六品上合以此制爲班次

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爲大參日後又定制以朔望日爲朝參餘日爲常朝凡朔望朝參日百官卯時至幕次皇帝辰刻視朝供御弩手傘子直於殿門外分兩面排立司辰入殿報時畢皇帝御殿坐鳴鞭閤門報班齊執鞏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閤門祗候先兩拜班首少離位奏聖躬萬福兩拜弩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鞏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閤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

東西向鞠躬畢閤門通唱復引至丹墀閤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北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堦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寶捧寶當殿叩欄奏封全符寶郎及當監印郎中各一員時當上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稍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參禮五品已上官職趨朝朝服入局治事則展皂自來朝參除殿前班外若遇朔望自七品已上職事官皆赴其除朝日五品已上職事官得赴六品已下止於本司局治事如左右司員外郎侍御史記注院等官職雖不係五品亦赴朝參若拜詔則但有職事并七品已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發押文字不得於宮內署押七品已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已上職事官如遇使客朝辭見日依朔望日皆赴若元日聖節拜詔車駕出獵送迎詣廟

燒飯但有職事并七品已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剌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設更衣御幄於大安殿門外稍東南向閤門使設捧制書箱案於御坐之左少府監設黃傘於樓下之左竿上置大盤盤中置金鷄鷄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鐶鐶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於御前欄干上又設捧鶴畫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

左仗外御史臺閤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
書臺之前又設皇太子侍立褥位於門下稍東西向又設
皇太子致賀褥位於百官班前又設協律郎位於樓上前
設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
少頃侯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辦皇帝服常朝服尚輦
進輦侍中奏請升輦繖扇侍衛如常儀由左翔龍門路道
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閤門使捧制書置於
箱閤門舍人二員從以俟引繩降木鶴仙人通事舍人引
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勑樹金鷄通事舍人
於門下稍前東向宣曰奉勑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
[illegible]格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
尚書省長官稍前搢笏跪受訖以付右司官右司官搢笏
跪受訖長官出笏俛伏興退復位右司官捧制書議宣制
位都事對捧右司官宣讀至咸赦除之所司帥獄吏引罪
人詣班南北向弱稱脫枷訖三呼萬歲以罪人過右司官
宣制訖西向以制書授刑部官跪受訖以制書加於笏上
退以付其屬歸本班典儀曰拜在位官皆再拜舞蹈又再
拜典贊儀引皇太子至班前褥位立定典儀曰拜皇太子
已下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已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
太子已下群官皆再拜侍中宣答宣訖歸侍位典儀曰再
拜皇太子已下群官皆再拜搢笏舞蹈又再拜訖典贊儀
引皇太子至門下褥位通事舍人引群官分班相向立侍
中詣御座前俛伏跪奏禮畢俛伏興退復位所司索扇宮
縣樂作殿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勑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卣子自皇太子宰臣以下序班定閤門官於箱內捧赦書出門置於案閤門官案東立南向稱有勑贊皇太子宰臣百僚再拜皇太子少前上香訖復位皆再拜閤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郡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鉦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按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勑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

志第十七