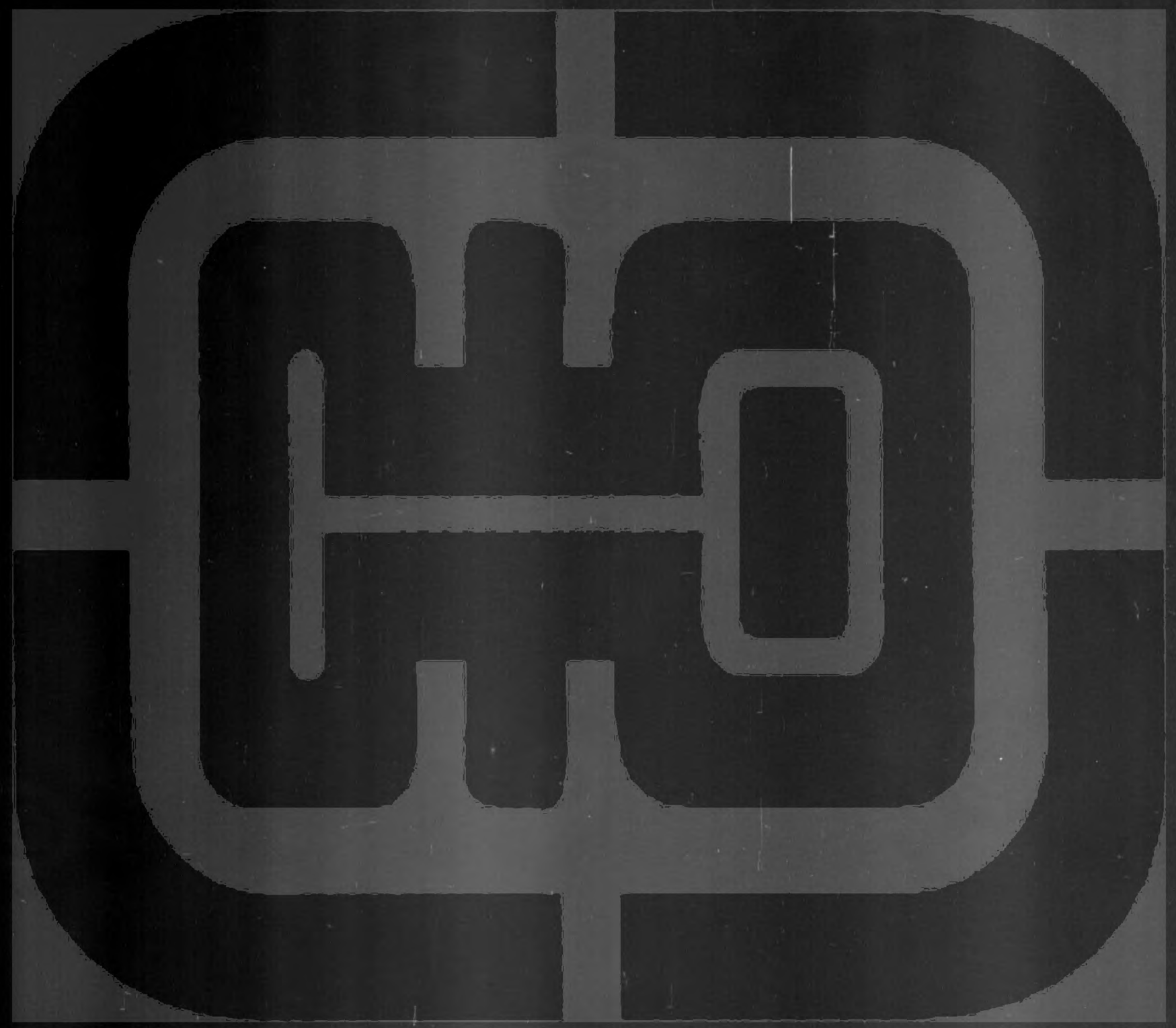

金史卷二十九

元中書右丞相總裁脫脫等修

志第十

禮二 方丘儀 朝日夕月 高祺

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座首子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

爲上卯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座并禮神之玉設訖俟告潔畢權徹祭日早重設其第二等以下神座設定不收奉禮郎禮直官又設三獻官位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位二一於壇下午陛之西

南一於子陛之西北俱東向設監禮博士位二一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東向大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爲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爲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在登

前爵坫一在神座前又設第二等諸神位每位籩二豆
四簋二簠一俎一爵坫一內壝之內外諸神每位籩一
豆二簋二簠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坫第二等諸神每方山尊二
內壝內每方罍尊二內壝外每方概尊二皆加勺冪又
設正配位籩一豆一簋一簠一俎三及毛血豆一幷神
州地祇位俎一各於饌冪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坫又設第一分獻官
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
祭日丑前五刻司天監郊社令帥其屬升設皇地祇及
配位神座於壇上設神州地祇座於第一等又設玉幣
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爲上豆三行以左爲上其實並
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爲上豆三行以左爲上其實

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栗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每位左籩一鹿脯右豆一鹿臡籩簠稷簋黍俎以羊艮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沉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犧尊次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次之實以沉齊山罍爲下實以三酒皆左實明水右實玄酒皆尚醞代次之太常卿設燭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厨授太官令

次引光祿卿以下詣厨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　奠玉幣祭日丑前五刻獻官以下行事官各服其服有司設神位版陳玉幣實籩豆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太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高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瘞血訖奉禮郎贊拜在位者皆再拜又贊諸執事者各就位禮直官引諸執事各就其位俟太祝跪取玉幣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凡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
官將升贊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厨
各在鑊右太官帥進饌者詣厨以七升牛羊豕自鑊實
於各鼎牛羊豕各肩臂臑肫胳正脊一橫脊一長脇一
短脇一代脇一背一骨一並冪之祝史以扃各對舉鼎
有司執七以從陳於饌幔內從祀之俎實以羊更陳於
饌幔內光祿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訖去鼎之扃冪七加於鼎太
官令以匕升牛羊豕載於俎肩臂臑在上端肫胳在下

端脊脇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醓醢之前簠簋在登前俎在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籩前訖樂止太官令進饌者降自卯陛還位禮直官引初獻官詣盥洗位樂作至位樂止北向立搢笏盥手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太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還位初第一等分獻官將升贊者分引第二等分獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手執

笏詣酌尊所執事以爵授分獻官分獻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籩豆各一少移故處樂作豐寧之曲卒徹樂止奉禮官贊曰賜胙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簇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詣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胙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幣皆如玉之色牲各用羊一豕一有司攝三獻司徒行事其親行朝日金初用本國禮天會四年正月始朝日于乾元殿而後受賀天眷二年定朔望朝日儀皇帝服靴袍百官常服有司設爐案御褥位于所御殿前陛上設百官褥位于

殿門外皆向日宣徽使奏導皇帝至位南向再拜上香又再拜各門皆相應贊殿門外臣僚陪拜如常儀大定二年以無典故罷十五年言事者謂今正旦并萬春節宜令有司定拜日之禮有司援據漢唐春分朝日升煙奠玉如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敕以月朔拜日宜遵古制殿前東向拜詔姑從南向其日先引臣僚於殿門外立陪位立殿前班露臺左右皇帝於露臺香案拜如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

高祺明昌六年章宗未有子尚書省臣奏行高祺之祀乃築壇于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凡三位壇上南向西上姜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奠玉幣進熟皆如大祀儀青帝幣玉皆用青餘皆無玉每位牲用羊一豕一有司攝三獻司徒行事禮畢進胙倍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

廼命以次飲福享訖

金史卷二十九

元中書右丞相總裁脫脫等修

志第十一

禮三　宗廟　禘祫　時享　儀

金初無宗廟天輔七年八月太祖葬上京宮室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間限其北爲神室其前爲通廊東西二十六楹爲間二十有五每間爲一室廟端各虛一間爲夾室中二十三間爲十一室從西三間爲一室爲始祖廟祔德帝安帝獻祖昭祖景祖祧主五餘皆兩間爲一室或曰惟第二第三室兩間餘止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牖下南向禘祫則並出主始祖東向羣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闥餘皆三中垣之外東北冊寶殿也太常官一人季視其封緘謂之點寶內垣之南曰大次東南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頴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即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祔室昭穆亦恐更改春秋之義不以親親害尊尊漢志云父子不並坐而孫可從王父若武靈升祔太廟增作十二室依春秋尊尊之典武靈當在十一室禘祫合食依孫從王父之典當在太宗之下而居昭位又當稱宗然前升祔睿宗已在第十一室累遇祫享睿宗在穆位與太宗昭位相對若更改祔室及昭穆序非有司所敢輕議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升世宗顯宗即係九世於是五月遂祧獻祖昭祖升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主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按中都廟制自始祖至章宗凡十二室而今廟室止十一若增建恐難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于隨室奉安主用栗依唐制皇統九年所定也祔室旁及上下皆石門東向以木爲闔鬆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繡扆以紙木爲筐兩足如立屏狀覆以紅羅三幅繡金斧五十四裹以紅絹覆於屏上其半無文者垂於其後置北牖下南向前設几筵以坐神主　五席各長五尺五寸濶二尺五寸筵筵粉純以藺爲席緣以紅羅以白繡蕙文及雲氣之狀復以紅絹裹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裹之每位二在筵上次席褾純以輕筠爲之亦

曰桃枝席緣以紅綃繡鐵色斧裏以紅絹每位二在繅席上虎席二大者長同惟濶增一尺以虎皮爲褥有緝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自所出之帝序尊卑中先君逮下之慈成羣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起西編鐘間之西方編磬起北編鐘間之西編鐘起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神位樹路鼗於北縣之內道之左右晉鼓一在其後稍南植建鼓鞉鼓應鼓於四隅建鼓在中鞉鼓在左應鼓在右置柷敔於縣內柷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牖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間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幣巾筐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洗等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官令太祝宮闈令祝史位於亞獻終獻奉爵酒官之南薦籩豆簠簋官薦俎齋郎又在太祝奉禮郎之南

太廟丞太官丞各位於令後協律郎位二一於殿上前楹間一於宮縣之西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羣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爲上設廩犧令位於牲西南北向諸太祝位於牲東各當牲後祝史各陪其後俱西向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南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斝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瓚槃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七祀功臣每位設壺尊二於座之左皆加冪坫於內酌尊加勺皆藉以席奉禮郎設祭器每位四簋在前四簠次之次以六甄次以六鉶籩豆爲後左十有二籩右十有二豆皆濯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又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坫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籐桃菱芡栗以序爲次豆之實芹菹笋菹葵菹菁菹韭菹酏食魚醢兎醢豚拍鹿臡醓醢糝食以序爲次又鉶實以羹加芼滑登實以大羹簠實以稻粱簋實以黍稷粱在稻前稷在黍前良醞令入實尊彝斝彝黃彝實以鬱鬯犧尊象尊著尊實以玄酒外皆實以酒用香藥酒各加坫勺冪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莞席一碧綃褥一又各設版位於其座前又籩豆簠簋各二俎一每位次各設壺尊二於神座之右北向玄酒在西良醞令以法酒實尊如常加勺冪置爵於尊下加坫光祿卿實饌左二籩栗在前鹿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又設七祀燎柴及開瘞坎於西神門外之北太府監陳異寶嘉瑞伐國之寶戶部陳諸州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舉舁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鸞刀割牲祝史各取毛血每座共實一豆遂烹牲祝史洗肝於鑾鼏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導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少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

而升正立執轡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裹爲上門下侍郎進當
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
門迴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導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
簾降徹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
入實尊罍光祿卿大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

刻禮直官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繖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官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槃承水洗瓚訖內侍跪奉巾以進皇帝拭瓚訖內侍奠槃匜又奠巾於篚奉瓚槃官以槃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槃官以瓚泣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槃官西向跪以瓚授奉瓚官奉瓚西向以瓚跪進太常卿奏請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鐘爲宮大呂爲角太簇爲徵應鐘爲羽作仁豐道洽之舞九成止黃鐘三奏大呂太簇應鐘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黍稷各立於肝膋之後皇帝既晨祼畢至樂作六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黍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幔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於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

舜所登歌樂止宮縣奏大元之樂文舞進奉爵官以爵
泣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
酒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
搢圭跪執事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飣共置一籩又酌上尊福酒合置一尊又禮直官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捧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飣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與以授太祝太常卿奏請執圭俛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徹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亭官宗室子孫及從亭羣官以次出及引導駕官東神門外大次前祇候前導如常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櫃七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戶二位於橫街之北道西東向又設羣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內外於室內鋪設神位於北牖下當戶南向設几於筵上又設三獻官拜褥位二一在室內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溉祭器與尊彝訖鋪設如儀內太尊二山罍二在室犧尊五象尊五鷄彝一鳥彝一在室戶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案於室戶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視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祿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祿卿帥其屬入實祭器良醞令入實尊彝亭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皆再拜訖贊者引太祝與宮闈令升自西階詣始祖室開祏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官皆再拜訖俱各就執事位大樂令帥工人入禮直官贊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（其先不拜者拜訖）贊者引三獻官詣廟殿東階下西向立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授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乞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酹祼地乞以瓚授執事者執笏俛伏興出戶外北向再拜乞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簋各於饌幔內以俟初獻晨祼乞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簋皆置於室戶外之左與祝史俱降自西階以出諸太祝取肝燔於膋洗於爨竈燔於爐炭乞還尊所

享日有司設羊鼎十一豕鼎十一於神厨各在鑊右初獻既升祼光祿卿帥齋郎詣厨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及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及羊各載于一俎每室羊豕各一俎齋郎即以扃舉鼎先退置于神厨乞復還饌幔所禮直官引司徒出詣饌幔前立以俟光祿卿帥其屬實籩以粉餈實豆以糝食實簠以粱實簋

以稷侑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侯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爵授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徹籩豆少移故處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闈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共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櫃光祿以胙奉進監祭御史就位展視光祿卿望闕再拜乃退其七祀夏竈中雷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

金史卷三十

金史卷三十一

志第十二

禮志四　奏告儀　皇后恭謝儀　薦新　寶玉　皇帝恭謝儀　皇太子恭謝儀　功臣配享　雜儀

奏告儀皇帝即位加元服受尊號納后冊命巡狩征伐封祀請謚營修廟寢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薨祫升祔奉安奉遷等事皆告郊祀則告配帝之室大定十四年三月十七日詔更御名命左丞相

良弼告天地平章守道告太廟左丞石珚告昭德皇后
廟禮部尚書張景仁告社稷及遣官祭告五嶽前期二
日太廟令掃除廟內外設告官以下次所前一日行事
官赴祀所潔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凡於北墉下如時享儀禮直
官帥祀祭官陳幣篚於室戶之左陳祝版於室戶之右
案上及設香案祭器皆藉以篚每位各左一籩實以鹿
脯右一豆實以鹿臡犧尊一置於坫加勺冪在殿上室
戶之左北向實以酒每位一瓶設燭於神位前又設盥
爵洗位橫街之南稍東設告官褥位於殿下東階之南
西向餘官在其後稍南又設望燎位於西神門外之北
告日未明禮直官引太廟令太祝宮闈令入當階間北
面西上立定奉禮贊再拜訖升自西階太祝宮闈令各
入室出神主設於座如常儀次引告官入就位禮直官
稍前贊有司謹具請行事又贊再拜在位者拜訖禮直
官引告官就盥洗位盥手訖詣神位前搢笏跪三上香
執事者以幣授奉禮郎西向授告官告官受幣奠訖執
笏俛伏興退就戶外位再拜訖次位行禮如上儀訖降
復位少頃引告官再詣爵洗位讀祝舉祝官後從至位
北向立搢笏洗拭爵訖授執事者執笏升詣酒尊所西

向立執爵執尊者舉冪酌酒告官以授執事者詣神位
前北向搢笏跪執爵三祭酒執笏俛伏興退就戶外位
北向立俟讀祝文訖再拜詣次位行禮如上儀訖與讀
祝官皆復位禮直官贊曰再拜在位者皆再拜次引告
官以下詣望燎位執事者取幣帛祝版置於燎禮直官
曰可燎半柴禮直官贊禮畢告官以下退署令闔廟門
瘞祝於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鬱等祝版三學士
院撰告祝文書寫訖進請御署訖以付禮部移文宣徽
院并差控鶴官用案揜覆以黃羅帕隨所差告官詣祀
所前一日告官等就局所致齋一日告日質明宣徽院
太常寺鋪設供具如儀閤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灑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羣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羣官之後又設盥洗等官并奉禮贊者大司樂協律郎大樂令等位各如祫享之儀又設尊彝祭器等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羣官並齋宿於所司次日質明俟諸衛各勒所部屯門列仗導駕官分左右侍立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羣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贊儀引皇太子常服乘馬至廟中幕次更服遠遊冠朱明衣執圭通事舍人文武羣官並朝服於廟門外班迎車駕至廟門侍中於輅前奏請降輅導駕官步入廟門稍東侍中奏請升輦皇帝升輦繖扇侍衛如常儀至大次侍中奏請降輦入就大次皇帝入大次通事舍人分引文武羣官由南神東西偏門入廟庭東西相向立禮直官引太尉以下行

事官詣橫街北向再拜訖禮直官引太尉詣盥洗位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嚌詣神位前以嚌祼地訖以虛爵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官令以序入自正門宮縣樂作至太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凡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撤繖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罍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搢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羣官皆再拜贊者承傳皆再拜禮儀使前導皇帝詣始祖尊彝所樂作至尊所樂止奉爵官以爵泣尊執尊者舉冪侍中跪酌犧尊之汎齊訖禮儀使導皇帝至版位再拜訖禮儀使奏請詣始祖神位前禱位登歌樂作禮儀使奏請搢圭跪奉爵官以爵授奉爵酒官以進禮儀使奏請執爵皇帝執爵二奠酒訖以虛爵授奉爵酒官禮儀使奏請執圭俛伏興樂止奏爵酒官以爵授奉爵官禮儀使奏請詣隨室並如上儀禮直官先引司徒升自西階立於飲福位之側酌獻將畢奉胙酌福酒太祝從司徒立於其側酌獻畢侍中亦立於其側禮儀使奏請皇帝詣版位北向立登歌樂作至位樂止中書侍郎跪讀冊訖舉冊官奠訖禮儀使奏請皇帝再拜拜訖禮儀使奏請詣飲福位登歌樂作至位太祝酌福酒於爵時寒預備温酒以

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飣籩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官皆再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徹扇侍衛如常儀禮儀使奏請皇帝再拜奉禮郎贊皇太子已下在位官皆再拜訖禮儀使奏禮畢前導皇帝還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繳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
承旨勑羣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
車入就陪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夾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袞冕出次執圭自南神東偏門入宮官并太常寺官皆從皇太子入詣殿庭東階之東西向立典儀贊再拜訖升自西階詣始祖神位前北向再拜訖以次詣逐室行禮並如上儀訖降自西階復西向位俟典儀稱禮畢出東神北偏門謁別廟如上儀訖歸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羣官賀如元正受賀之儀

薦新天德二年命有司議薦新禮依典禮合用時物令太常卿行禮正月鮪明昌間用牛魚無則鯉代二月鴈三月韭以卵以葑四月薦冰五月荀蒲羞以含桃六月

彘肉小麥仁七月嘗雛鷄以黍羞以瓜八月羞以茨以菱以栗九月嘗粟與稷羞以棗以梨十月嘗麻與稻羞以兎十一月羞以麕十二月羞以魚從之大定三年有司言每歲太廟五享若復薦新似涉繁數擬遇時享之月以所薦物附於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治訶特進劾者開府儀同三司盆納儀同三司拔達配享世祖廟庭天德二年二月太廟祫享有司擬上配享功臣詔以撒改辭不失斜也杲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祖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太宗其後次序屢有更易八年上命圖畫功臣於太祖廟有司第祖宗佐命之臣勳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簡懿公韓企先特進宗

人辭不失右廡太師秦王宗翰皇叔祖遼王杲開府金源郡王習失開府金源郡王完顏希尹太傅楚王宗雄開府前燕京留守金源郡王完顏忠金源郡王完顏銀术哥開府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幹宗翰宗望其下以次列至明昌四年次序始定東廊皇叔祖遼智烈王斜也杲皇伯太師遼忠烈王宗幹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淄忠烈王徒單克寧太師尚書令南陽郡文康王張浩西廊開府儀同三司金源郡忠毅王撒改太師秦桓忠王粘罕宗翰皇伯太師梁忠烈王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閻

母開府儀同三司隋國剛憲公阿窳合濛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敘每一朝爲一列著爲令寶玉凡天子大祀則陳八寶及勝國寶於庭所以示守也金克遼宋所得寶玉及本朝所製今并載焉獲於遼者玉寶四金寶二玉寶通天萬歲之璽一受天明命惟德乃昌之寶一（皆方二寸嗣聖寶一御封不辨印文寶一金寶御前之寶一書詔之寶一二寶金初用之獲於宋者玉寶十五金寶七印一金塗銀寶五玉寶受命寶一咸陽所得三寸六分文曰受命于天既壽永昌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璽白玉蓋螭紐傳國寶一螭紐二玉並碧色鎮國寶一文曰承天休延萬億永無極又受命寶一文曰受命于天既壽永昌天子之寶一天子信寶一天子行寶一皇帝之寶一皇帝信寶一皇帝行寶一皇帝恭膺天命之寶二皆四寸八分螭紐御書之寶二龍紐一螭紐宣

和御筆之寶一螭紐金寶并印天下同文之寶一龍紐
御前之寶二御書之寶一皇后之寶一皇
太子寶一龜紐皇太子妃印一龜紐金塗銀寶皇帝欽
崇國祀之寶一天下合同之寶一御前之寶一御前錫
賜之寶一書詔之寶一外有宋內府圖書印三十八內府
圖書之印一御書三御筆一御畫一御書玉寶一天子
萬年一天子萬壽一龜龍上珍一河洛元瑞二雲漢之
章一奎璧之文一華國之瑞一大觀中秘一大觀寶篆
一政和一宣和三宣和中秘一宣和殿制
一宣和大寶一宣和書寶二宣和畫寶一常樂未央一
古文二封四共三十五面並玉封字一御畫一二面並
馬瑙政和御
筆一係水晶玄圭一白玉圭二十九本朝所製國初
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令所收八寶及
皇統五年造御前之寶賜宋國書及常例奏日則用之
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令所鑄金寶宜以進
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緘封用之明昌
間更以銀又有太皇太后皇太后皇后皇太妃寶又有

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

雜儀大定三年八月有司議祫享犧牲品物按唐開元禮宋開寶禮每室犢一羊一猪一五禮新儀每室復加魚十有五尾天德貞元例與唐宋同有司行事則不用太牢七祀功臣羊各二酒共二百一十瓶正隆減定通用犢一兩室共用羊一豕一酒百瓶此於禮有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大豐世宗乃命每祭共用二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鬻醢以貞元正隆時方禁獵皆以羊代此禮殊爲未備詔從古制十年正月詔宰臣曰古禮殺牛以祭後世有更者否其檢討典故以聞有司謂自周以來下逮唐宋祫享無不用牛者唐開元禮時享每室各用太牢一至天寶六年始減牛數太廟每享用一犢宋政和五禮新儀時享太廟親祀用牛有司行事則不用宋開寶二年詔昊天上帝皇地祇用犢餘大祀皆以羊豕代之合二羊五豕足代一犢今三年一祫乃爲親祀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恐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來未曾躬謁豈可令有司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三年十二月尚書省奏明年親禘室當用犢一欽懷皇后祔于明德之廟按大定三年祫享明德皇后室未嘗用犢勅欽懷皇后亦用之上因問拜數右丞璋

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版位先見神之禮兩拜再至版位又兩拜祼鬯畢還版位再兩拜還小次酌獻時罍洗位盥訖至版位先兩拜酌獻畢還版位再兩拜止將始祖祝冊於版位西南安置讀冊訖又再拜還小次又至飲福位先兩拜飲畢兩拜凡十六拜貞祐二年命參知政事李革爲修太廟使七月吉日親行祔享有司以故事用皇帝時享儀初至版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文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二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勑有司減爲十六拜仍存七十二拜之儀其意亦可見矣蓋初年享禮以備故後從權更定通拜今陛下初廟見奉安而遽從此制是於隨室

神位並無拜禮此臣之所疑一也大定間十有二室姑從十六拜猶可今十有七室而拜數反不及之此臣之所疑二也兄六年所定儀注惟於皇帝版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為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為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已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為亞獻濮王守純為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

金史卷三十一　考證

禮志四遼忠烈王宗幹幹魯○臣浩按續文獻通考幹

魯作幹本

幹里古莊翼○臣浩按續文獻通考作莊翼幹里古

金史卷三十一　考證

金史卷三十二

元中書右丞相總裁脫脫等修

志第十三

禮志五　上尊謚

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

四征弗庭太祖武元皇帝受命撥亂光啓大業太宗文
烈皇帝繼志卒伐奮張皇威原其積德累功所由來者
遠矣且禮多爲貴固前籍之美談德厚流光實本朝之
先務伏惟皇九代祖廓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輿車輿之利皇五代祖孝董雄
姿邁世美略濟時成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益衆皇曾祖太師
威靈震遠機警絕人雅善運籌未嘗衿甲臨敵愈奮應
變若神皇會叔祖太師機獨運心公無私物四方聳動
諸部歸懷德威兩隆風俗大定皇伯祖太師友于盡愛
國爾惟忠謀必罔愆舉無不濟累代祖妣婦道警戒王
業艱難俱殫內助之勞寔著始基之漸是宜采羣臣之
僉議酌故事以遵行款帝于郊稱天以誄謹按謚法布
義行剛曰景主義行德曰元保民耆艾曰明溫柔聖善
曰懿請上皇九代祖尊謚曰景元皇帝廟號始祖妣曰
明懿皇后中和純備曰德道德純一曰思請上皇八代

祖尊謚曰德皇帝妣曰思皇后好和不爭曰安好廉自克曰節請上皇七代祖尊謚曰安皇帝妣曰節皇后安民治古曰定明德有勞曰昭尊賢讓善曰恭柔德好衆曰靖請上皇六代祖尊謚曰定昭皇帝廟號獻祖妣曰恭靖皇后愛民立政曰成辟土有德曰襄强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

廟室告成涓日備物奉上寶冊藏于天府施之罔極丙辰奉上九代祖妣尊謚廟號是日百僚上表稱賀皇統五年增上太祖尊謚禮官議自古辨祀以南北郊太社太稷太廟爲序若太廟神主造畢卽合題尊謚擇日奉安恐在郊社之前於禮未倫候築郊兆畢擇日奏告昊天上帝皇地祇次奉安社稷神主及奏告其次恭造太廟神主題號奉安入室以此爲序元奉勅旨候到上京行禮不見元奏目內有無指定候修建太廟奉安神主以後行禮或只於慶元宮奉上謚號若候奉安太廟神主禮畢方奉上謚號冊寶卽百官竝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卽行事及立班官竝用常服及依例量用大小旗甲騎門仗官供奉官引從冊寶綵服若奉安後發冊卽御服通天冠絳紗袍若只就慶元宮卽幔頭紅袍幷慶元宮上冊寶卽將來題太廟本室神主便可用新謚若於太廟先奉安神主卽先題舊謚及至就本室上冊寶又須改題新謚有兩節不同五月九日擬奏告於太廟上冊寶竊慮法物樂舞難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薪于殿庭西南掘坎於其側儀鸞司設小次於辰居殿下東廂又設冊寶幄殿于景輝門外東仗舍殿前司宣徽院量差甲騎大小旗鼓門仗官香輿自製造冊寶所迎奉冊寶奉安于幄殿行事官製造官皆騎馬引從門下中書侍郎在前侍中中書令在後大禮使又在其後舉捧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丞鋪設香案酒果供具牲體膳羞於神御前儀鸞司設皇帝拜褥四一在阼階上面西一在香案南面北一在殿上東欄子內西面一在燎薪之東面西設黃道自小次至阼階褥位質明有司備常行儀仗鴛頭扇筥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鴛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官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舁冊官取匣蓋下寘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徹使太常卿導皇帝進就褥位再拜上香茶酒樂作三酹酒樂止太祝讀祝文訖皇帝再拜復歸昨階褥位立定大禮使升殿於香案南宣徹使處授福酒臺盞行至皇帝昨階褥位前宣徹使贊皇帝再拜飲福酒閤門臚傳賜胙再拜應在位官皆再拜大禮使跪以酒盞進授皇帝樂作飲訖又再拜大禮使受酒盞復以授宣徹使訖由西階下歸押班位太祝奉祝版翰林使酌

酒太官令丞量取牲羞自西階下置于燎薪之上文武班皆回班向燎所立禮官贊請皇帝就望燎位宣徽使取酒盞臺于翰林使以進授皇帝皇帝酹酒於燎薪之上執事者舉燎半燎瘞于坎宣徽使贊皇帝再拜閤門唱百官皆再拜太常卿宣徽使前導皇帝歸小次卽御座簾降太常卿俛伏興跪奏太常卿臣某言禮畢百官皆卷班西出大禮使以下奉冊寶床納于慶元宮收掌去處皇帝進膳于別殿侍食官取旨有司轉仗由來路皇帝便服還內教坊作樂前導次日大禮使率百官稱賀是歲閏十一月增上祖宗尊謚始祖景元皇帝曰懿

憲景元皇帝德皇帝曰淵穆玄德皇帝安皇帝曰和靖慶安皇帝獻祖定昭皇帝曰純烈定昭皇帝昭祖成襄皇帝曰武惠成襄皇帝景祖惠桓皇帝曰英烈惠桓皇帝世祖聖肅皇帝曰神武聖肅皇帝肅宗穆憲皇帝曰明睿穆憲皇帝穆宗孝平皇帝曰章順孝平皇帝康宗恭簡皇帝曰獻敏恭簡皇帝太宗文烈皇帝曰體元應運世德昭功哲惠仁聖文烈皇帝徽宗景宣皇帝曰允恭克讓孝德玄功佑聖景宣皇帝巳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卽今睿宗皇帝更合增上尊謚於升祔前奉冊寶制可十七日左平章元宜等奏請增上尊謚曰睿宗立德顯仁啓聖廣運文武簡肅皇帝有司奏睿宗皇帝未經升祔合無於行慶宮聖武殿設神御床案奉旨崇聖閣借設正位又奏皇帝親授冊寶太尉行事制可九月二十二日奏告太廟二十八日大安殿置大樂閱習前一日自行慶宮奉迎冊寶於大安殿安置授冊日未明三刻有司各勒所部整肅儀衛羣臣集于殿門行事官各法服陪位官公服皇帝自宮中常服乘輿侍衛如儀赴大安殿後更衣幄次御史臺催班通事舍人引太尉及羣臣就位侍中跪奏中嚴少頃又跪奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍出太常卿跪奏稱太常卿臣某言請皇帝行奉上冊寶之禮奏訖俛伏興宣徽使分左右前導皇帝步詣冊寶幄次將至幄次登歌樂作至幄次前北向宣徽使贊拜皇帝再拜典儀贊在位官再拜拜訖奏請皇帝再拜典儀贊在位官再拜圭三上香訖執圭奏請皇帝詣稍東褥位樂止中書令中書侍郎奉引冊侍中門下侍郎奉引寶行登歌樂

作宣徽使贊導皇帝隨冊寶降自西階登歌樂止宮縣樂作至大安殿下當中褥位中書令侍中奉冊寶於皇帝褥位之西樂止宣徽使奏請皇帝再拜典儀贊在位官皆再拜拜訖中書令搢笏奉冊匣宮縣樂作至皇帝褥位前俛伏跪奉置訖執笏俛伏興退稍西立東向太常博士引太尉至褥位北向立宣徽使奏皇帝搢圭跪捧冊授太尉搢笏跪受訖執笏少東立宣徽使奏請執圭俛伏興捍冊官捧冊匣中書侍郎奉冊匣置於冊床樂止侍中搢笏奉寶盝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盝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捍寶官捧寶盝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導從如儀鼓吹不振作俟冊寶出大安門太常卿跪奏稱太常卿臣某

言禮畢奏訖俛伏興前導皇帝升自東階登歌樂作還大安殿後幄次樂止侍中跪奏解嚴乘輿還內侍衛如來儀十月一日攝太尉特進平章政事兼太子太師完國公臣定顏宗憲率百官赴行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竝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幄次奉安如式其儀仗兵士竝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竝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冊寶床入自殿門中書令侍中等竝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

禱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
之前仍設禱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盡升殿樂作置
于食案之前仍設禱位樂止舉寶官舉寶盡侍中俛伏
跪讀寶訖俛伏興侍中奉寶盡降自西階置于床登歌
樂作置訖樂止太尉詣殿門外禱位再拜訖太尉而下
俱降階以次就位禮直官贊拜在位官皆再拜訖以次
出寺官署官率拱衛直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
於東西晚雖淫刑幾於恣意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亮
不務弼諧反行篡弑妄加黜廢抑損徽稱遠近傷嗟神

人憤怒天方悔禍朕乃繼興受天下之樂推居域中之有大將撥亂而反正務在革非期事亡以如存聿思盡禮宜上謚號曰閔宗武靈皇帝十八年有司言本朝祖宗尊謚或十八字或十四字或十二字或四字今擬增上閔宗尊謚曰弘基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隨冊寶降自西階搢圭跪捧冊寶授太尉今擬大安殿行禮及依唐周典故降階捧冊寶授太尉所有冠冕儀仗擬依已行禮例上命儀仗人數約量減之餘略同前儀明年四月十日奉上冊寶升祔太廟二十六年勑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

武神聖英孝皇帝廟號章宗
正大元年正月戊戌謚太行皇帝曰繼天興統述道勤
仁英武聖孝皇帝廟號宣宗

金史卷三十二

金史卷三十三

元中書右丞相總裁脫脫等修

志第十四

禮六　原廟　朝謁儀
朝拜儀　別廟

太宗天會二年立大聖皇帝廟于西京熙宗天眷三年
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鳳輿告廟用酒饌差奏告官一員以所差使充進請御署祝版其日質明有司設龍車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止駕以牛又用馳五旗鼓共五十捌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帳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竝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闕

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匙合香酒花果器皿物等依前來例又於聖武殿上設香案爐匙合香等又於殿下各設腰輿一舁士一十六人傘子各二人執扇各十二人導從訾手各三十人前一日清齋親王於本府百官於其第行禮官執事人等習儀就祠所清齋其日質明禮官率太廟署官等詣崇聖閣奉世祖御容每匣用內侍二人太祝一員禮官署官前導置於聖武殿神座禮直官引親王宰執百官公服於殿庭班立七品以

下班于殿門之外贊者曰拜在位官皆再拜禮直官引班首詣罍洗盥手訖升殿詣神座前跪上香訖少退再拜禮直官引班首降殿復位贊者曰拜在位官皆再拜訖禮官導世祖御容升腰輿儀衛依次序導從至廣德殿百官從後至庭下班位立禮官率太廟署官就腰輿內捧御容於殿上正面奉安訖百官於階下六品以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率太廟署官詣崇聖閣太祝內侍捧太宗御容禮官導太宗御容於聖武殿行禮畢以次奉安於天慶殿禮亦如之俟奉安禮畢儀次睿宗御容奉安於天慶殿行禮並如上百官退二十一年閏三月奉肯昭祖景祖奉安燕昌閣上肅宗穆宗康宗奉安崇聖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床二衣奎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位於殿庭又設皇太子拜褥於親王百官位前宣徽院率其屬於聖武門外之東設西向御幄靈星門東設皇太子幄次其日有司列仗衛于應天門俟奉安御容訖有司於殿上并神御前設北向拜褥位安置香爐香案并香酒器物等皇太子比至車駕進發已前公服乘馬本官屬導從至衍慶宮門西下馬步入幄次親王百官於衍慶宮門外西向立班俟車駕將至典贊儀引皇太子出幄次於親王百官班前奉迎導駕官五品六品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勑旨用大安輦儀仗一千人出應天門閤門通喝導駕官再拜訖閤門傳勑導駕官上馬分左右前導至廟門外西偏下馬車駕至衍慶宮門外稍西降輦左右宣徽使前導皇帝步入御幄簾降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竝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竝北向立令中間歇空不礙奏樂五品以下聖武門外八品以下宮門外陪拜二宣徽使奏請皇帝再拜教坊樂作皇太子已下羣官皆再拜請皇帝詣神御前褥位北向立又請皇帝再拜皇太子已下羣官皆再拜請皇帝跪三上香三奠酒俛伏興又請皇帝再拜皇太子已下羣官皆再拜訖皇帝復位又請皇帝再拜皇太子已下羣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閤門引親王宰執以下羣官東西相向立先引五品已下官出宣徽使前導皇帝還御幄簾降典贊儀引皇太子閤門分引殿庭百官以次出宣徽使跪奏請皇帝還宮簾捲步出廟門外升輦還宮如來儀十九年舉安禮同

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使前導步入

宮門稍東皇帝乘輦繖扇侍衛如常儀至天興殿門外稍西皇帝降輦入幄次簾降典贊儀引皇太子閤門引親王宰執四品以上官由偏門入至於殿庭左右分班立定一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閤門引終獻官趙王上殿行禮宣徽使奏請皇帝詣褥位再兩拜奠酒再兩拜降復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導從侍衛如來儀皇太子以下官俟車駕行然後退大定五年奉睿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爲班首率百官詣衍慶宮行禮從之十六年奉睿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勑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竝依前代典故外衍慶宮自來車駕行幸遇祖宗忌辰百官行禮并諸京祖廟節辰忌辰朔望拜奠雖無典故參酌恐合依舊以盡崇奉之意從之

別廟大定二年有司擬奏閔宗無嗣合別立廟有司以時祭享不稱宗以武靈爲廟號又奏唐立別廟不必專在太廟垣內今武靈皇帝既不稱宗又不與祫享其廟擬於太廟東墉外隙地建立從之十四年廟成以武靈後謚孝成又謂之孝成廟十五年三月戊申奏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大尉充初獻官兵部尚書讓攝司徒差大理卿天錫攝太常卿充亞獻大興少尹高居中攝光祿卿充終獻自是歲常五享十七年十月祫享太廟檢討唐禮孝敬皇帝廟時享用廟舞宮縣登歌讓皇帝廟至禘祫月一祭只用登歌其禮制損益不同今武靈皇帝廟庭與太廟地步不同難以容設宮縣樂舞并樂器亦是闕少看詳恐合依唐讓皇帝祫享典故

樂用登歌所有牲牢樽俎同太廟一室行禮及契勘得自來祫享遇親祠每室一犢攝官行禮共用三犢今添武靈皇帝別廟行禮合無依已奏定共用三犢或增添牛數奏奉勅旨太廟別廟共用三犢武靈皇帝廟樂用登歌差官奏告並准奏大定十九年四月升祔太廟其舊廟遂毀　昭德皇后廟大定二年有司援唐典昭德皇后合立別廟擬於太廟內垣東北起建從之三年十月七日太廟祫享升祔睿宗皇帝并昭德皇后神主同時製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十一月二十一日臘享禮官言唐禮別廟薦享皆准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祔室廟置一便門與太廟相通仍以舊殿爲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二人次衙官二十六人爲十三重供奉官充次腰輿輿士一十六人傘子二人次團扇十四爲七重左右方扇四次排列職掌六人燭籠

十對輦官竝錦褥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眡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牖下當戶南向設直几一繅席一次席二紫綾厚褥一紫綾蒙褥一并幄帳等諸物竝如舊廟之儀又設望燎位于西神門外之北設燎柴于位之北預掘瘞坎于燎所所司陳儀衛於舊廟門之外奉安日未明二刻所司進方扇燭籠於舊廟殿門外設腰輿一繖一於殿階之下南向質明皇太子公服乘馬本宮官屬導從至廟門外下馬步入廟門至幕次引親王百官常服由廟門入於殿庭北向西上重行立定次引皇太子於百官前絕席位立贊者曰再拜皆再拜宮闈令升殿捧昭德皇后神主置于座贊者曰再拜皆再拜次引內常侍北向俛伏跪奏請昭德皇后神

主奉安于新廟降殿升輿奏訖俛伏興捧几內侍先捧
几置跪置於輿又宮闈令接神主內侍前引跪置于輿
上几後覆以紅羅帕內常侍以下分左右前引皇太子
步自舊廟先從行親王次之百官分左右後從儀衛導
從至別廟殿下北向內常侍於腰輿前俛伏興跪奏請
降輿升殿內侍捧几置前宮闈令捧接神主升殿置於
座禮直官引皇太子以下親王百官入殿庭北向西上
重行立皇太子在絕席立禮直官贊曰再拜皆再拜又
贊曰行事官各就位禮直官引皇太子西向位立定禮
直官少前贊曰有司謹具請行事卽引皇太子就盥洗
位北向搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗
爵拭爵以授執事者執笏升詣酒尊所西向立執事者
以爵授皇太子搢笏執爵執事者舉冪酌酒皇太子以
爵授執事者詣神位前北向搢笏跪執事者以爵授皇
太子執爵三祭酒反爵于坫執笏俛伏興少立次引太
祝舉祝官詣讀祝位東北向舉祝官跪舉祝版太祝跪
讀祝訖置祝于案俛伏興舉祝官皆却立北向贊者曰
再拜皇太子就兩拜降階復位舉祝讀祝官後從復本
位禮直官曰再拜在位者皆再拜宮闈令納神主於室
贊者曰再拜皆再拜禮畢退署令闔廟門瘞祝于坎儀

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勑別建昭德皇
后影廟于太廟內有司言宜建殿三間南面一屋三門
垣周以甓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
以坤儀爲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
九戟齋房神厨庶地之宜又奉旨太子廟既安神主宜
別建影殿有司定擬制度於見建廟稍西中間限以磚
墉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
日奉遷畫像神主用栗依唐制諸侯用一尺刻謚于背
省部遣官於本廟西南隅面北設幄次監視製造於行
禮前一日製造訖其日晚奉神主官奉承以箱覆以帕
捧詣題神主幄中次日丑前五刻題神主官與典儀并

禮官詣幄次前題神主官詣罍洗位盥手帨手訖奉神主官先以香湯奉沐拭以羅巾題神主官就褥位題謚號於背云宣孝太子神主墨書用光漆模訖授奉神主官承以箱覆以梅紅羅帕藉以素羅帕詣座置於匱乃下簾帷侍衞如式俟典儀俛伏跪請備腰輿傘扇詣神位導引侍衞皆減昭德廟儀祭儀有司言當隨祖廟四時祭享初獻於皇孫皇族亞獻於皇族或五品以下差樂用登歌今量減用二十五人其接神用無射宮升降徹豆則歌夾鍾牲羊豕各一籩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牢樂縣官給影廟皇孫奉祀

金史卷三十三

閔宗無嗣○臣浩按閔宗卽熙宗大定二十七年上熙宗廟號未上熙宗之前俱稱閔宗或稱武靈又諡孝成謂之孝成廟

志第十五

禮七 社稷 嶽鎮海瀆 風雨雷師

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爲制其外四周爲垣東西南北各開一神門門三間內又四周爲垣東西南北各開一神門門三間各列二十四戟四隅連飾衆愚無屋於中稍南爲壇位令三方廣濶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稷壇如社壇之制而無石主四壝門各五間兩塾三門門列十二戟壝有角樓樓之面皆隨方色飾之饌幔四楹在北壝門西北向神厨在西壝門外南向廨在南圍墻內東西向有望祭堂三楹在其北兩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月上戊日樂用登歌遣官行事太尉一司徒一已上奏差亞獻太常卿一終獻光祿卿一省差太常卿一光祿卿一郊社令一學士院官一請御署祝版太樂令一太官令三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守衛十二人各衣其方色其服官給舉瘞四衣皂軍人內差其衣自備前三日質明行事官受誓戒於尚書省御史臺太常寺引衆官就位禮直官贊揖對揖訖太尉誓曰某月某日上戊祭于太社各揚爾職不恭其事國有常刑讀訖對拜訖退凡與祭官散齋二日致齋一日已齋而闕者通攝行事仍習禮於社宮諸衛令率其屬各以其方器服守衛社宮門太

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太樂令設樂於壇上郊社令爲瘞埳位於坎之北南向前一日奉禮郎帥禮出陛又設望瘞位於坎之南向前一日奉禮郎帥禮直官設祭官公卿以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博士各在其北設奉禮郎位於稷壇上西北贊者一在北東向設協律郎位二於壇上東北隅俱西向設太樂令位於

兩壇之間南向設獻官褥位於逐壇二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（二牲皆用黝）北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俎三各設於饌幔內光祿卿率其屬入實籩之實魚鱐乾棗形鹽鹿脯榛實乾蓧桃菱芡栗以序爲次豆之實芹菹笋菹葵菹菁菹韭菹魚醢兎醢豚拍鹿臡醓醢以序爲次鉶實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裀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坫罍洗篚冪入設於位司罇罍奉禮郎及執事者升自太社壇西陛以俟其省牲器視滌溉竝如郊廟儀祭日未明十刻太官令率宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置於饌所以盤取血置神座前遂烹牲未明三刻諸祭官各服其服郊社令太官令入實玉幣罇罍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罍篚冪者入自西門當太社壇北重行南向

東上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史以下皆再拜訖
司罇罍篚冪者皆就位奉盤血祝史與太祝由西陛升
壇各於罇所立祝史以俟瘞血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
止搢笏盥手帨手訖詣太社壇樂作應鐘宮嘉寧之曲
後升壇同升自北陛樂止南向立太祝以玉帛西向授
太尉太尉受玉帛禮神之玉奠於神前瘞玉加於幣配
位不用玉玉用兩圭有邸盛以匣瘞玉以玉石爲之帛
用黑繒長一丈八尺樂作太簇宮嘉寧之曲太穆同禮
直官引太尉進南向跪奠於太社座前俛伏興引太尉
少退詣祷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穆壇盥

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
禮直官引司徒以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竝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竝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罇所樂止徹者籩豆各一少移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（體謂牲之左髀）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

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
是日祭雷師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於泰安州東鎮于益都府東海
于萊州東瀆大淮于唐州立夏望祭南嶽衡山南鎮會
稽山于河南府南海南瀆大江于萊州季夏土王日祭
中嶽于河南府中鎮霍山于平陽府立秋祭西嶽華山
于華州西鎮吳山于隴州望祭西海西瀆于河中府立
冬祭北嶽恒山于定州北鎮醫巫閭山于廣寧府望祭
北海北瀆大濟于孟州其封爵竝仍唐宋之舊明昌間
從沂山道士楊道全請封沂山爲東安王吳山爲成德
王霍山爲應靈王會稽山爲永興王醫巫閭山爲廣寧

王淮爲長源王江爲會源王河爲顯聖靈源王濟爲清源王每歲遣使奉御署祝版奩薧乘驛詣所在率郡邑長貳官行事禮用三獻讀祝官一捧祝官二盥洗官二爵洗官二奉爵官一司尊彝一禮直官四以州府司吏充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腯亨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籩爲三行以右爲上實以乾薠乾棗形鹽魚鱐鹿脯榛實乾桃菱芡栗右十豆爲三行以左爲上實以芹菹筍菹韭菹葵菹菁菹魚醢兎醢豚拍鹿臡醢醢左簋二實以粱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次之皆在神位前設而不酌有司設燭於神位前洗二在東堦之下直東雷北向罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾執罍篚者位於其後又設揖位於廟門外初獻在西東向亞終及祝在東南向北上開瘞坎於廟內廷之壬地享日丑前五刻執事官各

就次掌饌者帥其屬實饌具畢凡祭官各服其服與執事官行止皆贊者引點視陳設訖退就次引初獻以下詣廟南門外揖位立定贊禮者贊揖次引祝升堂就位立次引初獻詣盥洗位北向立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罍篚冪者俱復位立定贊者曰再拜再拜訖遂出

祝版燔於齋所

金史卷三十四

志第十六

禮八　宣聖廟　武成王廟　諸前代帝王　諸神雜祠　祈禜　本國拜儀

宣聖廟皇統元年二月戊午熙宗詣文宣王廟奠祭北面再拜顧儒臣曰爲善不可不勉孔子雖無位以其道可尊使萬世高仰如此大定十四年國子監言歲春秋仲月上丁日釋奠於文宣王用本監官房錢六十貫止造茶食等物以大小楪排設用留守司樂以樂工爲禮

生率倉場等官陪位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況京師爲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兗國公親承聖敎者也鄒國公功扶聖敎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兗國公鄒國公每位籩豆各十犧尊一象尊一籩簋各二俎二祝版各一皆設案七十二賢二十一先儒每位各籩一豆一爵一兩廡各設象尊二總用籩豆各二百二十三簋簋各六俎六犧尊三象尊七爵九十四其尊皆有坫罍二洗二篚勺各二冪六正位并從祀藉錞罍俎豆席約用三十幅錞席用葦俎豆席用莞牲用羊豕各三酒二十瓶禮行三獻以祭酒司業博士克分獻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太樂令一員本署官克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眞斯文伊始羣方所視初獻盥洗姑洗宮靜寧之曲辭曰偉矣素王風猷至

粹垂二千年斯文不墜涓辰維良爰修祀事沃盥于庭嚴禋禮備升階南吕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眞儒宏才命世言而爲經醇乎仁義力扶聖功同垂萬祀亞終獻姑洗宮咸寧之曲辭曰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聿歸惟時肇祀太平極致承安二年春丁章宗親祀以親王攝亞終獻皇族陪祀文武羣臣助奠上親爲贊文舊封公者升爲國公侯者爲國侯郯國以下皆封侯宣宗遷汴建廟會朝門內歲祀如儀宣聖顏孟各羊一豕一餘同小祀共用羊八無豕其諸

州釋奠竝遵唐儀

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版請御署開寶禮

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鎰左丞匡太常博士温

迪罕天興言方嶽之神各有所主有國所賴請御署固

宜至於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令學士院定撰祝文頒各處爲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北地建廟宇十五年三月奏定封冊儀物冠九旒服九章玉圭玉冊函香幣冊祝遣使副各一員詣會寧府行禮官散齋二日致齋一日所司於廟中陳設如儀廟門外設玉冊袞冕幄次牙杖旗

皷從物等視一品儀禮用三獻祭如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休必以祀事故肇基王迹有若岐陽望秩山川於稽虞典厥惟長白載我金德仰止其高實惟我舊邦之鎮混同流光源所從出秩秩幽幽有相之道列聖蕃衍熾昌迄于太祖神武徵應無敵于天下爰作神主肆予沖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勅有司歲時奉祀於戲

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爲開天弘聖帝　大房山大定二十一年勅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竝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扳混厚雲雨之所出萬民之所瞻祖宗陵寢於是焉依仰惟嶽鎭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勅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弗戒師以出至于大江浩浩洪流不舟而濟雖穆滿渡江而黿梁光武濟河而氷泳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

隹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　嘉蔭侯大定二十五年勅封上京護國林神爲護國嘉蔭侯毳冕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　瀘溝河神大定十九年有司言瀘溝河水勢泛決嚙民田乞官爲封冊神號禮官以祀典所不載難之已而特封安平侯建廟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
五載蓋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寧秀峙朔野紲
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廣厚寶藏攸興盤
固高明諏宮斯奠昔有遼嘗恃以富國迄大定更爲之
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
甄神祐肆象德以畀號仍班台而闡儀宇像一新采章
具舉今遣使某副某持節備物冊命神爲鎮安公仍勅
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歷攸屬天地元化惟時
合符山川百神無不受職粹精薦瑞明聖繼生著丕應
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効靈然猶祀秩無章
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孚休惟永亦莫不寧
貞獻郡王廟明昌五年正月陳言者謂葉魯谷神二賢
創置女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蒼頡立廟于盡厓例官爲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克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樽祝版惟五岳宗廟社稷御署餘則否後十日不雨乃徙市禁屠殺斷繒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杖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楛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

金史卷三十五