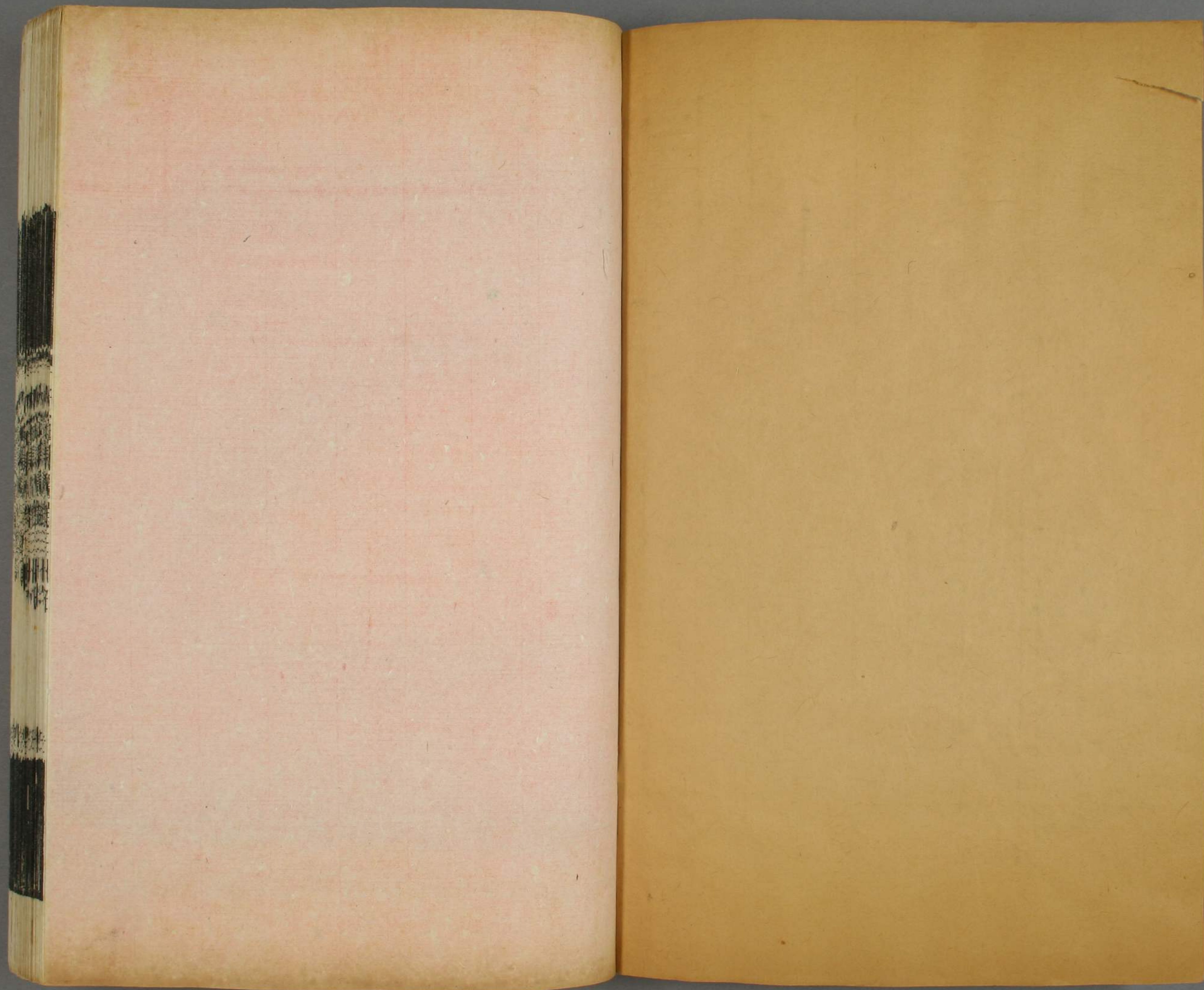

74
6268
4

6268
4

大金集禮卷三十五

長白山

封冊禮

雜錄

封冊禮

大定十二年二月三日檢討到長白山建廟典故下項敕旨准
奉行尙書舜典封十有二山注謂每州之名山殊大者以爲其
鎮通典載唐天寶八載封太白山爲應神公其九州鎮山除八
諸嶽外並宜封公又通典秦有名山大川祠漢修山川羣祀唐
宋岳鎮海瀆及名山皆有廟今來長白山在興王之地比之輕
餘諸州鎮山更合尊崇擬別議封爵仍修建廟宇 十二月一

去五味均平歲

日禮部太常寺學士院檢定到爵號名稱及差官相視到建廟地歩下項奏奉敕旨封王仍以興國靈應為名唐天寶八載封太白山為神應公并九州鎮山除入諸嶽外並封公唐清泰初封吳山為靈應王宋元封七年封吳山為成德王擬具到爵號名稱王公開祥應德興國靈應開聖永甯山北地一段各面七十步可以興建廟宇 十五年三月二十三日奏稟封冊儀物冊祝文并合差使副選定月日行禮節次春秋降香等事從之其餘擬定事理並准呈封冊儀物九旒冕冠板廣七寸長一尺二寸璫玉三采朱白蒼玉笄九章服一五章在衣山龍華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻袞蔽膝中單帶革帶玉環綬玉佩劍鞬舄等並依前來封高麗國玉冕服玉圭一同桓圭長九寸廣三寸厚半寸玉冊一用次玉長

大四百一十九
小三十五

九寸廣九分簡數視冊文多少節二持擬依于本處差官二員合降冊文祝文香用黃香幣用青幣一丈八尺奉冊使副各一員五品六品內奏差宣判張國基充副使起馬前去咸平府少尹婁室充使進發日冊匣袞冕等各置以輿約量差軍人援護所過州縣更替每行節在輿前使副在後逐呈置于驛之正廳無驛廳處即于屋宇嚴潔處安置冊案在路人皆避路至山下安置潔淨去處行禮官並散齋一日于公館致齋一日于祠所前一日所司于廟中陳設如儀于廟門外設玉冊袞冕幄次及設使副幕次設登歌鐘磬兩架無即以及長樂充用導從人本處軍人內差牙杖旗鼓從物等視一品儀持節者乘馬前導冊使副騎從就本處官屬差三獻官并選定上官一十員導引冊輿如不足以次官充并公服本處差捧冊官二員讀冊官

一員至廟門外步入廟中玉冊幄次使副奉玉冊袞冕入次訖改服公服禮生贊引三獻官致祭樂作降神如今祭嶽鎮之儀應本處官屬並公服陪位立班北向以西為上三獻官致祭訖禮生引冊使副出自幄次奉玉冊袞冕由正門入持節者去節依前導樂作升殿上門西褥位樂止玉冊在前袞冕次之使副立于其後禮生贊拜殿下官屬並再拜禮生引冊使當神座前立具銜某奉敕冊長白山神為興國靈應王賜玉冊袞冕言訖稍西立副使奉冊案詣神前置褥位訖少退西立禮生引冊使至案南捧冊官跪捧冊讀冊官跪讀冊訖樂作副使及捧冊官同奉冊匣入殿內安置訖出立殿外少西樂止禮生又引副使奉袞冕至殿門外褥位北向冊使副同奉入殿樂作至殿內奉

大五百一十二
小五十一

安訖置於匱出立殿門外少西樂止少頃禮生引使副降殿持節者加節衣前導以出復門外位送神樂作一成止禮生贊拜殿下祀官及羣官皆再拜以次退祝官焚祝版幣帛如儀封冊用八月二十日戊辰如有妨礙用二十四壬申 每歲於春秋二仲月擇日降香致祭元擬春祭東方嶽鎮時差走馬送祝版委本屬長貳官致祭奉特旨興國靈應王每歲兩次降香再檢用唐會要開元十一年四月敕冊文霍山宜崇飾祠廟秩視諸侯晉州刺史春秋致祭典故維年月日皇帝若曰自兩儀剖判山嶽神秀各鍾於其分野國將興者天實作之對越神休必以祀事故肇基王迹有若岐陽望秩山川於稽虞典厥惟長白載我金德仰止其高實惟我舊邦之鎮混同流光源所從出秩秩幽幽有相之道列聖蕃衍熾昌迄于太祖神武徵應無敵于天下爰作神主肆予冲人紹休

聖緒四海之內名山大川靡不咸秩矧王業所因瞻彼旱麓可
儉其禮服章箚號非位于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敕有司歲時奉祀
於戲廟食之享互萬億年維金之禎與山無極豈不偉歎 祝
文蓋以發祥靈源作鎮東土百神所震羣王之府勢王吾邦日
隆丕緒祀典肇稱寵章時舉顯顯眞封巖巖祠宇神之聽之永
膺天祐

雜錄

十四年六月建畢正殿三間正門三門兩挾廊各二間北廊准
上惟不設門東西兩廊各七間東廊當中三間就作齋廳神廚
三間并添寢殿三間貯廊三間 十三年十月於錫遣千戶下

大四百五十三
小七十七

差人丁多者兩戶看管免雜役浮泛差使十五年閏九月看廟
二戶于上戶內輪差周年一替千戶謀克行禮 十五年五月
敕長白山興國靈應王依五嶽例降香檢討到唐開元禮諸嶽
鎮每年止是一祭各以五郊迎氣日祭如立春祭東嶽是也又
大定四年祭五嶽禮儀內下內藏庫進請祭嶽御封香合依奉
今年正月初九日敕旨長白山興國靈應王仰每歲兩次降香
比准唐開元閒霍山祠廟春秋二仲月致祭典禮長白山係興
王之地如每歲兩次降香嚴奉祭祀可以副國家尊崇名山之
意若依五嶽例降香亦合內藏庫進請御封香合外五嶽爲是
號祝版進請御署海鎮並不進署今來長白山王合進請御封
香牢醴用羊一豕一酒一邊豆簠簋依常禮其祝版止合依海

鎮一體

大金集禮卷三十五

番禺許之璇初校

北平史悠咸覆校

南海廖廷相再覆校

大金集禮卷三十五

大二百八十二
小五

大金集禮卷三十六

宣聖廟

祀儀

雜錄

祀儀

皇統元年二月戊子日帝詣文宣王廟奠祭北面再拜謂儒臣曰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正月六日以國子監申請每年春秋仲月上丁日釋奠於文宣王按典禮合用籩豆俎坩簠簋冪尊等為祭器實以豕羊牲體鹿麇醢醢等為祭酌獻杓爵罍洗筐箱皆有制度獻官拜跪登廟降階皆有節次學生各執事廟廷奏大樂三

大金集禮卷三十六

廣雅書局

獻官并分獻以次行禮畢焚祝與幣今每遇釋奠官破本監房錢六十貫支用非輕止造茶食等物以大小椀楪排設用雷司樂以樂工爲禮生率倉場等官陪位以未合古禮伏觀國家承平日久典章文物當燦然備具以光萬世況京師爲首善之地四方之所觀仰擬釋奠合用器物以至行禮次序有無行下詳定兼充國公親承聖教者也鄒國公功扶聖教者也當俱在廟于宣聖像左右列之今孟子以宴服在後堂宣聖像側還虛一位未見行禮有無遷孟子像於宣聖右與顏子相對據改塑冠冕裝飾法服於本監房錢內支破本部下太常寺檢討擬定下項蒙准呈外借差樂工一節再勘當節目大成殿文宣王塑像冠十二旒服十二章充國公像冠九旒服九章勘當到唐郊祀

大四百四十二
小五

錄開元二十七年八月下詔追謚孔子爲文宣王仍內出王者袞冕之服以衣之案周禮王者之服袞冕十有二旒其服十有二章諸公之纁旒九就今文宣王充國公冠服已依典故其鄒國公合與充國公一體袞塑九章服擬遷鄒國公之像於宣聖之右與充國公相對唯上冠冕袞塑檢討到唐開元禮參酌擬定釋奠禮數合用祭器內文宣王充國公鄒國公每位邊豆各十犧尊一象尊一簠各二組二祝版各一皆設案七十二賢二十一先儒每位各邊一豆一爵一兩廡各設象尊二總用邊豆各一百二十三簠各六組六犧尊三象尊七爵九十四其尊皆有坩壘二洗二篚勺各二幕六正位並從祀藉罇壘俎豆席約用三十領

尊席用葦俎
豆席用莞

每祭用羊三豕三酒二十瓶檢討

到唐開元禮釋奠用軒懸後又用宮懸契勘釋奠係中祀似大
 重今擬只用登歌似為相應并契勘到合用樂工三十九人及
 樂曲迎神三奏送神同姑洗宮初獻盥洗姑洗宮初獻升殿降同其曲
名與盥洗同南呂宮奠幣姑洗宮正配位酌獻亞獻終獻通用姑洗
 宮及合用樂器等擬於太樂署附餘內借用祝版國子監計置
 用初獻官銜祝文令本監定擬書填攝官並部差祭酒司業博
 士為三獻官禮部太常寺國子監官充攝分奠官二讀祝官一太官令一捧
 祝官二八品官內選差疊洗官一爵洗官一巾筐官二學生內選差大樂
 令一本署官充禮直官十一三人充禮直官八人充贊者其餘學生儒服陪位國
 子監預於隔季以仲春仲秋釋奠至聖文宣王報太常寺太常
 寺具時散告前釋奠三日應行執事官散齋二日治事如故宿

大五百五
小六十一

於正寢不弔喪問疾作樂判書刑殺文書決罰罪人及與穢惡
 致齋一日於本司質明至齋所唯釋奠事得行其餘悉禁已齋而闕
 者通攝行事前三日所司設行事執事官次於祠所前一日太
 官令陳禮饌於殿之東南向牽牲詣祠所太常設省饌位於禮
 饌之南三獻官在南北向西上分奠官位於其後大樂令太祝
 太官令在東西向北上位皆稍卻大樂令設登歌之樂於殿上前楹
 閒稍南北向釋奠日丑前五刻禮直官贊者諸司直掌各服其
 服設祝版各於神位之右置於坵次設祭器皆藉以席太官令
 實之正位至聖文宣王配位充國公顏子鄒國公孟子每位各左十邊為三行以右為
 上第一行乾籛在前乾棗形鹽魚鱗次之第二行鹿脯在前榛實乾桃次之第三行菱在前芡栗次之右十豆為
 三行以左為上第一行芹蒞在前筍蒞蒞蒞蒞次之第二行蒞蒞在前魚醢兔醢次之第三行豚胎在前鹿

鷓醢醢 俎二一在邊前實以羊腥七體兩脾兩肩兩脅并脊一

次之 在豆前實以豕腥七體其載如羊 簋二簋二在邊豆外二俎間簋在左簋在右簋實以稻

梁梁在稻前簋實以黍稷稷在黍前 又設犧尊象尊在殿上前楹間北向西上皆

有坩加勺冪為酌尊犧尊一實以泛齊初獻酌之象尊一實以

醴齊亞終獻酌之並代以法酒 俱北向西上加冪藉以席又設諸從

祀位祭器左一邊實以鹿脯 右一豆實以鹿鷓 爵一在邊豆之南兩廡各

設象尊二實以法酒 設燭於神位前洗二於東階之東盥洗在東爵洗在西壘

在洗東加勺筐在洗西南肆實以巾若爵洗之筐則實以爵加坩 執壘筐者

位於其後設揖位於南神門外三獻官在西東向分奠官位於

其後太樂令大祝太官令在東西向俱北上開瘞坎於殿西北

壬地方深取足容物南出陞設望瘞位於瘞坎之南如省饌之

大四百二十七
小二百二十

位唯不設太官令位 又設三獻官席位殿下東階之東西向北上分奠

官位於其後大樂令席位於殿之南北向太祝太官令位於其

後俱西上陪位員生位其後俱北向西上太祝在東西向北上

太樂令於樂虞北太官令於酌尊所俱北向前一日行事執事

官集初獻齋所肄儀太祝習讀祝文次禮直官贊者分別行事

執事就省饌位凡初獻行事禮直官引餘皆贊者引 立定禮直官贊揖所司省饌

具畢禮直官贊省饌畢揖訖俱還齋所次引三獻官詣廚省饌

視祭器滌漑及視牲充膳乃還齋所未後一刻太官令帥宰人

以鸞刀割牲祝史以槃取毛血置饌所遂烹牲脯後有司率其

屬掃除殿之內外訖還齋所釋奠日丑前五刻行事春用丑前七刻秋用

丑前一刻初獻以下並赴祠所就次太官令帥其屬實饌具畢次樂

工到東階各列入就位三獻官以下各服法服次引執事官詣南神門外揖位立定禮直官贊揖次引大樂令先入就殿下席位北向立贊者曰再拜大樂令再拜升殿次引太祝太官令入就殿下席位北向立次引三獻官入就殿下席位西向立禮直官稍前贊有司謹具請行事樂作三成止贊者曰再拜在位者皆再拜次引太祝太官令俱升殿各就位立定次引初獻官詣盥洗位樂作凡初獻升降行事皆作至洗位北向立樂止搢笏盥手悅手訖執笏樂作升詣文宣王神位前北向立樂止搢笏跪執事者以幣授初獻初獻受幣樂作奠訖執笏俛伏興少退再拜詣配位前奠並如上儀樂止初獻降階樂作復位樂止少頃引初獻再詣盥洗位北向立搢笏洗爵拭爵以爵授執事者執笏樂作

大五百一十六
小四十七

升詣正位酌尊所西向立樂止執事者以爵授初獻初獻搢笏執爵執尊者舉冪太官令酌犧尊之泛齊訖先詣充國公酌尊所北向立初獻以爵授執事者執笏樂作詣文宣王神位前北向立搢笏跪執事者以爵授初獻初獻執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少立樂止次引太祝官詣神位前東向搢笏跪讀祝文讀祝訖執笏興先詣充國公神位前南向立初獻再拜次詣鄒國公神位前行禮並如上儀太官令復詣正位酌尊所太祝復位初獻將降階樂作復位樂止次引亞獻詣盥洗位北向立搢笏盥手悅手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以爵授執事者執笏升詣文宣王位酌尊所西向立樂作執事者以爵授亞獻搢笏執爵執尊者舉冪太官令酌象尊之醴齊訖先詣充

國公位酌尊所北向立亞獻以爵授執事者執笏升詣文宣王神位前北向立搢笏跪執事者以爵授亞獻執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少退再拜次詣配位行禮並如上儀止樂降階復位次引終獻詣洗位升殿行禮並如亞獻之儀降階復位初亞獻將升引分奠官詣洗位盥手帨手訖分奠殿內及兩廊諸神搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜分奠訖俱降復位禮直官曰賜胙贊者承傳曰賜胙再拜在位者皆再拜送神樂作一成止次引三獻詣望瘞位有司各詣神位前取祝版置於瘞坎次引大樂令太祝詣望瘞位立定禮直官曰可瘞實土半坎初獻以下詣南神門外指位立定禮直官贊禮畢揖訖退太官令帥其屬徹禮饌乃退

即今不用大樂令禮直官

十五年七月檢討到

大五百三十一
小十五

唐祠令并開元禮皆云日月星辰社稷嶽鎮海瀆孔宣聖文並為中祀本朝祭太社太稷用大樂署樂工釋奠文宣王既與社稷並為中祀若依前項典故亦用大樂署樂工別無妨礙 十八年四月十七日又勘會到禮記該上丁釋奠命樂工習舞習吹今祭社稷之禮歌鐘歌磬據唐韓愈之論文宣王與社稷一體合用前件樂無疑本庫見有附餘可以用禮部契勘太常寺所申檢討到典故其樂工合於太常寺取用恐難准使前來釋奠止用畱司樂工擬令國子監取見有附餘鐘磬等修整只令留用樂工學習依舊承應蒙准呈 大定二十二年十二月十三日因奏立宣聖廟碑奉敕旨如差官祭奠有無典故奏知檢討到唐典故宣聖係中祀春秋二仲月釋奠令三公攝行事

開元二十七年追諡文宣王命右丞相裴耀卿攝太尉就廟冊命畢奠祭亦如釋奠之禮 二十三年二月十三日奏奉敕旨差右丞相致祭仍設太尉祝版不御署二十三日省差直學士呂忠翰攝祭酒充亞獻官待制任倜攝司業充終獻官并光祿少卿一分奠官十監察御史大樂令奉禮郎差舍人讀祝太祝官各一捧祝官二太官令尊罍官奉爵酒官盥洗官各一巾篚官二祝史三部令譯通事已上兵部差禮直官一十五贊者在內於二月二十九日行禮參酌開元禮定到儀注准呈下項祝文合下學士院撰詞書寫訖以付所司正位皇帝謹遣某官姓名配位尊號皇帝遣某官姓名前致祭三日應行事執事官散齋二日治事如故唯不許弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋一日於本司無本司

大五百一十六
小五十三

者於齋所惟享事得行其餘悉斷其享官已齋而闕者通攝行事及諸生皆清齋於學館一宿前二日所司設行事執事次於祠前一日光祿少卿陳禮饌於殿之東南向牽牲詣祠所太常少卿設省饌位於禮饌之南獻官國子祭酒司業在南北向西上設分奠官位於其後監察御史在西東向光祿少卿奉禮郎太祝太官令在東西向北上凡奉禮郎以下位皆稍卻大樂令設登歌之樂於殿上前楹之稍南北向其日丑前五刻禮直官贊者司職掌各服其服法服闕則服公服太常設幣篚各於神位之左幣以白祝版各於神位之右置於坵設祭器皆藉以席光祿實之每位各左十籩為三行以右為上第一行乾籩在前乾棗形鹽魚鱸次之第二行鹿脯在前榛實乾桃次之第三行菱在前芡栗次之右十豆為三行以左為上第一行芹菹在前筍菹蒹菹菁菹次之第二行蕘菹在前魚醢兔醢次之

第三行豚胎在前 俎二一在邊前 實以羊腥七體兩髀兩脅肩鹿麕醢醢次之 又俎六在豆右為三行以北為上

之脊 一在豆前 實以豕腥七體其載如羊 又俎六在豆右為三行以北為上

第一重一實以羊腥腸胃肺離肺一在上端荆肺三次之腸三

胃三又次之一實以豕腥膚九橫載第二重一實以羊熟腸胃

肺一實以豕熟膚其載如腥第三重一實以羊熟十一體肩臂

肱肱胛正脊一直脊一橫脊一長脇一短脇一代脇一皆二骨

以並肩臂肱在上端肱胛在下端脊脇在中一簋二簋二在邊

實以豕熟十一體其載如羊皆羊在左豕在右 簋二簋二在邊

豆外二俎閒簋在左簋在右 簋實以稻梁梁在稻前 釧三在邊

豆閒 一在前二在後 登二在釧前 實以 一在邊左 實以 槃一在

釧後 實以 設犧尊四象尊四為二重在殿上前楹閒北向西上

犧尊在前皆有坩加勺冪為酌尊 犧尊一實明水為上尊餘實

之象尊一實明水為上尊餘實醴 又設太尊二山尊二在神位

前 太尊一實泛齊山尊一實 著尊二犧尊二象尊二壺尊六在

殿下 著尊一實盞齊犧尊一實醴齊象尊一實沈齊各以一俱

北向西上加冪五齊三酒皆設而不酌藉以席又設諸從祀位

祭器每位各左二邊 桌在前鹿 右二豆 菁菹在前 俎一在邊豆

閒 實以羊 簋一在邊南 實以 簋一在豆南 實以 爵一在邊豆之

南兩廡間各設象尊二 實以祠 太常設燭於神位前洗二於東

階之東 盥洗在東 壘在洗東加勺筐在洗西南肆實以巾 若爵

筐則又實 執壘筐者位其後設揖位於南神門外三獻官在西

東向分奠官位於其後監祭御史大樂令奉禮郎太祝太官令

在東西向俱北上開瘞坎於殿西北壬地方深取足容物南出

陛設望瘞位於瘞坎之南如省饌之位 唯不設太 又設三獻官

席位於殿下東階之東西向北上分奠官位於其後監祭御史

大三百二十六
小四百二十六

大樂令席位殿南北向奉禮郎太祝太官令位於其後俱西上
光祿寺少卿席位於監察御史之東陪位生員位其後俱北向
西上又設監察御史位於殿上樂虞之北在西東向奉禮郎太
祝在東西向北上大樂令於樂虞北太官令於酌尊所俱北向
前一日行事執事官集齋所肄儀太祝習讀祝文及視幣次禮
直官贊者分引行事執事官就饌位立定禮直官贊揖所司省
饌具畢禮直官贊省饌畢揖訖俱還齋所次引監察御史詣廚
省鑊視祭器滌漑及視牲充臚乃還齋所未後一刻太官令帥
宰人以鸞刀割牲祝史以槃取毛血置於饌所遂烹牲脯後有
司帥其屬掃除殿之內外訖還齋所其曰丑前五刻初獻以下
並赴祠所就次太官令帥其屬實饌具畢次引光祿少卿入就

大五百
小七十三

殿下位北向立贊者曰再拜光祿少卿再拜升自東階

凡行事
執事官

升降自
東階

點視禮饌畢次引監察御史升殿下闕除設糾察不如

儀者

凡點視及點閱
皆先詣正位

次樂正帥工人升東階各入就次光祿少

卿還齋所餘官各服祭服次引行事執事官詣南神門外揖位
立定禮直官贊揖次引大樂令先入就殿下席位北向立贊者
曰再拜大樂令再拜升殿就位次引監察御史奉禮郎太祝太
官令入就殿下席位北向立次引三獻官入就殿下席位西向
立禮直官稍前贊有司謹具請行事樂作三成止贊者曰再拜
在上位者皆再拜次引監察御史奉禮郎太祝太官令俱升殿
各就位立定次引初獻詣盥洗位樂作至洗位北向立搢笏盥
手祝手訖搢笏升詣文宣王神位前北向立樂止搢笏跪樂作

次引奉禮郎搢笏西向跪執事者以幣授奉禮郎奉禮郎奉幣授初獻執笏興先詣文宣王神位前北向立初獻受幣奠訖執笏俛伏興少退再拜次詣兗國公位次詣鄒國公神位前奠幣並如上儀樂止奉禮郎復位初獻將降階樂作復位樂止少頃引初獻再詣盥洗位樂作至洗位北向立搢笏盥手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詣正位酌尊所西向立樂止執事者以爵授初獻搢笏執爵尊者舉冪太官令酌犧尊之泛齊訖先詣兗國公酌尊所北向立初獻以爵授執事者樂作執笏詣文宣王神位前北向立搢笏跪執事者以爵授初獻初獻執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少立樂止次引太祝詣神位前東向搢笏跪讀祝文讀訖執笏興先

大五百二十七
小二十一

詣兗國公神位前北向立初獻再拜次詣配位每位行禮並如上儀太官令復詣正位酌尊所太祝復位初獻將降階樂作復位樂止次引亞獻詣盥洗位北向立搢笏盥手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詣文宣王位酌尊所西向立樂作執事者以爵授亞獻亞獻搢笏執爵尊者舉冪大樂令酌象尊之醴齊訖先詣兗國公位酌尊所北向立亞獻以爵授執事者執笏升詣文宣王神位前北向立搢笏跪執事者以爵授亞獻亞獻執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少退再拜次詣配位行禮並如上儀樂止降階復位次引終獻詣爵洗位行禮並如亞獻之儀降復位初亞獻將升引分奠官詣洗位盥手帨手訖分奠殿內及兩廊諸神位搢笏跪執爵三

祭酒奠爵執笏俛伏興再拜分奠訖俱復位禮直官曰賜胙贊者承傳曰賜胙再拜在位者皆再拜送神樂作一成止次引三獻官詣望瘞位有司各詣神位前取幣祝版置於瘞坎引監察御史大樂令奉禮郎太祝詣望瘞位立定禮直官曰可瘞寘土半坎初獻以下詣南神門外揖位立定禮直官贊禮畢揖訖退太官令帥其屬徹禮饌監察御史詣殿上監視收徹乃退

又擬光祿

御進胙蒙准呈

大定十八年十一月以涿州申稟釋奠牲器禮儀檢

討到唐開元禮諸州釋奠禮數下項契勘自大定十八年仲秋上丁國學釋奠禮數內減去飲福受胙之禮未審在外諸州有無一體遵用省部參詳飲福受胙一節不合減去外行禮禮秩本朝

大五百三十一十五

州府不設置擬助教以學正代祝以學生充參軍事以禮生充省部准申行下前享三日刺史散齋於別寢二日致齋於廳事一日亞獻以下預享之官散齋二日各於正寢致齋一日於享所上佐為亞獻博士為終獻若刺史上佐有故並以次差設博士有故次取參軍以上攝充散齋理事如舊惟不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯享事得行餘並悉禁斷享官已齋而闕者通攝行事助教及學生皆清齋於學館一宿前二日本司掃除內外又為瘞坎於院內堂之壬地方深取足容物南出陞本司設刺史以下次於門外隨地之宜前一日晡後本司帥其屬守門本司設三獻位於東陞東南每等異位俱西面設掌事位於三獻東南西面北上設望瘞之位於堂之東北當垣西向設助教位於西階

西南當掌事位設學生位於助教之後俱東南北上設贊唱者位於三獻西南西面北上又設贊唱者位於瘞坎東北南向東上設三獻門外位於道東每等異位俱西面掌事者位於終獻之後北上祭器之數每座尊二邊八豆八簋二簠二俎三羊豕及腊各一組掌事者以尊坩升設於堂上前楹間北向先聖之尊在西先師之尊在東俱西上加冪勺先聖爵一配坐爵四各置於坩設幣篚於尊所設洗於東直榮南北以堂深疊水在洗東加勺冪篚在洗西南肆實爵三巾二於篚加冪執尊疊洗篚者各位於尊疊洗篚之後享日未明烹牲於廚夙興掌饌者實祭器牲體羊豕皆載右胖前脚三節肩臂膈節一段皆載之後脚三節節一段去下一節皆載上肫脰二節又取正脊脰脊橫脊短脊正脅代脅各二骨以並餘皆不設簋實黍稷簋實稻粱邊實石鹽乾魚棗栗榛菱芡鹿脯豆實韭菹醢醢菁菹醢醢芹菹兔醢筍

大四百六十一
小一百六十一

菹魚醢若土無者各以其數充之本司帥掌事者設先聖神席於堂上西楹間東向設先師神席於先聖神座東北南向席皆以筮質明諸享官各服祭服助教儒服學生青衿服本司率掌事者入實尊疊及幣每座尊二一實玄酒為上一實醴齊次之神之幣用帛各長一丈八尺祝版各置於坩贊唱者先入就位祝二人與執尊疊篚者入立於庭重行北面西上立定贊唱者曰再拜祝以下皆再拜執尊疊篚者各就位祝升自東階行掃除訖降自東階各就位刺史將至贊禮者引享官已下俱就門外位助教學生並入就門內位刺史至參軍事引之次贊唱者先入就位祝入升自東階各立於尊後刺史停於次少頃服祭服出次參軍事引刺史入就位西向立參軍事退立於左贊禮者引享官以下次入就位凡導引者每曲一遂巡立定贊唱

者再拜刺史以下皆再拜參軍事少進刺史之左北面曰請行事退復位祝俱跪取幣於篚興各立於尊所凡請物者皆跪俛伏而取以興奠則奠訖俛伏而後興本司帥執饌者奉陳於門外參軍事引刺史升自東階進先聖神座前西向立祝以幣北向授刺史參軍事引刺史進西向跪奠於先聖神座興少退西向再拜訖參軍事引刺史當先師神座前北向立祝又以幣西向授刺史受訖參軍事引刺史進北向跪奠於先師神座興少退北向再拜參軍事引刺史降復位本司引饌入升自東階祝迎引於階上各設於神座前邊豆蓋幕先徹乃升篚篋既奠卻其蓋於下邊居右豆居左篚篋居其間羊豕二俎橫而重於右腊俎特居左設訖本司與執饌者降出祝還尊所參軍事引刺史詣壘洗執壘者酌水執洗者跪取盤興承水刺史盥手執篚者跪取巾於篚興

大四百八十五
小一百五

刺史幌手訖執篚者受巾跪奠於篚遂取爵興以進刺史受爵執壘者酌水刺史洗爵執篚者又跪取巾於篚興進刺史拭爵訖受巾跪奠於篚奉饌者跪奠盤興參軍事引刺史升自東階詣先聖酒尊所執事者舉幕刺史酌醴齊參軍事引刺史詣先聖神座前西向跪奠爵興少退西向立祝持版進於神座之右北向跪讀祝文維某年歲次月朔日刺史具官姓名祝興刺史再拜祝進跪奠版於神座興還尊所刺史拜訖參軍事引刺史詣先師酒尊所取爵於坫執尊者舉幕刺史酌醴齊參軍事引刺史詣先師神位前北向跪奠爵興退北向立祝持版於神位之左西向跪讀祝文維某年歲次月朔日刺史具官姓名祝興刺史再拜祝進跪奠版於神座興還尊所刺史拜訖參軍事引刺史

詣東序西向立祝各以爵酌鬯福酒合置一爵一祝持爵進刺
史之左北向立刺史再拜受爵祭酒奠爵俛伏與祝各帥執饌
者進俎跪減先聖神前胙肉各取前脚共置一俎上又以遵取
稷黍共置一邊興祝先以飯進刺史受以授執饌者又以俎進
刺史受以授執饌者刺史跪取爵遂飲卒酒祝進受爵復於站
刺史與再拜參軍事引刺史降復位初刺史獻爵畢贊禮者引
亞獻詣鬯洗盥手洗爵升獻飲福如刺史之儀

雜錄

天德五年二月一日都省批割隨處宣聖廟宇多有損壞官司
不用心提修完致有如此委隨路轉運司差佐貳官或幕官一
員專一管勾遇有損壞即便檢修 大定十年八月七日以懷

大四百七十七
小六十三

州申稟釋奠幣帛合無焚燒檢討到唐開元禮釋奠禮畢太祝
各執篚神座前跪取幣詣瘞坎以幣置於坎訖奉禮曰可瘞又
宋熙寧祀儀奠禮畢有司各詣神座前取幣置於瘞坎版置於
燎柴據上項典故其幣帛皆是埋並無焚燒幣帛典故禮部准
申行下

番禺許之璇初校

順德羅 蔡覆校

南海廖廷相再覆校

大金集禮卷三十六

大金集禮卷三十六

廣雅書局

Blank page with faint bleed-through text from the reverse side.

大九十三
小五

大金集禮卷三十七

雜祠廟

宮觀

保陵公

應聖公

嘉蔭侯

河神

宮觀

大定□年駕幸天長觀拜數

天長觀再修建畢命侍講鄭子前
明撰碑文於二十年九月立石

期一日所司設幄次於觀內至日皇帝便服出宮導從如常儀
百官奉迎於觀門外再拜皇帝至幄次百官先於殿階下立班

俟班齊皇帝玉袍帶宣徽使前導至三清殿神位前再拜百官皆再拜皇帝三上香復再拜百官皆再拜禮畢至昊天上帝閣下如上儀百官亦分班陪拜特旨上香禮畢太子升殿上香大定口年獻言者以南京上清宮中太一宮佑神觀延祥觀葆真觀年深損壞宜檢料修完從之其修訖殿廊七百餘間令道士看管幕官一員提控相治交割

保陵公

大定二十年十月三日敕旨山陵下蓋山神廟今後但節下去後臣交享祭二十一年四月十七日檢定下項禮數蒙准呈每遇享祭日先次設祭物於神廟俟差去官山陵行禮之後禮直官引提點山陵官公服詣神位前再拜少進北向跪奠訖俛伏

大三百一十二
小四十一

興復位立讀祝官讀祝訖俛伏興獻官再拜讀祝官奠版於神位前俟禮畢諸陵署官取祝版焚之 大定二十一年敕旨墳山起蓋山神堂合封王合封神禮部定了奏知本部檢討得別無端的典故擬以王爵封之尋送禮部學士院檢定學士院官所見若使定撰緣照五鎮四瀆並係公爵今來山陵土地之神恐難比擬長白山神在鎮瀆之上八月十七日敕旨封公以崇安為名如山陵致祭亦祭續奉敕旨山神本為保護山陵崇安止是高大安寧無保護山陵之意後改封保陵公 大定二十年四月二十八日行封典禮驚冕八旒服七章三章在衣蟲黻餘同袞冕圭冊香幣使副持節行禮並如冊長白山之儀在裳藻粉米黼使修撰趙摠充副使 冊文維年月日皇帝若曰古之建邦

設都必有名山大川以爲形勝我國家既定鼎於全燕西顧郊圻巍然大房秀拔混厚雲雨之所出萬民之所瞻祖宗陵寢於是焉依仰惟嶽鎮古有秩序皆載祀典矧茲大房豈可獨闕其禮哉其爵號服章俾列於侯伯之上庶足以稱今遣某官備物冊命茲山之神爲保陵公申敕有司歲時奉祀其封域之內禁無得樵採弋獵著爲憲令使草木禽蟲各遂其性所以廣先聖之德澤而報神之功也於戲享之廟食錫乃多儀祐列聖以安安期億年而有永以篤金祐時惟神休 祝文蓋以磐基所鞏陵寢是安惟爾有神實受其職是用昭報錫以顯封尚鑒予誠永修靈祐

應聖公

大四百七十四
小四十四

大定二十五年四月十三日奏請混同江太祖征遼策馬引軍徑渡蓋江神靈應之事雖有廟宇前來未曾封冊擬再行修完加賜封爵奉敕旨舊廟修完仍封與國應聖公令學士院撰碑文用女直漢字刊寫 二十六年六月五日奉敕旨依長白山致祭七月十九日行冊禮並如封冊保陵公之儀 冊文昔我太祖武元皇帝受天明命掃遼季荒蕪成師以出至於大江浩活洪流不舟而濟雖穆滿渡江而鼇梁光武濟河而水冰自今觀之無足言矣執徐之歲四月孟夏朕時邁舊邦臨江永歎仰甄祖之開基嘉江神之効靈至止上都議所以尊崇之典蓋古者五嶽視三公四瀆視諸侯至有唐以來遂享帝王之尊稱非直後世彌文而崇德報功理亦有當然者矧茲江源出於長白

經營帝鄉實相興運非錫以上公之號則無以昭答神休今遣某官某持節備物冊命此江之神為興國應聖公申命有司歲時奉祀於戲巖廟貌正封爵禮亦至矣惟神其衍靈長之德用輔我國家彌億年神亦享廟食於無窮豈不休哉 祝文蓋以滔滔靈源東土之紀義師初濟實發其祥爰秩典文肇稱冊號丕顯休命神其聽之

嘉蔭侯

大定二十五年四月二十日奉敕旨林神廟賜名護國嘉蔭侯逢七日令上京幕官一員燒香仍常修緝 二十六年四月檢討到自昔封拜公侯雖有冊命緣照得唐以來典故封五嶽四瀆為王公會行冊禮別不見封侯行冊命之儀近世褒禮神靈

大四百九十六
小五

亦止給衣冠不行冊命至於王公之封例亦不行冊禮兼侯爵品秩稍卑今擬嘉蔭侯止頒給敕命降賜冠服差人賫付本處長吏用祝版擇日祭告定到下項儀注毳冕七旒服五章三章在衣宗彝藻粉米二在裳黼黻玉圭祝文學士院撰香用黃香幣用同信圭長七寸廣三寸厚半寸白繒長一丈八尺行禮官清齋一日擇日祭告前一日所司於廟中陳設如儀於廟門外設冠服幄次差官並本處官充內三獻官本部差初獻委長官如闕即以次官外委本處就便差讀祝官一捧祝官二盥洗官二爵洗官二奉爵官一司尊彝一禮直官四以本處司吏祭日丑前五刻行事執事官各就次掌饌者帥其屬實饌具畢凡祭官各服其服贊者引初獻官升自東階點視陳設訖退就次次引初獻以下詣廟南門外揖位立定贊禮者贊揖次引

祝入就堂下席位北向立次引三獻入就席位西向立又引行
事執事官就堂下席位北向立以西為上贊者曰再拜在位者
皆再拜贊者請諸執事官各就位次引祝升堂就位立定次引
初獻詣盥洗位北向立搯笏盥手悅手執笏詣爵洗位北向立
搯笏洗爵拭爵授執事者執笏升堂詣酌尊所西向立執事者
以爵授初獻初獻搯笏執爵執尊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搯笏跪執事者以爵授初
獻初獻執爵三祭酒奠爵訖執笏俛伏興少立次引祝詣神位
前東向立搯笏跪讀祝讀祝訖執笏興退復位初獻再拜贊禮
者引初獻復位次引亞獻終獻酌奠並如初獻之儀唯不讀祝
不飲福受
贊者引初獻官詣神位前北向立執事者以爵酌清酒進初

大五百一十
小五十九

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坵初獻興再拜贊者引初獻
復位贊者曰再拜獻官已下皆再拜已飲福受
胙者不拜次引初獻以下
就望瘞位太廟令進神座前以俎載牲體並血黍稷飯詣瘞坎
以饌物置於坎東西廂各二人贊者曰可瘞寘土半坎贊者又
曰禮畢遂引初獻官以下奉毳冕服匣並敕命匣入殿內安置
訖以出祝與執尊冪冪者俱復位立定贊者曰再拜訖遂出
祝版燔於齋所 六月五日奏定止頒給敕命降賜冠服令本
處長官擇日祭告仍出訖敕命部卷六月五日省割該護國嘉
蔭侯是蔭字又省割上京護國
祝文蔚彼長林實壯天邑廣袤百
林神可特封護國嘉蔭侯
右依上出給敕命云云

里惟神主之廟貌有嚴侯封是享歆時蠲潔相厥茲榮

河神

大定十九年十一月十七日奏稟言事者以瀘溝河水勢泛漲
損壞民田乞官為封冊神號建立祠堂檢討得典故止載祭祀
嶽鎮海瀆其山林川澤之神有功德於民者乃降封爵未有非
在祀典止用損壞民田賜號建廟之理難准所言施行從之
大定十七年十二月以都水監節次申稟陽武上埽聖后廟乞
檢料修整倒換誥敕並每年五月一日降香祈謝尋檢討到唐
令嶽鎮海瀆中祀也其祭用酒脯醢牲饌太牢祀官當界都督
刺史充有事故者遣上佐行事遇旱而祈其禮亦如之其餘山
川判司行事縣則令丞行事亦用酒脯醢今聖后之廟蓋山林

大四百八十七
小五十三

川澤之屬為小祀宜依有唐仲春祭五龍祠故事以羊豕各一
外仍設酒脯醢於二月內卜日行祠事祭官差隨縣縣令充外
降香一節歷代俱無似禮秩並前代已封加敕誥亦難倒換蒙
准呈行下 大定二十七年十月二十六日禮部准戶部工部
關省批三部呈承省劄奉聖旨黃河聖后廟瀘溝安平侯廟仰
修葺得好者教本縣官以時祭祀其祭祀所須之物官為酌量
應副為此下太常寺檢討到差官禮數蒙批呈訖奉台旨仰行
下所屬每歲委本縣官長春秋致祭餘並准呈送部

大金集禮卷三十七

大二百〇五
小五

番禺許之璇初校

順德羅 棻覆校

南海廖廷相再覆校

大金集禮卷三十八

沿祀雜錄

皇統六年三月奏稟宗廟諸陵修完守護等事依唐六典隸大
 宗正府慶元宮崇奉太祖皇帝神御亦合與太廟一體其祭祀
 禮數等事合依舊隸太常寺管勾外太社屬郊社署合置令丞
 雖隸太常寺緣修完守護等事別無部轄人力合委會甯府勾
 當其祭祀禮儀事依官制隸太常寺所有諸陵署古來雖為朝
 廷之官緣為有時車駕行幸到京即諸陵署官難為扈從兼自
 來詳定所定作外官合依已定施行如有修完守護等事申覆
 宗正府外祭祀禮儀等事申稟太常寺施行從之太宗四年閏十一月奏定
太廟諸陵署俱作隨朝職任 皇統八年閏八月十一日奏請即日太廟已

經起建了畢兼慶元明德永祚三宮見闕提舉供奉官擬依唐制合設太廟署令丞各一員兼通供奉三宮事務仍將本署隸屬太常寺從之 大德二年四月二十三日呈稟官格太常寺領三署內大樂署兼鼓吹署設令丞照到唐六典大樂署令丞各一人樂正八人宋會要樂正二人本寺雖有亡宋樂正劉希顏運譜田仲等二人自令丞以下並不蒙設置即日國家見議郊廟禮數并改製樂舞准備教習其樂正人等係干緊切及燕京送到大樂器無人專一管勾切慮錯失擬差設大樂令丞各一員兼權郊社署仍差協律郎樂正副各一名其樂正副從九品令丞旨有闕卽於樂正轉樂正有闕卽於諸部內轉從之 大德二年四月五日呈稟以太常寺申取到禮直官等狀宋時

大四百九十
小二十六

太廟南神門設定香案匙合每日早并月一十五日上香緣別無典故監官行禮不爲相應不許 天眷元年行臺尙書省劄子廢齋每年隨時祭祀天地上帝五方帝嶽鎮海瀆眞君等係請御署朝廷差官行禮恐合並罷敕旨准奏權罷 天眷三年奏稟亡遼時若遇車駕幸燕十月一日并六節辰只是京僚燒飯外朝僚不曾赴殿燒飯檢詳歷代典禮係四孟月內擇日皇帝親饗比至講明施行擬依自來體例委本處有司酌獻從之 貞元元年六月十七日呈稟案禮雜記曰祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫又典禮曰居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮又曰祭事不言凶王制曰喪三年不祭惟祭天地社稷爲越紼而行事後漢志亦同宋會要該建隆二年六月二日昭憲皇太后崩五

日太常禮院請准禮例合停太廟時享俟山陵畢復舊從之是年十月十三日啟攢宮十五日發引十六日葬安陵今來太后園陵未畢其祫享禮數有無依前代體例權停太廟時享并祫祭從之 貞元三年十一月二十七日呈稟檢到宋會要太常禮院上言今月二十三日臘享太廟伏緣孟冬已行時享冬至又嘗親祠又禮其祫禘之日即不行時享慮成煩數有爽恭虔請罷臘日薦享之禮從之今太廟祫享與臘享日期相近擬依前項典禮停臘享從之 大定十三年十二月二十三日奏稟大理卿梁肅議秋冬行刑檢討到唐刑法志凡斷屠日及正月五月九月不行刑唐令從立春至秋分不得奏決死刑若犯惡逆以上及奴婢部曲殺主者不拘此令其大祭祀及致齋朔望

大五百三十四
小五

上下弦二十四氣雨未晴夜未明斷屠日及假日並不決死刑奉敕旨准唐令十四年四月以隨處申稟大祭祀及致齋日檢討到開元禮并禮閣新儀天地宗廟別廟日月社稷皆為大祀看詳除或遇郊壇親祠自有預先降詔頒下月日外其餘宗廟社稷時享止是預前日近擇日其遠路州府開報不及兼前亦不曾開報外路所有大祭祀致齋日只合在都禁決死刑蒙准呈 大定六年九月十四日奉敕旨今後廟門外皇太子以下奉迎兩拜不須要其餘拜禮依舊及入廟神祿行禮自大次導引至版位先見神兩拜詣壘洗位盥洗訖再導引至版位又兩拜謁隨位裸鬯訖還版位再兩拜還小次酌獻時先至壘洗位盥訖導引至版位兩拜隨位酌獻訖還版位再兩拜只將始祖

一室祝冊於版位西南安置讀冊訖又兩拜還小次飲福時導引至飲福位先兩拜搢圭跪俟祭酒啐酒受胙飲福訖執圭興兩拜並只依此禮數施行 大定九年祿享奏定拜數依大定六年例又皇太子往還並免奉迎二十二年奏定並依大定九年例免奉迎若禮畢將至應天門惟文武百官宗室等再拜奉迎 大定十一年朝享太廟定到下項權宜拜數其日大祝宮闈令捧出帝后神主昭穆相對皇帝晨裸至版位先兩拜詣壘洗位盥洗訖詣隨位裸鬯直跪裸鬯訖還版位兩拜還小次皇帝酌獻詣隨位如上儀畢還版位兩拜只將始祖祝冊於版位西南安置讀冊訖再兩拜還小次皇帝飲福至位直跪啐酒飲福訖再兩拜

不見依十六拜或依此

天德四年正月以行幸有期據上

大五百三十一
小十四

京太廟每歲五享及逐月薦新合差攝官員數並行禮次第參擬到下項呈稟訖蒙准行外宮闈令一十一員於落後宗室子孫內差充每月薦新以會寺將來隨駕前去擬委太廟署或會寧府官依太常寺舊例每月薦新行禮尙書省依例委司天臺預選定日辰并下學士院書寫祝文附於行宮尙書省請署訖送赴在此至日恭依行禮 天德二年十月十五日呈稟按五禮精義該中祀已上有司攝祭者皆光祿卿詣闕進胙不該合用是何儀物看得禮直官趙保寧等伏稱據宋時太廟遣使禮畢有光祿卿進胙禮數緣禮失當求之野所說似有可采今參酌定下項蒙准行中祀已上有司攝祭者擬光祿卿詣闕進胙用朱紅腰輿蓋鎖訖黃封具細銜臣姓名上進謹封更用黃羅

大金集禮卷三十八
大帕蓋覆差傘子四人擡擎本官押詣通進司進入乃退 大定六年四月時享緣車駕行幸西京不見如何進胙太常寺檢討到論語云祭肉不出三日出三日不食之矣注疏云是褻慢鬼神之餘若赴西京進呈見得出三日之外如在都有落後宮禁妃嬪合宮中收受只用看廟軍人時暫賚擎前去光祿寺押送至宮門交付與宮門官轉入本部看詳見有宮夫人卽與宮禁妃嬪無異兼大定四年春享車駕在春水其福酒胙肉等擬宮中銷用蒙准呈行訖今駕幸西京據夏享合進胙擬依太常寺所定並上項條例施行蒙准呈 大定十五年四月十五日擬定武靈皇帝廟光祿卿別無進胙禮數蒙准申 大定二十三年二月祭宣聖廟攝光祿少卿合無進胙事檢討得唐開元

大五百三十四
小五

禮國學釋奠於文宣王亦係遣官行禮別無進胙之文卻緣五禮精義該君不親祭則當歸胙又唐令諸大祀中祀有司行事則光祿卿率太官令詣闕進胙今奉敕旨差攝太尉行事看詳五禮精義及唐令寧府官充光祿卿合進胙只就便委光祿卿奉進仍不合望闕再拜監祭御史受訖福酒胙肉更不得動封便將市肉散與諸百姓 初獻攝太尉畱守充亞獻攝太常卿同知充終獻攝光祿卿畱守充司徒落後宗屬在上官充監祭御史只差一員推官充廩犧令一員警判充太廟令一員有正員七祀獻官一員畱判充讀祝官一員會寧令充司尊彝二員警巡使充舉祝官二員女直漢兒知法充大樂令一員大樂丞充協律郎一員樂正充七祀讀祝官一員都目充太官令二

員珍羞令兼
良醞令

擬於富藏市令麴稅監并倉庫官輪充執事官二員於富藏市丞會寧主簿麴稅院使內輪充七祀祝史一員進饌官二員並於左右衛差充齋郎八十八員於會寧府所轄千戶謀克帶五品已上官兄弟子孫并良閑官員及帶官司吏番譯通事內差遣太祝一十一員於落後宗室兄弟子孫內差充宮闈令一十一員擬摘畱內侍一十一員或於落後宗室兄弟子孫內差充奉禮郎一員贊者一員禮直官十員並於會寧府面前內權行差取仍典客署摘畱二人在此指教亦候閱集精熟還本署承應博士二員不行差攝亦無失事 自來每遇遣使行禮並光祿卿詣闕進胙看詳將來暑月地遠難赴行宮進胙擬依太常寺元定享禮光祿卿以胙奉進監祭御史就位展

大五百三十五
小五

視光祿卿望闕再拜乃退每享用祝版一十一片讀御署訖以付所司參詳若依例於版上書寫請署恐妨路次雨水及磨擦動有無只用奏目紙書寫請署貼在祝版上行禮 大樂局人數并在廟合干人等及樂架法服祭器等諸物擬并存畱准備行禮 自來依典故太常卿每月薦新緣太常合行進胙蒙准呈 大定七年閏七月檢討祭社日遇雨如何行禮案開元禮義鏡該王公郊廟祭祀臨時雨露服失容則以常服從事謂有常期不可廢也若已行事遇雨不脫祭服又宋會要太常禮院言郊廟及諸壇祀祭准禮例如遇雨雪霑服失容卽於齋宮望祭又判太常寺李宗諤等言值雨雪望祭日不設登歌祀官以公服行事今祭社稷行禮日如遇雨雪服失容擬於齋廳望祭

不設登歌攝事官以公服行事其齋廳可安設神位祭器及獻官拜位兩廊亦可排設盥洗位并獻官攝事官等位至日從宜安設別無窒礙行禮之事蒙准呈 大定十八年八月禮部准御史臺牒郊社致齋攝司徒劉通議茶褐領繫有無違礙檢討到禮記深衣爲朝祭之次衣純緣制度其色或以青或以績或以素又晉今朝服皂緣於禮無嫌唐會要只有赴宗廟禁褻服亦不分吉服喪服純緣合以何色又案禮記王制篇喪三年不祭唯祭天地社稷爲越紼而行事注云不敢以卑廢尊越猶躐也紼輶車索唐律疏云其祭天地社稷不禁者不避有慘故云則不禁據前項禮文則祭社稷與宗廟典秩各異也蒙准申移牒照會 陵廟祝版自來行禮之後並藏諸匱奏告祝版則焚

大五百三十二
小五

之大定四年定到嶽瀆等祝版並燔於齋所檢討到唐郊祀錄凡告宗廟祝版焚之齋坊又禮閣新儀貞元元年十一月十一日德宗有事郊廟太常博士陸質奏請准禮用祝版祭畢焚之制曰可擬享廟祝版太常卿於齋所監視焚之祭山陵祝版提點山陵所官監視焚燎 大定二十一年閏三月十四日蒙准呈太廟及山陵嶽鎮海瀆祝版並焚燒 祝版以梓楸木爲之長二尺廣一尺厚六分 天德二年十一月呈稟昨檢討到唐開元禮時享祝文並用定本宋國朝會要該太宗淳化二年七月祕書監李至上言臣職祕省實掌祝辭竊見向來所用之文多是臨時撰進辭義淺近罔依古式施於聖母實謂非宜况前代舊文辭體典正臣請自今止用舊文其舊有所闕及歷代帝王近列於祀典者並擬

古式修撰凡一百九十三首內八十四首新制餘皆舊辭分爲
三卷目曰正辭錄詔永爲定式擬依前項典禮時享祝文並用
定本今定撰到春夏秋冬臘每享祝文下項蒙准行 十一室
通用祝文維某年歲次甲子某月甲子朔某日甲子孝曾孫嗣
皇帝臣御謹遣具官臣姓名敢昭告於始祖尊諡皇帝祖妣尊
諡皇后伏以歲序伊始品物咸新有嚴太宮聿修時祀仰祈鑒
格永錫繁釐謹以柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊虔
恭齋栗以備清祀尙饗今於康宗已下稱孝孫於睿宗稱孝子
於熙宗止稱嗣皇帝於別廟皇后言尊
號夏云序當長養化屬南訛秋云孟秋屆序萬寶順成
冬云玄英首氣閉塞成冬臘云歲功云畢樂茲嘉平 七祀
通用祝文維年月日甲子皇帝遣具官姓名昭告於司命戶竈
中雷門厲行以茲孟月享於太宮惟爾有神宜膺典祀謹以犧

大四百九十
小九十三

齊粢盛庶品式遵常禮尙饗臘享卽云
以茲嘉序 山陵元日遣使副祭
奠祝文維某年歲次某月朔某日辰孝孫子嗣皇帝御謹遣具
官臣姓名敢昭告於諡號皇帝諡號皇后伏以歲律更新物華
資始感茲時序仰上園陵庸致吉蠲冀垂昭鑒尙饗寒食云和
律吹灰燧
榆改火七月十五云田甫登場月當流火冬至云律候陽生日
迎長至十九年六月二十三日敕旨今後山陵祝版用女直字
又以祝版文理輕別行撰定七月十五祝文云孟秋暨望新穀
將升感時序以興懷仰園陵而致孝薦馨香於令節庶髮鬚其
平生庸表精誠 山陵忌辰遣使副祭奠祝文大定十九年七
冀垂昭鑒尙饗
二十六年熙宗忌辰亦遣使祭文用女直字撰 維年歲次月朔日辰孝曾孫嗣皇帝臣
御謹遣具官臣某敢昭告於世祖尊諡皇帝伏以佑我後人不
惟聖緒永懷遐馭適及今朝敬薦哀悰冀垂昭鑒尙饗 惟年
歲次月朔日辰孝孫嗣皇帝御謹遣具官臣某敢昭告於太祖

尊諡皇帝伏以洪惟聖緒眇質獲承邈矣仙遊陵園在望適及
過音之日靡勝沾露之思嘉獻就陳哀悰可鑒尚饗 維年歲

次月朔日辰孝孫嗣皇帝御署謹遣某官臣某敢昭告於太宗尊

諡皇帝伏以獲承基緒祇奉陵園迨茲過密之辰深□畫傷之

念就陳嘉薦庶鑒哀悰尚饗 維年歲次月朔日辰孝子嗣皇

帝臣某謹遣某官臣某敢昭告於睿宗尊諡皇帝伏以仙馭遐

登歷年滋久望陵園之館御鬱霜露之哀悰庸致蠲烝式昭永

慕尚饗大定二年十月奉遷景陵自後遣使 維年月日孝子嗣皇帝御名謹遣某

官臣某敢昭告於皇妣貞懿皇后伏以在遼之陽聖善寢御茲

屬永違之日不勝感慕之誠嘉薦就陳瞻言如在大定十八年始用祝文

祖宗忌辰祭保陵公文維年月日歲次月朔日辰皇帝謹遣

大四百四十
小一百九十

某官某昭薦於保陵公祇奉永陵睿陵恭陵思陵景陵式臨諱日追伸感

慕往致吉蠲仍敕使軺展祀祠宇聿遵彝典宜鑒精衷 皇后

忌辰祭保陵公文西山之原陵寢斯在屬當諱日爰舉祭儀惟

爾有神宜從茲薦 七月十五日祭文列聖園陵神實保右比

頒顯冊封以上公申敕有司俾修嗣事從厥歲序著為彝儀

冬至祭文瞻彼西山園陵斯在以左以右維神之功長至在辰

宜從與享尚其英爽歆此酬觴 元日祭文陵寢孔固惟神尸

之相與有功宜在祀典茲爰改火禮亦順時往致薦羞是用昭

報 大定三年十月奉上睿宗冊寶奏告文睿考祔廟禮先尊

崇涓擇吉辰以時昭告云云仰惟神鑒悉此孝誠 太廟祫享

奏告文廟祔之禮祔享有經爰命攸司擇吉昭告云云仰惟靈

鑒悉此孝誠 太廟祝文廟祔有經睿考升祔睿宗室日皇考歲序循

次禮宜合食謹以一元大武云云肅陳明獻表茲孝誠 別廟

祝文正位坤儀依神別廟歲序循次適茲合食今以一元大武

云云具陳明薦以伸禋禮 大定六年禋享太廟奏告文維年

歲次月朔日辰孝曾孫嗣皇帝臣御名敢昭告於始祖尊諡皇帝

祖妣尊諡皇后伏以三年一禋百代彝儀惟時孟冬將致大亨

先期以告昭鑒其臨 太廟祝文維年月朔日辰孝曾孫嗣皇

帝臣御署敢昭告於始祖尊諡皇帝祖妣尊諡皇后歲律云周時

惟冬孟載考彝儀大陳合食謹以一元大武柔毛剛鬣脰祭明

粢薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊用肅明獻式表孝思十三室同 別廟

祝文維年月朔日辰尊號皇帝昭薦於昭德皇后歲律云周時

百七十六

維冬孟載考彝儀大陳合食今以云云嘉薦醴齊備茲明獻以

申禋禮 七祀祝文維年月朔日辰尊號皇帝謹遣某官銜昭

告於司命戶竈中雷門厲行歲序載周式遵常禮以醴齊粢盛

庶品明薦於神 大定十四年禋祭太廟奏告文維年月日孝

曾孫子嗣皇帝御名謹遣某官臣某敢昭告於始祖尊諡皇帝祖

妣尊諡皇后伏以大享惟禋祭莫重焉將合於堂昭穆之序先

期以告昭鑒其臨 太廟祝文維年月日辰孝曾孫子嗣皇帝御署

謹遣某官臣某昭告於始祖尊諡皇帝祖妣尊諡皇后伏以九

廟可觀五年一禋舊章茲率大祭是承謹以一元大武柔毛剛

鬣脰祭明粢薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊惟永孝思冀垂昭鑒

別廟祝文維年月日甲子尊號皇帝遣某官臣某敢昭薦於昭

德皇后伏以九廟可觀五年一禘舊章昭率大祭是承今以一
元大武柔毛剛鬣脰祭明粢薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊有奕音
徽其歆祀事 七祀祝文維年月日皇帝遣某官某昭告於司
命戶竈中雷門厲行大祭於廟茲惟其時以爾有靈宜膺秩祀
謹以醴齊粢盛庶品明薦於神 大定七年仲秋為始祭太社
太稷文維年歲次月朔日辰嗣天子御謹遣攝太尉具銜位臣
某敢昭告於太社惟神五土是司容養萬物博厚以載德合無
疆謹因仲秋仲春式薦明祀恭以玉帛柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉
蔬嘉薦醴齊備茲禮瘞用申報本以后土勾龍氏配神作主
維年歲次月朔日辰尊號皇帝謹遣攝太尉具銜位臣某敢昭
告於后土氏爰茲仲秋仲春吉日有事於太社惟神力平九州功德

大五百一十
小二十四

甚茂其從享之典禮惟舊謹以制幣柔毛剛鬣明粢薌合薌其
嘉蔬嘉薦醴齊旅於表位作主侑神 維年歲次月朔日辰嗣
天子御謹遣攝太尉具銜位臣某敢昭告於太稷惟神五穀是
生八正爰始人之司命功莫大焉謹因仲秋仲春式薦明祀恭以玉
帛柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊式陳禮瘞備修常
秩以后稷稟配神作主 維年歲次月朔日辰尊號皇帝謹遣
攝太尉具銜位臣某敢昭告於后稷氏爰茲仲秋仲春吉日有事於
太稷惟神誕相稼穡粒我蒸民功在祀典爰用陟配謹以制幣
柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊旅於表位作主侑神
大定五年立春為始立土王日祭嶽鎮海濱祝文維年歲次
月朔日辰嗣天子御謹遣具銜某敢昭告於東嶽天齊仁聖帝

惟神贊養萬物作鎮一方式因春始用神明祀謹以犧齊粢盛
庶品明薦於神 維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具銜某敢昭
告於東鎮東安公惟神贊養萬物作鎮一方式因春始用神明
祀謹以犧齊粢盛庶品明薦於神 維年歲次月朔日辰皇帝
敬遣具銜某敢昭薦於東海廣德王惟神百川所歸眾靈是宅
浮天載地坎德攸先爰及孟春用遵薦禮謹以犧齊粢盛庶品
明薦於神 維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具銜某敢昭告於
東瀆大淮長源公惟神源流深茫潛潤博洽阜成百穀疏滌三
川青春伊始用遵典秩謹以犧齊粢盛庶品明薦於神 維年
歲次月朔日辰嗣天子_御謹遣具銜某敢昭薦於南嶽司天昭
聖帝惟神贊養萬物作鎮一方式因夏始用神明祀謹以犧齊

大五百二十四
小十九

粢盛庶品明薦於神 維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具銜某
敢昭薦於南鎮永興公惟神贊養萬物作鎮一方式因夏始用
神明祀謹以犧齊粢盛庶品明薦於神 維年歲次月朔日辰
皇帝敬遣具銜某敢昭薦於南海廣利王惟神百川所歸眾靈
是宅浮天載地坎德攸先爰及孟夏用遵薦禮謹以犧齊粢盛
庶品明薦於神 維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具銜某敢昭
薦於南瀆大江廣源公惟神總納大川朝宗巨海功昭潤化德
表靈長爰因夏首修其禮典謹以犧齊粢盛庶品明薦於神
維年歲次月朔日辰嗣天子_御謹遣具銜某敢昭薦於中嶽中
天崇聖帝惟神贊養萬物作鎮一方式因季夏用神明祀謹以
犧齊粢盛庶品明薦於神 維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具

銜某敢昭薦於中鎮應聖公惟神贊養萬物作鎮一方式因季夏用神明祀謹以犧齊粢盛庶品明薦於神 維年歲次月朔日辰嗣天子御謹遣具銜某敢昭告於西嶽金天順聖帝惟神贊養萬物作鎮一方式因秋始用神明祀謹以犧齊粢盛庶品明薦於神 維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具銜某敢昭薦於西鎮成德公惟神贊養萬物作鎮一方式因秋始用神明祀謹以犧齊粢盛庶品明薦於神 維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具銜某敢昭薦於西海廣潤王惟神百川所歸眾靈是宅浮天載地坎德攸先爰及孟秋用遵薦禮謹以犧齊粢盛庶品明薦於神 維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具銜某敢昭薦於西瀆大河靈源公惟神上通雲漢光啟圖書分道九支旁潤千里素

六五三十七
小九

秋式序用率常典謹以犧齊粢盛庶品明薦於神 維年歲次月朔日辰嗣天子御謹遣具銜某敢昭薦於北岳安天元聖帝惟神贊養萬物作鎮一方式因冬始用神明祀謹以犧齊粢盛庶品明薦於神 維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具銜某敢昭薦於北鎮廣寧王惟神贊養萬物作鎮一方式因冬始用神明祀謹以犧齊粢盛庶品明薦於神 維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具銜某敢昭薦於北海廣澤王惟神百川所歸眾靈是宅浮天載地坎德攸先爰及孟冬用遵薦禮謹以犧齊粢盛庶品明薦於神 維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具銜某敢昭告於北瀆大濟溝源公惟神泉源清潔浸被遐遠播通四氣作紀一方元冬肇節聿修典制謹以犧齊粢盛庶品明薦於神 郊祀

祭天地奏告文 維大定十一年歲次辛卯十月壬寅朔二十
 七日戊辰嗣天子臣御謹遣攝太尉具官臣某敢昭告於昊天
 上帝伏以通追祖武嗣守靈符祇講曠儀肇修大報前期潔告
 舊典有稽仰冀威明俯垂眷顧謹以今年十一月十七日合祭
 天地於圓壇不敢不告 維年月日辰嗣天子臣御謹遣攝太
 尉具官臣某敢昭告於皇地祇伏以肇舉上儀有嚴合饗豫申
 祇告率迪舊章誠冀聰靈昭垂鑒格謹以今年十一月十七日
 合祭天地於圓壇不敢不告 維年月日辰孝曾孫子嗣皇帝
 臣御謹遣攝太尉具官臣某敢昭告於十一室各書帝后諡伏以天
 明地察有國所尊將秩曠文肇稱元祀前伸潔告仰冀鑒臨謹
 以今年十一月十七日合祭天地於南郊不敢不告 維年月

大五百二十三
小十九

日辰嗣皇帝御謹遣具官臣姓名敢昭告於諸陵各書帝后諡
 后 伏以天明地察有國所尊將秩曠文肇稱元祀前伸潔告
 仰冀鑒臨謹以今年十一月十七日合祭天地於南郊不敢不
 告 維大定十一年歲次辛卯十一月辛未朔十五日乙酉孝
 孫嗣皇帝臣御謹遣攝太尉具官臣某敢昭告於太祖尊諡皇
 帝伏以受天成命詒我燕謀慶集眇冲運洽平泰修明曠典大
 報神休禮重肇禋功宜陟配先伸虔告仰冀顧歆謹以今年十
 一月十七日合祭天地於圓壇不敢不告 維大定十一年歲
 次辛卯十月壬寅朔二十七日戊辰嗣天子御謹遣攝太尉具
 官臣某敢昭告於太社伏以天明地察有國所尊將秩曠文肇
 稱元祀前期以告靈鑒是孚謹以今年十一月十七日合祭天

地於南郊不敢不告 維年月日辰 尊號 皇帝遣攝太尉具官

臣某敢昭薦於昭德皇后伏為國家肇造受命于天今方聿修

郊見之禮惟靈伊邇其鑒於茲謹以今年十一月十七日合祭

天地於南郊敢用昭告 維年月日辰 嗣天子 御 謹遣具銜某

敢昭告於某嶽伏以禮莫重者天地之祀將迎長至肇禮於郊

飾遣守臣告茲大典謹以今年十一月十七日合祭天地於南

郊敢用昭告 維年月日辰 尊號皇帝敬遣具銜某敢昭薦於

五嶽四瀆 各 伏以禮莫重者天地之祀將迎長至肇禮於郊飭

遣守臣告茲大典謹以今年十一月十七日合祭天地於南郊

敢用昭告 維大定十一年歲次辛卯十一月辛未朔十六日

丙戌尊號皇帝遣某官告於 龍津橋 之神長梁通濟往來之衝

大五百一十五
小三十五

相我吉行惟神之功 維大定十一年歲次辛卯十一月辛未

朔十六日丙戌尊號皇帝遣某官致祭於行神泰壇奉祀鸞駕

啟行口較國門稽若彝典既陳明薦護相是期 太廟朝享祝

冊文維大定歲次辛卯十一月辛未朔十六日丙戌孝曾孫嗣

皇帝臣 御 敢昭告於 諡號 皇帝皇后 隨室如 伏以聖德靈長流

慶光遠克開厥後燕及於今肇修郊禋昭茲嗣服載懷先烈祇

謁神宮謹以牲齊粢盛苾芬庶品潔誠明薦仰祈顧歆 別廟

薦享祝冊文維年月朔日辰尊號皇帝昭告於昭德皇后升禋

泰壇國之大祀有嚴廟薦典禮攸先今以牲齊粢盛苾芬庶品

備茲嘉獻 七祀祝文 維年月日辰皇帝遣具官姓名昭告于

司命戶竈中雷門厲行稱秩元祀禮先太宮用協彝章備陳嘉

薦 吳天上帝祝冊文維年月日辰嗣天子臣御敢昭告於吳
天上帝伏以天有成命烈祖受之眇躬嗣服天其子之迄用康
年繫其本始肆類於郊式昭大報謹以玉帛犧齊粢盛庶品虔
修祀事太祖武元皇帝配神作主 皇地祇祝冊文伏以有天
下者父天母地尊事地察率由舊章於茲圓壇饗以並位神靈
之祉申錫無疆 配帝祝冊文維年月日辰孝孫嗣皇帝臣御
敢昭告於太祖尊諡皇帝伏以於皇聖祖駿命所基功加于時
肇造區夏克開厥後無疆惟休燕及皇天推以克配謹以制幣
犧齊粢盛庶品虔修祀事侑神作主

大四百六十
小十七

大金集禮卷三十八

番禺許之璇初校
順德羅 蔡覆校
南海廖廷相再覆校

六十八
小五

大金集禮卷三十九

朝會上

元日稱賀儀

聖節稱賀儀

曲宴儀

人使辭見儀

元日稱賀儀

皇帝即御座鳴鞭報時訖殿前班小起居到侍立位引皇太子并臣寮使客合班入至丹墀舞蹈五拜平立引皇太子升露階二閣使齊揖入欄內拜跪致詞殿下臣寮折躬祝訖拜興與臣寮平立卻引復丹墀位舞蹈五拜宣答聞制兩拜宣訖舞蹈五拜各祇

候平立隨司奏諸道表目更不分班便進壽酒兩拜訖平立牀
入引皇太子升褥位接擡進酒訖退復位放擡二閣使再揖入
欄內拜跪致詞殿下臣祝訖拜起與臣寮平立退復褥位兩拜
宣答聞制兩拜宣訖舞蹈五拜各祇候平立皇太子執事臣寮
分班教坊奏樂皇帝舉酒時殿上下臣寮并侍立官並兩拜教
坊樂止兩拜接盞退復褥位轉擡引皇太子降階臣寮合班牀
出皇太子至丹墀位兩拜分引預宴官上殿次引宋國人從入
至丹墀兩拜不出班奏聖躬萬福訖兩拜有敕賜酒食兩拜各
祇候平立引左廊立次高夏國從人分引左右廊立牀入進酒
皇帝飲時坐宴并侍立官並兩拜進酒官接盞還位坐宴官兩
拜坐行酒傳宣立飲訖兩拜坐次從人兩拜坐三盞致語揖臣

大三百九十六
小十七

使并從人立誦口號訖坐宴并侍立官并兩拜坐次從人兩拜
坐食入七盞曲將終揖從人立兩拜訖引出聞曲時揖臣使起
兩拜下殿牀出至丹墀合班謝宴舞蹈五拜各祇候分引出
今減定拜數皇太子並臣寮客使合班入至丹墀稱賀舞蹈五
拜平立閣使奏諸道表目訖皇太子已下皆再拜引皇太子陞
殿階褥位搢笏捧盞盤進酒皇帝受盞置御案上皇太子退復
褥位轉盤與執事者出笏二閣使齊揖入欄內拜跪致詞云元
正啟祚品物咸新恭惟皇帝陛下與天同休祝訖拜起復褥位
同殿下臣寮皆再拜宣徽使稱有制在位皆再拜宣答曰履新
上壽與卿等內外同慶詞畢舞蹈五拜齊立皇太子搢笏執盤
臣寮分班教坊奏樂皇帝舉酒時殿下臣寮並侍立官皆再拜

皇太子受虛蓋退至褥位轉盤蓋與執事者出笏左下殿樂止
合班在位臣僚皆再拜分引預宴官上殿

聖節稱賀儀

皇帝卽御座鳴鞭報時訖殿前班小起居到侍立位引皇太子
并臣寮使客左右合班入至丹墀舞蹈五拜平立引皇太子升
露階二閣使齊揖入欄內拜跪致詞殿下臣寮折躬祝訖拜起與臣寮
平立卻引復丹墀位舞蹈五拜了各祇候平立隨司奏諸道表
目更不分班便進壽酒兩拜訖立牀入引皇太子升至露階褥
位接擡進酒訖退復位放擡二閣使齊揖入欄內拜跪致詞殿下
臣寮折躬祝訖拜起與臣寮平立退復褥位兩拜宣答聞制兩拜宣
訖舞蹈五拜了各祇候平立皇太子執事臣寮分班教坊奏樂

六百九十六
小十七

皇帝飲時上下並侍立官並兩拜教坊樂止兩拜接擡退復褥
位轉擡訖引皇太子降階臣寮合班牀出皇太子至丹墀位兩
拜分引預宴官升殿坐宴如元日之儀 今減定拜數並如元
日稱賀儀惟祝詞云萬春令節謹上壽卮伏願皇帝陛下萬歲
萬萬歲宣答云得卿等壽酒與卿等內外同慶

曲宴儀

皇帝卽御座鳴鞭報時訖殿前班小起居到侍立位引臣寮並
使客左入傍折通班至丹墀舞蹈五拜不出班奏聖躬萬福又
兩拜出班謝宴舞蹈五拜各上殿祇候分引預宴官上殿其餘
臣寮右出次引宋使從人人至丹墀兩拜不出班奏聖躬萬福
又兩拜有敕賜酒食又兩拜引左廊立次引高夏從人人分引

左右廊立果牀入進酒皇帝舉酒時上下侍立官並兩拜接盞
訖候進酒官到位當坐者兩拜坐便行臣使酒傳宣立飲訖兩
拜坐次從人兩拜坐至四盞餅茶入致語聞鼓笛時揖臣使并
人從立口號訖坐宴并侍立官并兩拜坐次從人兩拜坐食入
五盞歇宴教坊謝恩訖揖臣使起果牀出皇帝起入閣臣使下
殿歸幕次賜花人從隨出載花了先引人從入左右廊立次引
臣使入左右上殿位立皇帝出閣坐果牀入坐立並兩拜坐次
從人兩拜坐九盞曲將終揖從人至位兩拜引出聞曲時揖臣
使起兩拜下殿果牀出至丹墀謝宴舞蹈五拜分引出

人使辭見儀

皇統二年六月二十五日奏稟伏見夏國人使入見頓改爲大

大四百九十
小五

起居擬自後人使辭見臣寮穿執止依常朝起居拜數從之
舊例宋國人使三品官內間插高麗夏國使五品官內間插
皇帝卽御座鳴鞭報時訖殿前班小起居訖至侍立位引臣僚
左右入至丹墀小起居訖宰執上殿其餘臣僚分班出閣使奏
見膀子先引宋使副出笏捧書左入至丹墀面殿立定閣使左
下接書捧書者單跪轉接訖拜起立閣使左上露階右入欄內
奏封全轉讀訖引使副左上露階齊揖入欄內揖使副躬身使
少前拜跪附奏訖拜起復位立宣問宋皇帝時並躬身受敕旨
訖再揖躬身使少前拜跪奏訖拜起復位齊退卻引使副左下
至丹墀面殿立定禮物右入左出盡揖使副傍折通班訖再引
至丹墀舞蹈五拜不出班奏聖躬萬福兩拜揖使副躬身使出

班謝面天顏復位舞蹈五拜再揖副使躬身使出班謝遠差接
伴兼賜湯藥諸物等復位舞蹈五拜各祇候引右出賜衣次引
宋人從入通名已下兩拜不出班又兩拜各祇候亦引右出次
引高麗使左入至丹墀面殿略立引使左上露階立定揖副使
躬身正使少前拜跪附奏訖拜起復位立閣使宣問王時並躬
受敕旨訖再揖副使躬身正使少前拜跪奏訖拜起復位齊退
卻引左下至丹墀面殿立定禮物右入左出盡揖使傍折通班
訖引至丹墀通一十七拜各祇候平立引左階立次引夏使見
如上儀引右階立次再引宋使副左入至丹墀謝恩舞蹈五拜
各祇候平立次引高夏使並至丹墀三使並躬身有敕賜酒食
舞蹈五拜各祇候引右出次引宰執下殿禮畢 皇帝卽御座

大五百三十四
小五

鳴鞭報時訖殿前班小起居至侍立位引臣僚合班入至丹墀
小起居引宰執上殿其餘臣僚分班出閣使奏辭榜子先引夏
使左入傍折通班訖至丹墀兩拜不出班奏聖躬萬福又兩拜
揖使副躬身使出班戀闕致詞復位又兩拜喝各好去引右出
次引高使如上儀亦引右出次引宋使副左入傍折通班訖至
丹墀依上通六拜各祇候平立閣使賜衣馬躬身聞敕兩拜賜
衣馬訖平身搢笏單跪受別錄物過盡出笏拜起謝恩舞蹈五
拜有敕賜酒食舞蹈五拜引使副左上露階齊揖入欄內揖躬
身大使少前拜跪受書直起復位揖使副齊躬身受傳達訖齊
退卻引左下至丹墀躬身喝好去引右出次引宰執下殿禮畢

大金集禮卷三十九

番禺許之璇初校
順德羅 蔡覆校
南海廖廷相再覆校

大二百四十三
小五

大金集禮卷四十

朝會下

朔望常朝儀

雜錄

朔望常朝儀

天眷二年五月十三日詳定內外制度儀式所定到常朝及朔望儀式下項敕旨准奏朔旦拜日具拜日門朝參日供御弩手傘子

直於殿門外分兩面排立司辰入殿報時畢皇帝御殿坐鳴鞭

其內侍退立左右擎執內侍下閣門報班齊執擎儀物內侍分降殿階兩傍南

面立宿衛官自都點檢至左右親衛祇應官自宣徽使閣門祇

候先兩拜班首少離位奏聖躬萬福兩拜弩手傘子直於殿門

外奏萬福山呼聲喏起居畢閣門引親王班贊班首名以下再拜訖班首少離位奏聖躬萬福歸位再拜訖先退次引文武百僚班首以下應合朝參官入殿依位班立閣門贊班首以下起居同親王儀領省宰執升殿奏事餘先退閣門引教坊班奏萬福山呼聲喏起居兩班訖退次引合見謝辭官班閣門先具奏知領省宰執奏事畢下殿直出宰執奏事具奏事門帝初就坐置寶匣於殿階上東南角直日主寶捧寶當殿扣欄奏封全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到訖內侍去案百官卯時到幕次辰時視朝朔望御服靴袍百官並常服古者天子玄衣玄冕以朝日蓋亦有所尊其禮不敢不備今朔有拜日之儀擬同望日並靴袍以彰肅敬常朝御服小帽紅欄偏帶或束帶百官展紫都副點檢朔望

大三百九十六
小七十四

公服偏帶執骨朶常朝展紫左右衛將軍宿直官展紫金束帶骨朶其骨朶用玉水晶及金飾並乞如舊左右親衛盤裏紫襖子塗金束帶骨朶所帶兵械如舊主寶主符展紫金束帶以上束帶擬用御仙荔枝太平等花隨類一樣服近侍給使供御筆硯符寶吏紫襖子塗金束帶每朝輪直近侍給使八人筆硯二人宣徽閣門並常服常朝展紫供御弩手傘子直一百人並金花交腳幞頭塗金銅平鈹襯花束帶骨朶左右班執儀物內侍二十人並展紫塗金束帶以上禁中供奉人朝退並只便服弩手班直等擬於殿門外東西向排立點檢司起居時即令相應就位面北山呼訖即相向對立駕輿乃退擎御傘直遇坐朝在左班內侍上排立點檢司起居畢都點檢以次三員陞殿陞都點檢在東邊近南左副又少南右副東向相對左右衛在殿下東西對立

左右司侍郎隨班起居畢從宰執奏事殿中侍御史隨班起居畢在殿下東西對立其位在左右衛將軍侍立之北仍各少前修起居注遇視朝起居畢分班陞殿陞於殿欄子外副階下東西對立俟奏事畢退師傅起居畢御案自東入置定捧案內侍東西分下各直殿基隅侍立俟主寶封寶畢即對入殿門出案其案始置右殿外東階隅由東偏門入出自西偏門置於西階隅案古禮王者日視事於內朝降及遼宋亦未或易擬今每日視朝以示聖慮憂勤日新聽斷萬機之務庶無壅滯如謂朝廷事簡擬依唐制隔日視朝若止用六參古未嘗有須當改易准前代六參合用一日六日十一日十五日二十一日二十六日親王及宗室已命官者年十六以上並赴起居宗室並隨文武官班諸色人任七品以上職事及七品以

大四百九十四
小九十

上散官充吏職

伎術官同

七品以下散官權翰林應奉並隨班起居

舊例校書郎權直史官並赴朝參

班首遇朝參有故不赴以次官押班 尚書

省諸司局因公事入殿門者左右司每司不得過三人餘司局止一人於左右親衛外立五品以上及侍御史尚書諸司郎中太常丞翰林修撰起居注殿中侍御史補闕拾遺監察御史赴召參假謂一月以下除官出使之類並通班入見謝辭餘官於殿門外見謝班並舞蹈七拜辭班四拜門見謝辭兩拜入宮從人給牌具雜儀式下門遇朝參臣僚並不得帶從人入殿門 特旨非遇朝參應便服人並不得入殿門及於御座殿側觀看凡有禮儀御史臺門告報諸司局取知委臣寮遇朝參有故不赴申牒御史臺照會如不申牒而併兩次輒不赴者御史臺申尚書省於隨

品當月俸錢一色內尅罰三分之一大寒暑大風及雨雪霑服致失禮容並放朝參卽有機速事當面陳宰執於便殿若速雨之類御

史臺牒宣徽聞奏候得旨仍預告報

合差司天臺官書日於宮中報時刻漏壺

箭乞令較定臣寮班列合依位置牌閣門宣制贊喝其聲高低

擬更調習 假寧休務日具休假門 大定二年五月御史臺擬定

朝參禮數蒙都省准行下項五品已上官職趨朝自來依制服

朝服若赴省入局治事並各展皂自來朝參除殿前班外若遇

朔望自七品已上職事官盡赴其餘朝日自五品已上職事官

得赴六品已下只於本司局治事如左右司員外郎侍御史記

注院等官職雖不係五品亦合並赴朝參外拜詔等禮數自來

但有職事并七品已上散官並赴及前來每遇朝日已是七品

大五百一十
小六十七

已上職事官並赴緣禮部先擬七品已下流外職並入宮各於

本幕次內治事更不朝參外拜詔等禮數散官職事但係七品

已上者並赴今契勘四月三日臺官奏奉敕旨每遇朝參百官

職事將帶合得人從入宮外吏員令譯史通事檢法各於本局

等候官員朝退後赴各司局簽押文字更不得依前宮內簽押

文字今擬七品已下流外職遇朝日亦不合入宮只於本司局

治事如左右司都事有須合取奏事理令行入宮七品已上職

事官依准自來條理如遇使客朝參見日依朔望日並赴據元

日聖節及拜詔并遇車駕出獵送迎詣祖廟燒飯亦擬依准自

來但有職事并七品以上散官並赴并再檢照到正隆元年二

月二十八日海陵庶人旨諸赴朝參官除殿前外若遇每月朔

望可七品已上職事官盡赴其餘朝日自五品已上職事官得赴六品已下只於本司局治事如左右司員外郎侍御史記注院等官雖不係五品亦合並赴但朝參官並穿執今卽七品以上職事官常朝日並赴伏乞尙書省詳酌蒙批送本臺勘當端的本臺點到大定二年二月二十一日敕旨倉場庫務監當酒稅七品已下今月二十一日爲頭便不赴朝參今再勘當到上件七品職事官除倉場庫監酒稅官合依已降敕旨施行外其餘七品職事官擬常朝日並赴 今常朝儀親王班退七品已上職事分左右班入至丹墀兩拜班首離位少前復位再兩拜宰執升殿餘官分班出 朔望儀朔旦拜日訖常朝官并府運六品已上官並左入至丹墀之東西向躬身閣門通喝訖引至

大五百三十五
小五

丹墀舞蹈五拜又兩拜訖右出望日如上儀唯不拜日

雜錄

天眷三年口月一日奏稟生辰正旦花宴亡遼時合用山樓一座奉敕旨依例起葢 貞元二年正月山樓以萬春山爲名 大定五年二月二十一日學士院撰擬到壽山名額奉敕旨以仁壽山爲名 二十二年正月四日敕旨今後綵山正旦以仁壽山爲名萬春節以萬春山爲名 皇統二年六月二十三日擬奏自古並無伶人日赴朝參之例所有教坊人員只合準備宣喚不合同百寮赴起居從之 皇統二年十二月十一日擬奏司天太醫提點及長二官合日參其長行七品以上止合元日慶節及人使見辭日朝從之 大定二年四月二十九日奏

稟推貨務使係合赴朝參若候朝退出宮緣本務發賣鹽鈔切慮注滯客旅今擬除朔望外與免朝參從之 大定二十四年六月禮部會到大定二年三月二日大興尹面奉敕旨府運兩司文字繁多每遇月一十五日朝參外免常朝今即車駕幸上京其會寧府官并所轉七品已上職事官比依前項所奉敕旨亦合免常朝并據會寧府申朔望慶元宮行禮更赴朝參兩處難迭下太常寺參酌到會寧府官朔望於慶元宮合質明行禮畢赴朝參 大定二年十一月一日奏定隨朝職官遇迎拜詔書頒降麻日接送車駕享祀祖廟等處不到者當月俸內三分內尅一 此譯到字不同 大定二年正月一日承省劄刑部呈并御史臺申今若有省部諸局執事官員不赴并過拜日拜詔迎車

大五百●六
小十一

駕出獵詣祖廟燒飯亦有不到官員還如何懲罰本部今擬隨朝職事官并七品以上散官每遇拜日并拜詔送迎車駕行幸詣祖廟燒飯及省部諸局治事官員不赴者將當月請俸將三分每尅罰一分七品以上散官不在拜日之限臣等商量若准所擬是為相應奏訖奉聖旨准奏行

番禺許之璇初校

順德羅 蔡覆校

南海廖廷相再覆校

大金集禮卷四十

大一百二十五
小五

大金集禮校勘記

江陰繆荃孫撰

目錄

太祖尊諡

尊原
誤宗

與皇統五年同

原奪皇
年二字

保陵公

應聖公

二公字元並誤
宮據後文正

第一卷 帝號上

阿離合懋宗幹

史禮志作阿
離合懋宗翰

隊九匹

匹志
作疋

奉上上命國號

大金

志作奉
號大金非

諳版勃極烈

版紀傳志並作
班勃志作孛

奕世之成

平

成文最
作承

雷電之威斷

電雷
文作

瑞物充庭

充文
作光

夤畏求端

夤

夤文
作寅

靡懈於初終

終文
初

同躋熙熙

躋文
作濟

別京望幸

原作
幸望

據文

及茲動軫

軫文
作軫

並造明廷

廷原
作庭

挂一漏萬

萬原
作万

大金集禮校勘記

廣雅書局

改服通天冠

紀作是日皇帝改服通天冠

貞元儀奉冊太師奉寶太尉

十一字當為單行小注原鈔提行非是下做此

貞元儀通天正門入至大安門外

字同

貞元儀無捧冊捧寶官等入至褥位立俟之文等

上

貞元儀殿下沙墀

七字同上原鈔夾入正文未提行

凡樂皆協律郎舉

麾工鼓祝而後作偃麾戛鼓而後止下皆准此

二十二字亦單行小注

貞元儀進冊舉冊官

八字同上原鈔夾入正文

貞元儀進寶舉寶官

八字同上

宮縣奏歸美揚功之曲

原闕歸字據樂志補

貞元儀冊北寶南太常

卿於冊東北向側立太師以下於冊寶褥位東序立昇牀弩手

繖子退立東階之下面北立太尉以下於冊寶褥位西序立昇

寶牀弩手繖子退立於西階下立定

七十一字均單行小注

東班以西

為上西班以東為上

十二字同上

中間小留班路

小志作少

貞元儀

大三百一十四小一百零五

冊寶牀與博士舍人分引太師太尉以下導從冊寶行樂奏肅

寔之曲至西階下冊寶褥位

二十八字單行小注

貞元儀樂止太尉以

下於冊寶西序立

十五字同上

吏部侍郎不升止於冊牀之西

字同

舍人在東以俟冊引讀中書舍人自東階還本班博士

在西以俟引奉冊太尉降自西階下面東立

三十八字同上

奉冊大

尉播笏

志無奉冊太尉四字

兩員於冊北一員稍東一員稍西兩員於

冊南一員稍東一員稍西

二十六字均單行小注下同

中書令俟冊興先

退

與原誤昇據志正

殿東閒褥位案上

上原誤一據志正

禮部侍郎不升

止於寶牀之西

十二字單行小注

博士以俟引司徒降西階以太尉

立舍人以俟引侍中降西階復本班

二十七字同上

奉寶司徒從升

從原誤寶據志正

兩員於寶北一員稍東一員稍西兩員於寶南一

員稍東一員稍西二十六字單貞元儀捧冊官與昇冊官並

進前取冊先升十七字俱降自西階復本班原奪復本二字據志補

貞元儀止云太師致賀詞十字單貞元儀太師降自東階宮

懸作肅寧之曲至位樂止二十字進詣前楹間間原誤間據志正

貞元儀無分引太尉司徒就位一節及無初引宮縣肅寧之曲

二十四字單行小注此貞元儀進冊官跪進冊狀進寶官

跪進寶狀以授內常侍各再拜以次出二十八字貞元儀無

禮部尚書跪奉侍中承旨一節十六字貞元儀無文武百寮

具官之文十二字侍衛如來儀衛原扮銜匣上扮原誤扮今訂正

弟二卷 帝號下 因民心而啟洪基民文紹復先王之業業原誤某據文正咸謂太

大三百九十八
小一百八十四

平太平文茲為壯觀茲文拯生靈於阡危靈文肆昭升

於禹迹迹文雖莫際於高深際文二千六百人門內四百

人門外十二字單玉在中金在東象次之革在西木次之十五

字同與天德儀同亦有更異并有皇太子禮故復備錄十九

上大定十一年儀兼奏告社稷十一字前二日百官習儀

志無前二日三字黃麾仗仗原誤儀受冊寶壇臺志無

令人從依導駕人數服飾十字單立俟等探閣門報志無等

通事舍人引文武百寮志作閤分入升殿置於御座之左

右東西相向志作分入升置殿元昇八寶人下殿退立於殿

西東階下稍南十七字單內侍承旨索扇六字皇帝服袞

冕志脫皇華蓋志作鳴鞭訖訖志殿下亦鳴鞭原奪鞭

補

泰寧之曲

志作乾寧據樂志作泰寧是

侍臣進鎮圭

志無侍臣進圭皇帝執圭一節

進受鎮圭侍臣係尙食局官

十一字單行小注

釋圭卽侍臣承奉

立侍於左

十一字同上

儀鸞使副添香

志無鸞字

凡樂皆協律郎舉

麾王鼓祝而後作偃麾戛敵而後止下皆准此

二十五字單行小注

通

事舍人二員

志無二員二字

由正門入宮縣奏天保報上之曲

志作歸美

揚功之曲

立於俟應

據志芟於俟二字

弩手等

志作弩手繳子官等

東西兩班

羣官合班轉北向立

十二字原奪據志補

東班以西爲上西班以東爲

上

十二字單行小注

太常卿舉冊寶官等

吏禮部侍郎下志奪此人字

依位立

定

志作稍南立定

奏和寧之曲

志作肅寧下同

太尉以下以次東向立定

志無

導冊先升

志上有側身二字

吏部侍郎不升止於冊牀之西

十二字單行小注

並於前楹稍東

志作分左右於前楹

於前楹稍西

於下志有欄子

大三百四十八

外三

御座前

志無此三字下同

太尉退於前楹稍東

東志作西

博士

舍人立於後

志作太常博士

兩員於冊北一員稍東一員稍西兩員

於冊南一員稍東一員稍西

二十六字單行小注

博士舍人引太尉

志作

通事舍人下

太常卿降自西階

志無自西階三字

入百官班

志無此四

字下有太常博士引奉冊太尉降

導寶先升

志上有側身二字

禮

自西階東向立以俟次十九字

博士舍人

志下有俱退不升四字

亦於前楹間

志作於欄子外前楹間

兩員於寶北一員稍東一員

稍西兩員於寶南一員稍東一員稍西

二十六字單行小注

讀寶讀訖

原奪下讀

引司徒侍中降

志但作引降

入百官班

志亦無此四字下有太常

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共四十七字

詞云誕膺徽號光御珍圖典儀告成寰區均慶

十八字單行小注

大令集豐交功已

廣雅書局

詞云勉從眾欲昭受鴻名禮文既成與卿等內外同慶二十

上同 以待上壽下有奪文 與晏官員數宣徽院取旨十字單行小注 進

酒官係宣徽院長貳官同上 羣官就坐傳宣賜酒起坐拜數節

次並如常宴之會儀二十十字 奏嘉禾之曲禾原作和據樂志改 皇太

子依朝會宴例便不降謝十二字單行小注 監殷夏以從周夏殷

天因人而聽順聽文作進 人則天亦弗違則文作即 偉績之無前績原

作蹟文作節今正 乾道之包函函文作涵 從古以然以文作已 施尊名施文

薦作 聖度能謙謙文作兼 山川羣神神原誤官文同 圖惟負荷惟文作維

載念俯從念文作余 於戲文作嗚呼 故當通上下之情故文作誤效

弟三卷 追加謚號上 口口康甯原奪二字補二方圍 括地

大三百一十九 小三百一十四

開封括文作拓 威震如雷霆震文作振 至聖人以難名原奪名字據志補

無所畛域畛文作軫 邦統未一未文作奉 內外敦敘敦文作序 燕殿達

窮民之告達文作通 執貺丕昭執文作孰 發揮英聲揮原誤輝據志正 俯

歆徽號歆文作馨 正號於悼王號文作誤位 皇伯尙書左丞相文作尙書令丞

相疑當作尙書令左丞相 著立大功者著文作者 無窮之傳窮原誤今據文正 奮

張皇威原誤大奮張皇據志文正 理若有待若原誤右 歸者蓋眾蓋志文作益

威稜震俗志作威靈震遠 應卒若神卒志文作變 稱天作謚謚志作諫 布

義行剛義文作異 強毅執正正文誤政 熙宗實錄云施之罔極丙辰

奉上十三字單行小注 兼以皇帝所御殿以志作於 神御前原奪前字據志補

東欄子內面西志作西面 凡奉請皆俛伏興跪奉畢就一拜起

十四字單行小注 部擬御服如來儀省改奏便服十二字同上 太傅宗

彌傳原誤

法天行道行原

攷圖書攷原誤收

充實輝光

文作

道合於天至謂之元與謚議同十二字單

行小注

御札札原

今

應獻官拜立班官皆再拜十字單

第一日以次詣諸位

前皆如上儀十三字

第一日酌酒十蓋第二日第三日各一

蓋第一日羊五豬五第二第三日各羊一豬一並於前一日宰

殺四十字

當均慶於臣民當原誤聖

得歡心於四表表文

彌成繼述之功功原作工

據文正

弟四卷 追加謚號下

與皇統五年同原作統五奪

佚不辭今正

合無於衍慶宮合原誤有

前

三款八月二十一日奏十字單

行小注

前二款並奏過親授冊寶儀

八月二十五日准奉太尉行事儀准呈二十六

字同上

主節者皆持

大三百三十三
小二百五十七

節立太尉後十字

同上

少頃又跪原奪少頃二

字據志補

分左右前導原

導前據

皆再拜原奪皆字

據志補

其冊牀先昇至太尉受冊褥位

之東十四字單

行小注

跪受訖執笏五字原奪據志補

云受訖下當加以冊匣授中書

令下亦當加以寶盃授侍中有

輅旁夾侍旁原誤中

據志正

革車

革原誤草

樂止冊寶牀承以席褥志作承以

席褥樂止

投戈講藝藝

義

俯狗黎庶之誠心狗文

作察

實我聖考文無

我字

盃匣等與天

德貞元尊號冊寶制度同

十五字單

行小注

承奉人等十八下原衍

年字今

大定三年儀於殿中閱設冊寶幄次

十四字單

行小注

南向設

太尉受冊寶褥位十字

同上

迎冊寶儀內人從二品已上四人三

品已下二人餘與大定三年同奉上册寶儀四月五日宣徽院

奏過據合用玉輅只用象輅親授儀與大定三年不同故復備

錄六十三字同上其冊牀先昇至太尉受寶褥位之東十四字同上太

尉摺笏據前文補其寶牀先昇至太尉受寶褥位之東十四字單

行小奉寶盃置於牀據前文補冊寶出據前文補輅笏夾侍

易塵大定三年儀聖武殿門外西向十二字單市不

尊有先先文害不及民原奪及字俶立七廟俶文有

第五卷 皇太后皇后

引冊官押舉冊官並先入立於殿西階下十六字單行小注

押冊官原復衍此三字凡太尉司徒行並通事舍人太常博士

贊引十七字單其冊函蓋先去置於冊牀上十一字同上

謹讀冊謹原誤言據志正押冊官並先退復西階下東向

大三百二十七
小二百七十八

立十三字單行小本部擬俟皇太后並升座即奏請皇帝於

殿上稍南西向侍立至讀冊寶訖奏請行稱賀之禮殿上奏請

不跪四十二字同上皇太后殿下 公等忠敬盡心 伏惟皇太后

膺茲典禮四節據志皆不提行司賓司贊尚儀尚宮等擬

用知禮內侍人等充如無用閣門二十三字詩始夫婦始文

敢忘纘紹纘原空方圍文作表率勤劬劬原誤劬詔書

下禮部至冊禮畢十月十一日遍下十六字單五禮精義云

冊命大事先告天地宗廟示不敢自專社稷地祇之屬不必皆

告三十字一奏中嚴外辨一承制一奉寶讀寶進入內十七字

引冊兼進入內六字冊使副使讀冊讀寶引冊引寶兩奉

節禮儀使十八字 前一日尙書工部奉冊寶進入十二字

用前六部攝官七十一員擎執六百七十八人十八字同上原

補舉捧冊官舉捧寶官據志補冊 鞫躬鞫原作揖 冊牀

置於北寶牀置於南十字單 相向立立原誤位 鹵簿依本

品合得人數如無鹵簿鼓吹卽代以錦衣人從二十二字 及

讀冊寶官據志補 用後六部攝官三十六員擎執三十二

二人十八字單 內外命婦擬各服其本服十字 肩輿如無

用小龍車子代同上 如首飾褱衣難迭成造卽用皇后拜天服

十六字 皇后升降並內侍閣門引十字 升座座原 橫班

北向班原 誤行

弟六卷 追諡后

欽慈貞懿皇后原目分作兩行今訂 聖穆光懿冊文原誤在

下據紀傳志文訂正典儀二下空一格接二 威德悉備曰欽

聰明睿智曰獻十二字單 敬事節用曰欽貴賢親親曰仁同上

欽仁后冊文太常博士一下原誤併聖穆光懿二冊文 徽

宗景宣帝后六字單 視民如子曰慈行善可紀曰憲十二字

引大禮使侍中中書令并引冊寶牀十四字 殯殿別無阼

階於殿東階上設拜褥同上 凡拜者宣徽使贊詞八字 凡讀

冊寶祝文皇帝皆跪聽十一字 哀皇后哀字原空 聖善周

聞曰宣聰明睿智曰獻十二字單 體予至懷文作咸 咸使

聞知原奪使字 據文補

弟七卷 妃

典儀與贊者

於冊寶牀上

共用二百一

第八卷

十九日奏訖

殿上接官詹

侍郎歸庭

從殿側東北

又五拜如儀

禮物如式合

與上連行空

可不必改作

奏漢文帝

漢須

謝請內嚴外

小注元申又有

郎禮儀使儀注

郊臺行禮外並

敢專社稷地祇

奏告天地雖有

之儀百二十

奉寶盞於合

單行小注儀原誤服

八代二十一

字同上

容禮

四年

卷

明望

服

御

自

一六

就

起

六

儀

行

四正

曾子

蓋益

之

陪和

或進備... 禮... 儀... 贊... 冊... 寶... 牀... 詹... 侍郎... 歸... 庭... 從... 殿... 側... 東... 北... 又... 五... 拜... 如... 儀... 禮... 物... 如... 式... 合... 與... 上... 連... 行... 空... 可... 不... 必... 改... 作... 大... 三... 百... 一... 十... 五... 小... 二... 百... 四... 十... 二...

奏漢文帝... 謝請內嚴外... 郎禮儀使儀注... 郊臺行禮外並... 敢專社稷地祇... 奏告天地雖有... 之儀... 奉寶盞於合... 儀原誤服... 八代... 字同上... 大... 三... 百... 一... 十... 五... 小... 二... 百... 四... 十... 二...

明望... 服... 御... 自... 一六... 就... 起... 六... 儀... 行... 四正... 曾子... 蓋益... 之... 陪和... 大... 三... 百... 一... 十... 五... 小... 二... 百... 四... 十... 二...

袍同上 傘扇止於簾外退於左右朵殿前十三字 冊寶等物

並分付左庶子十字 祇奉聖恩此段原提行今訂正亦不必作小注 寶盞東

北 寶盞北立二寶字原誤蓋今正 詣內殿及兩宮謝并謝太廟並同

前謝禮十六字單行小注 朔望受東宮官賀亦如上儀十一字 大

定七年據冊禮之行在八年正月則此制當在七年下文亦有七年字樣據以補此文作八年誤 制曰制原

作詔據 五月十四日依海陵庶人傘用梅紅羅表黃綾裏改

造二十一字單行小注 十二月試得小短再造九字同上此上原有七年二字今據移補於制

日之上則 差班祇人充七字 自來差官員家子弟或

宮籍監人充十四字 自來尚食局擬到係百姓十字 差中

都射糧軍六字 自來尚食局擬到係百姓或宮籍監人十五字

上 十一月五日一原誤二據下文七日又擬奏十二月一日勅旨准奏則此為十一月無疑 擬

大三百八十八
小二百四十二

仁政殿上表擬原誤據殿原誤擬 匣盞等物盞原誤蓋 黑色二字單行小注 元

中宋會要太常因革禮皇太子冊玉石簡六十枚前後四枚刻

龍填金為捧護之狀貫以金絲首尾結為金花飾以鉛粉襯以

紅羅泥金夾帕藉以錦褥成以黝漆匣長九尺五寸闊尺二寸

高八寸覆以金夾帕絡以紅絲結條襯以法錦褥安以黝漆金

葉裝牀其竿飾以螭首其黝漆匣用金塗縷銀花鳳葉裝加以

腰輿行馬飾皆鳳條以魚鈞竿為螭首又宋會要皇太子受冊

寶以黃金為之注云寶方二寸厚一寸繫以朱組大綾連玉環

金斗金檢長五寸闊二寸厚二寸悉裹以紅錦加紅羅泥金帕

納以小盞以金裝內設金牀又盞二重皆覆以紅羅泥金帕盞

及腰輿行馬皆銀裝金泥他法物皆銀為之鞞花塗以金又案

五禮精義云皇太子寶以黃金為之龜紐文曰皇太子寶又令

文云皇太子寶為之不行用其封令書用春坊印今擬飾以龍

鳳處改為麟鸞純用紅處改為梅紅他物並依上典故制度成

造三百十四字同上此即上文所云並准奏唐宋典故飾以

龍鳳處飾原待制張等張下必奪一字既無匣盃牀等原

蓋石瑠石元誤右奏告天地於自來拜天處宗廟在廟庭

中通告用祝文香酒等二十四字橫街之南街志工部官

工原誤二並朝服服志朝服謂法服五字單下馬入就

次入志在受冊位近東稍北西向冊北寶南十四字單橫

班北向班原俛伏興兩句上志均惟不設壇臺及八寶八

單行索扇鳴鞭並如大安殿儀十字通天冠絳紗袍或朝

大四百三十九
小一百六十二

望冠服十一字

藝文類聚梁武帝太子表謝十一字

興躬

身侍中宣訖典儀贊再拜十二字原

其日質明

以下宜提行
緣此係謝廟

禮然上文

東行由太廟西階轉至廟不鳴鑊吹十四字單

行小注

蓋傳家而慮長世原奪長字世下空一

立嫡原誤

慶基慶

宏作施行原誤于行施誤

導從提行空一格

細馬小底提

空一格接細車小底同

鞍轡小底同

設入殿設原誤收

正今元設一十一人此下空一格

不入殿小底提行空一格

先王彝典典文

下四買石過食小底提行空一格

廚子同

先王彝典典文

英姿秀發發文

宸辰臨軒展文

聖恩之庇庇文

侍膳侍

視作大定二年大原誤昨午鈔

三少少原

為首者首原

皇太子離位皇太子三字原誤

下同二字今正

弟九卷 親王公主

隋鄭衛吳原奪吳字 三年正月捧攏官官原誤宮 勅旨今後駙馬已

下今原誤令

第十卷 皇帝夏至日祭方止 后土同

后土同三字單行小注 常告之儀告原誤吉 東壇壇原並誤壇案壇即簣字 進饌者下衍其實饌三

與壇壇字絕不通段今訂正 前祭一日原奪前字蓋承上句前字而誤 及奏樂之節及原誤乃

字今 並如圓丘儀並原誤位旁注圓丘下又衍一位字今芟 孟冬神州升自南陞八字單行小注 盥

俱進徹毛血之豆徹原誤跪 山川林澤原奪林字 還大次樂作原奪作字

洗訖原奪訖字據上下文補 弟十一卷 皇帝祭皇地祇於方止

儀注每年夏至日祭八字單行小注 各為一列列原誤位據志正 俱為三

大二百五十三小二百三十九

行原奪行字據志補 爵洗位位原誤爵據志正 乾燎乾棗小注原奪乾棗乾三字據志補 退復位復原誤 入自南壇

乾菱小注原奪乾字據志補 俱降復位原奪降字復誤後據志補正 退復位復原誤

誤後據志 躬身原奪身字據志補下同 祝史祝原誤太據志正 入自南壇

原奪入自二字據志補 退復位復原誤後下同 初獻官原奪官字據志補 由卯陞詣神

凡初獻小字上原衍辭殊二字 加玉於幣原奪加玉二字據志補 實於各鼎於原誤放據志正 太官令

州原奪州字據志補 餘以次祝史原奪餘字據志補 俟初獻俟原誤正據志正 初獻搢笏

祝史以局局原誤局據志正 俟初獻俟原誤正據志正 太官令

又同齋郎奉神州地祇之饌升自卯陞十八字原奪據志補 初獻搢笏

原奪初獻二字據志補 奠版於案再拜興案原作按又奪再拜二字據志補正 執事者

原奪者字據志補 亞獻搢笏原奪亞獻二字據志補 降復位復原誤後據志正 執事者

次引終獻下奪帆手二字據志補 執事者酌太尊者原誤以據志正 第一等

分獻官

原奪等字 據志補

詣酌尊所

原奪酌字 據志補

奉禮官贊曰

原奪官字

禮幣皆從

幣原誤畢 據志正

第十二卷至十七卷

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

第十八卷 時享上

閣門充

小注 閣元誤閣

享所已齋

此下原鈔錯簡在十七卷今據志移此却與上文於字接

七祀

祀原誤祝 據志正下同

御署訖

署原誤書 據志正

壺尊六

元奪尊字 據志補

光祿卿帥其屬入實祭器良醞令人實尊彝

二句元誤在前一日諸太祝之上據

志移此又此上行前一曰三字今芟

先詣第二室尊彝所北向立

志無此十字非

大二百五十二 小三百五十八

皆設局幕

局原誤局據志 正下抽局同

齋郎對舉

元奪齋字

先詣第二室酌

尊所北向立

志亦無此十字並略

卒徹

卒原誤卒據志正下同

秋享宰執官

宰執原 誤倒

通具一品至三品員數

小注 具元誤其

第十九卷 時享下

宮闈令

宮元 誤官

廩犧令

小注 令元誤今

又設七祀次

祀元 誤祝

右十

有二豆

元奪 二字

實以巾

元誤小注依上下文例改為大字

贊者承傳在位官

皆再拜訖俱各就執事位大樂令帥工人入禮直官

二十七字 元奪據上

卷 補

與祝史俱降

與元 誤興

七祀獻官

祀元 誤祝

第二十卷 原廟上

天德四年十月

德元誤眷攷天德四年十月有使使奉遷太廟神主之文而天眷四年無之故據正

內

宮日衍慶

小注 日同

元奪慶字門下衍 閣四字據志芟

奉御容升綵輿

升綵二字元誤

弁絲今正 甲騎旗幟甲元誤田 頭子容志作半身容 御

署祝版元奪祝版二 百官並公服公服元作穿 奉送使副

小注 送元 青布大亭子二座志作龍車一其制以青布

世祖皇帝容儀係卓羅衣世祖元作睿宗 大宗位殿宗元誤

禮官署官並前導導元誤從 禮直官引班首降殿首元

據志 并香酒花果器皿香下元衍內廣德殿又 設腰輿位

位元誤 昭祖以下祖元 禮直官引親王宰執以下元奪

復位樂止止元誤 儀衛如上儀衛元 擡綵輿十六人綵元

亦作彩

弟二十一卷 原廟下

宣徽院院上元 閣門通喝元奪 親王宰執執元 並宣徽

大二百四十八

使四字當 樂止止元誤 皇帝行朝謁之禮帝行二字元

教坊樂作據下文有樂止字則 並閣門贊拜五字當 既新

寶構之成構文最 規摹具麗具原 係廣德殿行禮先昭祖

神位前再拜上香奠酒又再拜以次神位並同餘如十六年十

九年之儀三十七字當 已上皇太子已下皆陪拜小注 此

再兩拜元奪兩字 候工畢工元 再拜訖訖元

五年八月二十七日詳校七 自來每月一十五日元空每

人香案訖上拜禱元奪 出香案排食訖案元 二十六年

三月二十一日志無三月二十一日六字 准奏停罷停元

弟二十二卷 別廟

既不稱宗元奪 康帝承統康元 有司行事行元 高居中

充終獻官

元奪官字

桃皮竹席二虎皮席二

九字當為小注

就省牲位

元作牲禮位

跪置於輿

輿元誤與

擣于筐

筐元作詣

命判宗正

元無正字下同

據志

添武靈皇帝別廟行禮合無依已奏定共用三犢或增

二十一字元奪據志補史志此下尚有昭德皇后廟宣孝太子廟諸禮節而此無之當亦闕佚也

第二十三卷

御名 聖節

文王子口伯之後

子元誤字

自大定五年

元無大字蓋省文

第二十四卷

赦詔

設御座于應天門上

八字原奪據志補

凡分班合班

小注凡元誤正

奉

敕樹金雞

元奪雞字據志補

緣繩爭上竿

元奪爭字據志補

皇帝乘輦還

內乘元誤來

近後設

張設門之內

九字當為小注

橫班北上

班元作行

詣宣制位

宣元誤瑩據志正

又于東側設棹子

東側二字元作二方圍據志補

大二百八十九小二百八十九

所差官上馬

元奪上馬二字據志補

差字送詔書

小注詔元誤紹今正

第二十五卷 宣麻

小白敢不下拜

下衍登受二字案左傳下拜登受四字在下文乃記者之辭非桓公語也據傳芟此

馬

至其所居

至其二字元誤倒

稱有更異

此下疑有缺文

第二十六卷 闕

第二十七卷 儀仗上

碧欄一十六

欄元誤欄下天武約欄同據志正

鈞容直

鈞元誤鈞下同

什將節級

小注什元作十下並同據志正

擎執人共八千四百三十三人昇士三百三

十八人

二十字單行小注

革車八疋

車元誤馬

誕馬二控四人赤平巾

幘緋寶相花袍

元奪赤相二字幘誤績下多同據志正補

銅面包尾

銅元誤馬下同

坐

輶車

元奪輶字據志補

黃抹額寶相花衫

元奪相字下多同據志補

告止幡二

首六人緋抹額寶相花衫元奪抹相二字據志補 金鈺一平巾幘元奪幘字

緋苴紋苴元作巨下同 車輻棒元作袋全輻捧據志正 曲蓋一下奪寶相

花三字據補 刀盾三十六人上衍銀褐二字下二銀革帶元奪銀字據志正 稍一十

二人下元奪橫刀二字據志補 臂鞬鞬元並作勾據志正 金吾牙門志此上有牙門旗隊二十

八人分左右十一字 青寶相花衫抹額元衫字在下志同今正 緋白澤袍白上元衍

寶字今芟 拱辰管元奪管字 第四隊六十人志分注有分左右三字 引夾人

加弓矢元多奪人字今並補 朱牟甲八十副此上元衍皮字 鷓鴣旗志作旗

兜牟甲兜元並作頭據志正 臂鞬行膝鞋鞮勒甲皮條全鞬元作勾膝作膝條作條

正今並 笏二十四人笏下元有 搨鼓搨元多誤搨搨據志正 羽葆鼓

羽元誤笏今正 歌色二十四人此上元空一行據志並無闕佚今宜接 執者馬紉者

步元作執馬紉人步今從志 絳引幡二十首此節末志有共八十八人四字 排欄旗排

太二百四十四小四百一十二

誤緋今正 龍武軍龍元作龍 白斡槍斡元作捍 汗袴袴元誤袴 蹬仗志作仗

天下太平旗一口此下元空三格據志無關佚今宜接 三十二人夾馬元奪三字

據志補 長壽幢一幢元誤撞 四色寶相花衫青黃銀褐阜抹額元奪

花字阜下衍衫字今正 五方鳳旗下革帶元作抹帶 第一部至第三部二百

七十二人元作二百六十八人 主帥二十人帥元作師下同 朱勝絡刀盾元奪

滕絡二字今補 綠滕絡刀盾元奪綠字滕誤滕 共二百四十六人六元作二下節

作二百七十二並誤緣此皆除侍御史大將軍都尉主帥而數之故曰二百四十六合上二十六人則二百七十二也

朱勝絡綠滕絡滕元並作滕絡字奪下多同今補正 香案八計三十二人計志作舉

士二字 金吾引駕千牛一十五人志作金吾引駕四十九人 花脚幘頭餘

同元無餘同二字據志補 逍遙輦輦元作子 什將元作十 腰輿平輦等

下一百六十三人志作輿輦共一百三人句在平輦人員節下 阜纛旗十二口共

一十二人元奪共一十二人 金輅駕士九十四人元無駕士二字據志

踏牀一名此下志有其百 玉輅下一百五十三人元奪三字

器械並裹鐵兜牟七字應連 內小旗兒二人元作小旗兒一

東帶鞋元作成志亦 事具行幸上元作四具行幸上今正 白鞋銀

執人騎夾二人騎元奪下三 儀鎧五色幡元作鍾五色 三

第二十八卷 儀仗下

口掩後小注 掩元 內侍少監侍元作事 次偏扇團扇方

扇元奪下四 坐障三具三志 次錦華蓋華元 次安車元

被黃色志作被黃袍帽 服獅子文小注 服元

牙門一人衣服同前一人下元 皆監門校尉二人騎皆平

大二百六十六
小四百零五

巾幘騎下元作監當一 各巡檢校尉一人元奪檢字 柶鼓

羽葆羽元並誤 馴象旗二口元奪旗字 朱團

扇三紫曲蓋三此句覆衍金史詳校 拱辰管六元奪管字

祥雲旗一口元並奪一口 牙門旗一口元奪旗字 後第二

隊此上志有朱刀盾 共一十柄元覆衍此

第二十九卷 輿服上

指南車小注 元 以象飾諸末末元 輪衣等以銀褐褐元

建大白餘同玉輅元奪輅字 重欄欄同檐 勾欄欄元

銜鷺毛笏銜元 並繡飛鷺飛元 紫絲絛網元奪 托叉

行馬又元 凡輅之式玉輅以青元作凡玉輅之 此隨輅之

色者也元作此玉輅合 以黃以卓此下元有 至尊乘御步

武所及元作至尊秉銜非若餘物但為觀美也但元誤也

椅背踏道褥道元計開得內藏庫開元作問鈔金稜天板

稜元作稜梅紅線款幔帶幔元誤幔下藻粉米元奪紅

羅裏縷金造裏元鉞尾鉞元誤據志皇后車服制此下

一制寶相帷帷元朱紅漆杌子元奪紅羅襯褥元奪

胡梯志此上有朱紅漆金朱絲絡網朱元紅羅衣褥

全全元葉段行馬段元浮動插瓣等瓣元誤辨織成翬

翟之形翟元誤暈並紅羅織成雲龍元奪雲字深青羅織

成元奪羅字金釘腳造龍口攀束子全釘脚二字誤倒青

羅烏一輛輛元誤量下下有金稜玳瑁盤子金元空一

青標襪裾裾元烏加金塗銀釦加元

大二百六十一
小三百五十三

第三十卷 輿服下

受天明命受天二字元地不愛寶地元又設藉寶褥位藉元

誤籍自製造所製元有司設百官位于殿庭元奪位復

帥昇寶官還所司元奪官工鼓祝祝元誤舉寶官等以次

各復本班以上元至位立定位元博士舍人於前楹稍東

立以俟人下元宮縣樂作樂作元鞠躬宣辭畢鞠元玉

珠佩二朶金鍍銀革帶珠元誤朱正五品金鵬錦銅環綬一

元奪謂無枝葉者五字當謂花頭碎小者六字餘並禁

斷餘並二字士人及僧道士人二大字宜在士人謂

第三十一卷 班位表奏

不問散官職事問元太常寺檢照到到元遇有事緣緣元

鈔者改作緣 未知是否 漢兒渤海等小注 元作漢 兒漢渤海今正

弟三十二卷 輟朝廢務

延英閣閣元誤 開今正 有司攝事其日其元 誤具 授衣衣元誤 依今正 九月

一日四字當 為小注

弟三十三卷 闕

弟三十四卷 岳鎮海瀆弟三十三卷闕

葵菹菁菹四字元奪 據後文補 又設三獻官位在南元奪 位字 啐酒酒元 誤爵

次引初獻以下就望瘞位元奪 就字 贊者曰可瘞寘土半坎二句

遂引初獻官以下出元復衍初 獻二字 萬民祈福祈元誤所 據志文正 邀勒騷擾騷元 誤搔

徧于羣神神元 誤祀 至於成周以來成元 誤城

契勘岳鎮海瀆瀆元 誤鎮 令各運司降香令元 誤今

大二百八十一 小二百五十一

弟三十五卷 長白山

奏稟封冊冊元 誤稟 逐程置于驛之正廳程元 誤呈 牙杖旗鼓杖元 誤枚

各鍾於其分野鍾元 誤種 載我金德金字元奪 據志文正 秩秩幽幽元 奪

肆子冲人子元誤 子同上 永膺天祐祐元 誤祐

弟三十六卷 宣聖廟

為善不可不勉元奪下不 字據志正 功扶聖教者也元奪功 字同上 于宣聖

像左右列之左元 上元 衍以字 再勘當節目節元 作即 其享官已齋而闕

者元奪其享官三 字據後文正 集初獻齋所肆儀肆元 誤肄 俱還齋所元奪 所字

春秋二仲月二元 誤一 位皆稍却小注 位 元誤仕 登二在銅前登元

五齊三酒齊元 誤齊 實祠祭法酒元作實祭 祀祭法酒 執事官就省

饌位元奪 省字 未明一刻明元 誤後 引分奠官詣洗位元奪 位字 寘土

半坎寅土元 擬助教以學正代代元 博士為終獻小注

仕誤寅土 以上攝充充元 設刺史以下次于門外元奪 設三獻

位於東階元奪 設學生位于助教之後元奪 昭告於先聖

孔子文宣王云云小注 元作云云先 合置一爵元此下又

芟聖孔宣文倒誤今正 衍一字今

第三十七卷 雜祠廟

保陵公應聖公二公字元並誤宮 以為形勝形元誤刑 郊

圻圻元 秀拔混厚厚元 雲雨之所出出元誤立據文正此

仰維嶽鎮仰元 某官某元奪下某 以篤金祐祐元 令

學士院令元 嘉江神之效靈嘉元 某官某元奪下某 申

命有司有元 贊禮者贊揖揖元 啐酒酒元 太廟令進神

座前元奪 贊者曰可瘞寅土半坎二句元誤倒據志前 廣

袤百里袤元 弟三十八卷 泐祀雜錄

慶元宮宮元 大定四年元無 讀喪禮喪元 惟祭天地社

稷元奪惟 依大定六年例元無大年二字此蓋當時省文前

便祭二字 據夏享合進胙享上元 並上項條例施行條上元 太

官令二員此下元衍兼良 珍羞令兼良醢令珍羞令元係三

與兼良醢令四醢令三字今芟 將來暑月暑元 不設登歌登元 為越紼

而行事越元 新穀將升小注 升元 御署此二字與御名

時文之誤白 陵園在望園元 深口盡傷之念深下元未空格據

亦據誤大 茲爰改火火元 正位坤儀坤元誤神 以伸禘禮伸

正誤大 大金禮禮交劫記 廣雅書局

誤神據
志正

大定六年元奪大字下大定十四年同

八政爰始政元誤正

疏滌

三川川元誤州

北海廣澤王惟神百川所歸百元誤北據上文正

祭天地

奏告文元作奏祭告文今正

具官臣某官字元空格今補

祇講曠儀祇下元衍謹字

曠儀今正

將秩曠文曠元誤廣下同

諸陵祝文起奪伏以二字今正

受天

成命成元誤承

口輶國門輶上元奪一字據文加一方圈

第三十九卷 朝會上

更不分班更元誤便

致詞云元正啟祚元奪云字

宣答曰元奪日字 坐

晏并侍立官并元誤教

第四十卷 朝會下

以彰肅敬小注元誤一

但有職事但元誤且

禮部會到大定二年

元奪大字

頒降麻日麻元誤曆

今若有省部諸局今下元衍有字

大二百二十九

大金集禮校勘記

南海廖廷相再覆校

番禺許之璇初校

北平史悠咸覆校

校刊大金集禮識語

大金集禮四十卷傳鈔本初自巴陵方氏借出卷十二至十七注元有闕文又卷二十六至三十三注元闕與潛研堂集所云周漪塘黃蕘圃兩家本同譌奪錯簡文注混淆蕘翁惜其不可盡讀信矣錢竹汀謂第十第十卷係夏至祭方丘儀篇中有云如圓丘儀則此兩卷之前已闕圓丘儀其目錄次序恐未足信今檢八十九兩卷題時享上下而皆云攝行禮則親祀儀亦闕正不獨圓丘儀卽卷十題皇帝夏至祭方丘注后土同卷十一又題皇帝祭皇地祇於方丘注夏至日祭案方丘卽皇地祇一事而錯寫複出其文則卷十爲親祀儀卷十一爲攝事儀與題絕不相應且於親祀儀篇屢注攝事無某某儀亦不當

別出攝事儀大抵後人掇拾叢殘隨意羈入其文與目不盡原
撰也攷金史禮志言宣宗南播圖籍散逸故書之存僅集禮若
千卷其藏史館者又殘缺弗完姑掇其郊社宗廟諸神祀朝覲
會同等儀而爲書則志文全取諸此今史志圓丘廟享諸儀尙
存而此本並缺又非復史臣所見本矣錢遵王指爲金鈔正恐
未然編內如冊禮諸節歷朝大同饌器陳實諸篇不異而復一
一詳敘至如沿祀雜錄天德二年一條呈稟不許亦行列入蓋
徒據冊檔所存草草編纂未經修飾者說者稱其條理燦備反
訾志文爲援引舛漏殆但見方丘儀有前二日告廟之儀史志
不載耳抑知史志別有告廟儀已云郊祀則告故此從省讀此
編正見史志之簡括有法也然亦有足補史志之疏者如祭嶽

大五百一十九
小五

鎮海瀆詣門外位下有引入就堂下位諸儀大定七年冊禮宮
縣奏太室之曲下有侍臣進鎮圭儀進冊寶訖有皇太子陪侍
諸儀天德二年冊后禮有皇后謁廟儀之類史志皆略不止方
丘儀設饌幕有東門西門二處也金源掌故存者寥寥況此爲
史志所本雖殘缺亦足寶貴因取關涉諸書詳爲攷訂適同年
繆君筱珊自京鈔寄一本大段無異筱珊復爲校勘記一卷正
其譌錯所見亦同遂合兩本覆校一過記其續正者於後原缺
無從攷補而存者亦庶可讀惜未得見竹汀手校本耳南海廖
廷相識

卷一 帝號上

皇統元年冊禮

高夏使

原鈔本夏作麗繆鈔上宴使作夏下
使辭作麗岐出金史禮志同攷熙宗

紀是年冊禮高夏皆遣使來賀今據參改

天德貞元冊禮

設登歌於殿上

原殿作陞據下大定儀參改

俟上冊寶訖

原脫俟上二字據下大定儀參補

初索扇律協郎

原脫此六字上下文義不明據下大定儀參補

貞元儀捧冊官與昇冊官並進前取冊先升

至引太師升殿

小注凡六百七十八字原混入正文今改○案此與上文復惟太師二字小異蓋天德儀奉冊以太尉貞元儀奉冊以太師據例則附注數言已明而贅述至此亦足見其未經剪裁也

及與宴羣臣位

原與誤坐據史志改

卷二 帝號下

大定十一年冊禮

奉冊以太尉

原下有李石二字案此論執事官不當忽雜以人名今刪

卷三 追加諡號上

大二百九十一
小一百九十一

天會二年奉上天祖諡號

左丞相宗翰

施氏金史詳校引作右丞相

兵部侍郎烏魯

原魯誤魚據金史詳校引改

卷四 追加諡號下

大定三年增上睿宗尊諡

太常因革禮

宋會要

原脫太常及宋等字

據各篇所引補以別於上唐會典及下本朝也

大定十九年奉上孝成皇帝諡號

設太尉受冊寶褥位於皇

帝褥位之南北向

原受誤授據文義改

卷五 皇太后皇后

天德二年冊徒單氏

謝廟前一日

原脫謝廟二字文義不明今據下冊皇太孫儀參補

卷六 追諡后

聖穆光懿皇后

冊文

原脫二字據各篇例補下皇統三年同

永寧宮

皇帝跪飲訖

原脫皇帝二字據文義補

卷八 皇太子

天德四年冊命儀

皇帝服朔望冠服出自東房

原脫皇帝二字今補

大定八年冊命儀

謝廟其日質明

原脫謝廟二字據下冊皇太孫儀參補

卷九 親王公主

宗室

唐典故

小注原脫唐字據各篇所引補

公主

封大長公主

原脫大長二字主誤王據下文改補

卷十 皇帝夏至日祭方丘

陳設 其褒聖侯于文武官三品之下

原誤小注與攝事云云連寫今改正

奠玉幣

配帝之幣以蒼神州之玉

原誤作配皇帝之幣亦如神州之玉義不可通據史

志參改

大一百零七
小一百

共實饌

繆校刪此句原鈔共誤其今改正

卷十一 皇帝祭皇地祇

皇帝祭皇地祇于方丘注每年夏至日祭

大題原方丘下衍儀注二字今據總目刪

○案上卷題為皇帝夏至日祭方丘注后土同此題錯出文內所敘皆攝祭儀與題亦異其誤顯然無可校改姑仍之

陳設 在壇下午陞之西北向西上

原下四字誤入小注今據上文例改

籩三行以右為上 至皆尚醴代之

原鈔凡饌實行次皆小注惟又設從祭第一等神州

地祇位之饌第二等每位內壝內外每位良醴令帥其屬入實酒尊皇地祇配位次實從祭第一等神州地祇酒尊第二

等內壝內內壝外諸句大書詞義間斷今據史志概改為正文

進熟 舉祀官跪舉祝太祝跪讀祝訖

原脫此二句今據上文參補

舉祝版奠於案

原缺奠字據上文參補

望瘞 其祝版燔於齋坊

原鈔此下空一格有鑾駕還宮如圓丘之儀句案上所列皆攝事儀當是

誤衍
今刪

卷十八 時享上

攝行禮 齋郎對舉放饌幔前原對舉下誤衍入鑊二字今刪

齋郎以肩舉鼎原肩誤纂今改正

卷十九 時享下

攝行禮 晨裸如天德二年儀小注原混入正文案晨裸儀上文已敘畢此句是起下文惟云

之詞今改正

卷二十 原廟上

奉安 天眷二年九月以慶元宮為太祖原廟百寮陪位奉安

御容原列皇統七年四月一條之後敘次顛倒今據志文移改

或別行膳寫原寫誤駕今改正

天一百五十三
下三百二十一

檢宋會要原脫檢字今補

今來檢討到唐典故原脫今字今補

教坊樂作 旗幟甲馬錦衣帽子人等分左右導原皆混作小注今詳

上下文例改下同

參酌大定二年原脫大字今補

百官後從至庭下班位立 六品以下官於宮門外立班原

混作小注今詳文義改

明肅上下疑有脫文

內廣德殿又設繆校刪去案上言廣德殿聖武殿各設云云蓋爐香兩殿所同酒果則廣德所獨故別言

又設非衍文也

凡神位至 署官前導小注原混入正文今改正

六品以下門外立班原脫立班二字據史志補

卷二十一 原廟下

朝拜 已下乘輦往還行禮太略並奏過小注原混入正文今改正

質明原上衍其日二字與上複今刪

皇太子公服乘馬原上有其日二字與上複今刪

導駕官公服原上有其日質明四字與上複今刪

每員許包衣人從至乘馬前導小注共二十九字原混入正文今改正

賀表原另行低一格與各篇參差今改空一格接寫

有無妨礙原有無二字誤倒今改正

卷二十二 別廟

孝成舊廟 先以香湯捧沐原脫湯字據下文補

大一百六十八
小一百二十八

太廟又另設神位原另誤令今改正

享日丑前五刻至各如常儀原誤次上禮直設省牲版位之下今移改

有司進方扇原上有奉安日丑前五刻七字今移享日一條於上故刪

樂止設于神位前訖禮直官引司徒以下降階樂作復位原

誤作又脫下樂作復位四字今據上時享禮改補

監祭原祭皆誤察據史志改

卷二十四 赦詔

御樓宣赦分題原脫據各篇例補

以備四伎人攀緣小注原備作俟據史志改

司天臺設雞唱生于東闕樓之上志無設字金史詳校引生作坐

至御閣東原上衍升應天門四字今刪

閣門以赦書安設此下疑有脫文

取雞口所銜絳幡捧赦書循繩而下案上大定七年儀此所敘脫略

右司郎中宣制原右誤左據上文改

卷二十五 宣命

賜敕命 東宮學士院至仍並命詞共二十三字原誤作小注上行非字與所轄司局連

寫文義難通今改正並刪非字

送宣賜生日 質明受宣官以次原質明二字誤倒以次下今改正

詣五里以外原外誤來今改正

非拜使人也原脫使字據文義補

卷二十七 儀仗上

行仗 共一萬四千五十六人原誤次下文殿中侍御史二十四人之後上下文義不屬攷史

大一百七十五
小一百一十二

志此為天眷法駕總數今據移改

六百九十九人原誤作小注今改

擡士長行志無上二字下同

押馬六人志無此句○志文異者甚多非要者不復出

馬六千餘匹志作六千七十八匹

內一千六百五十八人帶甲執擎原脫內字與上所列人數無別今據上下文例補

駕士共七十八人志作八十一人

中道五百一十五人志無五百六字

並服緋原脫據史志補

八寶香案共二百三十二人八寶輿士九十六人志無香案及下八寶

四字作八寶三百人輿作輦

第六節左右檢點二人原脫二人二字據史志補

計一百六十八人原上行器械二字據下銀槍隊刪

東第五班原鈔此下衍共六隊每隊旗三人鎗五人弓矢二十人器械計一百六十八人注旗十八人鎗三十人弓矢一百二十人又正文器械共裏鐵兜牟共四十八字今刪

內二十人佩弓矢小注原無此句據志補

各作四重原下有并鐵甲三字與下鐵兜牟甲身複今刪

卷二十八 儀仗下

皇后鹵簿 執帶橫刀二人夾案史志作清游旗一執一人引二人夾二人人文義較明備

二人執爆稍案史志此句宜次領四十八人之上

執一人騎原脫一字據史志及下文例補

坐障二具原二作三下言分左右夾車則三字誤史志作二今據改

大一百四十四
小三百零七

舉士八原作執人據史志改

圓方輅輦原輦誤等據史志改○此類後史志有導引及常行儀此略

皇太子鹵簿 折衝都尉二騎爆稍四騎志無二騎字上句一十八人下有并騎○

此騎與並騎等字多與志文不同無關要旨不再出

後第一隊主帥一 朱刀盾二小戟一原脫主帥以下十字不合四十七人總數

今據史志補

雜錄 列絲骨朵七十八柄瓜八十八原上八誤七下八誤九不合儀仗雙數據史志

改正

卷二十九 輿服上

輅輦 有當用別色者原脫據史志補

冠服 鎮圭長一尺二寸原誤一丈二尺據三禮圖改正

皇后車服

宜男錦帶結全朱紅漆杻子

原全誤金朱誤衣參史志改

翟車黃羅

原黃皆誤紅據史志羅色用黃改正

黃羅生色明金夾幔一黃羅明金緣紅竹簾二

原脫夾緣竹三字據上下

文及史志參補

紅羅緣紅竹簾二

原脫紅羅緣三字據上下文及史志參補

大綬一長五尺

史志同案下革帶長一丈五寸大綬不應反短金史詳校云五寸上當加一丈二字是也

續漢志乘輿帶綬長二丈餘

卷三十 輿服下

寶

螭虎紐

小注案史志無虎字

宣和御筆之寶一

原脫一字據史志補

受天明命惟得乃昌寶一

原脫寶字據史志補

大一百五十二小一百七十一

皆方二寸

小注原皆誤自今改三寸史志作二寸

御封不辨印文寶一

原脫寶字據史志補

賜茶藥合等用之

小注原茶誤茶據大金國志改

圖書印三十六面並獲于宋

案大金國志所列取宋寶印尚有銀一尙書內省出納之印注

印破除此略

捧寶官昇寶官由西偏門先入

原脫西字據上冊禮參補

博士舍人並於前楹稍東立以俟

原並誤立據上冊禮改

印宋國書並常例奏目則用之

小注原則用之作等今據上下文例參改

裝以金以紅羅明金帕以載腰輿及行馬並以金

小注案此文當有脫

誤

臣庶車服

貞元元年法服下項

脫正三品一節史志同案志於大定二十二年條下注云

三品舊無則史館所藏已然矣

皆上得兼下下不得兼上原脫一下字據史志補

卷三十一 班位表奏

班序 以判宗正英王職從一品原正字誤次職下今據文義改

英王封次國原封誤孫據文義改

在次國英王之上原英誤史據上下文義改

賤表 入詞云云原脫云云二字據各篇例補

卷三十四 岳鎮海瀆

祀儀 南海南瀆大江原上有祭字與下句遙祀復今刪

祀官通典原作通典祀官據上下文例改

實以法酒皆設而不酌小注原混入正文又脫實字今據文義改補

六一百九十二
小一百二十七

開瘞坎於廟內廷之壬地原廷誤堂據史志改

以授初獻初獻以授執事者原初獻二字不重今據史志增

至腰輿獻官以下迎接將祝版置于腰輿案此條疑有脫誤據上儀當云腰輿

至獻官已下迎接禮直官贊各官俛伏跪以祝版授獻官省視訖復置于腰輿

雜錄 乞依舊令原乞誤乙今改

係民間祈福處所原問誤門今改

卷三十六 宣聖廟

祀儀 二月戊午日志作戊子

簋在左 至 稷在黍前小注原混入正文今據上下文例改正

未後一刻原後誤明案上言前一日下言晡後言釋奠日丑前五刻明字不可通下文二十三年儀作未後是也未後與丑前一例今據改

以爵授初獻初獻措笏執爵原初獻不重據文義增

命右丞相裴耀卿攝太尉原脫攝字今補

行禮禮秩本朝州府不設置擬助教以學正代參軍等案此條與

下復文義亦不可通攷大唐開元禮釋奠官有助教有祝有學正當刪改云行禮官若助教及祝參軍等

若刺史上佐有事小注原脫上佐二字據開元禮補○案此篇禮儀全取開元禮下文皆據參校

正脅代脅小注原脫四字據開元禮補

祝以下皆再拜原上行執字今刪

北面白請行事原白作日據開元禮改

祝又以幣西向授刺史原祝又倒作又祝今改

籩豆蓋幕小注原脫幕字據開元禮補

祝各以爵酌鬯福酒合置一爵原脫鬯福酒三字據開元禮補

大一百七十三
小一百九十八

飲福如刺史之儀案開元禮以後尚有終獻望瘞諸儀此脫

卷三十七 雜祠廟

應聖公 二十六年原誤連上寫今改空一格

卷三十八

沿祀雜錄 令丞旨有闕旨疑衍文

檢討到唐刑法志原脫刑字今補

只將始祖祝版原將誤讀據上文改

敢昭告于東鎮東安公原東鎮下誤衍嶽字與鎮平列今刪

卷三十九 朝會上

元日稱賀儀 教坊樂止原誤作樂止教坊今改正

曲宴儀 當坐者原作合坐無者字今據史志改補

人使辭見儀 揖使副傷折通班訖 原脫班字今據史志補下皆同

卷四十 朝會下

朔望常朝儀 宰執奏事 小注原混入正文今改正

帝初就坐 原脫就字據史志補

自來依制 原自作廷蓋涉上朝字而誤今改

雜錄 所有教坊人員 原坊誤場今改正

右所錄文內皆已更正惟疑者仍之原鈔本每卷分題低四格凡遇稍涉朝廟字樣皆空一格不便省覽今惟別一事始空一格餘皆連文分題改為低二格又原鈔本凡小注皆單行頂格其下正文又復接寫既非體例亦易混淆展轉鈔傳遂致文注互誤其間亦時有用夾注者參差不

大二百五十六
一百二十七

一今概改為夾注皆用大唐開元禮例也廷相又識

校刊大金集禮識語

番禺許之璇初校
北平史悠咸覆校
南海廖廷相再覆校

知史志之疎謬也則數金源之掌故者此爲總匯矣惟第十卷載夏至日祭方丘儀而圜丘郊天儀獨闕考金史自天德以後竝祀南北郊大定明昌其制漸備編書者既載北郊儀注不應反遺南郊蓋傳寫脫佚非原書有所不備也

大金集禮跋

錢會讀書敏求記

首列太祖太宗卽位儀諸凡朝家大典輿服制度禮文莫不班班可考嗟乎杞宋無徵子之所歎金源有人勒成一代掌故後之考文者宜依倣編集以詔來葉此書諸家目錄俱不載藏書家亦無有畜之者尙是金人鈔本撫卷有諸夏之亡之慨

跋大金集禮

錢大昕潛研堂集

大金集禮四十卷周漪塘黃蕘圃兩家鈔本皆云卷十二至十

大四百七十二

七元有闕文又卷廿六卷卅三元闕今檢第十第十一兩卷係夏至祭方丘之儀篇中有云如圓丘儀則此兩卷之前已闕圓丘儀矣其目錄次序恐未足信此書雖無序文不知纂輯年月要必成於大定之世故於雍字稱御名而不及明昌以後事獨補闕文一葉有明昌承安泰和及世宗廟號蓋後人取它書攙入非集禮元文也

大金集禮跋

黃丕烈士禮居藏書題跋記

大金集禮世鮮善本惟錢遵王讀書敏求記載此書以爲尙是金人鈔本惜未知流落何所偶與余友張秋塘談及此書秋塘云數年前余從騎龍巷顧氏得之而歸於馬鋪橋周香巖矣香巖與余相友善有祕書彼此俱易觀惟請觀是書則以朽腐不

可觸手爲辭余亦以家無別本可校不敢固請今春觀書於華陽橋顧聽玉家適得是本遂携向香巖處請其書比較之紙墨皆古惜朽腐處殘缺不可盡讀未有何義門先生跋亦自敘其得書之由而書之爲金鈔與否義門卒不能定也余略爲繙閱覺卷第脫誤彼此相同似余書卽從錢本所出然行款不同第一卷中反多貞元云云四葉欲徵信而反滋疑香巖與余唯有相視而笑已耳適錢少詹辛楣先生借閱藉以折衷遇疑處皆書諸紙條貼其上足見前輩好學深思不務涉獵實爲後生龜鑑歸架日追敘得書顛末并著辛楣校閱以傳信於後云

