

金

史

冊六

金

史

卷

八

金史卷三十

元中書右丞相總裁脫脫等修

志第十一

禮三宗廟

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概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闔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黠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鐻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祔懿祖一室今太廟之制除祧廟外爲七世十一室如當升祔武靈卽須別祧一廟荀子曰有天下者

事七世若旁容兄弟上毀祖考則天子有不得事七世者矣伏觀宗廟世次自睿宗上至始祖凡七世別無可祧之廟晉史云廟以容主爲限無拘常數東晉與唐皆用此制遂增至十一室康帝承統以兄弟爲一室故不遷遠廟而祔成帝唐以敬文武三宗同爲一代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祔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祔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卽係九世於是五月遂祔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髹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

黼展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 五席各長五尺五寸闊二尺五寸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纁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黻純以輕筠爲之亦曰桃枝席緣以紅綃繡鐵色斧裹以紅絹每位二在纁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纁席上臘冬則又添大虎皮褥二於纁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

禘祫大定十一年尙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申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尙舍於南神門之西設饌幔十一南向以西爲上殿中監帥尙舍陳設大次殿又設小次於阼階下稍南南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鐃鐘共十二於編縣之內各依神位樹路鼓路鼓於北縣之內道之左右晉鼓一在其後稍南植建鼓鞀鼓應鼓於四隅建鼓在中

鞀鼓在左應鼓在右置祝敔於縣內祝一在道東敔一在道西立舞表於鄼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祝一在金鐘北稍西敔一在玉磬北稍東搏拊二一在祝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展一莞席一纁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匱幣巾筐官位於其後七祀獻官位在奉爵官之南助奠讀祝奉壘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壘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尙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疊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罍彝一黃彝一犧尊二象尊二著尊二山罍二各
加勺罍玷爲酌尊又設瓚槃爵玷於匱置于始祖尊彝所又設壺尊二太尊二
山罍四各有玷罍在殿下階間北向西上設而不酌七祀功臣每位設壺尊二
於座之左皆加罍玷於內酌尊加勺皆藉以席奉禮郎設祭器每位四簋在前

四簋次之次以六瓚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簋一盞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疊洗於東橫街下東南北向疊在洗東篚在洗西南肆實以巾又設亞終獻爵洗於疊洗之西疊在洗東篚在洗西南肆實以巾爵并玷執巾疊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鱸糗餌粉飴乾棗形鹽鹿脯榛實乾篠桃菱芡栗以序爲次豆之實芹菹笋菹葵菹菁菹韭菹醢食魚醢兔醢豚拍鹿醢鸕醢醢糝食以序爲次又鉶實以羹加芼滑登實以大羹簋實以稻粱簋實以黍稷粱在稻前稷在黍前良醢令入實尊彝尊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玷勺畢殿下之尊疊壺尊太尊山罍內除山罍上尊實以玄酒外皆實以酒加冪玷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簋盞各二俎一每位次各設壺尊二於神座之右北向玄酒在西良醢

令以法酒實尊如常加勺畢置爵於尊下加坩光祿卿實饌左二邊栗在前鹿脯次之右二豆菁菹在前鹿鬯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尙書光祿卿丞詣省牲位立定禮直官引禮部尙書贊引者引御史入就西階升遍視滌濯訖執事者皆舉畢曰潔俱降就省牲位禮直官稍前曰告潔畢請省牲次引禮部尙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膺禮直官稍前曰省牲畢請就省饌位引禮部尙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廚授太官令禮直官引禮部尙書詣廚省鼎鑊視濯漑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鬱鬯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尙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卽御座羣官起居訖尙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裏爲上門下侍郎進當輅前奏請車駕進發奏訖俛伏與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勅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勅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尙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 晨裸享日丑前五刻諸享官及助祭官各服其服太廟令良醢令帥其屬入實尊疊光祿卿大官令進饌者實籩豆簠簋並徹去蓋畢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祫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辰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袞冕侍中奏外辦

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憂敵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疊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匱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匱興以進悅手訖奉瓚盤官以瓚跪進皇帝受瓚內侍奉匱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匱又奠巾於匱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

奉瓚槃官以瓚涖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裸地皇帝執瓚以鬯裸地訖以瓚授奉
瓚槃官太常卿奏請執鎮圭俛伏與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裸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
裸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裸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

進熟皇帝升裸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拂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壘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壘洗位樂止盥手洗爵並如晨裸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涖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