

儀禮
人禮

13
1492
3

門 1492
號 7-3
卷

致事新書卷之六

儀禮門

國朝祀典

大祀

社稷

社土神
稷穀神

壇在都城内西社在東稷在西

國社以后土氏配國稷以后稷氏配州縣無祀日

用仲春仲秋上戊及臘州縣不用臘幣用黑牲用太牢

牛一羊一豕一加羊三豕三邊豆各十二尊實十二州縣邊豆

各四尊樂用雅部舞六佾下用樂處皆同親臨祈穀同祀

日用孟春上辛○宗廟在都城内東太室南向凡

十五間庭東西又各有廟三間西歲七祀神玉東

致事新書

卷六

永安殿在宗廟西奉
安遷主
文昭殿在景福宮
太祖南向昭位
位四時大饗出主前
殿合祭
延恩殿 在宗廟西
亦為儀禮門

歸仁皇族上帝

乃眷與焉

乃遷明德

仁不可失

其後如市

迎我之秋

迎我之秋

維仁之歸

德厚履興之民

如歸市

享嘉於皇聖

聖度德之

大享以嘉

元世祖征日本

天下兵船會

東海翼祖

以朝命未會

初見五列主

至于并三蓋

恭王曰卿本

族宜忘本乎

今見與止更

知之心所存

度祖德志未

會忠者王賜

寶蓋堂以節

忠也

輜宇

聖之不敢

民未安堵

聖祖輯寧

流雅乘服

龍命是荷

即命祖聖

分事新書

幣邊豆尊實樂舞並同風雲

州縣小

○歷代始

祖朝鮮檀君高句麗朱蒙並享崇靈殿箕子廟崇

州百濟始祖溫祚廟在南漢

高麗太祖廟崇義殿在麻田

祀日用春秋仲月幣

牲邊豆尊實並同風雲

小祀

靈星

龍星左角口天田即農星也

壇在南郊

祀日用立秋後辰日○老人星

一日南極常以秋

大明則人主壽昌天下安寧

壇在南郊祀日用

秋分○馬祖

天駟神也王良星

祀日用仲春○先

牧始養祀日用仲夏○馬社

始乘

祀日用仲秋○

馬步

神為文

祀日用仲冬並中氣後剛日○禡

害馬者

祀日用仲冬並中氣後剛日○禡

祭師

祀日用講武前一日以上並今廢○名山大川

名山

中木覓山在京城西五冠山在長湍牛耳山在海

州東雉岳山在原州北緝嶽山在積城義舒嶺在

淮陽南竹嶺在丹陽雞龍山在公州錦城山在羅

州主屹山在開慶弓佛山在蔚山大川中楊津在

楊州西長山申在長淵阿斯津松申在安岳清川

江在安州九津濁水在平壤南楊津溟所在忠州

北德津溟所在淮

陽沸流水在永興

祀日用仲春仲秋幣用白牲用

豕一邊豆各八尊實二○司寒

玄冥氏藏冰壇在

東郊祀日用春分季冬牲邊豆尊實並同上但無

幣○燾

以犛牛尾為之廟在都城內禮曹傍祀日

用驚蟄霜降幣邊豆尊實並同山川牲用小牢○

厲

祭城隍及無壇在北郊祀日用清明七月十五

分事新書

隆○於皇聖祖
仁德義那
神化隆法
擇彼島民
及其山戎
孔淑以棟
莫不率從
航之栝之
款我梓
神非廟
有受事者
太祖受命
遠被島倭
相南氏
東北
東北
東北

郊禘

日十月初一日並前期三日發告南郊城隍壇當

日行祭北郊壇城隍邊豆各四尊實二牲用小牢

無祀鬼神飯一羹一羊豕槃一州縣同○祭祈晴

川久雨則就都城四門行之邊豆各一尊實一豕

一州縣○酺灾害人有蝗螟則就馬步壇行之邊

豆尊實牲並同上各道有蟲灾則○七祀廟見春

司命宮中小神主戶主出入夏竈主飲食秋門亦主

厲公厲古諸侯之冬行主道路各因時享祭之季

夏土旺日別祭中雷居處臘徧祭邊豆各二尊

實一豕一○啓聖祠祭齊國公孔叔梁紇曲阜侯

曾點邦國公在文宣王廟北祀日同釋奠幣用白

牲用小牢邊豆各二尊實二開城○關王廟祭漢

一在崇禮門外一在興仁門外祀日用驚蟄霜降

幣牲邊豆尊實並同風雲○宣武祠祭尚書邢玠

經理在都城南門內祀日用季春季秋中丁饌實

九尊實二幣用白牲用小牢

祈告 社稷宗廟風雲雷雨嶽海瀆名山大川雩祀

先農司寒如水旱疾疫蟲蝗戰伐則祈如封冊冠

昏凡國有大事則告于社稷宗廟凡壇廟有修補

移還安祭山邊豆尊實並同小祀祈有應則又行

英宗辛卯建
肇慶府全
州

報祀

俗祭 山陵寢殿

即丁字閣

在陵室之南凡三間忌辰及

正朝寒食端午秋夕冬至祭之用素饌

祧廟陵寢只祭寒食

○真殿

永禧殿在都城南奉安

太祖

世祖

府南門

內濬源殿在永興黑石里俱奉

肅宗

御容

正朝寒

食端午秋夕冬至臘祭之用素饌○宮園

儲慶宮在崇禮

門內享敬惠仁

嬪順康園在楊州毓

祥宮

在楊州

宮則

分至及正朝寒食端午秋夕園則忌辰及四俗節

祭之惟分至用魚肉餘皆用素饌○廟墓

昭顯廟在都城

內北享昭顯世子及愍懷嬪昭顯墓在高陽愍懷墓在祔川孝章廟在都城內北享孝章世子孝純

賢嬪墓在坡州垂恩廟在都城內東享思悼世子墓在楊州懿昭廟在孝章廟傍享懿昭世孫墓在

西部鞍峴順懷世子墓在高陽

廟則四仲月四俗節祭之墓則忌

辰及四俗節祭之

孝章懿昭兩廟用分祭寒食惟仲月用

魚肉餘皆用素饌

凡大祀齋官受誓戒親臨則百官並受誓戒散齋

四日不吊喪問疾不聽樂致齋三日

惟啓中祀散祭事

齋三日致齋二日小祀散齋二日致齋一日祈告

俗祭同

廟庭配享功臣

太祖庭領議政趙浚

忠相切

義安大君和

左議政南在興安君李濟青海君李之蘭宜城君

漢京室

金昌集領忠獻相

崔奎瑞領忠貞相

閔鎮遠左文忠相

趙文命左文忠相

金在魯領忠貞相

正宗室

金鍾秀領文忠相

俞彥錫右文忠相

牙

南閭漢山君趙仁沃○太宗庭領議政河崙漢山

府院君趙英茂右議政鄭擢完山府院君李天祐

雞林君李來○世宗庭領議政黃喜領中樞府事

崔潤德左議政許稠左議政申槩兵曹判書李隨

○文宗庭領議政河演○世祖庭左議政權擘左

議政韓確領議政韓明澮○睿宗庭領議政朴元

亨○成宗庭領議政申叔舟領議政鄭昌孫左議

政洪應○中宗庭領議政朴元宗左議政成希顏

領議政柳順汀領議政鄭光弼○仁宗庭領議政

洪彥弼右贊成金安國○明宗庭領議政沈連源

左贊成李彥迪○宣祖庭領議政李浚慶左贊成

李晃○仁祖庭領議政李元翼領議政申欽領議

政金湜延平府院君李貴領議政申景禎完豐府

院君李曙○孝宗庭左議政金尚憲禮曹判書金

集○顯宗庭領議政鄭太和兵曹判書金佐明○

肅宗庭領議政南九萬左議政朴世采右議政尹

趾完領議政崔錫鼎○景宗庭領議政李濡左叅

贊閔鎮厚親享則四時及臘皆祭攝事只祭冬享

邊豆尊實並同七祀

文廟配享內位充國復聖公顏子東一位邠國宗聖公曾

子^{西一}沂國述聖公子思子^{東二}鄒國亞聖公孟

子^{西二}○殿內從享費公閔損^{東一}鄆公冉耕^{西一}薛

公冉雍^{東二}齊公宰予^{西二}黎公端木賜^{東三}徐公冉求

^{西三}衛公仲由^{東四}吳公言偃^{西四}魏公卜商^{東五}潁川侯

顓孫師^{西五}道國公周惇頤^{東六}豫國公程顓^{西六}洛國

公程頤^{東七}新安伯邵雍^{西七}郟伯張載^{東八}微國公朱

熹^{西八}○兩廡從享金鄉侯澹臺滅明^{東一}單父侯宓

不齊^{西一}任城侯原憲^{東二}高密侯公冶長^{西二}汝陽侯

南宮适^{東三}北海侯公哲哀^{西三}須昌侯商瞿^{東四}共城

侯高柴^{西四}平輿侯漆雕開^{東五}睢陽侯司馬耕^{西五}益

都侯樊須^{東六}平陰侯有若^{西六}鉅野侯公西赤^{東七}

阿侯巫馬施^{西七}千乘侯梁鱸^{東八}陽穀侯顏辛^{西八}臨

沂侯冉孺^{東九}上蔡侯曹卹^{西九}沐陽侯伯虔^{東十}枝江

侯公孫龍^{西十}諸城侯冉季^{東十一}馮翊侯秦商^{西十一}

濮陽侯漆雕哆^{東十二}雷澤侯顏高^{西十二}高宛侯漆

雕徒父^{東十三}上邳侯壤駟赤^{西十三}鄒平侯商澤^{東十四}

^{西十四}成紀侯石作蜀^{東十五}當陽侯任不齊^{西十五}鉅平

侯公夏首^{西十五}牟平侯公良孺^{東十六}膠東侯后處

^{西十六}新息侯秦冉^{東十七}濟陽侯奚容蒧^{西十七}梁父

侯公肩定^{東十八}富陽侯顏祖^{西十八}聊城侯鄒單^{東十九}

九 滏陽侯句井彊西九 祈鄉侯罕父黑東二 甄城
 侯秦祖西二 卽墨侯公祖句茲東二 厭次侯榮旂
西一 武城侯縣成東二 南華侯左人郢西二 汧源
 侯燕伋東二 朐山侯鄭國西二 宛句侯顏之僕東二
西四 樂平侯原亢西四 建成侯樂欬東二 胙城侯廉
 潔西二 堂邑侯顏何東二 博平侯叔仲會西二 林
 慮侯狄黑東二 高堂侯邾異西二 鄆城侯孔忠東二
西八 臨朐侯公西輿如西二 徐城侯公西蒧東二 內
 黃侯濂瑗西二 臨濮侯施之常東二 長山侯林放
西三 華亭侯秦非東三 南頓侯陳亢西三 文登侯

申棖東三 陽平侯琴張西三 濟陰侯顏噲東三 博
 昌侯步叔乘西三 中都伯左丘明東三 臨淄伯公
 羊高西三 睢陽伯穀梁赤東三 乘氏伯伏勝西三
 萊蕪伯高堂生東三 考城伯戴聖西三 樂壽伯毛
 萇東三 廣川伯董仲舒西三 彭城伯劉向東三 曲
 阜伯孔安國西三 中牟伯鄭衆東三 緱氏伯杜士
西三 良鄉伯盧植東四 高密伯鄭玄西四 滎陽
 伯服虔東四 新野伯范甯西四 昌黎伯韓愈東四
 溫國公司馬光西四 將樂伯楊時東四 文質公羅
 從彥西四 建寧伯胡安國東四 文靖公李侗西四

華陽伯張栻東四開封伯呂祖謙西四文肅公黃

榘東四崇安伯蔡沈西四浦城伯真德秀東四魏

國公許衡西四弘儒侯薛聰東四文昌公崔致遠

西四文成公安裕東四文忠公鄭夢周西四文敬

公金宏弼東五文獻公鄭汝昌西五文正公趙光

祖東五文元公李彥迪西五文純公李滉東五文

成公李珣西五文簡公成渾東五文元公金長生

西五文正公宋時烈東五文正公宋浚吉西五文

純公朴世采東五釋奠日並祀之配享四聖位邊

豆幣牲同文宣王從享諸位邊豆各二豕俎一開

光海唐改祀五賢
金鄭趙兩李

正宗朝金河
西麟厚配
享

城府及各道界首官依太學之制州府郡殿內只
從享十哲兩廡只從享濂溪周子明道程子伊川
程子晦菴朱子及弘儒侯薛聰以下東國十五賢
縣無廡殿內只從享宋朝四賢及東國十五賢

進賀箋文式

誕日云某職臣姓名 恭遇大年號 誕辰謹奉

箋稱 賀者臣某誠歡誠忭稽首 上言伏以云

云恭惟 主上殿下紅籤云云伏念臣云云臣無任

望天仰 聖激切屏營之至謹奉 箋稱賀以

聞

正朝冬至云某職臣姓名 恭遇大年號本日正朝
冬至令節謹奉 箋稱 賀者以下上同

州縣養老宴儀 禮曹啓開行 移後舉行

仲秋擇吉辰前期布告境內羣老 年八十 其日設主
人位 主人在官司 於正廳東壁西向羣老二品以上位
於西壁重行東向北上三品以下位於南行 若無二品
以上則六品以上 庶人位於庭東西又設主人拜
位於庭在東羣老拜位在西異位重行東上俱北
向庶人位差後設酒卓於前楹間近南不陞者酒
卓於其前羣老俱集大門外主人出迎揖讓 主人及羣

老行禮皆相者指導 由東門入羣老由西門入俱就拜位主

人四拜羣老拜一坐再至興訖主人由東階羣老
由西階皆就位工執琴瑟陞坐於酒卓之南東上
奏樂執事者設卓及盞斟酒各於位前俯伏跪執
盞飲訖俯伏興就位設食行酒至五遍後執事者
收盞徹卓主人與羣老俱復拜位主人四拜羣老
拜一坐再至興訖羣老乃出主人送于大門外

鄉飲酒儀

每年孟冬開城府諸道州府郡縣擇吉辰行其禮前
一日主人 所在官司 戒賓 擇年高有德才行者 其日設主人位於

學堂東壁西向賓二品以上位於西壁東向北上

三品以下位於南行東上同品尚齒若無二品以上則六品

外南行庶人於庭東西相向北上設酒卓於前

楹間近南不陞者酒卓於其前賓以下集到主人

出迎于門外凡賓主行禮皆相者指導揖讓先入賓乃入衆賓

從之至于堂主人在東賓在西賓再拜主人答再

拜次衆賓行禮如上儀參外就主人位前行禮若庶人在庭行禮主人無答

主人與賓以下皆就位工執琴瑟陞坐於酒卓之

南東上奏樂執事者設卓酌酒主人獻賓賓酢主

人衆賓同惟在庭者執事者行酒觴行五遍訖徹卓賓主皆興司

正出位位在南行衆賓之後北向立乃言曰仰惟國家率由

舊章崇尚禮教今茲舉行鄉飲非專為飲食而已

凡我長幼各相勸勉忠於國孝於親內睦於閨門

外比於鄉黨胥訓告胥教誨無或愆墮以忝所生

在位者皆再拜如初賓降出衆賓隨出主人送于

門外如常禮

一置應赴飲人籍 一赴飲人年七十以上及官

二品以上者以禮專請之其餘以列位請之七十

以上免拜 一行禮有期而有疾故不能赴者前

期具狀免 一鄉飲酒之設所以尊高年尚有德

與禮讓敢有喧譁者許揚解者以禮責之其或因
而失禮者除其籍 一司正以衆所推服者爲之
相者以熟於禮者爲之

鄉射儀

每年三月三日秋則九月九日開城府及諸道州府郡縣行

其禮前一日主人所在司戒賓擇孝悌忠信好禮不亂者其日設

主人位於壇東西向學堂近處除地爲壇賓二品以上坐於

壇西東向北上衆賓三品以下坐於南行東上無若

二品以上則六品以上在西參外於南行分東西而坐廣開中央庶人於壇下東

西相向北上設酒卓於壇南近東不陞者酒卓於

其前乃張侯去壇九十步賓以下集到主人出迎

于門外賓主行禮皆相者指導揖讓先入賓乃入衆賓從之

至于壇主人在東賓在西賓再拜主人答再拜次

衆賓行禮如上儀參外就主人座前庶人無答主人與

賓以下皆就座工執琴瑟陞坐於酒卓之南東上

奏樂執事者設卓酌酒主人獻賓賓酢主人如常

禮衆賓同惟在庭者執事者行酒酒三遍乃徹卓司射請射于賓

賓許司射遂告于主人訖降自西階命弟子納射

器司射執弓搢乘矢還陞壇射訖賓主比耦搢三

挾一以次而射每發矢皆樂作射必中節射畢司射命弟子設

解於酒卓不中者取解實之少退立卒解反置于卓衆賓不中者以次繼飲若主人及二品以上賓不中則弟子洗解以進受解立飲飲遍乃徹解賓主皆興行再拜禮如初賓降出衆賓隨之主人送于門外如常禮

一司射以衆所推服者爲之 一置禮籍請具狀禮責除籍相者等事並同鄉飲酒儀

京外官迎送儀

七品以下於五六品階下三四品中門內二品中門外一品大門外鞠躬六品於三四品五品於三品

並階下鞠躬上官行揖三品以下六品以上於二

品三品堂上官同中門內一品中門外鞠躬三品堂上官

於一二品從二品於正二品以上從一品正二品

於正一品並就階上西鞠躬上官行揖三品以下

先至者差等則隱避如四品於三品之類同等則座前立俟

迎則南上送則北○外官堂上官於堂上官使臣

大門內三品以下使臣中門內鞠躬六品以上於

大小使臣大門內七品以下大門外鞠躬並時服

議政則公服觀察使初行則朝服迎于五里亭

京外官相見儀

俯等者如五品於三品以上就前再拜上官不答差等則揖禮

則隔等者就前揖上官不答差等則道遇則下官

下馬上官放鞭過行差等則下馬相揖同等者馬上相揖

堂上官則雖隔等並下馬相揖○凡請謁差等者

隱身於堂上官則三品以下就階上西東向七品

以下北向立每等差後居末者跪請三品堂上官及司憲府司諫院則不

堂上官於司憲府司諫院官員從優答禮○各衙

門新除官上官則新舊官並公服行相會禮舊官非應

行禮者不參常時則只行揖禮○外官堂上官於堂上

使臣從西戶入就前再拜使臣答拜於三品以下

使臣客東主西相對再拜三品以下於堂上官使

臣現身請謁就階上於三品以下使臣隱身請謁

並從西戶入就前再拜使臣差等則答拜隔等則

不答同七品以下於六品以上使臣現身請謁七

品以下使臣隱身請謁並就前再拜○正一品官

與議政府相會則令錄事入告議政於座前北向

立俟贊成以下隱避正一品官由中門入與議政

一行再拜從座贊成以下就前再拜正一品官答

拜○王子大臣交坐則王子將至正一品官隱避

從一品以下祇迎如常王子入北向立正一品官

入一行揖各就座前立大君座從一品以下就前

揖王子答揖各就座王子將出從一品以下就王

子前揖出就祇送位正一品官與王子一行揖隱

避王子乃出○宗學官與宗親相會則三品北四

品東五六品西坐定宗親就前重行大君一行二

行三品以下再拜宗學官一時答拜常時則

京外官會坐儀

堂上官會坐則正一品北從一品東二品西三品南

議政府方物封裏時無正一品則從一品北二品

執義坐南守執義否

東三品西三品以下官則三品北四品東六品以

上西七品以下南七品以下於六品以上會無三

品則四品北六品以上東無四品則六品以上北

無六品以上則七品以下並北六曹則從一品與

觀察使節度使並北○衙門會坐則一品衙門長

官北佐貳官從一品東二品西三品南義禁府則

事東同二品衙門長官北佐貳官從二品東三品

西堂下官並異廳坐司憲府則大司憲北執義三

品衙門長官北佐貳官四品以上東六品以上西

四五品衙門長官北佐貳官六品以上東六品衙

門長官北佐貳官七品以下南凡座次本衙門從職事司外從散官
只受散官者坐實職本品之末○使臣與外官會坐正一品使臣
 北則從二品以上東三品堂上官西三品以下差
 後大小外官無座正二品以上使臣北則從二品
 東三品堂上官差後三品以下又差後外官堂上
 官西從二品使臣北則三品堂上官東三品以下
 差後外官堂上官西三品堂上官使臣北則三品
 以下東外官堂上官西無堂上官使臣則三品以
 下東外官堂上官西六品以上南無外官堂上官
 則六品以上使臣北七品以下東外官六品以上

西七品以下南無六品以上使臣則七品以下東
 外官六品以上西七品以下南○凡堂上官坐交

椅三品堂上官在南則坐繩床三品以下繩床奉命使臣權坐交椅

請臺儀臺觀四方而高者也漢改御史府日臺唐日憲臺

各衙門請臺有堂上官衙門則堂上官不參監察至七品以下祇迎

如常六品以上隱避監察陞就拜位六品以上入

就位二品衙門則監察從西其司員從東三品衙門則監察從東其司員從西相對

再拜各就座前立七品以下行禮如常各就座二品

衙門則坐於堂下官廳監察西堂下官東三品以下衙門則監察北近東長官北近西試場則從職
 次行禮署文案訖當該官及監察封庫六品以上

與監察同揖出避七品以下就祇迎位監察乃出
屬曹堂下官與監察交坐諸司儀同但監察先至
廳上北向立俟屬曹官至在東監察在西一行再
拜又與其司六品以上官行相會禮六品以上官
出避監察及屬曹官坐北七品以下官行禮出避
監察及屬曹官同行首及當
該官詣庫點檢屬曹官先出

外官迎觀察使儀

某日設牌於正廳當中南向設教書案於殿牌之前
香卓於其前先到使臣有教書使臣以所
奉教書安於所館及外官
並朝服無朝服使
臣常服備青屋龍亭儀仗出迎于遠亭
距官門
五里教書將至使臣及外官異位鞠躬迎於道
左觀察使駐馬若先到使臣有二
品以上則下馬執事者以教書

置龍亭中使臣及外官平身外官前導

先到使臣
隨使後行

次金鼓儀仗次鼓吹次香亭次教書龍亭次觀察
使以下隨行至官門俱下馬外官由西門入就庭
西異位重行北向東上儀仗鼓吹入陳如常教書
龍亭由正門入觀察使從之外官東向鞠躬過則
平身北向立龍亭陞執事者捧教書置于案觀察
使隨至正廳在東西向立樂作外官皆四拜樂止
凡拜興皆執事者唱
本無樂處不必用樂外官跪執事者三上香外官
俯伏興平身班首陞自西階詣觀察使前東向鞠
躬問上體若何使答曰千歲班首跪興在位
者同降復

位樂作四拜樂止禮畢出次使臣入就庭西拜位
樂作四拜樂止出使臣及外官釋朝服以次行相
會禮若大小鎮將在本鎮則備軍儀迎于遠亭觀
察使重行則外官以常服迎于遠亭隨行觀
察使至後赴任外官無
問上禮只行四拜禮

奉命相遇儀

奉命使臣一從職品序次毋得違越○侍從承召者
與奉命之人不敢抗○外邑客舍巡察使統制使
入東軒節度使入西軒都事虞候入郎廳房其他
使命視此分等奉命大小使臣道遇香祝下馬鞠
躬奉香祝使臣則不下馬遇御供之物下馬拱立

○奉命及承牌人路遇各陵香祝下馬

士冠儀

初加網巾縮布
冠故衣條帶
二再加幅巾道冠
或深衣條帶
履或靴
三加儒巾或
軟巾襖衫

男子年十五至二十皆可冠必父母無替以上喪始

可行之前期三日主人告于祠堂如朔叅儀宗子
孤

而自冠則
自為主人主人斟酒再拜訖祝跪讀曰維歲次于

支幾月于支朔幾日于支某孫某敢昭告于顯某

親某官府君某封某氏各位同
一版某之子某年漸長

成將以某月某日加冠於其首謹以酒果用伸虔

告謹告若宗子自冠則云
某以某月某日

戒賓釋朋友之
賢者一人主人盛服詣其門所戒者出見戒者

宿讀為甫
猶戒也

起言曰某有子某將加冠於其首願吾子之教之也對曰某不敏恐不能供事以病吾子敢辭戒者曰願吾子之終教之也對曰吾子重有命某敢不從○宿賓 前一日遣子弟以書致辭曰來日某將加冠於子某之首吾子將莅之敢宿某上某人答書曰某敢不夙興某上某人

陳設 設盥洗於東階東南以帘幕為房於廳事之東北或廳事無兩階則以堊畫而分之○陳冠服 厥明夙興陳三加之服於房中卓上東領北上加切深衣大帶履再加皂衫革帶鞋三欄衫帶靴並實櫛箱盛梳又用卓子

設酒注盞盤脯醢楪於其北冠笄巾帽子幘頭若無

中帽子幘頭則代各盛于盤蒙以帕以卓子陳於

西階下執事者一人守之設冠席於阼階上之東少北西向衆子則少

迎賓 主人以下盛服主人就阼階下少東西向子

弟親戚在其後北上僎者主人擇子弟親立於門

外西向將冠者雙紉四袂衫無則代勒帛采屐在

房中南面若宗子自冠則賓及贊者賓自擇子弟

為俱盛服至門外東面立贊者在右少退僎者入

告主人主人出門左西向再拜賓答再拜主人揖

揖贊者贊者報揖主人揖舉賓請行賓贊從之入門分庭而行揖讓而至階又揖讓而陞主人由阼階先陞少東西向賓由西階繼陞少西東向贊者盥帨由西階陞立於房中西向儼者鋪席于東階上之少北西向衆子少將冠者出房南面向席贊者取櫛箱寘于席左立於將冠者之左賓揖舉將冠者即席西向跪贊者進席前東向跪櫛髮合紒包網與少北南向立

初加 賓乃降主人亦降賓盥畢主人揖舉陞復位宗子自冠則主執事者以冠巾盤進賓降階一等人不降餘並同

受之正容徐詣將冠者前祝曰吉月令日始加玩服棄爾勿志順爾

成德壽考維祺以介景福乃跪加冠緇布贊者代笄之又以巾

幅跪進賓受加之興復位冠者興賓揖舉冠者適

房易服服深衣加出房南面立未即○再加 賓

揖舉冠者即席跪執事者以帽子笠盤進賓降二

等受之詣冠者前祝曰吉月令辰乃申爾服謹爾威儀淑慎爾德眉壽萬年

享受乃跪加帽子興復位冠者興賓揖舉冠者適

房易服服皂衫革帶繫鞋出房立○三加 賓揖舉冠者

即席跪執事者以幘頭盤進賓降沒階受之詣冠

者前祝曰以歲之正以月之令咸加爾服兄弟贊具在以成厥德黃者無疆受天之慶贊

者徹帽賓跪加幘頭巾軟興復位冠者興賓揖舉冠

者適房易服服帶納靴執事者徹櫛箱帽子入房

醮儼者設席于堂中少西南向衆子則仍故席冠者出房

立贊者酌酒于房中出立于冠者之左賓揖舉冠

者即席立贊者奉盞盤授賓賓受之詣醮席北向

祝曰旨酒既清嘉薦令芳拜受祭之冠者再拜陞

席受盞立賓復位東向答再拜贊者以脯醢楪自

房中出冠者進席前跪左手執盞右手受脯醢楪

寘于席前祭酒于地興就席末跪啐酒少飲興降席

授贊者盞執事者徹脯醢楪冠者南向再拜賓東

向答再拜冠者西向拜贊者贊者立賓左東向少

退答拜○字冠者 賓降階東向主人降階西向

冠者降自西階少東南向賓祝曰禮儀既備令月吉日昭告爾字

爰字孔嘉髦士維宜宜之于嘏永受保之字之曰伯某父仲叔季惟所當冠者

對曰某雖不敏敢不夙夜祇奉賓或別作辭命以字之之意亦可

再拜賓不答禮畢賓揖舉主人曰盛禮既成請退主

人揖舉賓曰某有薄酒敢醴從者賓辭曰某不敢

當主人請曰姑少留賓曰敢不從命賓主對揖作

賓出就次

冠者見于祠堂如初告儀但不用祝告日冠者進立

於兩階間再拜降復位○冠者見于尊長 父母
堂中南面坐諸叔父兄在東序諸叔父南面諸兄
西面諸婦女在西序諸叔母姑南向諸姊嫂東向
冠者拜再拜父母父母爲之起冠者就東西序每列
再拜應答拜者答

禮賓 主人至客次迎賓主人先行賓從之儼贊隨
至堂階揖讓而陞如初賓主各就位主人拱手向賓
曰某之子加冠賴吾子教之敢謝再拜賓答再拜
主人謝贊者再拜若卑幼則揖之贊者答再拜主人先陞
席賓次陞贊儼皆陞坐主人斟酒獻賓賓酢之賓

主各酬兩爵行酒進饌執事者以盤奉幣多少隨宜賓贊
有進主人主人受以獻賓賓受以授從者賓謝主
人再拜主人答再拜以次奉幣獻贊者儼者贊者
儼者謝再拜主人答再拜○送賓 賓出主人送
之大門外俟賓上馬歸賓俎冠者遂見于鄉先生
及父之執友冠者拜先生執友皆答拜若有誨者則對如對賓之辭且拜之
士昏儀

男子年十六至三十女子年十四至二十身及主昏
者無替以上喪乃可成昏

納采 主人具書曰某郡姓某白某官執事伏承尊

慈不鄙寒微曲從媒議許以令愛貺室僕之男某
 茲有先人之禮謹專人納采伏惟尊慈俯賜鑑念
 不宣某年月日某郡姓某白五禮儀書式云時維
孟春雅候多福某之
子某年己長成未有伉儷謹
行納采之禮伏惟照鑑不宣夙興告于祠堂如告
冠儀
但改祝詞云某之子某年己長成未有伉儷已乃
議娶某官某郡姓名之女今日納采不勝感愴乃
 使子弟為使者如女家主人出迎使者致辭曰吾
 子有惠貺室某也某之某親某官有先人之禮使
 某請納采以書授主人主人對曰某之子若妹姪
 孫蠢愚又不能教若姑姊則不
云此六字吾子命之某不敢
 辭乃受書北向再拜使者避不答拜使者就次主

人奉書告于祠堂如儀祝詞云某之第幾女年漸
長成已許嫁某官某郡姓
名之子今日納
采不勝感愴出迎使者陞堂授以復書曰某郡
 姓某白某官執事伏承尊慈不棄寒陋過聽媒氏
 之言擇某之第幾女作配令似弱息蠢愚又不能
 教既辱采擇敢不拜從伏惟尊慈特賜鑑念不宣
 年月日某郡姓某白五禮儀復書云某衙姓名奉
書得審納采之禮某之女蠢
愚又不能教今承尊命不敢
辭伏惟照鑑不宣年月日 使者受之請退主人
 以酒饌禮使者使者復命○納幣幣用細或布二
品以上玄三纁
二三品以下及
庶人玄纁各一主人夙興遣使若路遠或有故則
納采納幣同日同
 使如女家女家受書復書禮賓使者復命並同納

采之儀但不告廟使者致辭改采為幣主人對曰
吾子順先典貺某重禮某不敢辭敢不承命

親迎

前期一日女家使人張陳其婚之室

衾褥用綿細木

綿其屏席帳幔等物婿家備陳

其日婿家於室內設席兩位東西

相向

婿席在東婦席在西

又設拜席於座之南酒卓於室內

稍南置兩盞盃於其上女家設次于外初昏婿盛

服主人告于祠堂如納采儀

祝詞云某之子某將以今日親迎于某官

某郡某氏不勝感愴

訖以卓設酒尊盞於堂上父坐於堂之

東序西向設婿席於西北南向婿陞自西階立於

席西南向執事者斟酒請婿席前婿再拜陞席南

向受盞跪祭酒興就席末跪啐酒興降席授盞又

再拜進詣父座前東向跪父命之曰往迎爾相承

我宗事

非宗子之子則改宗事為家事

勉率以敬若則有常婿曰

諾惟恐不堪不敢忘命俯伏興出乘馬以二燭前

導至女家大門外下馬入俟于次主人告于祠堂

如納采儀

祝詞云某之第幾女將以今日歸于某官某郡姓名不勝感愴

女盛飾

姆相之以出父坐於東序西向母坐於西序東向

設女席於母座之東北南向執事者醮以酒如婿

禮主人出迎婿于門外揖讓以入婿執鴈首

生鴈左首以色

紬交絡之無身刻木為之

以從至于廳事主人陞自東階西向

立婿陞自西階北向跪寘鴈於地侍者受之婿俯
伏興少退再拜降自西階姆導女出於母左父起
命之曰敬之戒之夙夜無違舅姑之命母送至西
階上爲之整冠歛帔命之曰勉之敬之夙夜無違
爾閨門之禮諸母姑嫂姊送至于中門之內爲之
整裙衫申以父母之命曰謹聽爾父母之言夙夜
無愆姆奉女出婿遂出中門女從之婿舉轎簾以
俟姆辭曰未教不足與爲禮乃乘轎以二燭前導
婿乘馬先行女次之至其家導婦以入揖婦就席
婦再拜婿答拜揖婦就座從者設饌果饌品隨宜從者

斟酒婿婦祭酒舉斝

各以斝少許置
于卓子上空處

又斟酒婿婦

舉飲又取盃斟酒婿婦各飲徹饌婿出就他室姆
與婦留室中婿復入脫服婦從者受之婦脫服婿
從者受之燭出

婦見舅姑

明日舅姑坐於堂上東西相向各置卓

於前婦盛飾進立於阼階下北向四拜陞奠棗栗
盤於卓上舅撫之侍者以入婦降又拜詣西階下
北向四拜陞奠股脩盤姑舉以授侍者婦降又拜
舅姑禮之如醮女之儀婦見諸尊長如見舅姑之
禮惟再拜○婦見祠堂 三日主人以婦見于祠堂

如子冠而見之儀但告詞曰子某之婦某氏敢見婦四拜○明日婿往見婦之父母

士喪禮

初終 疾病遷居正寢內外安靜以俟氣絕男子不

絕於婦人之手婦人不絕於男子之手侍者以新

綿置口鼻之上以為候綿不搖動既絕乃哭○復

侍者以死者之上服嘗經衣者左荷之陞自前

榮屋翼也當屋履危左執領右執腰北面招以衣三

呼曰某人復男子稱名婦人稱字或稱畢卷衣降覆

尸上男女哭擗無數楔齒用角柶綴足用几○立

喪主凡主人謂長子無則長孫承重以奉饋奠主婦謂正者之妻無則主喪者之妻○

易服不食 妻子婦妾皆去冠及上服被髮男子

扱上衽徒跣餘有服者皆去華飾為人後者為本

已嫁者皆不諸子三日不食五月九月之喪三不食

被髮徒跣○治棺 護喪命匠擇

食親戚隣里為糜粥以食之尊者強之少食可也棺之合縫處用漆和以

用松板為棺高廣長短据真末彌之又於地板左右各設二衽即小腰俗又

備天蓋兩衽待大斂用之松脂和以油蠟溶瀉於

棺內合縫處用松煙或全漆漆其外或以松脂作

末均鋪於內外以鐵物烙之使溶入木理用黑繒

或紙塗其內四方及盖大夫則別以綠綾貼四角

○訃告于親戚僚友護喪司書為之發書

襲 執事者陳襲衣于堂前東壁下卓上西領南上

設牀於帷外布褥席及枕先布大帶深衣或公服直領衣服

女喪圓衫或蒙頭衣長襖子 裕襪裹肚袍襖用喪并裳 汗衫袴單

袴勒帛襪於其上又以箱盛網巾黑縉幅巾用黑

皂充耳二大所以新綿如棗核 瞑目一尺二寸充之以

紮四角有繫 握手二寸三分其長取中央四寸從

兩邊各裁入一寸削約之充之 履二用黑 置于襲

牀之東北侍者設沐浴牀於屍前縱置之布褥席

及枕遷屍其上南首覆以衾施屏執事者以帷障

卧內陳巾櫛浴巾二侍者以潘及湯各盛于盆入

主人以下皆出帷外北向哭侍者以潘沐髮櫛之

晞以巾束髮又以湯抗衾而浴拭以巾翦手足爪

盛于小囊俟大斂納于棺中 遂著明衣單衣 以方巾覆面以

衾覆之其沐浴餘水并巾櫛棄于坎先掘坎于 沐

浴將畢舉襲牀入置浴牀之西遷屍於其上乃襲

皆右 但未著幅巾深衣履覆以衾侍者撤浴牀徙

尸牀置堂中間南首乃施屏○奠 執事者設饌

卓祝盥手洗盞斟酒奠于尸東當肩巾之○為位

哭 侍者設主人以下應服三年者位藉以藁期
功以下位藉以席以服次爲序主人以下俱就位
俯伏哭○舍 執事者用真珠三枚實于小箱米
二升以新水浙令精實于盃主人哭盡哀左袒自
前扱於腰之右盃水執箱以入侍者一人挿匙于
米盃執以從徹枕主人就尸東西向跪舉巾以匙
抄米實于尸口之右并實真珠一枚又於左於中
亦如之訖主人襲所袒衣復位侍者設枕如初去
巾加幅巾充耳設瞑目納履卒襲深衣結大帶設
握手乃覆以衾主人以下哭盡哀○靈座 執事

者設倚卓於屍南結白絹爲魂帛置倚上

先置遺衣上置

魂帛設香爐香盒盞注酒果於卓上侍者設櫛盥奉
養之具皆如平生○銘旌 以絳帛爲銘旌廣終

幅長八尺

六品以下七尺

書曰某官某公之柩

無官則隨其生時所

稱以竹爲杠如其長有趺立於靈座之右

小斂

厥明

死之明日

執事者陳小斂衣衾于堂東壁卓

上

據死者所有之衣隨宜用之衾用復

設小斂床於帷外鋪褥席及

枕先布絞於其上橫者三在下縱者一在上皆以

細布析其兩端爲三

橫者取足以周身相結縱者取足以掩首至足而結於身

中次鋪衾次鋪散衣

或顛或倒但取方正惟上衣不倒

執事者遷

襲奠於靈座西南俟設新奠乃去侍者遷尸于小

歛床上先去枕而舒絹疊衣以藉其首仍捲兩端

以補兩肩空處又捲衣夾其兩脛取其方正然後

以餘衣掩尸左衽不紐裹之以衾而未結以絞儀依

禮卒斂別覆以衾侍者掇襲床徙尸床堂中故處

乃施屏主人主婦憑尸哭盡哀主人西向男子斬

衰者袒括髮用麻繩撮髮齊衰以下至同五世祖者袒

免于別室齊衰以下去帽着婦人髻于別室用麻繩而

髮○奠 執事者設饌卓饌品如香爐香盒并燭

於其前祝盥手詣香案前北向跪焚香斟酒奠之

主人以下哭盡哀代哭不絕聲

大斂厥明小斂之役者陞棺於堂中執事者鋪秫

灰於棺中使極均平次鋪厚白紙次下七星板次

鋪褥席陳大斂衣衾于卓上衣無常數遷靈座及

小斂奠於旁側侍者先布絞之橫者五於棺中用布

二幅裂為六片而用五也次布絞之縱者三於其上用布一幅裂為三片

次衾次上衣次散衣各垂其裔於四外侍者去小

斂覆衾掩首結絞先結縱者次結橫者若已卒斂則無此節

共舉尸納于棺中又揣其空闕處卷衣塞之務令

充實收衾先掩足次掩首次掩左次掩右結絞主

人主婦憑哭盡哀婦人退入幕中乃召匠加蓋下釘設衽則不用釘徹床覆柩以衣即俛衾復設靈座立銘旌如初設靈床於柩東其床帳薦席屏枕衣被盥櫛之屬皆如平生○奠如小斂奠儀主人以下各歸喪次止代哭者

成服 厥明大斂之明五服之親各服其服入就位哭

盡哀相弔如儀乃奠如大斂奠儀主人及兄弟始食粥妻妾及期九月者疏食水飲不食菜果五月三月者飲酒食肉不與宴樂

○其服之制一曰斬衰三年○子為父女在室及嫁反在室同

○嫡孫父卒為祖父曾高祖父承重者○父為嫡

子當為後者○婦為舅 夫承重則從服 夫為

人後則從服○妻為夫○為人後者為所後父○

為所後祖承重曾高祖同○妾為君○為君之父

○二曰齊衰三年○子為母○庶子為其母為父後則降

○嫡孫父卒為祖母曾高祖母承重者○為繼母

○為慈母○婦為姑 夫承重則從服○母為嫡

子當為後者○繼母為長子○妾為君之長子○

為君之母

○齊衰杖期○子父在為母○嫡孫父卒祖在為祖

母○為嫁母出母為父後則無服○為父卒繼母嫁而已

從之者○為妻父在則不杖○婦舅在為姑承重及所後同

○齊衰不杖期○孫為祖父母女雖適人○庶子之子

為父之母為祖後則不服○為伯叔父母○為兄弟○為

眾子同母○為兄弟之子○為姑姊妹女在室及適

人而無夫與子者○為嫡孫曾玄孫當為後者母祖同

○舅姑為嫡婦○女適人者為其父母○適人

而無夫與子者為其兄弟姊妹及兄弟之子○適

人者為兄弟之為父後者○嫁母出母為其子○

為夫兄弟之子○繼母嫁而為前夫之子從已者

○妾為女君○為君之眾子○為人後者為其本

生父母○為所後祖父母○父母為嫡子國制

○齊衰五月○曾孫為曾祖父母女適人者不降○為人後

者為所後曾祖父母

○齊衰三月○玄孫為高祖父母女適人者不降○為人後

者為所後高祖父母

○三日大功九月○為伯叔父之子○為眾孫男女

同祖母○為眾子同母○為兄弟子之婦○婦為夫

之祖父母○為夫之伯叔父母○為夫兄弟子之

婦○為人後者妻為本生舅姑○祖母為嫡孫國制

○四日小功五月○為從祖祖父母從祖祖姑祖之兄弟

及妻及姊妹 ○為從祖父母從祖姑父之從父兄弟及妻及姊妹 ○為從祖兄弟姊妹再從兄 ○為兄弟之孫 ○為從父兄弟之子 ○為外祖父母父母之 ○為舅兄弟之 ○為從母姊妹之 ○為甥姊妹之子 ○為同母異父之兄弟姊妹 ○為嫡孫及曾玄孫之當為後者之婦其姑在則 否祖 ○為兄弟之妻 ○母出則為繼母之父母兄弟姊妹 ○女為兄弟姪之妻已適人亦不降 ○婦為夫之兄弟之孫 ○為夫從兄弟之子 ○為夫之兄弟 ○為夫之姑姊妹適人者不降 ○為夫兄弟之妻 ○為人後者為所後之外祖父母

○五日總麻三月 ○為族曾祖父母族曾祖姑曾祖及弟及妻及姊妹 ○為兄弟之曾孫 ○為族祖父母族祖姑祖之從父兄弟及妻及姊妹 ○為從父兄弟之孫 ○為族父母族姑族祖及妻及女 ○為從祖兄弟之子 ○為族兄弟姊妹三從兄 ○為曾孫玄孫祖母 ○為舅之妻國制 ○為從母兄弟姊妹從母 ○為外孫祖母 ○為外兄弟姑之 ○為內兄弟舅之 ○為庶孫婦祖母 ○為庶子為父後者為其母其母之父母兄 ○士為庶母有父妾之 ○為乳母 ○為兄弟孫之婦 ○為從父兄弟子之婦 ○為妻之父母妻亡而別娶同 ○為婿 ○

為甥婦○為外孫婦同祖母○為從父兄弟之妻國制
○女為姊妹之子婦○婦為夫兄弟之曾孫○為夫從兄弟之孫○為夫從祖兄弟之子○為夫之曾高祖父母○為夫之從祖祖父母從祖祖姑○為夫從兄弟孫之婦○為夫從祖父母從祖姑○為父兄弟之妻○為夫之外祖父母○為夫之從母及舅○為夫之從父姊妹適人不降○為夫之所後曾高祖父母國制○為人後者為本生外祖父母○女適人者為從父兄弟之妻服報○為同爨

○殤服 凡為殤服以次降一等年十九至十六為長殤十五至十二為中殤十一至八歲為下殤應服期者長殤降服大功九月中殤七月下殤小功五月應服大功以下以次降等不滿八歲為無服之殤哭之以日易月生未三月則不哭也男子已娶女子許嫁皆不為殤

○降服 凡男為人後女適人者為其私親皆降一等私親之為之也亦然外親雖適人不降兩男各為人後不再降兩女各出不再降凡妾為其私親則如眾人○嫡孫祖在為祖心喪三年○父在為母嫡母繼母同○嫡孫祖在為祖

母曾高祖○為出母嫁母○庶子為父後者為其

母母同○為師○婦舅在為姑夫承重及所後同○為

出母夫之本生父母及嫁母○庶子為父後者之妻為其夫所生母○為

人後者為本生父母所後父在為母所後承重

○斬衰服制量其尺裁製之際又當用極麤生布

旁及下際皆不緝衣縫向外裳縫向內○衣用布

二幅布狹則連幅各長四尺四寸中屈為兩葉長二尺

二寸前後四葉當肩處橫裁入四寸分摺向外各

加兩肩上以為左右辟領其前後左右虛處各方

四寸即濶中也○袂二幅長同衣身袪一尺二寸

○加領別用布長一尺六寸濶八寸縱摺而中分

之其下一半兩端各裁斷方四寸除去不用只留

中間八寸以加後之濶中其上一半全一尺六寸

不裁以布之中間從項上分左右對摺向前垂下

以加於前之濶中○袷用布一條長一尺六寸廣

一尺四寸分作三條二條疊縫於領以加於前濶

中一條橫摺為二重加於後濶中並加領乃三重

也○帶下尺用縱布高一尺上屬於衣橫繞於腰

○衽用布三尺五寸上下各留方一尺上於左旁

裁入六寸下於右旁裁入六寸相望斜裁左右相

脊綴於衣兩旁垂之向下斬衰衽前掩其後齊衰衽後掩其前○衰長六寸廣四寸綴於左衽之前當心處○負版方尺八寸綴於領下當背垂之○衣繫四條綴於內外衿使相掩○裳前三幅後四幅前後不連每幅作三輒長短隨宜○中衣制同深衣雖斬衰以布綴邊○冠紙糊為材廣三寸長足跨頂前後裹以布為三輒向右用麻繩為武從額上至頂後交過各至耳邊結之屈冠兩頭入武內向外反屈之縫於武武之餘下垂為纓○首經用有子麻兩股相交長一尺七八寸圍則九寸齊衰七寸大功五寸小功四寸總三寸麻本在

左從額前圍之以其末加於本上齊衰以下麻本在右末繫本下以細繩為纓齊衰以下用布○腰經麻同上兩股相交其圍七寸齊衰五寸大功四寸小功三寸總二寸兩頭各存麻本用細繩結之通長七八尺又於圍腰相結處各綴細繩齊衰以下用布以備相結大功以上散垂長三尺至成服乃絞○絞帶用麻一條長十八九尺中屈為兩股各一尺結為羈子然後合其餘為一條從左圍腰以其右端穿兩股間而反插於右通長八九尺○杖竹杖高齊心本在下○屨菅屨無則代以藁○孝巾着於喪冠下

○齊衰用次等衣裳制與斬衰同但緝邊冠武以布

為之杖削桐上圓下方絞帶用布夾縫之約廣四寸綴右端為疆通長七八尺餘並見斬衰條

○婦人服制布升數及裁○大袖長至膝袖長二尺

二寸即本國○長裙布六幅交裁為十二幅聯以為之其長拖地○盖頭用稍細麻布凡三幅長與

身齊並斬衰不緝邊齊衰緝邊○首經腰經絞帶杖並同男子

○大功言布之用服制並同齊衰但用布稍熟衣無衰負版辟領

○小功言布之小也服制並同大功但用布稍熟細冠

輒向左首經無纓

○總麻總絲也治其縷細如絲也服制並同小功但用布極細熟腰首經熟麻

○童子服制八歲以上乃為成服並同長者但無巾經當室嫡子免而杖雖穉少亦以衰抱之

○侍者服制士無臣故僕孝巾環經腰經制如絞帶而其圖稍細生布衣制如中衣

朝哭 每日晨起主人以下皆服其服入就位哭侍者設盥櫛之具于靈床側○朝奠 奉魂帛出就

靈座然後執事者設蔬果脯醢祝盥手焚香斟酒

主人以下再拜哭盡哀○上食如朝儀○夕奠如朝儀

朝奠日出夕奠逮日○夕哭 主人以下奉魂帛入就靈床

哭盡哀朝夕之間哀至則哭於喪次有新物則薦

之如上食儀○朔望奠俗節別奠同朔望若

奠設肉魚麵米食羹飯各一器如朝奠之儀朔奠已設

飯羹朝上食不當復設

奔喪 始聞父母之喪以哭答使者又哭盡哀問故

又哭盡哀易服裂布為四角白布衫繩帶麻屨遂行日行百里不

以夜行道中哀至則哭望其州境其縣境其城其

家皆哭家不在城望其鄉哭入門詣柩前哭再拜再變服就

位哭後四日成服若未得行則為位不奠若喪側無子孫

則此中設奠第四日成服在道至家皆如上儀若既葬

則望墓哭至墓哭拜如在家之儀

弔 凡弔皆素服奠用香燭酒果賻用錢帛具刺通

名入哭奠訖乃弔而退

治葬 大夫三月士踰月前期擇地之可葬者擇日

開塋域主人既朝哭帥執事者於所得地立標擇

遠親或賓客告后土祝曰維某年月朔日某官姓名敢昭告于土地之神

今為某官姓名管建宅兆神其保佑俾遂穿壙作無後艱謹以清酌脯醢祗薦于神尚饗

灰隔○刻誌石 用石二片盖底俱刻俗用磁誌書以青

○造明器 筮一盛遣奠餘脯筭五盛五穀鬯三盛酒醯醢雖不用可也 ○大舉制見五禮儀○筮 以

木為匡如扇而方兩角高廣二尺高二尺四寸用尺

衣以白布柄長五尺黼筮畫黼黻筮畫黻畫筮

畫雲氣其緣皆為雲氣皆畫以紫黼筮惟諸侯用之今擬大夫用

蔽筮二雲筮二士用雲筮二 ○作主 用栗跌方四寸厚一寸

二分鑿之洞底以受主身身高尺二寸博三寸厚

一寸二分刻上為五分為圓首寸之下勒前為領

而判之四分居前八分居後領下陷中長六寸廣

一寸深四分合之植於跌下齊竅其旁以通中圓

徑四分居三寸六分之下下距跌面七寸二分以

粉塗其前面用周尺 ○遷柩 發引前一日因朝奠

祝斟酒訖跪告曰今以吉辰遷柩敢告 主人以下哭盡哀再

拜○朝祖 祝跪告曰請朝祖 祝以箱奉魂帛前行

詣祠堂前執事者奉倚卓次之銘旌次之役者舉

柩次之主人以下男女哭從至祠堂前執事者先

布席役者致柩於其上北首而出執事者設靈座

於柩西主人以下立哭盡哀若人家狹隘難於遷轉以魂帛代柩則倚

卓前行銘旌次之魂帛又次之至 遂遷于廳事祝

跪告曰請遷柩于廳事奉魂帛導柩主人以下男女哭從

請廳事役者置柩于席上南首設靈座于柩前南

向若停柩之處即是廳事則略移動可也主人以下就位哭自後至

發引乃代哭不絕聲親賓致奠賻如初喪儀○陳

器方相二在前四品以上四目為方相五品以下兩目為魁頭次明器

次銘旌次功布以灰治布三尺為之執以指麾役者次靈車奉魂帛香火

次大輦輦旁有翼使人執之○祖奠日晡時設祖奠祝

酒訖跪告曰永遷之禮靈辰不留今奉柩車式遵祖道餘如朝奠儀○

遣奠厥明輦夫納大輦於中庭執事者徹祖奠祝跪告曰今遷柩就輦敢告役夫遷柩就輦乃載以索維

之令極牢實主人從柩哭降視載婦人哭於帷中

執事者設靈座於柩前南向乃設遣奠祝斟酒訖

跪告曰靈輻既駕往即幽宅載陳遣禮永訣終天餘如祖奠儀執事者

徹脯納筮中遂徹奠祝奉魂帛升車焚香別以箱

盛王置帛後守舍者哭辭盡哀再拜而歸○發引

柩行方相前導如陳器之叙主人以下哭步從

途中遇哀則哭若墓遠則每舍設靈座於柩前朝

夕哭奠食時上食夜則主人兄弟皆宿柩旁親戚

共守衛之○臨壙奠執事者先設靈幄於墓道

西南向卓有倚方相至以戈擊壙四隅明器等至陳

於壙東南北上靈車至祝奉魂帛就幄座主箱置帛後遂設奠而退柩至執事者脫載置壙南席上北首取銘旌去杠置柩上乃縣窆先用木杠二縱置於壙口左右當灰隔上不令搖動又用木杠四橫置長杠之上又用杠二橫置於灰隔上乃用索二條繞柩兩頭舉安於橫杠上正其四旁然後以索兩端繞於縱置長杠每一頭二人執引一人逆索端乃去橫杠一時齊聲漸漸放下至灰隔上橫杠抽索去之別摺細布兜柩底去杠均力下之更不抽出乃截其餘棄之再整柩衣銘旌令平正倚

翼於壙內兩廂

蔽翼在上 畫翼在下

主人奉玄纁各長八尺

置柩旁再拜稽顙在位者皆哭盡哀

主人以玄纁投祝再拜祝

奉以奠於柩

乃蓋槨

無槨則用橫槨

以灰三物拌勻者以

酒灑而躡實之倍於四旁之厚乃實土而漸築之

祠土地於墓左如前儀

祝詞但改營建宅兆為窆茲幽宅

實土及

半乃蔽明器於便房以板塞其門下誌石復實以

土而堅築之○題主 實土將畢執事者設卓子

於靈座東南置硯筆墨祝盥手出主卧置卓上使

善書者跪于西向立先題階中曰故某官某公諱

某字某第幾神主粉面曰顯考某官封謚府君碑

主母則曰故某封某氏粉面曰顯妣某其下左傍
 曰孝子某奉祀題畢祝奉置靈座藏魂帛於箱中
 以置其後設奠祝斟酒訖跪讀祝文曰維歲次干
 支幾月十支朔幾日干支孤子母喪稱哀子俱亡
稱孤系哀孫孤哀孫下皆傲某敢昭告于顯考某
此卒哭後補祭始稱孝子官封謚府君母則云妣某封某氏承重祖考妣同
顯伯父顯伯母叔父昭告于顯嫂告云弟某敢昭告于
顯兄告嫂云某敢昭告于顯嫂告云弟某敢昭告于
于弟某告子云妻云夫某昭告于某姪孫及餘親皆敬告于
○無男主而婦祭舅姑者云新婦某氏敢昭告于
顯舅顯姑妻祭夫日主婦某氏敢昭告于
 形歸窀穸神返室堂神主既成伏惟尊靈告早切

惟舍舊從新是憑是依畢懷之主人以下再拜哭

盡哀祝奉神主升車魂帛箱在其後當用輜執事

者徹靈座遂行主人以下哭從留子弟一人監視

實土以至成墳墳高四尺○返哭 主人以下奉

靈車在塗徐行哭望門即哭至家哭祝奉神主入

置于靈座櫝之魂帛箱置主後主人以下詣靈座

前哭盡哀有弔者拜之如初期九月之喪者飲酒

食肉不與宴樂小功以下大功異居者可以歸

虞祭葬之日月中而虞或墓遠主人以下皆沐浴執

事者陳器具饌祝出神主于座主人以下皆入哭

主人盥帨詣靈座前焚香再拜執事者皆盥帨一人開酒實于注立於主人之右一人奉盞盤立於主人之左皆跪執注者授注主人主人斟酒於盞以注授執事者左取盤右執盞酌之茅上以盞盤授執事者與再拜復位祝進饌

先設蔬果匙筋盞盤至是進魚肉炙肝麵食米食羹飯果居外蔬居果內魚肉奠于蔬之內魚東肉西炙肝奠于魚肉之中麵食奠于肉西米食奠于魚東羹奠于魚之內飯奠于肉之內盞盤奠于飯羹之中匙筋奠于飯之西醋櫟奠于羹之東

初獻主人執注北向立執事者取靈座前盞盤立於主人之左主人斟酒反注詣靈座前跪執事者跪進盞盤主人受盞三祭于茅上執事者受

盞奠于故處祝跪於主人之右西向讀祝曰

日月不居奄及初虞夙興夜處哀慕不寧

父告子相續心焉如燬兄告弟云悲痛猥至情何可處哀告兄云悲痛無己至情如何夫告妻云悲悼酸苦不自謹以告子弟妻

則云茲以清酌庶羞哀薦禘事薦此裕

事告子弟妻則云陳此裕事尚饗畢祝興主人哭少頃哭止再

拜復位亞獻主婦為之終獻兄弟之長或長男為

之並如初獻儀惟無祝侑食執事者執注就添盞

中酒扱匙飯中主人以下出祝闔門如食間祝啓

門主人以下入哭執事者點茶代以祝西向告利

成斂主匣之主人以下哭再拜盡哀止祝揭祝文

焚之徹饌祝取魂帛埋於屏處潔地若路遠於所館行禮必須

三虞後至罷朝夕奠朝夕哭哀至哭如初遇柔日

再虞乙丁己辛禮如初虞惟前期一日陳器具饌

厥明夙興設饌質明行事祝詞改初虞為再虞祫

事為虞事若墓遠途中遇柔日亦於所館行之遇剛日三虞甲丙戊庚壬為

剛禮如再虞惟祝詞改再虞為三虞虞事為成事

若墓遠途中遇剛日且關之須至家乃行此祭

卒哭 三虞後剛日卒哭前期一日陳器具饌厥明

設蔬果酒饌並同虞祭惟夏取井花出主入哭降

神並同虞祭惟土人主初獻同虞祭惟祝詞改三

婦進饌虞為卒哭讀

祝於主亞獻終獻侑食闔門啓門辭神徹饌並同

虞祭惟東向自是朝夕之間哀至不哭猶朝主人

兄弟疏食水飲不食菜果寢席枕木

祔 卒哭明日而祔卒哭之祭既徹主人以下沐陳

器具饌並同卒哭設亡者祖考妣位於祠堂之中

或廳南向設亡者位於其東南西向母喪則不厥

明設蔬果酒饌主人以下哭於靈座前詣祠堂奉

神主出置于座還奉新主入祠堂主人以下哭參

神再拜參祖降神進饌並同虞祭初獻先諸祖考

亡者讀祝於主人之左告祖考妣祔父則云考孫

曾祖考某官府君躋祔孫某官某官附母則云顯曾祖
妣某封某氏躋祔孫某封某氏尚饗○告亡者
父則云孝子某哀薦祔事于顯考某官府君適于
顯曾祖考某官府君母則云哀薦祔事于顯妣某
封某氏適于顯曾祖妣某封某氏尚饗○若
主人非宗子則宗子主祭告亡者不用哀字亞獻
終獻侑食闔門啓門辭神並同卒哭祝奉主各還
故處先納祖考妣神主主人以下哭從盡哀止

○慰人父母亡疏慰者同孫承某頓首再拜言降等

頓首平交不意凶變亡者官尊云先某位無官
承重則云尊祖考某位尊祖妣某封奄棄榮養
生者無官尊云奄違邑養承訃驚怛不能已已
伏惟降等云孝心純至思慕號絕何可堪居日

睡谷曰喪中問人奈字以如字無妨去張四字曰某哀在身故由奈哀疾之心快切翼

月流邁遽踰旬朔已葬云遽經襄奉卒哭小哀

痛奈何罔極奈何不審自罹荼毒父在母亡

氣力何如何似伏乞平交云伏願強加餐粥

已葬云俯從禮制某役事所縻在官則云末由奔

慰其於憂戀無任下誠平交云悲係增深謹奉

疏平交云伏惟鑑察平交云不備謹疏平交云

狀年月日某位姓某疏上平交云某官大孝母

孝云至苦前平交云某官大孝苦前姓某謹封重封同

○答疏嫡孫承某稽顙再拜言降等某罪逆深

重不自歿滅禍延先考先母云先妣承重則祖父云

攀號擗踊五内分崩叩地叫天無所逮及日月不

居奄踰旬朔隨時酷罰罪苦父在母下云無望生

全即日蒙恩平交此四下祇奉几筵苟存視息伏

蒙尊慈俯賜慰問哀感之至無任下誠平交

承仁恩俯垂慰問其為哀感但切未由號訴不勝

隕絕謹奉疏降等荒迷不次謹疏降等年月日

孤子母喪稱哀子俱亡即稱孤哀子姓名疏上

某位座前謹空平交此二字○封皮重封同前

○慰人祖父母亡啓狀弟叔父母姊妹姪孫同某白不

意凶變子孫不尊祖考某位奄忽違世祖母

祖妣某封伯叔父母若彼一等之親有數人即加行

第云幾某位無官云幾府君姊妹則稱夫姓云

某宅尊姑令姊妹妻則云賢閭某封子即云伏承

等則日賢某位姪孫並同降承訃驚怛不能已已

妻改怛為愕子孫伏惟恭惟緬孝心純至哀痛

摧裂何可勝任伯叔父母姊妹親愛加隆哀慟沉

加隆妻則云伉儷義重悲悼沉痛子姪孫則云友愛

云慈愛隆深悲慟沉痛餘與伯叔父母姪孫同孟春

猶寒寒時不審尊體何似稍尊云動止何如伏

乞平交以前深自寬抑以慰慈念其人無父母

書不某事役所縻在官未由趨慰其於憂想無

任下誠平交以前謹奉狀伏惟 鑑察平交以前不備平交

前如謹狀 年月日具位姓名狀上 某位服前平交

云服 ○封皮重封同前

○答狀伯姪叔父母姊妹 某白家門凶禍伯姪叔父

姊弟妹云家門不幸妻云私 先祖考祖母云先

家不幸子姪孫云私門不幸 姊弟祖母云先

云幾伯叔父母姊妹云幾家姊妹云室人子云小子某

姪云從子某舍弟幾舍姊妹云室人子云小子某

孫曰如孫某 奄忽棄背兄弟以下云喪逝子痛苦

摧裂不自勝堪伯叔父母姊妹云遠爾天折子痛苦

姪孫改悲 伏蒙 尊慈特賜 慰問哀感之至不

任下誠平交降 孟春猶寒寒溫 伏惟恭惟 某

無父母即 幸免他苦未由 面訴徒增哽塞謹奉

狀上平交 某位座前謹空平交 ○封皮重封如前

狀上平交 某位座前謹空平交 ○封皮重封如前

小祥 期而小祥自喪至此不計閏 前期一日主人

以下沐浴陳器具饌並同虞祭設次男所 陳練服

男子以練布為冠去首經負版 厥明設蔬果酒饌

並同卒哭出主入哭乃出就次易服復入哭祝止

降神三獻至徹饌皆如卒哭惟祝詞改卒哭為小

忌不惰其身八字 止朝夕哭始食菜果

大祥 再期而大祥自喪至此不計閏凡前期一日

沐浴陳器具饌設次陳禫服帶白靴婦人冠梳假

髻以鵝黃青碧皂白為衣告耐于祠堂如告冠儀

履其金銀紅繡皆不可用告耐于祠堂但祝詞云

茲以先考某官大祥已屆禮當耐於顯曾祖考某

官府君不勝感愴餘並同告冠祝○若父在母先

死則是父為喪主惟耐于祖母之橫若父先亡已

入祠堂而後母死其祝曰茲以先妣某封某氏大

祥已屆禮當耐厥明行事皆如小祥儀惟祝詞改

於先考餘同 以下哭從至祠堂前哭止徹靈座斷杖棄之屏處

禫 大祥之後中月而禫間一月也自喪至此前一

月下旬擇來月三旬一日或亥前期一日主人以

下沐浴設位陳器具饌設次陳吉服厥明行事皆

如大祥儀但主人以下詣祠堂焚香告曰孝子某

禫事出就正寢 祝奉主櫝置于西階卓子上出主

置于座主人以下皆哭盡哀三獻不哭祝詞改大

祥事為禫事○丘氏祝云禫制有期 至辭神乃哭

追遠無及謹以清酌庶羞祇薦禫事

盡哀送神主至祠堂不哭始飲酒食肉

吉祭 禫之明日卜日諭月則用上旬或丁或亥禫

祭若當四時祭月則卽於是

之月行 前期三日齋戒如時祭儀前一日告遷于祠堂

如告 冠儀祝詞列書各位云茲以先考某官府君喪期

已盡禮當遷主入廟某親神主今將改題世次迭

遷不勝感愴餘同告冠祝○若有當祧 主人再拜

位則入廟下云某親親盡神主當祧

改題各位神主

先奉最尊之主洗去舊宇別塗以

中不改洗水以灑祠堂之四壁奉主置故處改題

諸位如前曾祖考妣改題為高祖考妣祖考妣

位及附此乃降復位辭神如儀設位則考妣異位

器省牲滌器具饌厥明設蔬果酒饌奉主就位並

如時祭儀某親列書各位以某親附會敢請神主

出就正寢獻參神降神進饌三獻至徹餽並如時祭

儀但祝詞祖以上云某罪逆不減歲及免喪世次

母喪則去世次以下十六字用時祭時維以下

語○新主云喪制有期追遠無及今以告辰式遵

典禮躋入于廟若父先亡而母喪云某親喪期已

盡禮當配享而用時祭祝時維以下語若母先亡

母喪而禫月行祭考妣異位則於妣位云喪制有

期追遠無及今以吉辰式遵典禮將配于先考於

考位云某罪逆不減歲及免喪式遵典禮將配以

先妣而用時祭祝時維以下語若母先亡父喪而

禫月行祭則於妣位云某罪逆不減歲及免喪今

以吉辰式遵典禮將配于先考○若有當祧位則

祝云茲以先考某官府君愆期已盡禮當遷主入

廟先王制禮祀止四代心雖無窮分則有限神主

當祧將埋于墓所不勝感愴謹以清酌庶羞百拜

告辭尚饗若族人親未盡者而將徙于其房則

改將埋于墓所五字云將遷于某親某之房若本

龕有附位百拜告辭下當云并埋某親某官府君

某封某氏神主

士祭禮

立祠堂於正寢之東為四龕以奉先世神主旁親之

無後者以班祔孫祔於祖皆西向置祭田具祭器主人晨

謁於大門之內出入必告出經旬以上則再拜遠

香告云某將適某所敢告歸亦如之但告云某今日歸自某所敢見○凡拜男子再拜婦人四拜

參 正至朔望則參每龕前卓子上設新果一大盤

盞盤每位設茅沙於香卓前別設一卓於阼階上

置酒甌酒注盞盤一於其上設盥帨位於阼階下

東南主人以下盛服入門就位主人盥帨升啓櫝

奉諸考神主置於櫝前主婦盥帨升奉諸妣神主

置於考東長子長婦盥帨升分出諸祔主亦如之

畢主婦以下先降復位主人詣香卓前焚香再拜

執事者一人奉酒注詣主人之右一人執盞盤詣

主人之左皆跪主人受注斟酒反注左取盤右執

盞酌于茅上以盞盤授執事者俛伏興少退再拜

降復位與在位者皆再拜參神主人升執注斟酒

先正位再拜降復位與在位者皆再拜辭神而退

次祔位再拜降復位與在位者皆再拜辭神而退

望日不出主俗節則獻以時食正月十五日三

酌酒只焚香日六月十五日七月七日八月十五日九月五日

臘日時食如藥飯艾餅水團之類有新物則須於

朔望俗節並設若五穀可作飯者則當具數品

同設雖望日亦出主酌酒若魚果之類則於晨謁

之時啓櫝而單如正至朔日之儀

有事則告 如正至朔望之儀但不出主主人斟酒

訖祝跪於主人之左讀祝祝詞見下自稱畢興主

人再拜降復位餘並同告追贈則止告所贈之龕

粟谷先生制遷
主告辭曰先王制
禮運遠有限今
將承遷不勝感
懷憾○陪埋告
辭曰今就潔地
奉安先王承訣
於天不勝感感
妻喪神主書
故室某鄉某
氏無旁註可
祝稱夫某告
題主祝尊
作惟靈

五三 祭書

神奠酒再拜讀祝祝東面立宣黃紙所錄教書并
祝文焚之辭神○主人主人生嫡長子則滿月而見如
儀但不用祝主人立於香卓前告曰某之婦某氏
以某月某日生子名某敢見主婦抱子進立於兩
階間再拜嫡孫亦如之
○冠昏則見冠昏條
○易世則改題主而遞遷之
○告授官冠祝但云某以某月某日蒙恩授某官
奉承先訓獲霑祿位餘慶所及不勝感慕告及第
恩授某科某第及第奉承先訓獲參出身告生進
入格則云蒙恩授生員或進士某等入格奉承先
訓獲升告貶官云某以某月某日貶某官荒墜先
訓皇恐無地若諸父諸兄則荒告追贈云奉某月
某日教書贈顯某親某官顯某親某封某奉承先
訓竊位于朝祇奉恩慶有此褒贈祿不及養摧咽

難勝府告改題云孝子某祇奉教書追贈某親某官
主政題告焚黃云某奉承先訓竊祿于朝仰荷皇
仁推恩所生乃某月某日教贈某親為某官某封
惟是音容日遠追養靡從祇奉命書且喜且悲敬
錄以焚益增哀隕若請告焚黃則出主時云某請
告焚黃敢請某親神主出就正寢
恭伸祭告而行三獻禮如時祭儀

時祭用四時仲月或丁亥前期三日告于祠堂

如儀祇薦詞云某孫某親將以今月某日主人主婦致

齋前一日設位陳器世尊考妣敢告主人主婦致

置茅沙於香案前及逐位前地上設酒架於東階

上置酒注一盞盤一受胙盤一匙一巾一於其上

設祝版卓於西階上設盞饌於阼階下之東省牲

執事者盥於西階上設陳饌於阼階下之東省牲

主人滌器主婦具饌每肉魚各一盤或膾或湯羹

蒞殺滌濯具饌每肉魚各一盤或膾或湯羹

飯各一碗肝各厥明夙興設蔬果酒饌設果榘於

一串肉各二串蔬菜脯醢相間次之設盤醋榘於北端盞西榘

東匙筋居中設玄酒及酒各一瓶於架上設爐火

於西階煖祭饌主人以下各盛服盥帨詣祠堂前叙立

主人升自阼階焚香告曰某孫某今以仲春之月

親耐食敢請神主出就正寢仲奠獻歛主櫝正位耐位各置一筭

各以執事者一人奉之主人前導至正寢置于西

階卓子上主人啓櫝奉諸考神主出就位主婦奉

諸妣神主亦如之耐位則子弟一人奉之既畢主

人以下皆降復位參神如朔日儀降神主人升焚

香再拜少退立執事者一人閱酒取巾拭瓶口實

酒于注立于主人之右一人取東階上盞盤立于

主人之左皆跪主人受盞盤執注者斟酒于盞主

人左手執盤右手執盞灌于茅上以盞盤授執事

者俛伏興再拜降復位進饌主人升主婦從之執

事者三人各以盤奉肉魚米麵食羹飯從升主人

奠肉魚主婦奠米麵食主人奠羹主婦奠飯肉居

之南魚居醋榘之南麵食居肉西米食諸子弟婦

居魚東羹居醋榘之東飯居盞盤之西女各設耐位皆降復位初獻主人升奉高祖考盞

盤位前東向立執事者執注斟酒于盞主人奠于

故處次奉妣位盞盤亦如之位前北向立執事者

二人奉考妣盞盤立于主人之左右皆跪主人受
 考位盞盤祭之茅上授執事者反之故處妣位盞
 盤亦如之俛伏興執事者進炙肝兄弟之長一人
 奠于匙筯之南啓飯蓋置其南祝取版跪讀於主
 人之左祝詞曰維歲次干支幾月干支朔幾日干
 支其孫考玄孫孝曾孫考孫孝子隨位改稱某官某敢昭告于顯某
 親高祖考高祖妣曾祖考曾祖妣某官府君某封某
 氏氣序流易時維仲春時隨追感歲時不勝永慕考改
 不勝永慕為敢以清酌庶羞祇薦歲事以某親某
 昊天罔極無稱位尚饗讀畢主人再

拜退諸諸位獻祝如初畢兄弟眾男之不為亞終
 獻者分詣祔位酌獻如儀但不讀祝畢皆降復位
 執事者以他器徹酒及肝置盞故處亞獻主婦為
 之諸婦女奉炙肉及分獻如初獻儀但不讀祝終
 獻兄弟之長或長男為之眾子弟奉炙肉及分獻
 如亞獻儀侑食主人升執注就斟諸位之酒皆滿
 立於香案之東南主婦升扱匙飯中西柄正筯立
 于香案之西南皆北向再拜降復位主人以下皆
 出祝闔門無門處降簾主人立於門東西向眾丈
 夫在其後主婦立於門西東向眾婦女在其後尊

長休於他所食頃祝三噫歆乃啓門主人以下皆入就位主人主婦奉茶國俗代分進於考妣之前祔位使諸子弟婦女進之執事者設受胙席於香案前主人就席北面跪祝詣第一考前舉酒盞盤詣主人之右跪授主人受盞盤祭酒啐酒祝取匙并盤抄取諸位之飯各少許詣主人之左噉于主人曰祖考命工祝承致多福于汝孝孫來讀曰汝孝孫使汝受祿于天宜稼于田眉壽永年勿替引之主人置酒於席前俛伏興再拜跪受飯嘗之實于左袂掛袂于季指取酒卒飲執事者受盞自右

置注芴受飯自左亦如之主人俛伏興立於東階上西向祝立於西階上東向告利成降復位與在位者皆再拜主人不拜降復位主人以下皆再拜辭神祝焚祝文主人主婦升奉主納于櫝以笥斂櫝奉歸祠堂如來儀若行祭於祠堂則無出主告詞主人主婦各奉主置於櫝前如朔參儀先降神後參神主婦監徹酒之在盞及注他器中者皆入于瓶緘封之所謂福酒果蔬肉食并傳于燕器監滌祭器而藏之乃設餽席男女異位尊者自爲一列南面其餘以次相對分東西向衆男序立世爲一行以東爲上皆再拜子弟之長者一人

斟酒于盞跪獻尊者祝曰祀事既成祖考嘉饗伏願某親備膺五福保族宜家尊者坐受弟獻則舉起立酒長者俛伏興與眾男皆再拜尊者斟酒祝曰祀事既成五福之慶與汝曹共之命執事者以次就位斟酒皆徧長者進跪受飲畢俛伏興退立眾男進揖退立飲長者與眾男皆再拜諸婦女獻尊長於內如眾男之儀乃就坐薦麵食米食然後泛行酒間以祭饌將罷主人頌胙于外僕主婦頌胙于內執事受者皆再拜乃徹席

忌祭 前一日齋戒設位但止設一位陳器具饌厥

明設蔬果酒饌並如儀主人以下變服詣祠堂焚

香告曰某孫某今以某親某官府君遠諱之辰敢請神主出就正寢恭伸追慕○妻弟以下

不用敢字改恭伸追慕為追伸情禮奉神主出就正寢參神降神進

饌初獻並如儀但祝詞云歲序遷易諱日復臨若

祭考妣則日某親諱日追遠感時昊天罔極祖考

妻弟以下云日復至吳天罔極為不勝永慕旁親及妻謹以妻弟以下

弟以下去此八字只云不勝感愴云茲以下

清酌庶羞恭伸奠獻妻弟以下云尚饗讀畢主人

以下哭盡哀速事祖亞獻終獻侑食闔門啓門辭

神納主徹並如儀但不受胙不餽是日不飲酒不

食肉不聽樂素服素帶以居夕寢于外

墓祭

三月上旬擇日

今俗正朝寒食端午秋夕皆請墓祭之或正朝端午二節

則略備饌物只一前期一日齋戒如家祭之儀具

饌墓上每分如厥明主人詣墓所再拜哀省三周

除草棘復位再拜布席陳饌參神降神初獻並如

家祭儀但初獻扱匙正筭祝詞云敢昭告于某親

之墓氣序流易雨露既濡寒食云歲時改為歲律既變端午云時物暢

茂秋夕云瞻掃封塋昊天罔極同前謹以清酌

庶羞祇薦歲事尚饗亞獻終獻辭神並如儀

土地祭

時祭及墓祭後皆祭土地

家則園北淨處除地墓則於墓

左除具饌行禮並如儀但不設匙筭無侑食祝詞

家則云年月日某官姓某敢昭告于土地之神維

此仲春隨時歲功云始夏時物功秋歲功將就冬歲功告畢若時昭

事夏秋冬改昭為報敢有弗欽酒殺雖薄庶將誠意惟神

鑑顧永奠厥居尚饗墓則云某恭修歲事于某親

某官府君之墓惟時保佑實賴神休敢以酒饌敬

伸奠獻尚饗

攷事新書卷之六

攷事新書卷之七

行人門

皇明進貢使价

國初歲遣朝宗之使有冬至正朝 聖節千秋四行
 謝 恩奏請進賀陳慰進香等使則隨事差送使
 或二員一員而不限品從事官或多或少而無定
 額皇朝隨報單 故經國大典只書使副使書狀官
 從事官從人之品馬乘馱而未言該數中間有上
 通事又有堂上通事仍居從事官之上而從事官
 則自教誨譯官以下各有名目外有醫員寫字官

自義州三十里
鴨綠江五里
鎮江三十里
九連城十里
金石山三十里
湯店三十里
葱水二里

畫員共四十餘員貢馬時有押馬官率安驥理馬等以往自海路停馬後革

皇明詔使迎接儀

朝廷使臣則遣遠接使于義州宣慰使于五處並二品以上隨使臣來則遣三品堂上官宣慰到京設下馬宴翌日宴慰府六曹亦以次設宴及

還設餞宴

皇明進貢路程

自義順館至鎮江城二十里湯站七十鳳凰城四十鎮

東堡四十鎮夷堡六十連山關七十甜水站三十

遼東九十鞍山六十海州衛五十牛家莊四十沙

穴岩十里
柵門十里
鳳凰城三十里
乾者浦三十里
松店二十五里
八渡河三十里
通遠堡三十里
杏河三十里
連山關三十里
會寧鎮三十里
甜水店三十里
青石嶺十里
狼子山三十里
冷井四十里
阿彌陀寺里
遼東十五里
爛泥堡三十里
十里堡三十里
沙河堡三十里
白塔堡三十里
瀋陽三十里

嶺六十高平驛六十盤山驛四十廣寧五十閭陽

驛三十十三山四十小陵河六十杏山驛三十連

山驛五十寧遠衛五十曹莊驛五十高嶺驛五十東

關驛五十沙河驛三十前屯衛五十永平府七十

山海關五十深河驛六十撫寧縣四十永平府七十

里七家嶺六十豐潤縣一百玉田縣八十薊州七十

里三河縣七十通州七十北京四十合一千九百

五十九里

自宣川宣沙浦發船至鐵山殿島六十車牛島一百

里鹿島五百此屬遼界石城島六百長山島三百廣鹿

永安橋三十里
 遠城三十里
 孤家子三十里
 陶流河三十里
 小黃河三十里
 大黃河三十里
 古城子三十里
 白孫堡五十里
 一板門三十里
 二道井三十里
 新廟三十里
 小里山十里
 羊腸河十里
 中安堡十里
 新廟堡十里
 沈鎮堡十里
 開陽驛十里
 十三山十里
 大凌河十里
 沈陽店十里

小凌河五里
 松山堡十里
 香山堡十里
 房橋堡十里
 塔山堡十里
 連山堡十里
 連山堡十里
 寧遠堡十里
 曹庄堡十里
 中右所十里
 曲天河十里
 東河十里
 中凌河十里
 沙河十里
 潘兒河十里
 西水河十里
 前屯堡十里
 高靈驛十里
 中屯堡十里
 小屯堡十里
 山海關八里

島里二百 三山島里二百八 平島里二百 皇城島里一千 鼉
 磯島里二百 朝島里二百 登州上海路以自登州至黃
 縣里六十 黃山驛里六十 朱橋驛里六十 萊州府里六十 灰
 埠驛里七十 昌邑縣里八十 濰縣里八十 昌樂縣里五十 青
 州府里七十 金嶺驛里七十 長山縣里七十 鄒平縣里三十
 章丘縣里六十 龍山驛里四十 濟南府里七十 濟河縣里五十
 里 禹城縣里七十 平原縣里七十 德州里九十 景州里六十
 阜城縣里五十 富莊驛里四十 獻縣里四十 河間府里七十
 任丘縣里七十 雄縣里七十 新城縣里七十 涿州里六十 良
 鄉縣里七十 大井店里五十 京都里四十 以上水路三千

七百六十里陸路一千九百里共五千六百六十
 里○丁卯以後自甌山石多山發船石多山至椒島三百里

右辛酉以後航海路程

自平島分路至旅順口里四十 鐵山嘴里四十 羊島里八十

雙島里四十 南汛口里五百 北汛口里一百七 覺華島里一千

寧遠衛至曹庄驛以後陸程

右已巳以後改海路

皇明省府總數

省十三 府一百五十 州二百四十 縣繫屬一
 千一百二十七 衛四百九十三 所二千八百

紅花庄十里
范家庄十里
大王庄十里
鳳凰庄三里
陸海庄五里
深河庄五里
桐子庄十里
白居堡十里
接寧縣十里
廣寧縣十里
背陰堡十里
六里堡十里
永平府十里
范家庄五里
張官庄十里
野塘庄十里
沙河庄十里
七家堡十里
郭店五里

王官庄十里
蔣家庄十里
樓子庄十里
鐵城庄十里
豐潤縣十里
馬燕堡十里
沙河河十里
西家庄十里
玉田縣十里
彩亭橋十里
林樹庄十里
嶺山庄三里
嶺山庄三里
盤山庄十里
劉州十里
邦均庄十里
白河庄十里
公家庄十里
三河縣十里
夏庄十里
相鄰庄十里
通州二十五里

牙裏親書

五十四 宣慰司十二 宣撫司十一 招討按
撫司十九 長官司一百七十七

皇明各省道里

北京直隸順天府距南京地繫應天府三千四百里
浙江省布政司杭州府距京師四千二百里
江西省布政司南昌府距京師四千一百里
湖廣省布政司武昌府距京師五千一百里
福建省布政司福州府距京師六千一百里
四川省布政司成都府距京師一萬七百里
雲南省布政司雲南府距京師一萬六百里

貴州省布政司貴州府距京師七千六百里
廣東省布政司廣州府距京師七千一百里
廣西省布政司桂林府距京師七千四百里
河南省布政司開封府距京師一千五百里
陝西省布政司西安府距京師二千六百五十里
山東省布政司濟南府距京師一千二百里
山西省布政司太原府距京師一千二百里

正朝賀表 各至聖節附

朝鮮國王臣姓某 欽遇行年號幾年某月某日

政事新書

卷七

八里堡三十里
北京十里

元朝第二行冬至則日長至聖節則日萬壽聖節而第一行令節謹奉表

第二行稱賀者第二行臣某誠惶誠忭稽首稽首

上言行伏以德統第二行乾元首正六龍之位

建用第二行皇極弘開五福之先恭惟行皇帝

第一行附黃籤陛下率育第二行蒼生誕膺第二行景

命第一行寰區和協聲教覃敷四海一而萬國來王

川嶽靈而俊乂斯出太平有象曆服第二行無疆

臣恭遇熙朝第二行欣逢元朝第二行長至聖節則日

第一行聖誕而身羈藩服心戀闕庭第一行伏願玉燭

第二行長調慶雍熙於九牧金甌第二行永固登仁

壽於萬年臣瞻天第一行仰聖第一行無任懼忭

之至為此具本謹具奏聞第二行年號平幾年

某月某日朝鮮國王臣姓某謹奉表間一稱

賀者第一行

方物表

朝鮮以下同前右伏以聿迓天休政屬歲新冬至

後聖節則日虹之節恭執壤奠敢申星拱之誠謹

備某物右件物等製造匪工名般不腆曷足稱

於亭上第二行聊以表乎由中臣無任兢惶激切

之至謹隨表奉進以聞年號以下同前

皇太后皇后方物表

朝鮮以下同前 謹備進 獻禮物某物 右件物
等謹奉進以 聞 年號以下同前

正朝賀箋冬至

朝鮮國王臣姓某 恭遇行年號幾年某月某日

元朝第三行冬至 則日長至 令節謹奉 箋第三行 稱 賀者

第三行 臣某誠懼誠忭稽首稽首 上言行伏以

天心第一行 眷佑綿萬世之洪圖 國本第三行 茂隆

介 千秋第三行 之景福敬惟 皇太子第二行 殿下

元良第三行 德裕 英敬第三行 性成膺 有道第三行

行之昌期臣民懽戴奉無疆之 寶曆第三行 宗

社第一行 奠安臣 叨守藩封欣逢 元朝第三行 則日長

至 伏願永承 泰運第三行 合宇宙而誠和大集

禎符第三行 躋升恒於悠久臣無任懽忭踴躍之至

為此具本謹具啓 聞第二行 年號以下同賀表

但改表為箋稱 賀者第二行

方物箋

朝鮮以下同前 右伏以天休滋至政屬頒椒冬至

添 之辰土宜雖微敢申獻芹之悃 右件物等產

從荒陋品匪珍奇祇修及物之儀詎合充 庭之

實餘同表式

謝恩表

朝鮮國王臣姓某

言年號幾年某月某日某官某

本國使臣齊回則稱某陪臣某回自京師

齋捧到國詔

勅則書勅字

諭云云

臣欽此除欽遵祇領外與一國臣民不勝感激謹

奉表稱謝者臣某誠惶誠恐稽首稽首伏

以云云餘如常式不限句數臣無任望天仰聖激切屏

營之至謹奉表稱謝以聞年號以下同

前箋狀同前

時用奏各式

奏文

朝鮮國王臣姓某謹

奏為某事云云緣係云云事

理為此謹具奏聞伏候勅旨年號月日

咨文

衙門文移則政府以下用申稱申稟非衙門則用呈稱呈稟其回文通用劄付

朝鮮國王為某事云云

或云某官狀啓云云等因具啓據此為照○回咨時云承

准貴部咨前事節該云云為此合行移咨請照詳

施行或云轉奏或云查照隨事為語須至咨者右咨禮部年

號幾年月日幾字左旁書某事而差細其字樣

清國文書封進式

一凡踏寶正本則踏末端年月及皮封面副本則踏

崇德丙子儲養
姓魏八年
順治甲申改元
姓十八年
康熙黃改元
姓趙名玄燁
六十年
雍正癸卯改元
十三年
乾隆丙辰姓
列名弘曆六
十一年傳位
嘉慶丙辰姓
韓名顯琰

年月及衣面奏本同副本各文則只踏年月左旁
踏各字下踏 御押凡文書連張處踏實封紙上
踏實

一表箋狀正本紙長七寸九分廣三寸許用周一行
書二十字字極細用淡墨皮封外面合衿處書朝
鮮國王臣姓某謹上表箋則書箋狀則書謹封○
副本作帖紙長七尺五分帖廣二寸六分帖則無
定數粧用黃綾衣衣面付綾籤書表副二字箋每
帖六行書二十字深墨小字○奏本長廣與副本
同每帖七行書四十字字比副本差小各文作帖

紙長一尺二寸五分帖廣三寸二分半帖無定數
每帖九行書六十六字字比副本差大

一凡字高低有四層亦謂之行表箋狀則每一字為

一行奏本各文過一字為一行黃籤書一行起○

中宮殿紅籤書二行起○皇太子紅籤書一行起

一表箋狀封筒長八寸八分廣三寸一分高二寸九

分黃畫龍籤粧箋筒則紅畫龍狀筒則稍狹紅畫

鳳筒內袂綃楸一黃畫龍箋則紅畫龍袂綃大帶

二袂綃小帶一別作廣小封紙各二前面合衿處

書朝鮮國王臣姓某謹上表箋同狀正副本皆裹

以厚白紙正本則別以搗鍊紙填裏又以白紙左右夾匝無定

數黃綿子六兩裹筒又以白紙連粘四張者三裹

黃綿子外又用黃紅色紙表用黃箋狀用紅連粘四張三

裹白紙外又用黃染正布袂一裹其外納于黃

色溶蠟袂袋中次殿仍用紅納于橫中或黃或紅橫外裹油

紙二匝毛皮各二草席一匝以黃紅色麻索二件

封結牢固後用黃紅小牌書表箋狀字以為橫標

時用文書費去摠數

冬至 御前表正副本各一度方物表正副本各一

度禮部咨一度○皇太后前狀一度禮部咨一度

○皇太子前箋正副本各一度方物箋正副本各

一度禮部咨一度○正朝同前

聖節 御前表正副本各一度方物表正副本各一

度禮部咨一度○皇太后前狀一度禮部咨一度

年貢奏本一度禮部咨一度禮物摠單一度

謝恩 御前表正副本各一度方物表正副本各一

度禮部咨一度○皇太后前狀一度禮部咨一度

○皇太子前箋正副本各一度方物箋正副本各

一度禮物摠單一度○進賀同前

奏請 御前奏本一度禮部咨一度方物奏本一度

禮部咨一度○皇太后前單本一度禮部咨一度

○皇太子前啓本一度禮部咨一度禮物摠單一

度○陳奏同前

陳慰 御前表正副本各一度禮部咨一度

進香祭文一度○皇太子前箋正副本各一度禮部咨

一度

告訃 御前表正副本各一度禮部咨一度○皇太

子前箋正副本各一度禮部咨一度

問安 御前起居表正副本各一度方物表正副本

各一度禮部咨一度禮物摠單一度

時用文書查對

事大文書起程前七八日承文院黑草查對啓下正

書方物封裹日議政府六曹司憲府承政院長官

及使副使查對拜表日議政府六曹承文院提調

使副使更查對起程後又有黃州平壤義州三處

查對

黑草若有誤字馳啓改之

時用方物數目

冬至 御前黃細苧布十匹白細苧布二十匹黃細

綿細二十四匹白細綿細二十四匹龍紋簾席二張黃

花席二十張滿花席二十張滿花方席二十張雜

彩花席二十張白綿紙二千卷○皇太后前螺鈿
梳函一事紅細苧布十匹白細苧布二十匹紫細
綿紬二十匹白細綿紬十匹黃花席十張滿花席
十張雜彩花席十張○皇后與皇太后同○皇太
子前白細苧布十五匹白細綿紬十匹黃花席十
張滿花席十張雜彩花席十張白綿紙五百卷
正朝 御前與冬至同四件席子皆十五張○皇太后皇后皇
太子與冬至同
聖節 御前黃細苧布十匹白細苧布二十匹黃細
綿紬三十匹紫細綿紬二十匹白細綿紬二十匹

龍紋簾席二張黃花席二十張滿花席二十張雜
彩花席二十張水獺皮二十張白綿紙二千卷粘
六張厚油紙十部○皇太后前紅細苧布十匹白
細苧布二十匹紫細綿紬二十匹白細綿紬十匹
黃花席十張滿花席十張雜彩花席十張○皇后
與皇太后同

謝恩 御前黃細苧布三十匹白細苧布三十匹黃
細綿紬二十匹紫細綿紬二十四匹白細綿紬二十
匹龍紋簾席二張黃花席十五張滿花席十五張
雜彩花席十五張白綿紙二千卷○皇太后前紅

細苧布十匹白細苧布十匹白細綿紬二十四滿
花席十張雜彩花席十張○皇后與皇太后同○
皇太子前白細苧布二十四滿花席十張雜彩花
席十張白綿紙五百卷黃毛筆五十枝油煤墨五
十錠○陳慰同前

奏請 御前黃細苧布二十四匹白細苧布三十匹白
細綿紬二十四匹龍紋簾席二張黃花席二十張滿
花席二十張滿花方席十張雜彩花席二十張豹
皮六張水獺皮十張粘六張厚油紙十部○皇太
后前紅細苧布二十四匹白細苧布二十四匹紫細綿

紬二十四匹滿花席二十張雜彩花席十張○皇后
與皇太后同○皇太子前白細苧布二十四匹黃花
席十五張滿花席十五張雜彩花席十五張白綿
紙五百卷虎皮二張

陳賀 御前黃細苧布二十四匹白細苧布五十四匹紫
細綿紬二十四匹黃細綿紬二十四匹黃花席二十張
滿花席二十張滿花方席二十張雜彩花席二十
張白綿紙二千卷豹皮二十張○皇太后前紅細
苧布二十四匹白細苧布二十四匹紫細綿紬二十四
匹黃花席十張滿花席十張雜彩花席十張○皇后

同

進香 御前祭幣白細苧布一百匹白細綿紬二百匹銀子三百兩白綿紙一千卷白紙一千卷沉束香三兩芙蓉香二十枝清蜜十五斗乾柿十貼生梨三百箇胡桃十斗生栗十斗大棗十斗銀香盒一事畫龍燭一雙大燭臺一雙○皇太后皇后同問安 御前豹皮二十張鹿皮三十張水獺皮五十張青黍皮一百張倭長劍二柄浮椒十五斗全鰓二十貼文魚二十尾大口魚二百尾海蔘二百斤紅蛤二百斤海帶二百斤白蜜十五斗栳子十五

斗乾柿二十貼榛子十斗廣魚一百尾

歲幣好大紙二千卷預備十卷好小紙三千卷預備三十卷水

獺皮四百張鹿皮一百張青黍皮三百張好腰刀

十把五爪龍紋簾席二張雜彩花席二十張白苧

布二百匹預備三匹各色綿紬三百匹預備各三匹各色細

木綿三千八百匹預備木綿十五匹○拜表前六七日戶曹堂郎及三使臣眼同

封裹于米一百包添米十五包○自義州戶曹以三甲袋作包載去

時用使价員額

冬至行使一員正二品副使一員堂上正三品書狀官一員

正五品堂上譯官二員堂下譯官十八員醫員一員

寫字官一員帶承文院書員一人畫員一員軍官七員正使副使

各帶三員書灣上軍官二員義州人每年十月終至

月初拜表趁十二月二十六日封印前到北京

謝恩行使一員品大正或班儀賓副使一員品從二書狀官

一員品正四堂上譯官一員堂下譯官十三員或別

一二員又加定押物官二員醫員一員寫字官一員別遣御醫

一員帶內醫院書員一人軍官八員正使帶四員副使帶灣

上軍官二員○奏請行進賀行下誣行並上同

陳慰行使一員品從二副使一員品正三書狀官一員品正六

品○大事則三使同進賀行堂上譯官以下上同○進香行上

同例兼陳慰故使為陳慰使副使為進香使

告訃行使一員品堂上正書狀官一員品從六堂上譯官

一員堂下譯官九員醫員一員寫字官一員軍官

四員使帶三員書灣上軍官二員

問安行皇帝巡到近境則差遣使一員品同謝書狀官一員品三

品堂上譯官一二員堂下譯官四五員軍官五員

使帶四員書別遣御醫一員灣上軍官二員

時用使行品驛馬匹數

使乘上等一匹馱下等二匹人情路費輸轉馬加給

二匹○副使乘上等一匹馱下等二匹人情路費

輸轉馬加給二匹○書狀官乘中等一匹馱下等一匹人情路費輸轉馬加給一匹○堂上譯官以下各乘中等一匹馱下等二人並一匹○軍官醫寫畫員各乘下等一匹馱下等二人並一匹

堂上軍官上通事譯官別遣醫各加給款一雙

勅使迎接儀

使副使各一員內閣學士侍讀翰林院學士侍讀侍講禮部郎中員外郎主事依職銜為

正副大通官二員次通官二員跟役十八名使帶

副使帶六名通官各帶一名牌文到後吏曹差遠接使文正二

還時以伴送問禮官堂下司譯院定差備譯官即使改啓下

日馳到濟上又差六處義州定州安州平壤黃州開城府迎慰使

堂上計其程途次第發送勅使渡鴨綠江遠接使

迎慰使問禮官監司列邑守令祇迎勅書于江邊

入龍濟義順館庭中分班行四拜禮陞大廳行見

官禮以次進名帖再拜而出遠接使監司及二品以上守令則使降立

答稱三品以下則定州安州平壤黃州開城府迎

勅見官禮皆同至弘濟院首相及都承旨迎勅行

見官禮入京日親臨迎勅於慕華館百官先請入

闕庭又祇迎奉勅書置于案行四拜禮百官宣勅

官宣讀勅書又行四拜禮陞殿行茶禮訖勅使就

南別宮館伴正卿提調戶判依例接待

勅使宴享儀

義州定州安州平壤黃州開城府六處遠接使與迎
慰使設宴入京翌日設下馬宴又翌日設翌日宴
又翌日設仁政殿宴或館所設行又翌日設回禮
宴又翌日設別宴回程臨時設上馬宴以上幸回
程日設餞宴郊外親臨或其間有空日則供別茶
啖回程後又差送餞慰使行六處餞慰宴若減餞
慰宴則

勅使禮單數目

使副使各有鞍馬一匹無鞍馬一匹銀子五百兩副使

減一綿紬二百匹細苧布六十匹綿布二百匹豹

皮十張水獺皮三十張青黍皮十五張大紙五十

卷小紙一百卷花席二十張鹿皮七張順刀二柄

銀粧刀十柄靴襪一部○大通官各銀子一百兩

綿紬四十匹小紙八十卷綿布一百匹鋪蓋一副

○次通官各銀子八十兩綿紬二十匹綿布八十

匹小紙八十卷鋪蓋一副○跟隨人各銀子二十

兩綿紬二十匹綿布四十匹小紙六十卷鋪蓋一

副○別禮單中使使副使各銀酒盒一坐銀大鉢

一坐銀中鉢一坐銀大櫟一坐銀煙竹二箇銀粧
刀一柄倭長劍一柄青黍皮三十張水獺皮十張
油扇三十把大匣草五匣白紙一百卷

時用使行路程

自鴨綠江至鎮江城名二十里○本湯站里七十柵門二
里鳳凰城名二十鎮東堡名四十里一鎮夷堡名六十里
遠連山關名七十里一甜水站名三十遼東里九十
堡六十盛京名六十本邊城名六十巨流河名四十
旗堡名七十二道井名五十小黒山名五十廣寧名六十
自遼東由鞍山海州衛牛家庄沙嶺高平驛盤山
驛到廣寧為三百六十里自康熙己未改今路比

前遠九閭陽驛里三十石山站呼四十里俗小陵河十六
里杏山驛八里連山驛里五十寧遠衛里五十曹庄驛
十五東關驛里五十沙河驛里三十前屯衛里五十高嶺
驛里五十山海關里五十深河驛里六十撫寧縣里四十永
平府里七十七家嶺里六十豐潤縣里一百玉田縣里八十
薊州里七十三河縣里七十通州里七十北京里四十共二
千四十九里為二十八日程

自古通使使發友
申叔舟其時對馬
手宗貞誠有約各
送使
世祖壬辰遣使
倭本徐市入海記
筆為黑齒別種
云里高古性氏
至齊梁時山城
州至若元若始

國書日本式倭皇勝仁藤原中林等入寇大明周仁世時信使黃允吉益

外面右邊書奉書左邊書日本國大君殿下奉字與

書字與下字齊他書契倣此合衿處書朝鮮國王姓某踏為政

稱姓藤氏桓
武子孫為平氏
源氏稱氏為巨
族源氏有賴親
者生賴光、生
義家、生義
、生義朝、生
賴朝、生賴
、宗朝、十三
世有道義
鹿松院者道
成、生義政成
化、生義政倭
俗信鬼神浮
屠男刑身髮
婦女服襖子
貴人及婦止命
嘗故曰墨齒
跌足亦頂膝
行匍匐生
好刺

萬曆中至平
秀吉掃境由伐
朝鮮秀賴立
密康學滅之
密康者義政
十一世孫黑齒
七道六十一州六
百一十縣東極
陸奧西盡肥
前四百五十
里南極伊紀
北極若狹六百
十里薩摩
風俗強暴有
三大都一山城
地沃二大板城
據河阻海此秀
吉西都三江戶
沃野千里北至
陸奧西至山城
州皆千里陸

互事案書

凡書姓某處 謹封內式朝鮮國王姓某奉書日本

皆踏此寶 行國大君殿下 朝字與日字齊 云云不備 舊用宣

白名附用 備字凡家康以後關白名康 年號行 幾

年干支月日朝鮮行國王姓某 他書契倣此

別幅 駿馬鞍具二匹虎皮十五張豹皮二十張貂

皮二十令青黍皮三十張魚皮一百張色紙三十

卷人蓼五十斤大繻子十匹 草綠五匹 玄色五匹 大段子十

匹 草綠雲紋四匹 藍雲紋 四匹 多紅雲紋二匹 白綿紬五十匹白苧布

升 二三十匹生苧布三十匹黑麻布升三十匹彩

花席二十張色筆五十柄 龍鞭柄十七 玳瑁柄 十七 紅唐竹柄十六 真

墨五十笏黃蜜一百斤清蜜十斗鷹二十連年月

日以下上同○若君前別幅 無書契 駿馬鞍具二匹

虎皮十張豹皮十五張青黍皮十五張魚皮一百

張色紙三十卷人蓼三十斤金縮十匹白大綾二

十匹色大紗十匹畫硯五面色筆五十柄真墨五

十笏鷹五連 年月日踏寶 舊關白即所謂大君始以紀伊太守入祿 家宣之後關白之子謂之若君

書契日本式 政仁時信使吳允謙 朴輝 毒景 覆信使鄭 壹 善 登 重 幸 裕 榮 興 仁 世 時 丙 子 信 使 金 世 瀛 任 統 統 黃 床

外面右邊書奉書左邊書日本國執政具銜某公閣

下 對馬州太守某公以上稱閣下萬松院則云日

本國對馬州鍾碧山萬松院以酌菴則云日本國

對馬州沙門以酌菴江戶護行長老則云日本國

文事新書

與之外蝦夷
之外野人界
沈海四百里一
皆童山七人居
一千四百餘里
及倭人秀吉遣
將平秀家平
長清王載智
三十四將兵
五萬飛四萬餘
艘直犯釜山
東萊島四月
十三日也
日本國有
內有六州內
有六百手四郡
四州用明天皇
時定為五畿
七道其後又
武天皇時分
為六十六國

山城八郡太和三
十五郡和泉三
郡攝津十三
郡此則畿內
五國
○東海道五國
伊賀四郡伊勢
十五郡志摩三
郡尾張八郡
參河八郡遠江
十四郡駿河七
郡甲斐四郡
伊豆三郡相
模八郡武藏
二十一郡安房四
郡上総上郡下
總十三郡常陸
十二郡

五事親書

某長老以上稱 合衿處書朝鮮國禮曹叅判 島主則叅
足下內式同 議為之萬松院以酌菴護行 姓名 踏圖書凡書姓
長老則佐郎為之內式同 姓名 名處皆踏下同
謹封內式朝鮮國禮曹叅判姓名奉書日本國執
政具銜閣下云云年月日禮曹叅判姓名

別幅 執政各虎皮二張白苧布十匹黃筆三十柄
真墨二十笏油菴三番大段三匹豹皮二張青黍
皮五張魚皮十五張○奉行各虎皮一張白苧布
十匹黃筆二十柄真墨十笏豹皮二張青黍皮三
張魚皮十張大段三匹油菴五番○對馬島主虎
皮二張豹皮三張人蔘五斤白綿絢十匹白苧布

十匹白木綿二十匹黑麻布五匹花席五張○萬
松院以酌菴各虎皮一張白綿絢五匹白苧布五
匹花席三張油菴一番○護行長老人蔘三斤白
綿絢五匹白苧布五匹黃筆二十柄真墨十笏

三使臣日本私禮單 奈未信使尹瀨之趙綱申滿良仁世時乙
未信使趙附俞錫南龍翼

對馬島太守虎皮一張人蔘三斤白苧布十匹色紙
三卷石鱗一斤黃筆真墨各三十清心元十九花
席五張油菴三番 以上例贈 清蜜十斗海蔘二斗菜末
一斗全鰻三貼燒酒二瓶 以上別贈 ○萬松院以酌菴
各白苧布二匹壯紙二卷黃筆二十柄真墨十笏

故事新書

○東山道八國近
 江十三郡美濃
 六郡飛騨四
 郡信濃十郡
 上野十四郡下野
 九郡陸奥五
 四郡出羽十三郡
 ○北陸道七國若
 狹三郡越前
 二郡加賀四郡
 越中四郡越後
 七郡能登四郡
 佐渡三郡
 ○山陰道八國丹
 波六郡丹波五
 郡但馬八郡因
 幡七郡伯耆六

郡出雲十郡石
 見六郡隱岐
 四郡
 ○山陽道八國播
 磨十四郡美作
 七郡備前十一郡
 備中九郡備後
 十四郡安藝八
 郡周防六郡長
 門六郡
 ○南海道六國紀
 伊七郡淡路三郡
 河波九郡讚岐
 十一郡伊豫十四
 郡土佐七郡
 ○西海道九國筑
 前十五郡筑後
 十郡豐前八郡

扇子五柄○護行長老二人各人蓼一斤白苧布
 三匹硯一面色紙二卷黃筆二十柄真墨十笏扇
 子十柄油菴一番清心元五丸石鱗一斤栢子二
 斗○奉行六人人蓼八兩白苧布一匹壯紙二卷
 清心元五丸花席二張尾扇二柄扇子十柄油菴
 一番胡桃一斗○護行正官色紙壯紙花席大貼
 扇各二扇子十柄清心元五丸○副官白苧布二
 匹花席壯紙各二扇子黃筆各十柄油菴一番○
 都船主花席二張扇子十柄清心元三丸壯紙二
 卷黃筆十柄栢子二斗○封進花席一張扇子十

柄壯紙二卷菘末二斤○裁判兩人各人蓼八兩
 白苧布一匹色紙一卷壯紙二卷大貼扇二柄扇
 子十柄清心元五丸油菴一番真墨十笏乾柿二
 貼○中路問安差倭三人各壯紙二卷白紙五卷
 扇子五柄油菴一番胡桃一斗乾柿二貼○館所
 國分 主僧一人白苧布二匹花席三張色紙二卷
 白紙五卷大貼扇二柄扇子十柄清心元三丸白
 米二石胡桃栢子各一斗○大廳伺候頭倭二人
 各壯紙三卷扇子五柄菘末四斤胡桃一斗乾柿
 二貼○伺候茶僧三人各壯紙三卷扇子六柄栢

壹後六郡肥前
十一郡肥後十四
郡日向五郡大隅
八郡薩摩十郡
壹岐二郡對馬
二郡此島在
十六洲之外東自
陸奧西至肥前
四千三百里南自
紀伊北至若狹
九百里
陸奧有金山在
海中○石見佐
渡但馬皆產銀
○備中播磨產
銅○豐前豐後
產鉄○攝津產
木花○加賀產
美侖○美濃

產紙○越前多
雪綿○能前多
美穀○相模多
材木○信岐多
美布○甲斐多
駿馬○美濃著
草履○長門多
牛○赤間間產
硯○備前尾張
薩摩皆出利
鈿○北陸山陰
產魚物固無相
子胡桃人空密
鵜鴛鷹虎
南都八景南園
堂藤佐保川
猿澤池月春日
野鹿三笠山
雲井及兩東寺

子一斗○伺候禁徒二人各白紙五卷扇子五柄
菜末三斤胡桃一斗乾柿二貼○船頭倭十二人
各扇子三柄白米一石石魚三束○厨房次知頭
倭二人各花席三張扇子五柄白紙五卷○禮單
馬次知倭三人理馬倭一人各扇子三柄白米一
石石魚三束○鷹師倭一人白紙五卷扇子五柄
白米一石○島中書僧二人各色紙二卷扇子五
柄清心元五丸油菴一番真荏一斗○禁徒六人
通詞六人自金山所從者各花席一張白紙三卷扇子三
柄白米一石石魚三束○大坂城馬島主扇子十

柄乾獐一首菜末五斤清蜜五升胡桃黃粟各二
斗栢子一斗○護行正副官各扇子五柄片脯一
貼脯肉一貼菜末二斤栢子二斗○裁判二人各
扇子五柄乾雉三首菜末二斤黃粟一斗栢子五
升○館所本願寺主僧一人白苧布一匹花席五張
壯紙三卷尾扇五柄扇子十柄石鱗二斤油菴一
番菜末五斤真荏胡桃各二斗○倭京館所本國寺
主僧一人白苧布二匹花席三張壯紙三卷尾扇
五柄扇子十柄石鱗一斤油菴一番真荏胡桃各
二斗菜末五斤○江戶國王前人蓼十斤虎皮五

鍾真橋行人○近
江州八景比良暮
雪年橋歸帆看
秋月勢多夕照
三井晚鐘聲田
落鴈東洋晴
寺崎夜雨○名出
則富土山在駿河
金峯在大和
山在加賀葛城
山在大和号金剛
大山在伯耆日光
山在下野淺間山
在信濃御岳在
上野駒岳上野湯
殿在出羽立山在
越中妙香山在
越後白峯在甲

叟雲邊在廣波
暖吹在江江背振
在祀前彦山在
豐前霧島在
日向○大川則定
河近江丹波伊賀
山城河內攝津等
國之水四縣會故
最大紀伊川吉野
川下流尾越川在
美濃州沙股川
呂文川上同天龍
川在遠江大井川
富土川并在駿河
狩野川在伊豆相
模川刀稱川千
歲川在上野
大阪城三大橋

張九升白苧布十四匹黃菊紙長單子右邊書三使臣禮單五字未端年月日下
三使臣具姓名列書各着刻名圖書○若君前上同○權現堂人蔘
十五斤白苧布白綿細各二十匹各色筆一百柄
真墨一百笏色紙五十卷彩花席二十張油屯十
番白紙一百卷石鱗二十斤僧人處面給白苧布白綿細各三十四匹白
木綿五十四匹 ○執政一人人蔘二斤黑麻布十五
匹色紙五卷石鱗一斤白蠟二十斤黃筆二十柄
真墨十笏大芙蓉香五十炷房栢子一百箇○執
事三人各人蔘一斤黑麻布十四匹色紙三卷石鱗
一斤白蠟十五斤黃筆二十柄真墨十笏芙蓉香

二十炷房栢子一百箇○近侍西京尹各人蔘一
斤黑麻布五匹色紙三卷石鱗一斤白蠟十斤黃
筆二十柄真墨二十笏房栢子五十箇○中路問
安使江戶問安使各白苧布二匹黑麻布五匹鮫
皮五張黃筆真墨各二十以上皆以色紙單子右邊書奉呈左邊書職名
問下年月日下書通 ○館伴二人各虎皮一張扇
子十柄草注紙二卷胡桃二斗白苧布二匹石鱗
一斤鮫皮五張○接待摠管一人上同以上只書奉呈不書
閣○馬島主人蔘二斤豹皮一張鮫皮十張色紙
三卷白貼扇五柄金鰻二貼○島王子人蔘二斤

天筒橋天神橋
 難波橋○山城
 三條橋五條橋
 淀大橋伏見堂
 後橋宇治橋
 所謂居士不割髮
 飲酒脯後作髮
 童子且剃頭中矣
 括括亦因女人
 不剃飲作髮
 樣必以一箇梳
 髮或木梳或
 梳衣服被髮
 女同婦女未婚者
 外皆卷齒
 有河蘭匠
 而秘不見
 開自柳城石符
 三重內城周回三

十里行圍繞於上
 城外引水為濠
 深濶中城外城亦
 高無圍有樓如
 我國城門制城
 底皆有濠中城
 內各州太守家外
 城內工匠家亦無
 科第惟各州太守
 之記室若名孫
 文學能曉詩文
 以杉木瓦葺屋
 色黃圖書奉
 安取及使臣
 譯兩利事乘船
 北運皆法會
 甚修異帶
 關白之冠如黑
 帽子衣青是名

虎皮一張鮫皮十張色紙三卷黃筆二十柄真墨
 十笏扇子二十柄紙面只書單○島主妻人蓼二
 斤虎皮一張小銀粧刀一柄色紙三卷滿花席五
 張白貼扇三柄胡桃三斗○馬島奉行二人白苧
 布一匹花席二張人蓼八兩壯紙二卷清心元五
 丸尾扇二柄扇子十柄油菴一番胡桃一斗紙面書奉
 呈某 ○館所執誓 主僧一人人蓼一斤白苧布二
 匹花席三張尾扇三柄黃筆二十柄真墨十笏胡
 桃二斗○上中下騎次知倭三人各白苧布一匹
 花席二張扇子十柄清心元五丸真荏栢子各二

斗紙面書單 ○禮單領來頭倭二人各花席二張
 扇子三柄片脯一貼菜末二斗栢子一斗○下程
 次知頭倭二人各白苧布一匹花席二張油菴一
 番片脯一貼以上年月日下書通 ○大坂城及倭
 京支待官二人各虎皮一張白苧布二匹草注紙
 二卷扇子十柄魚皮十張石鱗一斤胡桃二斗
 通信使行員額壬戌信使尹趾克李彥綱朴慶後尋叩 養德任寺 幹李邦秀已亥洪致中黃曙 明彦
 使一員堂上正 副使一員堂下正 從事官一員五六
 堂上譯官三員倭人謂之 堂下譯官八員倭學六
 二製述官一員有文才 良醫一員術業精通 寫字
 人者擇送

我國茶園白
五十斤謝島主
五十斤若君三
十斤各處所
給合一百七十
二斤
倭國所費銀
合三萬二千
百十兩雜物
亦多

官二員善書者 醫員二員典醫各一員 畫員一員
善書者子弟軍官五員使副使各帶二員 軍官十
二員使副使各帶五員 內各一員自兵書記三員
帶一員別破陣二人 以上謂馬上才典樂各二人
理馬熟手各一人伴倘船將各三人 以上謂之
次卜船將都訓導陪小童奴子小通事禮單直廳
直盤纏直刀尺使令節鉞奉持吹手砲手形名手
纛手沙工合一百五十六名以上謂之中官 月刀手巡視
旗手令旗手清道旗手三枝鎗手長鎗手馬上鼓
手銅鼓手大鼓手三穴鉸手細樂手錚手風樂手

合七十名屠牛匠一名格軍二百十二名以上謂之下官

對馬島主年例送使員額丁卯信使 啓禧南卷香會命來 壬午信使 趙職

一特送使正官一人從倭十二人格倭九十名○二

特送使三特送使兼於一特送只 有格倭七十名○歲遣第一船

正官一人從倭六人格倭五十五名○第二船正

官一人從倭一人格倭四十名○第三船至第十

船上同○第十一船至第十七船革員役只存格 倭各二十名

○副特送使正官副官各一人從倭十四人格倭

九十名○萬松院送使正官一人從倭五人格倭

五十五名○以耐菴送使正官一人從倭三人格

倭四十名

辛未信使金銀喬李勉求呂姓馬島後車還

年例送使歲船倭人所獻別幅公賀並銅鐵二萬九千三百七十三斤五兩四錢鐵一萬六千十三斤八兩蘇木六千三百三十五斤黑角四百桶胡椒四千四百斤白礬一千四百斤朱紅八斤彩畫硯匣二坐紋紙三軸貼金屏風一雙赤銅盥盤一部黑漆華牋匣一坐水晶笠緒一結彩畫七寸鏡二面假銀煙管十箇

年例朝廷所賜公賀並木綿一千一百四十八疋五疋正二十尺五寸

年例禮曹回賜求請並鷹子五十八連人蔘三十二斤八兩虎皮十三張豹皮十七張白苧布四十匹白綿紬黑麻布各三十二匹白木綿六十五匹筆墨各四百七十五四油菴六十八番花席一百十張白紙七十七卷雨傘紙二十九卷十張火熨真梳虎肉虎膽犬各五十二刀子獅子硯硯滴各二十六馬省七十四扇子八十法油清蜜棗末薏苡各一石三斗胡桃栢子大棗黃粟各三石七斗榛子一石十一斗

此外又有歲賜島主米穀雜物而不能盡錄

對馬島差倭員額

關白告訃差倭正官一人從倭十七人格倭六十名
○關白承襲告慶差倭正官一人從倭二十人格
倭七十名○島主承襲告慶差倭圖書請改差倭
通信使請來差倭通信使護行差倭通信使護還
差倭並上同以上謂之○漂人領來差倭正官一
人從倭四人格倭四十名○島主告訃差倭正官
一人從倭九人格倭四十名○島主告還差倭正
官一人從倭四人格倭四十名○弔慰差倭正官
一人從倭十二人格倭四十名○陳賀差倭正官
一人從倭二十四人格倭四十名○問慰官護行

差倭正官一人從倭七人格倭四十名○裁判差
倭正官一人從倭十二人格倭四十名以上別○
館守倭正官一人從倭三人來留倭館二○代官
倭十人三年交遞其中三○禁徒倭二十二人周
年交○書僧倭一人三年交遞○通詞倭二人三年交遞○
以上大小差倭別幅及回賜隨事大小有時增損
倭使接待儀

年例送使及館守倭東萊府使釜山僉使接待大差
倭則自京差送接慰官押宴而東萊府使隨叅別
差倭則觀察使以道內文守令或都事差送押宴

並先行下船茶禮又行下船宴上船宴

詳見通文館志

通信使行水陸路程

自釜山永嘉臺下發船至佐須奈浦四百八里鱈浦三十

里鴨瀨一百九里對馬島七十一里一歧島四百八里藍島十三

三百五赤間關一名下關向浦一百八里室隅一百

二十上關五十里津和一百二里鎌刈八十里忠海一百

韮浦一百里下津一百里牛窓一百里室津一百里明石一百

三十兵庫五十里大坂城一百三十里○自河口抵

我船體大故自淀浦九十里自倭京三十里○

此晉乘倭船森山八十里佐和山一名彦根大垣一百里名護屋一百

里十岡崎九十里吉田七十里濱松九十里懸川九十里藤枝
里七十江尻八十三里三島一百二里小田原八十里藤澤八十
里神奈川五十里江戶七十里○以上水路三千二
百九十里陸路一千三百十里共四千六百里

萬曆壬辰以前倭人朝京路程

中路 廣州牧 慶安驛廣州利川府 無極驛陰

竹縣 陰城縣 槐山郡 延豐縣 安保驛延

聞慶縣 幽谷驛聞慶咸昌縣 尚州牧 善山府

海平善山屬縣仁同縣 八莒星州屬縣大丘府 慶山

縣 省峴驛清道清道郡 榆川驛密陽密陽府 無

訖驛密陽 黃山驛梁山 梁山郡 蘇山驛東萊 金山浦東萊
 左路 平丘驛楊州 奉安驛廣州 楊根郡 驪州牧 安
 平驛驪州 嘉興驛忠州 忠州牧 黃江驛清風 壽山驛清風
 丹陽郡 豐基郡 榮川郡 平恩驛榮川 甕泉驛
 東安東府 雲山驛東安 義城縣 清路驛義城 義興
 縣 新寧縣 永川郡 阿火驛慶州 牟梁驛慶州
 州府 朝驛慶州 仇於驛慶州 蔚山郡 肝谷驛蔚山 阿
 月驛機張 蘇山驛東萊 釜山浦東萊
 右路 良才驛果川 樂生驛廣州 龍仁縣 陽智縣 竹
 山縣 鎮川縣 濟州牧 文義縣 沃川郡

永同縣 黃澗縣 秋豐驛金山 金山郡 扶桑驛
 星州牧 茂溪星州屬縣 玄風縣 昌寧縣 靈山
 縣 靈浦驛漆原 昌原府 自如驛昌原 金海府 梁
 山郡 龍堂梁山 釜山浦水站
 水路 豆毛浦楊州 巖回寺站廣州○即水站也 奉安
 州 大灘楊州 梨浦驪州 興原原州 可興忠州 金選忠州 丹月忠州
 安 保 延 幽 谷 驛慶州 咸昌縣 洛東州 尚 月 波 亭善州 海
 平 善 若 木 同 八 莒 州 星 東 院 州 星 河 濱 丘 花 圓 州 星 加 利
 州 星 雙 山 玄 風 開 山 靈 高 沙 幕 溪 草 馬 首 院 昌 寧 枝 山 宜 佛 堂
 院 漆 原 要 光 山 靈 王 勿 淵 原 昌 守 山 密 都 要 渚 金 海 龍 堂 山 梁

甘洞浦 東 釜山浦 東

倭法法茶一合則再油二夕入之以薄紙三張曬其茶沙光造成之土水飛乾細末土一合則茶三夕入之亦合以茶筆塗之乳法如我國法而限三十日能乳之後以砥石磨茶面以全茶二次塗之以手摩手限十日以法乳之則色鮮○柿汁法七月摘柿春搗濃爛入布布袋出汁沙光造成土和合塗之陰乳以砥石磨後以此茶二次塗如法乳之亦好○官鋼法赤銅一兩黃金八分合鑄作刀柄梅瑱貝三五枚松脂四多石硫黃五多入于一斤水漂之前投沸以竹掃刀柄浸沸中使刀柄不接水並水之光一次淬之出而不接水手限三四日善置則官鋼色堅固以此推知造成法

攷事新書卷之七

