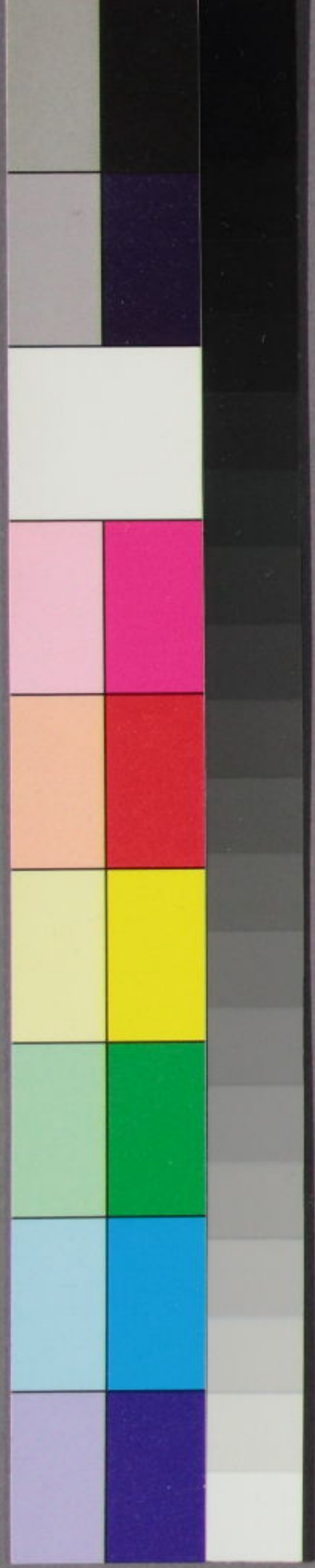

小華外史別

共六

リ 6
4074
5

伊6
4074
卷6-5

小華外史別編卷之一

首陽逸民吳慶元

編輯

男顯相重校

大報壇志上

顯孝王已巳 王慈詢

大報壇志已撰而

後竟未就今乃謹遵

皇壇儀序例以為此

編名之曰 大報壇志

壇號

建壇始末附

大報壇

元孝王甲申正月

十日今年即甲申也

大明

小華外史

別編卷之一

一

以是歲三月亡歷覽前史亡國非一而至於
烈皇帝殉社處嗚咽有不忍讀者我朝建國之初
高皇帝錫號朝鮮壬辰之變

顯皇帝竭天下力東出師救之得以再造吾東方昆虫
草木何莫非 大明之所賜也仁深澤厚百世難
忘而丁丑下城之舉蓋出不得已也其時斥和三臣
以死爭之節義炳然而至今年紀寢遠人情易忘復
讎雪耻雖非朝夕所可期而疏章間慷慨之言亦未
有聞心常慨然今逢甲申感愴之懷一倍難堪如欲
使國人無忘含冤忍痛之意則其道何由又曰先正

宋時烈曾欲爲

神皇建廟以斥和三臣庭享語

在三學士傳此事何如左議政李畚曰此議之行久
矣時烈不會上請必有以也判尹閔鎮厚曰臣之仲
父鼎重使燕得崇禎

皇帝御筆非禮不動四字

歸示宋時烈時烈劉所居華陽絕壁而刻之仍作小
菴於其傍名以煥章臨歿書囑參判權尙夏引茅屋
祭昭王之詩令立廟祀

神宗

毅宗二皇帝

至是春尙夏建五架屋於崖刻之傍號曰萬東用紙
榜以祭左議政李畚曰此不過士民追慕之誠今若
自朝家立廟當以天子之禮享之其禮節甚難惟當

內修外攘以明尊周之義以成先王之志事業之大無過於此

甲申
楚說

三月王曰嗚呼流光荏苒舊甲重回遙望故國朝宗無地追天朝不世之殊渥念列聖服事之至誠只自涕淚無從今丁皇朝淪陷之日此心耿耿消鑠不得遂命漢城府築壇於後苑之瑞蔥臺十九日王具冕服行事

夏四月王曰嗚呼光陰已逝涖灘重回天崩地坼卽此歲也壽亭之事追思掩泣不有親祀于何寓哀肆予義起斷然行之蓋所以明天理植民彝也嗚呼

神宗皇帝再造藩邦之恩天地同大河海莫量實吾東方沒世不忘者也今於建廟之事孰有異議於其間嗚呼今日建廟非特予崇報之誠竄在於此神宗皇帝在天之靈亦安知不戀茲東土耶尊周之義皎如日星予志之定堅如金石而此而持疑猶且不行則何以有辭於天下後世乎其令禮官斯速稟處

秋九月領議政李畚奏曰天之於天子天子之於諸侯其尊相等若以天子祭天之禮祭天子則稍有可倣而設壇行事實祭天之禮也王者禘祭常時不立

廟設主祭時設神牌祭畢燎之會典所行之儀可考也今若做此設壇祭時設紙牒一年一祭或春秋兩祭則度幾極其嚴敬之道而無歉於追思之誠也

王曰 神皇再造藩邦之恩萬世不可忘也予之必欲立廟意非偶然而今廷議皆以設壇為是亦可

以少伸此誠其築壇春秋設祭可也仍命設壇於禁苑禮曹判書閔鎮厚參判金鎮圭工曹判書徐宗泰

戶曹判書趙泰采董其役王着絺衣立于後苑以定壇基又親自往來于壇役

鄭說以別隊營地地勢幽靜而崇高主峰尊重龍虎環拱南山正在午地為案其中寬敞足容百官陪班遂定為壇基繚以垣牆附於禁苑之西中設一門以便步輦往來揭額朝宗外設一門北以為享官百官出入又自壇所外門西牆由越岡山脊歷壇後一麓抵永崇門拓基築牆鄭說冬十月始功

越一月役訖命大臣文衡議定壇號○大提學宋相琦取禮記郊特牲之文上壇號曰大報以寓郊天報

德之義尊周彙編

顯孝王己巳三月 王因儒臣黃景源慈達取

皇朝史傳覽 毅宗皇帝命將東援之事惕然興感召諸臣諭曰丁丑東援之德意無間於 神皇

仍下綸音曰小邦偏受 皇朝莫大之恩昔年皇壇之設乃所以大報再造之盛念也噫粵在壬辰 皇運猶盛吁嗟丙子事勢罔涯而眷顧一向

隆重非徒不非小邦既命東援又責其趣不救焉欲
 報之德昊天罔極知此而若不追祀何以爲仰報何
 以爲繼述此史之來於我東若在昔年以尊周之盛
 意奚待詢問噫一隅青丘祀報 二皇子則曰質
 前聖而不悖俟來世而不惑命議于京外大臣儒臣
 僉曰宜遂定并祀之禮一日 王又召諸臣諭以今
 祀 二皇義當并祀 高皇帝復下綸音曰嗚
 呼我國受 高皇帝莫大之恩特許封典錫以國
 號以外藩小邦禮遇之隆眷顧之厚爰越前古逮于
 中葉復蒙 神皇再造之恩史傳之來 毅皇

命將東援欲報之德昊天罔極遙瞻中州 皇朝
 邊豆不陳久矣逮于今日繼述尊周之義并祀
 三皇焉可已也方以此詢問之際覺得昔年御詩考
 來欽聽追慕 三皇之盛意藹然於詩句之間暗
 合於今日小子之心此豈偶然乎茲以此觀之今日
 小子起感怵惕者正若陟降之開導也其在繼志述
 事之道何待更詢仍命增築 皇壇并祀 三
 皇工曹判書趙觀彬禮曹判書李周鎮戶曹判書朴
 文秀蒞其事二旬而功訖
 辨祀

大祀

元孝王甲申定以春秋兩祭旋因大臣議一年一祭而倣用天子祭天之禮禮貌加尊於本國 宗廟說

時日

三月上旬卜日

禮天神卜辛日人神卜丁亥以兩日參用壇享儀式

元孝王甲申三月十九日親享 烈皇帝以殉社

回甲也九月更議 顯皇壇享祭朔或云大祀宜

用孟春上旬或曰取東巡義宜用二月或云宜用

皇朝淪喪之二月或云克復王京之四月命以三

月定行 顯孝王己巳四月合享 太祖 顯

皇 烈皇說甲申 王將以 毅宗皇帝殉社

日撤樂行事尋嫌儀文不備退卜二十日以二十日

適為辛日也丙申壇享已卜日而因國恤停行大臣

劄言壇享體重雖大喪卒哭前恐不可輕廢 嗣王

以過時而祭非禮命權停

祝板

元孝王甲申祀 烈皇帝殉社日祝文藝文提學金鎮圭製

維崇禎七十七年歲次甲申三月庚子朔十九日戊午

朝鮮國王臣姓諱敢昭告于

大明毅宗烈皇帝伏以於赫

皇明爲華夷主功隆

德厚丕冒率溥傳十四

聖式至我

帝惟

帝初服如日之揭鋤其蝨螟勵以旰宵憂勤之極

累歎中朝伊誰恬嬉召禱潢池

帝曰死守義勿

去之殉于社稷乃禮之經高穹旣崩大鼎便輕虜乘

其衅據我中原禮樂衣冠盡汚腥羶凡在通遐冤情

靡窮而其深痛莫最小邦念昔康獻寔事

高皇

首義回旌綏厥寵光自茲世世齊宋于周厥篚之供

天褒優優祖系嘗蠲是控是訴爰頒其典我倫乃叙

寇來借道辭以力斥封丞遂逞食我八域乃命師征

以亡爲存惟昭敬忠惟

神宗仁逮臣曾祖際

帝御宇誓贊外攘以虔侯度兵移於我懷乎顛覆

亶由力屈非敢負德我

帝我諒曰爾可傷使价

之返恩命出常途拜于苑又牒軍門間關百罹寸衷

愈丹粵我陪臣死扶民瘼不以本朝斯焉有斯臣祖

之時

皇綱已淪春秋遺義蚤夜圖伸亦有臣同

志在除雪功之未集繫心可質先父勉勉擬述其事

至臣纘緒王風寢委碩果不食天理其無壽山邈矣

紅閣邱墟遺傳海外鱗袍雲章於焉瞻拱若對羹墻

噫嘻甲申洪祚所終年環日迴過音遺恫相彼潢汚

于海是流嗟我下國孰為綴旒義根於性恩涵在心
于何寓慕以展斯忱乃治其墀乃躬其祀禮雖無文
可起以義想 帝陟降臨睨下土故國為戎誰奉

導豆我邦雖陋我誠則至尚冀鑑格右此大饗尚饗
尊周 彙編

乙酉設壇祀

顯皇帝祝文

藝文提學 金鎮圭製

既書紀元則國號自在其中何必又書以國號說

維崇禎七十八年歲次乙酉三月乙未朔某日某干支
朝鮮國王臣姓諱敢昭告于

神宗顯皇帝伏以明承天命誕撫四夷惟 帝御宇

我昭敬時丕冒之化覆幬同大視要如綬揆教奮武
時有卉服于我假道抗義以斥兇鋒先剗燬我七室
劉我八路越在一隅父母是愬 帝乃耆武命將
來援十萬其師億秣其運 皇威所震若霆之擊
妖氛先豁奄復疆域廷議初貳惟 帝是斷讒說
繼騰亦惟 帝辨既存我亡又憐我誠始終有濟
惟我 帝明凡此再造伊誰之力肆我侯度益致
其恪誓期子孫永效朝宗云胡大曆三百而終鍾簞
既移冠屨遂倒中間變故盖不忍道自傷力弱恩豈
敢忘尚希夏靡而志未成爾來三世一念靡懈嗟臣

不肖寢遠 聖代顧我屬國至今猶活而其大德
未報萬一瞻言西悲述職何所荒涼寢園芬苾誰舉
曷以薦享我心斯展爰築靈壇義取郊典遵豆之式
奠獻之禮倣于 皇朝意亦有在噫茲春享靈運
攸窮人情既感神理可通繫神于天譬水在地惟誠
之格矣間遠通故國腥羶于何陟降昔在漸被今宜
盼饗龍旗風旌彷彿東指誰其衛侍有臣楊李芒芒
海域猶戴 皇仁庶幾揚靈載笑不嘖矧伊明禋
非為稷馨尊周之義昭敬是程想惟舊恩不棄其後
冀鑑寸悃以顧以右尚饗周彙編

顯孝王已巳并享

三皇時祀

高皇帝祝文

藝文提學
鄭羽良製

維崇禎一百二十二年歲次己巳四月戊寅朔某日干
支朝鮮國王臣姓諱敢昭告于

太祖開天行道肇紀立極大聖至神仁文義武峻德成
功高皇帝伏以於赫 皇祖天挺神武靈永景運
掃滌寰宇帝垣天街星宿改色四維九垓神鬼受職
海隅出日罔不主臣時維東藩亦際鼎新先臣康獻
天命攸歸土宇旼章 聖簡不遠邦號維改匪直
誥書 皇覽錫嘉述箕之初廷有論言違悶不小

維天子聖何畏乎巧承筐世世恪遵侯度

皇陛赫戲臣祖陪扈萬曆之惠昭其監祐正朔三百

汚水東湊昊天不吊寶錄淪喪英孫殉社率土

滄桑列彼下泉哀此弱國聖有麟書廢不忍讀歲集

涖灘靈境是歲祇覲神考蓋慎徽典永言志事

詎緩肇禋祖功宗德一宜尊親聖躋昭穆

不顯其光簡茲靈辰穆愉上皇塗山玉帛原廟

衣冠想像儼然陟降在壇芝屋惟茅昭歆焄蒿維水

在地維澗有毛明明對越父母孔通二后從享

孚洽神理八表同昏七廟無主猶秉周禮茲惟東土

朱絃疏越萬舞有奕掃地以禮愀見垂假謹以牲幣

醴齊粢盛庶品式陳明薦尚饗尊周彙編

維年月日上朝鮮國王臣姓諱敢昭告于

神宗範天合道哲肅敦簡光文章武安仁止孝顯皇帝

伏以天運陽九四維如晦海域王春羹墻僂僂民瘼

臣義永世靡懈下國籩豆掃地以祭先考義起享我

聖帝顧瞻中土追惟壬歲滄桑百變膏澤靡竭

孰次其焦孰援其溺環東草木罔非帝德跼高

躋厚曷云疇之朝宗一念無地可施楚屋祭昭魯策

尊姬黍稷馨潔月星昭森雲旗風馬齋齋東臨一片

靈墳萬世苦心遺我後人用享有孚逮臣奉禧無敢

忘渝每歲駿奔如承穆愉怵惕徂位架增西悲弱國

艱貞寤寐 皇慈湛灑以降忍輸繪皮屢世薪膽

奈此齋志洪惟 皇祖亦粵 毅考神功正誼

克裕克紹字小之仁終始丕冒頌號瞞謗曰稽洪武

惟 皇承之再造焦土明辨廷誣寔監先矩憫顛

讓帥又見崇禎惟 皇啓之不替救邢凡此大德

並宜報答洋洋祀典徵諸漢祿追原自出亦稽孫耐

翼翼壇墀倅伸攀慕於戲不忘 天王聖神秬鬯

駢牡昭薦明禋尙饗

尊周 彙編

維年月日 同朝鮮國王臣姓諱敢昭告于

毅宗紹天釋道剛明恪儉揆文奮武敦仁懋孝烈皇帝

伏以天經地誼禮著殉社溯稽終古蹈義或寡猗我

聖皇烈烈耿光義無不彰德非不臧天實不佑

奈此降割煤山雖燼天柱未折日月炳烺萬世有辭

祖宗洋洋靖自獻之粵自丙丁獬鋒東憲 帝曰

鮮人罔間旬服 先帝所恤毋忘壬辰予其瘠視

俾爾底淪淮汝洪範修予治櫓往赴其阨如沃焦金

仁非不暨惜其後時重英道遙弱力難支 帝降

嚴辭二帥是讓云何濡滯愬彼顛喪長鞭馬腹勢雖

不及德音所被昊天罔極干戈阻絕陵谷遷移陰雨
有膏黍苗不知滔滔江漢此何人哉百年繪絮亦孔
之哀祇以隱痛邈乎罔聞汗青不泯始微祀文明命
隔晨奉以涔滂日暮途遠先祖苦心甲鼂黃壤先考
丹誠曷酬萬一大執攸名 皇祖新躋 神考

舊薦我享我將邊豆有踐以孫而祔於禮即宜海國
塵桑尚同雲旗永言配烈萬世無斃揚靈有剡以歆
以假尚饗尊周彙編

年例祝版

已巳慈說○藝文
提學鄭羽良製

顯孝王甲戌二月 王曰享禮以幣為重書以牲醴

庶品者改以牲幣醴齊 成孝王丙戌王世子攝行

壇享後大臣慈奏攝享祝文中亦備書牲幣醴

齊粢盛庶品定式庚寅王世子攝享時以祝文中上
旬日子之初字非大統曆法令刪初字

維崇禎幾年歲次某甲某月某朔某日干支朝鮮國王

臣姓諱攝行則稱謹
遣臣具官某敢昭告于

太祖開天行道肇紀立極大聖至神仁文義武峻德成

功高皇帝伏以上帝簡聖大正于元 皇乘六龍

手授乾坤文謨武烈六合階庭乃眷東顧俾我輯寧

維時臣祖祇承明旨尹茲東土神人攸庇 皇既

班瑞曰錫嘉號殷師舊履爰命復冒明燭萬里斐錦
罔售父母孔通雨露均覆秋毫皆 帝要旬奚隔

神考救焚 毅廟闕阨究厥原本迨 皇

祖訓瑤圖三百天祿永實 陵廟邱壙滄桑蕩汨

匪風下泉崩心沸骨楚屋有傲靈墀有伉先考攸設

萬曆是享追原報始爰舉縟儀聖躋秩祀於禮則宜

萃其有假 二后從配綏我思成洋洋如在神功

盛德曷云能報香升居歆工祝致告謹以牲幣醴齊

粢盛庶品式陳明薦攝行則稱錫嘉辨饒恩在萬世

庶品歲薦微誠尚饗

維崇禎幾年歲次某甲某月某朔某日干支朝鮮國王

臣姓諱攝行敢昭告于

神宗範天合道哲肅敦簡光文章武安仁止孝顯皇帝

伏以於赫 聖后誕承謨烈四紀光臨至化旁達

顧我東藩偏荷恩造昔在龍蛇島蠻肆暴八路創殘

萬姓塗炭 帝時赫怒出師命援妖氛一掃邦祀

再血欲報之德與天無極世運嬗變冠裳倒植鍾簾

既移 廟貌隨燬雲鄉爰邈天醉幾時匪風之思

增我西悲拱辰雖勤執壤何所爰築靈壇以寓追慕

菲羞薄幣豈稱情禮祇將昭格期永不忘 皇靈

在天左右降陟有感則通無遠不假睠彼中州腥穢

匝地念此虔潔毋我遐棄消吉齊躬式薦牲醴仗幄

孔儼况若陪衛龍旂日馭髣髴東狩監茲血忱尙其

歆佑謹以牲幣醴齊粢盛庶品式陳明薦攝行則稱義尊一統

恩茂再造我禮祀曷云能尙饗

維崇禎幾年歲次某甲某月某朔某日干支朝鮮國王

臣姓諱同攝行敢昭告于

毅宗紹天繹道剛明恪儉揆文奮武敦仁懋孝烈皇帝

伏以毅烈惟后振古有光蹈義殉社昭揭天經

視以內服惟茲東維再造之恩神考是思念我

不吊又罹丙丁狂鋒猖獗躡我門庭帝顧咨嗟

詰戎督帥臨河師老嘻不及事帝彰其慢威譴

斯赫朝海路絕干戈滿目地隔事秘恩旨誰傳滄桑

永世痛纏湑灘膏澤不沫汗簡是徵秋毫皆帝

河海洋洋黍苗之思匪風之慕弗怠益虔維臣父祖

靈境有儼肇祀皇皇追躋秩享載述舊章僂僂西悲

穆穆郊儀三后盼嚮式序其綏九廟仰瞻

萬國腥膻禋祀無射下國芟芬雲旗掩翳如聞歎嘻

庶監菲忱昭格無遠謹以牲幣醴齊粢盛庶品式陳

明薦攝行則稱籩豆既陳奠獻不躬心如不尙饗

元孝王庚寅三月 王時御慶德宮遣大臣攝享命於受香日承首先詣昌德宮填祝傳香 顯孝王乙丑三月 王詣壇所行望位禮仍詣香榿親閱香祝命自今香祝宜奉神室內命獻官奉香祝以來 王祇迎于神室己巳四月以神座展榻移奉於齋殿王齋宿於映花堂 王曰香祝仍奉映花堂未安親行望位禮時奉安於香室禮房承省看守可也說莊孝王己亥三月 王將親行壇享命自今親押祝文奉香亭設儀仗由永肅門陪進戊午三月命壇享攝行時亦用沈香曾有 先王受教申明定式己未

王行望位禮教曰每年節享前一日禮房承省與香官及忠義奉祝式至齋殿廳事精寫傳于獻官親享時寫祝於奉室設幕處仍為權奉待時至傳祝若有親押之命至齋殿或奉室前為之間處所臨時微稟

樂章

元孝王甲申以先農文廟本用王者之禮今亦倣而行之奏九變之樂說

迎神 景安 黃鐘宮仲呂宮南呂宮夷則宮

奠幣 肅安 南呂宮 明明 三本聖字改以三字總說 后萬邦

之辟皇公伊濯在我東服有俶其壇有儼其神承筐

是將用肇精禮甲申大提學 宋相琦製

進饌 雍安姑洗 宮

初獻 壽安南呂 宮

第一位 載錫嘉號載燭誦言於乎遠哉萬世之恩玄

雲羽旄桑海茫茫瑟瓚黃流神保是皇已巳藝文提學 鄭羽良製

第二位 帝有大造者其神武復我廟社奠我疆土

報祀伊何大饒犉牡於昭陟降庶幾歆佑甲申大提學 宋相琦製

第三位 殉社之烈恤小之惠遼海洋洋曷云能濟

清酌既載明燎斯煌揭虔無射右我后皇已巳藝文提學 鄭羽良製

文舞退 武舞進 舒安姑洗 宮

亞獻 終獻 壽安姑洗 宮

徹籩豆 雍安南呂 宮 籩豆有踐鍾鼓斯嘒匪日報德

維以竭情禮儀既備載徹不遲於萬斯年庶無射思

甲申大提學 宋相琦製

送神 景安黃鍾 宮

齋戒

國王散齋四日於別殿致齋三日二日於正殿一日

八
於齋殿凡諸享官及近侍應從陞者並散齋四日宿
於正寢致齋三日二日於本司一日於壇所陪享官
及守衛墻門者各於本司清齋一宿工人二舞清齋
一宿於禮曹前致齋一日享官以下並集拱北門內
肄儀前享一日質明並集壇門○國王只行望位
禮省牲器則清齋二日王世子及近侍應從陞者清
齋一日○莊孝王乙巳望拜禮時 國王清齋一日
陪參官亦清齋一日日省錄壬寅五月 王語閣臣曰
先王每於 高皇忌辰行素予所仰觀故亦行
之錄日得

齋官
進幣瓚爵官吏曹判書薦俎官戶曹判書奠幣瓚爵官吏曹參議
祀官奉常寺正執禮二壇上堂上三壇司奉常寺大祝三知
教四品祝史三四齋郎三品執尊三六捧俎官九參
掌牲令典牲署判官協律郎院正爵洗位六盥洗位二品
贊者二通禮院官謁者二六贊引二一參外監察二 禮
儀使禮曹判書紙位書寫官正二品奉紙位官三近侍○王
世子攝事 進幣瓚爵官吏曹參判薦俎官戶曹參判奠幣瓚
爵官堂下三品典祀官奉常寺官執禮二壇上堂上三壇司奉
寺大祝三知製教四祝史三四齋郎三品執尊三六

齋官

進幣瓚爵官吏曹判書薦俎官戶曹判書奠幣瓚爵官吏曹參議
祀官奉常寺正執禮二壇上堂上三壇司奉常寺大祝三知
教四品祝史三四齋郎三品執尊三六捧俎官九參
掌牲令典牲署判官協律郎院正爵洗位六盥洗位二品
贊者二通禮院官謁者二六贊引二一參外監察二 禮
儀使禮曹判書紙位書寫官正二品奉紙位官三近侍○王
世子攝事 進幣瓚爵官吏曹參判薦俎官戶曹參判奠幣瓚
爵官堂下三品典祀官奉常寺官執禮二壇上堂上三壇司奉
寺大祝三知製教四祝史三四齋郎三品執尊三六

小
卷之二

捧俎官九參掌牲令典牲署協律郎掌樂院正贊者二禮

院謁者二品贊引一品六監察一 相禮一 奉紙位

官三侍講院官○大臣攝事 進幣瓚爵官吏曹參議薦俎官

戶曹參議奉紙位官三知製教三餘上同

元孝王丙戌將行壇享 王適有疾以 皇朝天

子登遐時我國遣使進香則壇享攝行不必拘碍攝

行時執事官遞降一等○莊孝王丁巳 王以壇享

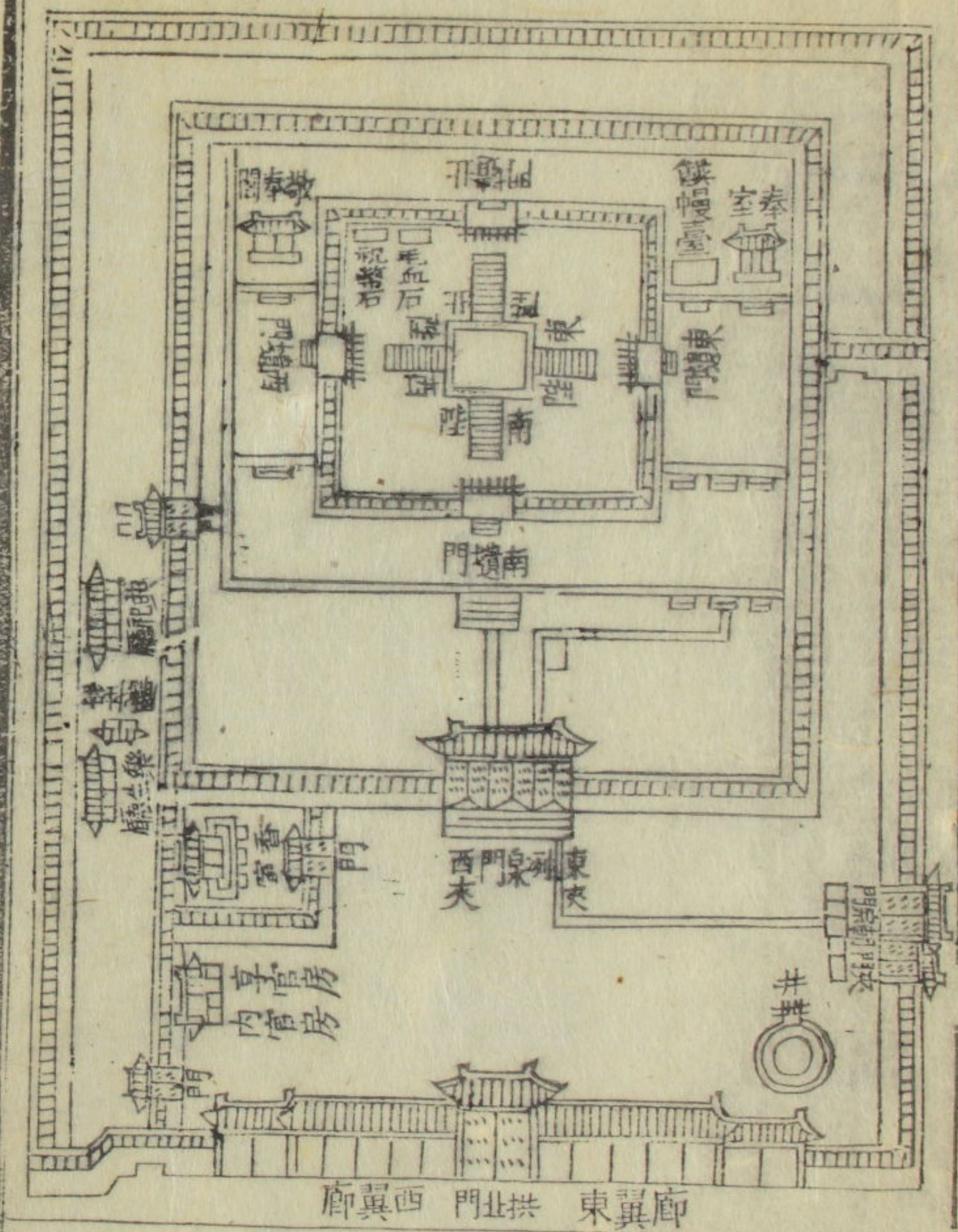
禮貌尤別此後攝享領議政有故則左議政以下該

曹入稟然後填差若皆有故時誓戒前一日吏曹稟

旨則竊寓執玉帛之行宗親儀賓亦充使臣例當命

通融差定

大報壇圖

壇在昌德宮禁苑西北集成門外其始略倣我國社壇

之制高四尺

社壇高三尺

方濶二丈五尺

建壇

膳錄云略

壇制稍存隆殺廣狹五十五尺折半作二十五尺壇高五尺以四尺改之

甃以方甄四

出陛各九級四面有墻門繚以周垣垣外設層陛又

繚以外墻中有冽泉門

顯孝王已

外有拱北門

顯孝王已

丑揭東西翼廊五間東有朝宗門

元孝王甲申

香室

二間在冽泉門之西

顯孝王已未重建即舊神室又

有五間廳於香室之右

享官及守直內官之所納建

今增修壇制高五尺廣三丈九尺縱三丈壇去壇東

西各三丈二尺南四丈北二丈四尺壇北稍西設二

坎石一在東燎毛血餘因舊制奉室三間在東壇門

外上陸之北顯孝王已未建神室於壇之右顯孝王已未建神室於壇之右顯孝王已未建神室於壇之右

寅奉藏閣宇牌饌幔在奉室之西以石築臺典祀廳

五間宰牲廳二間樂生廳二間在壇之西壇外顯孝王

已建齋殿三間在朝宗門外顯孝王乙丑建○敬奉閣一間

在西壇外側階莊孝王已未移建西闕敬奉閣於壇西奉安誥勅及御筆御畫每年春初

奉審

元孝王甲申親相壇基又往來於壇役 顯孝王已

已增壇制以小壘往壇所以所御世量設神榻說又

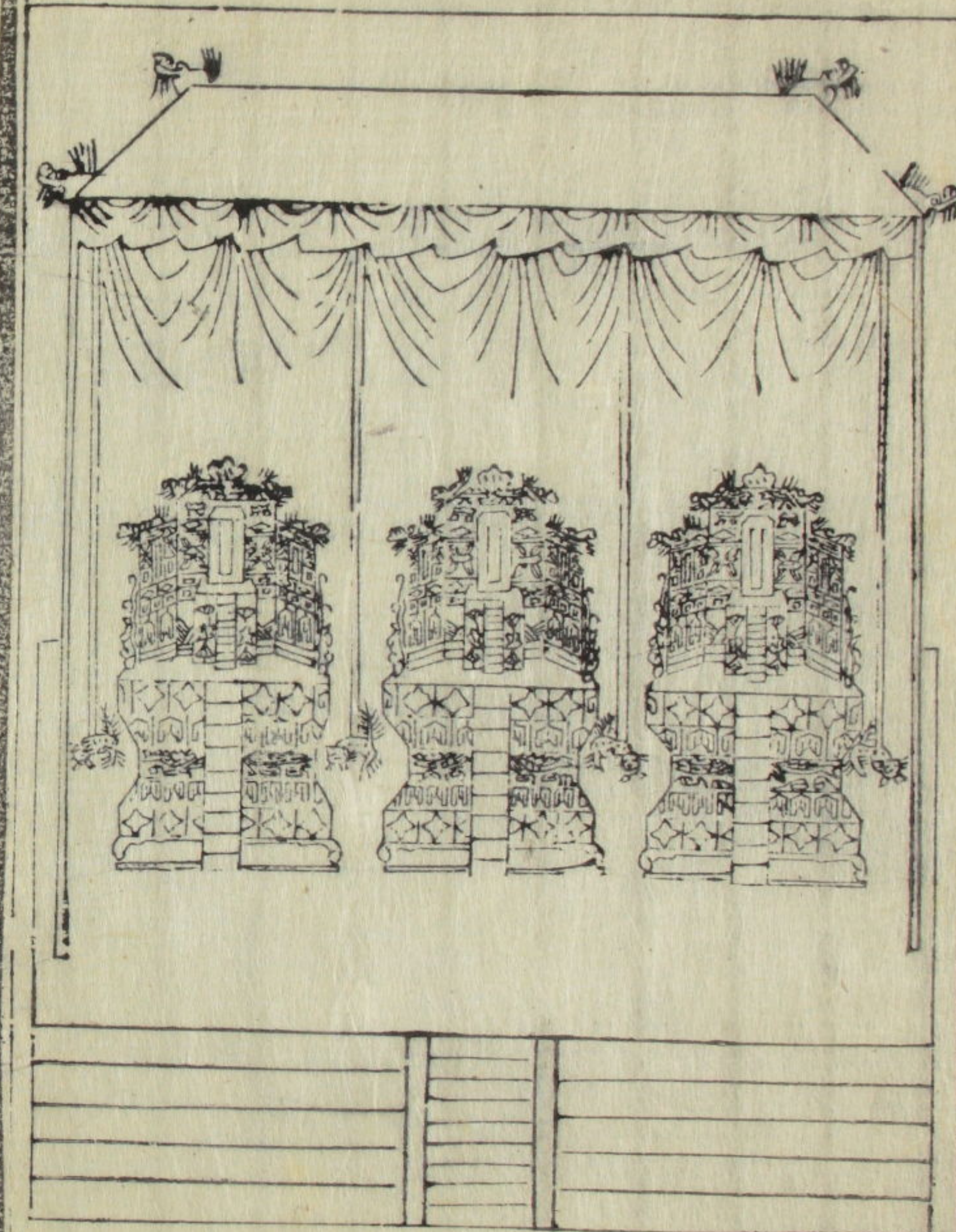
親閱壇役丙子秋久雨 王奉審 皇壇奉室王

午秋 王詣 皇壇齋宿于齋殿以版位修改也

莊孝王已未秋以敬奉閣移建於壇西親審新址

詣朝宗門外祇迎仍詣奉室行禮後親審工役

黃帳房圖

黃帳房倣

大明會典圖式卽幄座之制也祀時壇

上初鋪白茵二重黃文席三重又黃文席每位又各設黃龍紋席上覆黃幄用平柱八分前後支柱又用高柱二分豎兩邊中央植於獅蹲之上加以長梁橫亘幄脊如屋制四喬引之以大小黃索釘于地梁之兩端飾以大龍頭幄之四隅飾小龍頭幄之三面繞以黃帳只開南又內隔二小帳及壇之半略倣同堂異室之制中立二高柱植於獅蹲之上以綴隔帳以承長梁幄上覆以油幕幕上又覆以布幕並撐以竹竿引以麻索釘于地帳內設神榻榻設神宸座

小正外史 卷之二

太祖位在西 神宗位在中 毅宗位在東並南向

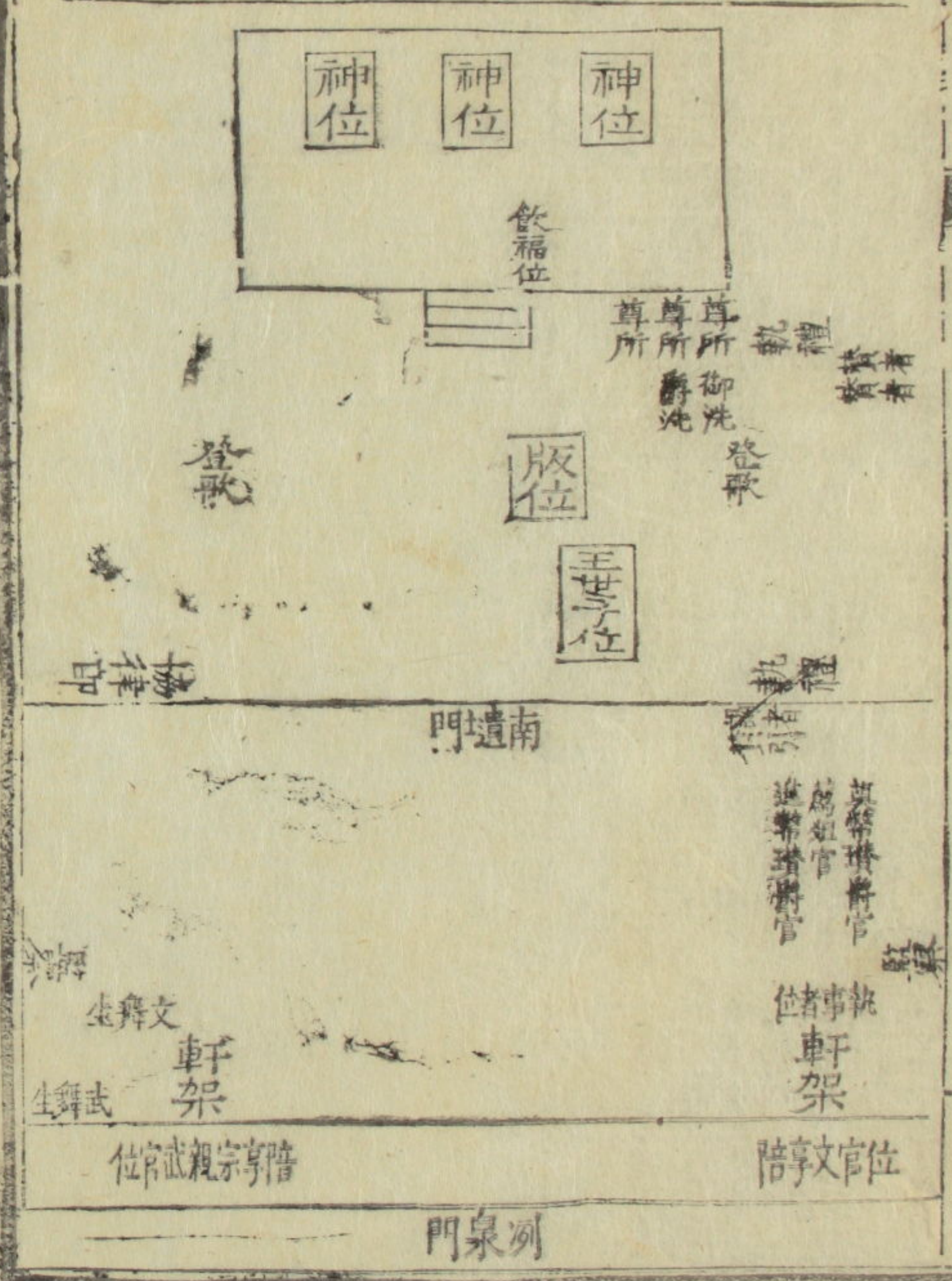
紙位書式

太祖開天行道肇紀立極大聖至神仁文義武峻德成功高皇帝神位
神宗範天合道哲肅敦簡光文章武安仁止孝顯皇帝神位
毅宗紹天繹道剛明恪儉揆文奮武敦仁懋孝烈皇帝神位

紙用箋文紙長禮器尺一尺二寸廣四寸倣五禮儀位版式○以薄版一片添付於神座粘付紙膠字用洪武正韻體過享後燎甲申 筵說

小正外史 卷之二

享祀圖

祭儀倣集禮親王享 仁祖儀甲申 楚說

薦俎用國朝禮

奠獻 元孝王甲申親祀 烈皇以亞終獻之大臣

替行倦也用單獻乙酉祀 神皇依集禮連奠三

酌之文 王每獻降復位乃陞 顯孝王己巳四月

命 三位注酌一時親審仍以獻酌儀註改之楚說

飲福 元孝王甲申親祀 烈皇以忌辰省之

拜禮依 皇朝禮直拜已巳 楚說

陞降 顯孝王壬午三月命親祭時陞自南陞降自東

陞壇上奉審時及飲福時陞降皆自東陞

祭床集禮園方丘之祭祭物直設於壇上 元孝王乙

酉命設祭床 顯孝王己巳祭床命用朱紅漆說

設位 元孝王乙酉百官依南壇制班列於門外 顯

孝王己巳以集禮方丘圖 御位皇太子位在壇

下壇內諸執事位在壇門外命版位世子位設於壇

內諸執事壇門外序立雖攝行獻官位亦在壇外說

陪享文官位在道東武官位在道西○顯孝王壬午

正月命忠正公洪翼漢忠貞公尹集忠烈公吳達濟

後孫在職者皆令陪壇享以示為 皇朝獎忠節

之意丁丑正月晦日行望拜禮命忠烈祠顯節祠版

享諸臣後孫並許參班庚寅命 皇朝人子孫參

班于拱北門外 莊孝主戊申命 皇朝人後孫

之參班於拱北門外者班于冽泉門內丙辰以

皇朝人及忠臣後孫在百官後殊非羣后德讓之意

命自今 皇朝人後孫班于軒架之西忠臣後孫

班于軒架之東載之儀註

元孝王甲申三月祀 烈皇帝時命館學生參班

于集春門外 顯孝王己巳四月祀 三皇時命

館學生參班于拱北門外

祭器祭器次序圖

邊以竹為之宜乾物口徑四寸九分通足高五寸九分

深一寸四分足徑五寸一分巾用紵玄被纁裏圍一

幅畫雲氣尊罍象罍倣此但形方

豆以木為之宜濡物高下深淺口徑足徑並依邊制

登以瓦為之盛大羹之器也木謂之豆竹謂之籩瓦謂

之登三豆殊名其制無異○集禮豆登皆以銅造而

元孝王甲申因楚教以本邑為之

銅以銅為之盛和羹之器也口徑及深皆六寸三足足

高一寸兩耳有蓋通足蓋高九寸口徑七寸二分深

三寸五分

簠以銅為之外方內圓穴其中以實稻粱並蓋重一十

三斤二兩通蓋高七寸深二寸濶八寸一分腹徑長

尺一分後凡言重者皆銅屬

簋外圓內方穴其中以實黍稷並蓋重九斤通蓋高六

寸七分深二寸八分濶五寸腹徑長七寸九分濶五

寸六分

爵重一斤八兩通柱高八寸二分深三寸三分口徑長

六寸二分濶二寸九分兩柱三足有流有鑿右柱有

龍首○龍頭例在右邊而壇爵龍頭在左邊凡爵有

首有尾龍頭不宜在於尾邊且爵左右有起窻此是

總爵儀禮經傳通解也無起窻則乃足爵也此爵因甲申筮

稟不為起窻今亦不為起窻只移龍頭於右邊已說

拈用以致爵亦以承尊重二斤九兩縱廣九寸二分其

形四方中央周圍圓紋措諸地而平正祝板同

圭瓚周禮云瓚柄諸侯以璋為柄長九寸射四寸厚寸

博寸五分又云鼻寸註鼻謂龍頭其高寸又周禮註

云有流前註又云鼻勺流也凡流皆為龍口也○漢

制勺徑八寸淡二寸○今用銅瓚瓚槃同○用諸侯

例之瓚槃周禮典瑞註云瓚下有槃口徑一尺聶氏云此槃

宜淡一寸足徑八寸高二寸

沙池承茅苴設沙古無其制 皇朝所用重二十七

斤通身高四寸面徑一尺三寸口徑九寸底濶一尺

九寸茅苴長一尺周束以紅絲○元孝王甲申因

筮教不設 顯孝王已巳倣古制始設筮說

牛鼎受一斛口徑底徑俱一尺三寸淡一尺二寸二分

三足及足上倣牛形為之羊豕鼎同皆用聶氏之說

羊鼎受五斗口徑底徑俱一尺淡一尺三分

豕鼎受三斗口徑底徑俱九寸淡七寸六分

鼎鬯鼎局儀禮云鬯若束若編註云凡鼎鬯以茅為之

長則束本短則編其中蓋令其緻密不洩氣也鼎局以舉鼎牛鼎局長三尺羊鼎局長二尺五寸豕鼎局長二尺歸兩端以玉各三寸

鼎七鼎畢七所以載牲體禮書挑七是也用棘長三尺集禮云挑七制與疏七同疏七刻畫雲氣葉長八寸博三寸皆丹漆之畢狀如义用以舉肉葉博三寸中鏤去一寸柄長二尺四寸漆柄末及兩葉皆朱以棘為之

釜無足曰釜有足曰錡可用者煮蘋藻以供祭

鑊周禮享人掌共鼎以給水火之齊祭祀共大羹鉶羹

鑿刀公羊傳註鑿刀宗廟割切之刀鑿有和鋒有鑿宋

胡瑗言鑿刀制度鑿鈴在鋒聲合宮商用鈴二和在

鑿聲合徵角羽用鈴三

俎長一尺八寸濶八寸高八寸五分漆兩端以赤中以

黑○俎床兩端俱黑中赤 顯孝王已巳依集禮改

漆造成

篚以竹為之通足高九寸長二尺八分濶一尺深六寸

蓋深二寸八分實勺爵盛幣帛者以用之 實洗巾亦用篚

大牲匣以木為之長二尺六寸濶一尺四寸

小牲匣長一尺四寸濶一尺五分有蓋

壺尊古者以壺為尊重四斤一兩二錢高八寸四分口徑四寸五分腹徑六寸深七寸一分

著尊殷器也著地無足重四斤七兩高八寸四分五釐口徑四寸三分腹徑六寸二分深八寸三分

山罍山尊也刻而畫之為山雲之形夏后氏之尊也龍勺重一斤勺口徑濶二寸一分長二寸八分深一寸

一分柄長一尺二寸九分為龍頭酌獻盥洗皆以勺挹之

雞彝古商制至元始有舟刻而畫之為雞鳳之形春祠夏禴裸用雞彝鳥彝春則雞彝盛明水鳥彝盛鬱鬯

舟雞彝之槃也

鳥彝說見上

舟鳥彝之槃也

匜盥手澆水器也禮註君尊不就洗故設槃匜

匜槃盥槃承盥洗者親祀用之制取博古圖

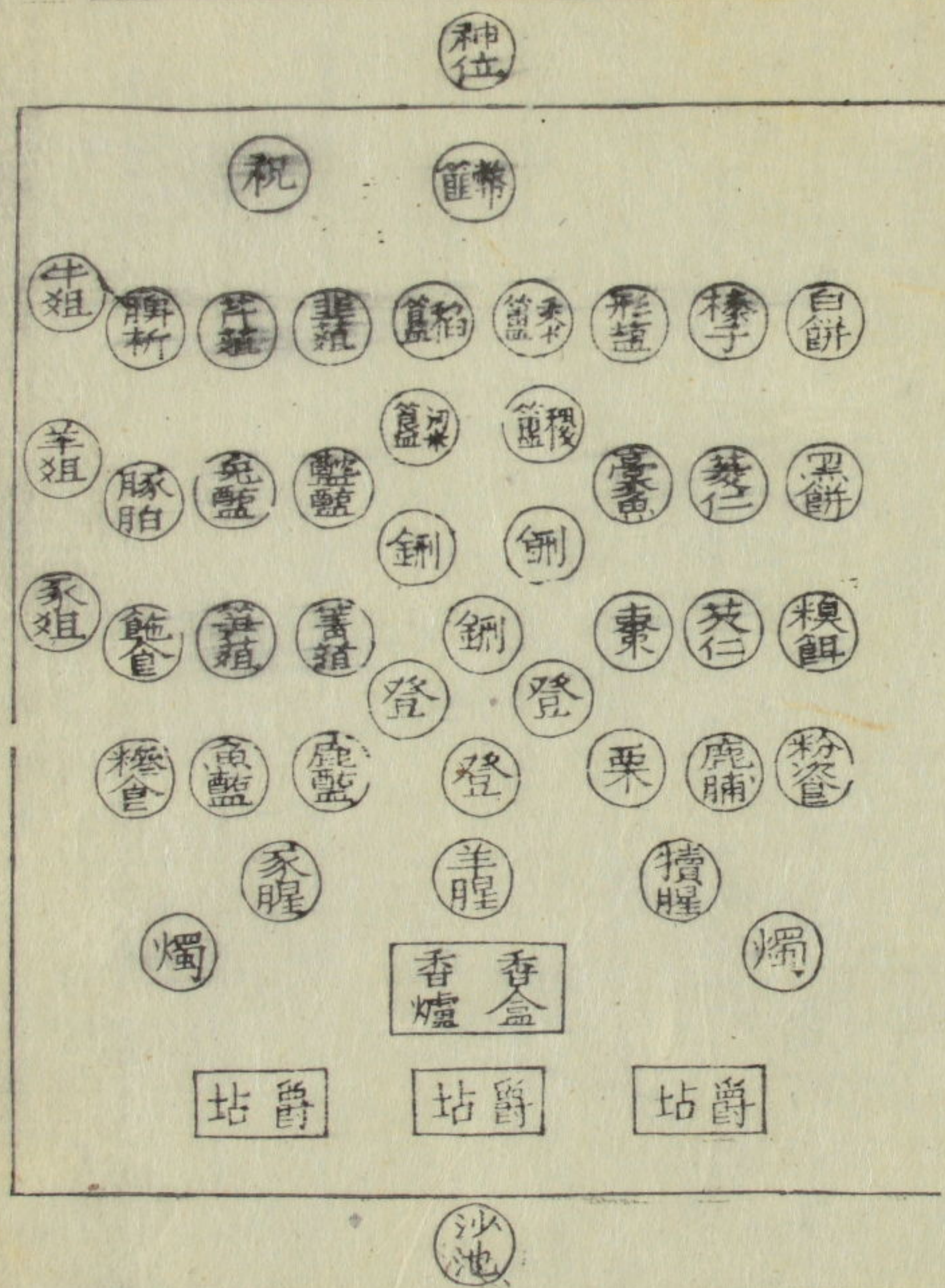
洗重八斤八兩通足高五寸七分口徑一尺三寸六分深二寸九分足口徑八寸九分

洗罍凡設水用罍重一十二斤通足高一尺口徑八寸四分深七寸一分足口徑七寸九分

毛血槃用銅承毛血以薦

香爐香盒○望拜禮所用爐盒爐刻魚變成龍四字盒
 刻內社外壇四字出自 皇朝

陳設圖

小正外史 禮記卷之二

八 禮記卷之八

太牢犢一三牲合用一○元孝王田申祀神皇時遵集禮

用野牛顯孝王丙寅羊三三位各一豕四三牲一豚

鉶三實以和羹牛羊豕肉汁和以鹽醬

登三實以大羹煮肉汁不用鹽醬

邊十二實以形鹽 藁魚今用本魚 大棗 栗 榛 菱

芡 鹿脯 白餅白麩造 黑餅蕎粉造 糗餌米粉造 粉飧糯糕

豆十二實以韭菹以韭切去本末取中四寸 菁菹 芹菹 筍菹

醢醢猪肉鮮 鹿醢 兔醢 魚醢 脾析用牛百葉切細湯熟

用鹽酒 豚胎豬肩肉 鮑食用糯米鮑羊脂蜜熬 糝食用牛羊豕肉細切與粳米

餘同 熬

簠簋各二實以黍 稷 稻 粱

帛一白色紵丈八尺用造禮器尺

山罍二一實玄酒一實清酒 著尊二一實明水一實醴齊 壺尊二一實明水一實醴齊

雞彝一實以明水 鳥彝一實以鬱鬯 為四行第一行山罍第二行著尊第三行壺

沙池一承茅苴在壇上卓下 皆加勺 罍在壇下東北隅洗爵卓並在尊卓之南

邊十二在左為四行 右上豆十二在右為四行 左上俎

三在邊豆之前 豆右之俎 三簠簋各二在邊豆之間

簠左簋右 鉶三在簠簋之前 登三在鉶前 爐盒在羊

小華外史 別編卷之二
醒之前爵三在爐盒之前各有幣篚裸後奠于簠簋之後

莊孝王丙辰三月

玉將親享

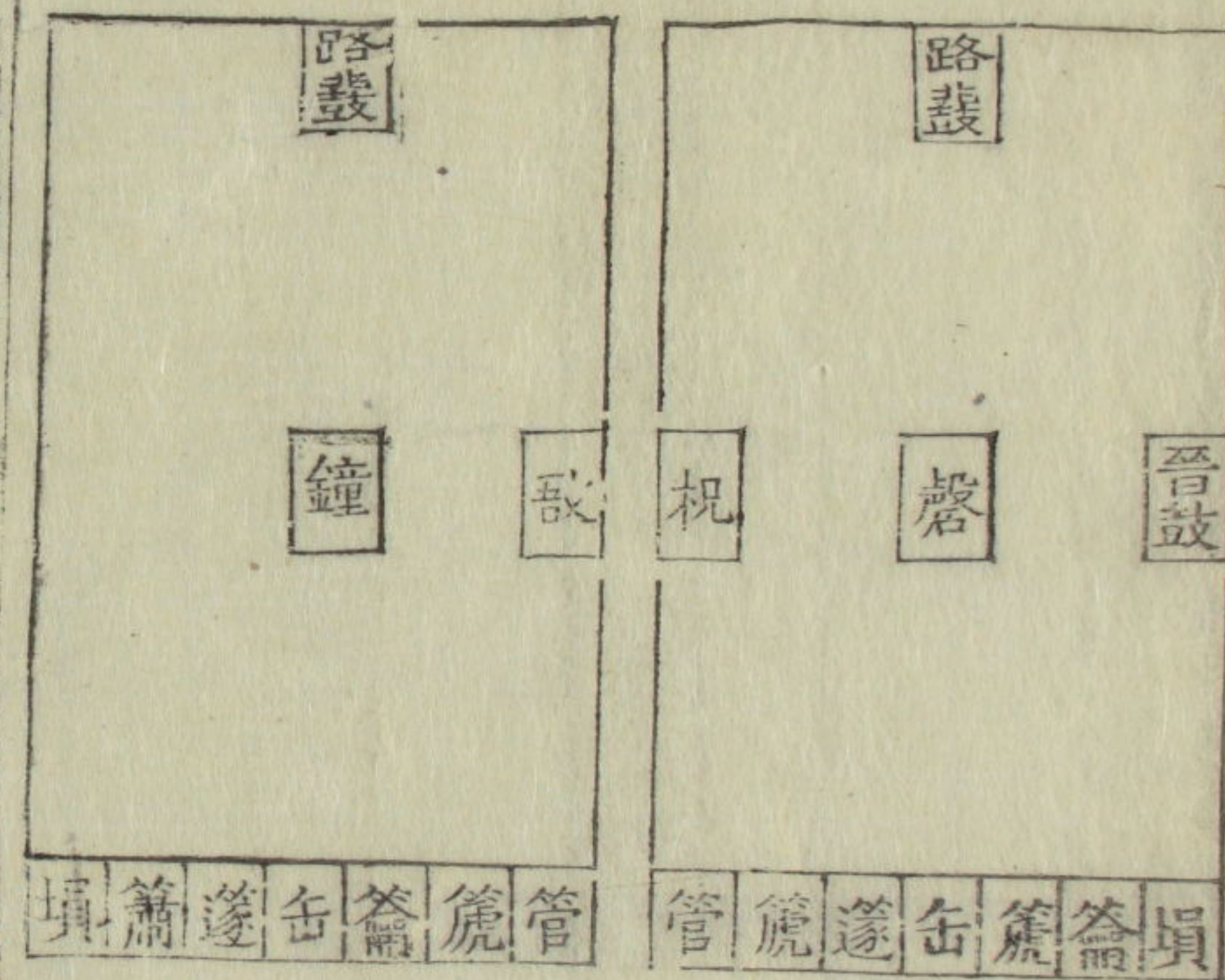
皇壇教曰

皇壇享儀用九成六佾義起之微首在焉其後節目亦漸備惟省鼎鑊視滌漑監取明水火集禮 皇帝並親行本國儀終獻官行之而壇享三獻皆親奠無終獻官故禮儀使替行其事誓戒望燎昔之替行者因 先王定制今皆親行况此省視監之 皇朝禮應在親行之節而獨令替行乎自今壇享先省器次省牲次省鼎鑊視滌漑監取明水火實為從周

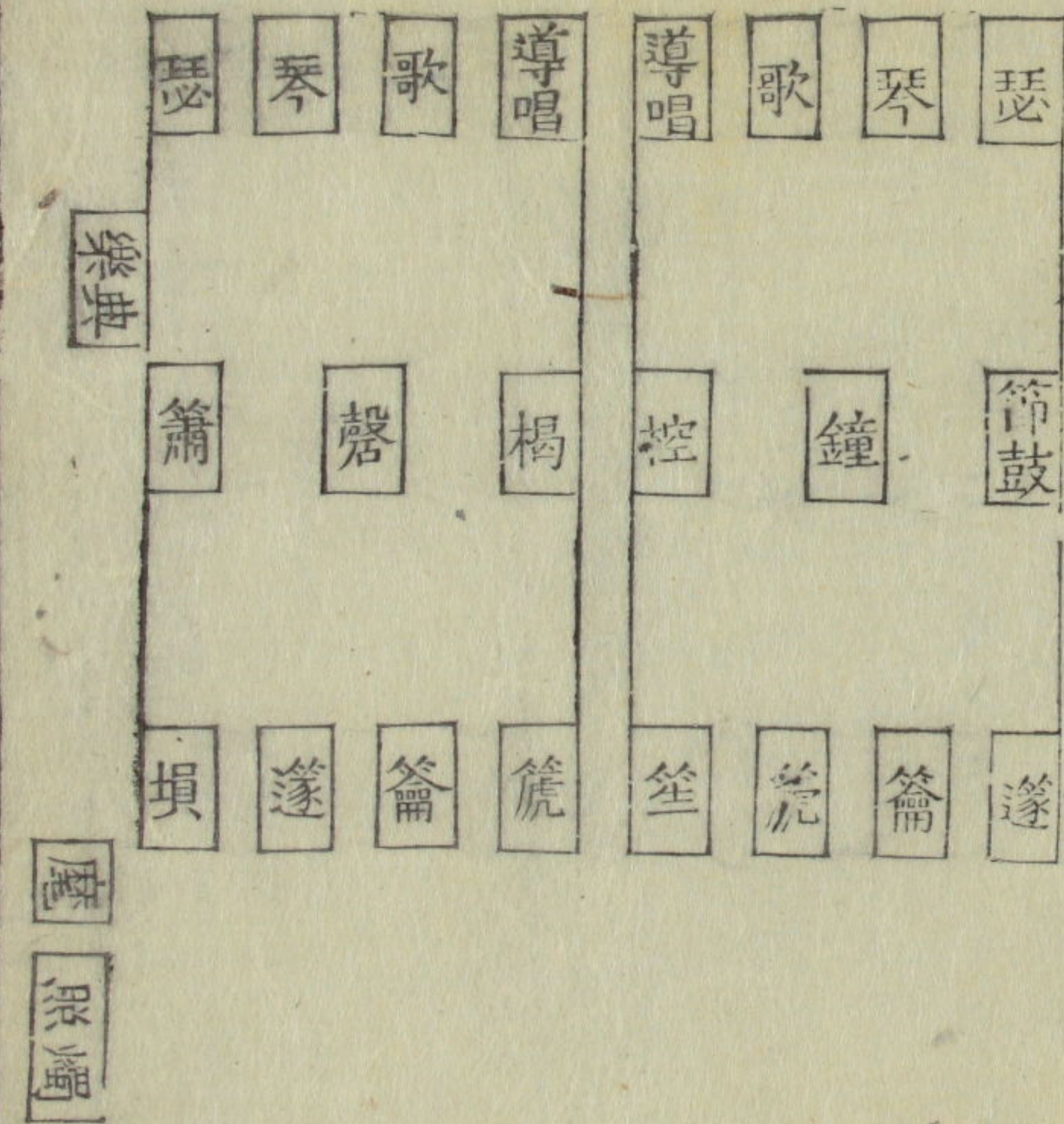
之一端亦可仰述先志以此釐正儀註仍詣典祀廳親行如儀

八華外史卷之二

軒架圖

登歌圖

八華外史卷之二

軒架在壇下南壝門外分設左右編磬一堵在東編鍾
 一堵在西俱當中設路鼗二一在磬前一在鍾前晉
 鼓一在磬之東設祝敵各一於鍾磬之間祝在東敵
 在西設管二一在祝後而篴一遂一在篴一簫一
 壎一橫列於其右為一行一在敵後而篴一簫一在
 一遂一簫一壎一橫列於其左為一行各以管為首
 並分道之東西俱北向工人並介幘紅衫白袖中單
 白袖裙白袖帶白布襪烏皮履

登歌在壝下南壝門內分設左右編鍾一堵在東編磬
 一堵在西俱當中節鼓一在鍾之東簫一在磬之西

設柷楬各一於鍾磬之間柷在東楬在西設導唱二
 一在柷前而歌一琴一瑟一在其右橫列為一行一
 在楬前而歌一琴一瑟一在其左橫列為一行各以
 道唱為首設笙篴各一於柷楬之後笙在柷後而篴
 一簫一遂一在其右橫列為一行篴在楬後而簫一
 遂一壎一在其左橫列為一行以笙篴為首並分道
 之東西俱北向典樂在登歌西稍前而麾在其南照
 燭次之差退俱東向工人冠服奠軒架
 同典樂服祭服

元孝王甲申 毅皇忌辰親享時軒架陳而不作
 乙酉以登歌軒架依社壇排置 顯孝王已巳命依

圖丘分左右排置

說

樂器

鍾周禮圖云禮書鳧氏為鍾鍾體之別五銑于鼓鉦舞是也鍾柄之別二甬衡是也

磬周禮圖云古者制磬形垂下以象天傾西北屈而下覆之意磬氏為磬倨勾一矩有半○按樂器新造時得古磬六枚於掌樂院舊藏攷其字刻乃萬曆癸丑樂磬也 顯孝王以事非偶然命用于 皇壇之樂一枚為登歌之磬五枚為軒架之磬

編鍾文獻通攷云小胥凡縣鍾磬半為堵全為肆註云

鍾磬編縣之二八十六枚而在一簾謂之堵鍾一堵

磬一堵謂之肆

編磬說見上

路鼓文獻通攷云鼗小鼓以木貫之有兩耳還自擊路

鼗二鼓

節鼓文獻通攷云江左清樂有節鼓狀如奕局朱髹畫其中中開圓竅適容鼓焉擊之以節樂也

晉鼓文獻通攷云晉鼓其制大以短蓋所以鼓金奏也

祝 止樂書云祝方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底撞之爾雅曰所以鼓祝謂之止

敵 甄樂書云敵狀類伏虎西方之陰物也背有二十七鉏鍔三九之數也擗之長尺十之數也爾雅曰所以鼓敵謂甄

管周禮圖云六孔十二月之音也位兩而歛之

簫周禮圖云簫如遂三孔而短主中聲而上下之

笙樂譜笙集竹為之用十七管前八簧後九簧高下有次序竹長者九寸五分底高二寸五分共高一尺五寸禮書笙列管苑中

簫周禮圖云博雅大者二十四管無底漢謂洞簫小者十六管有底狀如鳳翼其聲鳳聲

遂周禮圖云遂舊四孔京房加一孔備五音今笛也○

宋朝賜來遂前五孔後一孔尾兩旁各一孔

缶樂書云土音缶立秋之音也缶之為器中虛而善容外圓而善應中聲之所自出也徐幹曰聽黃鍾之音知擊缶之細則缶之樂特其器之細歟註云一曰形如足盆一曰形如覆盆以四杖擊之

箎周禮圖云塤箎皆六孔而以五竅取聲二者其竅盡合則為黃鍾其竅盡開則為應鍾此塤箎所以相應餘樂皆然

塤周禮圖云塤狀如秤錘以土為之○樂書註云塤六

孔上一前三後二

瑟三禮圖頌瑟長七尺二寸廣八寸二十五絃並用也

琴樂書云長三尺六寸六分廣六寸絃有五腰廣四寸前廣後狹上圓下方暉十有三其形象鳳五分其身以三為上以二為下文王武王各加一絃以為文絃武絃是謂七絃

旋樂書云旋夏大旋也舞者行列以大旋表識之也

麾樂書云協律郎執之以令樂工其制高七尺干歸以龍首綴纁帛畫升龍於上舉以作樂偃以止樂

翟文獻通攷云籥師祭祀鼓羽籥之舞詩曰左手執籥右手秉翟蓋籥所以為聲翟所以為容也

籥說見上

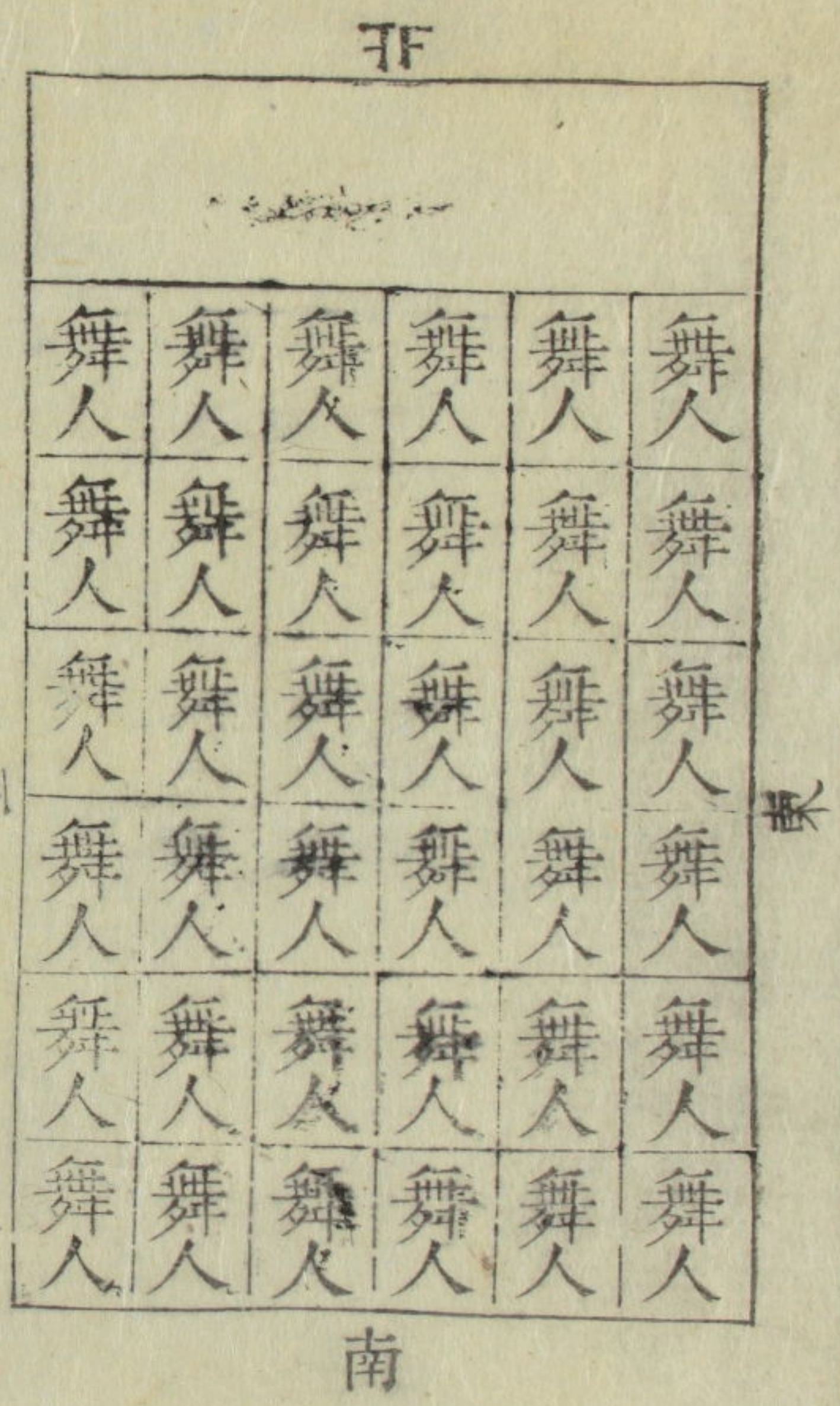
干樂書云干盾也所以自蔽威斧也所以待敵盾之為物朱質而繪以龍

威說見上

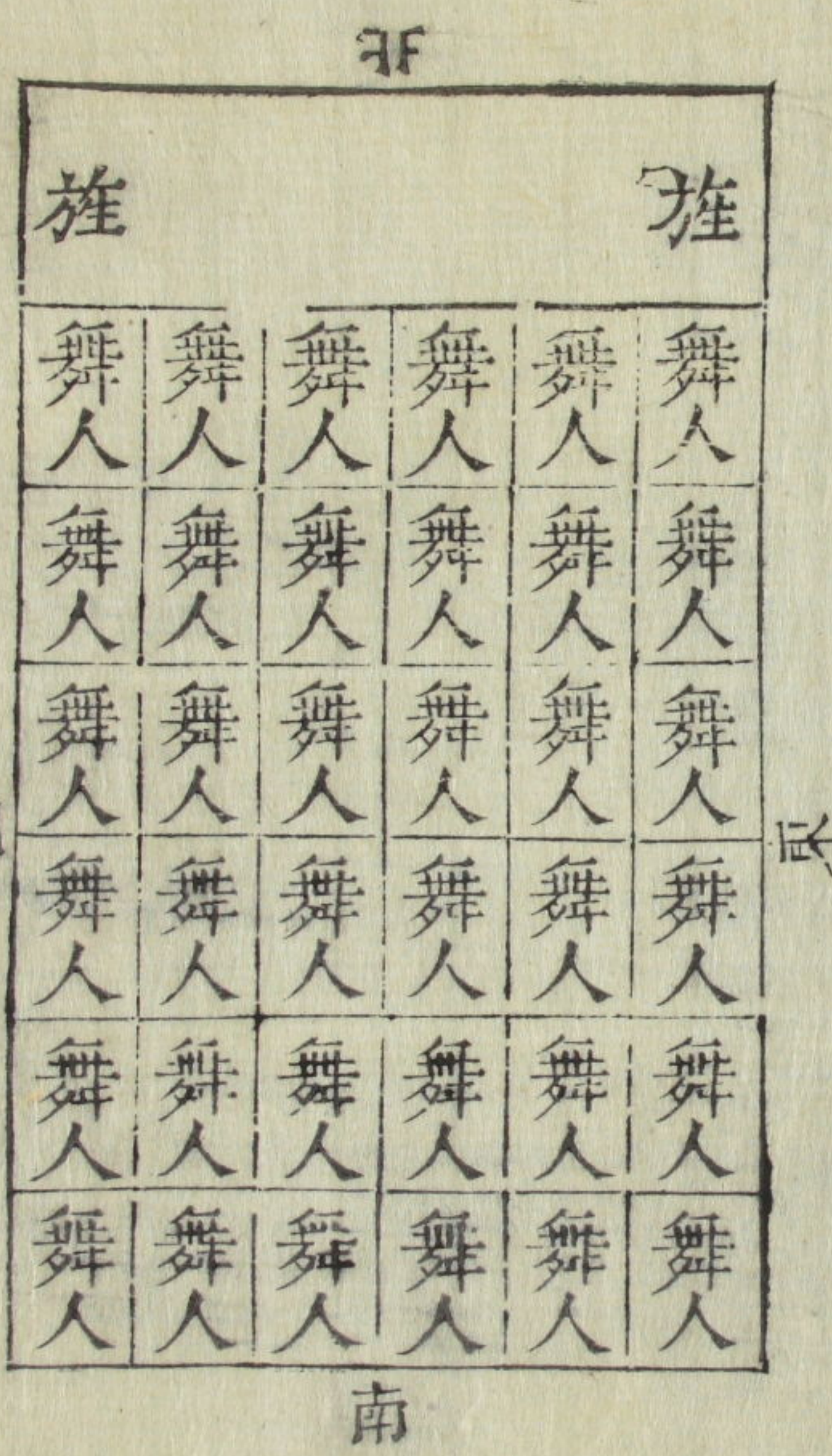
照燭以長竿置絺羅籠於其末然燭夜暗麾遠舉以作樂偃以止樂

樂器舊用郊祀樂器 顯孝王辛酉命新製以用

文舞

武舞

文舞六佾在軒架之北每佾六人

左執籥右執羽俱北上並進

賢冠皂衫白紬中單白紬裙金銅青革帶白布襪烏皮履

武舞六佾在軒架之北每佾六人

左執干右執戚俱北上並進

弁皂衫白紬中單白紬裙金銅青革帶白布襪烏皮履

莊孝王已亥時議者言

皇壇迎送神獨無樂章

宜用史志所在九廟春享

高皇帝樂章舞用八

佾樂用宮懸

王曰史志樂章有曰仰我聖祖又曰

啓佑予子孫本國壇享襲用此語於禮不可佾舞不

可降從諸侯禮但增六為八是舞備而樂不備也與

親王祭

仁祖之禮亦不相合祭

仁祖則無

登歌軒架而樂舞列於庭壇享則有登歌軒架而一

設壇上一設壇下琴十瑟四今各為二笙八簫四今

各為一歌工之古多今少缶鼗之古無今有諸如此

類難以悉舉與其輕改無寧仍舊為寡過○成孝

王庚寅王世子攝行壇享肆儀適值禧陵忌辰軒架

陳而不作令曰其在歷尊之義不可不樂作也錄日省

祭服

顯孝王祭亥以羣臣祭服不中度命有司考大明會典正之

殿下冕服

永樂元年欽賜之制○圖說見五禮儀

圭 冕 衣 裳 大帶 中單 佩 綬

方心曲領 蔽膝 襪 舄

王世子冕服景泰元年欽賜之制○圖說見五禮儀

圭 冕 衣 裳 大帶 中單 佩 綬

方心曲領 蔽膝 襪 舄

文武官祭服○圖說見五禮儀

笏 冠 衣 裳 大帶帶品 中單 佩 綬

方心曲領 蔽膝 襪 履

顯孝王已丑省牲服命用遠遊冠絳紗袍 莊孝主

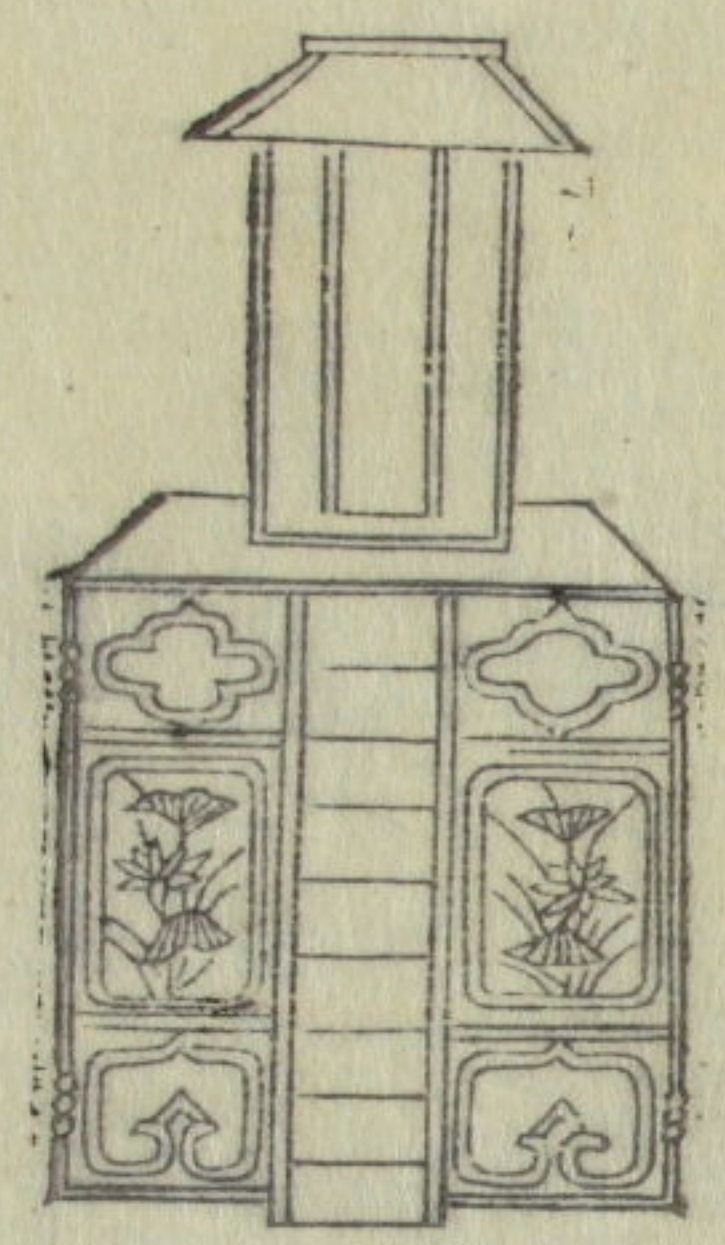
已亥議者言祭服宜用青羅 王教曰祭服用墨固

非從周之儀然國俗稱淡墨色為鴉青與青色通用

今之用墨亦是青也庚申 王詣奉室行禮曰奉室

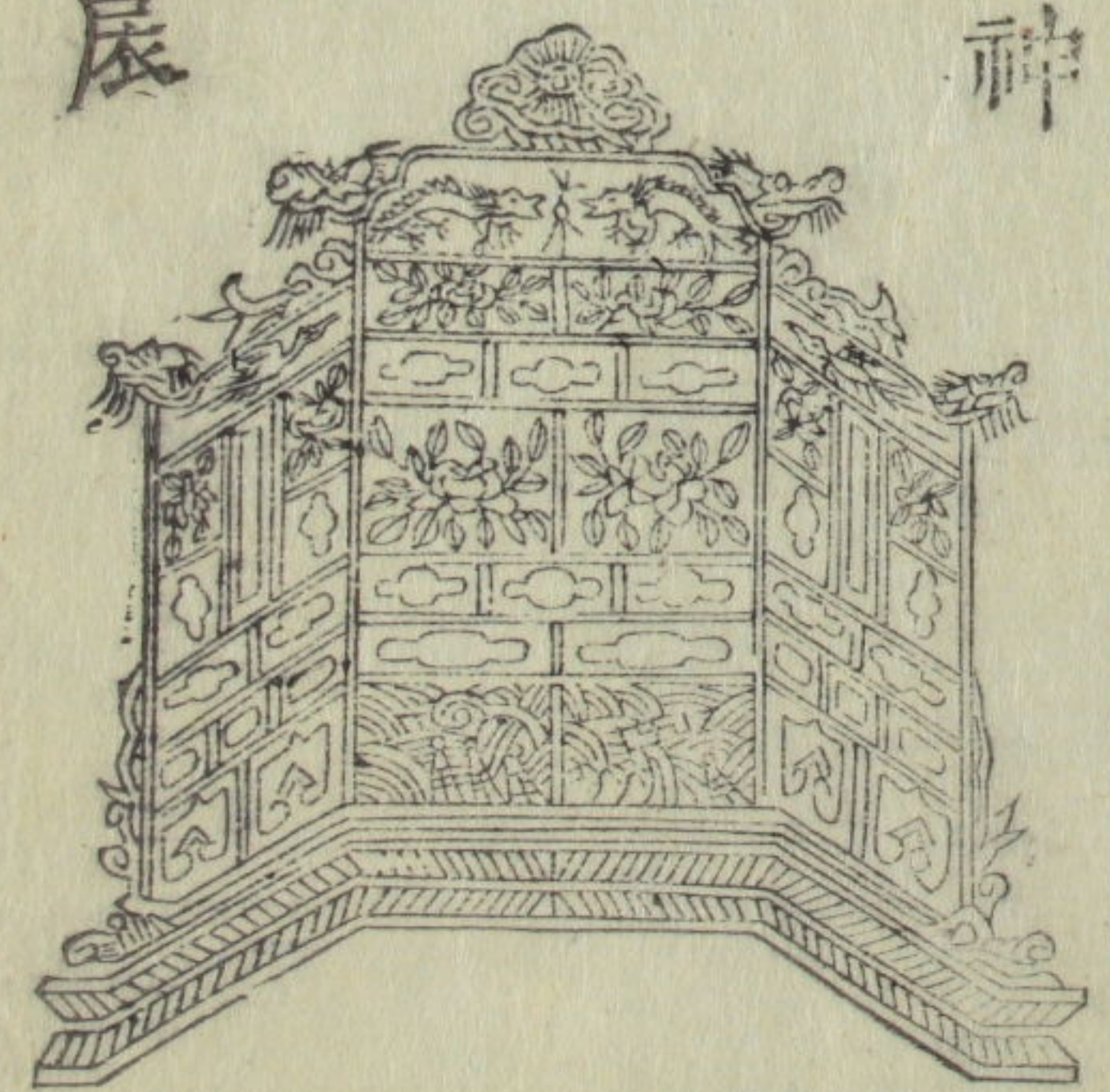
行禮勿用冕服

神

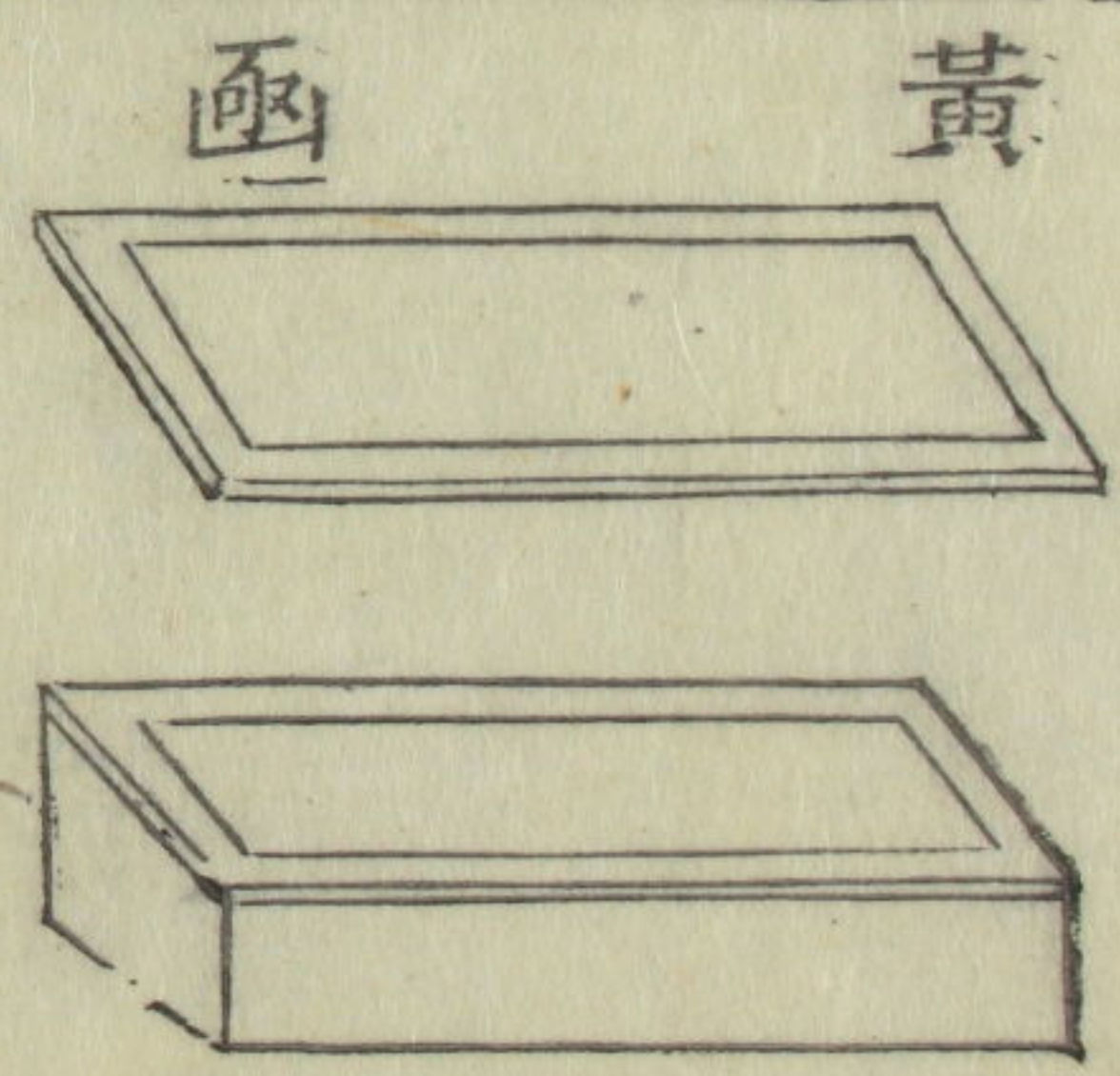
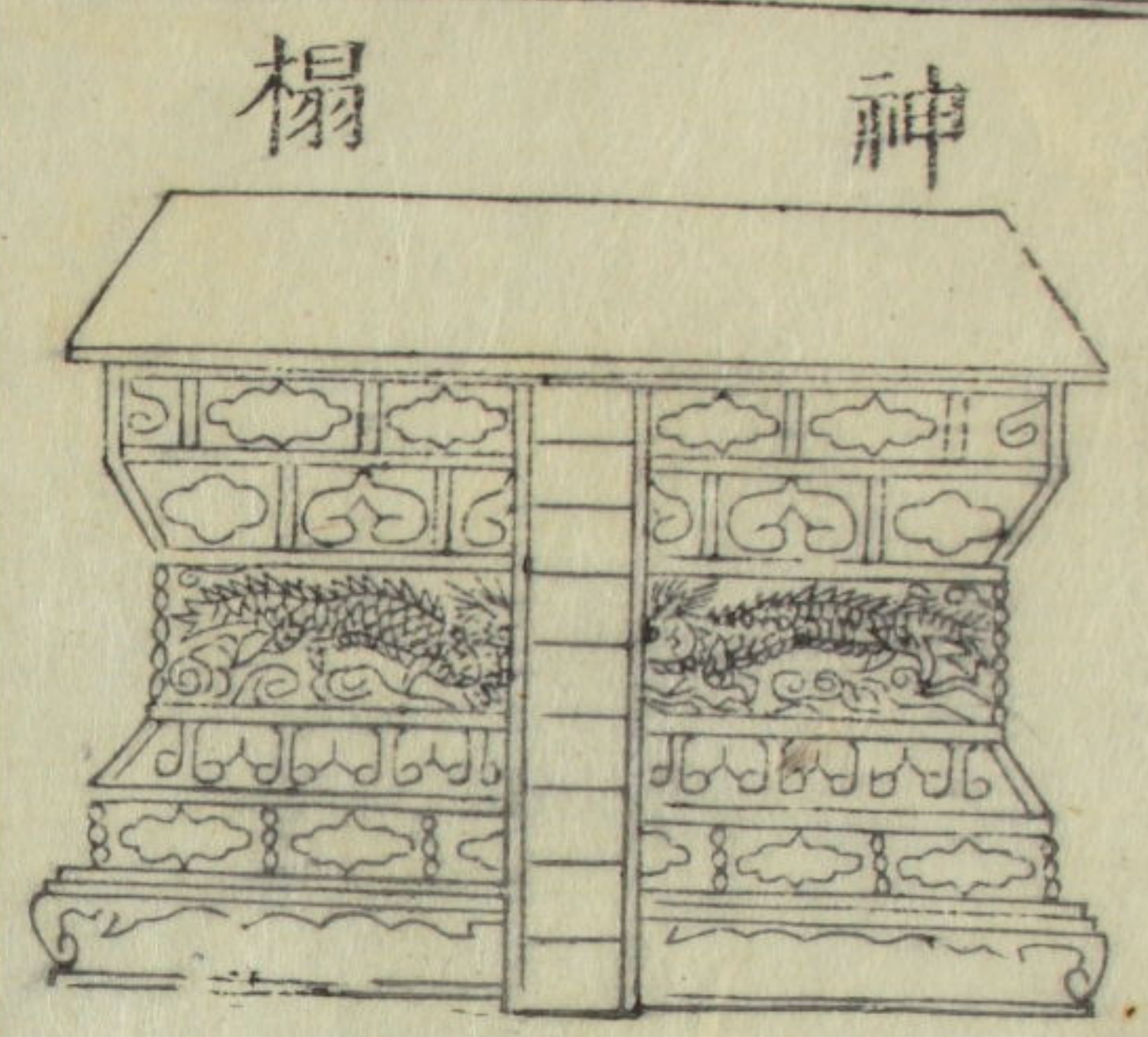

座

神

宸

神座倣會典園丘神座之制上有蓋三面附板高一尺
 七寸濶八寸厚四寸三分有臺基高一尺三寸五分
 濶一尺八分厚五寸七分前有九級陛內有小板及
 跌如位版高尺二寸濶四寸八分厚八分左右作隱
 穴並朱漆祀時以座安于神榻以紙位安于小板奉
 于神座祀畢並徹顯孝王已○黃袂用紬綿布夾縫
 四幅覆藏之已並新造

神展亦倣園丘神展之制禮書云制如屏風是也朱漆
 鍍金為飾鏤龍起畫高四尺三分濶四尺四寸下有
 層臺層臺 顯孝王已安于神榻以為神座之倚屏
已倣會典添造

○黃帕用紬舊用羅五幅以覆神辰行祀時徹之亦倣
園丘之制○黃袱用紬綿布夾縫五幅覆藏之

神榻亦倣園丘神榻之制朱漆鏤龍起畫高三尺一寸
六分長五尺四寸四分濶二尺八寸別為陛九級設

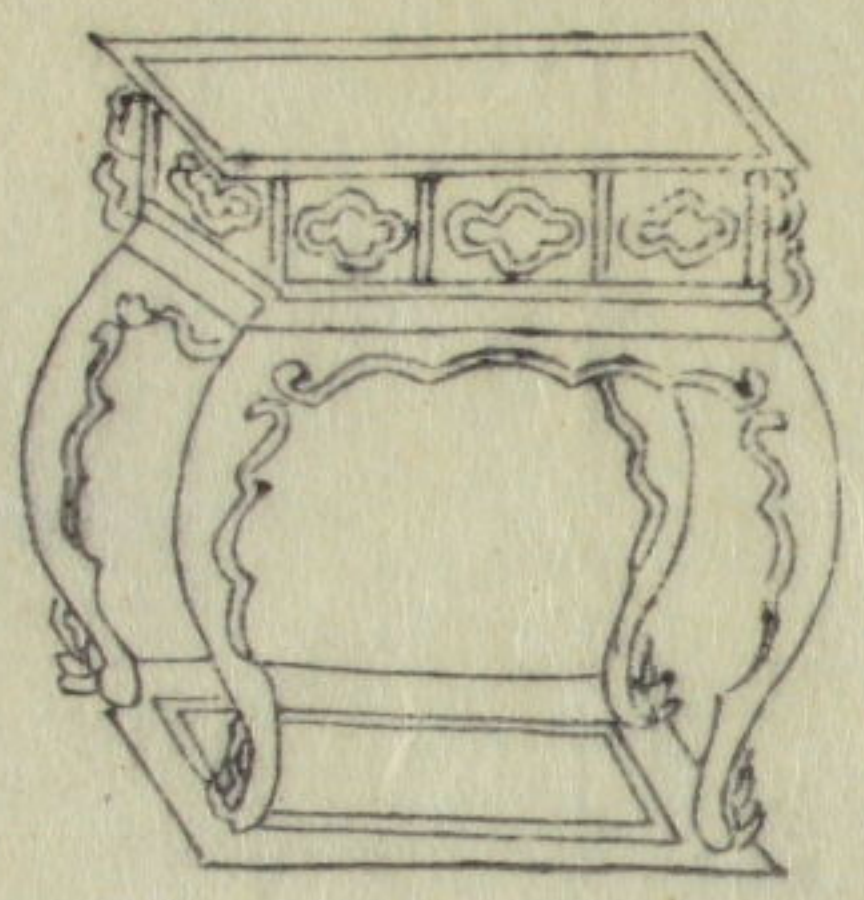
於前陛級已倣會典添造顯孝王已祀時設三重褥席上奉神辰
神座○神褥用黃紬○神席二用黃花紋鋪於神褥

之上下○黃袱用紬綿布夾縫十幅左右用二幅半
制如袋覆藏之

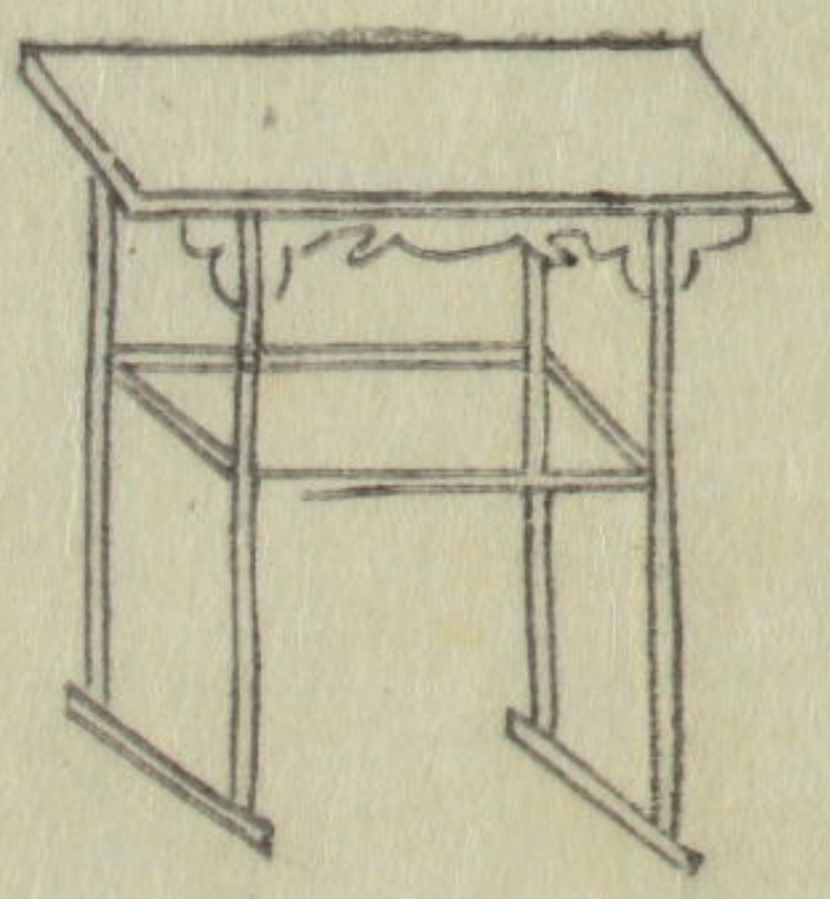
黃函一黃漆有蓋長一尺七寸濶一尺內塗黃紬奉置
紙位式○函巾用黃綿布四幅○一黃漆無蓋長一

尺七寸濶九寸二分奉紙位時用之○函內置黃紬
袱二幅

寫 紙 位 卓

卓

黃

寫紙位卓朱漆高二尺八寸一分長二尺六寸四分濶一尺五寸九分安紙位於其上而書之

填祝卓黃漆高一尺長二尺三寸濶一尺一寸八分奉祝於其上而填之

黃卓一黃漆高二尺九寸五分長二尺二寸九分濶一

尺五寸祀時設於神榻之右奉置黃帕及奉紙位函於其上顯孝王已新造○一黃漆高三尺長三尺四寸五

分濶二尺六寸五分常奉 皇壇儀所盛積及紙位式所盛函於其上

饌卓朱漆高三尺二寸長四尺四寸三分濶三尺九寸

○卓巾用黃紬二十七幅周圍於卓○黃袱三用綿

布各十二幅覆藏之顯孝王已巳命卓衣等物勿用羅絹用綿紬

尊卓 盥洗卓 爵洗卓 燎所卓並制如饌卓高三

尺二寸長四尺濶三尺九寸 卓巾並用黃紬十幅

盥卓用紅色 典祀廳卓 執事盥洗卓 省器卓並制

如尊卓無巾

黃香亭上作屋形下鋪方板四面設欄干並黃漆以奉

香祝顯孝王丁卯始造

顯孝王丙寅九月命壇享前期戶禮堂上奉審壇所

神室即今奉室壇垣祭器樂器修補弊缺著為式

奉室行禮

奉室即奉安神榻儀物之所詳見壇圖說而儀節見望位禮儀註

顯孝王乙丑三月始行望位禮命勿拘行祀先後當月內擇日行禮

北苑望拜禮

北苑即昌德宮春塘基也行禮於此苑及正殿月基曰望拜儀節上同

顯孝王庚午五月命自今

三皇忌辰勿用樂辛

未始行

三皇忌辰望拜禮甲戌始行

三皇

即位日望拜禮丙子十一月行望拜禮以是歲即南漢被圍之年月也十二月又行望拜禮

節也壬辰三月

王率

皇朝人後裔及

昭敬

壬壬辰苑節人遺孫詣勤政殿舊址行望拜禮以重

逢再造之甲子也癸巳六月行望拜禮

神皇即位日也

高皇帝忌辰戊寅閏五月戊午十日乙酉

補

誕辰戊辰九月庚戌十八日丁丑未時

補

即位日戊申正月甲寅四日乙亥

補

顯皇帝忌辰庚申七月甲申二十一日丙申

補

誕辰癸亥八月辛酉十七日癸亥酉時

補

即位日壬申六月丁未十日甲子

補

烈皇帝忌辰甲申三月戊辰十九日丁未

補

誕辰庚戌十二月己丑二十四日乙未卯時

補

即位日丁卯八月己酉二十四日丁巳

補

附從享儀從享儀軌

顯孝王壬午三月 王教曰嗚呼甲申只隔一年悠

悠此心只在中州 三皇同奉之後親祭 皇

壇凡幾遭而近七之年幸又親享燦然黃帳燈燭輝

煌瞻望 寶座若 三皇之密通獨無一人從

享 皇靈豈不悵然乎 第一位從享當取開

國元勳武靈王 第二位從享當取臨戰殉節追

封寧遠伯 第三位從享當取殉社之范文貞其

取正其意直矣且與我國從享有異位版下設褥席

事分付從享位設於堂下樂東牆內造位版三常時

藏於南東樓祭時書紙榜而壇上三獻時行禮此事

不可不告吾 皇明年三月 皇壇行祭時添

入於祝文末端此儀節作一卷同置於 奉室

皇壇告由祭 御製祝文

嗚呼壇下從享無人義起以設追慕采新

皇壇從享位 御製祝文初年

皇壇報祀從享有闕今以義起庭左殿食幾百年後

情禮無缺上依 龍馭庶幾來格

齋官

獻官一堂上正 祝史一外參齋郎一外參紙榜書寫官 壇

執禮能寫奉紙勝官兼差

紙勝書式

紙勝搗鍊紙長一尺廣四寸祀後燎之用造禮器尺

奉 天開國推誠宣力武臣魏國公追封中山武寧王徐達

太子太保 贈少保寧遠伯忠烈公李如松

工部尚書兼東閣太學士 贈太傅文貞公范景文

陳設圖式

每位

邊

邊

椀

俎

盞

椀

豆

豆

豕

一三位合邊二

實以鹿脯豆二實以鹿擊椀

二

實以黍砂尊一

三位合用一每位左二邊栗黃

鹿脯

次之右二豆善菹在前椀二在邊豆之間左椀實以

黍俎一在椀前當中豕腥砂盞一在俎前有砂尊一

小肆外史

列編卷之一

實以醴酒加勺

享時階上初鋪莞席二重彩花席三重紫紬褥上設油遮日三面統以布帳只開西內設神位牌三

祭器

簋豆並見上

盞蓋具用磁 尊蓋具用磁

鍤勺見上

俎見上 寫紙榜案 尊床並用朱漆

壇所守直

甲申以禮曹郎官議定守直旋以內官員輪直莊

檢守直○掌壇內官四守直內官四二

守直官三

莊孝王庚戌三月命直守直官令兵曹以隨龍八姓擬差八姓無可合人流寓人後

漢旅三十

亦以代忠義之舉行明禮門部將入直

書員一

以文筆可甚

守僕二

紅衣黑帶顯孝王已已糊置以

壇直二

依前壇所各門把定騎兵二置

守直軍士十四

守僕房軍士二

房直二

以為漢旅廳

水工二

依前使喚

小華外史別編卷之二

小華外史別編卷之一

小華外史別編卷之二

首陽逸民吳慶元 編輯

男顯相重校

大報壇志下

儀註

親臨誓戒儀 顯孝王辛酉始行此儀

顯孝王已巳教曰 皇壇儀註依五禮儀迎詔儀

書之 迎詔儀稱殿下 執禮笏記依問禮官儀註稱國王莊孝

王丙午命自今儀註勿稱殿下而書國王已亥命自

今親享誓戒行于春塘臺只令享官參班攝行誓戒

小華外史別編卷之二

及拜儀行于拱北門內尊周彙編

前一日掖庭署設國王前稱殿下版位於春塘臺前則仁政殿當

中近北南向設香案於前典儀設讀誓文位於近東

西向刑曹判書位於讀誓文位之南西向設享官以

下諸執事拜位於道東每等異位重行北向西上陪

享文官一品以下位於享官之後今則只令享官參班每等異

位俱重行北向宗親及武官一品以下位於道西當

文官每等異位俱重行北向東則西上西則東上監察位於文

武班末東西相向設外位如常階上典儀位於東階

上近東西向左右通禮及階下典儀位於東階下近

東西向贊儀引儀位在南差退又設贊儀引儀位於

西階下近西東向俱北上其日丑前鼓初嚴兵曹勒

諸衛陳鹵簿儀仗於正階及庭東西列軍士並如式

見五禮儀序劍司僕寺正陳輿輦於庭中道小輦在北大輦次之御馬

於中道左右享官以下諸執事及宗親文武百官俱

集朝堂各具其服四品以上朝服五品以下黑團領鼓二嚴享官以

下諸執事及宗親文武百官皆就外位近侍及諸護

衛之屬各具其服近侍朝服諸衛器服俱詣閣門伺候左通禮

詣閣外俯伏跪啓請中嚴國王具遠遊冠絳紗袍御

內殿織扇侍衛如常儀鼓三嚴鼓聲止闕內外門引

儀分引享官以下諸執事及宗親文武百官入就拜
位左通禮俯伏跪啓外辨國王乘輿以出繖扇侍衛
如常儀左右通禮導國王至降輿所左通禮進當輿
前俯伏跪啓請降輿俯伏與退復位國王降輿左通
禮俯伏跪啓請執圭近侍跪進圭國王執圭左右通
禮導國王至版位南向立近侍分入左右俯伏史官
在其後典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身享官
以下諸執事及宗親文武百官鞠躬四拜興平身讀
誓文官吏曹判書及刑曹判書陞自東階就讀誓文位俱
西向立讀誓文官讀誓文曰今年某月某日國王享

于 大報壇凡行事執事官不飲酒不茹葷葱韭蒜蘆
不吊喪問疾不聽樂不行刑不判署刑殺文書不預
穢惡事各揚其職其或有違國有常刑讀訖讀誓文
官及刑曹判書皆俯伏興降復位典儀曰四拜贊儀
唱鞠躬四拜興平身享官以下諸執事及宗親文武
百官鞠躬四拜興平身左通禮進當版位前俯伏跪
啓請還內又啓請釋圭國王釋圭近侍跪受圭左右
通禮導國王至乘輿所左通禮俯伏跪啓請乘輿國
王乘輿還內繖扇侍衛如常儀引儀分引享官以下
諸執事及宗親文武百官以次出親享則誓戎雖未親行諸享官及陪

享官以權停
例行事如常

攝事時受誓戒儀

前享七日丑前五刻通禮院設享官以下諸執事位於
 拱北門內前行於議
政府庭中獻官王世子攝事
無獻官行禮在北南向進
 幣瓚爵官薦俎官奠幣瓚爵官在南北向西上大祝
 以下諸執事在東西向北上監察在西近南東向贊
 者謁者贊引在西近北東向北上讀誓文官贊在獻
 官之左西向丑時一刻引儀分引監察及大祝以下
 諸執事先入就位次引進幣瓚爵官薦俎官奠幣瓚
 爵官入就位次引獻官入就位讀誓文官就位讀誓

文見親
臨儀訖贊儀唱再拜在位者皆再拜乃退

親傳香祝儀顯孝王丁卯
始行此儀

元孝王甲申以攝享時由大路受香之難便命由耀
 金門歷明禮門出朝宗門 莊孝王丁巳以陪進香
 祝之作路捨明禮門更出敦化門即未遑之儀文此
 後由明禮門事載之 壇儀戊午三月命 壇
 享攝行時亦用沈香曾有 先王受教申明定式已
 未七月命每年節享前一日禮房承旨與香官及忠
 義奉祝式至齋殿廳事精寫傳于獻官親享時寫祝
 於 奉室設幕近處寫畢仍為權奉待時至傳祝

而若有親押之命奉至齋殿或於 奉室前爲之
間處所臨時微稟事詳載香室謄錄

前享一日未明五刻掖庭署設國王幄次褥位於映花

堂署祝案硯又設褥位於幄次前南階下當中南向

設香祝案於其前近西東向兵曹陳黃香亭於幄次

前當中三刻獻官以黑團領詣幄次外進幣瓚爵官

以下亦以黑團領俱集朝宗門外近侍及諸護衛之

屬各具其服近侍黑團領 諸衛器服俱詣映花堂閣外伺候國

王具翼善冠袞龍袍卽座香室官以祝版奉進近侍

傳捧跪進國王署訖近侍奉祝版及香出置於案一

刻引儀引獻官詣映花堂閣外時至左通禮入於階

下褥位之左俯伏國王降階下褥位南向立自繼

常儀獻官入褥位之左左通禮俯伏跪啓請跪國王

跪近侍以香祝東向跪進國王受之以授獻官獻官

西向跪受與左通禮俯伏跪啓請興國王與獻官置

香祝於香亭由正路出獻官隨之左通禮跪啓請鞠

躬國王鞠躬香亭過則左通禮俯伏跪啓請平身國

王平身還內香亭由集成門至朝宗門外進幣瓚爵

官以下鞠躬祇迎獻官入就齋所香祝安於香室穢

內若不親傳則獻官詣仁政殿庭近侍代傳香祝如

常儀亦用香亭○今則承旨與香官精駕於齋殿

傳于獻
官尊綱

親享時行望位禮省牲器顯孝王丙寅始行此儀省鼎鑊視

滌漑監取明水火儀莊孝王丙辰始親行此儀

前享一日典設司設帳殿於壇上設黃帳房於帳殿內

之北壇司設各位神座於黃帳房內榻長座出納時忠義衛黑

陪奉莊孝王庚戌命漢旅陪奉近北南向以西為上掖庭署設國王小次

於東壝門外近東王世子便次於小次之東南俱西

向設國王版位於南壝門外道東北向設王世子位

於版位之後近東北向典儀設享官以下諸執事及

皇朝人後孫忠臣後孫宗親文武百官拜位於

冽泉門外分東西自每等至重北向東則西上西則東上監察

位於文武班末東西相向設典儀贊儀引儀位於南

壝門外近東西向又贊儀引儀位於南壝門外近西

東向典祀官設祭器位於壇下有設明水位於典祀

廳東階上設工曹郎廳設明火位於東階下執禮設

牲榜於冽泉門內西南北向掌牲令位於牲西北東

向大祝位於牲南當牲後祝史在其後俱北向掖庭

署設國王者牲位於南壝門外道東近北西向仍用

禮版設省鼎鑊視滌漑監取明水火位於典祀廳楹

內當中近南北向設席執禮設諸享官及禮曹判書

位於省牲位之西南諸執事監察位於享官之西差
後俱北向東上又設諸享官位於典祀廳東階下近
東西向諸執事監察位於享官之後奉常提調位於
鼎鑊之東西向典祀官在其後工曹判書位於東階
下近北西向工曹郎廳在其後○其日國王入齋殿
王世子入幕次見親享時出宮儀壇司帥其屬掃除壇之內
外執事者以祭器入設於位加以巾蓋執尊祝史齋
郎俱黑團領詣壇內各立尊所監察入壇內陞自東陞行
掃除於上降行樂懸於下訖復位行禮時至謁者贊
引各引享官以下諸執事引儀分引 皇朝人後

孫及忠臣後孫宗親文武百官

四品以上朝服五品以下黑團領

朝人後孫忠臣後孫在職者同前銜俱就冽泉門外

冠帶儒生黑巾青衣武黑笠青帖裏拜位相禮諸幕次前跪贊請出次王世子具冕服執

圭以出相禮前引由朝宗門夾門及冽泉門西夾門

入就位北向立左通禮詣齋殿前俯伏跪啓請中嚴

少頃又啓外辦國王具冕服以出左通禮俯伏跪啓

請乘輿國王乘輿左右通禮前導至朝宗門外降輿

所左通禮俯伏跪啓請降輿國王降輿左右通禮前

導至冽泉門外左通禮俯伏跪啓請執圭近侍跪進

圭國王執圭左右通禮導國王由東夾門入

只雲寶劍從入

詣版位北向立典儀曰四拜左通禮俯伏跪啓請鞠躬四拜與平身國王鞠躬四拜與平身王世子四拜相禮贊請享官以下諸執事及皇朝人後孫及忠臣後孫宗親文武百官皆四拜贊儀亦唱左右通禮導國王由東壝門入雲寶劍止於壝門外陞自東陞詣壇上通禮止於壇下奉審帳內訖降自東陞詣祭器位視滌濯執事者舉冪告潔既訖權微省器訖執尊祝史齋郎出列泉門外位左右通禮導國王還由東壝門出左通禮俯伏跪啓請釋圭國王釋圭近侍跪受圭左右通禮前導入小次相禮引王世子入便次○未後一刻謁者贊引各引

享官以下諸執事及禮曹判書四品以上朝服五品以下黑團領入

列泉門各就位掌牲令黑團領帥其屬牽牲就位二刻

相禮贊請引王世子出次還就位西向立三刻左通

禮詣小次前俯伏跪啓請出次國王出次禮曹判書

俯伏跪啓請執圭近侍跪進圭國王執圭禮曹判書

前以奉常提調為禮儀使後以一享有二禮儀使命禮曹判書為禮儀使仍為定式導國王詣

省牲位西向立禮曹判書進當版位前俯伏跪啓請

省牲退立於左掌牲令帥其屬牽牲自南行過少進

東向跪舉手曰膺還復位諸大祝各巡牲一匝北向

舉手曰充還復位省牲訖諸大祝與掌牲令以次牽

牲詣厨授典祀官謁者贊引分引奉常提調工曹判書享官諸執事詣典祀廳就位禮曹判書導國工詣省鼎鑊視滌漑監取明水火位北向立禮曹判書進版位前俯伏跪啓請省鼎鑊視滌漑監取明水火奉常提調入厨典祀官隨後舉鼎鑊局典祀官當前告潔奉常提調取明水盤有進褥位前跪進工曹判書進詣明火之位北西向立工曹郎廳取明火國王省訖奉常提調工曹判書以下退初典祀官既受牲謁者引禮曹判書詣厨省鼎鑊申視滌
既監取明水火贊引引監察詣厨省鼎鑊申視滌具訖各還齋所莊孝王丙辰釐正如上禮曹判書導國王還由冽泉門東夾門出禮曹判書俯伏跪啓請

釋圭國王釋圭近侍跪受圭左右通禮前導至朝宗門外乘輿所左通禮俯伏跪啓請乘輿國王乘輿左右通禮前導至齋殿前左通禮俯伏跪啓請降輿國王降輿左右通禮前導至齋殿殿下釋冕服相禮引王世子還出入幕次壇司帥其屬掃除壇之內外謁者贊引引諸享官以下還齋所引儀分引 皇朝人後孫及忠臣後孫宗親文武百官以次出脯後一刻典祀官帥宰人以鑿刀割牲祝史以盤取毛血置於饌所遂烹牲 紙位書寫儀

前享一日壇司設寫紙位卓於壇上近西南向式見序

例壇司奉其日初更三點書寫官大祝奉紙位官禮

置卓上曹判書有故則參判王世子攝行則禮曹參俱以黑

團領由東墺門入就壇下盥洗位隨地盥洗訖陞自

東陞詣壇上書寫官立於卓前北向禮曹判書在東

西向立書寫官以次寫訖奉紙位官以次奉紙位於

函諧神榻前大祝以次奉紙位于小板安于神座覆

以黃帕書寫官以下乃退

親享儀世子陪參儀附○元孝干乙西行此儀顯孝王已巳添修

時日見序○齋戒見序○陳設 前享一日典設司設

帳殿於壇上設黃帳房於帳殿內之北掖庭署設國

王大次於朝宗門外齋殿設王世子幕次於大次之

東又設王世子祇迎幕次於映花堂閣外道左設國

王小次於東墺門外近東西向王世子便次於小次

東南西向典設司設諸享官次於冽泉門外陪享官

次於拱北門外壇司帥其屬掃除壇之內外典設司

設饌幔於東墺門外典樂帥其屬設登歌於南墺門

內近北軒架於南墺門外階上俱北向壇司設各位

神座於黃帳房內榻展座出納時忠義衛黑團領近

北南向為上執禮設國王版位於南墺門內稍東北

向欽福位於壇上當中稍東北向又設王世子禱位於版位之後近東北向贊者設進幣瓚爵官薦俎官奠幣瓚爵官位於南壝門外階上執事者位於其後北向西上監察位二於南壝門外階上近北東西相向執禮位二一於壇下近北一於南壝門內近南俱稍東西向贊者在壇下執禮之後稍南謁者贊引在南壝門外階上稍東俱西向北上協律郎位於壇下西南東向典樂位於軒懸之北北向設陪享官位忠臣後孫文官一品以下於冽泉門內道東北向西上皇朝人後孫宗親及武官一品以下於冽泉門

內道西當文官北向東上設外位王世子位於東壝門外南階上近東北向諸享官於南壝門外階下近東北向陪享忠臣後孫文官一品以下於冽泉門外道東北向西上皇朝人後孫宗親及武官一品以下於道西北向東上設燎所於壇之北有坎國王望燎位於其南執禮贊者大祝在東西向南上享日未行事前典祀官壇司各帥其屬入奠祝版各一於各位神座之右略有陳幣篚各一於各位尊所設香爐香盒並燭於各位神座之前次設祭器如式規序設福酒爵有胙肉俎各一於第一位尊所又設第一

位俎一於饌幔內設御洗於壇下東南北向御洗在東有槃

區爵洗罍在洗東加勺在洗西南肆實以巾若爵洗之

以爵則又實諸執事盥洗於南壇門外近侍盥洗在御洗之東南

東北向執尊罍篚罍者位於尊罍篚罍之後○出宮

前三刻司僕寺正進輿於閣外近侍及諸護衛之屬

各具其服近侍朝服諸衛器服俱詣映花堂閣外分左右相向

北上伺候前二刻享官以下諸執事具朝服五品以下黑團

領出就朝宗門外祇迎位東向序立 皇朝人後

孫及忠臣後孫宗親文武百官其服見上入就拱北門內

祇迎位分左右東向序立左通禮詣閣外俯伏跪啓

請中嚴前一刻王世子具遠遊冠絳紗袍執圭以出

入映花堂外幕次官官朝服左通禮詣閣外俯伏跪啓外

辨國王具遠遊冠絳紗袍執圭乘輿以出左右通禮

前導王世子出次鞠躬過則平身仍為乘輿隨後左

右通禮導國王由集成門出至齋殿前享官以下諸

執事 皇朝人後孫忠臣後孫及宗親文武百官

鞠躬祇迎左通禮俯伏跪啓請降輿國王降輿左右

通禮前導入齋殿王世子至享官以下諸執事

皇朝人後孫忠臣後孫及宗親文武百官鞠躬祇迎

王世子降輿入幕次享官以下諸執事及宗親文武

百官各就次宿衛如常○望位禮省視監儀規○晨
裸 享日丑前五刻丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻與祀官壇
司入實饌具諸祝史各奉毛血槃置於尊所畢還出
諸大祝各奉紙位安於神座見紙位書寫儀贊引引監察陞
自西陞諸執事陞降皆自西陞按視壇之上下糾察不如儀者
還出前三刻諸享官 皇朝人後孫忠臣後孫及
陪享官各具其服享官祭服陪享官四品以上朝服五品以下黑團領引儀分
引陪享官就列泉門外位執禮帥贊者謁者贊引先
就南壇門外懸北拜位重行北向西上四拜訖各就
位典樂帥工人二舞入就位文舞入陳於懸北武舞立於懸南道西引

儀分引 皇朝人後孫忠臣後孫及陪享官入就
位謁者贊引各引諸享官俱就南壇門外階下位相
禮諸幕次前跪贊請出次王世子具冕服執圭以出
相禮前引由朝宗門夾門及列泉門西夾門入就東
壇門外位左通禮詣齋殿前俯伏跪啓請中嚴贊引
引監察典祀官大祝祝史齋郎壇司協律郎捧俎官
執尊壘篚罍者入就南壇門外懸北拜位重行北向
西上立定執禮曰四拜贊者傳唱凡執禮有辭贊者皆傳唱監察
以下皆四拜訖贊引引監察就位又引諸執事詣盥
洗位盥洗訖各就位前一刻謁者贊引各引進幣瓚

爵官薦俎官奠幣瓚爵官入就南壝門外拜位相禮
引王世子入就位贊引引壇司諸大祝陞詣各位神
座前大祝以次徹帕置於卓訖引降復位贊引引齋
郎詣爵洗位洗瓚拭瓚洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊
所諸祝史各迎取置於坫上時至左通禮俯伏跪啓
外辨國王具冕服以出左通禮俯伏跪啓請乘輿國
王乘輿左右通禮前導至朝宗門外降輿所左通禮
俯伏跪啓請降輿國王降輿禮儀使導國王由冽泉
門東夾門入綴扇侍衛止冽泉門外至東壝門外禮儀
使俯伏跪啓請執圭近侍跪進圭國王執圭禮儀使

前導入自東壝門雲寶劍止於壝門外詣版位北向立每立定
退俯伏執禮曰禮儀使啓請行事禮儀使跪啓有司
謹具請行事執禮曰燎毛血諸大祝燎毛血於北壝
門內有坎協律郎跪俯伏舉麾興凡取物者皆跪俯
則跪奠訖俯工鼓祝軒架作景安之樂烈文之舞作
樂八成執禮曰四拜禮儀使跪啓請鞠躬四拜興平
身國王鞠躬四拜興平身王世子四拜相禮贊請在
位者皆四拜贊者亦唱樂九成協律郎偃麾工憂
敵樂止凡樂皆協律郎俯伏舉麾興工近侍詣盥洗
位盥祝訖還侍位謁者引進幣瓚爵官奠幣瓚爵官

諸盥洗位盥洗訖詣第一位尊所北向立執禮曰禮儀使導國王行晨裸禮禮儀使導國王詣盥洗位北向立禮儀使跪啓請搢圭國王搢圭如搢不便近侍承捧下俟此近侍跪取匱興沃水又近侍跪取槃承水國王盥手近侍跪取巾於篚以進國王挽手訖近侍跪受巾奠於篚禮儀使跪啓請執圭國王執圭禮儀使導國王詣第一位尊所西向立登歌作肅安之樂烈文之舞作執尊者舉翯進幣瓚爵官酌鬱鬯近侍以瓚受鬱鬯禮儀使導國王次詣第二位第三位尊所酌鬯並如上儀訖禮儀使導國王陞自南陛禮儀使止詣第

一位神座前北向立禮儀使跪啓請跪搢圭國王跪搢圭王世子及在位者皆跪贊者亦唱近侍一人捧香盒一人捧香爐跪進禮儀使跪啓請三上香國王二上香近侍奠爐盒于案近侍以瓚授進幣瓚爵官進幣瓚爵官捧瓚跪進禮儀使跪啓請執瓚灌沙池國王執瓚灌沙池訖以瓚授奠幣瓚爵官奠幣瓚爵官受之以授大祝近侍以幣篚授進幣瓚爵官進幣瓚爵官捧幣跪進禮儀使跪啓請執幣國王執幣獻幣以幣授奠幣瓚爵官奠于案凡進香進瓚進幣皆在東西東向進爵禮儀使跪啓請執圭俯伏與平身國王奠爵準此

執圭俯伏興平身王世子及在位者皆俯伏興平身
贊者禮儀使跪啓請國王詣第二位第三位神座前亦唱禮儀使跪啓請國王詣第二位第三位神座前
上香灌鬯奠幣並如上儀訖登歌止進幣瓚爵官奠
幣瓚爵官皆降復位禮儀使導國王降自東陞復位
○進熟 國王既陞奠幣贊引引典祀官出帥進饌
者詣厨以七升牛于鑊實于一鼎次升羊實于一鼎
次升豕實于一鼎每位牛羊豕各一鼎皆設局罍祝史對舉入
設於饌幔內謁者引薦俎官出詣饌所捧俎官隨之
俟國王奠幣訖復位執禮曰進饌祝史抽局委于鼎
右除罍加七畢于鼎典祀官以七升牛實于牲匣次

升羊豕各實于牲匣

每位牛羊豕各一匣

謁者引薦俎官捧俎

捧俎官各捧牲匣典祀官引饌入自正門俎初入門
軒架作雍安之樂饌陞自南陞諸大祝迎引於壇上
薦俎官詣第一位神座前北向跪奠先薦牛次薦羊
次薦豕大祝助奠奠訖啓牲匣蓋次詣第二位第三位神
座前捧奠並如上儀訖樂止謁者引薦俎官以下降
自西陞復位諸大祝還尊所謁者引進幣瓚爵官奠
幣瓚爵官詣第一位尊所北向立執禮曰禮儀使導
國王行初獻禮禮儀使導國王詣第一位尊所西向
立登歌作壽安之樂烈文之舞作執尊者舉罍進幣

瓚爵官酌醴齊近侍以爵受酒禮儀使導國王次詣
第二位第三位尊所酌酒並如上儀訖禮儀使導國
王陞自南陞詣第一位神座前北向立禮儀使跪啓
請跪摺圭國王跪摺圭王世子及在位者皆跪贊者亦唱
近侍以爵授進幣瓚爵官進幣瓚爵官捧爵跪進禮
儀使跪啓請執爵獻爵國王執爵獻爵以爵授奠幣
瓚爵官奠于神座前禮儀使跪啓請執圭俯伏興少
退北向跪國王執圭俯伏興少退北向跪樂止大祝
進神座之右東向跪讀祝文見序訖樂作禮儀使跪
啓請俯伏興平身國王俯伏興平身王世子及在位

者皆俯伏興平身贊者亦唱樂止禮儀使跪啓請國王詣
第二位第三位神座前奠獻並如上儀訖進幣瓚爵
官奠幣瓚爵官皆降復位禮儀使導國王降自東陞
復位文舞退武舞進軒架作舒安之樂舞者立定樂
止謁者引進幣瓚爵官奠幣瓚爵官詣第一位尊所
北向立執禮曰行亞獻禮禮儀使導國王詣第一位
尊所西向立軒架作壽安之樂昭武之舞作執尊者
舉罍進幣瓚爵官酌盞齊近侍以爵受酒禮儀使導
國王次詣第二位第三位尊所酌酒並如上儀訖禮
儀使導國王陞自南陞詣第一位神座前北向立禮

儀使跪啓請跪摺圭國王跪摺圭王世子及在位者
皆跪贊者亦唱近侍以爵授進幣瓚爵官進幣瓚爵官捧
爵跪進禮儀使跪啓請執爵獻爵國王執爵獻爵以
爵授奠幣瓚爵官奠于神座前禮儀使跪啓請執圭
俯伏與平身國王執圭俯伏與平身王世子及在位
者皆俯伏與平身贊者亦唱禮儀使跪啓請國王詣第二
位第三位神座前奠獻並如上儀訖樂止進幣瓚爵
官奠幣瓚爵官皆降復位禮儀使導國王降自東陛
復位謂者引進幣瓚爵官奠幣瓚爵官詣第一位尊
所北向立執禮曰行終獻禮禮儀使導國王詣第一

位尊所西向立軒架作壽安之樂昭武之舞作執尊
者舉罍進幣瓚爵官酌清酒近侍以爵受酒禮儀使
導國王次詣第二位第三位尊所酌酒並如上儀禮
儀使導國王陛自南陛詣第一位神座前北向立禮
儀使跪啓請跪摺圭國王跪摺圭王世子及在位者
皆跪贊者亦唱近侍以爵授進幣瓚爵官進幣瓚爵官捧
爵跪進禮儀使跪啓請執爵獻爵國王執爵獻爵以
爵授奠幣瓚爵官奠于神座前禮儀使跪啓請執圭
俯伏與平身國王執圭俯伏與平身王世子及在位
者皆俯伏與平身贊者亦唱禮儀使跪啓請國王詣第二

位第三位神座前奠獻並如上儀訖樂止進幣瓚爵
官奠幣瓚爵官皆降復位禮儀使導國王降自東陞
復位謁者引進幣瓚爵官薦俎官陞自東陞詣飲福
位西向立大祝詣第一位尊所以爵酌上尊福酒又
大祝持俎進減第一位神座前胙肉羊脚一鹿脯一執禮曰
禮儀使導國王詣飲福位禮儀使跪啓請詣飲福位
導國王陞自東陞詣飲福位北向立大祝以爵授進
幣瓚爵官進幣瓚爵官捧爵西向跪進禮儀使跪啓
請跪指圭國王跪指圭王世子及在位者皆跪贊者亦唱
禮儀使跪啓請受爵國王受爵飲訖進幣瓚爵官受

虛爵以授大祝大祝受復於坵大祝

壇儀有薦俎官奉俎之節顯孝

王甲戌命依太廟攝行禮以大祝行之

捧俎西向跪進禮儀使跪啓請

受俎國王受俎以授近侍近侍捧俎降自東陞出門

授司饗院官進幣瓚爵官降復位禮儀使跪啓請執

圭俯伏興平身國王執圭俯伏興平身王世子及在

位者皆俯伏興平身

贊者亦唱禮儀使導國王降自東陞

復位執禮曰四拜禮儀使跪啓請鞠躬四拜興平身

國王鞠躬四拜興平身王世子及在位者皆四拜贊

亦執禮曰徹籩豆諸大祝陞徹籩豆

籩豆各一少登移於故處

歌作雍安之樂徹訖樂止軒架作景安之樂執禮曰

四拜禮儀使跪啓請鞠躬四拜興平身國王鞠躬四拜興平身王世子及在位者皆四拜贊者樂一成止執禮曰望燎諸大祝陞以篚各取祝幣諸近侍陞以函各捧紙位降自南陛每位紙位先祝幣後以次出俱詣燎所禮儀使導國王詣望燎位北向立執禮曰可燎近侍奉出紙位大祝取出祝幣焚之先燎紙位次燎祝幣燎半壇司監視禮儀使跪啓禮畢贊者亦唱導國王還出東壇門外禮儀使跪啓請釋圭國王釋圭近侍跪受圭禮儀使導國王還出冽泉門外至朝宗門外乘輿所左通禮俯伏跪啓請乘輿國王乘輿左右通禮前導至齋殿前

左通禮俯伏跪啓請降輿國王降輿左右通禮前導入齋殿國王釋冕服相禮引王世子還幕次謁者贊者各引諸享官出引儀分引 皇朝人後孫忠臣後孫及諸陪享官以次出贊引引監察及諸執事俱復懸北拜位立定執禮曰四拜監察以下皆四拜訖贊引以次引出典樂帥工人二舞出執禮帥贊者謁者贊引就拜位四拜而出典祀官壇司各帥其屬徹禮饌奉神座展榻還安於奉室闔戶乃退 還宮時至引儀分引 皇朝人後孫忠臣後孫及宗親文武百官就朝宗門內祇迎位分左右東向序立相禮

諸幕次前跪贊請出次王世子改具遠遊冠絳紗袍
執圭以出就幕次前祇迎位左通禮詣齋殿前俯伏
跪啓請中嚴少頃又啓請出次國王改具遠遊冠絳
紗袍執圭以出左通禮跪啓請乘輿國王乘輿左右
通禮前導還內國王將至王世子鞠躬過則平身
皇朝人後孫忠臣後孫宗親文武百官鞠躬過則
平身王世子仍爲乘輿隨後入內宗親文武百官鞠
躬過則平身引儀分引 皇朝人後孫忠臣後孫
宗親文武百官以次出

王世子攝事時行望位禮省牲器省鼎鑊視滌漑

監取明水火儀

大臣攝事儀附○顯孝王丁卯始定此儀已巳添修下儀同

前享一日典設司設帳殿於壇上設黃帳房於帳殿內

之北壇司設各位神座於黃帳房內

榻裏座出納時忠義衛黑團領

陪奉莊孝王庚戌命漢旅陪奉後皆倣此

近北南向

以西爲上

掖庭署設王世

子便次於東墻門外近東西向設褥位於南墻門外

道東北向典儀設享官以下諸執事

皇朝人後

孫忠臣後孫拜位於冽泉門外每等異位重行北向

西上監察位於享官之東南西向設典儀贊儀位於

南墻門外東西相向典祀官設祭器位於壇下

有執卓

禮設牲榜於冽泉門內西南重行北向掌牲令位於

牲西北東向大祝位於牲南當牲後祝史在其後俱

北向掖庭署設王世子省牲位於南壝門外道東近

北西向仍用望位禮位○大臣攝事具執禮設諸享

官及禮曹參判有故則位於省牲位之西南諸執事

監察位於享官之西差後俱北向東上大臣攝事則

下位只設監察位於獻官又設諸享官位於典祀廳

東階下近東西向諸執事監察位於享官之後工曹

參判位東階下近北西向奉常寺正位於鼎鑊之東

西向典祀官位於奉常寺正之後西向俱北上○其

日王世子入齋宮見攝事時壇司帥其屬掃除壇之

內外執事者以祭器入設於位加以巾蓋執尊祝史

齋郎俱黑團領詣壇內各立尊所贊引引監察詣壇內陞

自西陞行掃除於上降行樂懸於下訖復位行禮時

至謁者贊引各引享官以下諸執事俱黑團領引儀分引

皇朝人後孫及忠臣後孫各就列泉門外拜位

相禮詣齋宮前俯伏跪贊請內嚴少頃又白外備王

世子具冕服以出繼扇陪衛如常儀官官朝服相禮俯伏

跪贊請乘輿王世子乘輿相禮前引至朝宗門外降

輿所相禮俯伏跪贊請降輿王世子降輿相禮前引

至列泉門外相禮俯伏跪贊請執圭官官跪進圭王

世子執圭相禮引王世子由西夾門入繼扇陪衛止

翊衛司詣禱位北向立典儀曰四拜相禮俯伏跪贊

請鞠躬四拜與平身王世子鞠躬四拜與平身享官

以下諸執事及皇朝人後孫忠臣後孫在位者

皆四拜贊者亦唱相禮引王世子由東壝門入翊衛司禦

外陞自西陞詣壇上相禮止於壇下奉審帳內訖降自西陞

詣祭器位大臣攝事則謁者引獻官贊視滌濯執事

皆舉罍告潔既訖省器訖執尊祝史齋那還出列泉

門外位相禮引王世子還由東壝門出相禮俯伏跪

贊請釋圭王世子釋圭相禮前引入便次○未後一

刻謁者贊引各引諸享官以下及禮曹參判俱黑入

列泉門內各就位掌牲令黑團帥其屬牽牲就位三

刻相禮詣便次前俯伏跪贊請出次王世子出次禮

曹參判初以奉常正舉行俯伏跪贊請執圭官跪

進圭王世子執圭禮曹參判引王世子詣省牲位西

向立禮曹參判進前俯伏跪贊請省牲退立於左跪

攝事則謁者引獻官贊引應省牲者掌牲令帥其

屬牽牲自南行過少進東向跪舉手曰膋還復位跪

前舉手曰膋復位諸大祝各巡牲一匝北向舉手曰

充還復位省牲訖諸大祝與掌牲令以次牽牲詣厨

授典祀官謁者贊引分引工曹參判及諸享官以下
諸執事詣典祀廳各就位禮曹參判引王世子詣省
鼎鑊位北向立禮曹參判進當禱位前俯伏跪贊請
省鼎鑊視滌漑監取明水有俯伏與退立於左奉常
寺正入厨舉鼎鑊局告潔典祀官取明水盤跪進工
曹郎廳設明火於前庭王世子監訖工曹參判奉常
寺正典祀官退大臣攝事則謁者引獻官詣厨省鼎
鑊視滌漑監取明水火訖還齋所
禮曹參判引王世子還由西夾門出繖扇陪衛如常
儀禮曹參判俯伏跪贊請釋圭王世子釋圭宮官跪
受圭相禮前引至朝宗門外乘輿所相禮俯伏跪贊

請乘輿王世子乘輿相禮前引至齋宮前相禮俯伏
跪贊請降輿王世子降輿相禮前引入齋宮王世子
釋冕服繖扇陪衛如常儀壇司帥其屬掃除壇之內
外謁者贊引引諸享官以下引儀分引 皇朝人
後孫及忠臣後孫出至晡後一刻典祀官帥宰人還
齋所以鑿刀割牲祝史以槃取毛血置於饌所遂烹
牲

王世子攝事儀

時日規序○齋戒規序○陳設 前享一日典設司設
帳殿於壇上設黃帳房於帳殿內之北掖庭署設王

世子幕次褥位於映花堂南階下兵曹陳黃香亭於幕次前當中掖庭署又設幕次於朝宗門外齋宮便次於東壝門外近東西向典設司設諸享官次於列象門外壇司帥其屬掃除壇之內外典設司設饌幔於東壝門外典樂帥其屬設登歌於南壝門內近北軒架於南壝門外階上俱北向壇司設各位神座於黃帳房內現近北南向以西執禮設王世子褥位於南壝門內近東北向飲福位於壇上當中近東北向贊者設進幣瓚爵官薦俎官奠幣瓚爵官位於南壝門外階上執事者位於其後每等異位俱重行北向

西上監察位於南壝門外階上東南南向執禮位二一於壇下近北一於南壝門內近南俱稍東西向贊者在壇下執禮之後稍南謁者贊引在南壝門外階上稍東俱西向北上協律郎位於壇下西南東向典樂位於軒懸之北北向設諸享官外位於南壝門外階下近東北向每等異位俱重行北向西上設燎所於壇之北有坎望燎位於其南執禮贊者大祝在東西向南上享日未行事前典祀官壇司各帥其屬入奠祝版各一於各位神座之右各有陳幣篚各一於各位尊所設香爐香盒並燭於各位神座之前次設

祭器如式見序設福酒爵有胙肉俎各一於第一位

尊所又設第一位俎一於饌幔內設洗位於壇下東

南北向盥洗在東壘在洗東加勺篚在洗西南肆實

以巾若爵洗之篚則諸執事盥洗於南壇門外宮官

左壇門內洗近東北向執尊壘篚累者位於尊壘篚

累之後○出官 前三刻司僕寺僉正進輿於映花

堂幕次外官官及陪衛之官各具其服侍講院官朝

黑團領而陪衛則翊衛二人黑團領佩劍司禦二人

俱詣幕次外分左右相向北上伺候前二刻享官以

下諸執事具黑團領出就朝宗門外 皇朝人後

孫及忠臣後孫各具其服俱就拱北門內祇迎位東

向序立相禮詣幕次外俯伏跪贊請內嚴少頃又白

外備王世子具遠遊冠絳紗袍執圭以出就映花堂

幕次褥位南向立繳扇陪衛如常儀相禮俯伏跪贊

請跪摺圭王世子跪摺圭香室官黑上奉香祝傳于

承首承首傳捧北向跪進王世子受之以授官官官

官西向跪受興相禮俯伏跪贊請執圭興王世子執

圭興官官以香祝置於香亭香亭由正路出相禮俯

伏跪贊請乘輿王世子乘輿繳扇陪衛如常儀相禮

前引由集成門出至齋宮前享官以下諸執事

皇朝人後孫及忠臣後孫皆鞠躬祇迎相禮俯伏跪

贊請降輿王世子降輿相禮前引入齋宮繳扇陪衛

如常儀享官以下諸執事各就次宿衛如常○望位

禮省視監儀上見○晨裸 享日丑前五刻丑前五刻

丑時一列典祀官壇司入實饌具諸祝史各奉毛血

樂置於尊所畢還出諸大祝各奉紙位安於神座綱

位書贊引引監察陞自西陛 按視壇之

上下糾察不如儀者還出前三刻諸享官以下各具

其服祭服 皇朝人後孫及忠臣後孫亦各服其服

執禮帥贊者謁者贊引先就南壇門外懸北拜位重

行北向西上四拜訖各就位典樂帥工人二舞入就

位文舞入陳於懸北武舞立於懸南道西 引儀分引 皇朝人後孫

及忠臣後孫俱入就位謁者贊引各引諸享官俱就

南壇門外階下位相禮詣齋宮前俯伏跪贊請內嚴

贊引引監察典祀官大祝祝史齋郎壇司協律郎捧

俎官執尊壘篚罍者入就南壇門外懸北拜位重行

北向西上立定執禮曰四拜贊者傳唱凡執禮有辭贊者皆傳唱

監察以下皆四拜訖贊引引監察就位又引諸執事

詣盥洗位盥悅訖各就位前一刻謁者贊引各引進

幣瓚爵官薦俎官奠幣瓚爵官入就南壇門外拜位

幣瓚爵官薦俎官奠幣瓚爵官入就南壇門外拜位

贊引引壇司諸大祝陞詣各位神座前大祝以次徹
帕置於卓訖引階復位贊引引齋郎詣爵洗位洗瓚
拭瓚洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所諸祝史各迎取
置於坵上時至相禮俯伏跪白外備王世子具冕服
以出繼扇陪衛如常儀相禮俯伏跪贊請乘輿王世
子乘輿相禮前引至朝宗門外階輿所相禮俯伏跪
贊請階輿王世子階輿贊儀使舊以弼善舉行今前
引由朝宗門夾門及冽泉門西夾門入繼扇陪衛止
朝衛司至東壝門外贊儀使俯伏跪贊請執圭官官
禦從入跪進圭王世子執圭贊儀使前引入東壝門朝衛司
禦止於

外贊請行事贊儀使跪白有司謹具請行事執禮曰燎
毛血諸大祝燎毛血於北壝門內有坎協律郎跪俯
伏舉麾興凡取物者皆跪俯伏而取以興工鼓祝軒
架作景安之樂烈文之舞作樂八成執禮曰四拜贊
儀使贊請鞠躬四拜興平身王世子鞠躬四拜興平
身在位者皆四拜贊者亦唱○樂九成協律郎偃麾
工憂敵樂止凡樂皆協律郎俯伏舉麾興工官官詣
盥洗位盥帨訖還陪位謁者引進幣瓚爵官奠幣瓚
爵官詣盥洗位盥帨訖詣第一位尊所北向立執禮

曰贊儀使引王世子行晨裸禮贊儀使引王世子詣盥洗位北向立贊儀使跪贊請搢圭王世子搢圭如捧下倣此官官跪取勺興沃水又官官跪取洗承水王世子盥手官官跪取巾於篚而進王世子挽手訖官官跪受巾奠於篚贊儀使跪贊請執圭王世子執圭贊儀使引王世子詣第一位尊所西向立登歌作肅安之樂烈文之舞作執尊者舉幕進幣瓚爵官酌鬱鬯官官以瓚受鬱鬯贊儀使引王世子詣第二位第三位尊所酌鬯並如上儀訖贊儀使引王世子陞自南陞贊儀使止於陞上詣第一位神座前北向立贊儀

使跪贊請跪搢圭王世子跪搢圭在位者皆跪贊者宮官一人捧香盒一人捧香爐跪進贊儀使跪贊請三上香王世子三上香官官奠爐盒于案官官以瓚授進幣瓚爵官進幣瓚爵官捧瓚跪進贊儀使跪贊請執瓚灌沙池王世子執瓚灌沙池訖以瓚授奠幣瓚爵官奠幣瓚爵官受之以授大祝官官以幣篚授進幣瓚爵官進幣瓚爵官捧幣跪進贊儀使跪贊請執幣獻幣王世子執幣獻幣以幣授奠幣瓚爵官奠于案凡進香進瓚進幣皆在東西向奠爐受贊儀使跪贊請執圭俯伏興平身王世子執圭俯伏興平身

在位者皆俯伏興平身贊者贊儀使跪贊請王世子亦唱詣第二位第三位神座前上香灌鬯奠幣並如上儀訖登歌止進幣瓚爵官奠幣瓚爵官皆降復位贊儀使引王世子降自西陞復位○進熟 王世子既陞奠幣訖贊引引典祀官出帥進饌者詣厨以七升牛于鑊實于一鼎次升羊實于一鼎次升豕實于一鼎每位牛羊豕各一鼎皆設局纂祝史對舉入設於饌幔內謁者引薦俎官出詣饌所捧俎官隨之俟王世子奠幣訖復位執禮曰進饌祝史抽局委于鼎右除纂加七畢于鼎典祀官以七升牛實于牲匣次升羊豕各實于

牲匣每位牛羊豕各一匣謁者引薦俎官捧俎官各捧牲匣典祀官引饌入自正門俎初入門軒架作雍安之樂饌陞自南陞諸大祝迎引於壇上薦俎官詣第一位神座前北向跪奠先薦牛次薦羊次薦豕大祝奠助奠訖啓牲匣蓋次詣第二位第三位神座前捧奠並如上儀訖樂止謁者引薦俎官以下降自西陞復位諸大祝還尊所謁者引進幣瓚爵官奠幣瓚爵官詣第一位尊所北向立執禮曰贊儀使引王世子行初獻禮贊儀使引王世子詣第一位尊所西向立登歌作壽安之樂烈文之舞作執尊者舉纂進幣瓚爵官酌

醴齊宮官以爵受酒贊儀使引王世子次詣第二位
 第三位尊所酌酒並如上儀訖贊儀使引王世子陞
 自南陞詣第一位神座前北向立贊儀使跪贊請跪
 摺圭王世子跪摺圭在位者皆跪贊者亦唱宮官以爵授
 進幣瓚爵官進幣瓚爵官捧爵跪進贊儀使跪贊請
 執爵獻爵王世子執爵獻爵以爵授奠幣瓚爵官奠
 于神座前贊儀使跪贊請執圭俯伏興少退北向跪
 王世子執圭俯伏興少退北向跪樂止大祝進神座
 之右東向跪讀祝文見序訖樂作贊儀使跪贊請俯
 伏興平身王世子俯伏興平身在位者皆俯伏興平

身贊者亦唱樂止贊儀使跪贊請王世子詣第二位第三
 位神座前奠獻並如上儀訖進幣瓚爵官奠幣瓚爵
 官皆降復位贊儀使引王世子降自西陞復位文舞
 退武舞進軒架作舒安之樂舞者立定樂止謁者引
 進幣瓚爵官奠幣瓚爵官詣第一位尊所北向立執
 禮曰行亞獻禮贊儀使引王世子詣第一位尊所西
 向立軒架作壽安之樂昭武之舞作執尊者舉幕進
 幣瓚爵官酌盞齊宮官以爵受酒贊儀使引王世子
 次詣第二位第三位尊所酌酒並如上儀訖贊儀使
 引王世子陞自南陞詣第一位神座前北向立贊儀

使跪贊請跪摺圭王世子跪摺圭在位者皆跪贊者亦唱
官官以酒授進幣瓚爵官進幣瓚爵官捧爵跪進贊
儀使跪贊請執爵獻爵王世子執爵獻爵以爵授奠
幣瓚爵官奠于神座前贊儀使跪贊請執圭俯伏興
平身王世子執圭俯伏興平身在位者皆俯伏興平
身贊者亦唱贊儀使跪贊請王世子詣第二位第三位神
座前奠獻並如上儀訖樂止進幣瓚爵官奠幣瓚爵
官皆降復位贊儀使引王世子降自西陞復位謁者
引進幣瓚爵官奠幣瓚爵官詣第一位尊所北向立
執禮曰行終獻禮贊儀使引王世子詣第一位尊所

西向立軒架作壽安之樂昭武之舞作執尊者舉冪
進幣瓚爵官酌清酒官官以爵受酒贊儀使引王世
子次詣第二位第三位尊所酌酒並如上儀訖贊儀
使引王世子陞自南陞詣第一位神座前北向立贊
儀使跪贊請跪摺圭王世子跪摺圭在位者皆跪贊者亦唱
官官以爵授進幣瓚爵官進幣瓚爵官捧爵跪進
贊儀使跪贊請執爵獻爵王世子執爵獻爵以爵授
奠幣瓚爵官奠于神座前贊儀使跪贊請執圭俯伏
興平身王世子執圭俯伏興平身在位者皆俯伏興
平身贊者亦唱贊儀使跪贊請王世子詣第二位第三位

神座前奠獻並如上儀訖樂止進幣瓚爵官奠幣瓚
 爵官皆降復位贊儀使引王世子降自西陞復位謁
 者引進幣瓚爵官薦俎官陞自東陞詣飲福位西向
 立大祝詣第一位尊所以爵酌上尊福酒又大祝持
 俎進減第一位神座前胙肉不脚一鹿脯一執禮曰贊儀使
 引王世子詣飲福位贊儀使跪贊請詣飲福位引王
 世子陞自西陞詣飲福位北向立大祝以爵授進幣
 瓚爵官進幣瓚爵官捧爵西向跪進贊儀使跪贊請
 跪揖圭王世子跪揖圭在位者皆跪贊者亦唱贊儀使跪
 贊請受爵王世子受爵飲訖進幣瓚爵官受虛爵以

授大祝大祝受復於拈大祝以俎授薦俎官薦俎官
 捧俎西向跪進贊儀使跪贊請受俎王世子受俎以
 授宮官官捧俎降自西陞出門授司饗院官進幣
 瓚爵官薦俎官皆降復位贊儀使跪贊請執圭俯伏
 與平身王世子執圭俯伏與平身在位者皆俯伏與
 平身贊者亦唱贊儀使引王世子降自西陞復位執禮曰
 四拜贊儀使跪贊請鞠躬四拜與平身王世子鞠躬
 四拜與平身在位者皆四拜贊者亦唱執禮曰徹籩豆諸
 大祝陞徹籩豆籩豆各一少登歌作雍安之樂徹訖
 樂止軒架作景安之樂執禮曰四拜贊儀使跪贊請

小雅卷之二
鞠躬四拜興平身王世子鞠躬四拜興平身在位者
皆四拜贊者樂一成止執禮曰望燎諸大祝陞以籥
各取祝幣諸宮官陞以函各捧紙位降自南陞每位紙位
先祝幣後俱詣燎所贊儀使引王世子詣望燎位北
向立執禮曰可燎宮官奉紙位大祝取出祝幣焚之
先燎紙位燎半壇司監視贊儀使跪白禮畢贊者亦唱引
王世子還出東壝門外贊儀使跪贊請釋圭王世子
釋圭宮官跪受圭贊儀使引王世子還出冽泉門西
夾門外繖扇陪衛如常儀至朝宗門外乘輿所相禮
俯伏跪贊請乘輿王世子乘輿相禮前引至齋宮前

俯伏跪贊請降輿王世子降輿相禮前引入齋宮王
世子釋冕服繖扇陪衛如常儀謁者贊引各引諸享
官引儀分引 皇朝人後孫及忠臣後孫出贊引
引監察及諸執事俱復懸北拜位立定執禮曰四拜
監察以下皆四拜訖贊引以次引出典樂帥工人二
舞出執禮帥贊者謁者贊引就拜位四拜而出典祀
官壇司各帥其屬徹禮饌奉神座展榻還安於奉室
闔戶乃退○還宮 時至諸享官以下 皇朝人
後孫及忠臣後孫各就朝宗門內東向序立相禮詣
齋宮前俯伏跪贊請內嚴少頃又贊請出次王世子

改具遠遊冠絳紗袍執圭以出相禮俯伏跪贊請乘
輿王世子乘輿相禮前引還內諸享官 皇朝人
後孫及忠臣後孫皆鞠躬過則平身繳扇陪衛如來
儀諸享官以下 皇朝人後孫及忠臣後孫皆以
次出

大臣攝事儀

時日見序例○齋戒見序例○陳設 前享一日典設司設
帳殿於壇上設黃帳房於帳殿內之北壇司帥其屬
掃除壇之內外典設司設饌幔於東壇門外典樂帥
其屬設登歌於南壇門內近北軒架於南壇門外階

上俱北向壇司設各位神座於黃帳房內

榻展座以下見上

近北南向

以西為上

執禮設獻官位於南壇門外階上近

東北向飲福位於壇上當中近東北向贊者設進幣
贊爵官薦俎官奠幣贊爵官奉紙位官位於獻官位
之後執事者位又在其後每等異位俱重行北向西
上監察位於南壇門外階上東南西向執禮位二一
於壇下近南一於南壇門外階上近北俱稍東西向
贊者謁者贊引在南壇門外執禮之後稍南俱西向
北上協律郎位於壇下西南東向典樂位於軒懸之
北北向設諸享官 皇朝人後孫及忠臣後孫外

位於南壇門外階下近東北向每等異位俱重行北
向西上設燎所於壇之北石有坎望燎位於南執禮贊
者大祝在東西向南上享日未行事前典祀官壇司
各帥其屬入奠祝版各一於各位神座之右各有陳
幣篚各一於各位尊所設香爐香盒並燭於各位神
座之前次設祭器如式見序設福酒爵有胙肉俎各
一於第一位尊所又設第一位俎一於饌幔內設爵
洗於壇下東南北向壘在洗東加勺篚在洗西南肆
實以巾篚則又實又設獻官盥洗於南壇門外階上
近東北向諸執事盥洗於其後執尊壘篚者位於

尊壘篚畢之後○傳香祝見親傳○省牲器儀見○
晨裸 享日丑前五刻丑前五刻即三更三典祀官
壇司入實饌具諸祝史各奉毛血槃置於尊所畢還
出諸大祝各奉紙位安於神座見紙位贊引引監察
陞自東陞諸執事陞按視壇之上下糾察不如儀
者還出前三刻獻官以下諸執事各具其服服祭執禮
帥贊者謁者贊引先就南壇門外懸北拜位重行北
向西上四拜訖各就位典樂帥工人二舞入就位舞
入陳於懸北武舞謁者贊引各引獻官以下諸執事
引儀分引 皇朝人後孫及忠臣後孫俱就南壇

門外階下位前一刻贊引引監察典祀官大祝祝史
齋郎壇司協律郎捧俎官執尊壘篚罍者入就南壇
門外懸北拜位重行北向西上立定執禮曰四拜贊
者傳唱凡執禮有辭者皆傳唱監察以下皆四拜訖贊引引監
察就位又引諸執事詣盥洗位盥悅訖各就位贊引
引壇司諸大祝陸詣各位神座前大祝以次徹帕置
於卓訖引降復位贊引引齋郎詣爵洗位洗瓚拭瓚
洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所諸祝史各迎取置於
坵上謁者引獻官贊引引進幣瓚爵官薦俎官奠幣
瓚爵官奉紙位官入就位謁者進獻官之左白有司

謹具請行事退復位執禮曰燎毛血諸大祝燎毛血
於北壇門內有坎協律郎跪俯伏舉麾興凡取物者皆跪俯伏
而取以興奠物則跪奠訖俯伏而後興工鼓祝軒架作景安之樂烈文
之舞作樂八成執禮曰四拜在位者皆四拜贊者亦唱○先
拜者樂九成協律郎偃麾工曷敵樂止凡樂皆協律偃麾
與工鼓祝而後作謁者引進幣瓚爵官奠幣瓚爵官
詣盥洗位盥悅訖詣第一位尊所北向立執禮曰行
晨裸禮謁者引獻官詣盥洗位北向立贊摺笏獻官
盥手帨手訖贊執笏引詣第一位尊所西向立登歌
作肅安之樂烈文之舞作執尊者舉罍進幣瓚爵官

酌鬱鬯執事者以瓚受鬱鬯謁者引獻官次詣第二
位第三位尊所酌鬯並如上儀訖謁者引獻官陞自
南陛詣第一位神座前北向立贊跪搢笏執事者一
人捧香盃一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者
奠爐盃于案執事者以瓚授獻官獻官執瓚灌沙池
訖以瓚授執事者進幣瓚爵官以幣篚授獻官獻官
執幣獻幣以幣授奠幣瓚爵官奠于案凡進香進贊
西向奠爐受瓚奠幣皆在
西東向進爵奠爵準此謁者贊執笏俯伏與平身
次詣第二位第三位神座前上香灌鬯奠幣並如上
儀訖登歌止進幣瓚爵官奠幣瓚爵官皆降復位謁

者引獻官降自東陛復位○進熟 獻官既陞奠幣
訖贊引引典祀官出帥進饌者詣厨以七升牛于鑊
實于一鼎次升羊實于一鼎次升豕實于一鼎每位
承各一鼎皆設局纂祝史對舉入設於饌幔內謁者引薦
俎官出詣饌所捧俎官隨之俟獻官奠幣訖復位執
禮曰進饌祝史抽局委于鼎右除纂加匕畢于鼎典
祀官以七升牛實于牲匣次升羊豕各實于牲匣每
牛羊豕各一匣謁者引薦俎官捧俎捧俎官各捧牲匣典祀
官引饌入自正門俎初入門軒架作雍安之樂饌陞
自南陛諸大祝迎引於壇上薦俎官詣第一位神座

前北向跪奠先薦牛次薦羊次薦豕大祝奠訖啓牲助奠儀訖樂止謁者引薦俎官以下降自東陞復位諸大祝還尊所謁者引進幣瓚爵官奠幣瓚爵官詣第一位尊所北向立執禮行初獻禮謁者引獻官詣第一位尊所西向立登歌作壽安之樂烈文之舞作執尊者舉罍進幣瓚爵官酌醴齊執事者以爵受酒謁者引獻官次詣第二位第三位尊所酌酒並如上儀訖謁者引獻官陞自南陞詣第一位神座前北向立贊跪搢笏執事者以爵授進幣瓚爵官進幣瓚爵官捧爵跪授獻官

獻官執爵獻爵以爵授奠幣瓚爵官奠于神座前謁者贊執笏俯伏興少退北向跪樂止大祝進神座之右東向跪讀祝文見序訖樂作謁者贊俯伏興平身樂止獻官次詣第二位第三位神座前奠獻並如上儀訖進幣瓚爵官奠幣瓚爵官皆降復位謁者引獻官降自東陞復位文舞退武舞進軒架作舒安之樂舞者立定樂止謁者引進幣瓚爵官奠幣瓚爵官詣第一位尊所北向立執禮曰行亞獻禮謁者引獻官詣第一位尊所西向立軒架作壽安之樂昭武之舞作執尊者舉罍進幣瓚爵官酌盞齊執事者以爵受

酒謁者引獻官次詣第二位第三位尊所酌酒並如上儀訖謁者引獻官陞自南陞詣第一位神座前北向立贊跪搢笏執事者以爵授進幣瓚爵官進幣瓚爵官捧爵跪授獻官獻官執爵獻爵以爵授奠幣瓚爵官奠于神座前謁者贊執笏俯伏興平身次詣第二位第三位神座前奠獻並如上儀訖樂止進幣瓚爵官復位謁者引進幣瓚爵官奠幣瓚爵官詣第一位尊所北向立執禮曰行終獻禮謁者引獻官陞自東陞奠所西向立軒架作壽安之樂昭武之舞作執尊者

舉罍進幣瓚爵官酌清酒執事者以爵受酒謁者引獻官次詣第二位第三位尊所酌酒並如上儀訖謁者引獻官陞自南陞詣第一位神座前北向立贊跪搢笏執事者以爵授進幣瓚爵官進幣瓚爵官捧爵跪授獻官獻官執爵獻爵以爵授奠幣瓚爵官奠于神座前謁者贊執笏俯伏興平身次詣第二位第三位神座前奠獻並如上儀訖樂止進幣瓚爵官奠幣瓚爵官皆降復位謁者引獻官陞自東陞復位謁者引進幣瓚爵官薦俎官陞自東陞詣飲福位西向立大祝詣第一位尊所以爵酌上尊福酒又大祝持俎

進減第一位神座前胙肉承廟一鹿脯一謁者引獻官陞自東陞詣飲福位北向立贊跪搢笏大祝以爵授進幣瓚爵官進幣瓚爵官捧爵西向跪授獻官獻官受爵飲訖進幣瓚爵官受虛爵以授大祝大祝受復於坵大祝以俎授薦俎官薦俎官捧俎西向跪授獻官獻官受俎以授執事者執事者受俎降自東陞出門進幣瓚爵官薦俎官皆降復位謁者贊執笏俯伏興平身引獻官降自東陞復位執禮曰四拜在位者皆四拜執禮曰徹籩豆諸大祝陞徹籩豆籩豆各一少登移於故處歌作雍安之樂徹訖樂止軒架作景安之樂執禮曰

四拜在位者皆四拜樂一成止執禮曰望燎諸大祝陞以籩各取祝幣諸奉紙位官陞以函各奉紙位降自南陞每位紙位先祝幣後以次出俱詣燎所謁者引獻官詣望燎位北向立執禮曰可燎奉紙位官奉出紙位大祝取出祝幣焚之先燎紙位後燎祝幣燎半壇司監視謁者進獻官之左白禮畢謁者贊引各引獻官以下 皇朝人後孫及忠臣後孫以次出贊引引監察及諸執事俱復懸北拜位立定執禮曰四拜監察以下皆四拜訖贊引引出典樂帥工人二舞出執禮帥贊者謁者贊引就拜位四拜而出典祀官壇司各帥其屬徹禮

饌奉神座展榻還安奉室闔戶乃退

攝事時親行望位禮省牲器儀世子陪參儀附

前享一日同上親享省牲儀掖庭署設國王幄次於映花堂又

設大次於朝宗門外齋殿設王世子祇迎幕次於映

花堂幄次外道左又設幕次於朝宗門外大次之東

以下同親享省牲儀設典儀贊儀引儀位於南墻門外近東西

向又以下同親享省牲儀○其日親傳香祝儀見上○出宮前三

刻司僕寺正進輿於映花堂閣外近侍及諸護衛之

屬各具其服近侍朝服諸衛器服俱詣閣外分左右相向北上

伺候 皇朝人後孫及忠臣後孫宗親文武百官

四品以上朝服五品以下黑團領 皇朝人後孫忠臣後孫在職者同前銜冠帶儒生黑巾青衣武黑

笠青俱集拱北門外前二刻引儀分引宗親文武百

官入就朝宗門內祇迎位分左右東向序立每等異

位俱重行謁者贊引各引享官以下諸執事四品以上朝服

五品以下黑團領就朝宗門外祇迎位東向序立前一列王

世子具遠遊冠絺紗袍執圭以出相禮前引入映花

堂外幕次朝服左通禮詣閣外俯伏跪啓請中嚴少

頃又啓外辨國王具遠遊冠絺紗袍執圭乘輿以出

織扇侍衛如常儀左右通禮前導至幄次外王世子

出次鞠躬過則平身相禮贊請下倣此仍為乘輿隨後左右

通禮導國王由集成門出至大次前享官以下諸執事
皇朝人後孫及忠臣後孫宗親文武百官皆
鞠躬祇迎左通禮俯伏跪啓請降輿國王降輿左右
通禮前導入大次織扇侍衛如常儀王世子至享官
以下諸執事 皇朝人後孫及忠臣後孫宗親文
武百官鞠躬祇迎王世子降輿入幕次○壇司帥其
屬以下同親享首牲儀王世子改具冕服執圭出次相禮前引
由朝宗門夾門及冽泉門西夾門入就位北向立左
通禮詣大次前享首牲儀以下同親省器訖執尊祝史齋郎還
降各就冽泉門內位左右通禮導國王還由東壝門

出以下同親省牲時至謁者贊引各引享官以下諸
享首牲儀執事及禮曹判書四品以上朝服五入冽泉門內各
就位掌牲令黑團帥其屬牽牲就位二刻相禮贊請
引王世子出次還就位西向立三刻以下同親國王
乘輿左右通禮前導至大次前左通禮俯伏跪啓請
降輿國王降輿左右通禮前導入大次國王釋冕服
織扇侍衛如常儀相禮引王世子還出入幕次○還
宮時至引儀分引 皇朝人後孫及忠臣後孫宗
親文武百官就朝宗門內祇迎位謁者贊引各引享
官以下諸執事就朝宗門外祇迎位相禮贊請出次

王世子改具遠遊冠絳紗袍執圭以出就幕次前祇
迎位左通禮詣大次前俯伏跪啓請中嚴少頃又啓
請出次國王改具遠遊冠絳紗袍執圭以出左通禮
俯伏跪啓請乘輿國王乘輿左右通禮前導王世子
鞠躬過則平身享官以下諸執事 皇朝人後孫
及忠臣後孫宗親文武百官鞠躬過則平身國王還
內織扇侍衛如來儀王世子仍爲乘輿隨後入內享
官以下諸執事 皇朝人後孫及忠臣後孫宗親
文武百官鞠躬過則平身謁者贊引各引享官以下
諸執事還齋所引儀分引 皇朝人後孫及忠臣

後孫宗親文武百官以次出此儀始行於顯孝王乙丑王世子陪參在於丁卯

特行望位禮儀世子陪參儀附○顯孝王已巳定此儀

前一日壇司帥其屬掃除壇之内外典設司設帳殿於
壇上設黃帳房於帳殿內之北南向掖庭署設國王
大次於朝宗門外齋殿小次於東壝門外近東西向
設王世子幕次於大次之東便次於小次之東南西
向又設王世子祇迎幕次於映花堂閣外道左設國
王版位於南壝門外道東北向設王世子位於版位
之後近東北向典儀設 皇朝人後孫及忠臣後

孫宗親文武百官拜位於冽泉門外分東西每等異位俱重行北向東則西上西則東上監察位於文武班末東西相向設典儀贊儀引儀位於南壇門外近東西向○出宮前三刻司僕寺正以下同攝事時前一刻以下同攝事時親行望位禮儀出至大次前 皇朝人後孫忠臣後孫宗親文武百官鞠躬祇迎左通禮俯伏跪啓請降輿國王降輿左右通禮前導入大次繼扇侍衛如常儀王世子至 皇朝人後孫及忠臣後孫宗親文武百官鞠躬祇迎王世子降輿入幕次行禮時至引儀分引 皇

朝人後孫及忠臣後孫宗親文武百官跪冽泉門外拜位王世子改具冕服執圭以出相禮前引白朝宗門夾門及冽泉門西夾門入就位北向立左通禮詣大次前俯伏跪啓請中嚴小頃又啓請出次國王改具冕服以出繼扇侍衛如常儀左通禮俯伏跪啓請乘輿國王乘輿左右通禮前導至朝宗門外降輿所以下同攝事時親行望位禮儀王世子四拜 皇朝人後孫及忠臣後孫宗親文武百官在位者皆四拜贊者左右通禮導國王由東壇門入靈寶劍止於壇門外陞自東陞詣壇上通禮止奉審帳內訖降自東陞左右通禮導國王還於壇下

由東墻門及冽泉門東夾門出織扇侍衛如常儀左
通禮俯伏跪啓請釋圭以下同攝事時親行望位禮儀國王乘輿左

右通禮前導王世子鞠躬過則平身 皇朝人後

孫及忠臣後孫宗親文武百官鞠躬過則平身國王

還內織扇侍衛如來儀王世子仍為乘輿隨後入內

皇朝人後孫及忠臣後孫宗親文武百官鞠躬

過則平身引儀分引 皇朝人後孫及忠臣後孫

宗親文武百官以次出前享一日若未行禮當月內擇日以行因特教定式

附從享位紙榜書寫儀

前祭一日設紙榜案於神位之左西向書式其日初更

王點書寫官祝史奉紙榜官獻官俱以黑團領盥帨

詣寫紙榜位書寫官跪于案前東向獻官在南北向

書寫官以次寫訖奉紙榜官以次奉紙榜於函詣神

位前祝史貼紙榜于位牌書寫官以下乃退從享儀軌

行祭儀

前享一日設從享獻官位於南墻門外階上北向奠幣

宿設從享神位於壇下樂東墻內階上西向北上席

皆莞重鋪褥席設祭器如式設從享獻官洗於神位

之莞瓦向壘在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾盞

享日丑前五刻祝史齋郎入就南墻門外懸北拜位

西上四拜訖各就位從享獻官入就位行禮如儀正位終獻禮將行謁者引從享獻官詣盥洗位搯笏盥手祝手訖執笏詣尊所執事者舉罍酌酒醴執事者以盞受酒從享獻官詣神位前東向跪搯笏執事者以盞授獻官獻官執盞奠盞以次奠訖執笏引復位行正位後四拜禮畢從享獻官詣列泉門內東庭潔處望燎位北向立祝史齋郎以函奉紙牒詣燎所焚之用錚訖獻官以下退餘見正位禮儀

小華外史別編卷之二

謹題 大報壇志後

皇壇之祀 三皇本人情而合天則以義起而得禮之正者也東人切曹檜之思中土無杞宋之祀則以忍痛含冤之情雖立廟以祀禮也非僭也廷議猶難之乃倣祀天之典爰遵觀宮之制歲一祀焉專尊致嚴在我 宗社之右惟其享儀無所援据始焉參用集禮與國制後更隨時而損益於是乎制度文為燦然大備猗歟盛矣其事俱載於增修儀猶不無前後迤說之可記追定品式之可補從享儀軌之可附圖式及儀註之浩繁略加節

約詮次成書亦遵先人遺意也此志以壇儀爲本
故不與他書同註引用蓋示謹嚴也男顯相謹書
于皇華坊書屋

