國朝五禮儀

序例上

共十一

ワ 3
6312
9

序例上 十一

73
6312
9

國朝五禮序例卷之一

吉禮

辨祀（凡祭祀之禮天神曰祀地祇曰祭人鬼曰享文宣王曰釋奠○如禳謝等雜祀自有常例今不并載）

大祀　社稷宗廟永寧殿○中祀　風雲雷雨嶽海瀆先農先蠶雩祀文宣王歷代始祖○小祀　靈星老人星馬祖名山大川司寒先牧馬社馬步禡祭禜祭酺祭七祀纛祭厲祭○祈告　社稷宗廟風雲雷雨嶽海瀆名山大川雩祀○俗祭　文昭殿真殿懿廟山陵○州縣　社稷文宣王酺祭

厲祭禜祭

時日（觀象監前期三朔報禮曹禮曹啓聞散告中外攸司隨職供辦）

凡祀有常日者 仲春仲秋上戊及臘祭社稷（州縣不用臘）朔望俗節（正朝寒食端午秋夕冬至臘）享宗廟（臘徧祭七祀親享則并祭配享功臣）文昭殿懿廟山陵（去廟則只享寒食臘[illegible]雖[illegible]○朔望若值別祭只行別祭）忌晨享文昭殿懿廟俗節享眞殿季夏土旺日祭中霤立秋後辰日祀靈星秋分日祀老人星驚蟄後吉亥享先農季春吉巳享先蠶仲春仲秋上丁釋奠文宣王 朔望奠文宣王（朔值釋奠只行釋奠）仲春中氣後剛日祀馬祖仲夏中氣後剛日祀先牧仲秋中氣後剛日祭馬社仲冬中氣後剛日祭馬步講武前一日禡祭驚蟄霜降日祭纛春淸明秋七月十五日冬十月初一日厲祭（並前期三日發告城隍）○凡祀無常日者並卜日 四孟月上旬享宗廟（七祀春司命及戶夏竈秋門及厲冬行各因時享祭之○配享功臣四時皆祭攝事則只祭冬享）文昭殿懿廟山陵春秋孟月上旬享永寧殿仲春仲秋祀風雲雷雨（山川城隍附）祭嶽海瀆及名山大川享歷代始祖孟夏雩祀季冬藏氷春分開氷享司寒蝗螟酺祭久雨禜祭（二日每日一禜）凡祈告（如水旱疾疫蟲蝗戰伐則祈[illegible][illegible]昀不如封冊冠昏凡國有大事則告○凡廟有修補則有先告事由移還安祭山陵同）報祀

（凡祈有應則報如祈水旱則待立秋後報）○凡祀不卜日者 宗廟薦新薦禽（若値朔望則兼薦）

祝版（祝版以松木爲之長一尺二寸廣八寸厚六分（用造禮器尺）典校署預備○凡祝版親行則前一日（辨饌察前發一）眡則典校署官捧進近侍傳捧以進殿下署訖近侍捧祝版及香付有司（如宣司廟司殿司數先農則典祀官）之攝事及中祀以下則傳香祝如儀○山陵親享祭文懿廟文宣王親享祝及凡祈告報祀先告事由移還安祝詞則臨時撰）

維成化某年歲次某甲某月某朔某日某甲云云（宗廟永寧殿文昭殿真殿山陵稱孝曾孫拵（隨時）徽嗣王臣諱○懿廟國行稱孝姪國王臣諱○風雲雷雨靈星老人星稱朝鮮國王臣姓諱○社稷先農先蠶雩祀文宣王歷代始祖稱朝鮮國王姓諱○嶽海瀆及山川稱國王姓諱○馬祖司寒先牧禡祭禜祭酺祭稱朝鮮國王○名山大川城隍七祀禡社馬步酺祭禜祭稱國王○遣官行祭則又有謹遣臣具官某之詞○州縣社稷釋奠禜祭酺祭城隍發告厲祭並稱某州官姓名（厲祭則稱））敢昭告于（名山大川城隍七祀則稱敢告于（[illegible]城隍則稱敢昭告于））云云（社稷正位稱國社之神國稷之神（配位）稱后土氏之神后稷氏之神（州縣稱縣社之神縣稷之神）○宗廟永寧殿文昭殿真殿山陵稱某祖考某大王某祖妣某王后某氏○懿廟國行稱皇伯考某大王○風雲雷雨稱風雲雷雨之神國內山川之神城隍之神○嶽海瀆稱某嶽之神某海之神某瀆之神○先農正位稱帝神農氏之神配位稱后稷氏之神○先蠶稱西陵氏之神○雩祀稱勾芒氏之神祝融氏之神后土氏之神蓐收氏之神玄冥氏之神后稷氏之神○釋奠正位稱先聖大成至聖文宣王配位稱先師某國某公○歷代始祖稱檀君箕子高句麗始祖新羅始祖百濟始祖高麗始祖大王顯宗大王文宗大王元宗六王○靈星稱靈星之神○老人星稱南極老人星之神○馬祖稱天駟之神○名山大川稱某山之神某川之神○望祈稱某方嶽海瀆之神某方山川之神○司

寒稱玄冥之神○先牧稱先牧之神○七祀稱司命司戶司竈中霤國門公厲國行之神○馬社稱馬社之神○馬步稱馬步之神○禡祭稱蚩尤之神○禜祭稱某方山川之神○酺祭稱酺神○纛祭稱纛神○城隍伏以人城隍發云云社稷國社發告稱城隍之神以告則否稱德鉊載物功崇立民冀右享之弗祿來申后土氏稱職亭司土載育萬物是處享祀介以景福國稷稱食萬民天百穀用成神其降監黍稷惟馨后稷稱誕播嘉穀率黎徧飫饜于言圖中錫數穀○州縣社稷稱厚德載物立我蒸民永言佑之庶歆精禋○宗廟孝寧殷文貽殿山陵奠發譯節字易流當然令辰祭增感慕聊薦明禋○文昭殿忌晨稱光陰易逝諱晨載臨聊薦菲儀式表歲游○風雲雷雨稱默幹玄機品物流形神功斯博我祀孔明國內山川稱列峙作鎮善下潤物功利在人祀事不忒城隍稱高深莫測衛我邦家人民其依功利斯多○嶽稱峻極于天鎮我邦基歆享禋祀介以純禧○海稱百谷之王德著廣利享祀是宜永介多祉○瀆稱爲國之紀澤潤萬物克禋克祀錫我百福○先農

稱肇興稼穡厚我民天是享是宜迄用康年后稷與（謂國暇）配○先蠶稱肇茲蠶桑駿惠我民歆我祀享福祿是申○雩祀勾芒稱專作之功莫非爾極是用享祀永言率育祝融稱長養萬物德著享嘉以享以祀受福不那后土稱持載簡能德合無疆時祀不忒神其降康蓐收稱萬寶告成既受厥明以報以祀福祿來成玄冥稱貞固幹事德全終始我祀孔明介以繁祉后稷（僎謂國暇）配○釋奠文宣王稱道冠百王萬世之師茲值上丁精禋是宜復聖公稱材蘊爲邦仁全克己萬世景仰是禋是祀宗聖公稱三省功加一貫道傳時祀無斁彌億萬年述聖公稱克承先聖允得其宗其從與享百代是崇亞聖公稱敦明七篇道承三聖廟食于配享祀益永酬（並無祝）○歷代始祖檀君稱實天生德肇基東土是用享祀載錫純祐箕子稱九疇敘倫八條成俗至德難名祀事無斁新羅始祖稱建邦啓土傳祚千齡盛德修祀庶享于誠高句麗始祖稱自天降靈建邦啓土時祀無斁有秩斯祐百濟始祖稱克創厥業克傳厥祚享祀不忒庶其歆顧高麗太祖稱肇一三韓功高萬世享祀是宜福

祿依介顯宗稱功如一時垂範後嗣歆我明禋錫我繁祉敍賢元○靈星稱默管玄造功利三農感遹精禋百祿來崇○老人星稱載居南極載昭壽徵申錫扶佑胡考是齊○馬祖稱鍾精毓秀神貺孔多吉日既禱降福不那○名山稱磅礴崒嵂鎮于一方是用禋祀惠我無疆○大川稱性本潤下功利斯溥吉蠲以祀有秩斯祐○司寒稱闔闢陰機變調微伏至誠斯感錫茲祉福○先牧稱肇制牧養永世之利爰值仲夏是饗是肆○七祀稱節届孟春隲犧宜舉精禋祗薦閟宮乃逮明神○別祭中霤稱保養毗庶寔荷神功茲率常禮用貽予衷○馬社稱肇敎乘御萬世永賴祀事孔明維福維介○馬步稱畜馬蕃庶軍國是資我祀克明永錫純禧○禡祭稱始制干戈用訓戎事是蕆嚴禋經我嘉祉○禜祭稱霪雨不止傷我稼穡冀垂扶佑應時開豁報祀稱靈雨既霽維神之賜何以報之敢指祀事○酺祭稱蝗蝝荐生害我嘉穀神其佑之俾殄無育○蟊祭稱維神之靈載揚武威庸歲明禋其右享之○城隍發告稱將以某月某日設壇北郊祭闔境無祀鬼神庶資神力召集赴壇

（州縣同則社祠設稱城北）謹以牲幣醴齊粢盛庶品（宗廟俗節朔望七祀禜祭司寒則稱牲醴庶品文宣王朔望及俗祭城隍發告則稱清酌庶羞）式陳明薦（社稷國社則維稱以后土勾龍氏配神作主國稷則稱以后稷氏配神作主社稷及先農配位則並稱作主侑神文宣王則稱以先師兗國復聖公顏氏郕國宗聖公曾氏沂國述聖公孔氏鄒國亞聖公孟氏配）尚饗

厲祭敎書

敎闔境無祀鬼神王若曰聖帝明王之御天下也發政施仁使無一夫不被其澤以至念人鬼之理一悼魂魄之無依則又為三厲國殤之祭焉寡人叨承鴻業景仰前徽治民事神期於盡心惟是封內山川與夫祀典所載上下神祇靡不秩祀尚慮四境之內從古迄今不得良死者其類不一或以水火盜賊或罹飢寒疾疫為墻屋之頹壓遇虫獸之螫噬或因工等而亡軀或在戰陣而死國遭鬪毆而橫傷陷刑辟而非罪或因人掠取財物而逼死被強奪妻妾而隕命或危急自縊或歿而無後或產難而死震死墜死若此之類不知其幾孤魂無托祭祀不及悲呼星月之下冤哭風雨

之時陰魂未散結而爲妖興言及此良用惻然爰命有司爲壇於城北遍祭闔境無祀鬼神仍使當處城隍之神名集群靈以主此祭惟爾衆神尚其不昧携朋挈儔来享歆食無爲厲災以干和氣庶幽明之感通底邦國之寧謐故茲敎示尚宜知悉

○州縣厲祭祭文云云致祭于無祀鬼神人之死生有萬不齊從古迄今不得良死者其類不一或在戰陣而死國或遭鬪毆而亡軀或以水火盜賊或罹飢寒疾疫或爲墻屋之頹壓或遇虫獸之螫或陷刑辟而非罪或因財物而逼死或因妻妾而隕命或危急自縊或沒而無後或產難而死或震死或墜死若此之類不知其幾孤魂無托祭祀不及陰魂未散結而爲妖是用告于城隍名集群靈脩以清酌庶羞惟爾衆神来享歆食無爲厲災以干和氣

雅部樂章（軒架無詞 登歌有詞）

黃鍾宮（黃南林姑太姑南林應南蕤姑南林黃大 黃南太黃應南黃姑太黃南林南姑太黃）

太呂宮（大無夷仲夾仲無夷潢無林仲無夷大夾 大無夾大潢無大仲夾大無夷無仲夾大）

太簇宮（太應南蕤姑蕤應南汰應夷蕤應南太姑 太應姑太汰應太蕤姑太應南應蕤姑太）

夾鍾宮（夾潢無林仲林潢無汰潢南林潢無夾仲 夾潢仲夾汰潢夾林仲夾潢無潢林仲夾）

姑洗宮（姑汰應夷蕤夷汰應浹汰無夷汰應姑蕤 姑汰蕤姑浹汰姑夷蕤姑汰應汰夷蕤姑）

仲呂宮（仲汰潢南林南汰潢姑汰應南汰潢仲林 仲汰林仲姑汰仲南林仲汰潢汰南林仲）

蕤賓宮（蕤浹汰無夷無浹汰仲浹潢無浹汰蕤夷 蕤浹夷蕤仲浹蕤無夷蕤浹汰浹無夷蕤）

林鍾宮（林姑汰應南應姑汰蕤姑汰應姑汰林南 林姑南林蕤姑林應南林姑汰姑應南林）

夷則宮（夷仲浹潢無潢仲浹林仲汰潢仲浹夷無 夷仲無夷林仲夷潢無夷仲浹仲潢無夷）

南呂宮（南蕤姑汰應汰蕤姑夷蕤浹汰蕤姑南應 南蕤應南夷蕤南汰應南蕤姑蕤汰應南）

無射宮（無林仲汰黃汰林仲南林姑汰林仲無潢 無林潢無南林無汰黃無林仲林汰潢無）

應鍾宮（應夷蕤浹汰浹夷蕤無夷仲浹夷蕤應汰應夷汰應無夷應浹汰應夷蕤夷浹汰應）送夾鍾宮（夾南無仲仲林潢無夾潢仲林夾潢仲夾汰潢南林潢夾林仲南林潢無潢林仲夾）送林鍾宮（林汰汰南南應姑汰林姑南應林姑南林蕤姑汰應姑林應南汰應姑汰姑應南林）送黃鍾宮（黃蕤林太太姑南林黃南太姑黃南太黃應南蕤姑南黃姑太蕤姑南林南姑太黃）

社稷迎神順安（林鍾宮蕤賓宮應鍾宮蕤賓宮）奠幣肅安（應鍾宮）○（坤厚載物其大無外立我蒸民萬世永賴有儼其壇有椒其馨惟恭奉幣我祀孔明）進饌雍安（太簇宮）初獻壽安（應鍾宮○國社至哉坤元克配彼天含弘光大萬物載焉克禋克祀式禮莫愆降福簡簡於萬斯年○國稷誕降嘉種務茲稼穡百穀用成群黎徧德我祀如何其儀不忒有相之道介以景福）文舞退武舞進舒安（太簇宮）亞獻終獻壽安（太簇宮）徹籩豆雍安（應鍾宮○謂地蓋厚品物咸亨稼穡惟寶）

（永觀厥成徹我籩豆祀事凡明綏以多福壽考攸寧）送神順安（送林鍾宮）○風雲雷雨迎神元安（夾鍾宮姑洗宮南呂宮大呂宮）奠幣肅安（大呂宮）○（城南有壇祀事孔明俎豆既陳黍稷其馨樂具入奏磬管鏘鏘惟恭奉幣神其降康）初獻壽安（大呂宮○風雲雷雨天施地承品物以生風雲雷雨品物流形無失其時澤我蒸民以享以祀福祿來臻○山川有山斯峻維邦之鎮有水斯瀰維邦之紀産祥降瑞介以繁祉洋洋來格歆我明祀○城隍惟此城隍禖祀于國薦之時祀既齋既稷神其降康俾我壽臧宗社綿綿彌億萬年）文舞退武舞進舒安（黃鍾宮）亞獻終獻壽安（黃鍾宮）徹籩豆雍安（大呂安○禮儀既備馨無不宜有踐籩豆載徹不遲孔惠且時神具醉飽如期如式綏我純嘏）送神元安（送夾鍾宮）○先農迎神景安（黃鍾宮仲呂宮南呂宮夷則宮）奠幣肅安（南呂宮○揉木爲耒播穀蒸民永維惠我載虔禮神）

（玉帛交錯禮儀肇伸有孚顒若豊祥荐臻）進饌雍安（姑洗宮）初獻壽安（南呂）宮○正位肇分草實於穆聖智百穀用成繫誰之賜酌彼康爵酒多且旨神具醉止介以繫祉○配位播時百穀功配于天其從與享昭格烝然洗爵奠斝式礼莫愆神嗜飲食迄用康年文舞退武舞進舒安（姑洗宮）亞獻終獻壽安（姑洗宮）徹籩豆雍安（南呂宮○清酤惟馨嘉牲孔碩礼成樂備人和神悅既右享之籩豆維徹永觀厥成）（率履無越）送神景安（送黄鍾宮）

○先蠶迎神景安（黄鍾宮仲呂宮）（南呂宮夷則宮）奠幣肅安（南呂宮○儼乎其臨惟神之位奉幣惟寅礼儀既備孔惠孔時）（或將或肆神其降康歆我祀事）初獻壽安（南呂宮○公桑蠶室振古如茲民受其賜維德）（之施報功以祀式礼攸宜洞酌行潦以祈格思）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○籩豆有踐祀事孔明）

（禮成三獻樂奏九成神既燕喜終和且平載徹不遲萬福來寧）送神景安（送黄鍾宮）○

雩祀迎神景安（黃鍾宮仲呂宮南呂宮夷則宮）奠幣肅安（南呂宮○）（赫我明神克配後天佑我蒸民於萬斯年聿修祀事承筐是將庶幾佑之惠我無疆）初獻壽安（南呂宮○勾芒　皇矣至德司春布仁三農攸始萬寶更新既齊既稷行潦斯陳諒我明信立我蒸民○祝融　正位乎南司火之精載行夏令品物光亨大哉神功萬世仰成是用享祀庶幾來寧○后土　於昭厚德承天化光實成庶物惠我無疆以享以祀磬管鏘鏘庶其格思降福穰穰○蓐收　利物之德寶主西成茨梁坻京惟賴神明聿修禋祀黍稷惟馨洋洋在上以赫厥靈○玄冥　氣應於冬位居乎北終始品物聿貞厥德籩豆既踐庸鼓有斁來燕來寧登我百穀○后稷　播時百穀立我蒸民功配于天駿惠後人載謀載惟庸蔵明禋庶右享之降福惟純）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○惟神之德光民賴之籩豆靜嘉是享是宜神具醉止廢徹不遲肆以介福如式如期
送神景安送黃鍾宮○**文宣王** **迎神凝安**黃鍾宮仲呂宮南呂
宮夷則宮**奠幣明安**南呂宮○自生民來誰底其盛惟王神明度越前聖粢幣俱成禮容
斯稱黍稷非馨惟神之聽**進饌豐安**姑洗宮**初獻成安**南呂宮○正位大
哉聖王實天生德作樂以崇時祀無斁清酤惟馨
嘉牲孔碩薦羞神明庶幾昭格○兗國公庶幾
屢空淵源深矣亞聖宣猷百世宜祀吉蠲斯辰昭
陳樽簋有酒欣欣神其來止○郕國公心傳忠
恕一以貫之爰述大學萬世訓彝惠我光明尊聞
行知繼聖迪後是享是宜○沂國公公傳自曾
孟傳自公有嫡緒承允得其宗提綱開蘊乃作中
庸侑于元聖億載是崇○鄒國公道之由興於
皇宣聖惟公之傳人知趍正與享在堂情文實稱萬年承休假哉天命**文舞退武舞**
進舒安姑洗宮**亞獻終獻成安**姑洗宮**徹籩豆娛安**南呂

宮○犧象在前籩豆在列以享以薦既芬既潔禮成樂備人和神悅祭則受福率遵無越**送神**
凝安送黃鍾宮

俗部樂章

宗廟 **迎神熙文**世德啓我後於貽想形聲肅肅薦明禋綏我賚思成**奠幣**
熙文菲儀尚可交承筐將是帛先祖其頫歆式禮心莫莫**進饌豐安**執爨踖踖登我
俎豆俎豆既登樂且和奏苾芬孝祀維神其右**初獻熙文**列聖開熙運炳蔚文治昌願言
頌盛美維以矢歌章**基命**於皇聖穆浮海從慶歸附日衆基我永命**歸仁**皇矣上帝求民
之莫乃眷奧區乃遷明德仁不可失于胥景從其
從如市匪我之私匪我之私維仁之歸維仁之歸
誕啓鴻基**亨嘉**於皇聖翼祗服厥辟聖度繼志眷倚斯篤大亨以嘉景命維僕**輯寧**雙城
澶漫曰惟天府吏之不職民未按堵聖桓輯寧流離卒復寵命是荷封建厥福**隆化**於皇聖祖

遹駿一厥德仁綏義服神化隆洽慴彼島夷及其山戎孔淑以懷莫不率從航之梯之款我繹繹於赫厥靈邇安遠肅**顯美**於皇我聖考戡難保宗祏謳歌輿望隆敦讓顯美德**龍光**天子方憯邦人憂惶聖考入奏忠誠以彰媚于天子赫哉龍光**貞明**思齊聖母克配乾剛哉定厥亂賚謨允臧猗歟貞明啓佑無疆**大猷**列聖宣重光敷文經四方制作既明備大猷何煌煌**繹成**世德作求率維敉功光闡大平禮樂方隆左籥右翟日既九變式昭先烈盡美盡善**亞獻終獻****昭武**天眷我列聖繼世昭聖武庶揚無競烈是用歌且舞**篤慶**於皇聖穆建牙于朔遹篤其慶肇我王迹**濯征**頑之豪據雙城我聖桓于濯征狙獷亡拓我疆**宣威**咨麗失馭外侮交熾島夷縱噬納寇恣睢紅巾烋烋元餘嬰屭孽僭跋扈胡思陸梁於皇聖祖神武誕揚載宣天威赫赫堂堂**神定**懾我敵戎虎貔。鼓厥勇若翰飛動九天正又奇螳斧亢旋自糜竹斯破孰我支耆定武神之爲**奮雄**我雄我奮如雷如霆胡堅莫摧胡險莫平連連安安奏我凱戢神戈

一撣妖氛儼廓無侮無拂祚我東國**順應**麗主拒諫敢行稱亂伐遼神斷我師我返天人協贊**寵綏**義旗載回順乃多助天休震動士女悅豫徯我寵綏壺漿用迎既殲纖惡東海永清**靖世**彼孤臣媢禍機我皇考克炳幾神謀定世以靖**赫整**島夷匪茹虔劉我圉爰赫我怒爰整我旅萬艘駕風飛渡溟渤乃覆其巢乃擣其穴譬彼鴻毛燎于方烈鯨波乃息永奠鰈域**永觀**於皇列聖世有武功盛德大業肖可形容我舞有奕進止維程委委佗佗永觀厥成**徹籩豆****雍安**卬盛于豆于豆于籩有飶其香來假僾然我禮既成告徹維虔**送神興安**禋祀卒度神康樂而洋洋未幾回我倏而霓旌髣髴雲馭邈而○**永寧殿**與宗廟同○**文昭殿**

初獻

一室桓桓曲桓桓聖祖受命溥將功光古昔符應休祥天人協順奄有東方貽謀裕後惠我無疆**二室亹亹曲**亹亹太宗天實篤生扶翊聖祖景業以成既揚武烈丕闡文明神功聖德永啓隆平**三室穆穆曲**穆穆世宗基命宥密禮備

（樂和克光繼述盛德在躬深仁育物於萬斯年永昭休烈）四室於赫曲（於赫世祖天縱聖哲定難保大無競惟烈光闡隆平垂裕無疆嗚呼巍蕩永世不忘）五室皇矣曲（皇矣睿宗濬哲文明功參化育澤洽群生善繼善述垂裕無疆嗚呼不顯之德之光）亞獻一室維皇曲（維皇天監四國眷東民啓佑有德俾主神人熙熙民物仰深仁麗運將終民罹禍殃東征西討寧四方夢協符祥功蓋一時假哉天命終難辭創業宏模夐越古先昭哉來許永禂傳肇修禋祀迄用有成於千萬年致昇平）二室維天曲（維天心眷有德啓昌期篤生聖哲作之君師既受帝祉隆丕基推戴聖祖開國興王安民濟世功益光尊崇嫡嗣重靖禍機人心天意終有歸澤洽生靈威振夷戎爰興禮樂無窮於昭在上卓錫無疆綿綿宗祀與天長）三室於皇曲（於皇天眷京方有哲王烝哉我后穆穆皇皇纘承丕緒永乃昌宣昭重光啓佑後人因心則友篤親親祀享孔明孝思維則施于子孫爾千億事大交隣以信以誠制禮作樂致大平陟降左右申錫無疆於戲前王不可忘）四室維上曲（維上帝眷大德撫東民於皇我后受命惟新武定文治開昌辰化隆大猷物阜民康昭揭典則貽謀長事大克誠便蕃寵章恩覃威遠孚梯航禮樂明備至治馨香三靈薦祉騈嘉祥於昭于天錫羨無疆繄千萬禩享烝嘗）五室維我曲（維我后膺景命撫東方穆穆皇皇宜君宜王丕承令緒宣重光聖維天縱學自日新巍巍盛德無與倫勵精圖治持盈守成文謨武烈底降平登賢用能明賞慎罰紹述啓佑咸罔鈌於穆清廟祀事孔明億萬斯年駿有聲）終獻各室靖東方曲（繄東方阻海陬彼校童竊天機偉東王德盛肆狂謀興戎師禍之極請者誰偉東王德盛天相德聞義旗罪其黜逆其夷偉東王德盛皇乃慄粟天施軍以國俾我知偉東王德盛於民社有依歸千萬世傳無期偉東王德盛）○懿廟初獻於穆曲（於穆我王配天其德垂裕後人其慶則篤永言孝思享祀不忝萬有千歲永錫遐福）亞獻維皇曲（維皇天眷東方生聖神積德累仁啓佑後人式

（至今休命維新有儼廟貌載侐載清于以妥之神祇寧陟降在茲左右洋洋賚我思成有烈光籩豆）（有踐黍稷維香來享來格顧蒸嘗降福孔皆時萬時億子子孫孫保無極）終獻維我曲（維我后天篤生丕顯德孽難名元良貞四方義問昭章聖且神孝維則昌厥後以燕翼瓜瓞慶綿綿於千萬年赫新廟於奐輪承大糦歲精禋著存僾有聞歆我苾芬洽百禮設鼓鐘駿奔走肅以雝萬世觀厥成喤喤厥聲於赫靈如在茲既右享無斁斯錫嘏豈不那俾熾俾遐）○纛祭

初獻亞獻終獻定納氏歌（納氏恃雄強入寇東北方縱傲誇以力鋒銳不可當我后倍勇氣挺身衝心膂一射斃偏裨再射及渠戕裹瘡不可救追奔星火馳風聲固可畏鶴唳亦堪疑卓矣莫敢當東方永無虞功成在此舉彝之千萬秋）徹籩豆請東方曲（詞見文昭殿終獻）

齋戒

大祀（社稷宗廟有親行）前祭八日禮曹啓聞請齋戒殿下散齋四日於別殿致齋三日二日於正殿一日於齋宮（世子侍講院前期請散齋於別堂致齋於正堂及齋所）凡散齋不弔喪問疾不聽樂有司不啓刑殺文書致齋唯啓祭事

前祭七日應行事執事官及陪祭宗親文武百官（攝事無殿下齋儀及陪祭官）俱以公服受誓戒於議政府（永寧殿於禮曹）其日未明七刻通禮院設位（終獻官（攝事則初獻官）在北南向進[illegible]酒官（宗廟則進幣瓚爵官）薦俎官奠幣爵酒官（宗廟則奠幣瓚爵官）在南北向[illegible]在其後（攝事則獻官以下在南）亞西上監察在西東向北上禮儀使以下諸祭官在東西向俱每等異位重行北上）（陪祭官在南北向文東武西每等異位重行相對爲首）五刻引儀分引陪祭

官及諸祭官就位引終獻官就位贊儀就終獻官之左西向立代讀揞文曰今年某月某日殿下祭于社稷（宗廟稱殿下享于宗廟攝事則並不稱殿下○永寧殿稱享于永寧殿）凡行事執事官及陪祭宗親文武百官不縱酒不茹葷（葱韮蒜薤）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贊儀唱再拜在位者皆再拜乃退凡諸享官及近侍之官應從升者並散齋四日宿於正寢致齋三日二日於本司一日於祭所陪祭官及諸衛之屬守衛壝門者（每門護軍二人每隅隊長一人攝事則並隊長宗廟永寧殿門同）各於本司清齋一宿工人二舞清齋一宿於禮曹前致齋一日終獻官以下並集議政府隷儀前祭一日質明並集祭所○中祀（先農文宣王有親行）前享六日禮曹啓聞請齋戒殿下散齋三日於別殿致齋二日一日於正殿一日於齋宮（世子侍講院前期請齋戒並如式）凡散齋不吊喪問疾不聽樂有司不啓刑殺文書致齋唯啓享事凡諸享官及近侍之官應從升者並散齋三日宿於正寢致齋二日一日於本司一日於享所陪享官（文宣王則有學生○攝事無殿下齋儀及陪享官）及諸衛之屬守衛壝門者（每門護軍二人每隅隊長一人攝事則並隊長文宣王廟門及）

（凡壝門同）各於本司清齊一宿工人二舞清齊一宿於禮曹前享一日質明並集享所肄儀（王世子釋奠同陪享宮官館官學官並清齊一宿）⊕小祀　前祀三日諸祀官並散齊二日宿於正寢致齊一日於祀所（宗廟俗節朔望文宣王朔望州縣社稷釋奠及凡祈告報祀先告事由移還安祭同若祈告追切則只清齊一宿○纛祭工人清齊一宿）⊕俗祭（文昭殿懿廟山陵有親行）前享四日禮曹啓聞請齊戒殿下散齊二日於別殿致齊一日於正殿（世子侍講院前期請齊戒並如式）凡散齊不弔喪問疾不聽樂有司不啓刑殺文書致齊唯啓享事凡諸享官及近侍之官應從升者並散齊二日宿於正寢致齊一日於享所陪享官（攝事無殿下齊儀及陪享官）及諸衛之屬守衛殿門者（每門護軍二人每隅隊長二人攝事則並隊長山陵只有諸衛之屬）各於本司清齊一宿（文宣王酌獻同○文昭殿懿廟四時俗節工人清齊一宿）○凡齊官散齊治事如故唯不縱酒不茹葷不弔喪問疾不聽樂不行刑不判署刑殺文書不預穢惡事致齊唯行祭事前祭二日皆沐浴更衣前一日質明赴祭所令漢城府清所行之路不得見諸凶穢衰絰其哭泣之聲聞於祭所者權斷已齊而闕者通攝行事（凡散齊間大功以上致齊間期以上喪及疾病者並聽免若死於齊所同房不得行事）

齊官（凡以本官行事執事者有故則以他官充獻官進幣爵酒官奠幣爵酒官進幣）

（瓚爵官奠幣瓚爵官薦俎官禮儀使賛禮並執禮宮闈令皆有預差○執禮大祝並文官）

社稷 亞獻官（王世子）終獻官（領議政有故則次官）進幣爵酒
官（吏曹判書有故則參判）薦俎官（戶曹判書有故則參判）奠幣爵酒官
（吏曹參議）典祀官（奉常寺正有故則副正）執禮二（壇上三品堂上官壇下四品）
壇司（社稷署令有故則次官）正配四位大祝各一（知製教四品以上）
祝史各一（四品）齋郎各一（五品）執尊各一（六品）捧俎官各
三（參外）掌牲令（典牲署主簿有故則直長）協律郎（掌樂院官）爵洗位（六品）
盥洗位二（六品）亞獻官盥洗位（參外）終獻官盥洗位（參外）
（○領議政為亞獻官則不別設）賛者二（通禮院官）謁者二（六品）賛引二（六品一參外一）
監察二 禮儀使（禮曹判書有故則參判）近侍四（承旨）左右

通禮（禮儀使以下應奉官）奉禮（王世子侍從官）○社稷攝事 初獻
官（正一品）亞獻官（正二品）終獻官（從二品）薦俎官（三品堂上官）
典祀官（奉常寺正有故則副正）執禮二（壇上三品壇下五品）壇司（社稷署令
有故則次官）大祝二（六品）正配四位祝史各一（參外）齋郎各
一（參外）捧俎官各三（參外）掌牲令（典牲署主簿有故則直長）協律郎
（掌樂院官）賛者（參外）謁者（參外）賛引（參外）監察○社稷祈告
獻官（二品）典祀官（奉常寺僉正以下官）壇司（社稷署令有故則次官）大祝
（參外）祝史（參外）齋郎（參外）賛者（參外）謁者（參外）監察○州縣社
稷（名山大川禜祭酺祭厲祭同唯厲祭執尊者執事者各加一）獻官（本邑守令）祝
掌饌者 執尊者 執事者 賛者 謁者（祝以下皆）

（以本邑學生充）○宗廟亞獻官（王世子）終獻官（領議政有故則次官）進幣瓚爵官（吏曹判書有故則參判）薦俎官（戶曹判書有故則參判）奠幣瓚爵官（吏曹參議）典祀官（奉常寺正有故則副正）執禮二（堂上三品堂上官堂下四品）廟司（宗廟署令有故則直長）宮闈令（內侍府六品）每室大祝各一（知製敎四品以上）祝史各一（四品）齋郎各一（五品）執尊各一（六品）捧俎官各三（參外）掌牲令（典牲署主簿有故則直長）協律郎（掌樂院官）爵洗位（六品）盥洗位二（六品）亞獻官盥洗位（參外）終獻官盥洗位（參外○領議政爲亞獻官則不別設）贊者二（通禮院官）謁者二（六品）贊引二（一六品一參外）七祀功臣獻官各一（從三品）祝史各一（參外七祀則文官）齋郎各一（參外）爵洗位各一（參外）

盥洗位各一（參外）監察二 禮儀使（禮曹判書有故則參判）近侍四（承旨）左右通禮（禮儀使以下應奉官）奉禮（王世子侍從官）○宗廟四時及臘攝事 初獻官（正一品）亞獻官（正二品）終獻官（從二品）薦俎官（三品堂上官）典祀官（奉常寺正有故則副正）執禮二（堂上三品堂下五品）廟司（宗廟署令有故則直長）宮闈令（內侍府）大祝二（六品）每室祝史各一（參外）齋郎各一（參外）捧俎官各三（參外）掌牲令（典牲署主簿有故則直長）協律郎（掌樂院官）贊者（參外）謁者（參外）贊引（參外）七祀獻官（五品）祝史（文官參外）齋郎（參外冬享則有功臣獻官祝史齋郎）監察○宗廟俗節朔望（祈告報祀移還安及永寧殿先告事由移還安同）獻官（二品）典祀官（奉常寺僉正以下官）廟司（宗廟署令有故則直長）

宮闈令（內侍府）大祝（參外）祝史（參外）齋郎（參外）贊者（參外）謁者（參外）監察○宗廟薦新（薦禽同）奉常寺正（有故則僉正以上官）宗廟署令（有故則次官）○中霤 獻官（宗廟署令）典祀官（奉常寺主簿以下官）大祝（參外）齋郎（參外）贊者（參外）謁者（參外）○永寧殿 初獻官（一品）亞獻官（正二品）終獻官（從二品）薦俎官（三品堂上官）典祀官（奉常寺僉正以上官）執禮二（堂上四品堂下五品）殿司（宗廟署官）宮闈令（內侍府）大祝二（參外）每室祝史各一（參外）齋郎各一（參外）捧俎官各三（參外）掌牲令（典牲署官）協律郎（掌樂院官）贊者（參外）謁者（參外）贊引（參外）監察○文昭殿 亞獻官（王世子）終獻官（領議政有故則次官）典祀官（奉常寺正有故則副正）殿司（參奉）

每室大祝各一（知製教四品以上）宮闈令各一（內侍府六品）祝史各一（四品）齋郎各一（五品）捧輿各四（二內侍府二忠贊衛）捧燭各二（忠贊衛）典儀（通禮院官知禮者）贊儀二 引儀二 監察 贊禮（禮曹判書有故則參判）近侍四（承旨）左右通禮（贊禮以下應奉官）奉禮（王世子侍從官）○文昭殿四時及俗節攝事（忌晨同唯一獻官宗親二品以上無執禮贊引）初獻官（一品）亞獻官（二品）終獻官（三品堂上官）典祀官（奉常寺官）殿司（參奉）每室大祝各一（參外）宮闈令各一（內侍府）祝史各一（參外）齋郎各一（參外）捧輿各四（二內侍府二忠贊衛）捧燭各二（忠贊衛）執禮（三品）贊者（參外）謁者（參外）贊引（參外）監察○文昭殿朔望（先告事由及撥還安同）獻官

（宗親二品以上）典祀官（奉常寺官）殿司（參奉兼行執事）大祝（參外）宮闈令（内侍府）贊者（參外）謁者（參外）監察○懿廟 亞獻官（領議政有故則次官）終獻官（議政有故則次官）典祀官（奉常寺正有故則副正）廟司（參奉）執禮（三品）大祝（知製教四品以上）祝史（四品）齋郎（五品）執尊（六品）贊者二（通禮院官）謁者（六品）贊引（參外）監察 贊禮（禮曹判書有故則參判）近侍四（參白）左右通禮（贊禮以下應奉官）○懿廟四時及俗節攝事 獻官（奉祀宗親）典祀官（奉常寺官）廟司（參奉）大祝（參外）祝史（參外）齋郎（參外）執禮（三品）贊者（參外）謁者（參外）贊引（參外）監察○懿廟朔望（先告事由移還安及忌晨同）獻官（奉祀宗親）典祀官（奉常寺官）廟司（參奉）大祝（參外）贊者（參外）謁者（參外）監察○

山陵 亞獻官（領議政有故則次官）終獻官（議政有故則次官）典祀官（奉常寺正有故則副正）陵司（參奉）執禮（三品）大祝（知製教四品以上）祝史（四品）齋郎（五品）執尊（六品）贊者二（通禮院官）謁者（六品）贊引（參外）監察 贊禮（禮曹判書有故則參判）近侍四（參白）左右通禮（贊禮以下應奉官）○山陵四時及俗節攝事（朔望及先告事由移還安同）獻官（二品）典祀官（奉常寺官）陵司（參奉兼行執事）大祝（參外）贊者（參外）謁者（參外）監察○真殿（奉先殿則與山陵攝事同）獻官（觀察使有故則所在邑長官）典祀官（所在邑佐貳官）殿司（參奉兼行執事）大祝（教授）贊者 謁者（贊者以下以本邑學生充）○風雲雷雨（先農攝事先蠶雩祀同惟先農祝史減一齋郎加一先蠶祝史減二雩祀祝史加三）初獻官（正一品）亞獻官（三品堂上）

官終獻官（正三品）典祀官（奉常寺僉正有故則判官）執禮二（壇上四品壇下六品）大祝（參外）祝史三（參外）齋郎（參外）掌牲令（典牲署官）協律郎（掌樂院官）贊者（參外）謁者（參外）贊引（參外）監察

○風雲雷雨祈雨（雩祀同）獻官（二品）典祀官（奉常寺官）大祝（參外）祝史（參外）齋郎（參外）贊者（參外）謁者（參外）監察

○三角山漢江獻官（正三品）典祀官（奉常寺官）執禮（五品）大祝（參外）祝史（參外）齋郎（參外）掌牲令（典牲署官）贊者（參外）謁者（參外）贊引（參外）監察

○三角山漢江祈告報祀（木覓山同雖無監察）獻官（正三品）典祀官（奉常寺官）大祝（參外）祝史（參外）齋郎（參外）贊者（參外）謁者（參外）監察

○州縣祭嶽海瀆（歷代始祖同）獻官（觀察使若祭所非一分遣守令）祝（教授）掌饌者 執尊者 執事者 贊者 謁者（掌饌者以下以本邑學生充）

○先農 亞獻官（王世子）終獻官（領議政有故則次官）進幣爵酒官（吏曹判書有故則參判）薦俎官（戶曹判書有故則參判）奠幣爵酒官（吏曹參議）典祀官（奉常寺正有故則副正）執禮二（壇上三品堂上官壇下四品）正配位大祝各一（知製教四品以上）祝史各一（四品）齋郎各一（五品）執尊各一（六品）捧俎官各三（參外）掌牲令（典牲署主簿有故則直長）協律郎（掌樂院官）爵洗位（六品）盥洗位二（六品）亞獻官盥洗位（參外）終獻官盥洗位（參外○領議政為亞獻官則不別設）贊者二（通禮院官）謁者二（六品）贊引二（一六品一參外）監察二 禮儀使（禮曹判書有故則參判）近侍四（承旨）左右通禮

（禮儀使以下應奉官）奉禮（王世子侍從官）夾侍（備身上護軍二人）正衣（扶策大護軍二人）左右衛將軍（都摠管二人）近侍（承旨一人）禮儀使（禮曹判書有故則參判）耕籍使（戶曹判書有故則參判）宗室宰臣（冢宰）諸判書（吏曹兵曹判書有故則參判）臺諫（長官各一人有故則次官）奉常寺正（有故則副正）司僕寺正（有故則副正執牛）奉常寺副正（有故則僉正帥主簿省視）（庶人終畝）籍田令（奉常寺僉正觧韜出耒授奉常寺正耕畢受耒復于韜）奉常寺主簿捧青箱官（奉常寺官）謁者（來侍以下侍耕從耕官合以享官充有故則他官）畿內邑令（管籍田具朝服當耕籍時立於田畔俟耕畢去）耆民（四十人）庶人（二十八人並青衣）宗室宰臣助耕者各二人諸判書臺諫助耕者各一人（並緋服介幘用本司隸）執耒耜者（籍用農民）

親耕耒耜一具併韜（飾以青色覆以青帕依農人所執者制造不合雕飾事畢日收）親耕青牛二頭（如無青牛代以黃牛以青布被衣蓋搭）隨牛人（每牛一人緋衣介幘以明閑農務者行之）籍耒席一領宗室宰臣諸判書臺諫耒耜各一具牛各二頭隨牛人各二番三具鎛三具青箱一（制如常箱不施蓋兩頭設攑欅飾以青色內有九隔設九穀黍稷秫稻粱大豆小豆大麥小麥覆以青帕）○文宣王亞獻官（王世子）終獻官（領議政有故則次官）進幣爵酒官（吏曹判書有故則參判）薦俎官（戶曹判書有故則參判）奠幣爵酒官（吏曹參議）配位初獻官（議政有故則次官○亞終獻正位亞終獻官行）殿內東西從享分獻官各一（正二品）東西廡從享分獻官各十（三四品）典祀官（奉常寺正有故則副正）

執禮二（堂上三品堂上官堂下四品）廟司（成均館官）大祝（知製教四品以上）正位祝史（四品）齊郎（五品）執尊（六品）配位祝史四（六品）齊郎（參外）捧俎官各三（參外）殿內東西從享祝史各五（參外）齊郎（參外）東西廡從享祝史各十五（參外）齊郎各二（參外）掌牲令（典牲署主簿有故則直長）協律郎（掌樂院官）罍洗位（六品）盥洗位二（六品）亞獻官盥洗位（參外）終獻官盥洗位（參外○領議政爲亞獻官則不別設）贊者二（通禮院官）謁者二（六品）贊引四（二六品二參外）監察二 禮儀使（禮曹判書有故則參判）近侍四（承旨）左右通禮（禮儀使以下應奉官）奉禮（王世子侍從官）侍講官（正二品以上）講書官（正三品以下）近侍 侍臣 館官 學官（侍講官以下視學侍從官）○酌獻文宣王 廟司（成均館官）典祀官（奉常寺正有故則副正）正位執尊（六品）配位奠爵官（二品）祝史四（五品）齊郎（六品）殿內東西從享奠爵官各一（三品）東西廡從享奠爵官各十（六品以上○奠爵官以下以成均館官先差從享諸執事皆以學生充）視學侍從官與上同○王世子酌獻 弼善 從官四（侍講院官）執事者（學生臨時酌定）博士（成均館知事）將命者（學生）執事者九（學生）（○博士以下入學執事）○王世子釋奠 亞獻官（正二品）終獻官（三品堂上官）殿內東西從享分獻官各一（四品）東西廡從享分獻官各十（五六品）典祀官（奉常寺副正有故則次官）執禮二（堂上四品堂下五品）廟司（成均館官）大祝二（六品）正位祝史一（四品）

齋郎（五品）配位祝史四（五品）齋郎（六品）掌牲令（典牲署官）協律郎（掌樂院官）賛者（通禮院官）謁者（叅外）賛引四（叅外）監察（亞獻官以下以成均館官先差從享諸執事皆以學生充）奉禮（王世子侍從官）○有司釋奠　初獻官（正二品）亞獻官（三品堂上官）終獻官（正三品）殿內東西從享分獻官各一（四品）東西廡從享分獻官各十（五六品）典祀官（奉常寺副正有故則次官）執禮二（堂上四品堂下五品）廟司（成均館官）大祝二（六品）掌牲令（典牲署官）協律郎（掌樂院官）賛者（叅外）謁者（叅外）賛引四（叅外）監察（其餘諸執事並以學生充）○文宣王朔望及先告事由移還安祭　獻官（三品）分獻官二（四品）大祝（叅外已上以成均館官差）典祀官（奉常寺官）監察（諸執事皆以學生充）○

州縣釋奠　初獻官（守令）亞獻官　終獻官　東西從享分獻官各一　東西廡分獻官各一（縣則無）祝　掌饌者　執尊者（每尊所各一）執事者（隨位酌定）賛者　謁者　賛引四（縣二○亞終獻官分獻官以佐貳官教授訓導及本邑閑散文官差）（祝以下諸執事皆以學生充）○州縣文宣王先告事由及移還安祭　獻官（本邑守令）分獻官（教授）祝　掌饌者　執尊者（每尊所各一）執事者（隨位酌定）賛者　謁者　賛引二（獻官守令教授有故則以本邑閑散文官差祝以下諸執事皆以學生充）○靈星（老人星木覔馬祖先牧馬社馬步禡祭酺祭同雅禡祭典祀官外並以武官差酺祭典祀官以漢城府堂下官差）獻官（三品）典祀官（奉常寺主簿以下官）執禮（六品）大祝（叅外）祝史（叅外）

齋郎（祭外）贊者（祭外）謁者（祭外）○望祈嶽海瀆諸山川（報祀同）獻官（嶽海瀆二品山川三品）典祀官（奉常寺主簿以下官）大祝二（祭外）祝史二（祭外）齋郎二（祭外）贊者（祭外）謁者（祭外）贊引（祭外）監察○就祈嶽海瀆諸山川（報祀同）獻官（三品○祝以下諸執事與常祭同）○司寒（禁祭及報祀同）獻官（三品）典祀官（奉常寺主簿以下官）大祝（祭外）祝史（祭外）齋郎（祭外）贊者（祭外）謁者（祭外）○禜祭（文官不預祭）獻官（兵曹判書有故則參判）典祀官（訓鍊院主簿以上官）執禮（六品）大祝（祭外）祝史（祭外）齋郎（祭外）掌牲令（典牲署官）贊者（祭外）謁者（祭外）贊引（祭外）監察○禜祭先告事由及移還安祭　獻官（兵曹堂上）典祀官（訓鍊院主簿以上官）大祝（祭外）祝史（祭外）齋郎（祭外）贊者（祭外）謁者（祭外）○城隍發告　獻官（漢城府堂上）典祀官（漢城府判官）大祝（祭外）祝史（祭外）齋郎（祭外）贊者（祭外）謁者（祭外）贊引（祭外）監察○厲祭　無祀鬼神獻官（漢城府庶尹○城隍獻官及諸執事並發告祭齋官仍行惟齋郎祝史各加一）

傳香祝（大祀社稷宗廟永寧殿中祀風雲雷雨先農先蠶雩祀文宣王則親傳其餘中祀以下則前一日[illegible]典校署官具香祝以進承旨於外庭代傳）

前祭一日未明五刻掖庭署設殿下褥位於思政殿月廊南階下當中南向設香祝案於其前近西東向兵曹陳鹵簿細仗及香亭於勤政門外（中祀則無細仗及香亭）三刻諸齋官以時服俱集朝堂殿下具翼

善冠袞龍袍卽座典校署官以祝版捧進近侍傳捧以進（若並傳則以次捧進）殿下署訖近侍捧祝版及香櫃置於案一刻引儀引初獻官詣思政殿閤外時至左通禮入於褥位之左俯伏殿下出就褥位南向立初獻官入（並傳則諸初獻官以次入）左通禮跪啓請跪殿下跪近侍以香祝東向跪進殿下受香祝以授初獻官初獻官西向跪受興（並傳則先受者立於門內西向以次而北）左通禮啓請興鞠躬殿下興鞠躬香祝由中門出左通禮啓請平身殿下平身還內初獻官出勤政門外置香祝於香亭中細仗前導香亭次之亞獻官以下隨初獻官出闕門外上馬至無胥坊門外下馬入就齋所香祝安於卓上

省牲器

大祀　社稷前祭一日執禮設牲榜於西門外當門東向北上（宗廟則東門外西向南上永寧殿同下凡言宗廟者倣此）掌牲令位於牲東北南向（宗廟則西南北向）大祝位於牲西（宗廟則牲東）各當牲後祝史各在其後俱東向（宗廟則西向）終獻官位於牲前近南北向（宗廟則近北南向○領議政為亞獻官則亞獻官省牲攝事同）監察位於終獻官之東北向（宗廟則獻官之西南向）差後典祀官設祭器位於壇上（宗廟則堂上東側階北○皆藉以席）未

後二刻壇司（宗廟則廟司永寧殿則殿司）帥其屬掃除壇（廟殿同）之內外執事者以祭器入設於位加以巾蓋三刻終獻官以下應省牲器者俱以常服就西門外（宗廟則東門外）執禮帥贊者謁者贊引先入壇下（宗廟則廟庭）掌牲令牽牲就位贊引引監察詣國社壇升自西陛（宗廟則阼階下同）行掃除於上詣國稷壇亦如之降行樂懸於下訖復位謁者引終獻官贊引引監察詣國社壇升自西陛視滌濯執事者舉冪告潔（既訖權徹）詣國稷壇亦如之引降就省牲位掌牲令以前曰請省牲退復位終獻官省牲掌牲令又前舉手曰腯復位諸大祝各巡牲一匝東向（宗廟則西向）舉手曰充俱復位諸大祝與掌牲令以次牽牲詣廚授典祀官謁者引終獻官詣廚省鼎鑊申視滌溉監取明水火（取水於陰鑑取火於陽燧陰鑑未能猝辦以井水代之火以供爨水以實尊）贊引引監察詣廚省饌具訖各還齋所晡後一刻典祀官帥宰人以鸞刀割牲祝史各以槃取毛血（宗廟則又取肝膟膋（腸間脂也）每室共實一㽅肝洗於鬱鬯）置於饌所遂烹牲（連皮煑熟其餘毛血盛以淨器祭畢埋之凡祭同）壇司帥其屬掃除壇之內外 ○

中祀 前祭一日掌牲令（外則有司）牽牲詣祭所未後三刻典祀官（犧奠則廟司外則有司）帥其屬掃除壇（廟同）之內

外謁者引獻官賛引引監察（外則無監察）俱以常服視牲充腯詣廚視滌漑省饌具訖各還齋所晡後典祀官（外則掌饌者）帥宰人以鑾刀割牲（親享先農文宣王則祝史以槃取毛血置於饌所）○小祀與中祀同（唯無鑾刀）

車駕出宮

大祀前出宮三日攸司宣攝內外各供其職前祭二日掌樂院展軒懸之樂於勤政殿庭近南北向（駕出懸而不作）典設司設王世子次於光化門外道東近北西向前祭一日通禮院設王世子侍立位於光化門外次前西向陪祭宗親文武百官侍立位於王世子之南相向北上（文官在東武官在西）世子翊衛司勒所部陳仗衛如常宮官依時刻集到各具其服（文官朝服武官器服）鼓初嚴（三嚴節次前一日觀象監啓稟後倣此）兵曹勒諸衛陳大駕鹵簿於弘禮門外如常陪祭官俱集朝房各具朝服（諸祭官先詣祭所）宮官就宮門外分左右相向北上翊賛負印如式侍從之官（翊衛二人佩劒司禦二人佩弓矢）詣閤外奉迎弼善詣閤外跪賛請內嚴鼓二嚴諸衛各督其隊入陳於殿庭司僕寺正進輦於勤政門外進輿於思政殿閤外俱南向陪祭官出就侍立位弼善跪白外備王世子具服出弼善引就

光化門外次侍衛如常侍臣（堂下官職帶經筵春秋館知製教及司憲府司諫院院者後倣此）通禮詣勤政殿西階下分左右立奉迎諸護衛之官（兵曹都摠府堂上官五衛將內禁衛將兼司僕將佩雲劒中樞四捧甲上護軍捧胄上護軍各一捧弓矢上護軍十二兼司僕之類後倣此）及司禁各具器服尚瑞院官捧寶俱詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴鼓三嚴弼善引王世子出次就侍立位鍾聲止闕內外門左通禮俯伏跪啓外辦殿下具遠遊冠絳紗袍乘輿以出繖扇侍衛如常儀左右通禮前導降自西階侍臣夾侍駕前如常尚瑞院官捧寶前行（侍乘輦寶載馬）以駕至勤政門外

左通禮進當輿前俯伏跪啓請降輿乘輦俯伏興退復位（凡左通禮啓請皆進當駕前俯伏跪啓請訖俯伏興退復位）殿下降輿乘輦左通禮啓請駕進發駕動左右通禮夾引以出賛儀二人在通禮之前仗衛導從如常駕出光化門外王世子鞠躬過則平身至侍臣上馬所左通禮啓請駕小駐教侍臣上馬退稱侍臣上馬賛儀傳唱諸侍衛之官各督其屬左右翊駕侍臣上馬畢左通禮啓請駕進發駕動不鳴鼓吹不得喧譁宗親陪祭官鞠躬過則平身王世子及陪祭之官以次侍衛在玄武隊之後如常儀駕將至齋宮

大門外侍臣下馬所左通禮啓請駕小駐侍臣皆下馬今立左通禮啓請駕進發駕動侍臣鞠躬過則平身駕至大門外左通禮啓請降輦乘輿殿下降輦乘輿以入繖扇侍衛如常儀初駕将至謁者引諸祭官（具朝服）立於齋宮門外道左西向南上望駕鞠躬奉迎左右通禮前導至齋宮侍臣從至齋宮前乃退其大駕鹵簿停於大門外奉禮引王世子引儀今引諸祭官及陪祭官集齋宮之南（文東武西）贊儀稟旨敎群官各就次宿衛如常（宗廟則有望廟禮其日典儀設殿下版位於宗廟東門外西向設王世子位於殿下版位之後近北西向文官一品以下位於道北宗親及武官一品以下位於道南俱每等異位重行西向相對爲首初駕至齋宮引儀分引宗親文武百官就東門外位奉禮引王世子具冕服就位左通禮詣齋宮前跪啓請中嚴小頃又啓外辦殿下具冕服以出近侍跪進圭左通禮啓請執圭左右通禮導殿下至版位西向立左通禮啓請四拜殿下四拜王世子以下在位者皆四拜（贊儀唱）訖左右通禮導殿下還齋宮奉禮引王世子引儀分引宗親文武百官就齋宮南稟旨就次如儀）○中祀陳法駕鹵簿駕至大次降輦餘與大祀同（親享先農則鼓二嚴奉常寺官設親耕耒耜於闕門外暴屋之內侍臣上馬畢駕動耕籍使以耕根車載耒耜騎護在仗內駕至大次耕籍使以耒耜授籍田令横執之置於耕所之席而守之享文宣王則館官學官師學生奉迎於道左）

車駕還宮

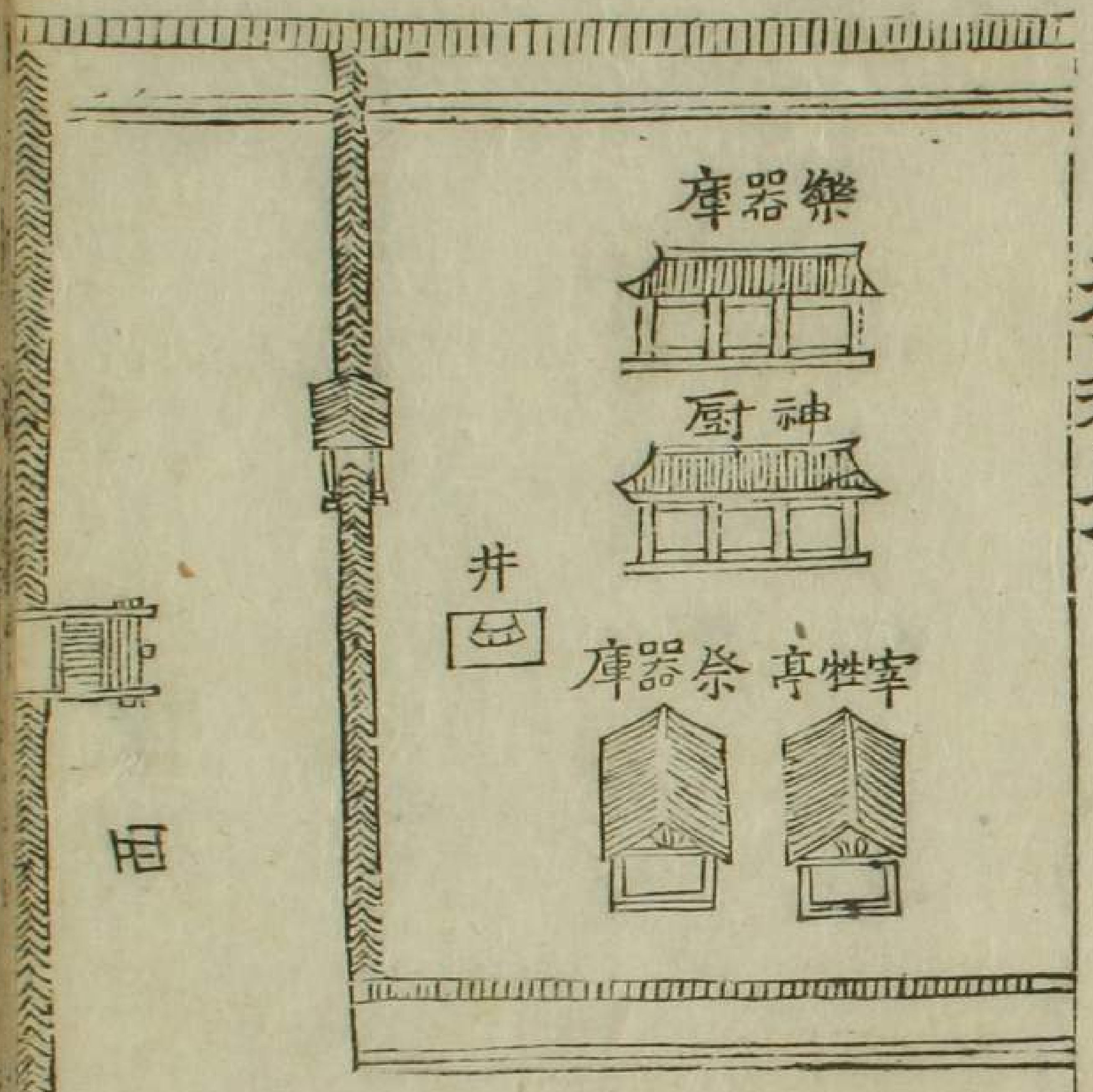
大祀　殿下既還齋宮左通禮跪啓請解嚴（将士不得）

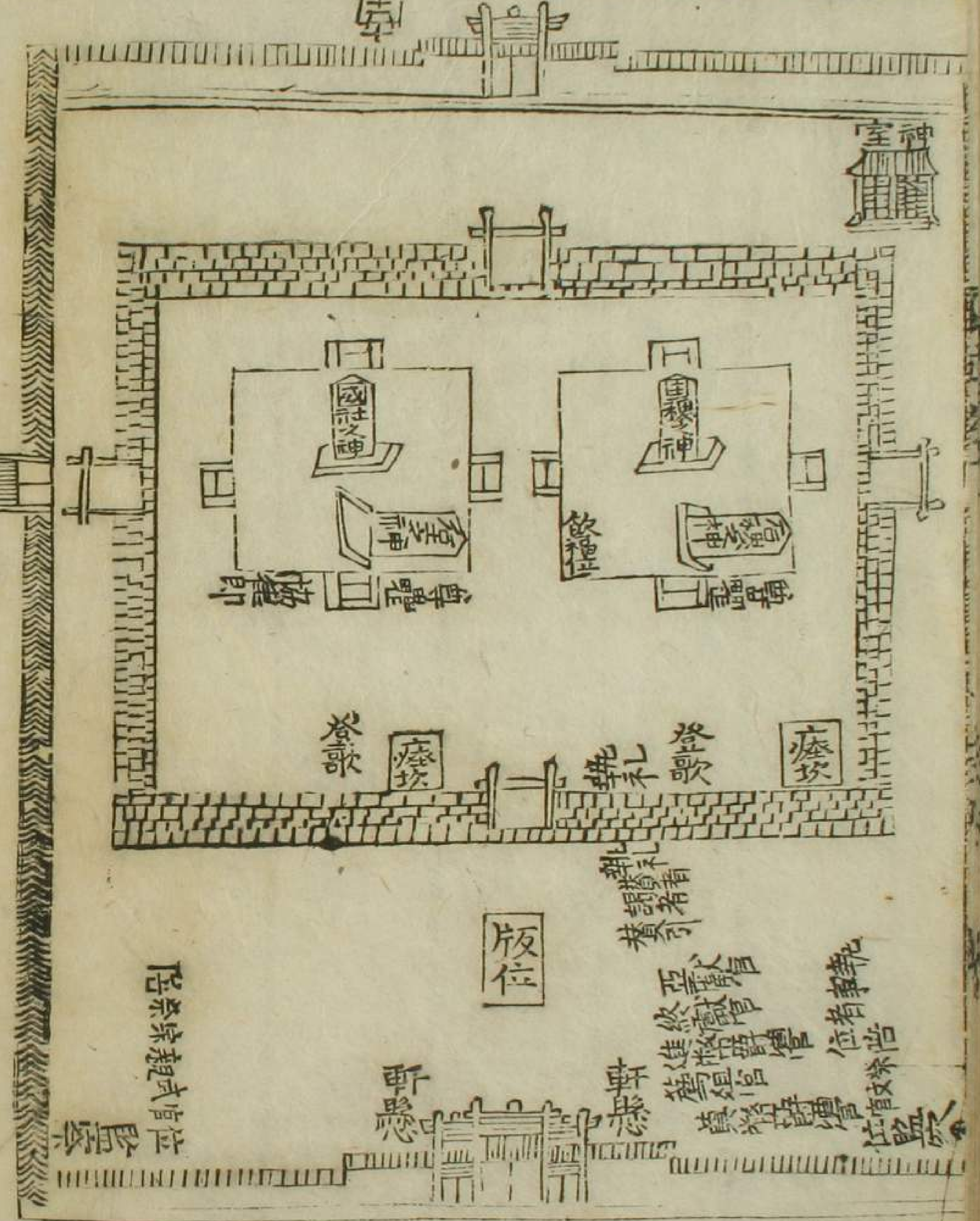
（輙離部伍）殿下停齋宮一刻頃搥鼓為初嚴轉仗衛鹵簿於還途如來儀三刻頃搥鼓為二嚴司僕寺正進輦於大門外進輿於齋宮前俱南向引儀分引宗親及文武百官（具朝服）出就侍立位王世子具服出（其贊內嚴白外辦備侍衛並如常）弼善引就外次侍衛如常侍臣詣齋宮前分左右立奉迎諸護衛之官及司禁各具器服尚瑞院官捧寶俱詣齋宮前伺候左通禮跪啓請中嚴五刻頃搥鼓為三嚴弼善引王世子出次就侍立位左通禮跪啓外辦殿下具遠遊冠絳紗袍乘輿以出繖扇侍衛如常儀左通禮前導侍臣夾侍如常尚瑞院官捧寶前行駕至大門外左通禮進當輿前俯伏跪啓請降輿乘輦俯伏興退復位殿下降輿乘輦左通禮啓請駕進發駕動左右通禮夾引以出贊儀二人在通禮之前仗衛導從如常儀王世子鞠躬過則平身駕至侍臣上馬所左通禮啓請駕小駐教侍臣上馬退稱侍臣上馬贊儀傳唱諸侍衛之官各督其屬左右翊駕侍臣上馬畢左通禮啓請駕進發駕動鼓吹振作宗親文武百官鞠躬過則平身王世子及宗親文武百官以次侍衛如來儀駕至景福宮門外侍臣

下馬所左通禮啓請駕小駐侍臣皆下馬令立左通禮啓請駕進發駕動侍臣鞠躬過則平身駕至勤政門外鼓吹止令立左通禮啓請降輦乘輿殿下降輦乘輿以入工鼓柷樂作繖扇侍衛如常儀左右通禮前導至閤工戛敔樂止侍臣從至殿庭乃退○中祀　駕出大次乘輦餘與大祀同

壇廟圖說（天神有燎壇在神壇南丙地其制中祀廣八尺高一丈戶方三尺小祀廣五尺高七尺戶方二尺地祇人鬼有瘞坎在廟壇之北（山陵則丁字閣之北）壬地（[illegible]）方深取足容物南出陛其制用磚石砌作一小天井深闊三四尺許其南作踏道上下閉一特以土實之臨祭取去土掃令潔淨祭畢使人持幣及祝版之屬從踏道下送入坎中然後下土築實差人守視海瀆大川則無瘞坎○諸壇廟壇外三十步內禁斷樵木耕種及行入）

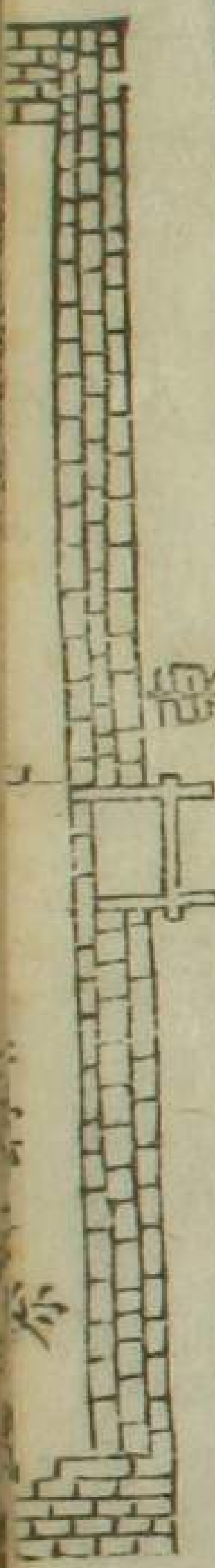
社稷壇

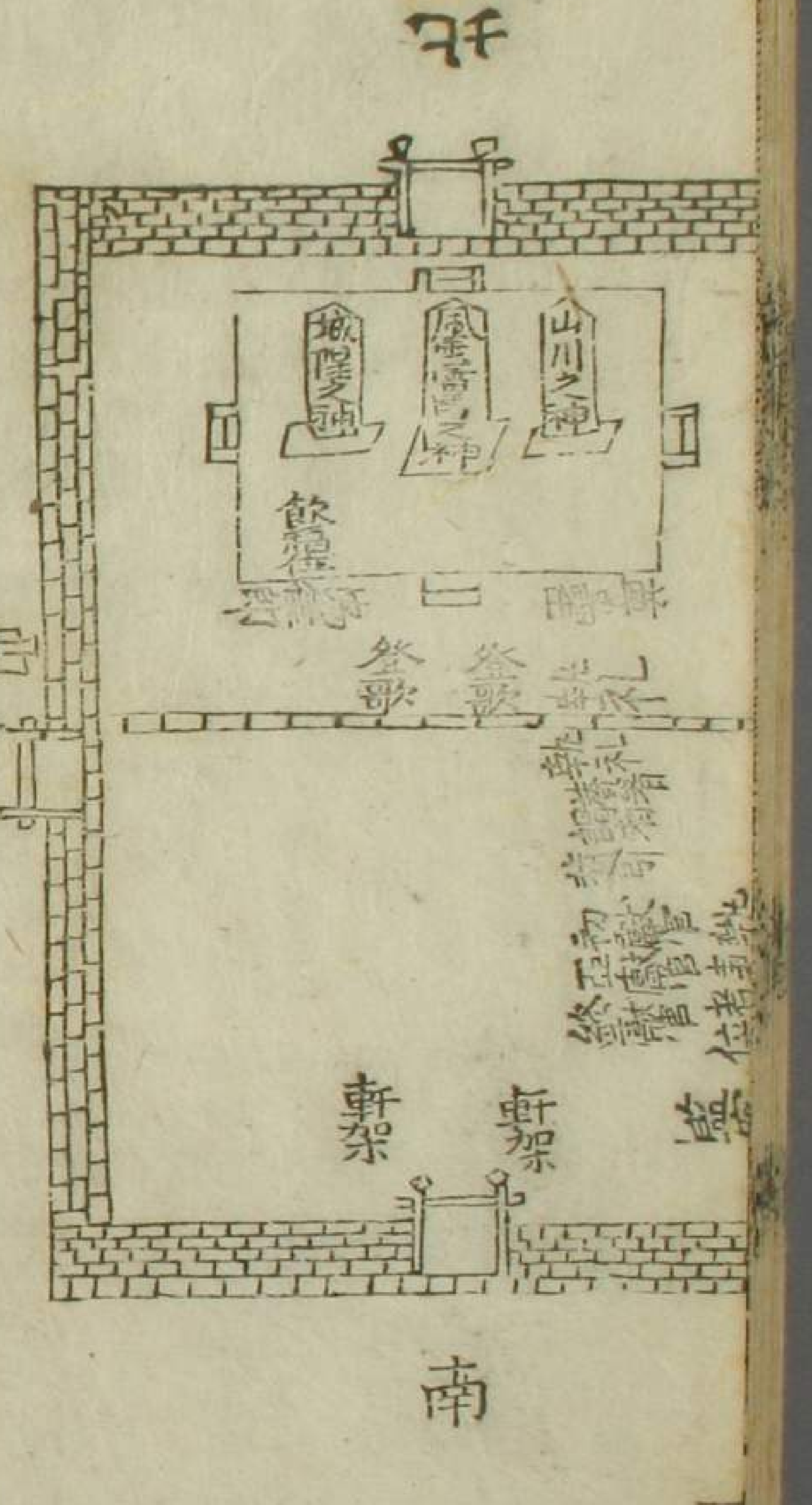



南
東
北
神室
國社之神
國稷之神
后土氏神
后稷氏神
飮福位
瘞坎
瘞坎
登歌
登歌
版位
軒懸
軒懸

社稷（社土神稷穀神）壇在都城內西社在東稷在西兩壇各方二丈五尺高三尺四出陛各三級壇飾隨方色燾以黃土社有石主長二尺五寸方一尺剡其上培其下半當壇南陛之上四門同一壝方二十五步（以尺計之六尺為步則十五丈也遝尺瑚營○州縣則在城西社稷共一壇無石主）繚以周垣國社國稷神座並在南北向后土氏配國社后稷氏配國稷各在正位之左近北東向（州縣則社在壇上近東稷在壇上近西無配位）

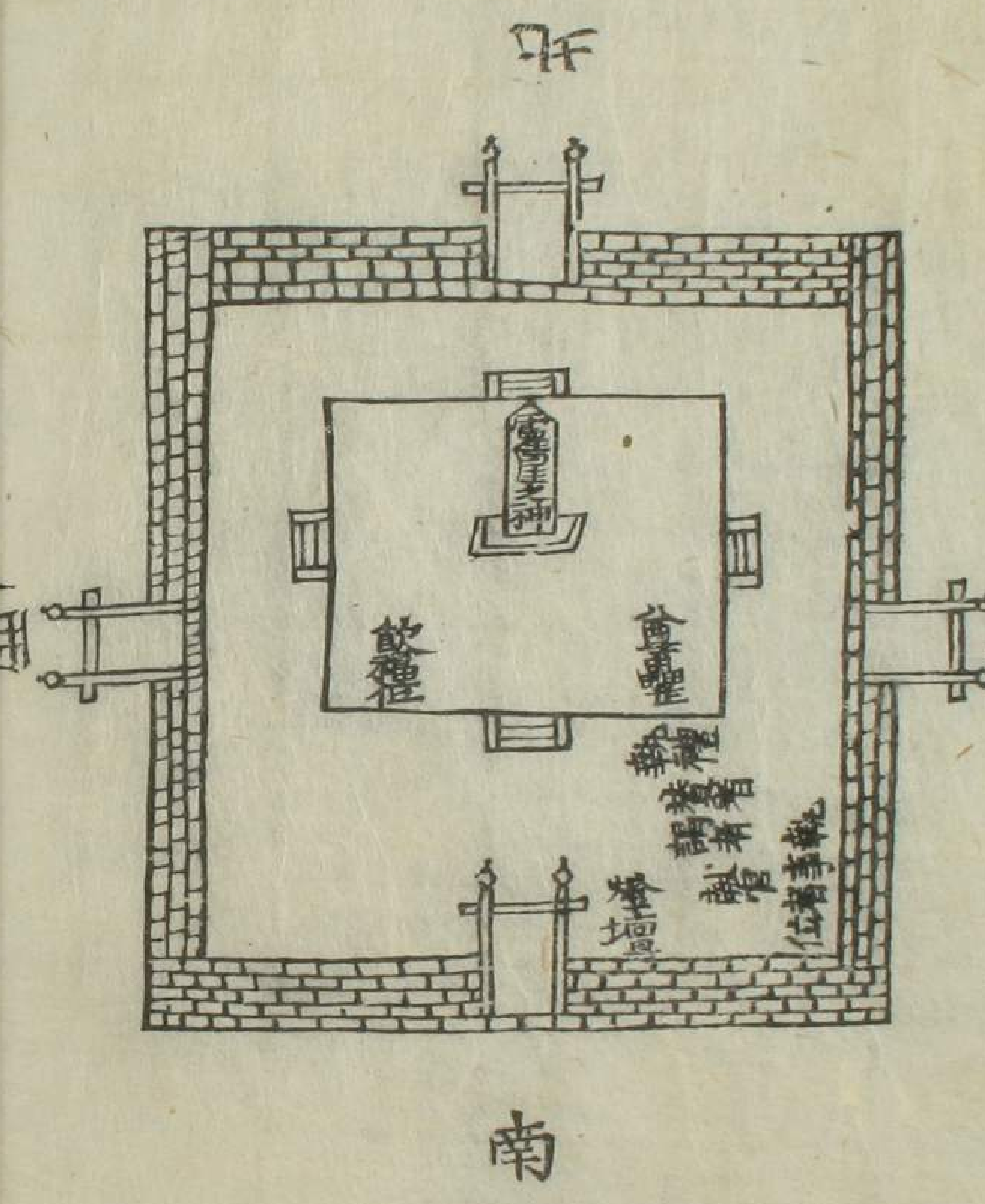
風雲雷雨山川城隍壇（先農先蠶雩祀嶽海瀆附）





風雲雷雨山川城隍壇在南郊方二丈三尺高二尺七寸四出陛兩壝二十五步風雲雷雨神座居中山川居左城隍居右並在北南向○先農（帝神農氏）配（后稷氏）壇在東郊制與風雲雷雨同神座在北南向后稷氏配在東西向○先蠶（西陵氏黃帝元妃嫘祖始養蠶）壇在東郊制與風雲雷雨同神座在北南向○雩祀（句芒木正祝融火正后土土正蓐收金正玄冥水正后稷○少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙使重爲句芒該爲蓐收脩及熙爲玄冥顓頊氏有子曰黎爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土烈山氏之子曰柱爲稷周棄亦爲稷五者生爲上公死爲貴神）壇在東郊制與風雲雷雨同唯方四丈神座俱在北南向西上○嶽（南智異山在全羅道南原○中三角山在都城北○西松嶽山在京畿開城府○北鼻白山在永安道定平）海（東海在江原道襄陽○南海在全羅道羅州○西海在黃海道豐川）瀆（南熊津在忠清道公州伽耶津在慶尚道梁山○中漢江在都城南○西德津在京畿長湍平壤江在平安道平壤鴨綠江在平安道義州○北豆滿江在永安道慶源）壇制與風雲雷雨同（唯一壝無壇則有廟三間）神座在北南向（三角山則就白嶽山祭之三角神在北南向白嶽神在東西向○若時旱望祈則就北郊設嶽海瀆及諸山川神位各於其方俱內向）

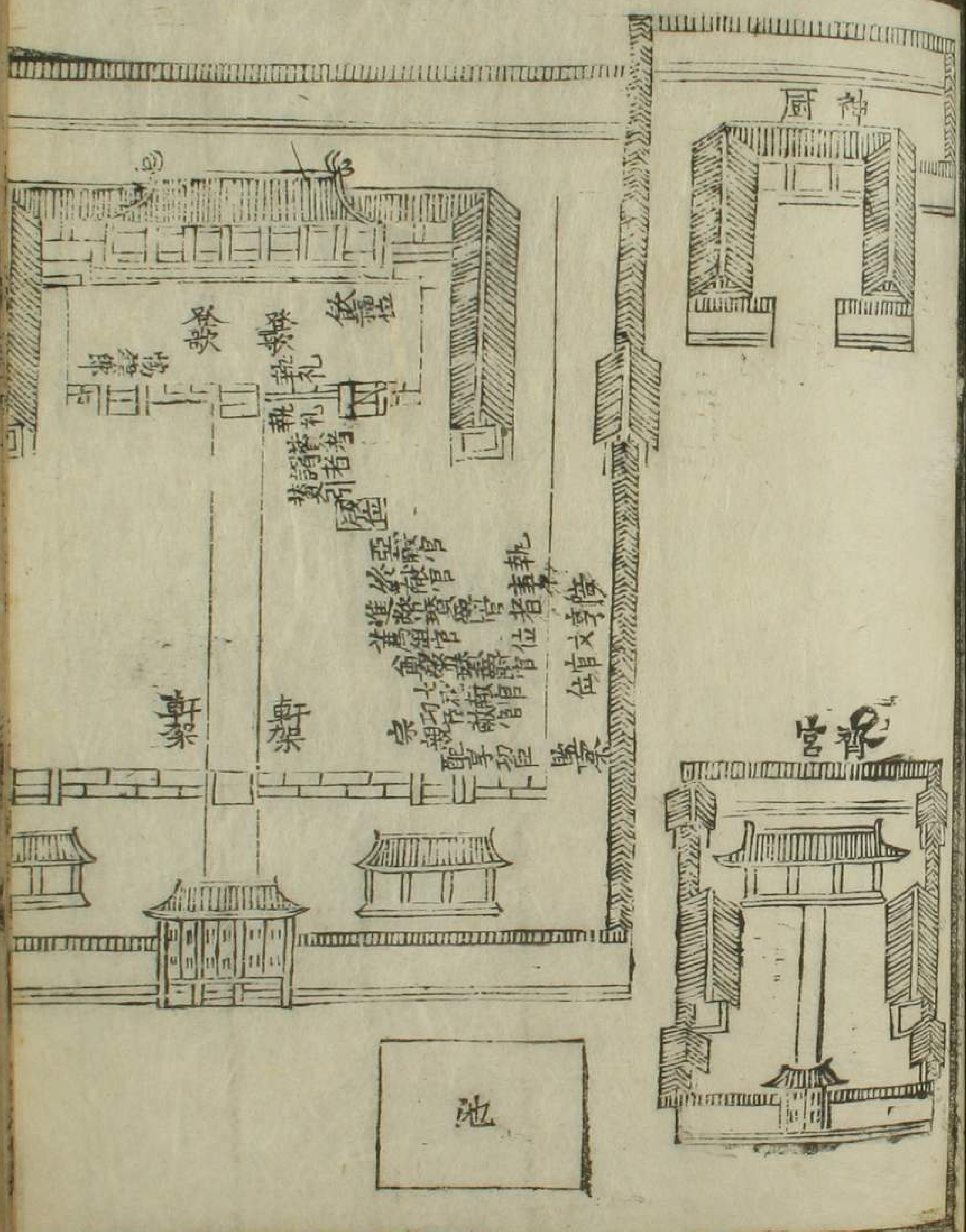
靈星壇（老人星馬祖先牧馬步禡祭司寒名山大川厲祭禜祭酺祭附）

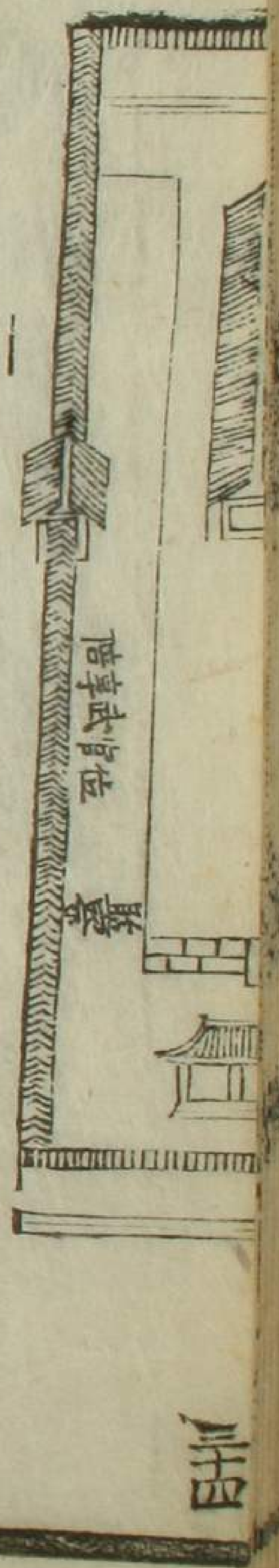


靈星（靈星龍左角為天田主穀）壇在南郊方二丈一尺高二尺五寸四出陛一壝二十五步神座在北南向○老人星（壽星）壇在南郊馬祖（天駟房星也）先牧（始教人牧馬放者也）馬社（廐中之土祗也）馬步（神為災害馬者也）壇在東郊禡祭（蚩尤）壇在東北郊司寒（玄冥）壇在南郊（水室之北）制並與靈星同神座俱在北南向○名山（東雉嶽山在江原道原州○南雞龍山在忠清道公州竹嶺山在忠清道丹陽亐弗山在慶尚道蔚山主屹山在慶尚道聞慶錦城山在全羅道羅州○中木覓山在都城內南○西五冠山在京畿長湍牛耳山在黃海道海州○北紺嶽山在京畿積城義館嶺在江原道淮陽）大川（南揚津溟所在忠清道忠州揚津在京畿楊州○西長山串在黃海道長淵阿斯津松串在黃海道安嶽清川江在平安道安州九津溺水在平安道平壤○北德

（津瀆所在江原道淮陽沸流水在永安道永興）壇制與靈星同（無壇則有廟三間）神座在北南向○厲祭壇在北郊制與靈星同神座城隍在壇上北南向無祀鬼神在壇下左右相向（遭兵刃死者遇水火盜賊死者被人取財物逼死者被人強奪妻妾死者遭刑禍負屈死者因天災疾疫死者在左為猛獸毒虫所害死者凍餒死者戰鬪死者因危急自縊者被墻屋壓死者產難死者震死者墜死者歿而無後者在右）○禜祭（山川）就都城四門內行（州縣則就城門行）神座俱內向○酺祭（為人物災害之神）就馬步壇行神座在北南向

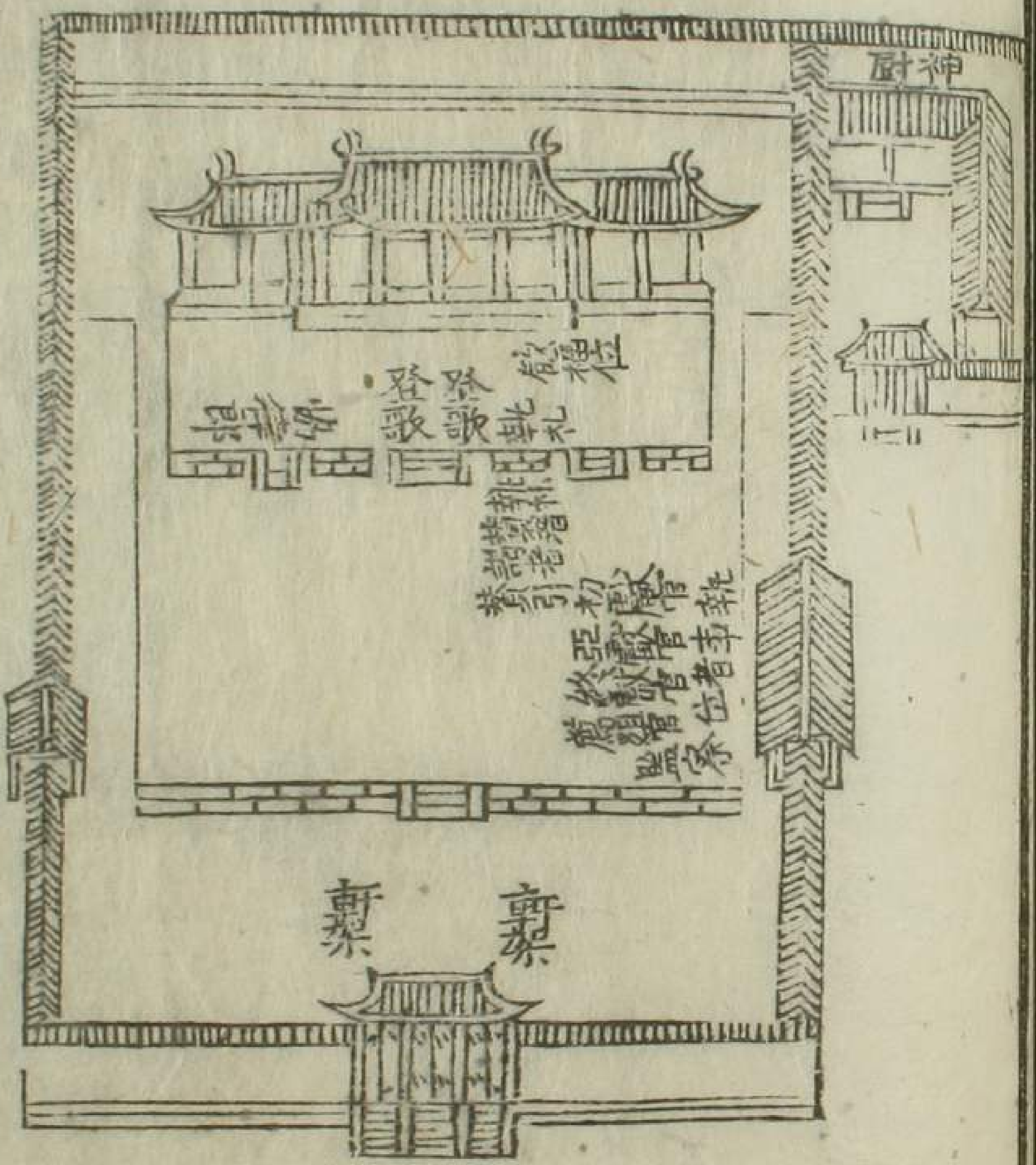
宗廟





宗廟在都城内東大室居中南向凡七間（同堂異室每室右壁作埳室並東向右上）前有三階東西各有夾室二間夾室之南各有廊庭東西又各有廟三間西藏七祀司命（主宮中小神門主門戶出入竈主飲食中霤主堂室居處厲公厲古諸侯無後者主殺罰行主道路）神主東藏配享功臣神主神座太祖一位昭穆各二位（其中兄弟同昭穆共一位）各於室内南向西上七祀神座在廟庭西東向功臣神座在廟庭東西向（一室配享在前餘室配享各以次重行俱北上）

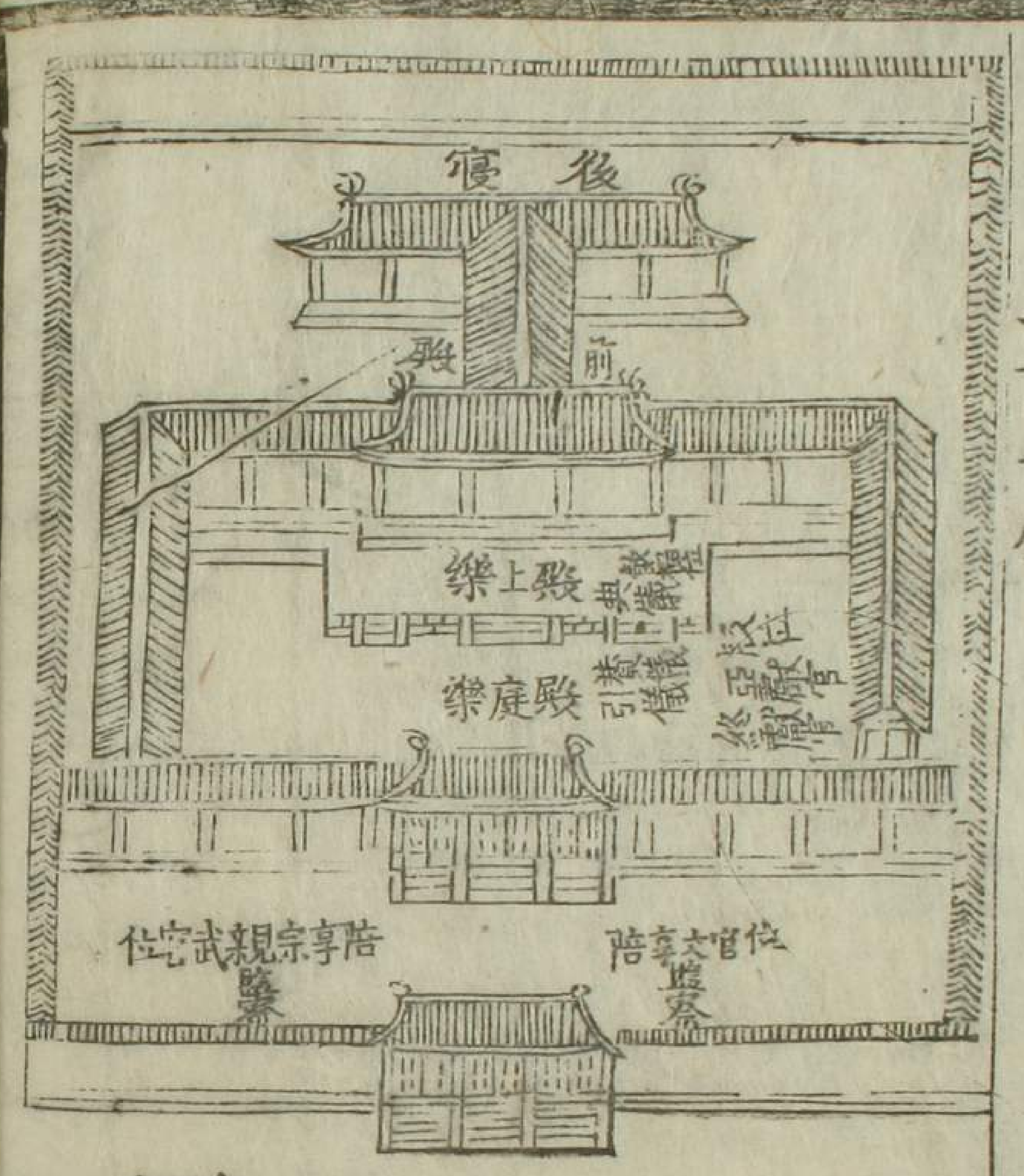
永寧殿

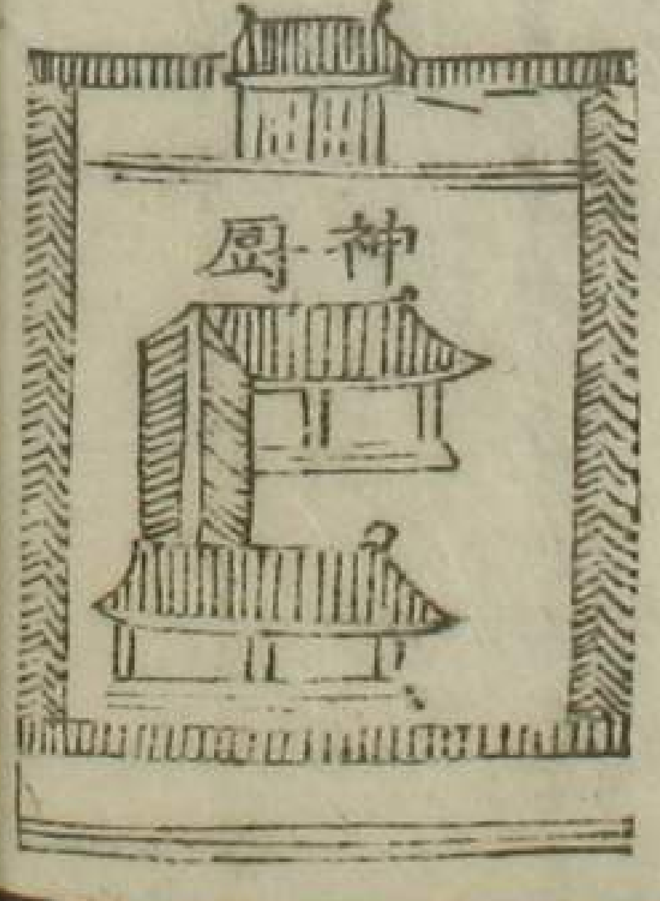


永寧殿（奉安遷主）在宗廟西大室坐北南向凡四間（同堂異室其制與宗廟同）前有三階神座穆祖翼祖度祖桓祖各

於室內南向西上

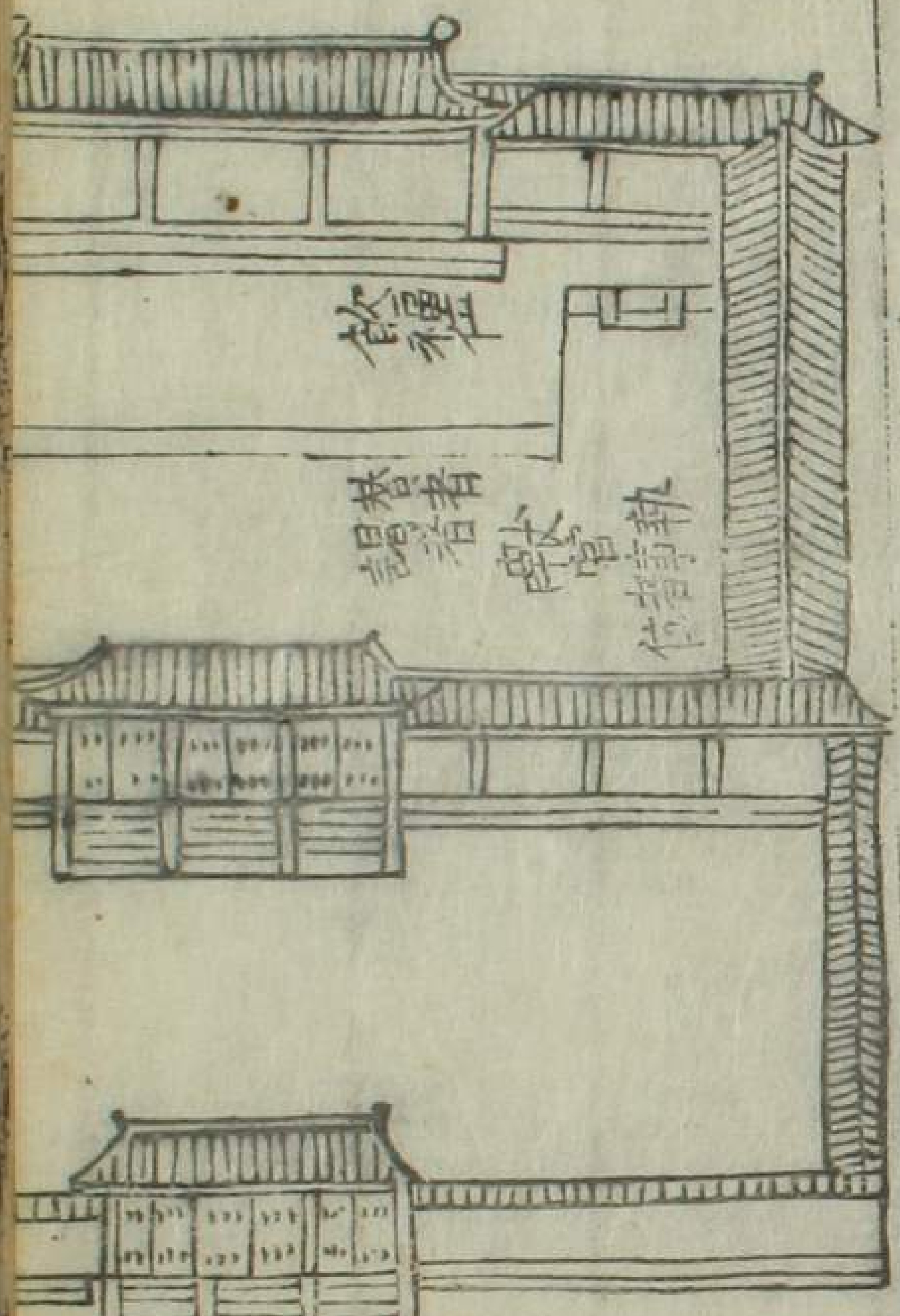
文昭殿


後寢
前殿
殿上樂
殿庭樂
陪享宗親武官位
監察
陪享文官位
監察



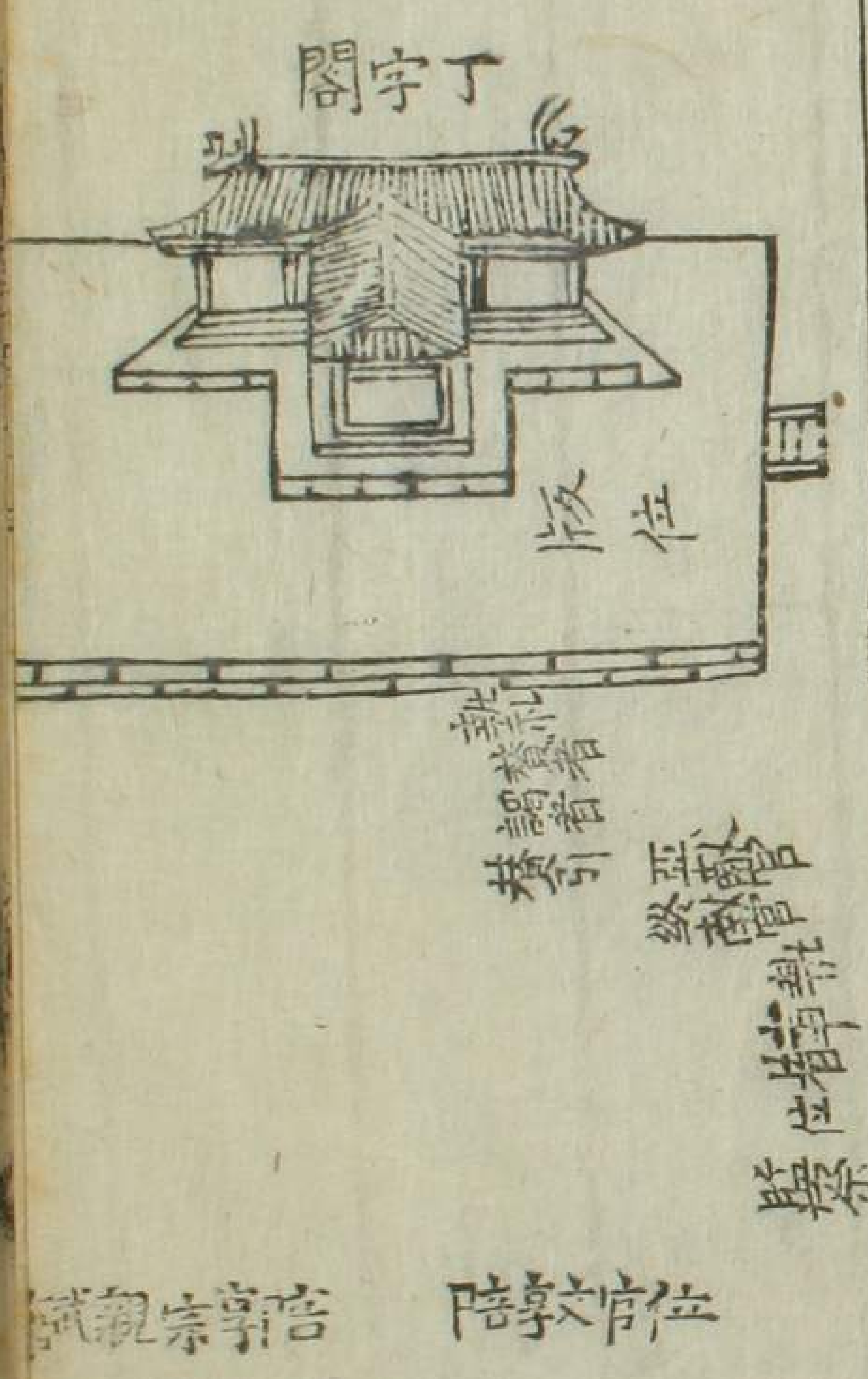
文昭殿在宮城內東後寢五間前殿三間各有龕室（後寢南向西上前殿以昭穆為序）並坐北南向前有三階神座前殿太祖居中南向昭二位在東西向穆二位在西東向後寢則並在北南向西上

眞殿（懿廟歷代始祖廟纛神廟附）

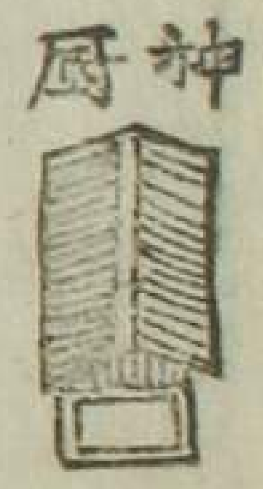


穆清殿在京畿開城府濬源殿在永安道永興永崇殿在平安道平壤慶基殿在全羅道全州集慶殿在慶尙道慶州（並奉安太祖睟容）奉先殿在京畿楊州（奉安世祖睟容）正殿三間居中南向東西有廊南有二門（各三間）神座睟容並在北南向○懿廟（奉安懿敬王神主）制與真殿同（唯無廊真殿一間在廟北）○歷代始祖　前朝鮮檀君（高句麗始祖附）後朝鮮箕子廟並在平安道平壤新羅赫居世廟在慶尙道慶州百濟溫祚廟在忠清道稷山高麗太祖廟（顯宗文宗忠敬王附）在京畿麻田廟制與真殿同神座始祖各在北南向（附位在東西向）○纛神廟在都城內東南制與真殿同（唯一門無東西廡）神座纛四在北南向

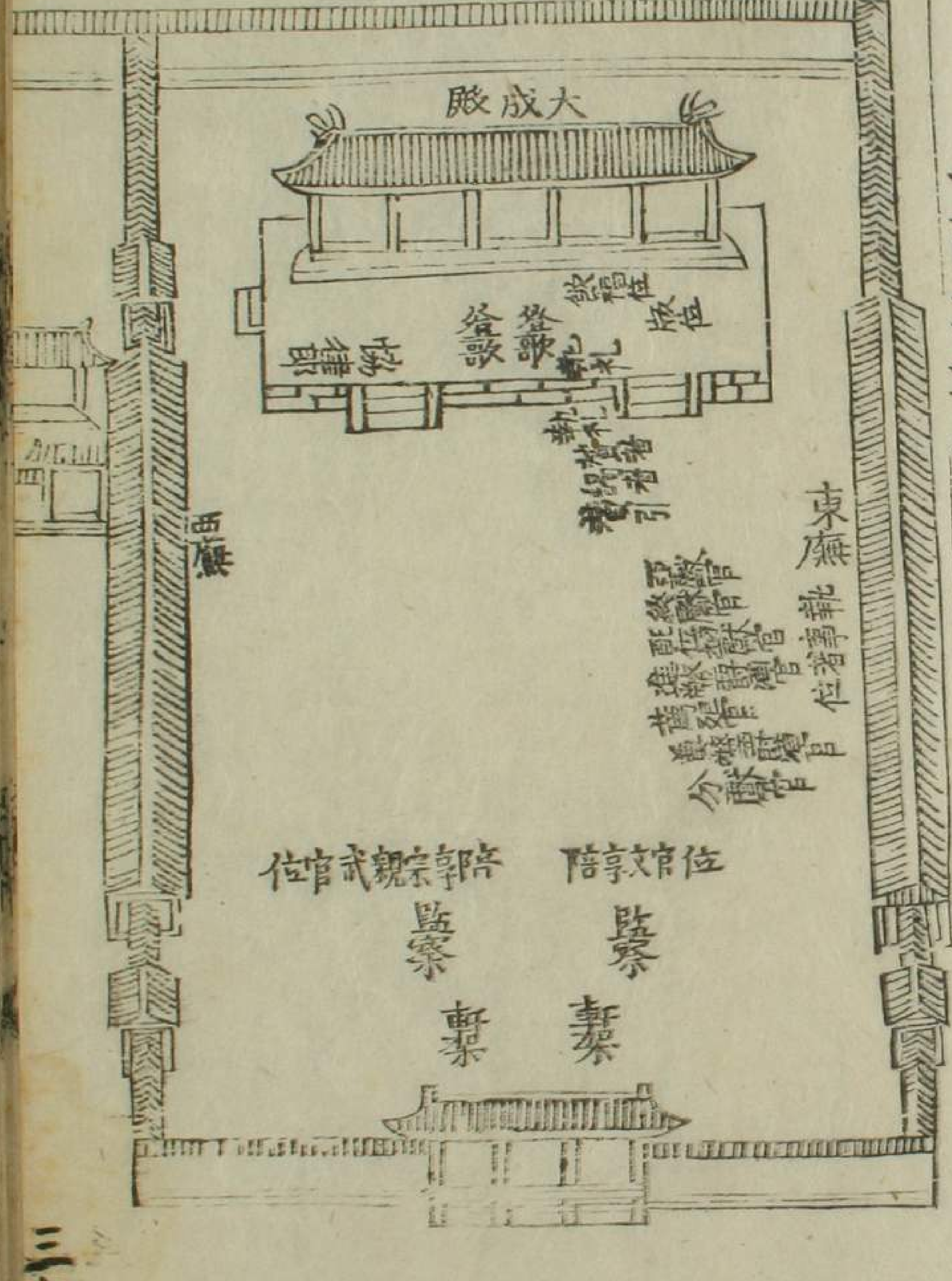
山陵

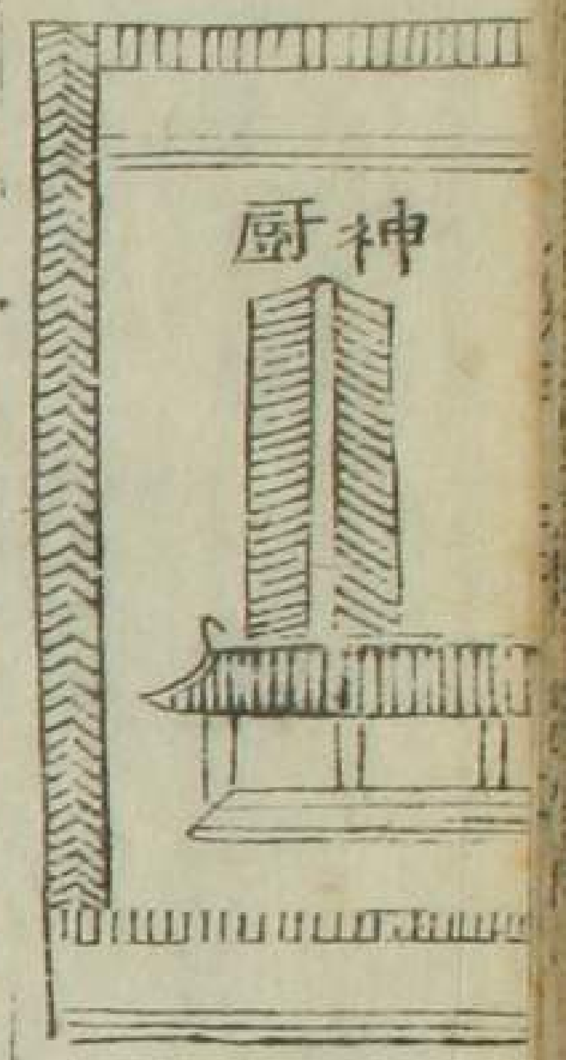


德安陵（穆祖孝恭王后同塋）在永安道咸興智陵（翼祖）在永安道安邊淑陵（貞淑王后）在永安道文川義陵（度祖）純陵（敬順王后）定和陵（桓祖懿惠王后同塋）並在永安道咸興建元陵（太祖）在京畿楊州齊陵（神懿王后）厚陵（恭靖王定安王后同塋）並在京畿豐德獻陵（太宗元敬王后同塋）在京畿廣州英陵（世宗昭憲王后同塋）在京畿驪州顯陵（文宗）光陵（世祖）並在京畿楊州敬陵（懿敬王）昌陵（睿宗）並在京畿高陽恭陵（章順王后）在京畿坡州寢殿（即丁字閣）在陵室之南坐北南向凡三間東西有階神座在北南向（王后同塋則西上）



文宣王廟


大成殿
登歌
登歌
東廡
西廡
陪享文官位
陪享宗親武官位
監察
監察
執事
執事



文宣王廟在都城內東大成殿坐北南向凡五間前有二階庭東西各有廡神廚在西廡西北（州縣大成殿三間在北南向庭東西有廡[illegible]闕）神座大成至聖文宣王居中南向配享兗國復聖公（顏子）郕國宗聖公（曾子）沂國述聖公（子思）鄒國亞聖公（孟子）在正位東南西向北上（今殿窄陝）（宗聖公亞聖公在西南東向）殿內從享費公（閔損第一）薛公（冉雍第三）黎公（端木賜第五）衛公（仲由第七）魏公（卜商第九）在東壁並西向鄆公（冉耕第二）齊公（宰予第四）徐公（冉求第六）吳公（言偃第八）頴川侯（顓孫師第十）在西壁並東向俱北上東廡從享金鄉侯（澹臺滅明）任城侯（原憲）汝陽侯（南宮适）萊蕪侯（曾點）須昌侯（商瞿）平輿侯（漆雕開）睢陽侯（司馬耕）平陰侯（有若）東阿侯（巫馬施）陽穀侯（顏辛）上蔡侯（曹卹）枝江侯（公孫龍）馮翊侯（秦商）雷澤侯（顏高）上邽侯（壤駟赤）成紀侯（石作蜀）鉅平侯（公夏首）膠東侯（后處）濟陽侯（奚容蒧）富平侯（顏祖）滏陽侯（句井疆）甄城侯（秦祖）即墨侯（公祖句茲）武成侯（縣成）汧源侯（燕伋）宛句侯（顏之僕）建成侯（樂欬）堂邑侯（顏何）林慮侯（狄黑）鄆城侯（孔忠）徐城侯（公西蒧）臨濮侯（施之常）華亭侯（秦非）文登侯（申棖）濟陰侯（顏噲）泗水侯（孔鯉）蘭陵伯（荀況）睢陽伯（穀梁赤）萊蕪伯（高堂生）樂壽

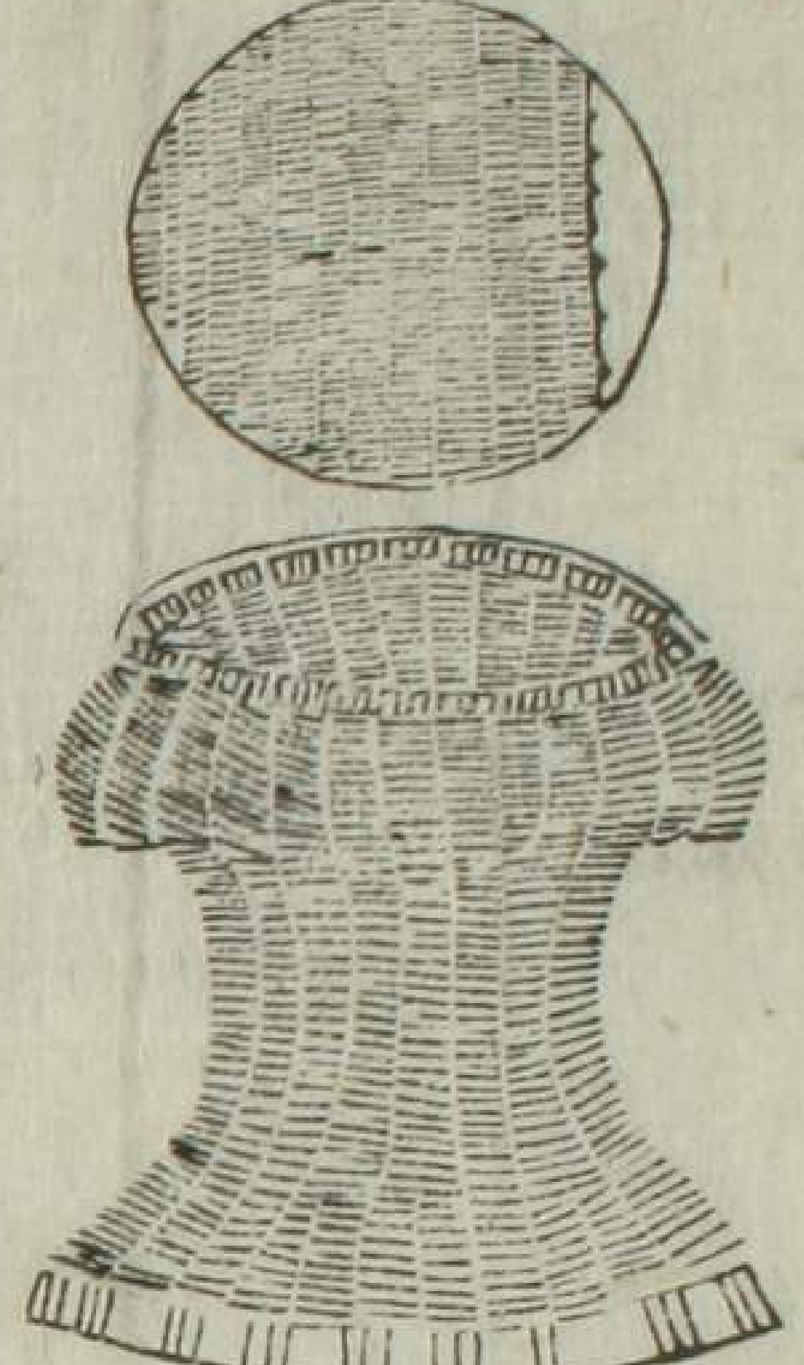
伯（毛萇）彭城伯（劉向）中牟伯（鄭衆）緱氏伯（杜子春）良鄉侯（盧植）滎陽伯（服虔）司空（王肅）司徒（杜預）昌黎侯（韓愈）預國公（程顥）新安伯（邵雍）溫國公（司馬光）華陽伯（張栻）魏國公（許衡）在東西向西廡從享單文侯（宓不齊）高密侯（公冶長）北海侯（公晳哀）豐昇侯（顏無繇）共城侯（高柴）壽長侯（公伯寮）益都侯（樊須）鉅野侯（公西赤）千乘侯（梁鱣）臨沂侯（冉孺）沭陽侯（伯虔）諸城侯（冉季）濮陽侯（漆雕哆）高苑侯（漆雕徒父）鄒平侯（商瞿）當陽侯（任不齊）牟平侯（公良孺）新息侯（秦冉）梁文侯（公肩定）聊城侯（鄡單）祁鄉侯（罕文墨）淄川侯（申黨）厭次侯（榮旂）南華侯（左人郢）朐山侯（鄭國）樂平侯（原亢）胙城侯（廉絜）博平侯（叔仲會）高堂

侯（邽巽）臨朐侯（公西輿如）內黃侯（蘧伯玉）長山侯（林放）南頓侯（陳亢）陽平侯（琴張）博昌侯（步叔乘）中都伯（左丘明）臨淄伯（公羊高）乘氏伯（伏勝）考城伯（戴聖）江都相（董仲舒）曲阜伯（孔安國）岐陽伯（賈逵）扶風伯（馬融）高密伯（鄭康成）任城伯（何休）偃師伯（王弼）新野伯（范甯）道國公（周敦頤）洛國公（程頤）郿伯（張載）徽國公（朱熹）開封伯（呂祖謙）在西東向俱北上本國弘儒侯（薛聰）文昌公（崔致遠）文成公（安珦）在西廡南北向西上

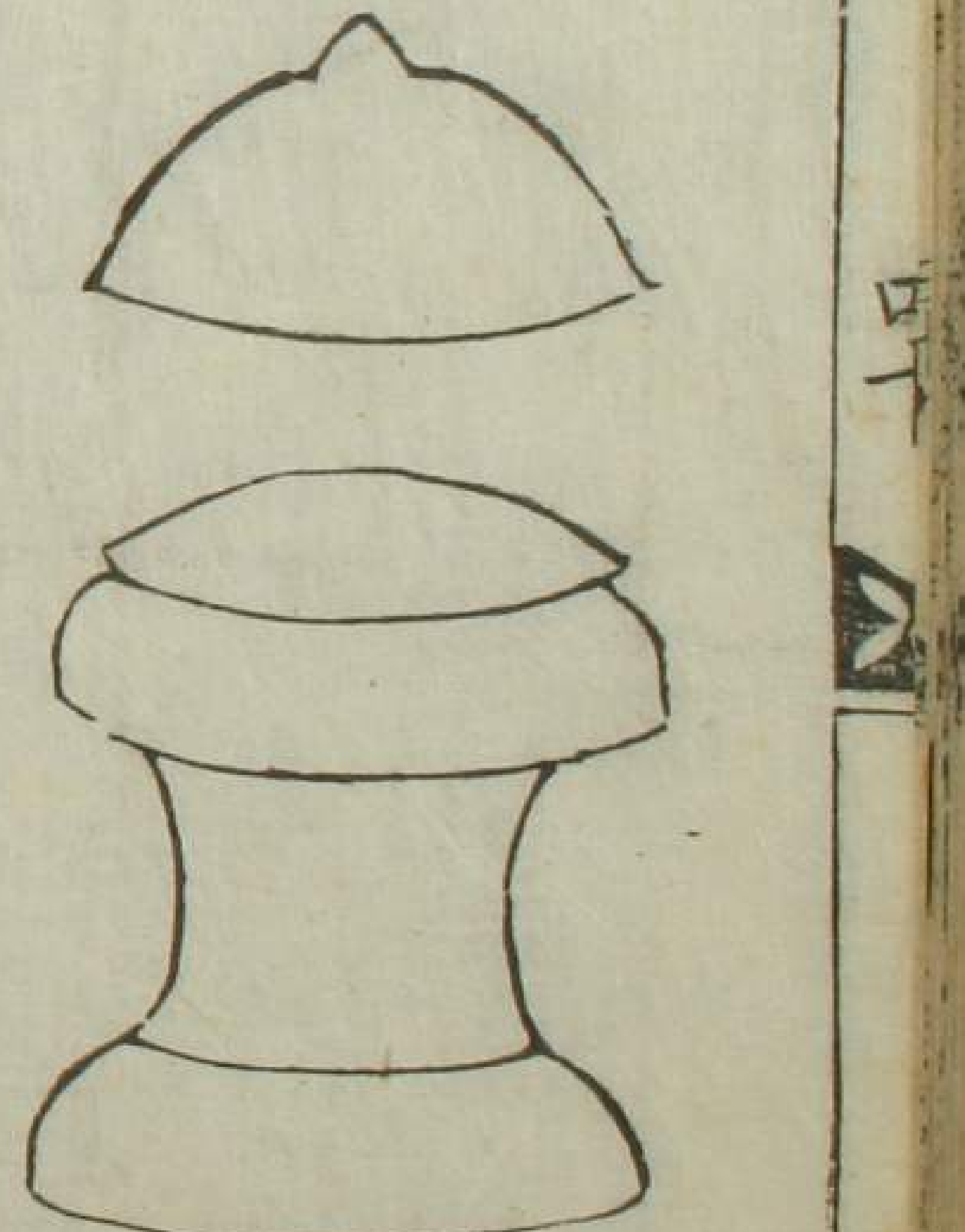
祭器圖說（朱文公釋奠儀云諸祭器祭服破敝不任修葺者申換器則埋之服則焚之委官監視）

籩

豆



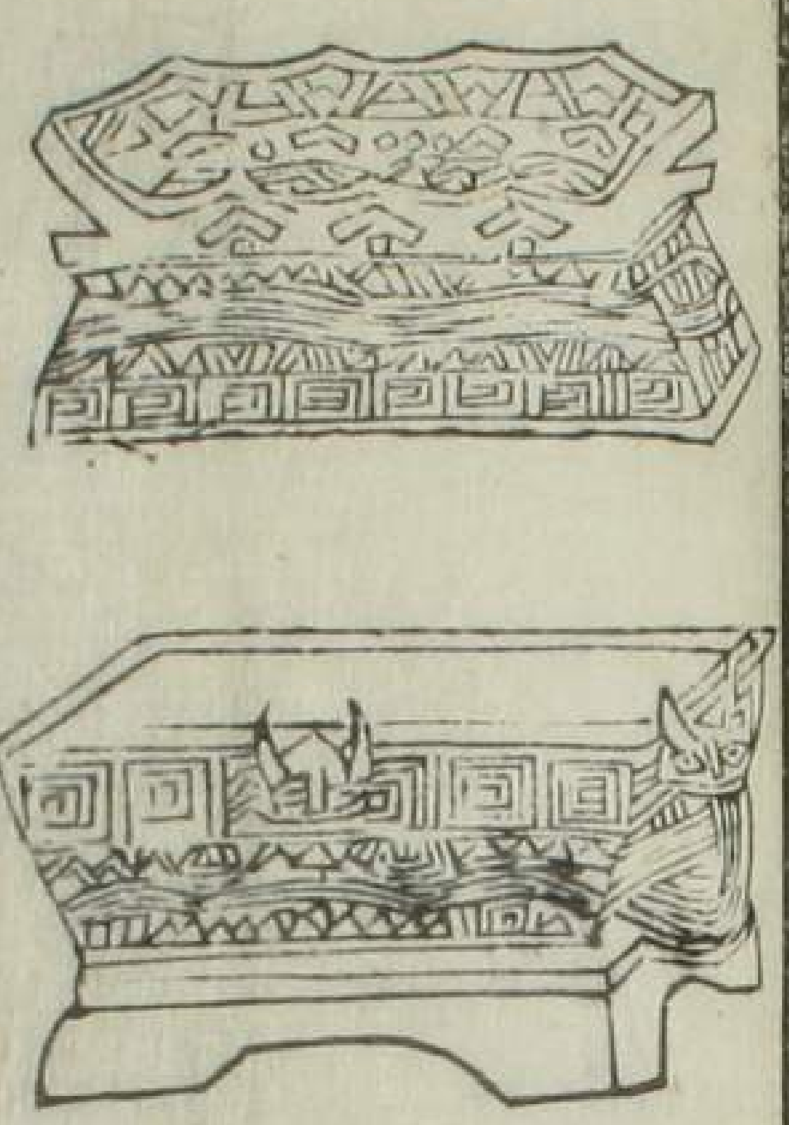
釋奠儀云籩以竹為之口徑四寸九分通足高五寸九分深一寸四分足徑五寸一分巾用綌玄被纁裏圓一幅



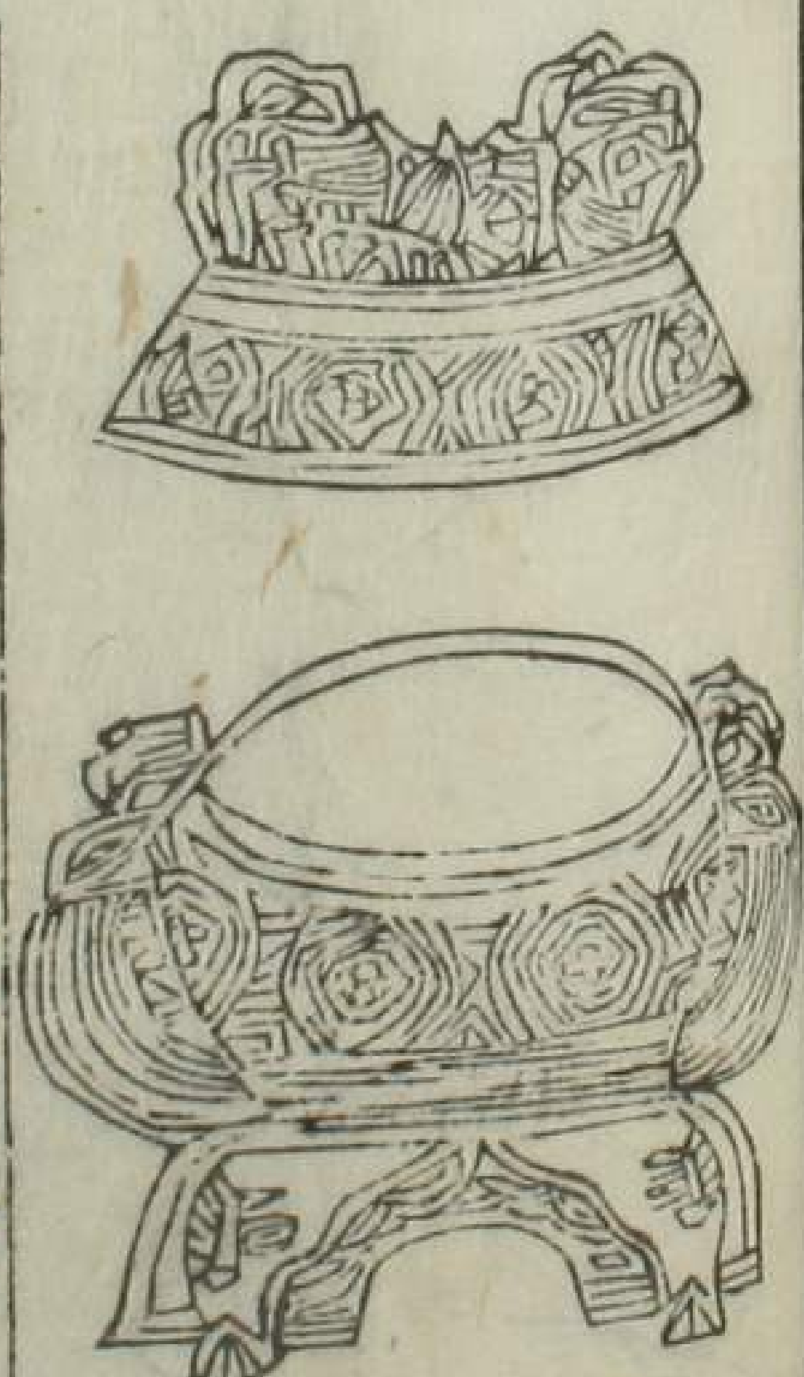
釋奠儀云豆以木為之高下深淺口徑足徑並依籩制

簠

簋



釋奠儀云簠用銅鑄造并盖重二十三斤二两通盖高七寸深二寸闊八寸一分長一尺一分（後凡言重者皆銅屬）

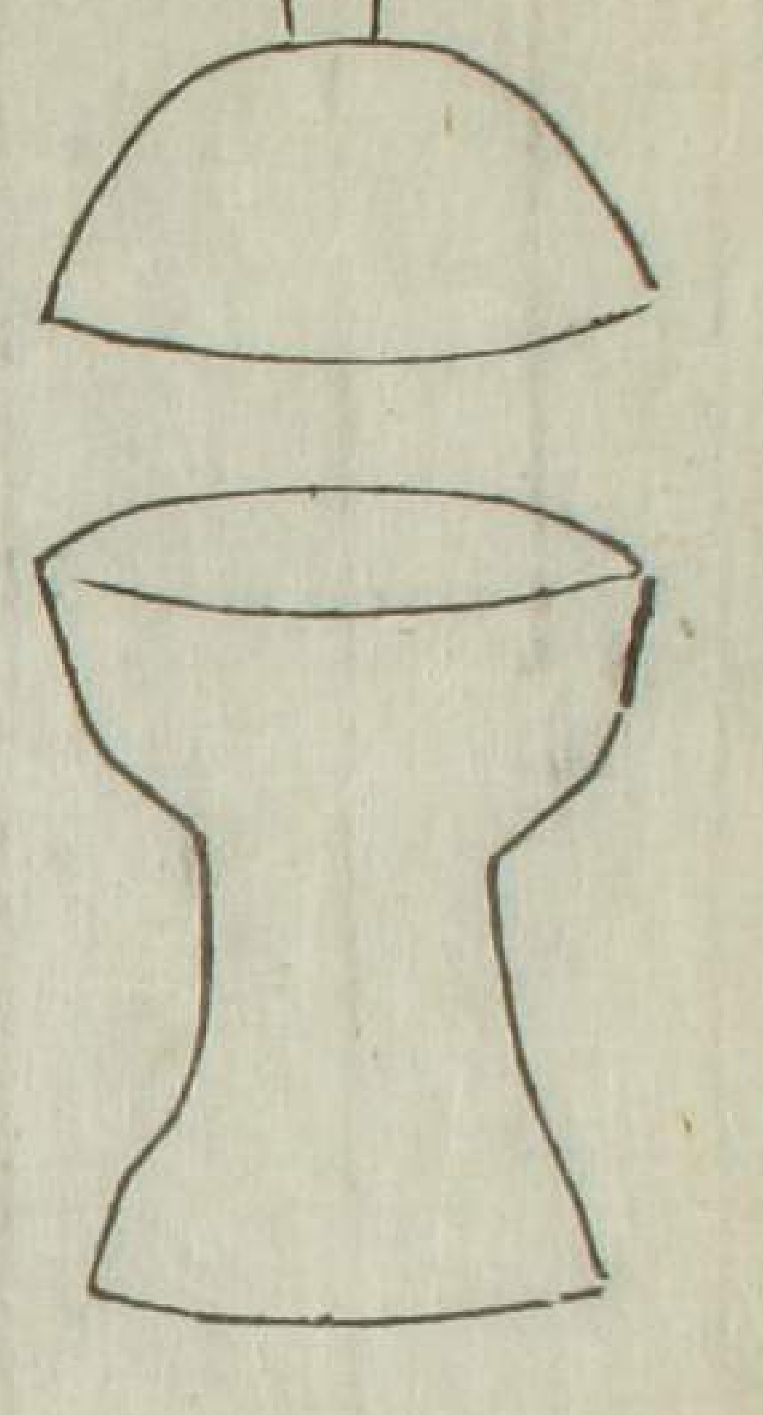


釋奠儀云簋并盖重九斤通盖高六寸七分深二寸八分腹徑闊五寸腹徑長七寸九分闊五寸六分○周禮注方簠圓

簋

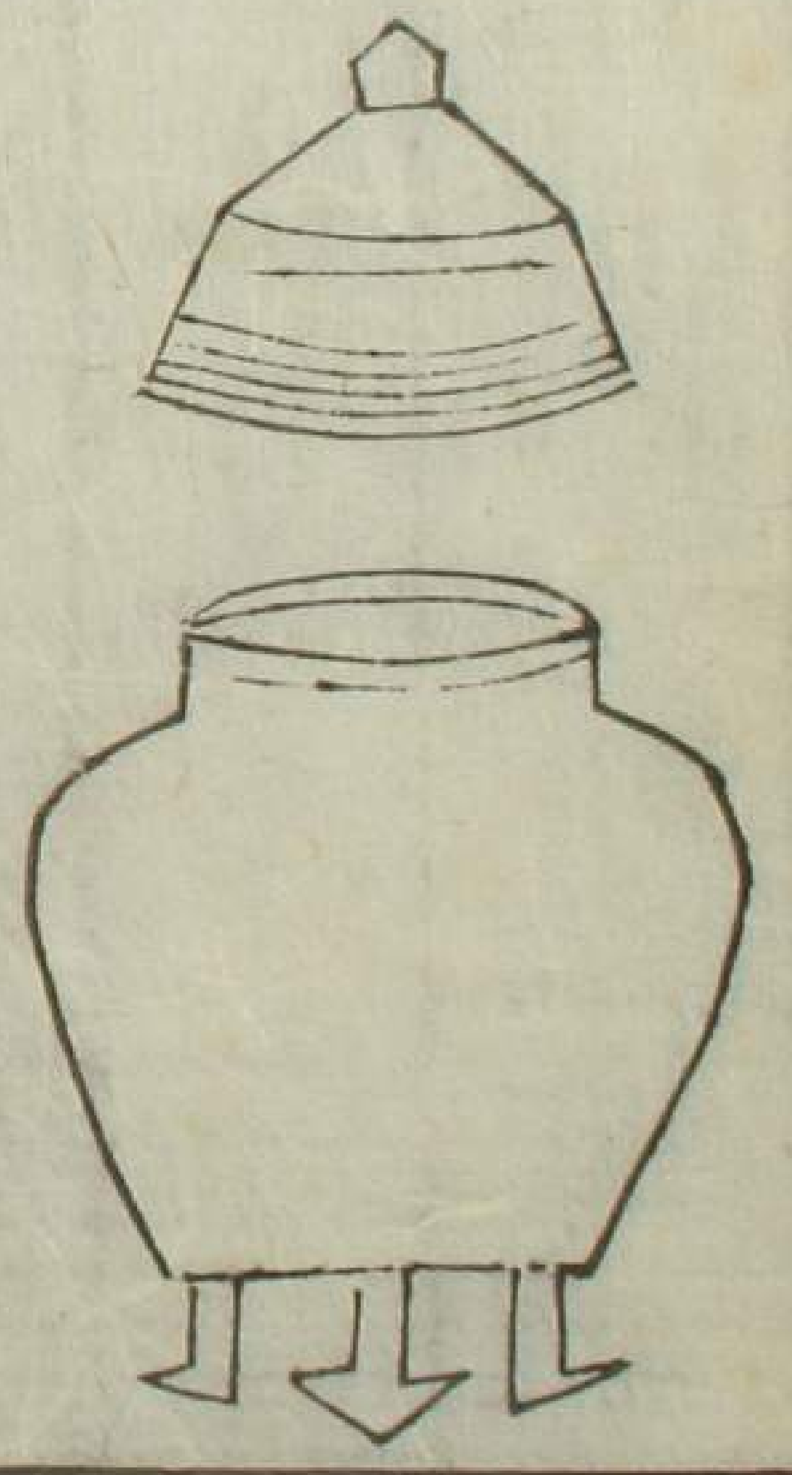
㽀

鉶



陳氏禮書云登瓦豆也作㽅其實大羹

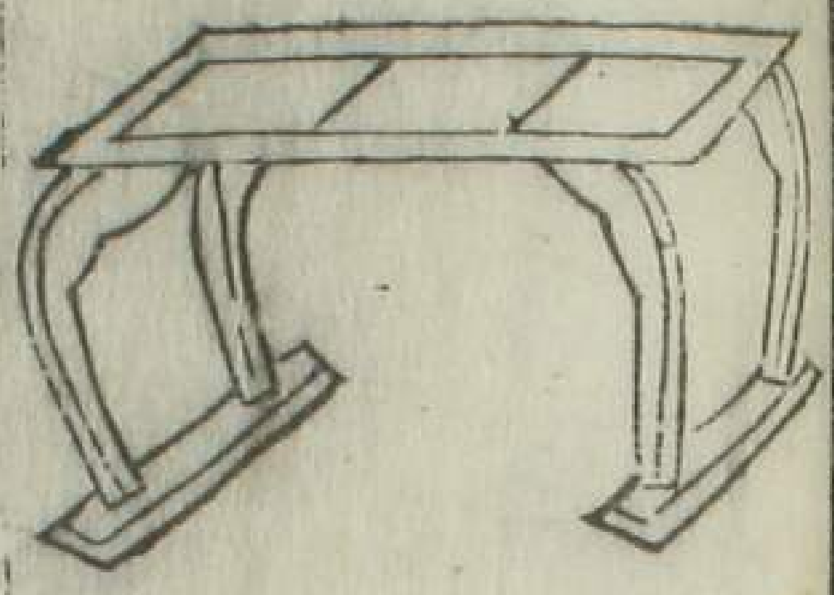
俎



儀禮禮書云鉶鼎所以實羹者鉶羹所以具五味也自羹言之則曰鉶羹自器言之則曰鉶

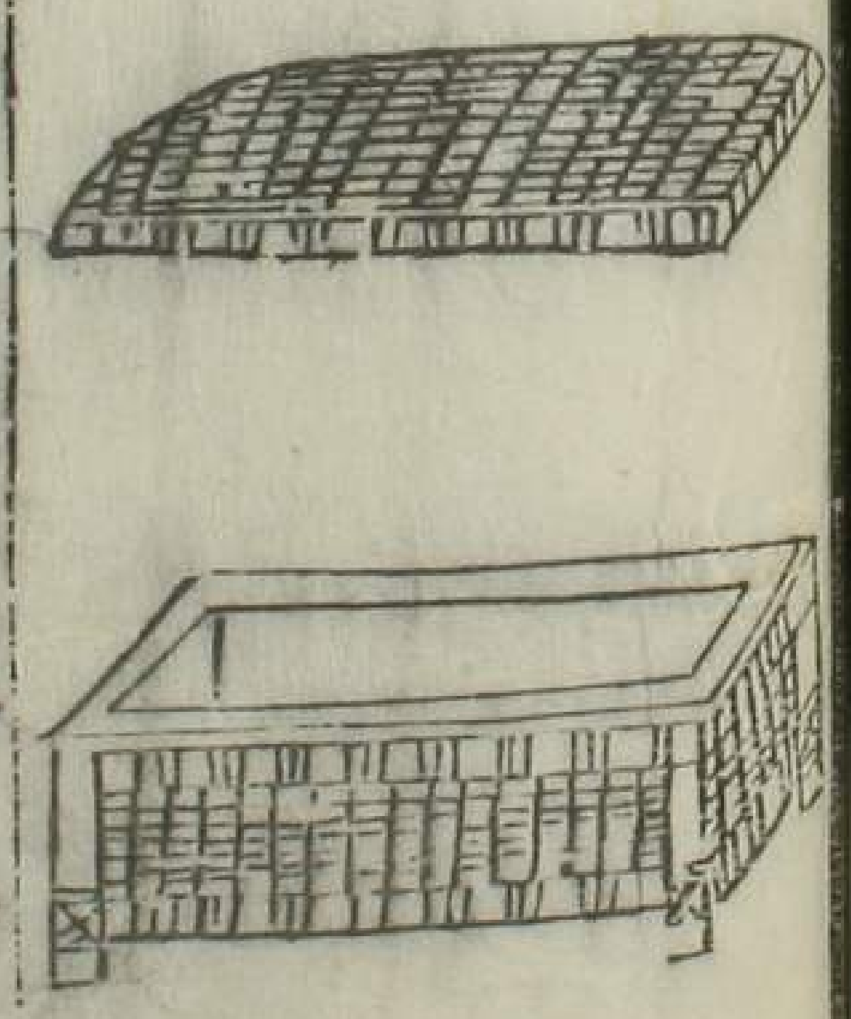
鼎

篚



釋奠儀云俎長一尺八寸闊八寸高八寸五分漆兩端以朱中以黑

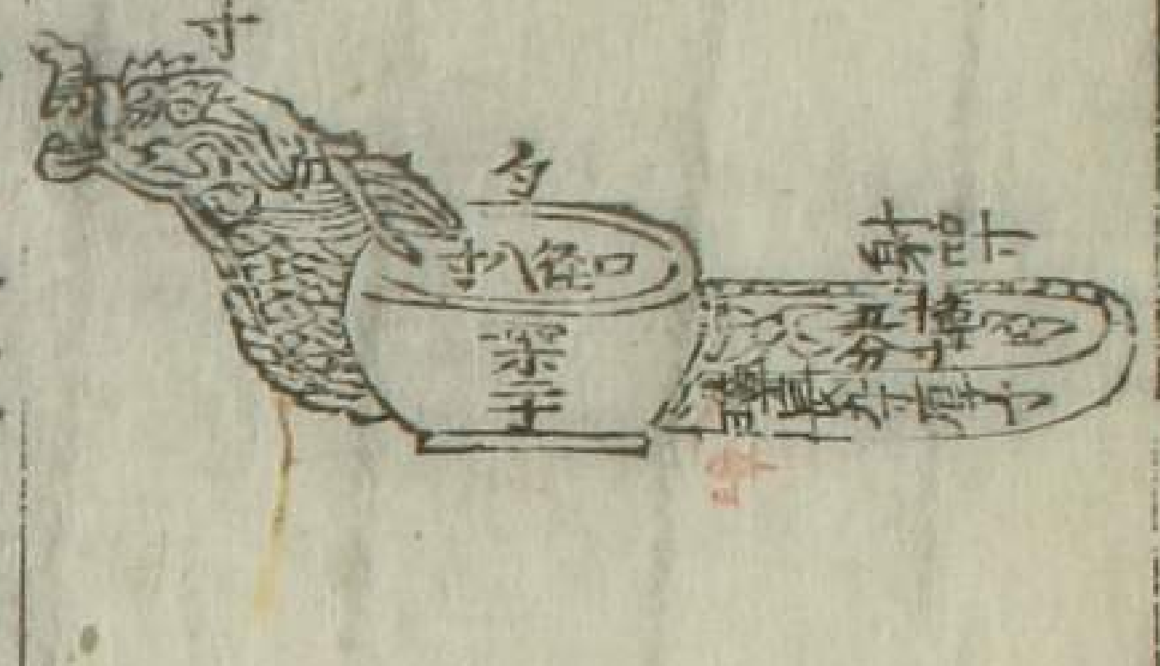
瓚



釋奠儀云篚以竹為之通足高五寸長二尺八分闊五寸二分深四寸蓋深二寸八分用於薦物而有節焉者也

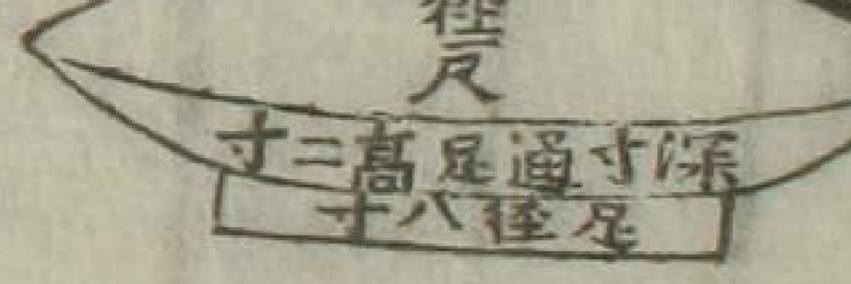
瓚盤

周禮云上公瓚瓚柄及龍首以玉為之又云瓚柄天子以圭為柄長尺二寸射四寸（射剡上斜銳之也）厚寸博三寸諸侯以璋為柄（半圭為璋）長尺九寸射四寸厚寸博寸五分又云鼻寸注鼻謂龍頭其高寸（高於勺一寸也）又周禮注云有流前注又云鼻勺流也凡流皆為龍口也○漢制勺徑八寸深二寸○文獻通考云今親祀太廟以塗金銀瓚有司行事以銅瓚今親享宗廟用銀瓚攝事用銅瓚（瓚盤同○尺用周尺）

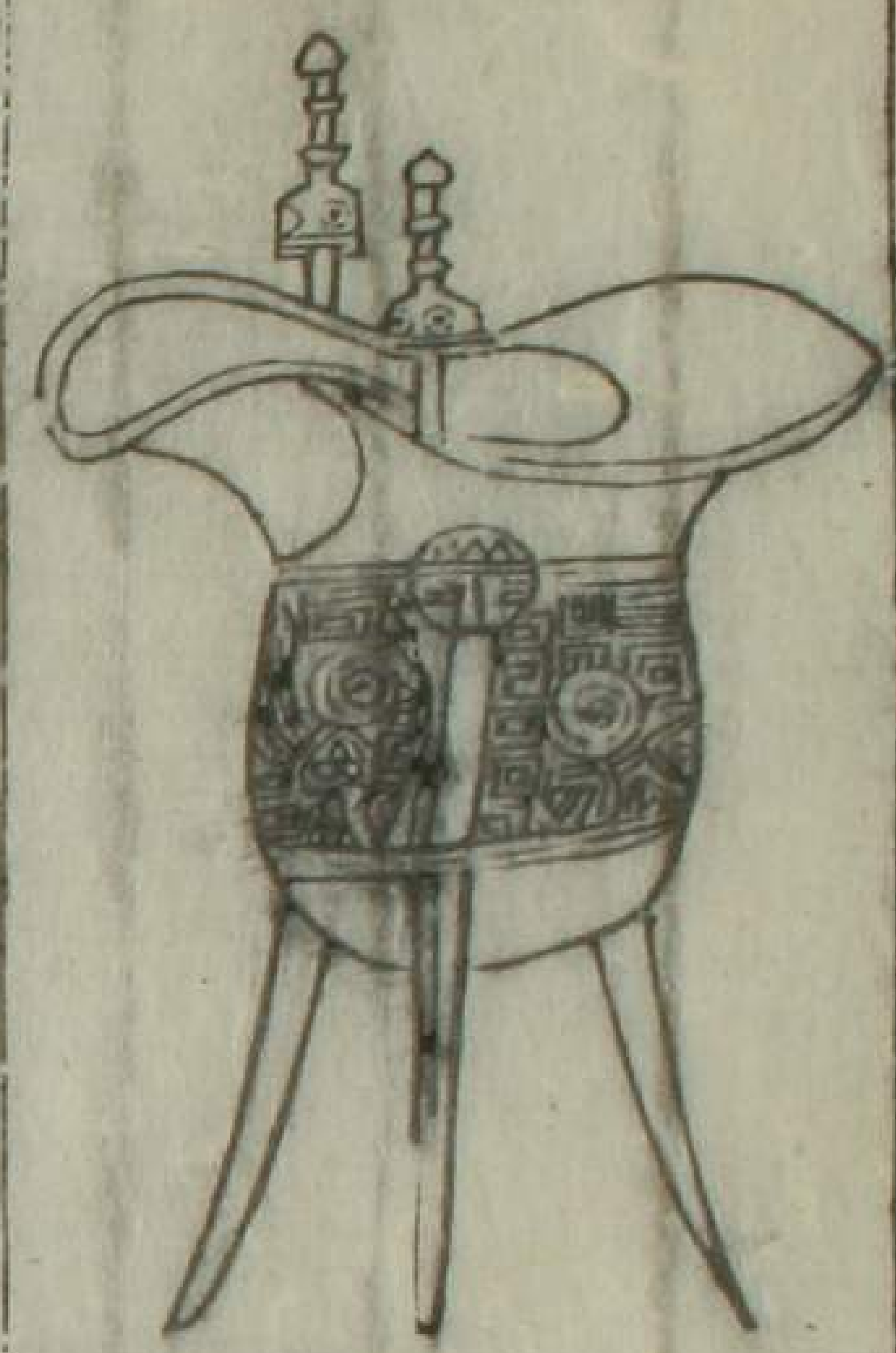

鼻寸
勺
口徑八寸
深二寸

爵

周禮典瑞注云瓚下有盤口徑一尺聶崇義云宜深一寸足徑八寸高二寸

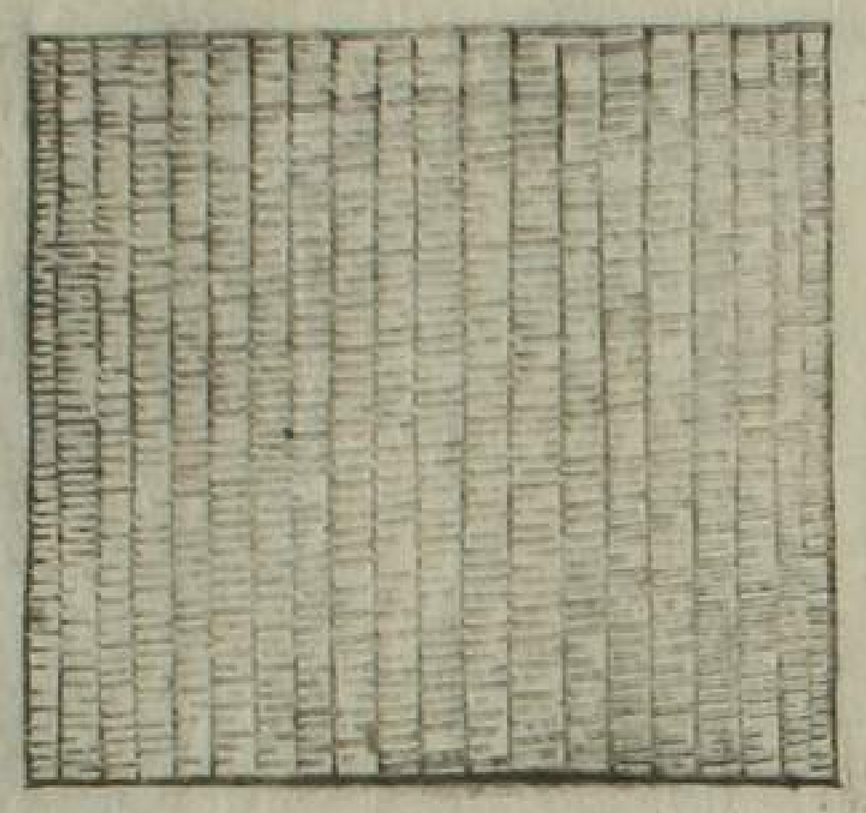

口徑尺
深寸通足高二寸
足徑八寸

坫

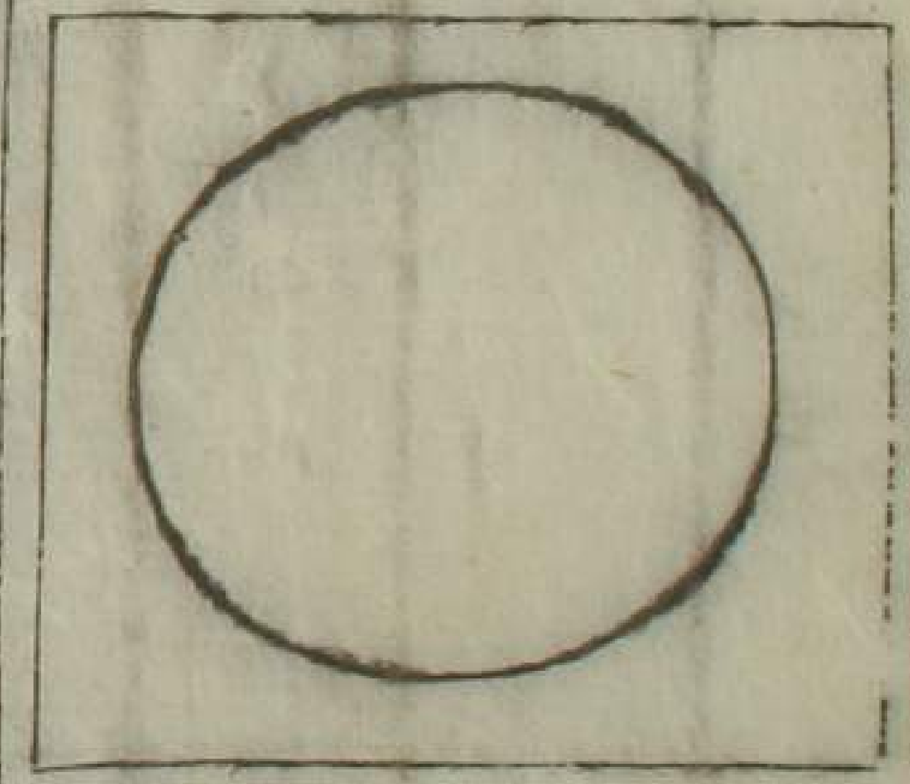


釋奠儀云爵重一斤八兩通柱高八寸二分深三寸三分口徑長六寸二分闊二寸九分兩柱三足有流有扳金○詩禮器圖說云飲器受一升上兩柱取飲不盡之義戒其過也

冪



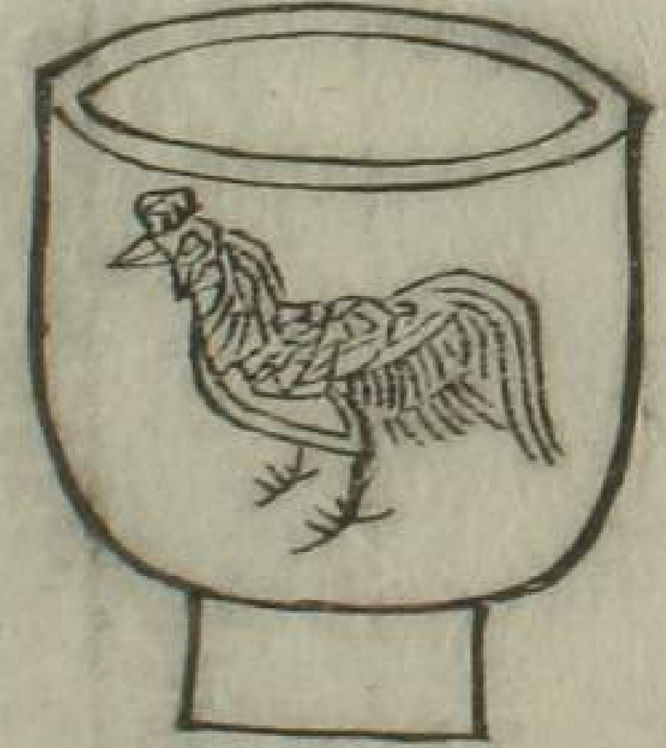
釋奠儀云三禮圖布之幅二尺有二寸而圜之今以布一幅取方為之○周禮圖云八



釋奠儀云祝版坫重二斤九兩縱廣九寸二分三禮圖謂坫以致爵亦以承尊今取載祝詞爵備酌獻必審所處而置焉示欽謹祀事之意有占之義故謂之坫也今範金為之其體四方措諸地而平正

爵坫同

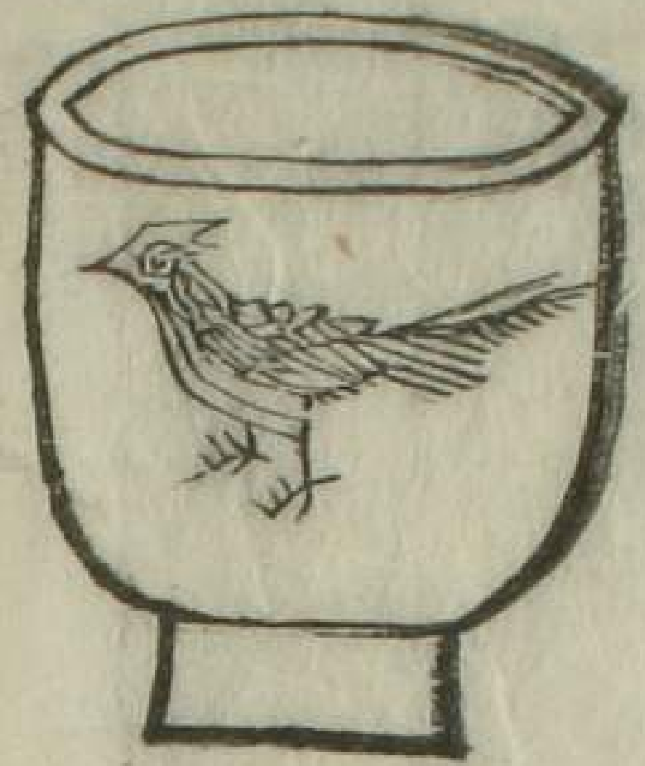
雞彝



禮書云雞彝鳥彝謂刻而畫之為雞鳳之形春祠夏禴祼用雞彝鳥彝夫雞東方之物

尊獻天地故用疏布巾尚質也六彝祼宗廟故用布巾之精者其畫雲為文與特牲冪皆用綌

鳥彝

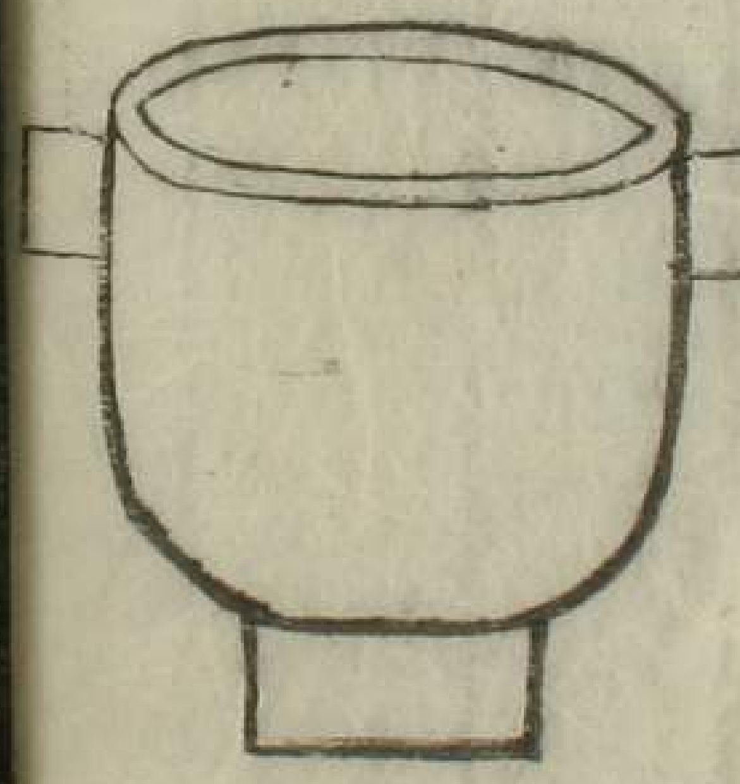


說見上

黃彝

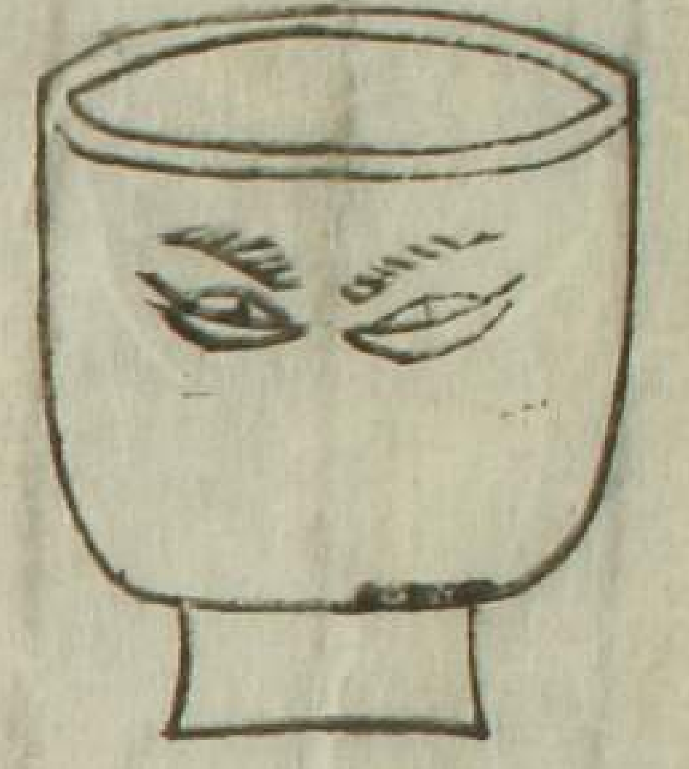
仁也鳥南方之物禮也此先王所以用祠禴也春則雞彝盛明水鳥彝盛鬱鬯夏則鳥彝盛明水雞彝盛鬱鬯斝黃之相為用亦若此

斝彝

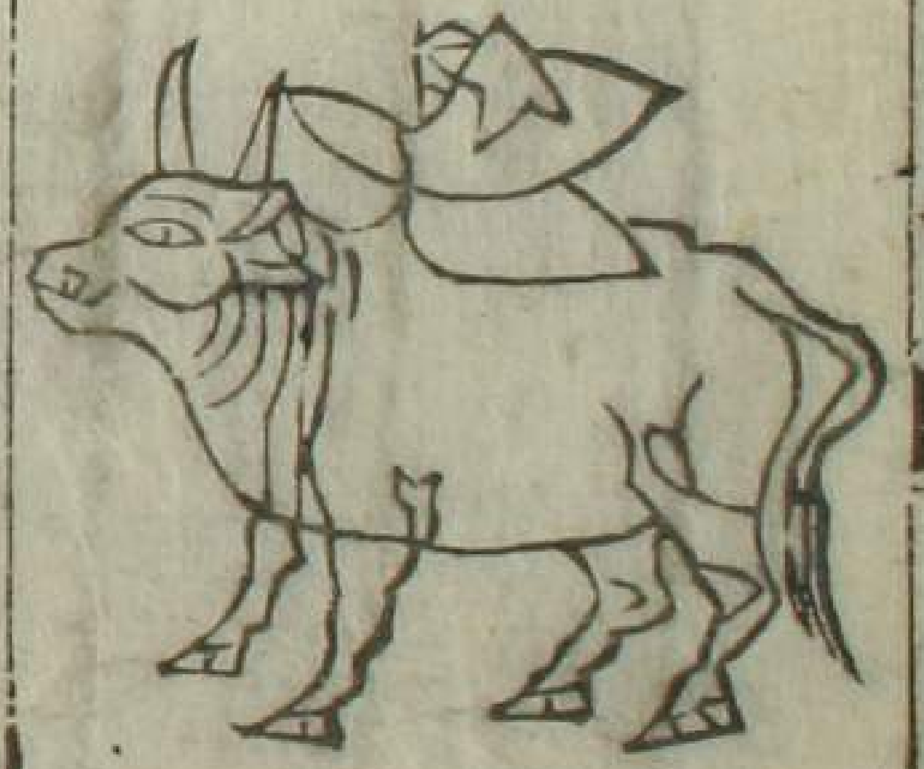


禮書云斝讀為稼稼彝畫禾稼也黃彝黃目尊也黃目以黃金為目鬱氣之上尊黃者中也目者氣之清明也言酌於中而清明於外秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝商以斝周以黃目周彝黃則商彝白矣白者陰之質義也黃者陰之美信也此先王所以用嘗烝也

犧尊

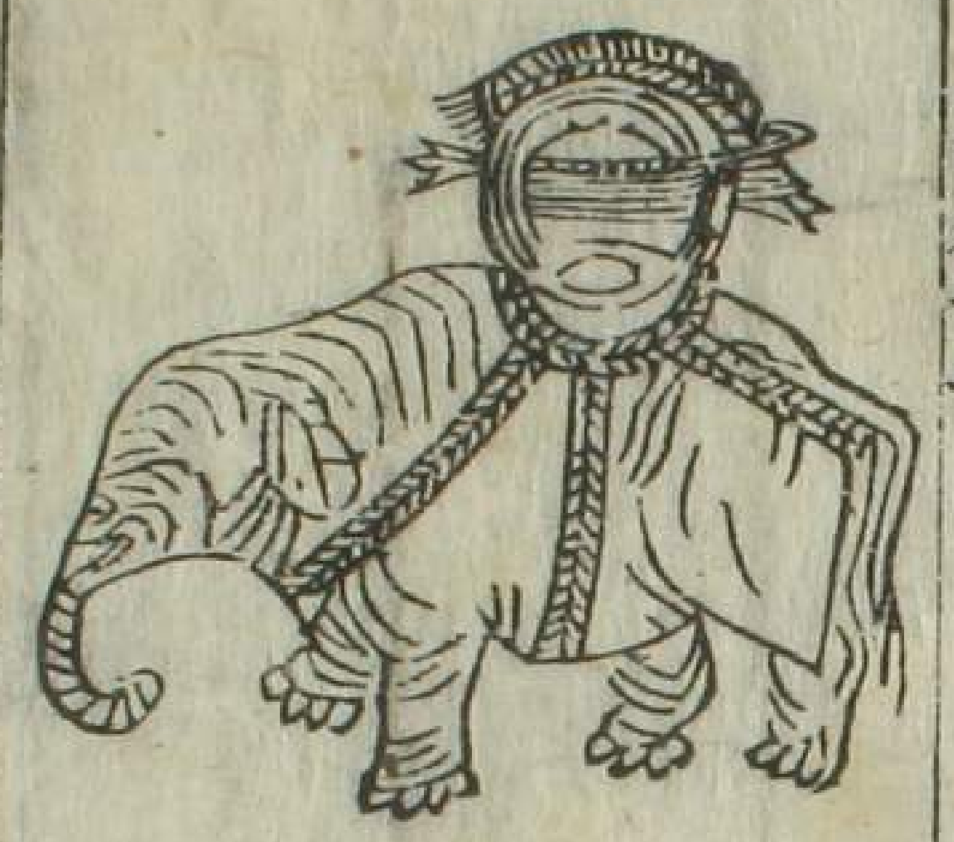


說見上



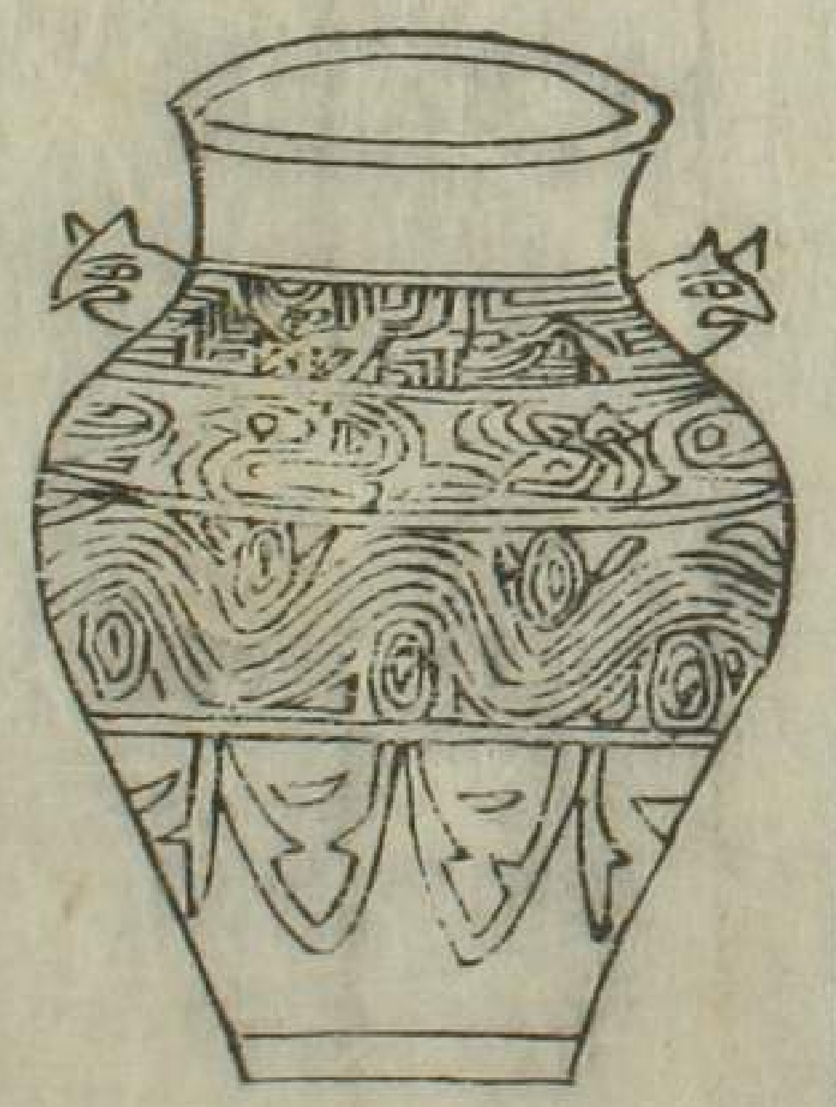
釋奠儀云犧尊重九斤一十兩通足高六寸一分口徑二寸四分頭至足高八寸二分耳高二寸一分五釐耳闊八分五釐深三寸七分○禮書云犧象周尊也牛大牲膏鄉宜於春象大獸産於南越此先王所以用祠禴也

象尊



釋奠儀云象尊重二十斤通足高六寸八分口徑一寸八分耳闊一寸二分耳長一寸

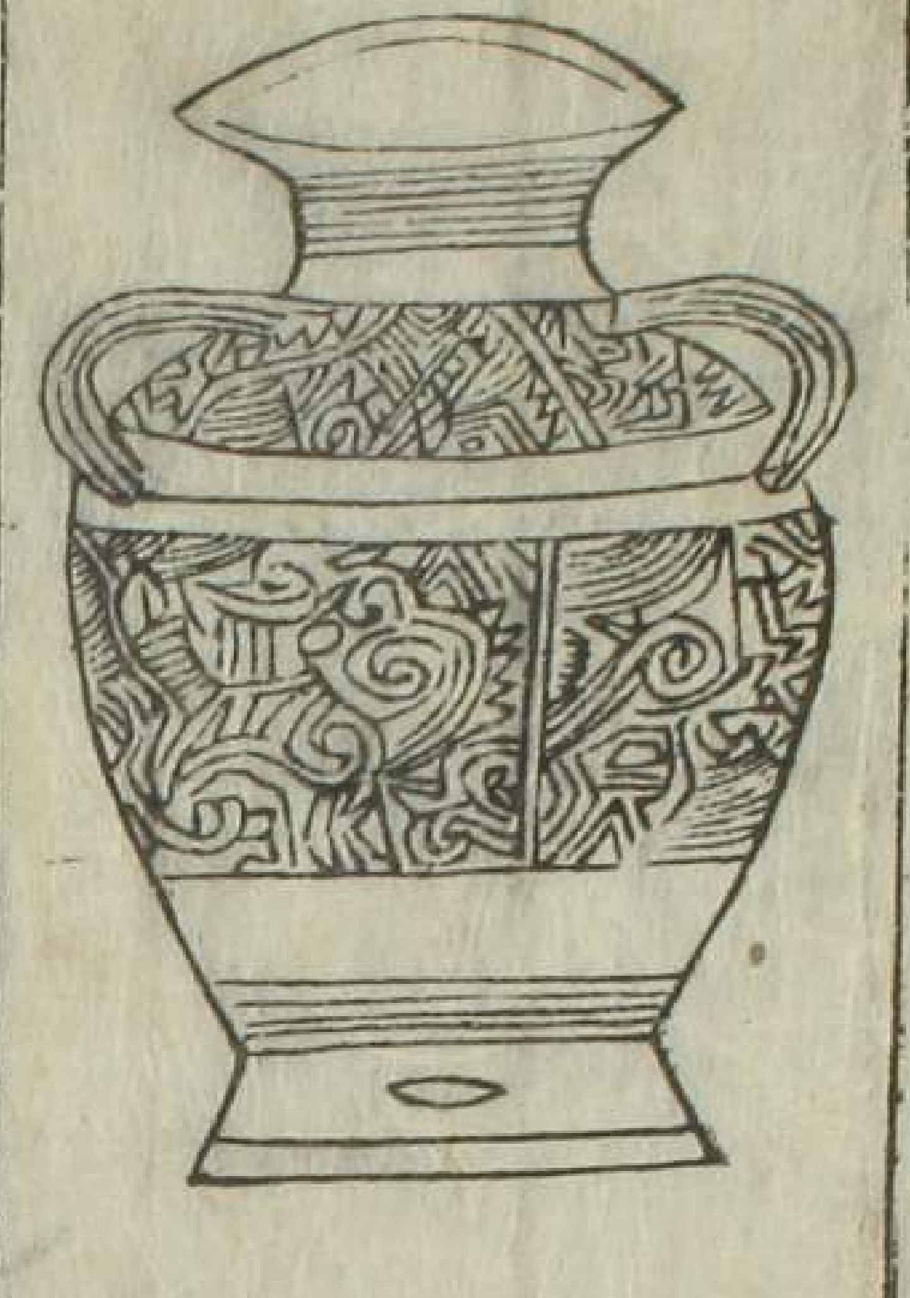
著尊



釋奠儀云著尊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

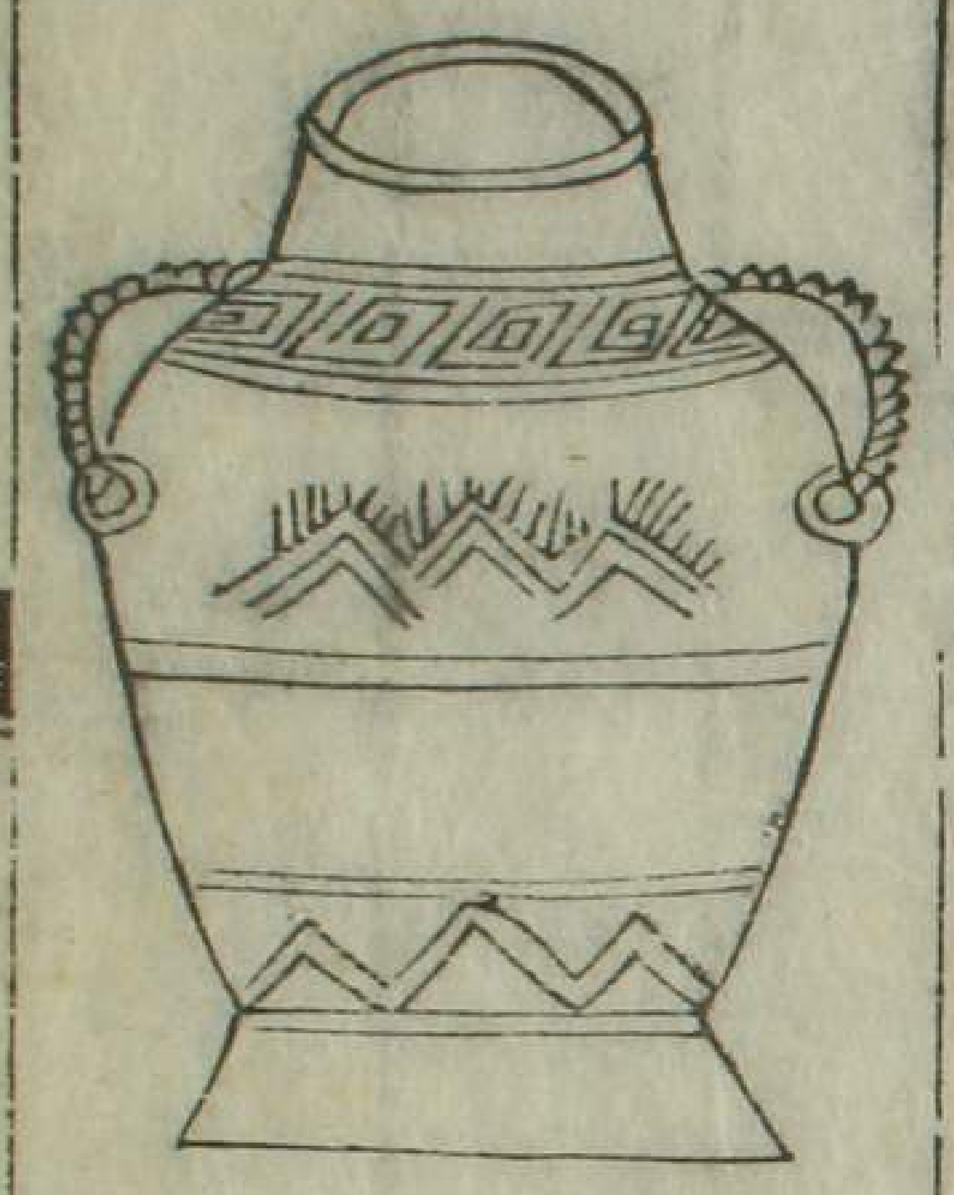
九分深四寸九分餘見犧尊說

壺尊



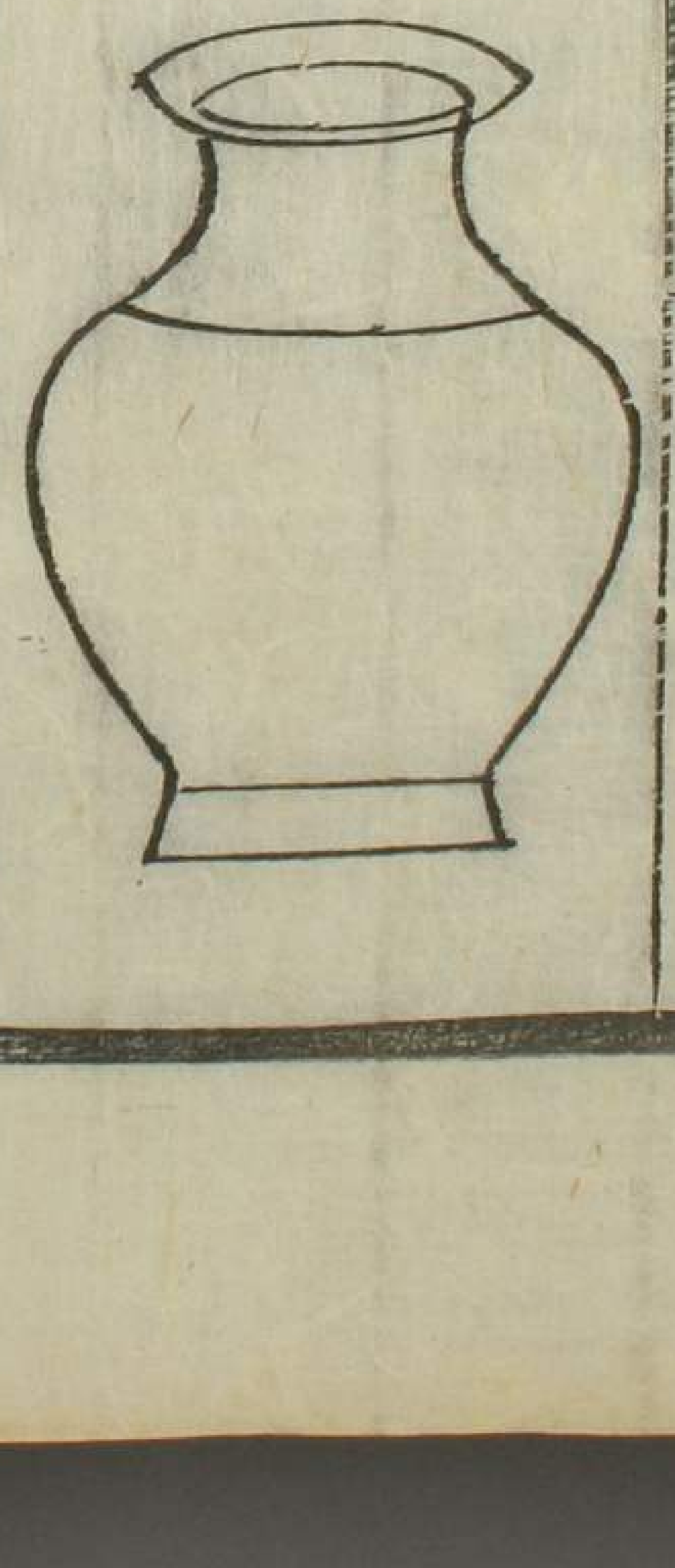
釋奠儀云壺尊重四斤一兩二錢高八寸四分口徑四寸五分腹徑六寸深七寸一分餘見著尊說

山罍



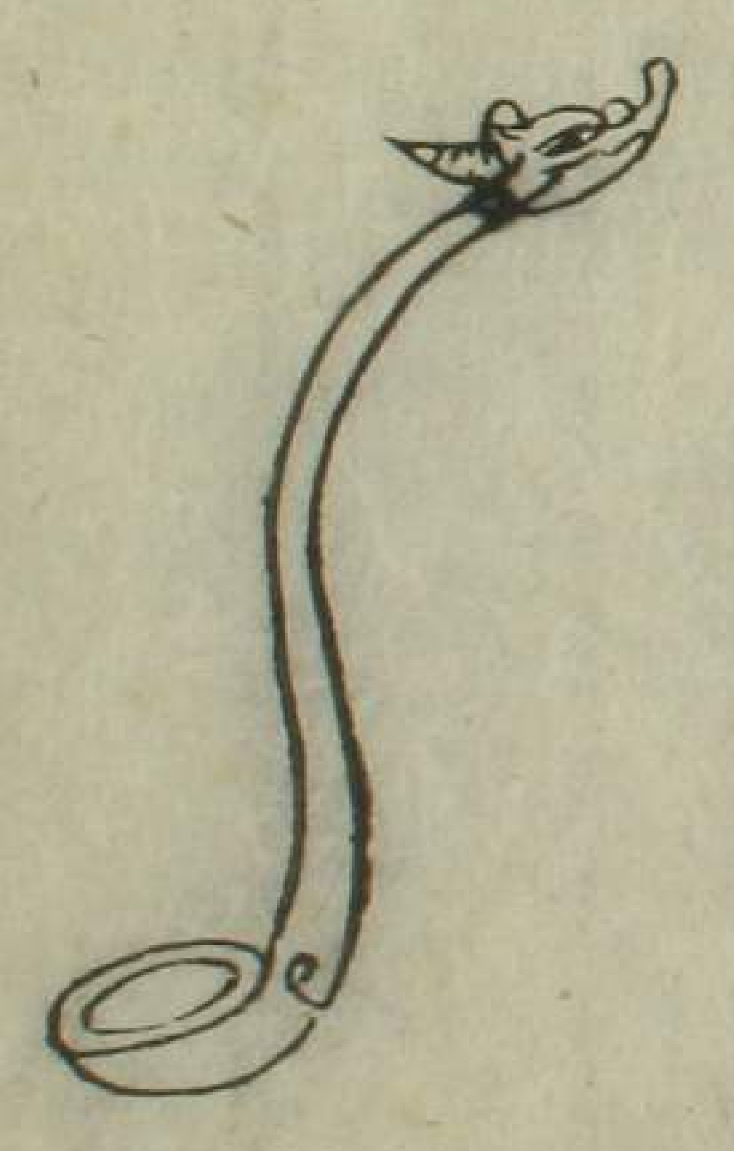
三分○禮書云著以象陽降而著地壺以象陰周而藏物此先王所以用嘗烝也

大尊



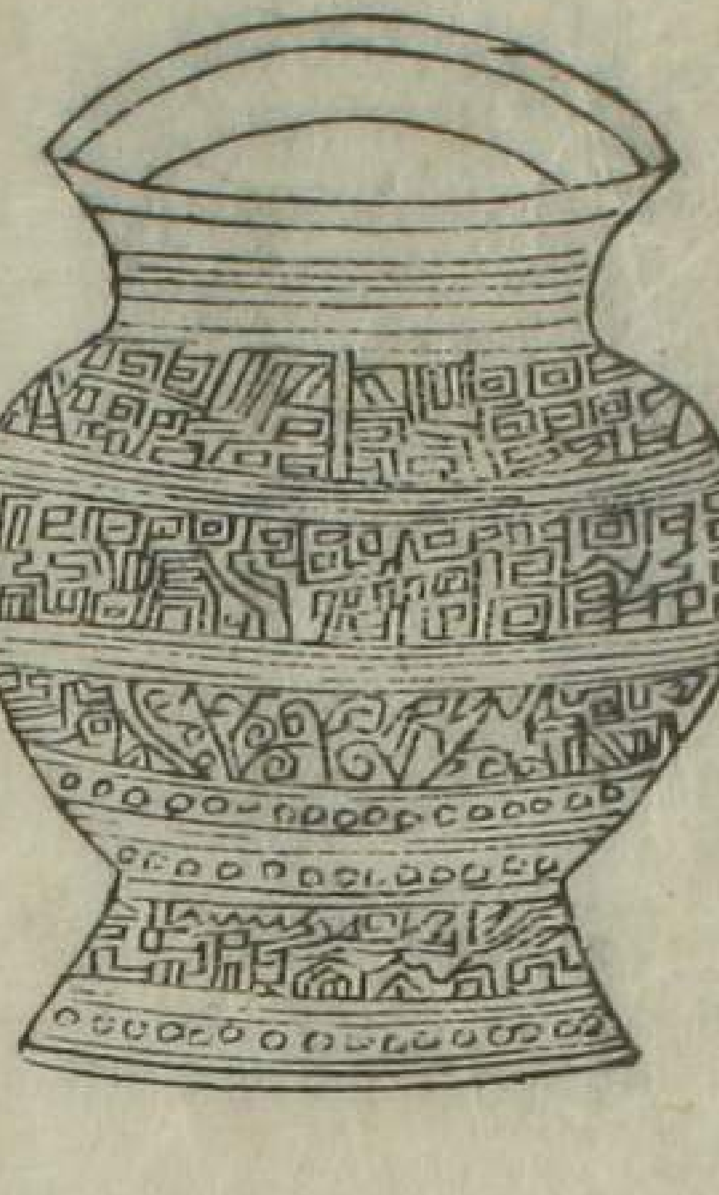
釋奠儀云大尊通足高八寸一分口徑五寸七分腹徑六寸一分足徑三寸八分深六寸五分○周禮圖云追享朝享朝踐用兩大尊大古尊也一盛玄酒一盛醴齊○記云泰有虞氏之尊也

龍勺



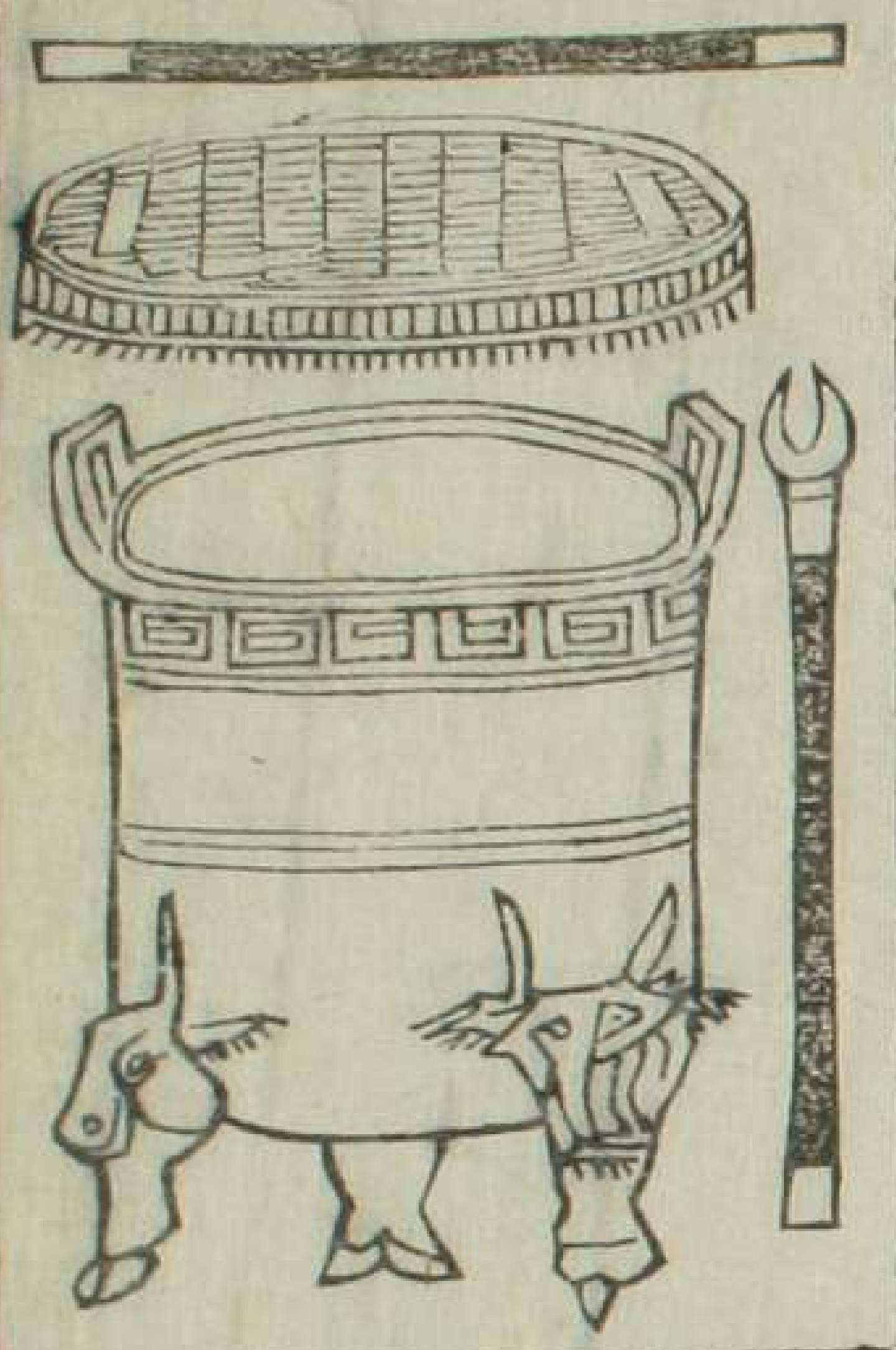
禮書云山罍山尊也刻而畫之為山雲之形謂之罍者取象雲雷博施如人君下及諸臣山罍夏后氏之尊也○周禮圖云畫山雲形一盛玄酒一盛盎齊

洗罍



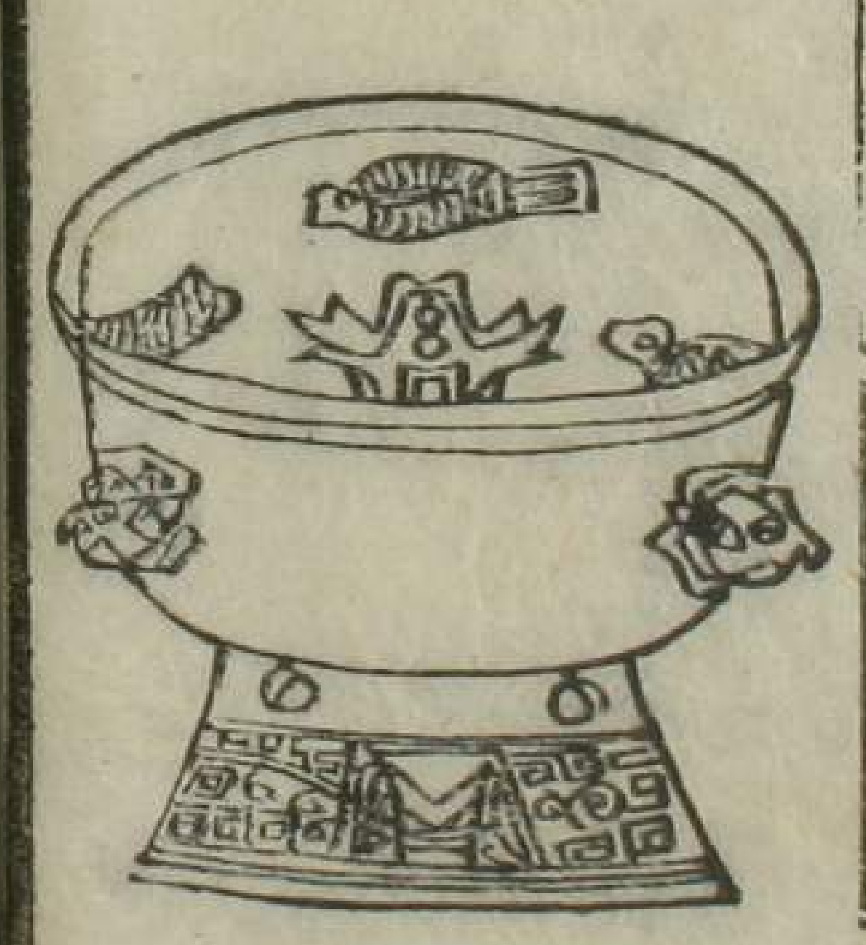
釋奠儀云洗罍重二十二斤通足高一尺口徑八寸四分深七寸一分足口徑七寸九分○韻會罍盥器畫為雲雷之象取其雷震之威以起敬也

牛鼎



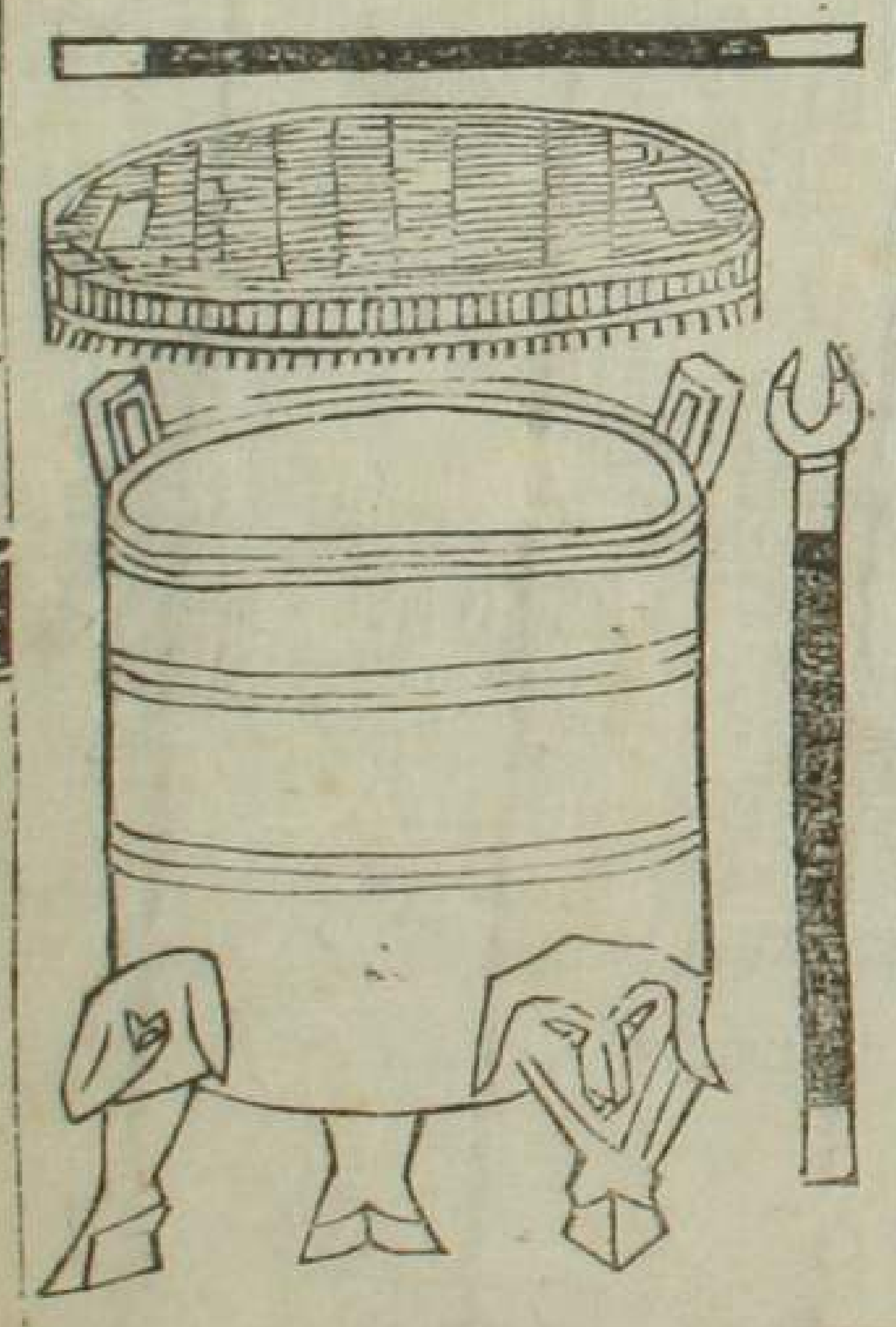
釋奠儀云龍勺重一斤勺口徑闊二寸一分長二寸八分深一寸一分柄長一尺二寸九分酌獻盥洗皆以勺挹之

洗



釋奠儀云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

羊鼎

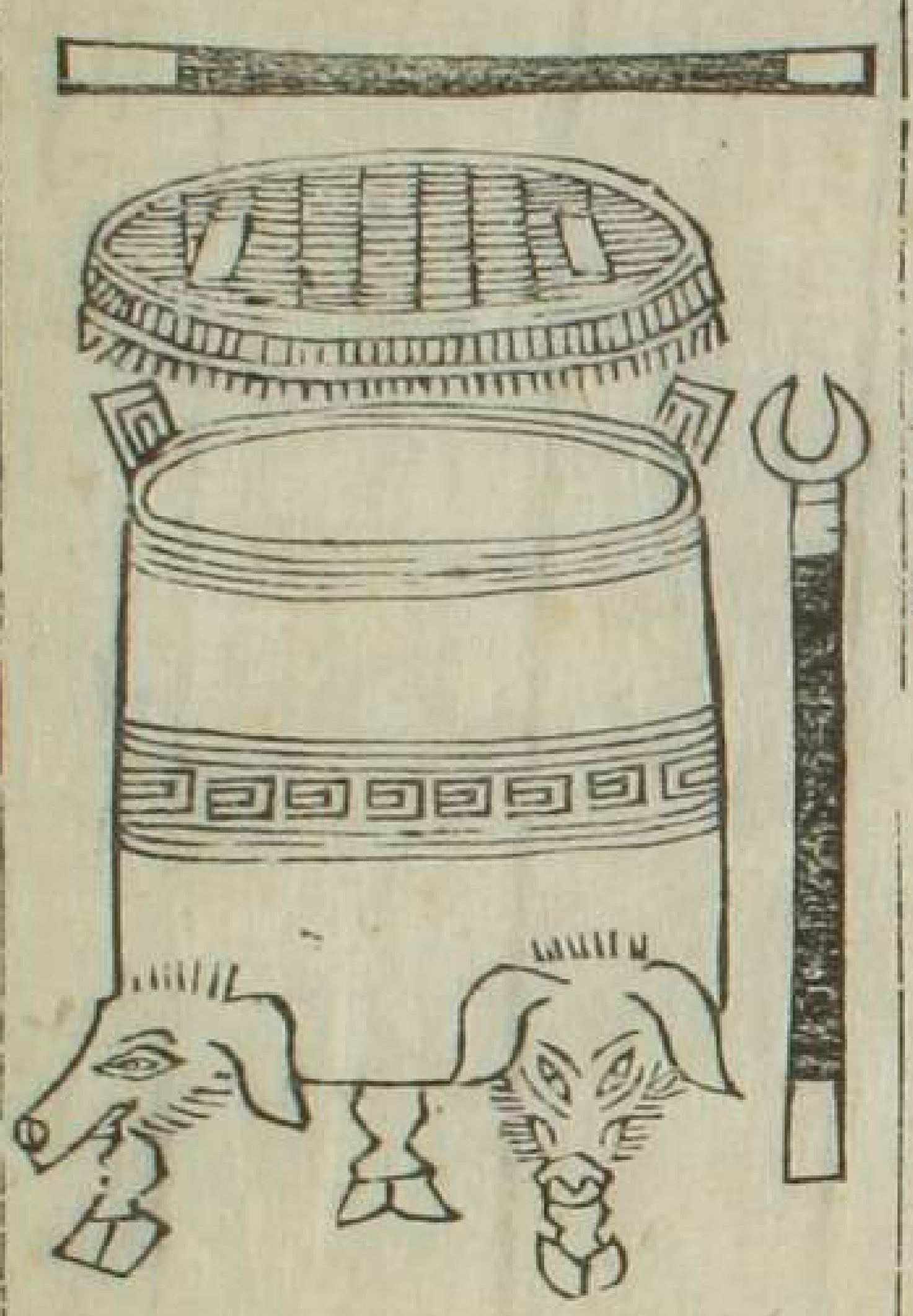


聖宋頌樂圖云牛鼎口徑底徑俱一尺三寸深一尺二寸二分其容一斛（注三斗為大斗一斗）○三禮圖云牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯飾以白金羊鼎受五斗亦以銅為之豕鼎受三斗牛鼎三足如牛每足上以牛頭飾之羊豕二鼎亦如之所謂周之禮飾器各以其類之義也○鼎扃（牛鼎扃長三尺羊鼎扃長二尺五寸豕鼎扃長二尺飾兩端以玉各三寸）

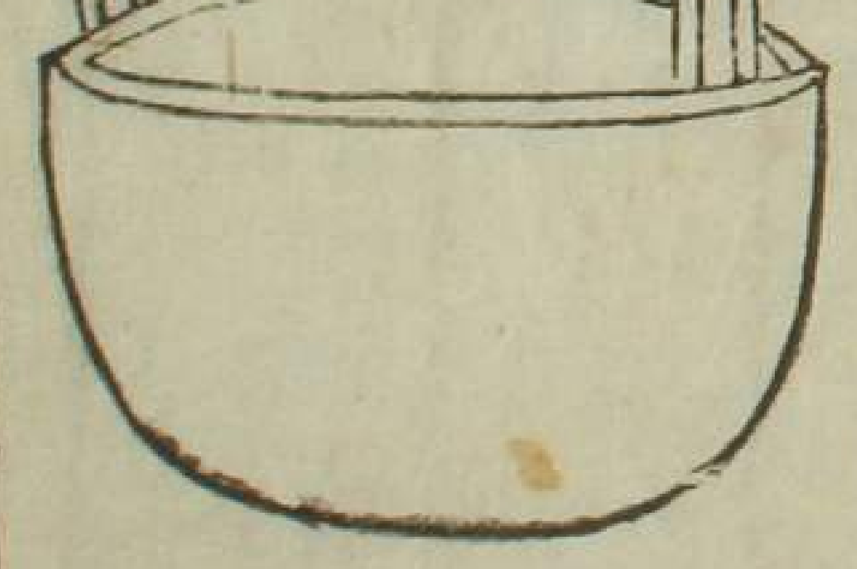
鼎冪（儀禮云冪者若束若編注云凡鼎冪以茅為之）長則束本短則編其中鼎畢蓋令其緻密不洩氣也三禮圖云葉傳三寸中鏤去一寸柄長二尺四寸桼其柄末及兩葉皆朱以棘木為之

聖宋頌樂圖云羊鼎口徑底徑俱一尺深一尺三分其容五斗

豕鼎

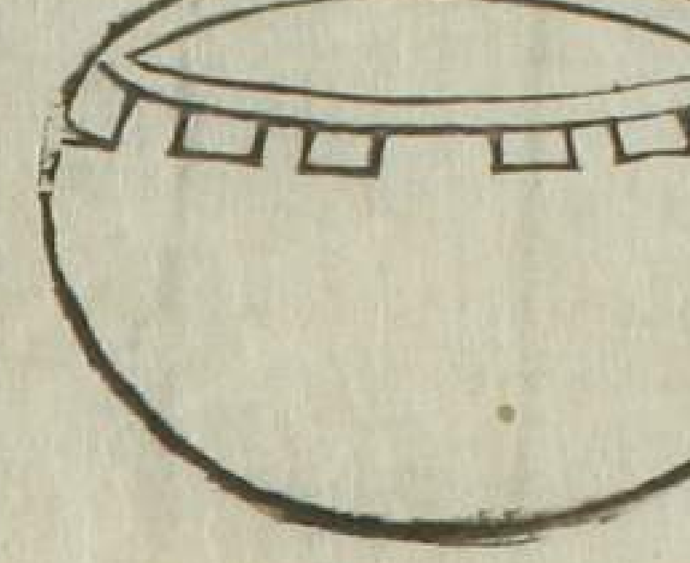


釡



聖宋頒樂圖云豕鼎口徑底徑倶九寸深七寸六分其容三斗

鑊

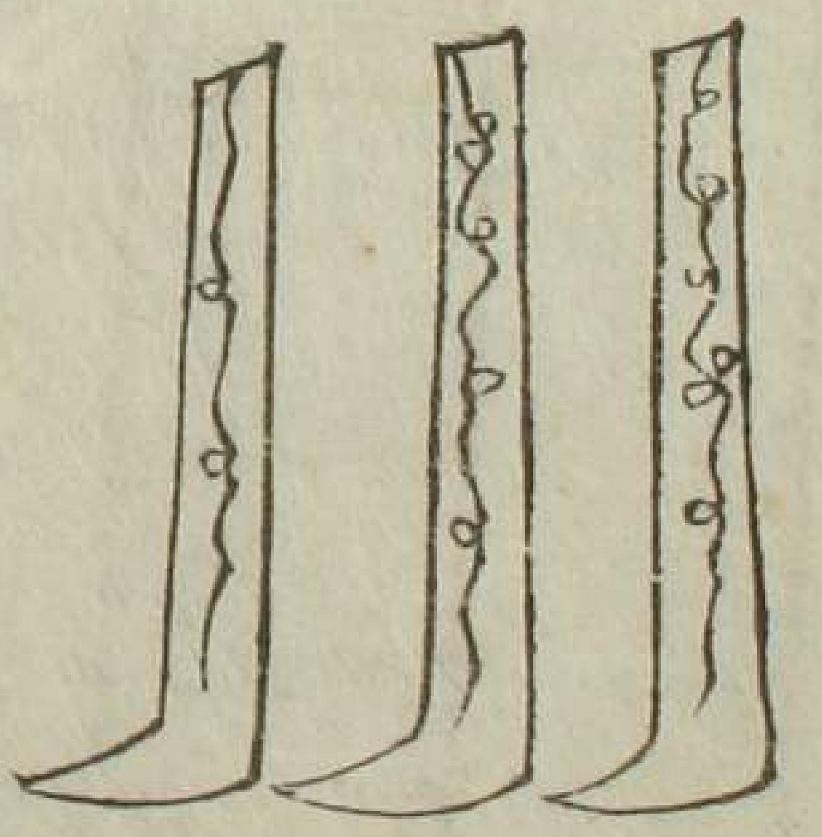


事林廣記云鑊周禮亨人掌共鼎以給水火之齊祭祀共大羹鉶羹注云鑊煑肉及魚腊之器

鸞刀

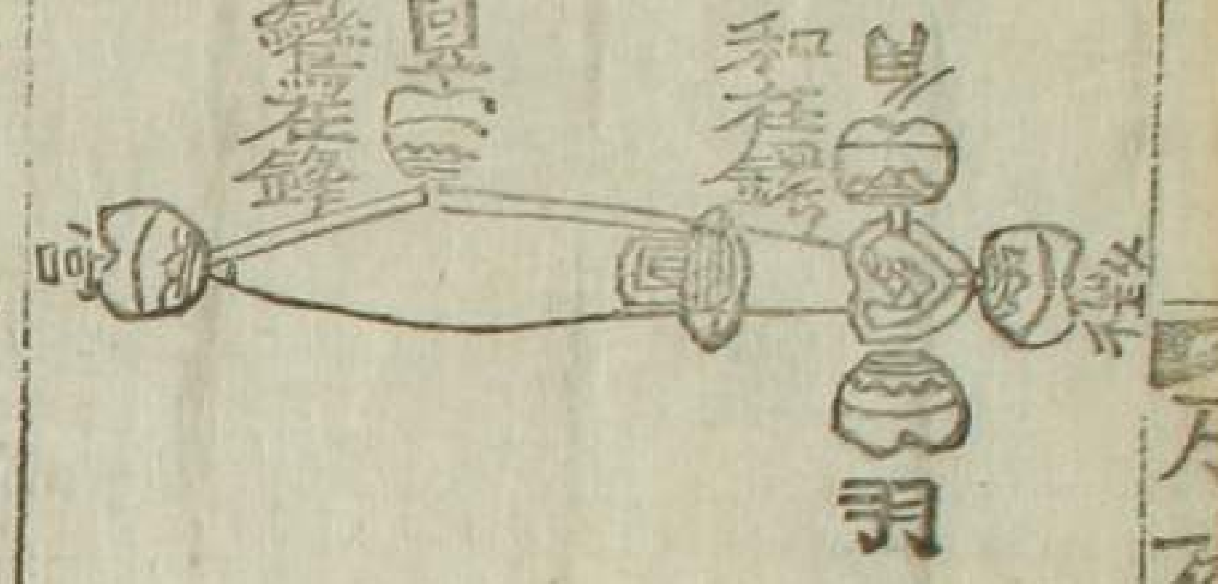
事林廣記云無足曰釜有足曰錡可用煑蘋藻以供祭

七

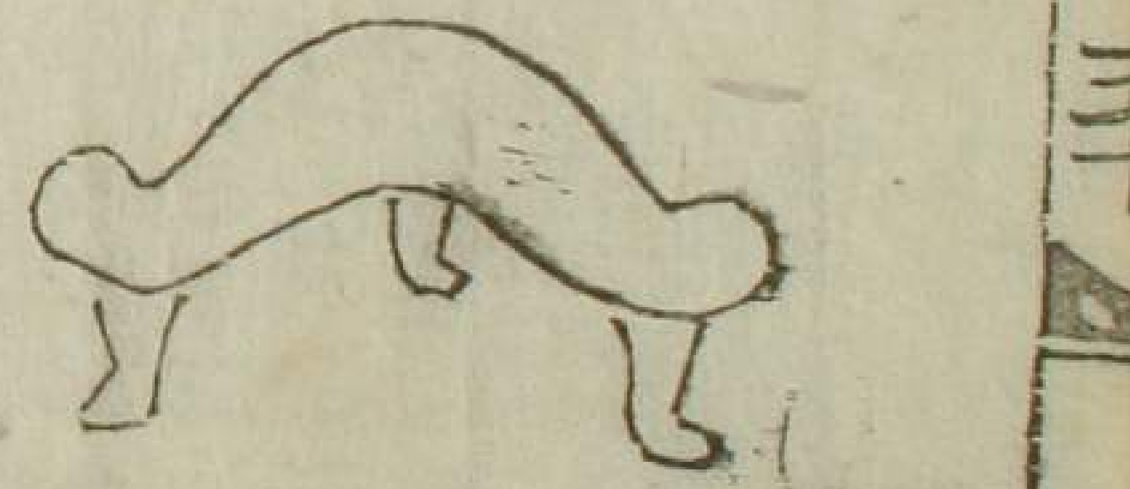


禮書云七長三尺或五尺有黍稷之匕有牲體之七有疏七三七以棘廩人之摡黍稷之匕也雍人之所摡牲體之匕也牲體之匕挑匕也其制則黍稷之匕小於挑匕挑匕小於疏有司徹司馬以二手執挑七柄以挹湆注于疏匕若是著三挹之以挑匕然後注于疏匕者三則疏匕大矣

几

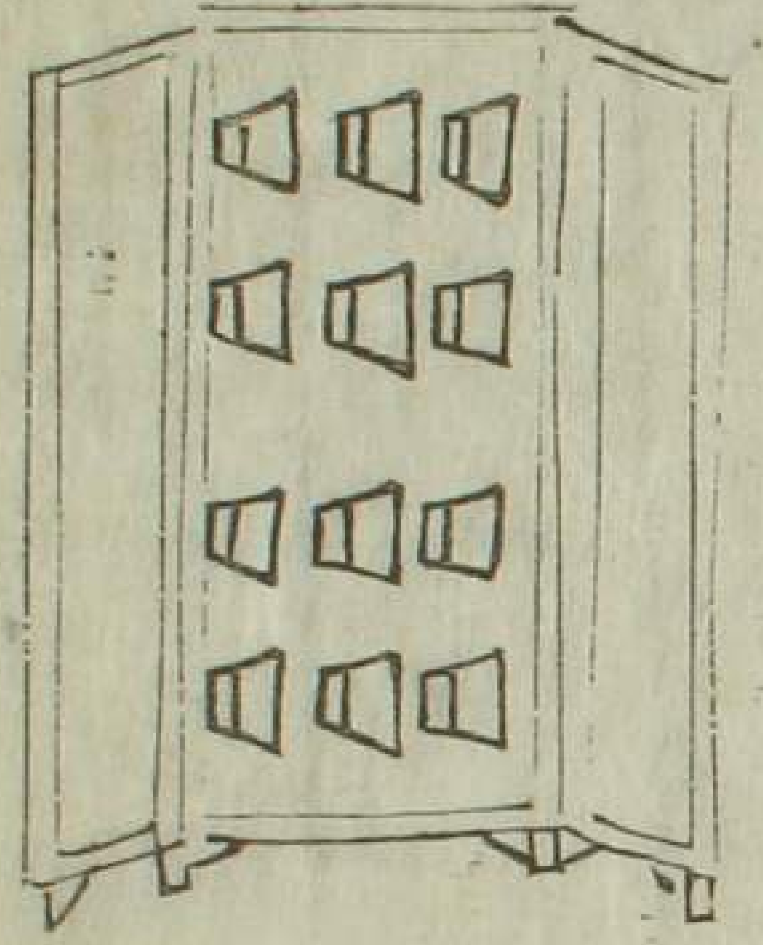


聖宋頌樂圖云禮記鸞刀古刀也用於宗廟宗廟不用今刀而用古刀修古之故詩信南山曰執其鸞刀以啓其毛禮記節解曰必用鑾刀者取其鑾鈴之聲宮商調和而後斷割也春秋公羊傳宣十二年鄭伯右執鑾刀注云鑾刀宗廟割切之刀鐶有和鋒有鑾鑾在鋒聲中宮商二和在鐶聲中角徵羽

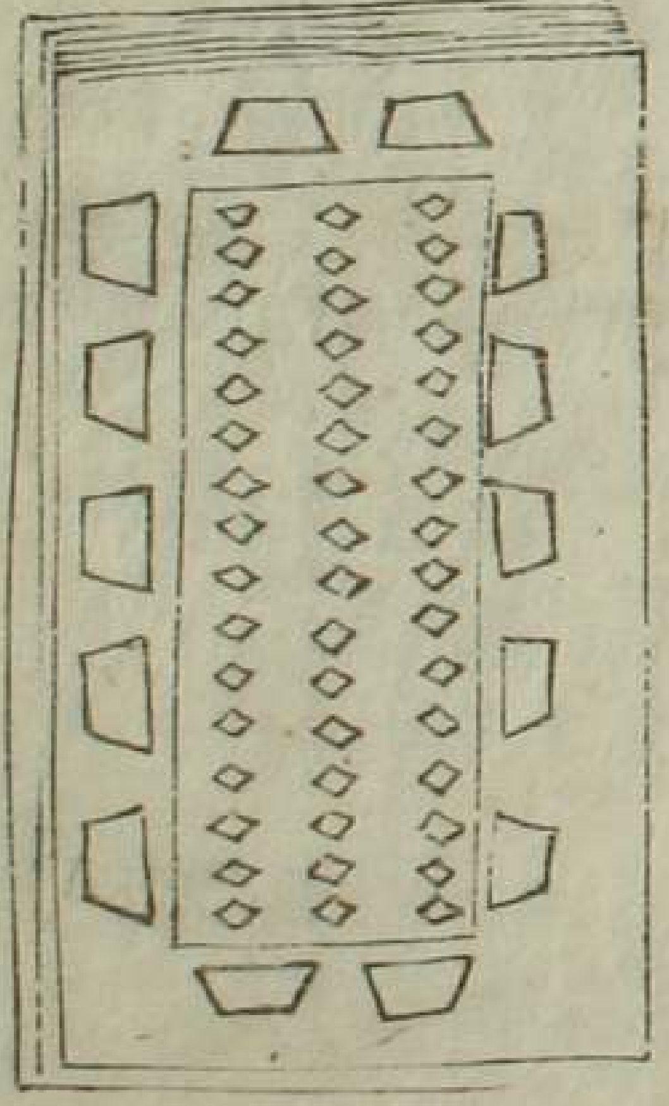


唐元陵祔廟儀大祝捧神主置於曲几後今設神主於玄倴曲几前

扆



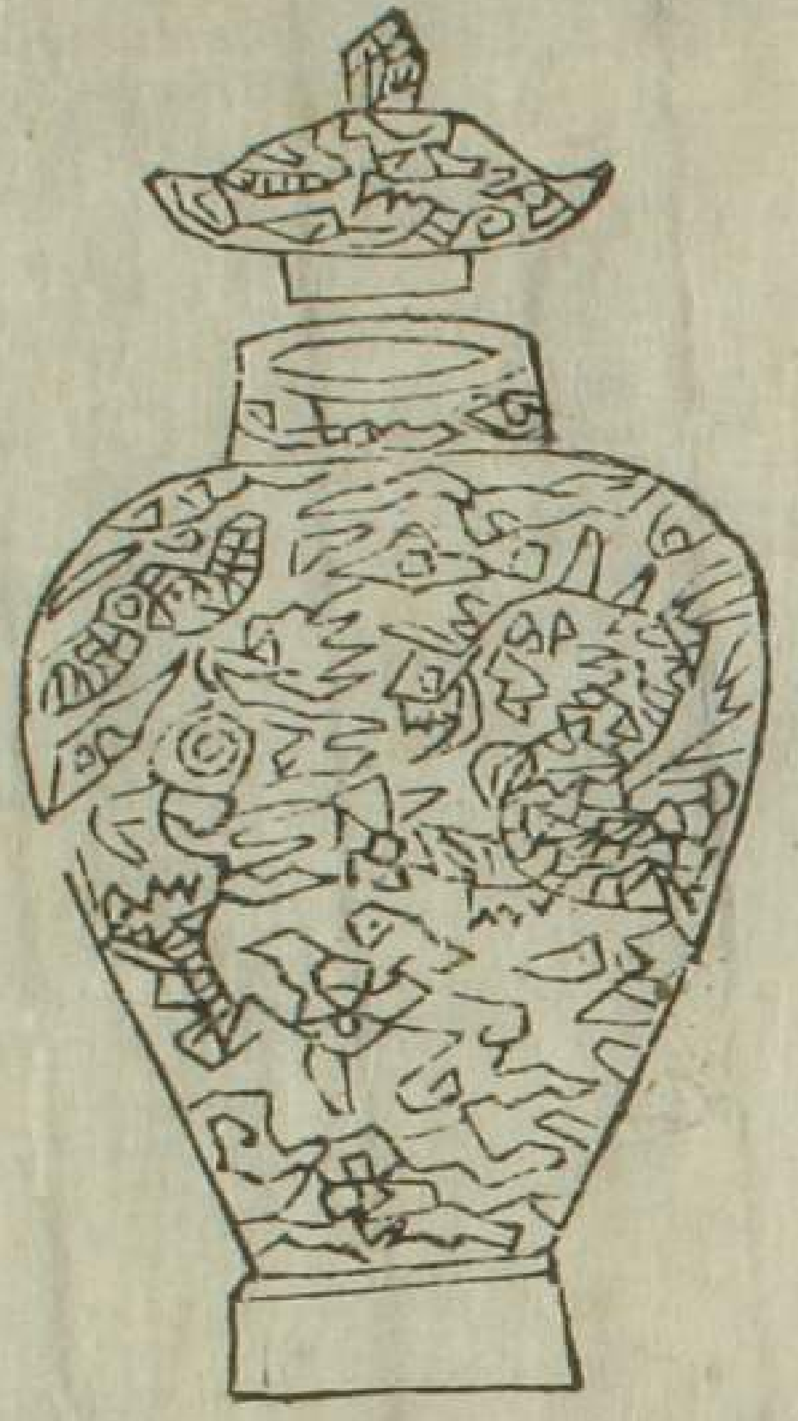
筵



禮書云扆司几筵設黼依斧謂之黼其繡白黑文以絳帛為質依制如屛風詩公劉曰既登乃依士虞禮佐食無事出戶負依南面蓋諸侯至士皆有依焉或書以否不可考也

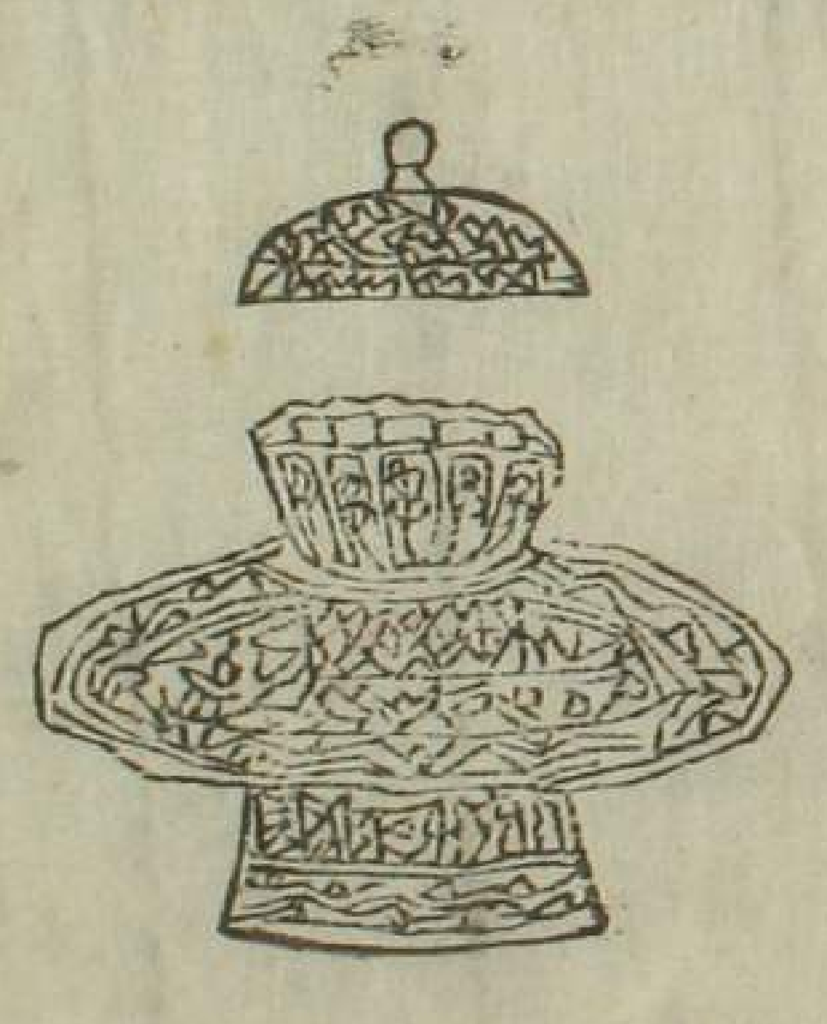
周禮圖云蒲筵長七尺廣二尺三寸〇禮書云諸侯祭祀席二莞席紛純蒲筵繢純鋪陳曰筵藉之曰席筵席之制短不過尋長不過常中者不過九尺禮記上公大祫席四重諸侯大祫三重禘與時祭同二重其言無所經見然書皆言數重席毛氏釋詩亦曰設重席則諸侯繅席重焉與蒲筵而三其數適與禮器合矣

尊



畫龍沙尊俗祭用之（陵則山罍）

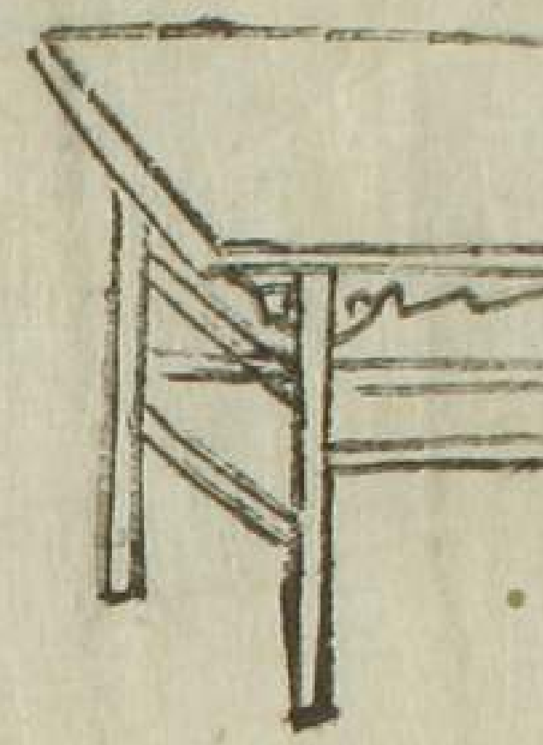
盞



銀鍍金滿鍍臺盞俗祭用

之（陵則爵）

卓

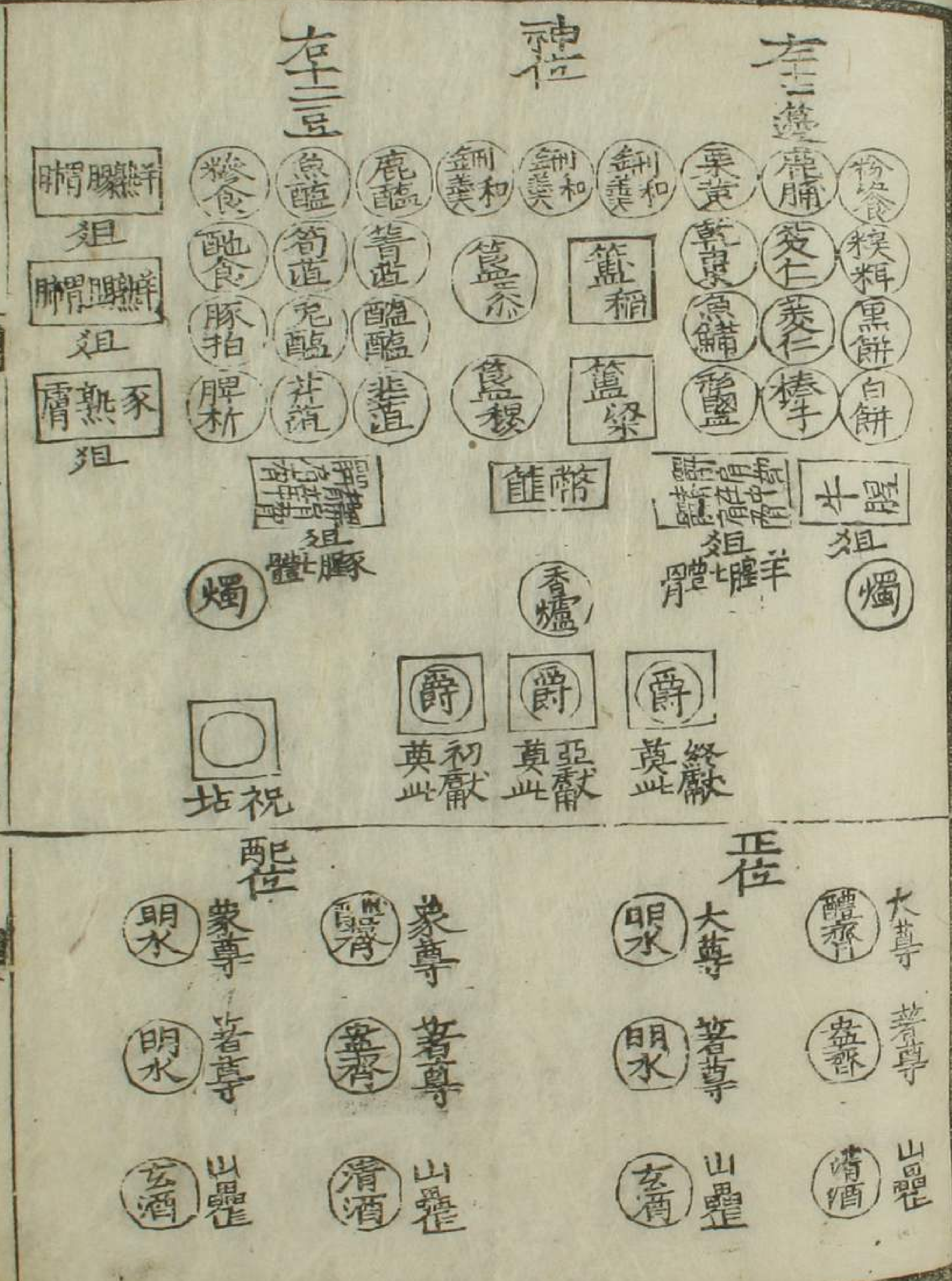


朱漆饌卓俗祭用之

饌實尊罍圖說

（饌實說凡言在前者皆謂南也社稷則謂北也）

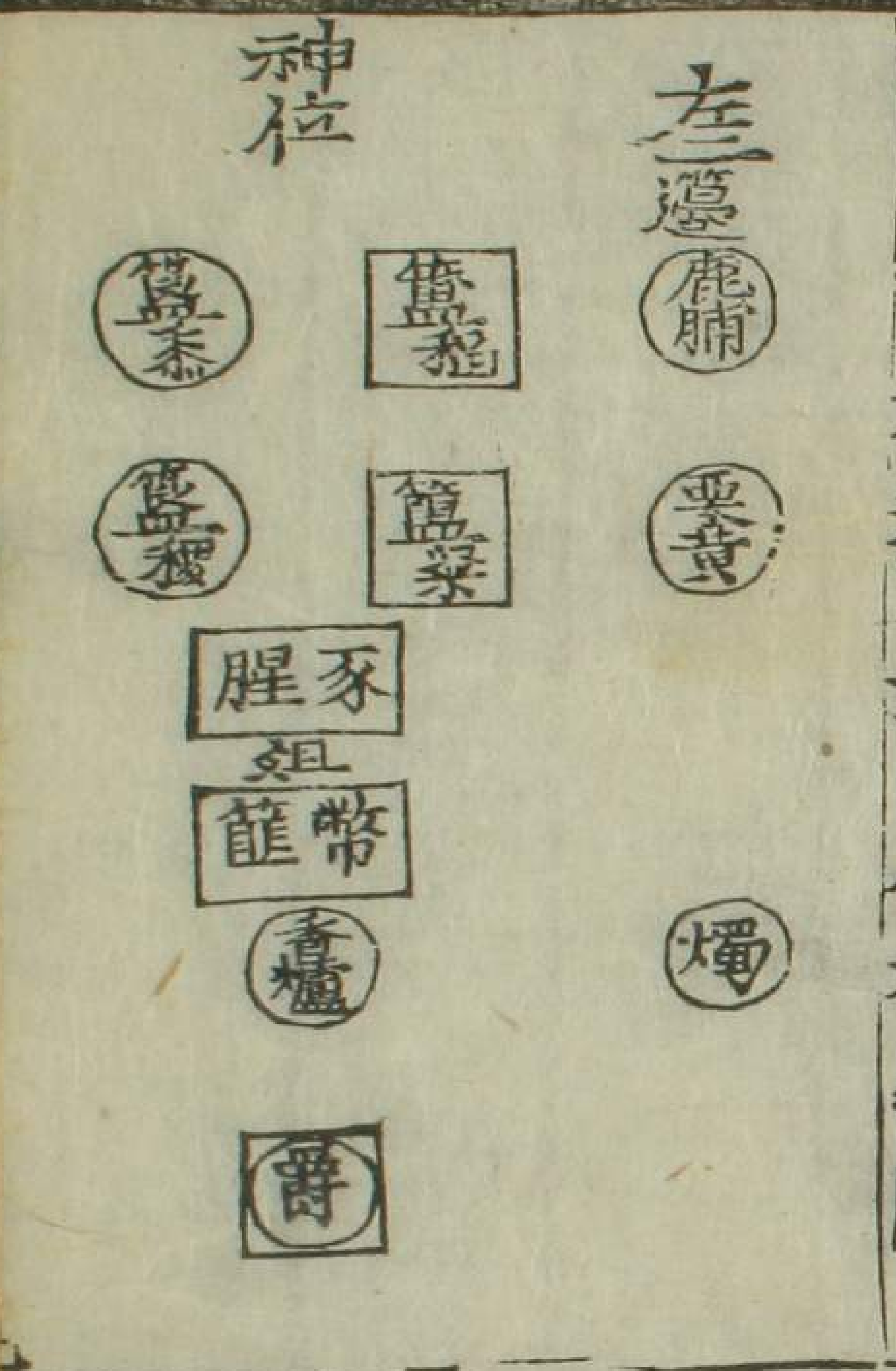
社稷正位（配位同）



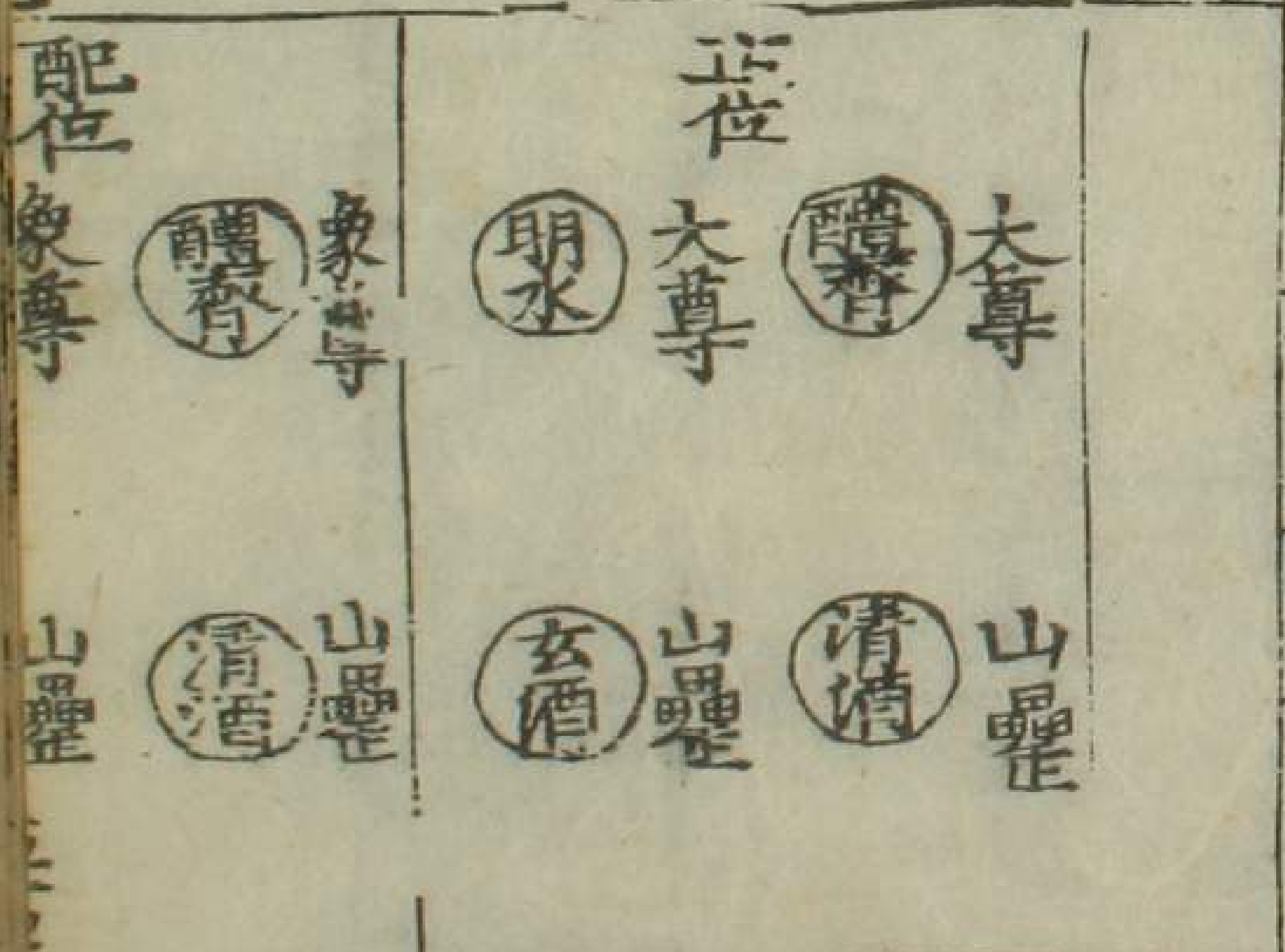
神位
左十二籩
右十二豆
粉餈
糗餌
黑餠
白餠
鹿脯
芡仁
菱仁
榛子
栗黃
乾棗
魚鱐
形鹽
鉶和羹
鉶和羹
鉶和羹
簠稻
簠粱
簋黍
簋稷
鹿醢
菁菹
醓醢
韭菹
魚醢
筍菹
兔醢
芹菹
糝食
酏食
豚拍
脾析
牛熟腸胃肺
俎
羊熟腸胃肺
俎
豕熟膚
俎
牛
俎
羊腥七體
俎
豕腥七體
俎
幣篚
燭
香爐
燭
爵
爵
爵
初獻奠此
亞獻奠此
終獻奠此
祝坫
正位
大尊
醴齊
明水
著尊
盎齊
明水
山罍
清酒
玄酒
配位
象尊
醴齊
明水
著尊
盎齊
明水
山罍
清酒
玄酒

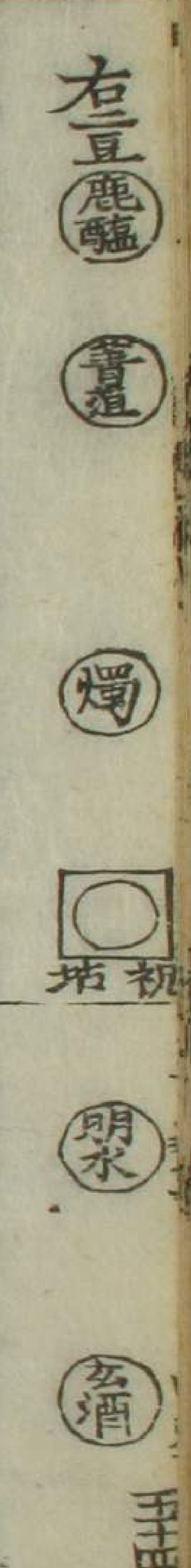
每位籩十二在左為三行右上（第一行形鹽在前魚鱐乾棗栗黃次之第二行榛子在前菱仁芡仁鹿脯次之第三行白餅在前黑餅糗餌粉餈食次之）豆十二在右為三行左上（第一行韭菹在前醓醢菁菹鹿醢次之第二行芹菹在前兔醢筍菹魚醢次之第三行脾析在前豚拍酏食糝食次之）俎三二在籩前一在豆前（籩前俎一實牛腥一實羊腥七體兩髀兩肩兩脅并脊而髀在兩端肩脅次之脊在中豆前俎實豕腥七體其載如羊）豆右之俎三（一實牛熟腸胃肺一實羊熟腸胃肺一實豕熟膚在前羊牛次之凡俎皆有牲匣）簠簋各二在籩豆閒簠在左簋在右（簠實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在黍前）鉶三在簠簋後（實以和羹加芼滑）爵三在簠簋前（各有坫）

社稷正配位祈告（報祀同）


神位
左籩
鹿脯
栗黃
燭
簠稻
簠粱
簋黍
簋稷
豕腥
俎
幣
篚
香爐
爵

國社國稷各大尊二（一實明水一實醴齊）著尊二（一實明水一實盎齊）山罍二（一實玄酒一實清酒）為三行（第一行大尊第二行著尊第三行山罍）皆加勺冪在各壇上（今壇上窄狹在下）西北隅后土氏后稷氏各象尊二（一實明水一實醴齊）著尊二（一實明水一實盎齊）山罍二（一實玄酒一實清酒）為三行（第一行象尊第二行著尊第三行山罍）皆加勺冪各在正位尊罍之西俱南向東上（凡尊罍實明水玄酒為上）

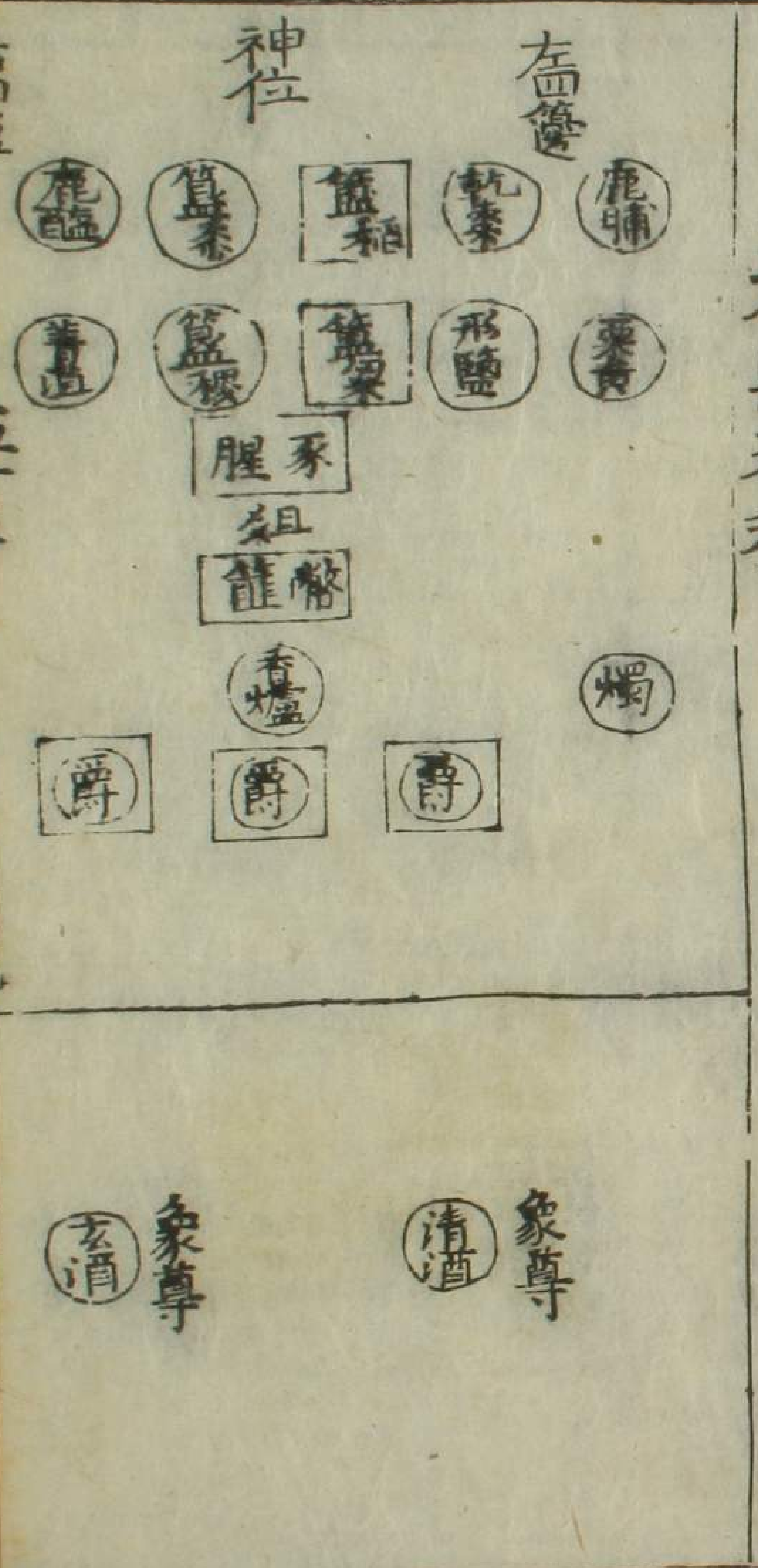

正位
大尊
醴齊
大尊
明水
山罍
清酒
山罍
玄酒
配位
象尊
醴齊
象尊
山罍
清酒
山罍

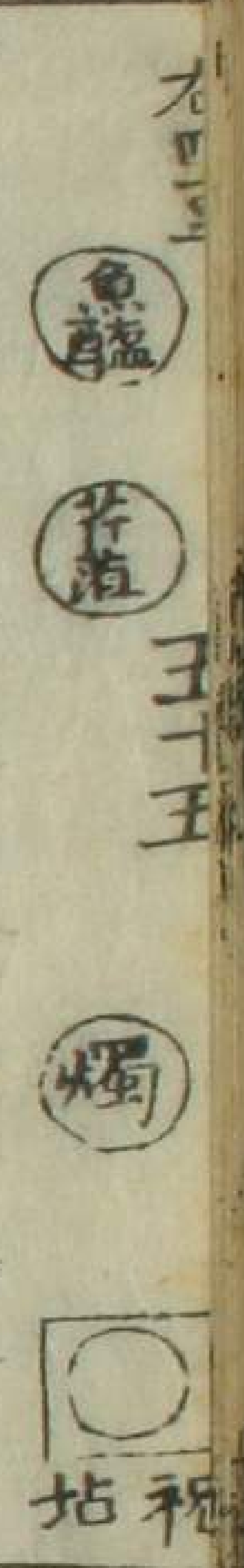

右豆
鹿醢
菁菹
燭
坫
祝
明水
玄酒

每位左二籩（栗黃在前鹿脯次之）右二豆（菁菹在前鹿醢次之）簠簋各二在籩豆間簠在左簋在右（簠實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在黍前）俎一在簠簋前（實以豕腥）爵一在俎前（有坫）

國社國稷各大尊二（一實明水一實醴齊）山罍二（一實玄酒一實清酒）為二行（第一行大尊第二行山罍）皆加勺冪在各壇西北隅后土氏后稷氏各象尊二（一實明水一實醴齊）山罍二（一實玄酒一實清酒）為二行（第一行象尊第二行山罍）皆加勺冪各在正位尊罍之西俱南向東上

州縣社稷

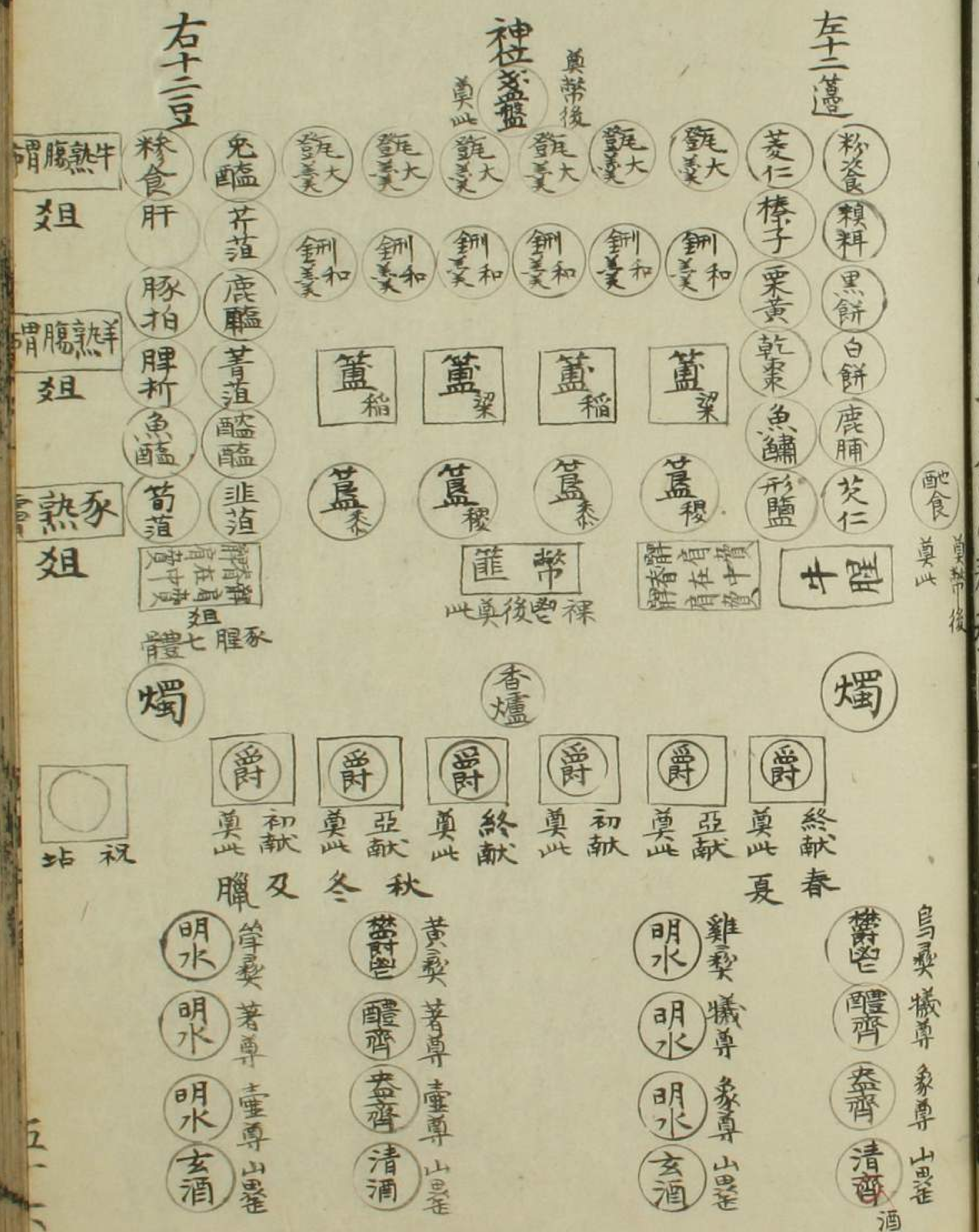

神位
左籩
鹿脯
乾棗
簠稻
簋黍
鹿醢
栗黃
形鹽
簠粱
簋稷
菁菹
豕腥
俎
幣篚
香爐
燭
爵
爵
爵
象尊
清酒
象尊
玄酒



每位籩四在左為二行右上（第一行形鹽在前乾棗次之第二行栗黃在前鹿脯次之）豆四在右為二行左上（第一行菁菹在前鹿醢次之第二行芹菹在前魚醢次之）簠簋各二在籩豆間簠在左簋在右（簠實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在黍前）俎一在簠簋前（以實豕腥各有坫）爵三在俎前坫上

象尊二（一實玄酒一實清酒）皆加勺冪在神位之左近北南向東上

宗廟四時及臘（永寧殿春秋同）

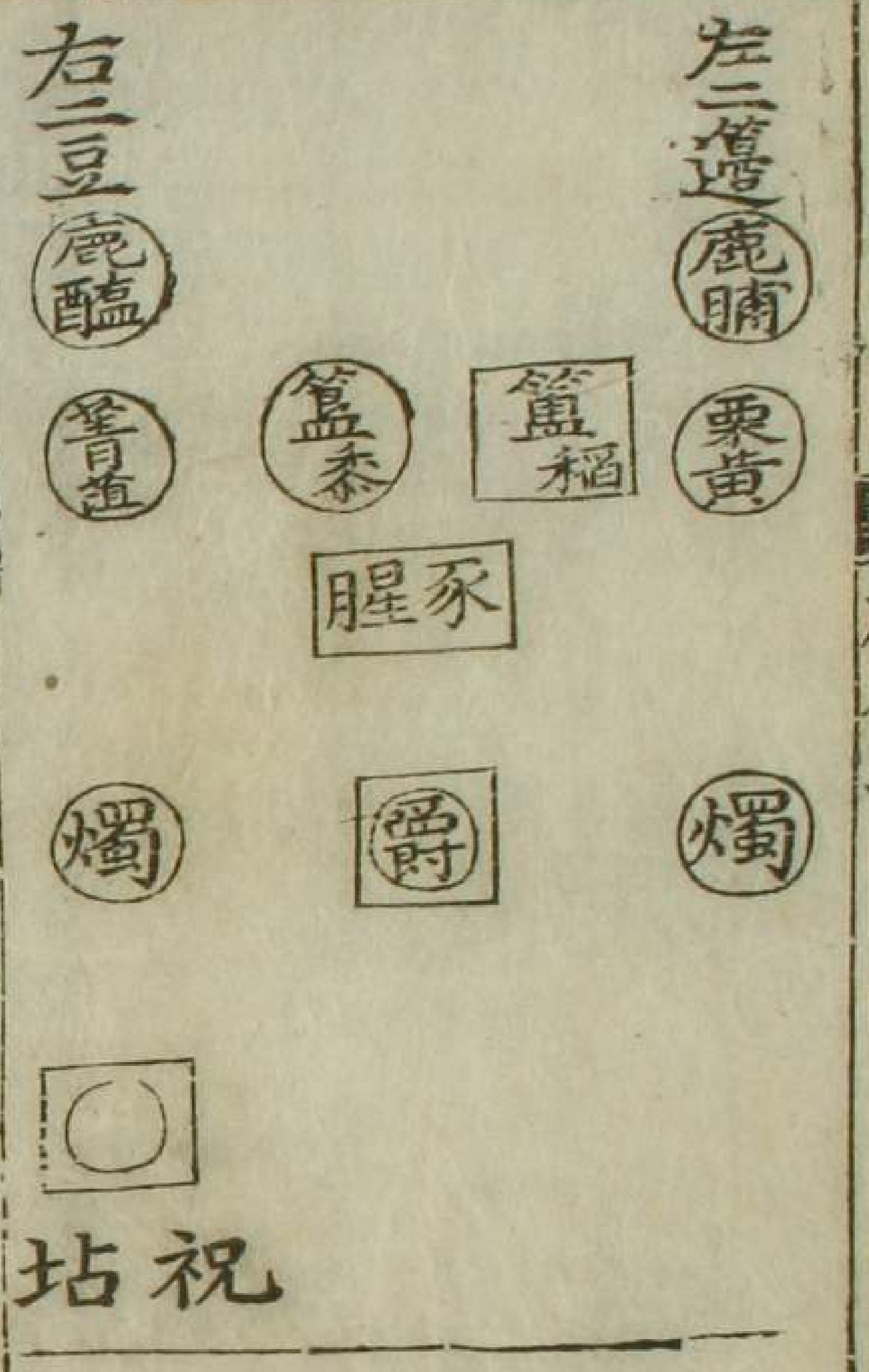

左十二籩
粉餈
糗粺
黑餅
白餅
鹿脯
芡仁
菱仁
榛子
栗黃
乾棗
魚鱐
形鹽
酏食
奠此
奠幣後
牛腥
燭
神位
奠幣後
奠此
毛血盤
大羹
和羹
簠
稻
粱
簋
黍
稷
羊腥
豕腥
帶
篚
祼瓚後奠此
香爐
右十二豆
兔醢
芹菹
鹿醢
菁菹
醓醢
韭菹
糝食
肝
豚拍
脾析
魚醢
筍菹
牛熟腸胃
俎
羊熟腸胃
俎
豕熟膚
俎
豕腥七體
俎
燭
祝
坫
爵
終獻
奠此
亞獻
初獻
春
夏
秋
冬
及臘
鳥彝
鬱鬯
犧尊
醴齊
象尊
盎齊
山罍
清酒
雞彝
明水
玄酒
黃彝
著尊
壺尊
斝彝

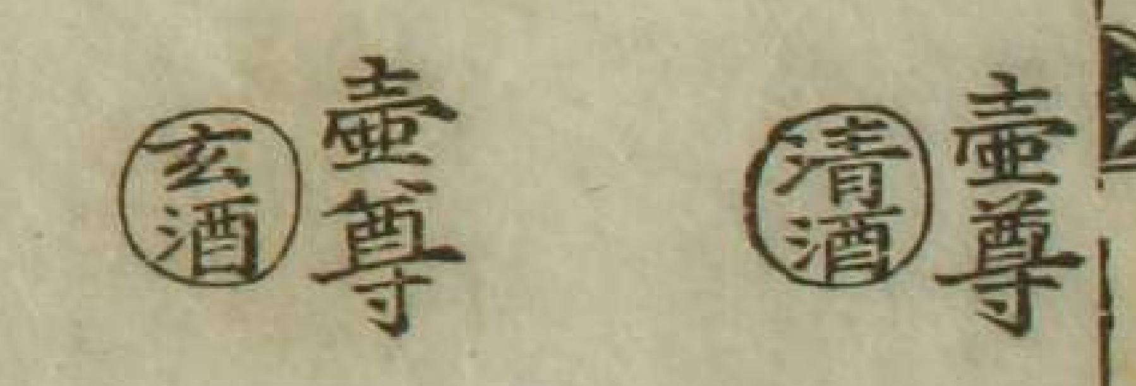
每室籩十二在左為二行右上（第一行形鹽在前魚鱐乾棗栗黃榛子菱仁次之第二行芡仁在前鹿脯白餅黑餅糗餌粉餈次之）豆十二在右為二行左上（第一行韭菹在前醓醢菁菹鹿醢芹菹兔醢次之第二行筍菹在前魚醢脾析豚拍酏食糝食次之）俎三二在籩前一在豆前（籩前俎一實牛腥一實羊腥七體兩髀兩肩兩脅并脊兩髀在兩端肩脅次之脊在中豆前俎實豕腥七體其載如羊）豆右之俎三（一實牛熟腸胃肺一實羊熟腸胃肺一實豕熟膚豕在前羊牛次之）簠簋各四在籩豆間簠在前簋次之（簠實以稻粱簋實以黍稷）甑鉶各六在簠簋後鉶居前甑次之（甑實以大羹鉶實以和羹加芼）

滑爵六在簠簋前（各有坫）[illegible]

每室春夏雞彝一（實明水）鳥彝一（實鬱鬯）犧尊二（一實明水一實醴齊）象尊二（一實明水一實盎齊）山罍二（一實玄水一實清酒）為四行（第一行雞彝鳥彝第二行犧尊第三行象尊第四行山罍）秋冬斝彝一（實明水）黃彝一（實鬱鬯）著尊二（一實明水一實醴齊）壺尊二（一實明水一實盎齊）山罍二（一實玄酒一實清酒）為四行（第一行斝彝黃彝第二行著尊第三行壺尊第四行山罍）皆加勺冪在戶外之左俱北向西上

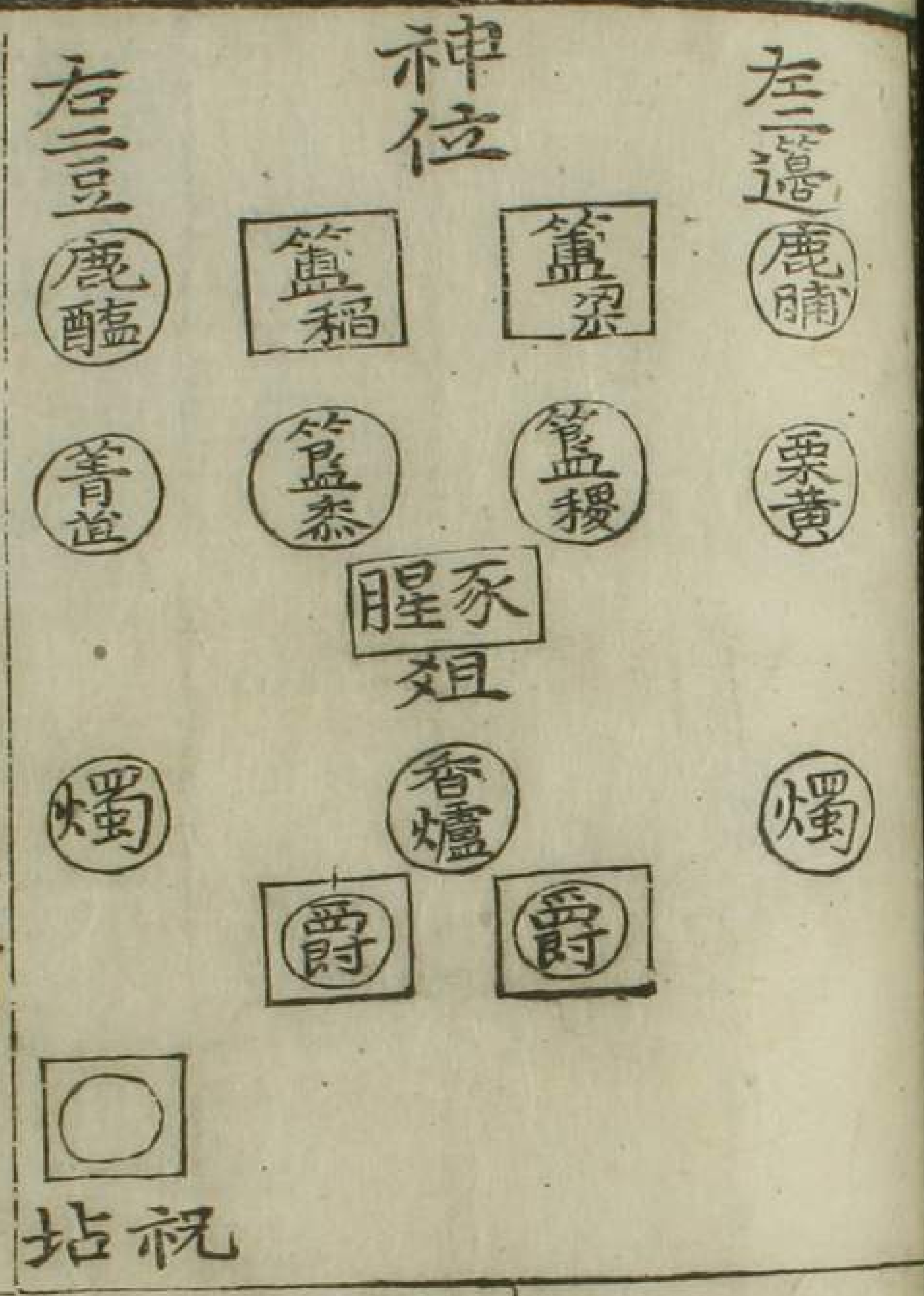
七祀（配享功臣同唯無祝）○別祭中霤設香爐


左二籩
鹿脯
栗黃
簠稻
簋黍
右二豆
鹿醢
菁菹
豕腥
燭
燭
爵
祝
坫

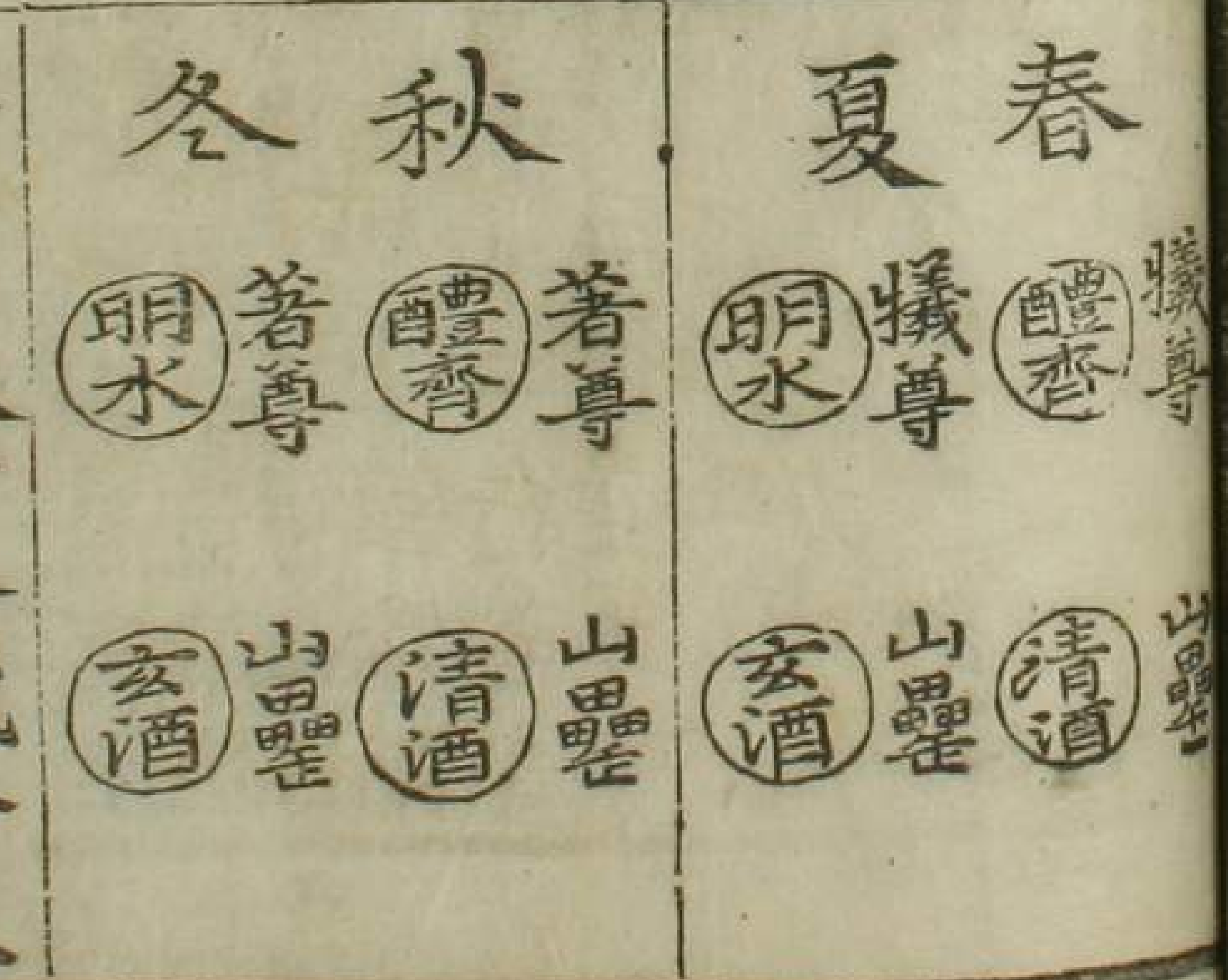


每位左二籩（栗黃在前鹿脯次之）右二豆（菁菹在前鹿醢次之）簠簋各一在籩豆間簠在左簋在右（簠實以稻簋實以黍）俎一在簠簋前（實以豕腥）爵一在俎前（有坫）壺尊二（一實玄酒一實清酒）皆加勺冪在神位之左

宗廟俗節朔望（祈告報祀移還安及永寧殿先告事由移還安同唯有幣）


神位
左二籩
鹿脯
栗黃
簠粱
簠稻
簋稷
簋黍
右二豆
鹿醢
菁菹
豕腥
俎
香爐
燭
燭
爵
爵
祝
坫

每室左二籩（栗黃在前鹿脯次之）右二豆（菁菹在前鹿醢次之）簠簋各二在籩豆間簋在前簠次之（簠實以稻粱簋實以黍稷）俎一在簠簋前（實以豕腥）爵二在俎前


春
夏
犧尊
醴齊
犧尊
明水
山罍
清酒
山罍
玄酒
秋
冬
著尊
醴齊
著尊
明水
山罍
清酒
山罍
玄酒

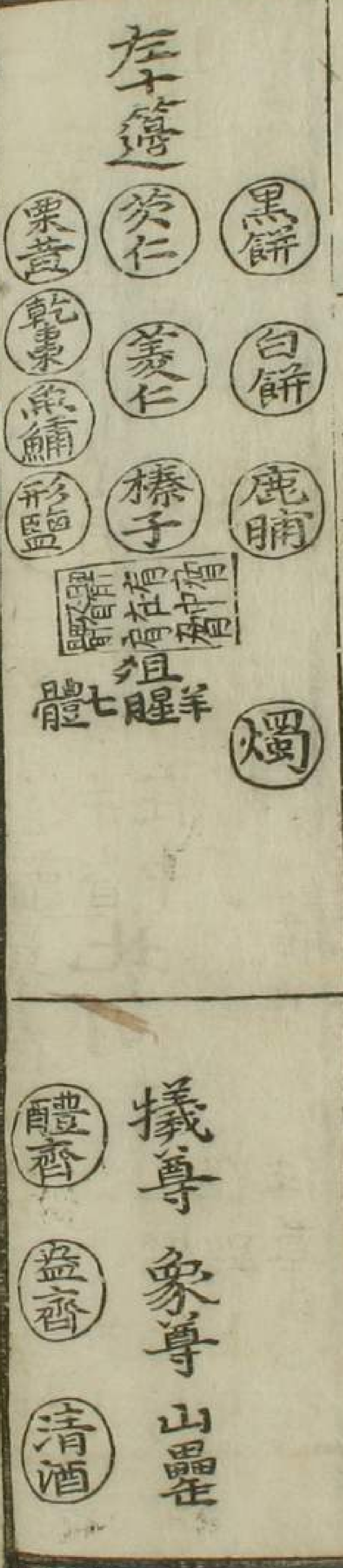
每室春夏犧尊二（一實明水一實醴齊）山罍二（一實玄酒一實清酒）爲二行（第一行犧尊第二行山罍）秋冬

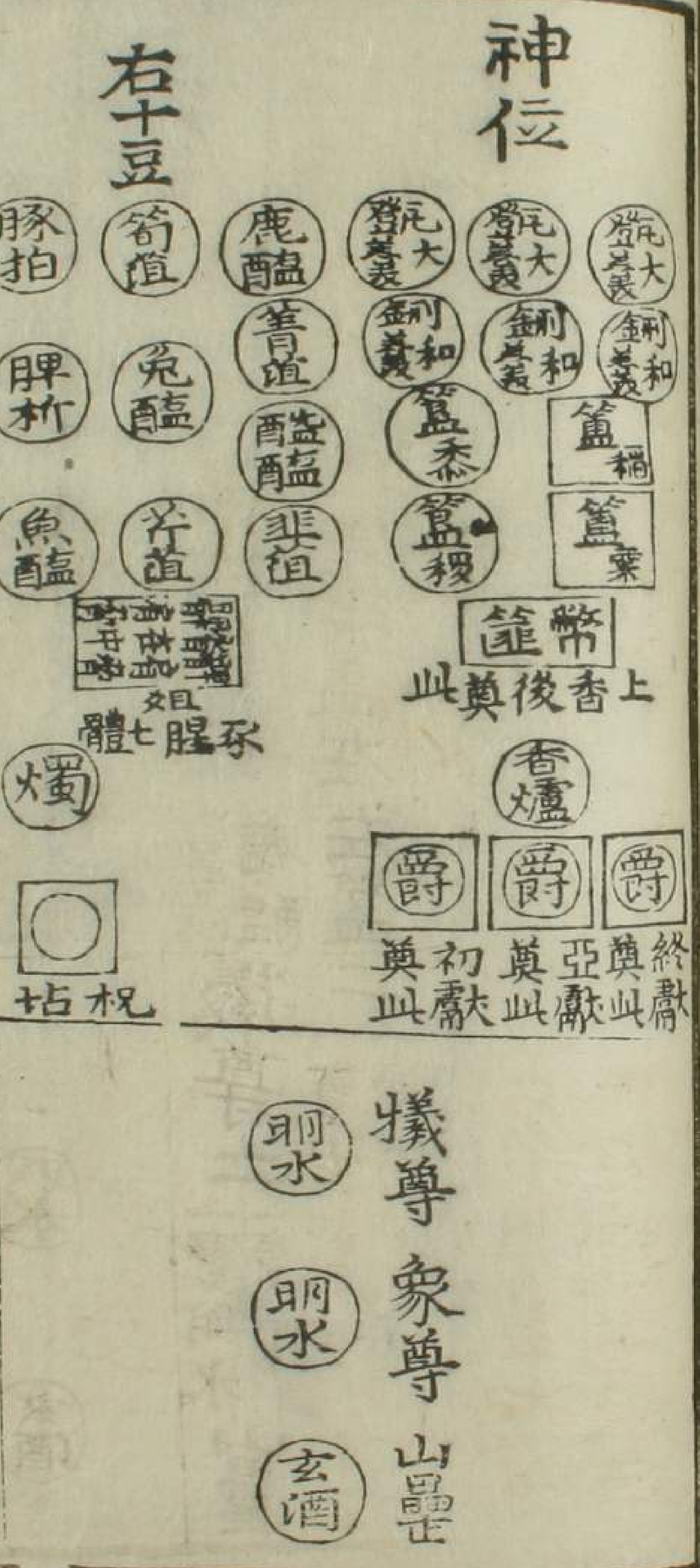
各有坫

著尊二（一實明水一實醴齊）山罍二（一實玄酒一實清酒）為二行（第一行著尊第二行山罍）皆加勺冪在户外之左北向西上

風雲雷雨

（山川城隍附○嶽海瀆先農攝事先蠶雩祀釋奠正配位歷代始祖同唯釋奠用牛代羊）


左十籩
黑餅
白餅
鹿脯
芡仁
菱仁
榛子
栗黃
乾棗
魚鱐
形鹽
羊腥七體
俎
燭
犧尊
象尊
山罍
醴齊
盎齊
清酒


神位
右十豆
豚拍
脾析
魚醢
筍菹
兎醢
芹菹
鹿醢
菁菹
醓醢
韭菹
簠
簋
鉶
燭
豕腥七體
俎
篚
幣
上香後奠此
香爐
爵
終獻奠此
亞獻奠此
初獻奠此
祝坫
犧尊
象尊
山罍
明水
明水
玄酒

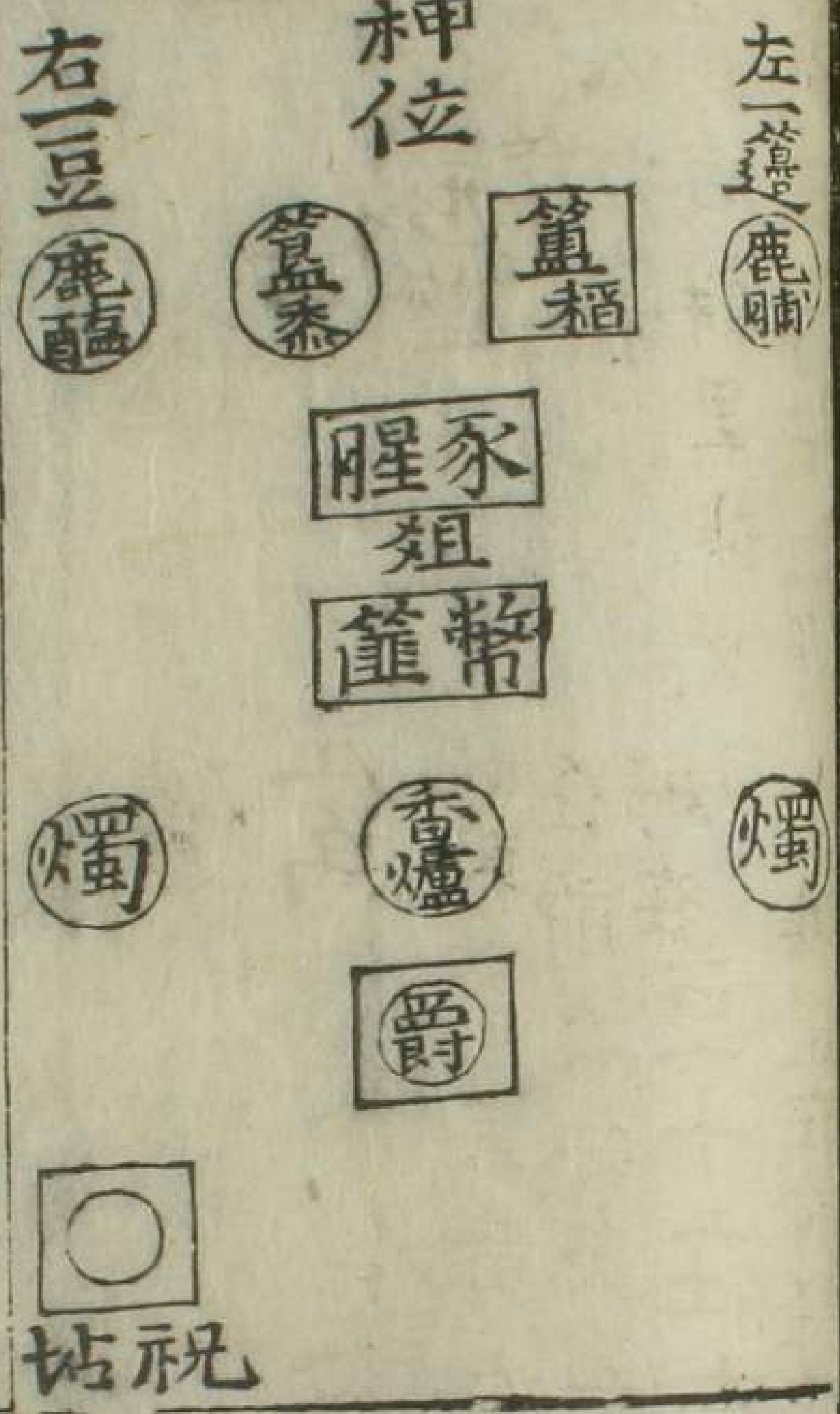
每位籩十在左為三行右上（第一行形鹽在前魚鱐乾棗栗黃次之第二行榛子在前菱仁芡仁次之第三行鹿脯在前白餅黑餅次之）豆十在右為三行左上（第一行韭菹在前醓醢菁菹鹿醢次之第二行

犧尊二（一實明水一實醴齊）象尊二（一實明水一實盎齊）山罍二（一實玄酒一實清酒）為三行（第一行犧尊第二行

（芹菹在前兔醢筍菹次之第三行魚醢在前脾析豚拍次之）俎二一在籩前一在豆前（籩前俎實羊腥七體兩髀兩肩兩脅并脊而髀在兩端肩脅次之脊在中豆前俎實豕腥七體其載如羊）簠簋各二在籩豆間簠在左簋在右（簠實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在黍前）甑鉶各三在簠簋後鉶居前甑次之（甑實以大羹鉶實以和羹加芼滑）爵三在簠簋前（各有坫）

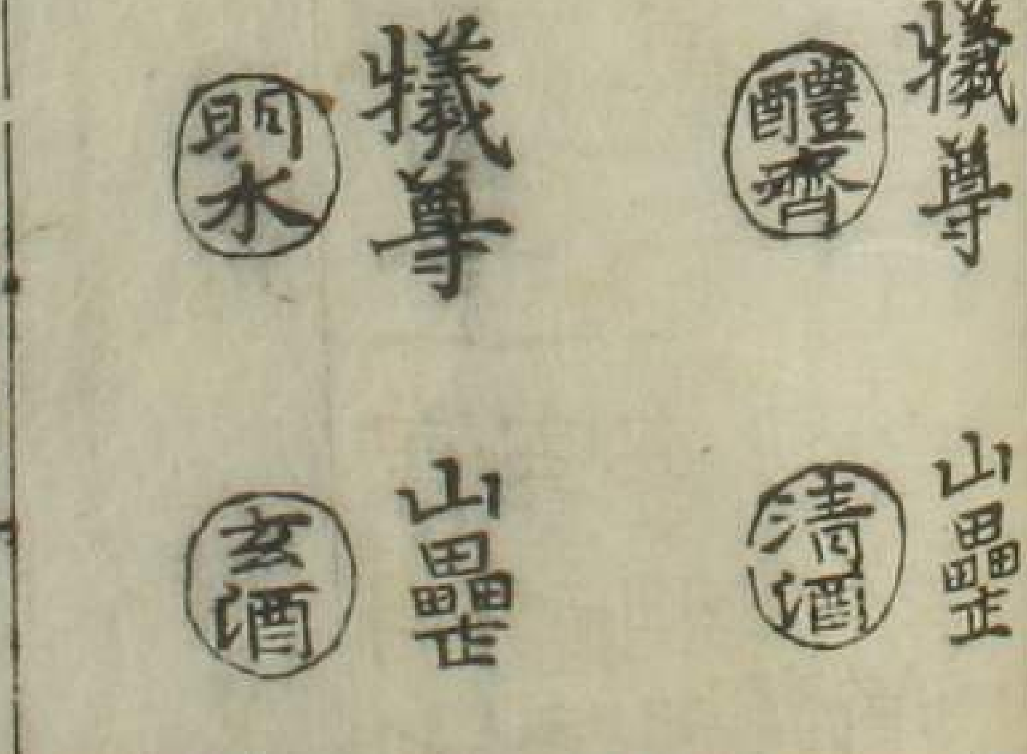
（象尊第三行山罍）皆加勺冪在壇上東南隅北向西上（釋奠及歷代始祖尊罍在殿上東南隅配位尊罍在正位尊罍之東）

風雲雷雨（山川城隍附）雩祀祈雨（報祀及文宣王三角山木覓山纛祭先告事由後還安同唯纛祭尊與正祭同）



左一籩
鹿脯
神位
簠
稻
簋
黍
豕腥
俎
幣篚
右一豆
鹿醢
燭
燭
香爐
爵
祝坫

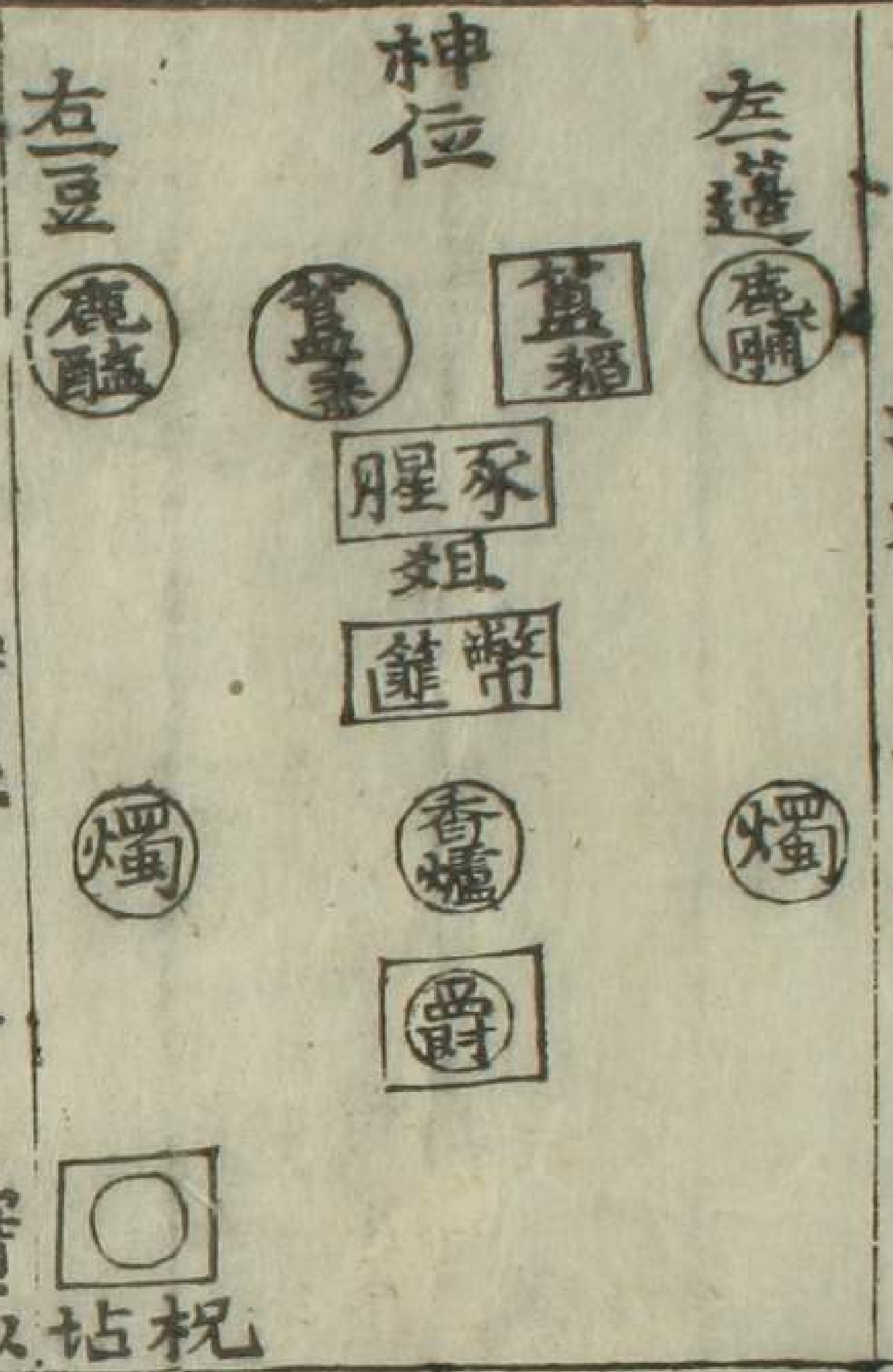
每位左一籩（實以鹿脯）右一豆（實以鹿醢）簠簋各一在籩豆間簠在左簋在右（簠實以稻簋實以黍）俎一在簠簋前（實以豕腥）爵一在俎前（有坫）



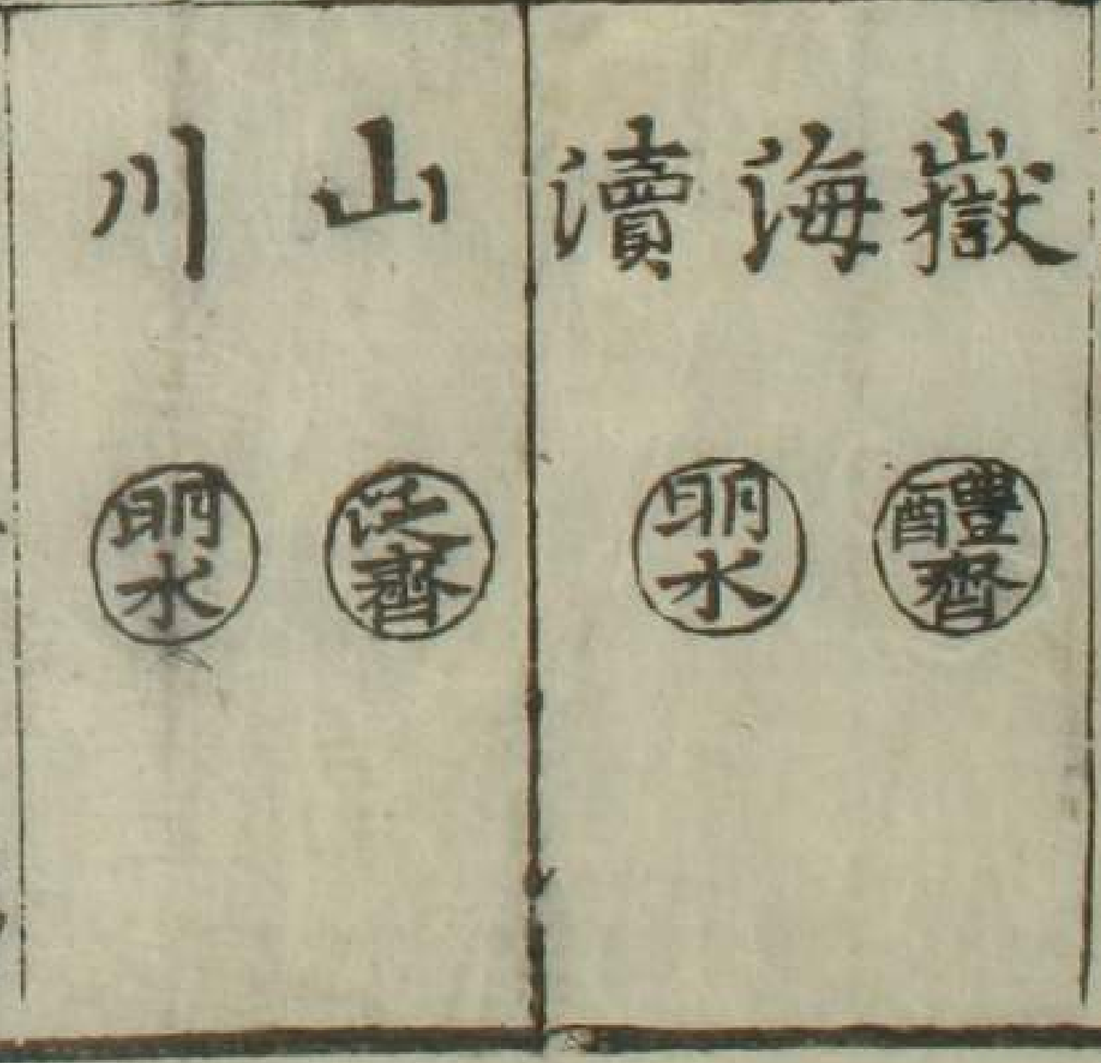
犧尊
醴齊
山罍
清酒
犧尊
明水
山罍
玄酒

犧尊二（一實明水一實酉）山罍二（一實玄酒一實清酒）爲二行（第一行犧尊二行山罍）皆加勺冪在壇上東南隅北向西上

北郊望祈嶽海瀆山川（就祈及報祀同）

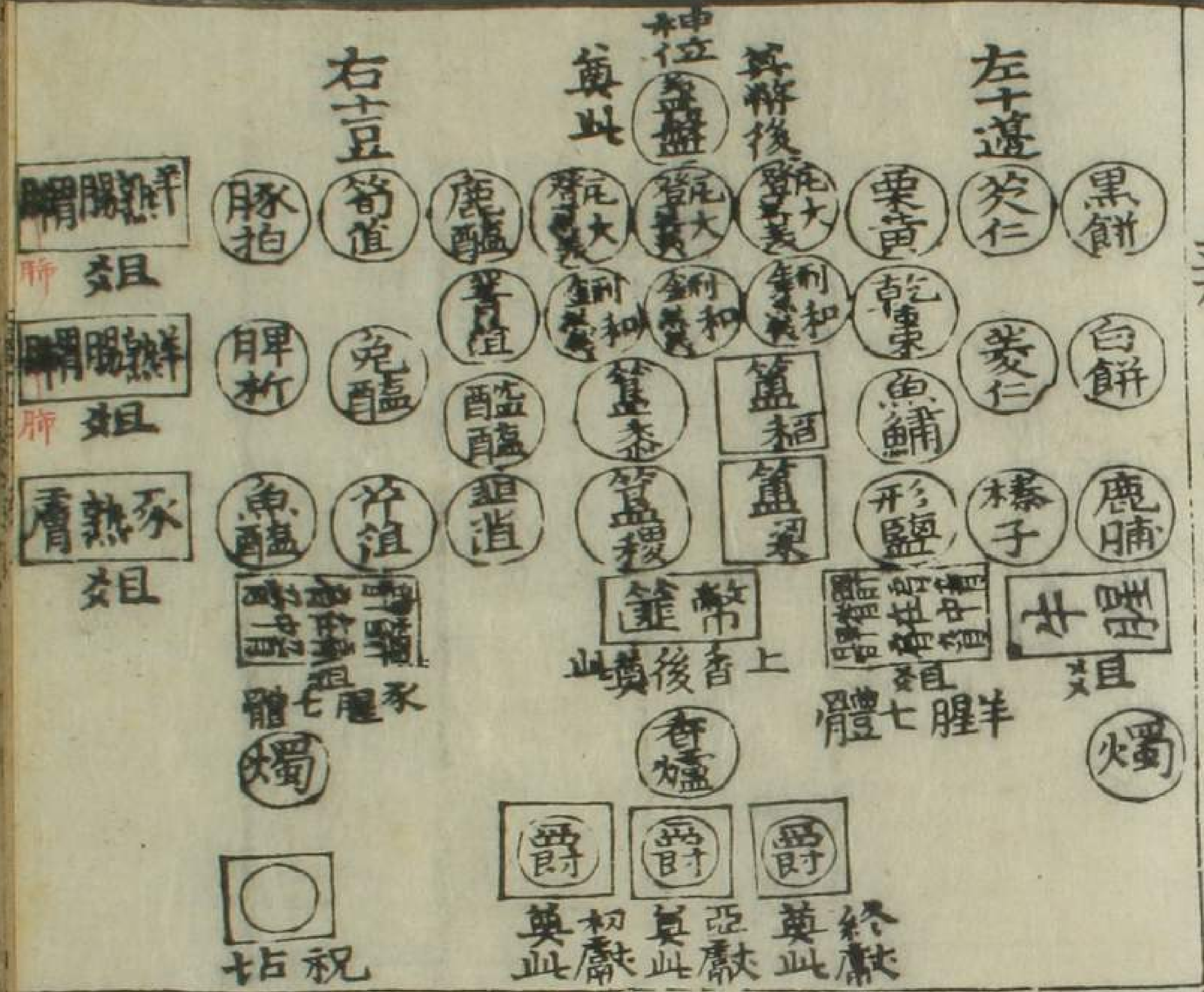

左籩
鹿脯
神位
簠稻
簋黍
豕腥
俎
幣篚
右豆
鹿醢
燭
香爐
燭
爵
祝坫

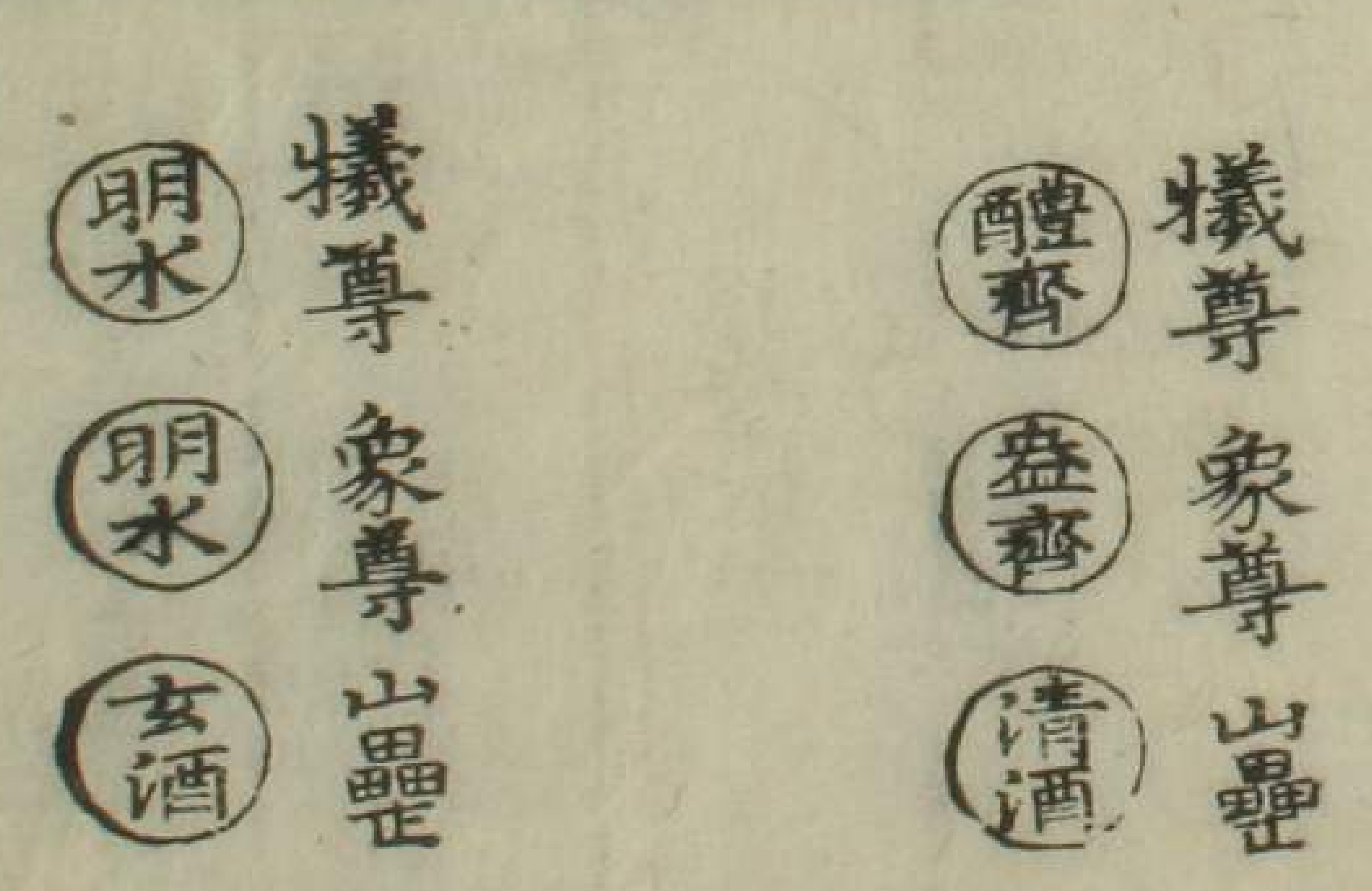
每位左一籩（實以鹿脯）右一豆（實以鹿醢）簠簋各一在籩豆間簠在左簋在右（簠實以稻簋實以黍）俎一在簠簋前（實以豕腥）爵一在俎前（有坫）


嶽
海
瀆
醴齊
明水
山
川
泛齊
明水

嶽海瀆各尊二（一實明水一實醴齊）山川各尊二（一實明水一實泛齊）皆加勺冪每方各於神位之左俱右向

親享先農及配位（親享文宣王及配位同唯配位無羊腥熟）

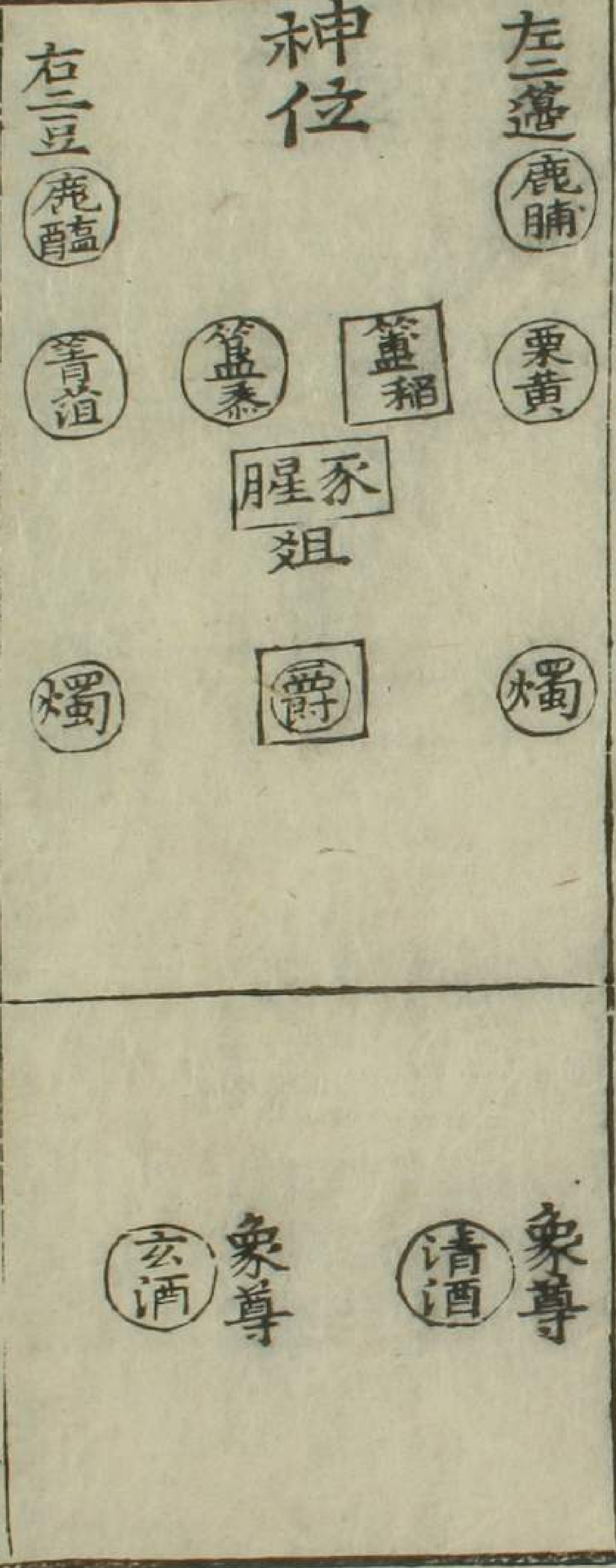

左十籩
黑餅
芡仁
栗黃
白餅
菱仁
乾棗
鹿脯
榛子
魚鱐
形鹽
牛腥
俎
羊腥七體
燭
神位
毛血盤
簠稻
簠粱
幣篚
上香後奠此
香爐
爵
爵
爵
終獻奠此
亞獻奠此
初獻奠此
右十豆
豚拍
筍菹
鹿醢
脾析
兔醢
菁菹
醓醢
魚醢
芹菹
韭菹
簋黍
簋稷
豕腥七體
燭
牛熟
俎
羊熟
俎
豕熟膚
俎
祝坫


犧尊
醴齊
象尊
盎齊
山罍
清酒
犧尊
明水
象尊
明水
山罍
玄酒

每位籩十在左為三行右上（第一行形鹽在前魚鱐乾棗栗黃次之第二行榛子在前菱仁芡仁次之第三行鹿脯在前白餅黑餅次之）豆十在右為三行左上（第一行韭菹在前醓醢菁菹鹿醢次之第二行芹菹在前兔醢筍菹次之第三行魚醢在前脾析豚拍次之）俎三二在籩前一在豆前（籩前俎一實牛腥一實羊腥七體兩髀兩肩兩脅并脊而髀在兩端肩脅次之脊在中豆前俎實以豕腥七體其載如羊）豆右之俎三（一實牛熟腸胃肺一實羊熟腸胃肺一實豕熟膚豕在前羊牛次之）簠簋各二在籩豆間簠在左簋在右（簠實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在黍前）㽅鉶各三在簠簋後鉶居前㽅次之（㽅實以大羹鉶實以和羹加芼滑）爵三在簠簋前（肴抬）

正配位各犧尊二（一實明水一實醴齊）象尊二（一實明水一實盎齊）山罍二（一實玄酒一實清酒）為三行（第一行犧尊第二行象尊第三行山罍）皆加勺冪在壇上（文宣王則在殿上）東南隅北向西上（配位尊罍逆在正位尊罍之東）

釋奠從享（州縣同）

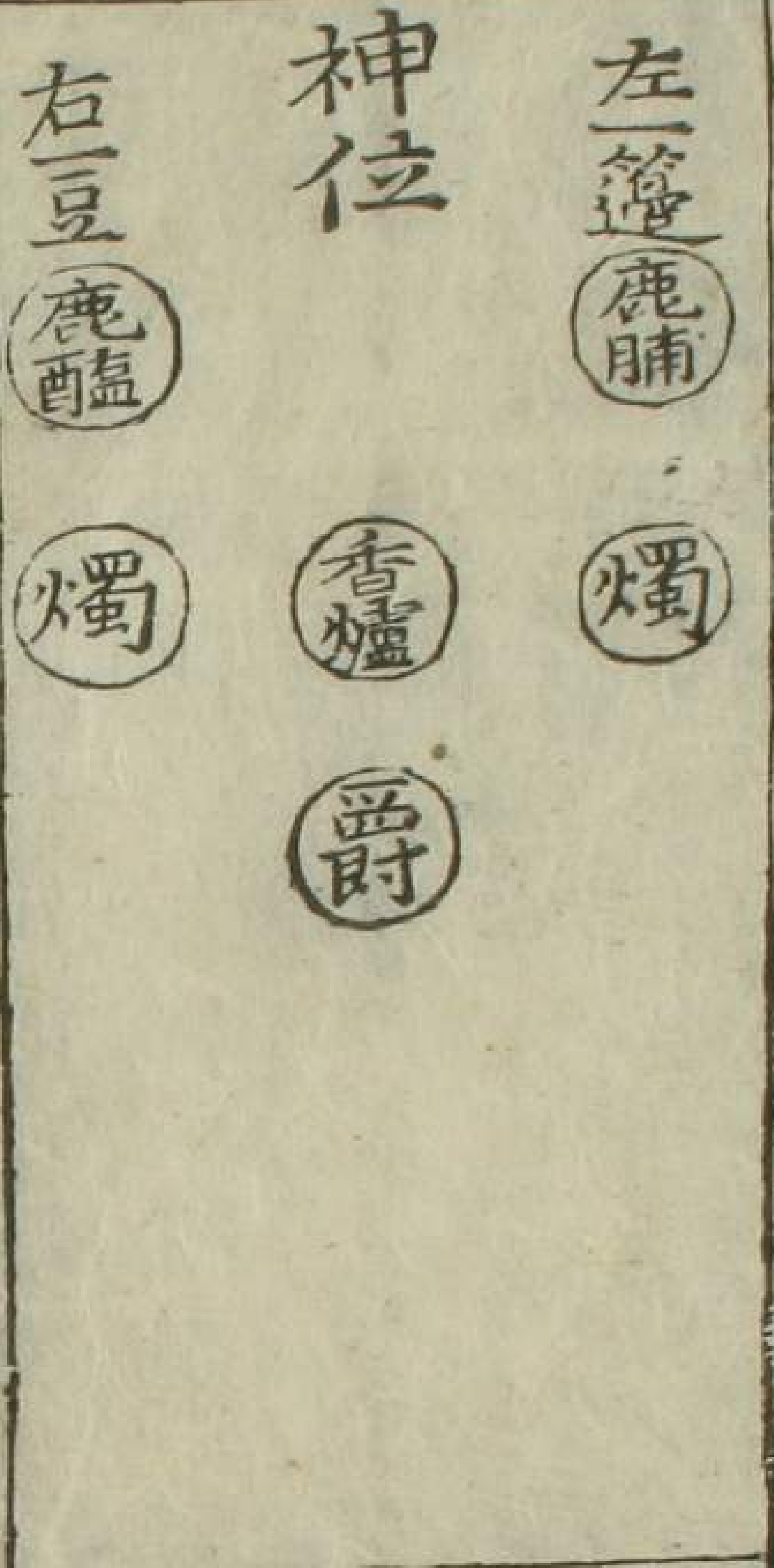


每位左二籩（粟黃在前鹿脯次之）右二豆（菁菹在前鹿醢次之）簠簋各一在籩豆間簠

殿內及兩廡各象尊二（一實玄酒一實清酒）皆

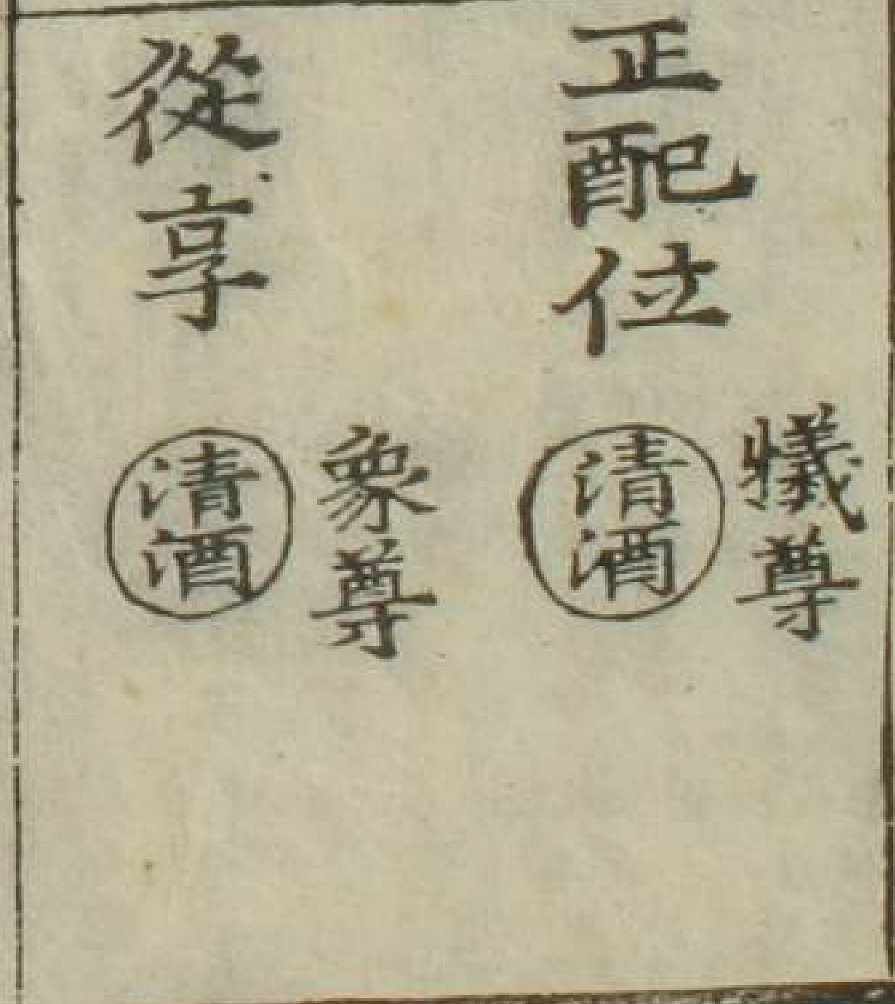
在左簋在右（簠實以稻簋實以黍）俎一在簠簋前（實以豕腥）爵一在俎前（有坫）

酌獻文宣王（配位及從享同）


左一籩
鹿脯
燭
神位
香爐
爵
右一豆
鹿醢
燭

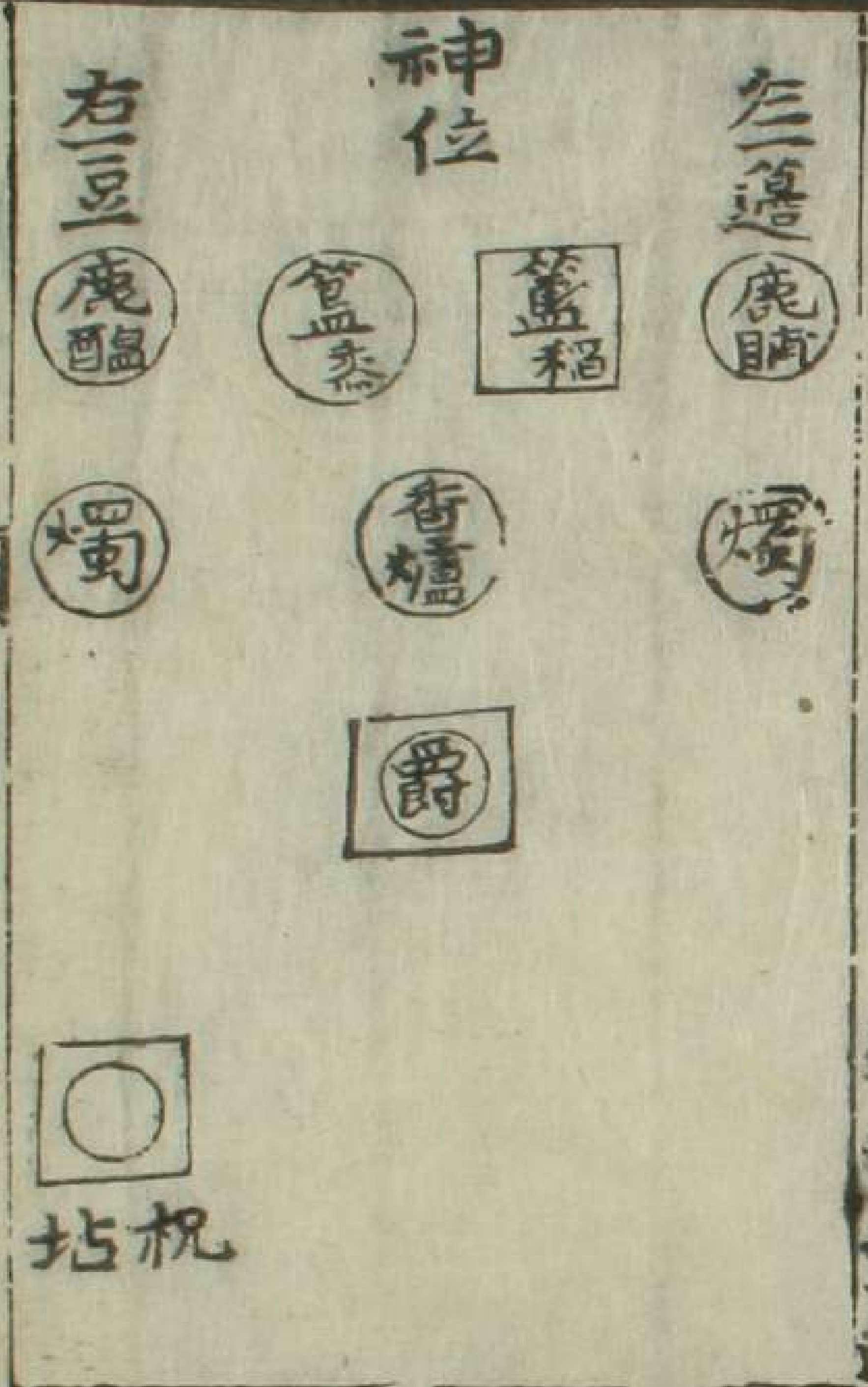
每位左一籩（實以鹿脯）右一豆（實以鹿醢）爵一在籩豆前

加勺冪在戶外之左（兩廡則在廡內）

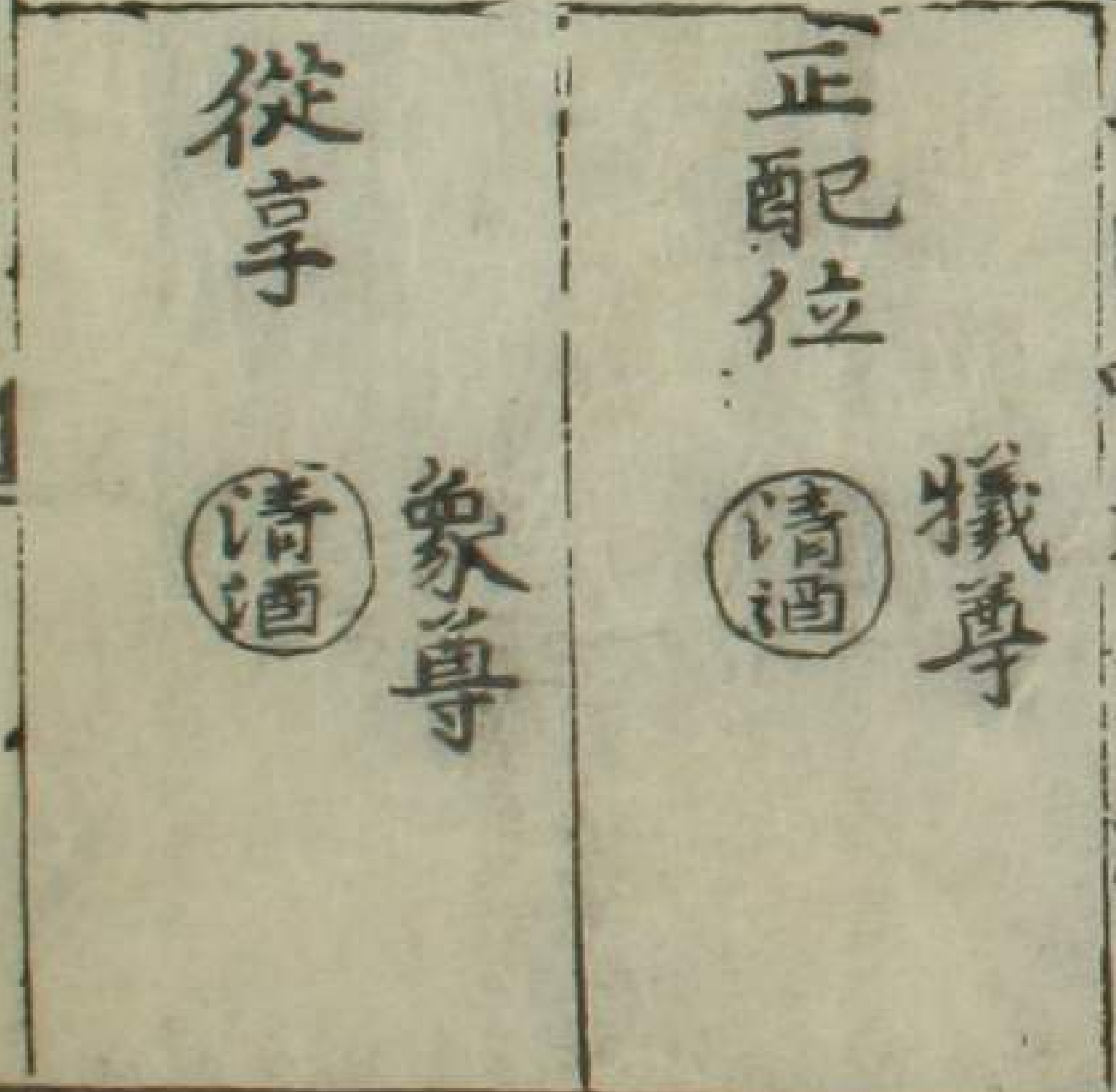

正配位
犧尊
清酒
從享
象尊
清酒

正配位各犧尊一（實以清酒）在殿上東南隅（配位尊在正位酒尊之東）殿內

文宣王朔望（配位及從享同〇州縣先告事由移還安同唯有豕腥）


左一籩
鹿脯
燭
簠
稻
神位
簋
黍
香爐
爵
右一豆
鹿醢
燭
坫柷

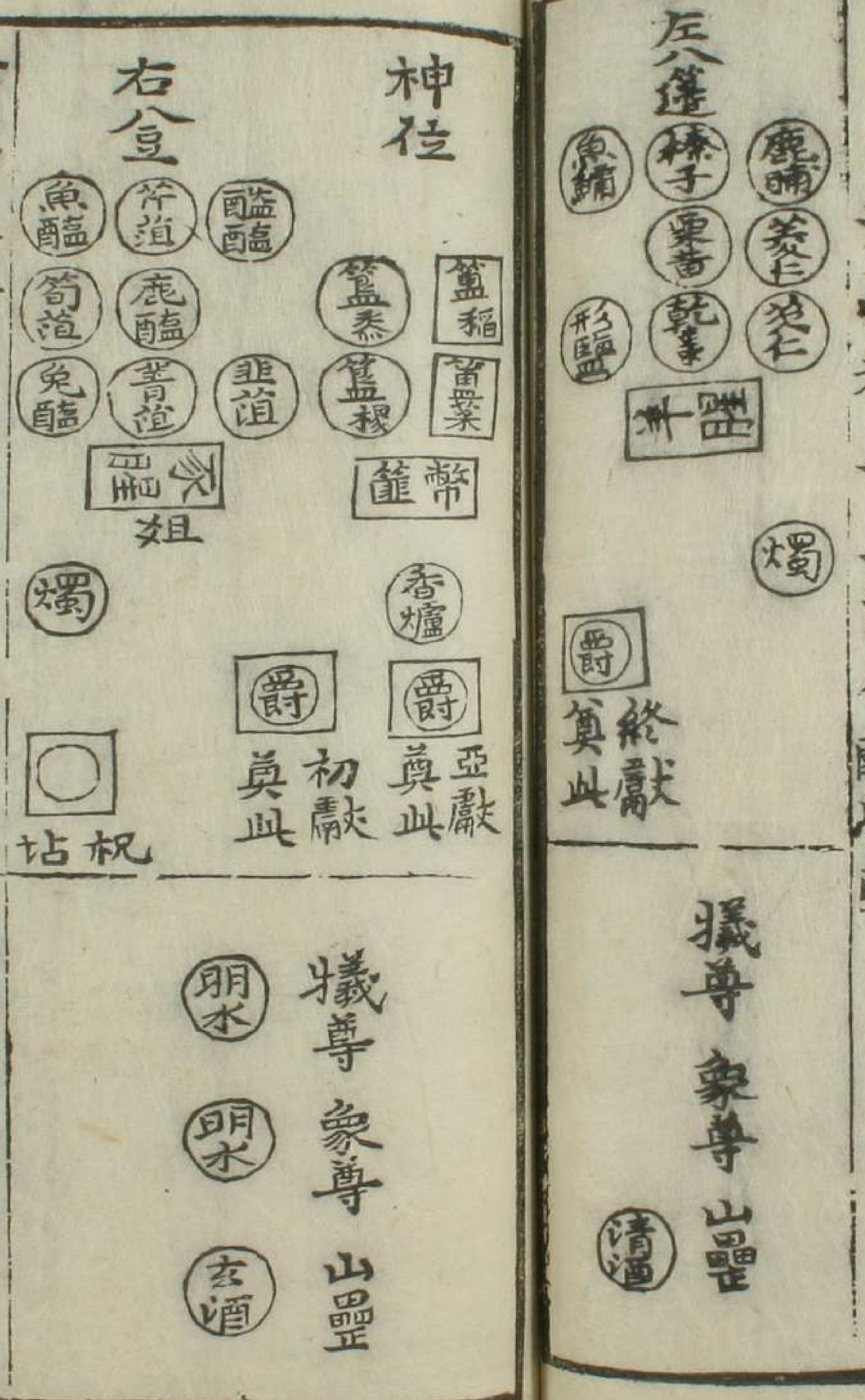
東西及兩廡各象尊一（實以清酒）皆加勺冪在戶外之左（兩廡則在廡內）（〇洗爵實於篚各置於尊所）


正配位
犧尊
清酒
從享
象尊
清酒

每位左一籩（實以鹿脯）右一豆（實以鹿醢）簠簋各一在籩豆間簠在左簋在右（簠實以稻簋實以黍）爵一在簠簋前有坫

正配位各犧尊一（實以清酒）在殿上東南隅（配位尊在正位酒尊之東）殿内東西從享各象尊一（實以清酒）皆加勺羃在戶外之左

州縣釋奠正配位（從享與國學同）


左八籩
鹿脯
菱仁
芡仁
榛子
栗黃
乾棗
魚鱐
形鹽
燭
爵
終獻
犧尊
象尊
山罍
清酒
神位
右八豆
醓醢
芹菹
魚醢
鹿醢
筍菹
韭菹
菁菹
兔醢
俎
燭
簠稻
簠粱
簋黍
簋稷
幣篚
香爐
爵
爵
亞獻
初獻
柷坫
犧尊
象尊
山罍
明水
明水
玄酒

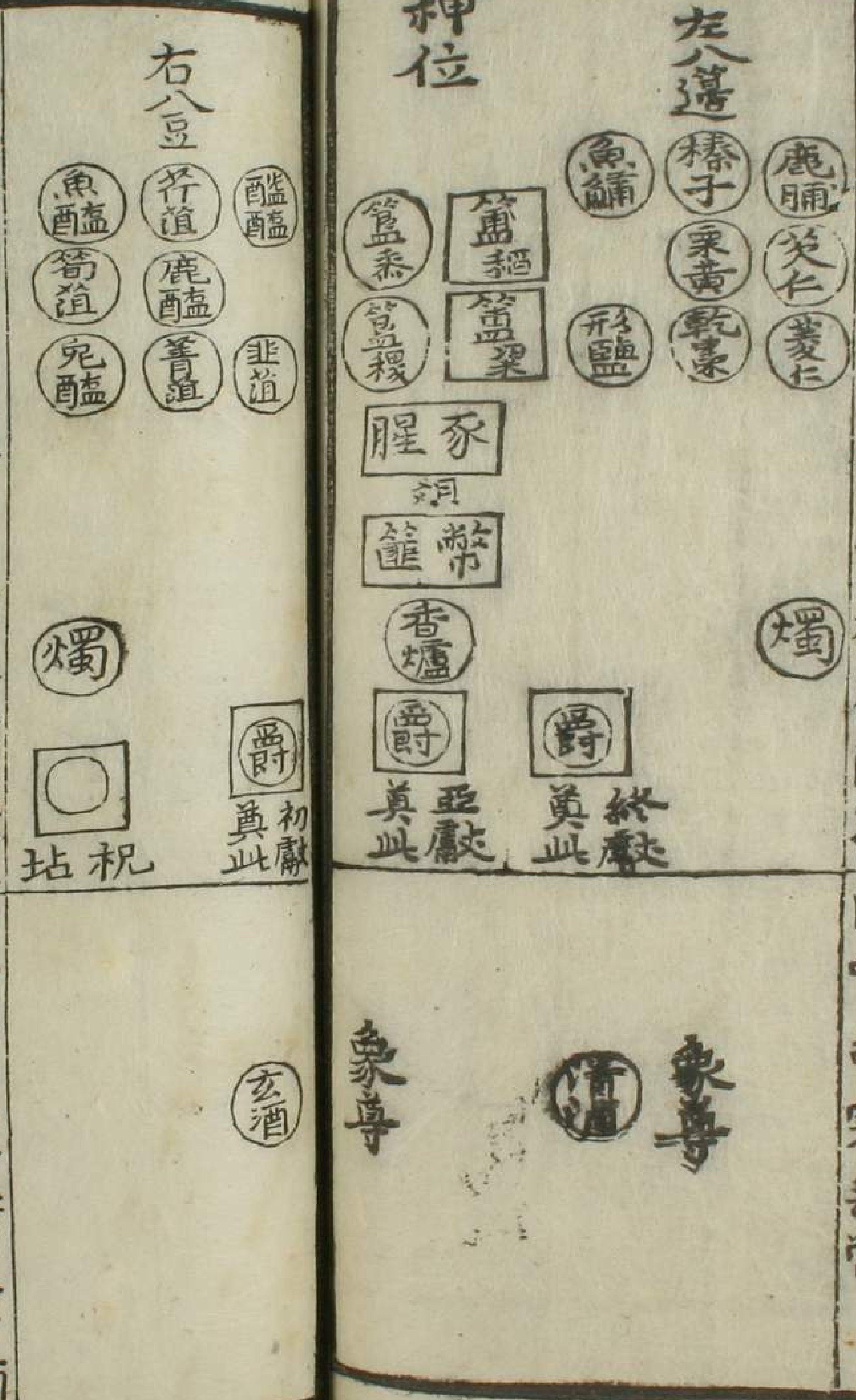
每位籩八在左為三行右上（第一行形鹽在前魚鱐次之第二行乾棗在前栗黃榛子次之第三行菱仁在前芡仁鹿脯次之）豆八在右為三行左上（第一行韭菹在前醓醢次之第二行菁菹在前鹿醢芹菹次之第三行兔醢在前筍菹魚醢次之）俎二一

正配位各犧尊二（一實明水一實醴齊）象尊二（一實明水一實盎齊）山罍二（一實玄酒一實清酒）為三行（第一行犧尊第二行象尊第三行山

在籩前一在豆前（籩前俎實以羊腥 豆前俎實以豕腥）簠簋各二在籩豆間簠在左簋在右（簠實以稻粱粱在稻前 簋實以黍稷稷在黍前）爵三在簠簋前（各有坫）

罍皆加勺羃在殿上東南隅北向西上（配位尊在正位酒尊之東）

靈星（老人星名山大川司寒馬祖先牧馬社馬步禡祭酺祭同唯司寒無幣）

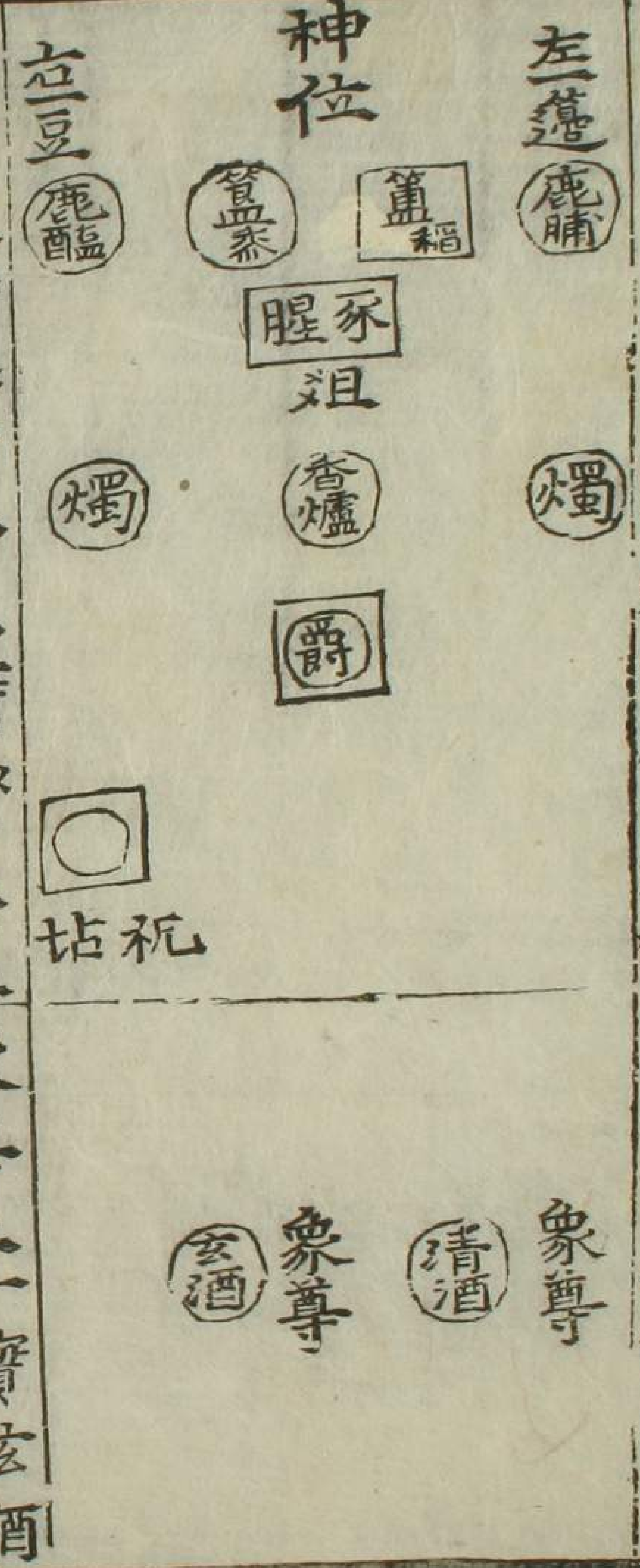

神位
左八籩
鹿脯
芡仁
菱仁
榛子
栗黃
乾棗
魚鱐
形鹽
簠稻
簠粱
簋黍
簋稷
豕腥
俎
幣
篚
香爐
燭
爵
亞獻奠此
爵
終獻奠此
象尊
清酒
象尊
右八豆
醓醢
韭菹
芹菹
鹿醢
菁菹
魚醢
筍菹
兔醢
燭
爵
初獻奠此
祝坫
玄酒

籩八在左為三行右上（第一行形鹽在前魚鱐次之 第二行乾棗在前栗黃榛子次之 第三行菱仁在前芡仁鹿脯次之）豆八在右為三行左上（第一行韭菹在前醓醢次之第二行菁菹在前鹿醢芹菹次之第三行兔醢在前筍菹魚醢次之）簠簋各二在籩豆間簠在左簋在右（簠實以稻粱粱在稻前 簋實以黍稷稷在黍前）俎一在簠簋前（實以豕腥）爵三在俎前（各有坫）

象尊二（一實玄酒 一實清酒）皆加勺羃在壇上東南隅北向西上

禜祭

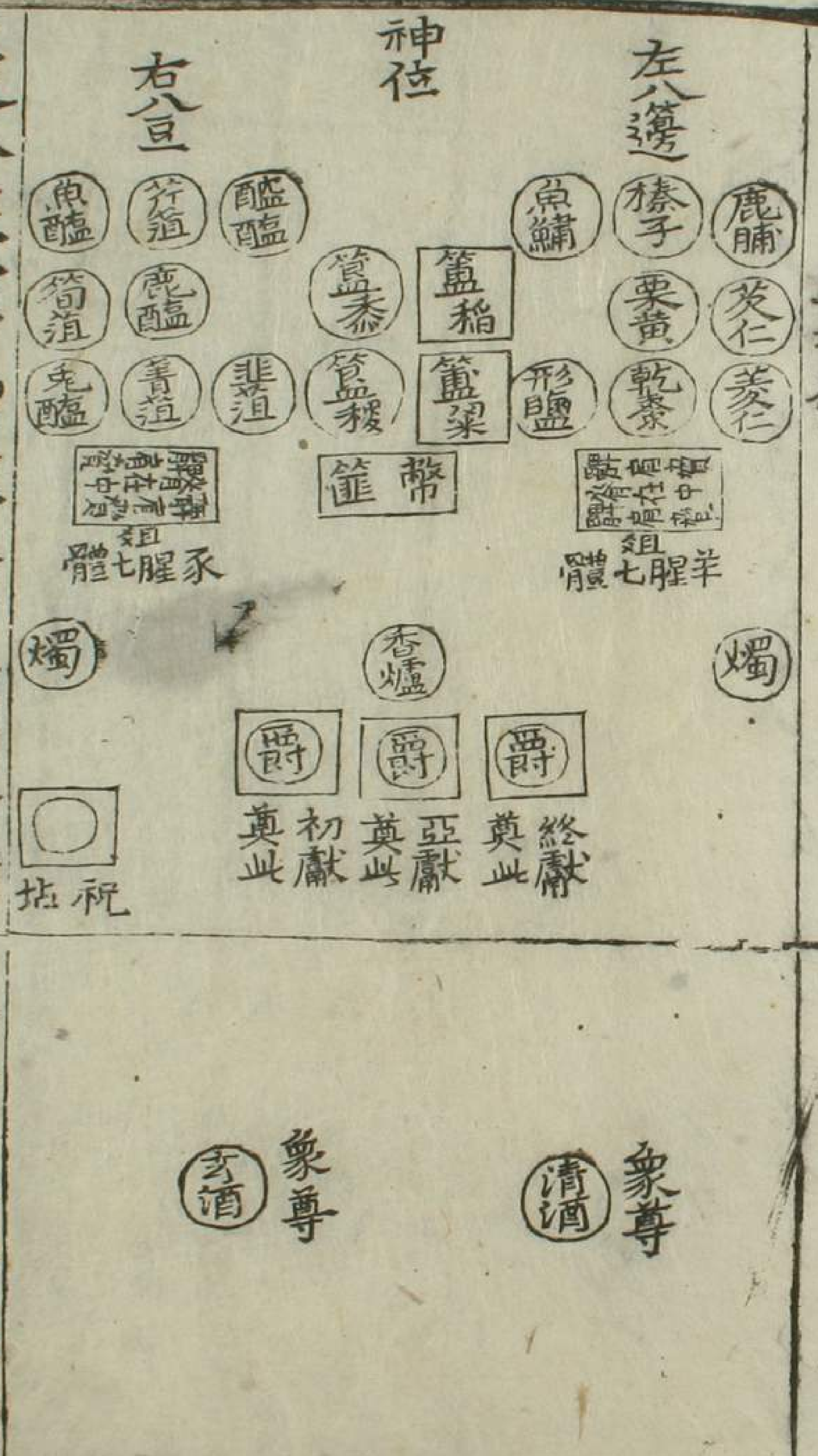
（報祀同○歷代始祖及州縣凡有廟處先告事由移還安同唯無玄酒尊）


左一籩
神位
右一豆
鹿脯
簠 稻
簋 黍
鹿醢
豕腥
俎
燭
香爐
燭
爵
祝
坫
象尊
清酒
象尊
玄酒

左一籩（實以鹿脯）右一豆（實以鹿醢）簠簋各一在籩豆間簠在左簋在右（簠實以稻簋實以黍）俎一在簠簋前（實以豕腥）爵一在俎前（有坫）

象尊二（一實玄酒一實清酒）皆加勺冪在神位之左俱內向右上

纛祭

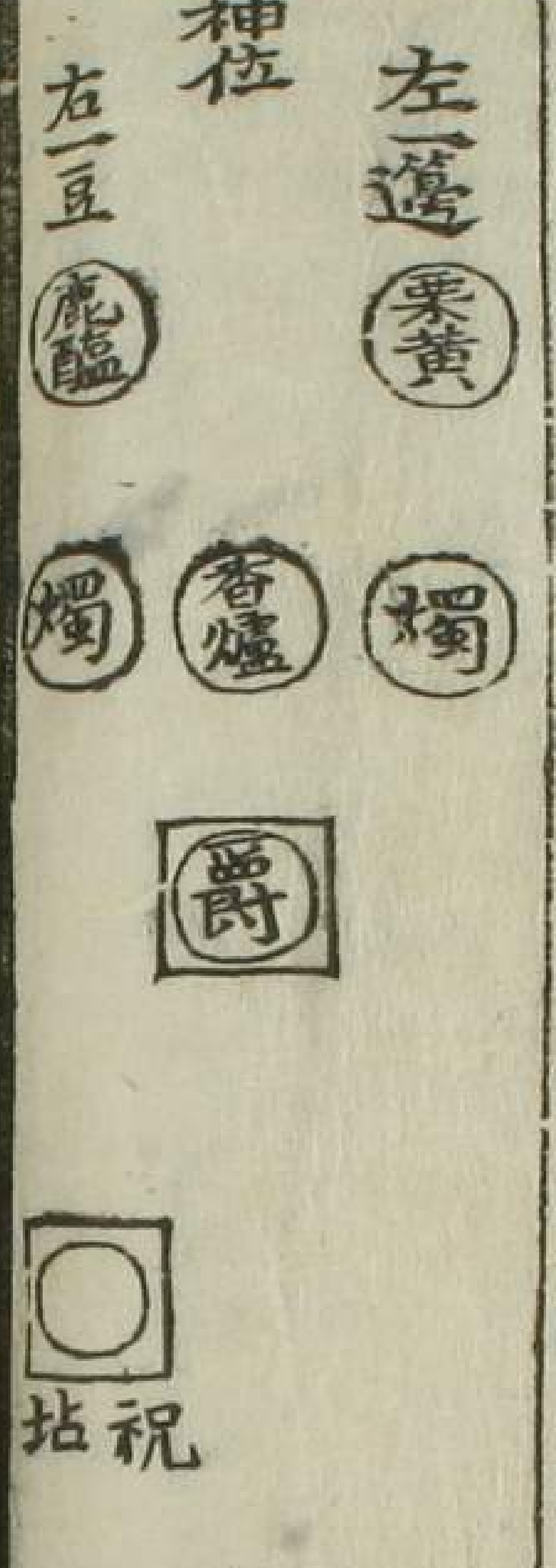

左八籩
神位
右八豆
鹿脯
榛子
魚鱐
芡仁
栗黃
形鹽
菱仁
乾棗
簠 稻
簠 粱
簋 黍
簋 稷
醓醢
芹菹
魚醢
鹿醢
筍菹
韭菹
菁菹
兔醢
幣 篚
羊腥七體 俎
豕腥七體 俎
燭
燭
香爐
爵
爵
爵
終獻 奠此
亞獻 奠此
初獻 奠此
祝
坫
象尊
清酒
象尊
玄酒

籩八在左爲三行右上（第一行形鹽在前魚鱐次之第二行乾棗在前栗黃榛子次之第三行菱仁在前芡

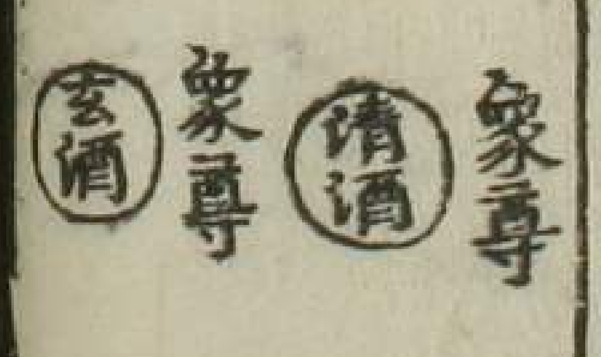
象尊二（一實玄酒一實清酒）皆加勺冪在壇上

（仁鹿脯次之）豆八在右爲三行左上（第一行韭菹在前醓醢次之第二行菁菹在前鹿醢芹菹次之第三行免醢在前筍菹魚醢次之）㸚俎二一在籩前一在豆前（籩前俎實羊腥七體豆前俎實豕腥七體）簠簋各二在籩豆間簠在左簋在右（簠實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在黍前）爵三在簠簋前（各有坫）

城隍發告（州縣同）

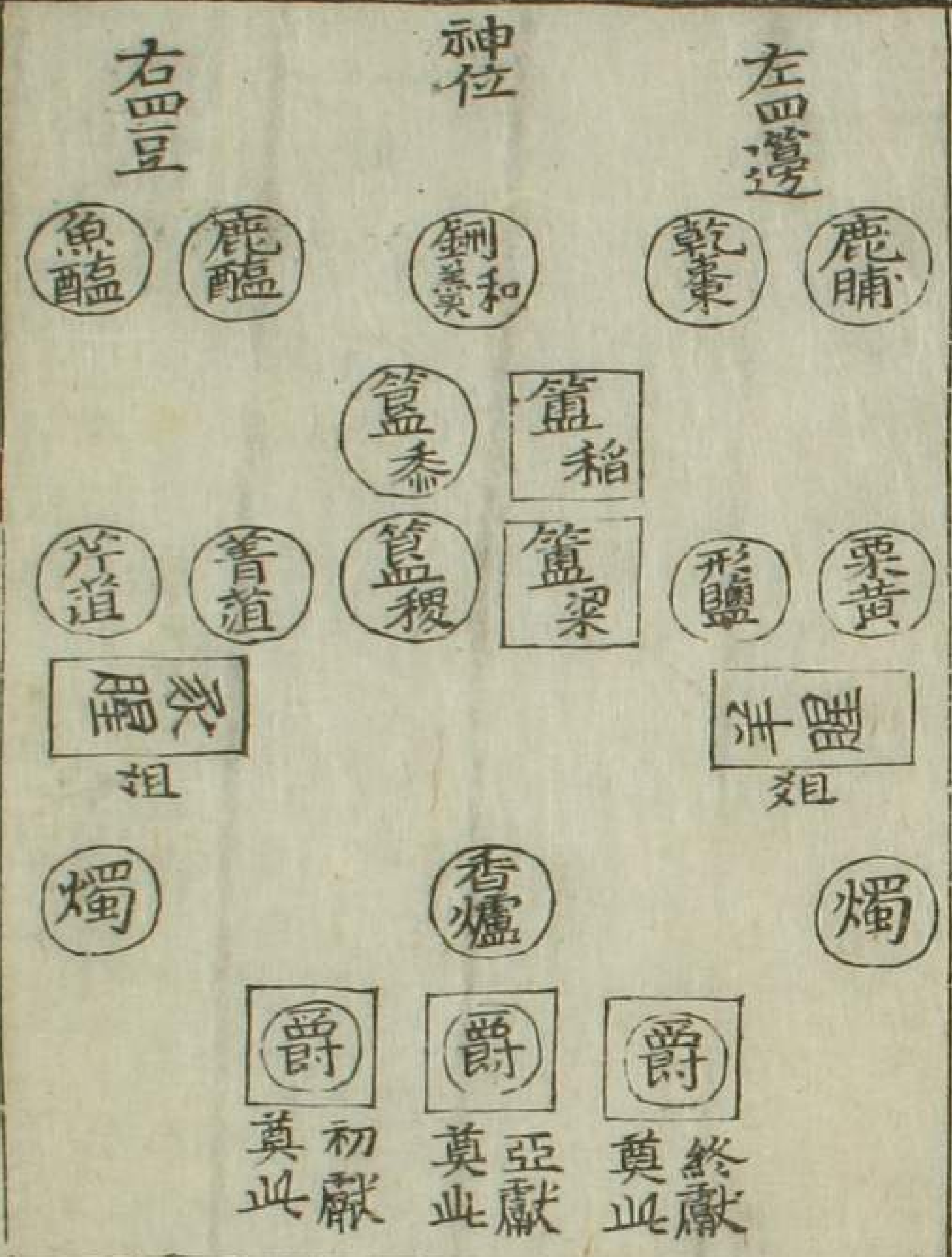

神位
左一籩
栗黃
燭
右一豆
鹿醢
燭
香爐
爵
祝
坫

東南隅北向西上



左一籩（實以栗黃）右一豆（實以鹿醢）爵一在籩豆間（有坫）加勺冪在壇上東南隅北向西上

厲祭城隍（州縣同）

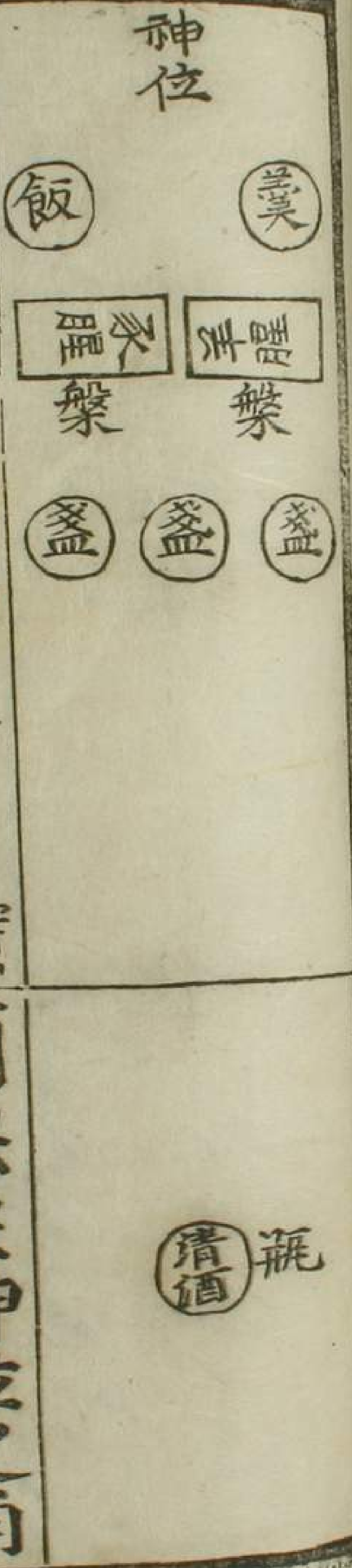

神位
左四籩
鹿脯
乾棗
栗黃
形鹽
羊俎
燭
和羹
鉶
簠
稻
簠
粱
簋
黍
簋
稷
香爐
右四豆
鹿醢
魚醢
菁菹
芹菹
豕俎
燭
爵
終獻
奠此
爵
亞獻
奠此
爵
初獻
奠此

象尊二（一實玄酒一實清酒）皆加勺冪在壇上東南隅北向西上

籩四在左爲二行右上（第一行形鹽在前乾棗次之第二行栗黃在前鹿脯次之）豆四在右爲二行左上（第一行菁菹在前鹿脯次之第二行芹菹在前魚醢次之）俎二一在籩前一在豆前（籩前俎實以羊腥豆前俎實以豕腥）簠簋各二在籩豆間簠在左簋在右（簠實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在黍前）鉶一在簠簋後（實以和羹加芼滑）爵三在簠簋前（各有坫）

象尊二（一實玄酒一實清酒）皆加勺冪在壇上東南隅北向西上

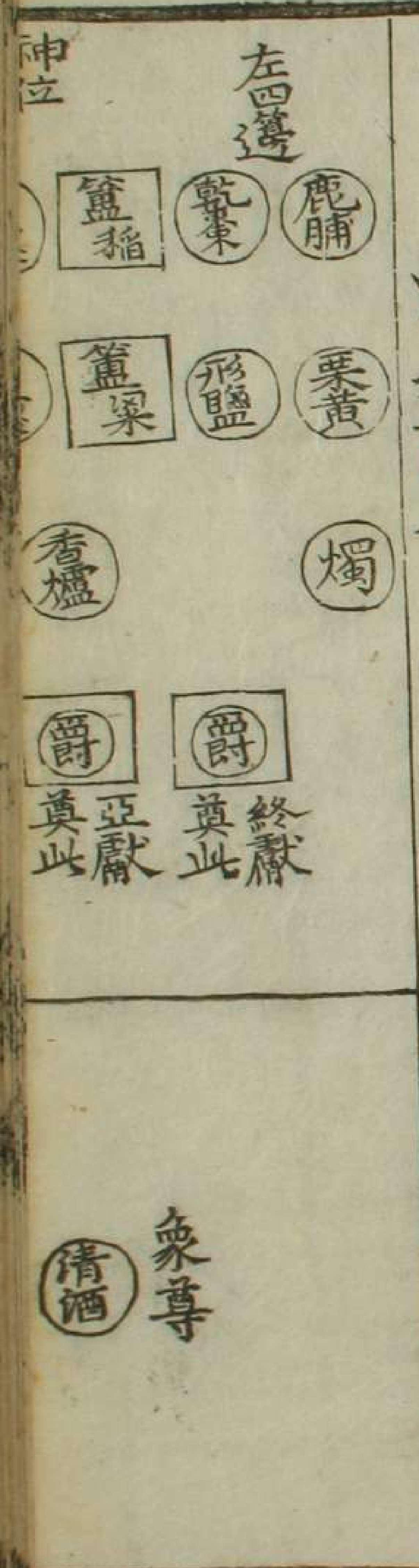
厲祭無祀鬼神（州縣同）

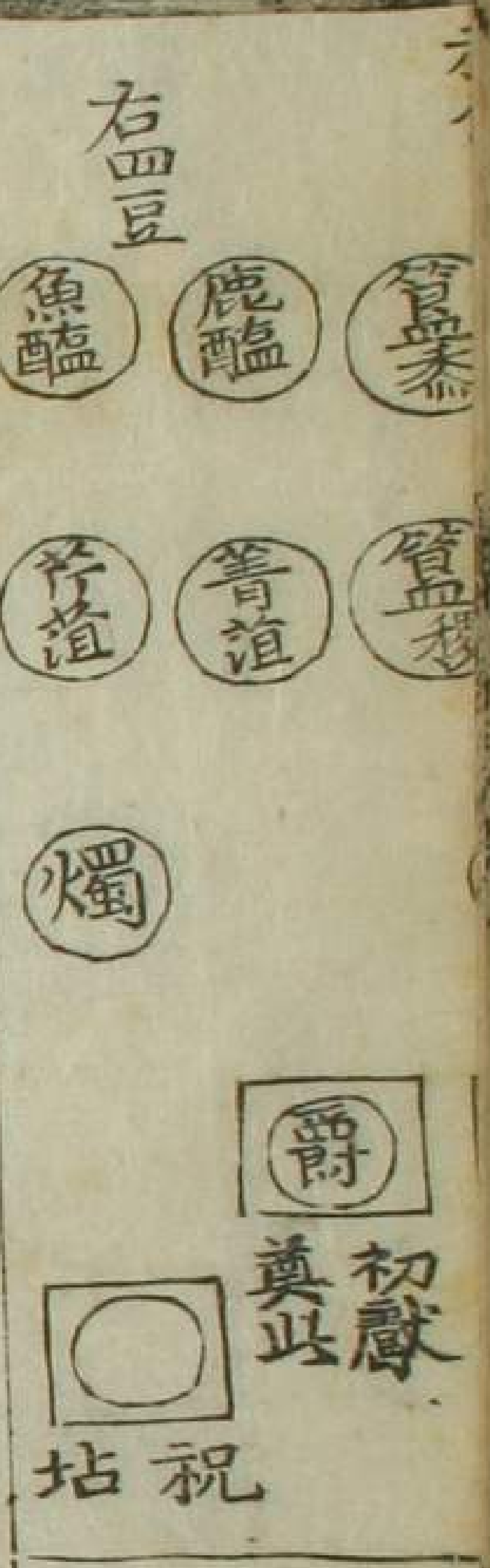

神位
羹
飯
羊腥
槃
豕腥
槃
盞
盞
盞
瓶
清酒

每位黍飯一盆（實以稻）羹一器（實以和羹）槃二在飯羹前（一實羊腥一實豕腥）盞三在槃前

酒架在神位之南

州縣酺祭


神位
左四籩
鹿脯
乾棗
簠 稻
栗黃
形鹽
簠 粱
燭
香爐
爵
終獻奠此
爵
亞獻奠此
象尊
清酒



籩四在左爲二行右上（第一行形鹽在前乾棗次之第二行栗黃在前鹿脯次之）豆四在右爲二行左上（第一行菁菹在前鹿醢次之第二行芹菹在前魚醢次之）簠簋各二在籩豆間簠在左簋在右（簠實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在黍前）爵三在簠簋前（各有坫）

象尊一（實以清酒）加勺冪在神位之左近南北向

凡用籩豆各十二（籩實形鹽魚鱐乾棗栗黃榛子菱仁芡仁鹿脯白餅黑餅糗餌粉餈豆實韭菹醓醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析豚拍酏食糝食形鹽者魚鱐乾似鱙也白餅以白粳爲之黑餅以蕎粉爲之糗熬乾米麥也擣之以爲餌盖先屑爲粉然後溲之餌之言堅絜若玉珥也粉餈餈稻餅也炊米擣之以豆爲粉糝餈上也餈之言滋也韭菹以韭切去本末取中四寸爲之醓醢肉汁也作醢者必先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置甀中百日乃成矣今醓醢不言其肉豕麞隨宜用之脾析牛百葉也豚拍拍又作膊脇也又肩也脾析豚拍不言菹者皆韲也韲菹之稱菜肉通全物若牒爲菹細切爲韲又云切之四寸爲菹酏食酏餰也取稻米舉糔溲之小切狼臅膏以與稻米爲餰糝食取牛羊豕之肉三如一細切之與稻肉米肉合以爲餌煎之）用籩豆各十（籩減糗餌粉餈豆減酏食糝食）用籩豆各八（籩又減白餅黑餅豆又減脾析豚拍）用籩豆各四（籩實形鹽乾棗栗黃鹿脯豆實菁菹鹿醢芹菹魚醢）用籩豆各二（籩實栗黃鹿脯豆實菁菹鹿醢）用籩豆各一（籩實鹿脯豆實鹿醢）簠（實稻粱粱粟類米之善者五穀之長睹今粘粟）簋（實黍稷）㽅（實大羹太古之羹也肉汁無鹽梅之和後王存古禮故設之）鉶（實和羹鉶羹五味調成鹹得節也加滑夏葵冬荁）俎用三（實牛羊豕○凡俎皆有牲匣）豆右之俎三（一實牛熟腸胃肺一實羊熟腸胃肺一實豕熟膚）俎用二（實羊豕○文宣王以牛代羊）俎用一（實豕○凡祭神

（之物當時所無者以時物代之外則又非土產以其類充之）

凡尊實五齊泛齊醴齊盎齊緹齊沈齊（泛者成而滓泛泛然醴猶體也成而汁滓相將盎猶翁也成而翁翁然蔥白色緹者成而紅赤色沈者成而滓沈也自醴以上尤濁盎以下差清其類則然○齊之作也始則其氣泛然次則有酒之體中則盎然而浮久則赤終則沈）罍實三酒事酒昔酒清酒（事酒有事之酌人謂於祭末卑賤之人得飲之昔酒久釀乃熟故名昔酒冬釀接春成清酒又久於昔酒冬釀接夏成五齊三酒俱用秫稻麴蘗但三酒味厚人所飲也齊味薄所以祭也通言之齊亦曰酒其鬯酒則用黑黍為之與此別）凡齊皆加明水酒皆加玄酒各設於逐尊之上尊（明水陰鑑所取月中之水自月而生故謂之明貴其新潔也玄酒太古無酒用水行禮後王重古故尊之為玄酒皆設而不酌）

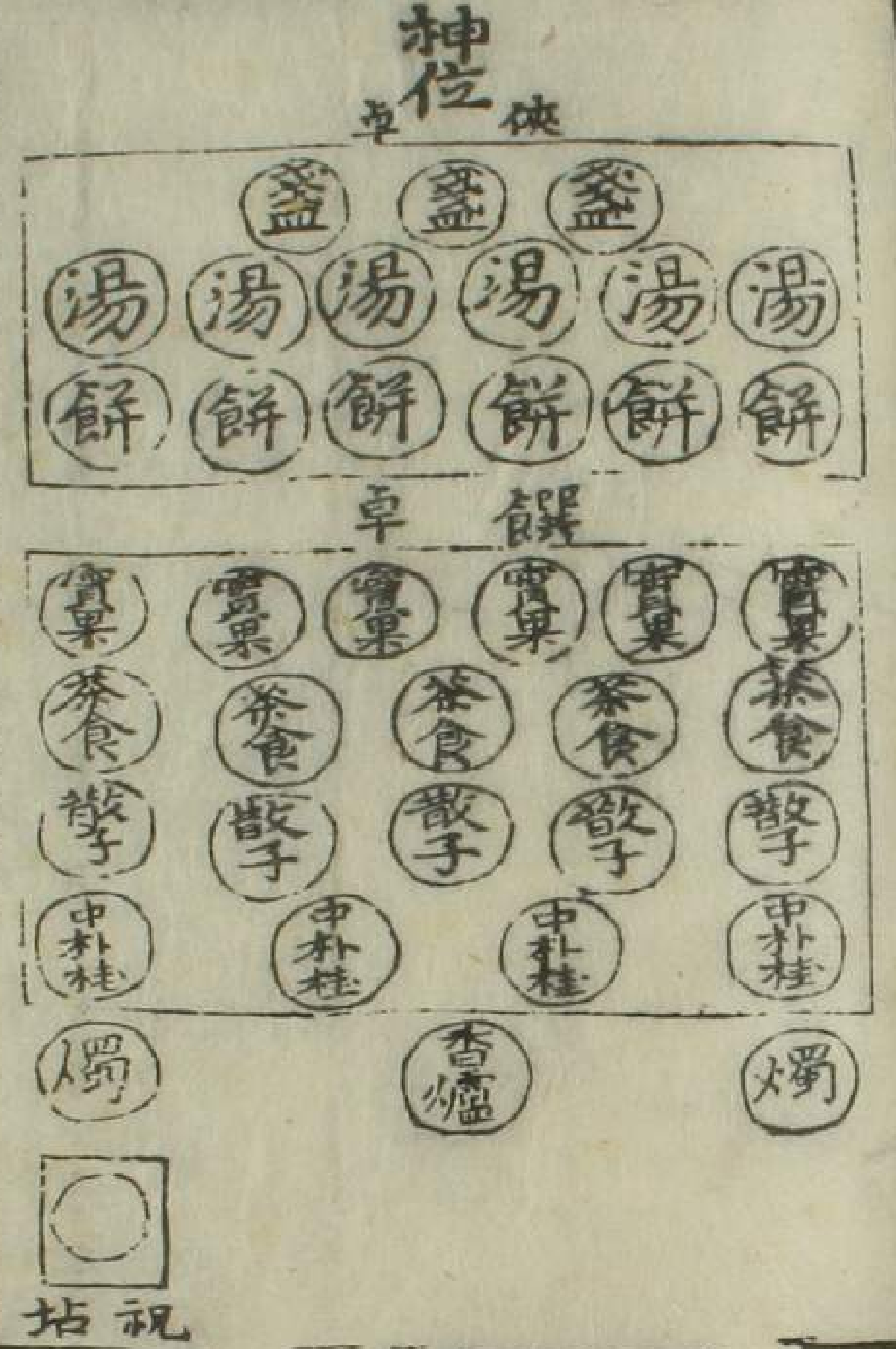
凡牲牢大祀社稷宗廟永寧殿用大牢（牛一羊一豕一）社稷加羊三豕三宗廟加羊六豕六（攝事並不加羊）永寧殿加豕三中祀風雲雷雨嶽海瀆先農先蠶雩祀文宣王歷代始祖用小牢（羊一豕一○文宣王以騂牛代羊外則否縣只用豕一）先農加牛一羊一豕一（攝事則否）文宣王加羊一豕四（攝事不加羊外則牧以上加羊一豕一）風雲雷雨雩祀各加羊二豕二小祀靈星老人星馬祖名山大川司寒先牧馬社馬步禡祭禜祭酺祭纛祭厲祭七祀㓛臣州縣社稷及凡祈告報祀用豕一（宗廟俗節朔望凡先告事由移還安祭同）纛祭加羊一厲祭加

羊三豕二（州縣加羊二）功臣加豕一嶽海瀆望祈加豕二（凡祀之牲皆養在滌大祀九旬中祀三旬小祀一旬祈告之牲不養凡犧牲不得捶朴損傷死則埋之有瘡疾者替之）

凡幣帛社稷以黑宗廟以白先農以青先蠶以黑嶽海各隨方色（東海用青智異山南海用赤三角山用黃松嶽山西海用白鼻白山用黑）瀆皆用黑自餘禮神之幣皆以白（凡幣之制皆長一丈八尺馭（造禮器尺）並用苧布）

俗祭

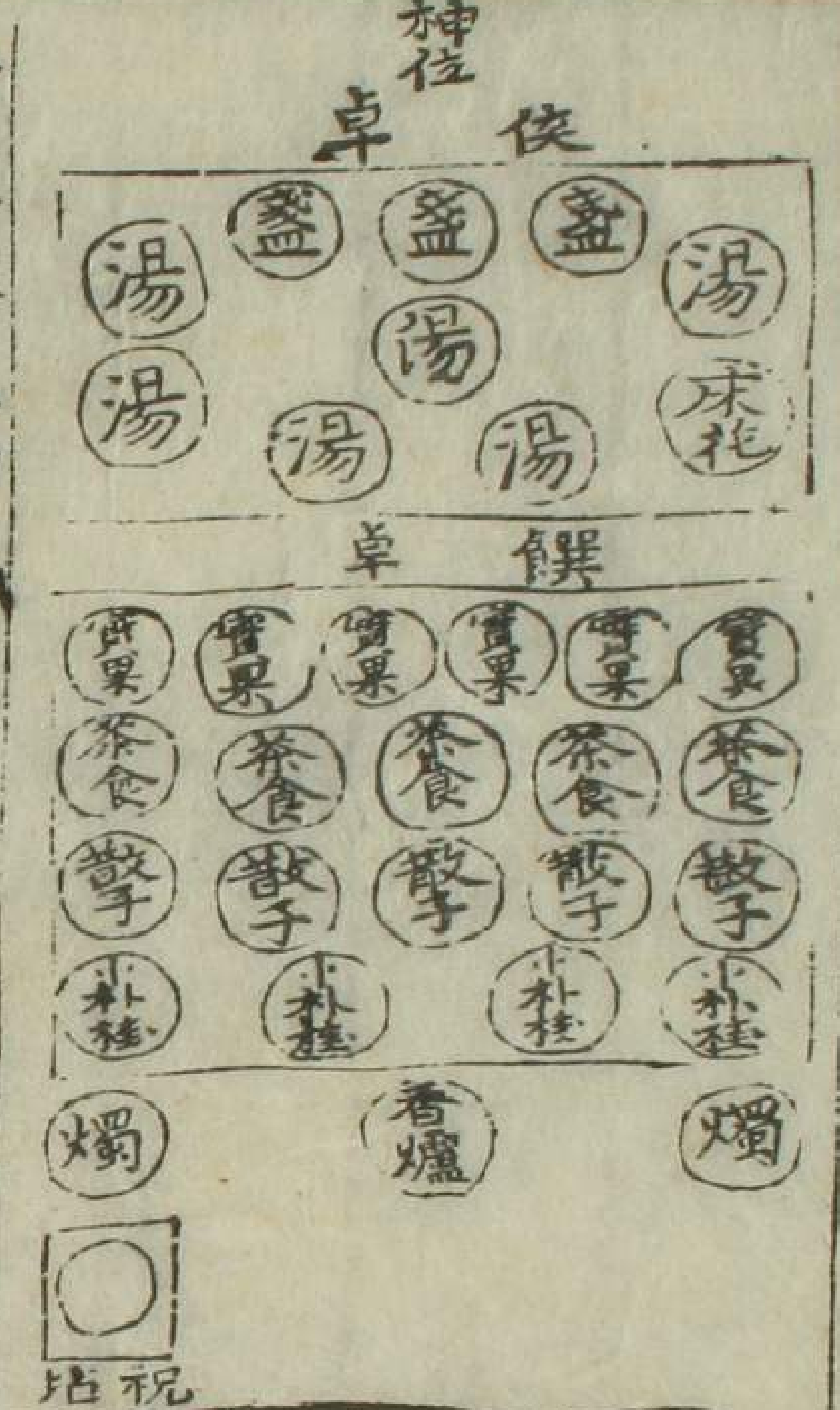
文昭殿懿廟四時俗節（忌晨及真殿俗節同惟真殿餅六器湯三器）


神位
俠卓
盞
盞
盞
湯
湯
湯
湯
湯
湯
餅
餅
餅
餅
餅
餅
饌卓
實果
實果
實果
實果
實果
實果
茶食
茶食
茶食
茶食
茶食
散子
散子
散子
散子
散子
中朴桂
中朴桂
中朴桂
中朴桂
燭
香爐
燭
祝坫

每位饌卓四行南上（第一行中朴桂四器第二行紅白散子五器第三行茶食五器第四行各色實果六器）俠卓三行（第一行各色餅六器第二行各色湯膳醢關無定數第三行盞三）

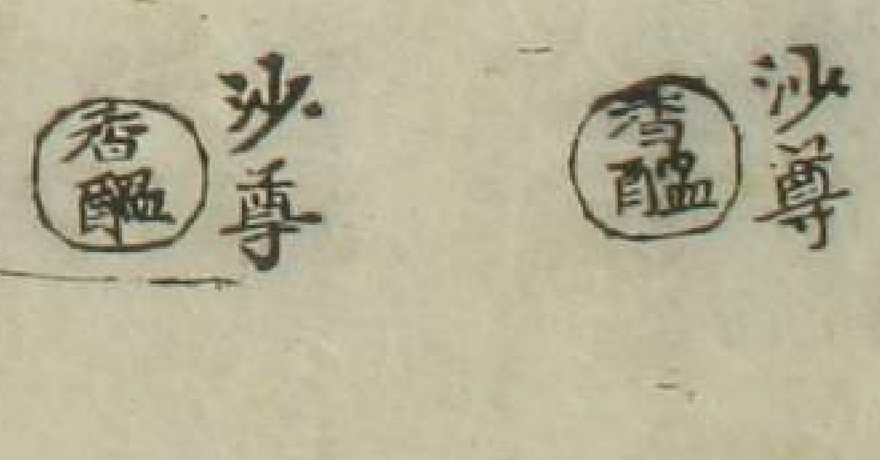
每室畫龍沙尊二（實以香醞）在各室戶外之左（每位萬鏤臺盞三置於尊所）

文昭殿懿廟朔望先告事由移還安（眞殿先告事由移還安同惟餠六器湯三器）

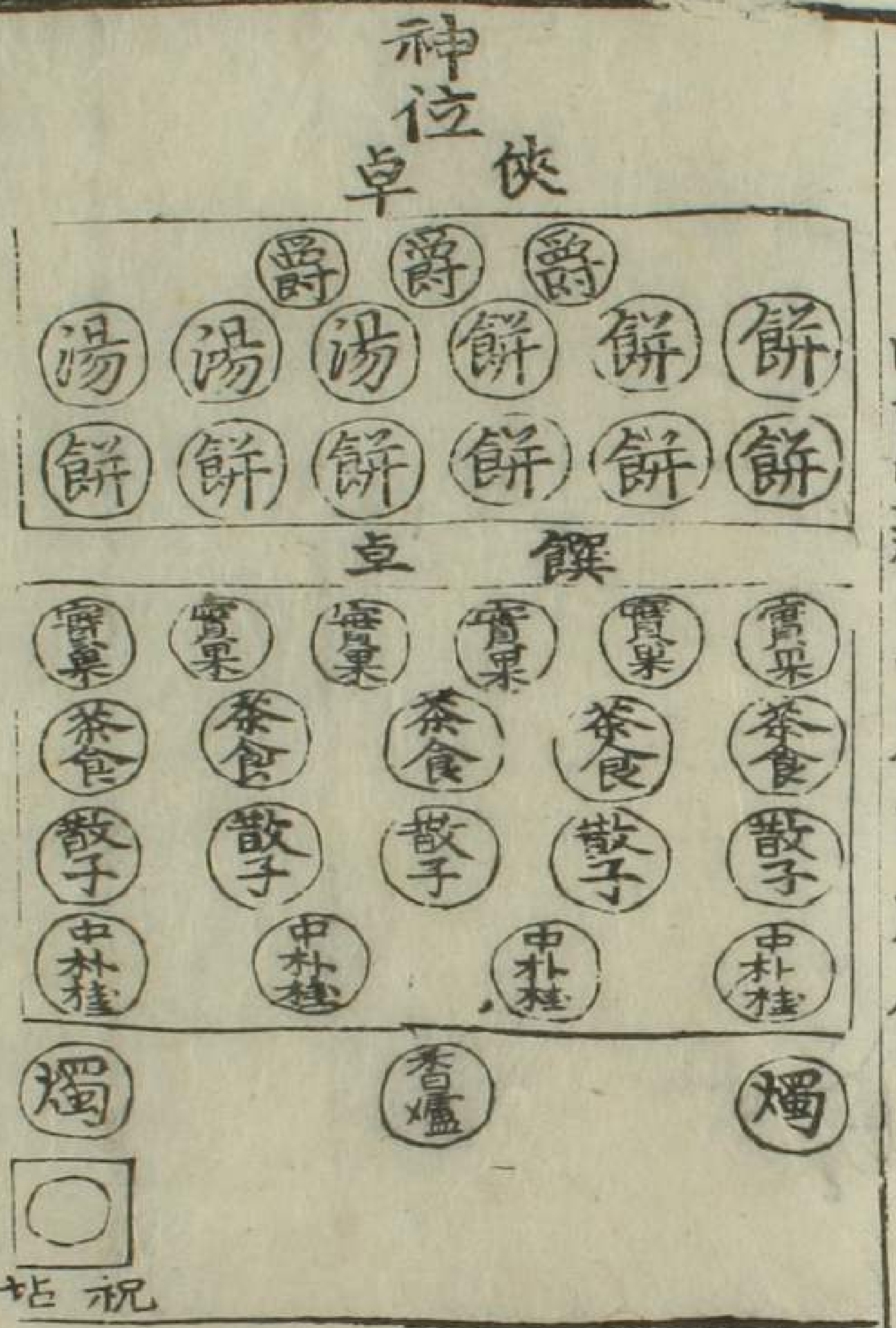

神位
俠卓
盞
盞
盞
湯
湯
湯
湯
湯
湯
床花
饌卓
實果
實果
實果
實果
實果
實果
茶食
茶食
茶食
茶食
茶食
散子
散子
散子
散子
散子
小朴桂
小朴桂
小朴桂
小朴桂
燭
香爐
燭
祝坫

每位饌卓四行南上（第一行小朴桂四器第二行紅白散子五器第三行茶食五器第四行各色實果六器）俠卓三行（第二行第二行床花一器湯膳無定數第三行盞三）（先告事由移還安則盞）

說見上

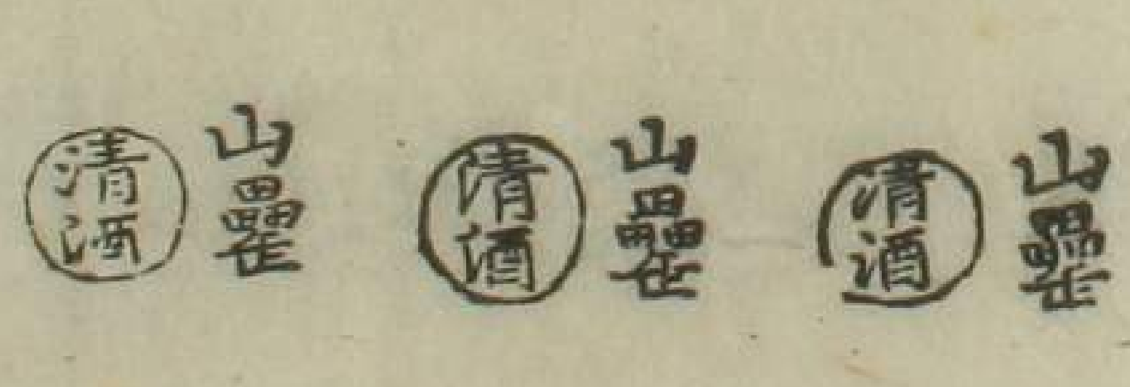


山陵親享及四時俗節

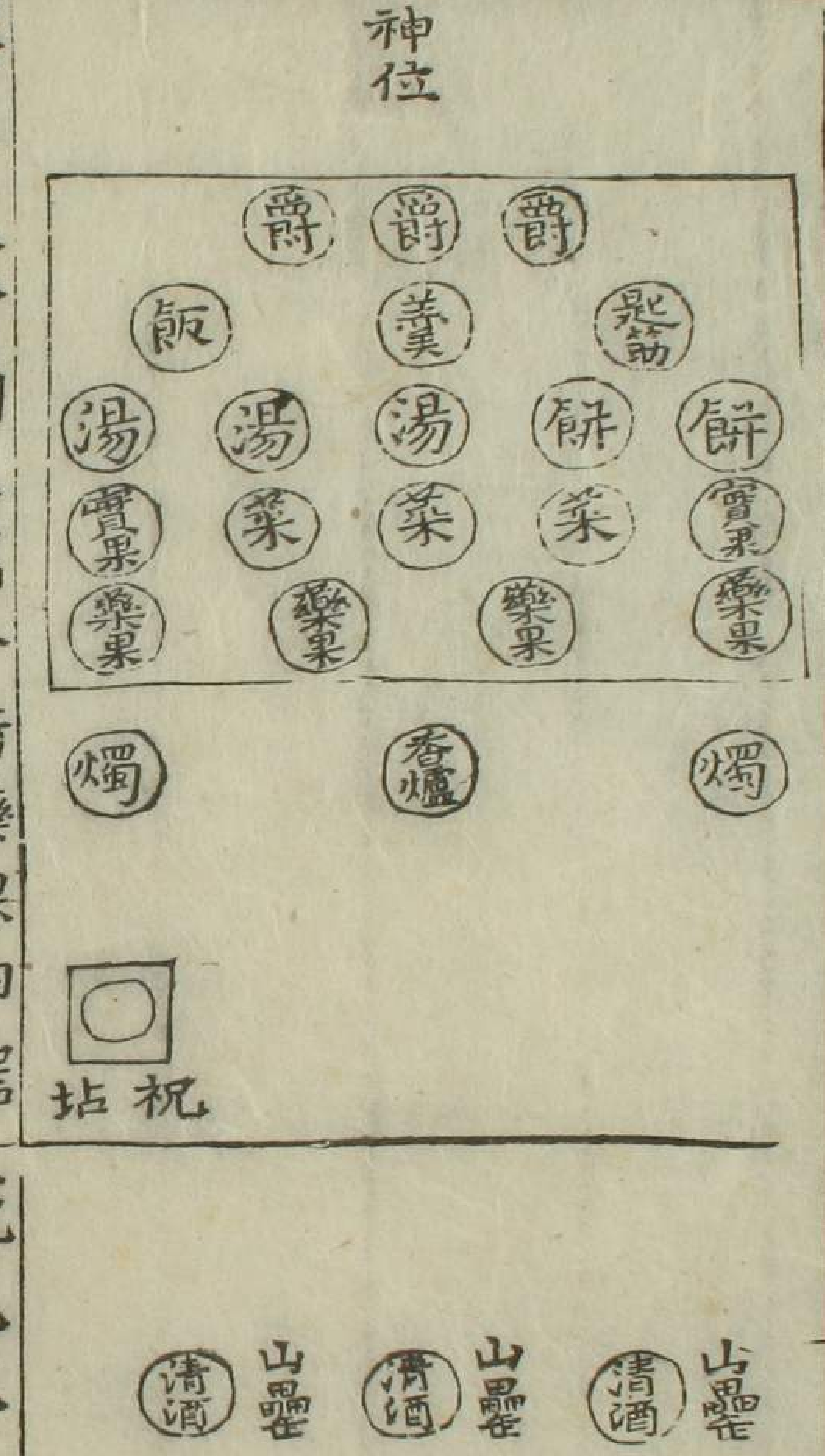

神位
俠卓
爵
爵
爵
餠
餠
餠
湯
湯
湯
餠
餠
餠
餠
餠
餠
饌卓
實果
實果
實果
實果
實果
實果
茶食
茶食
茶食
茶食
茶食
散子
散子
散子
散子
散子
中朴桂
中朴桂
中朴桂
中朴桂
燭
香爐
燭
祝坫

饌卓四行南上（第一行中朴桂四器第二行紅白散子五器第三行茶食五器第四行各色實果六器）俠卓三行（第一行各色餠六器第二行各色餠湯六器饊素第三行爵三）

山罍三（實以清酒）皆加勺冪在戶外之左北向西上（爵三實於篚置於尊所）


山罍
清酒
山罍
清酒
山罍
清酒

山陵朔望及先告事由移還安

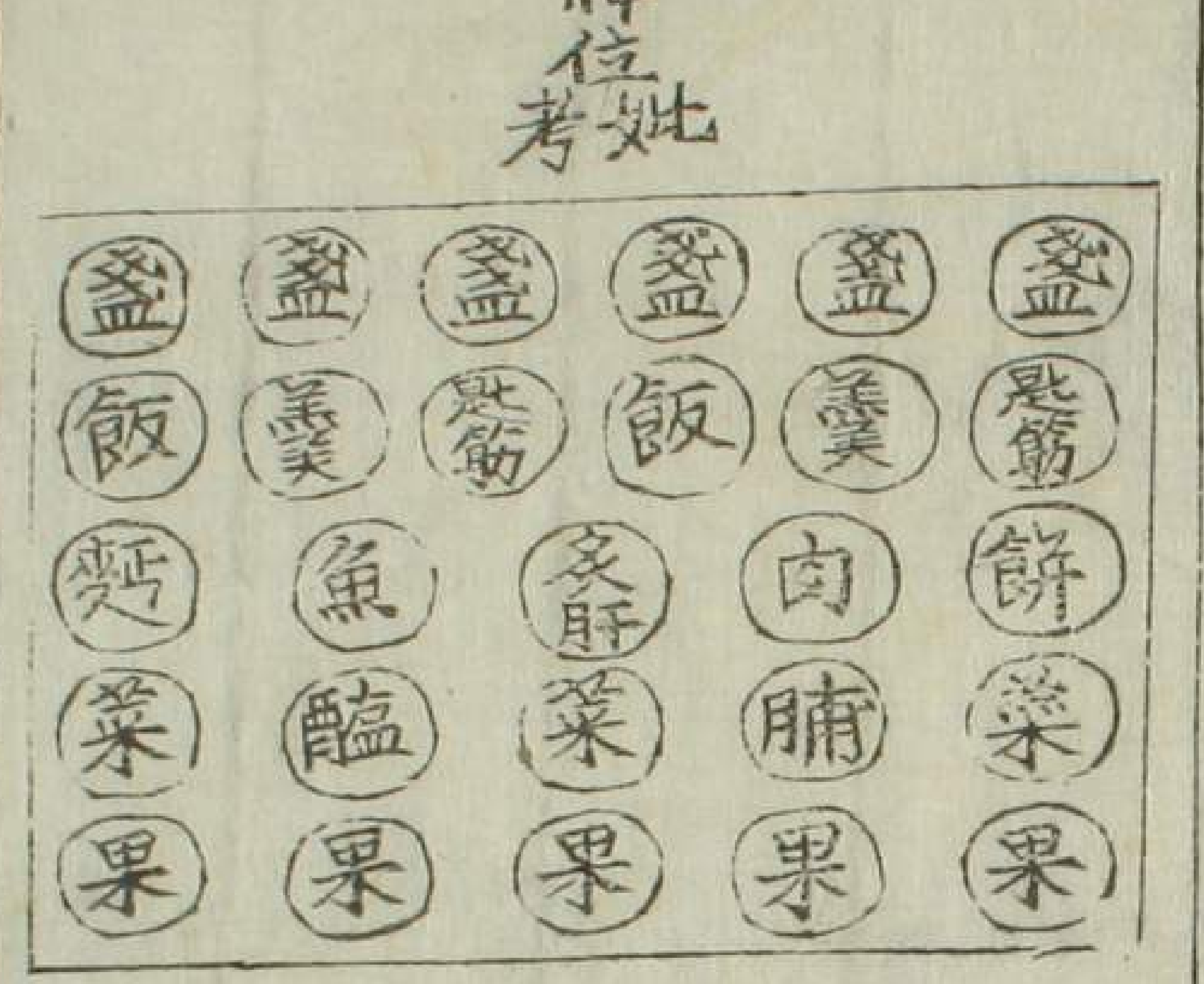

神位
爵
爵
爵
飯
羹
匙筯
湯
湯
湯
餅
餅
實果
實果
菜
菜
菜
藥果
藥果
藥果
藥果
燭
香爐
燭
祝坫
山罍
清酒
山罍
清酒
山罍
清酒

饌卓五行南上（第一行藥果四器第二行各色實果菜蔬五器第三行各色湯餅五器第四行飯羹匙筯三器第五行爵）說見上（二炷告事由移還安則爵一）

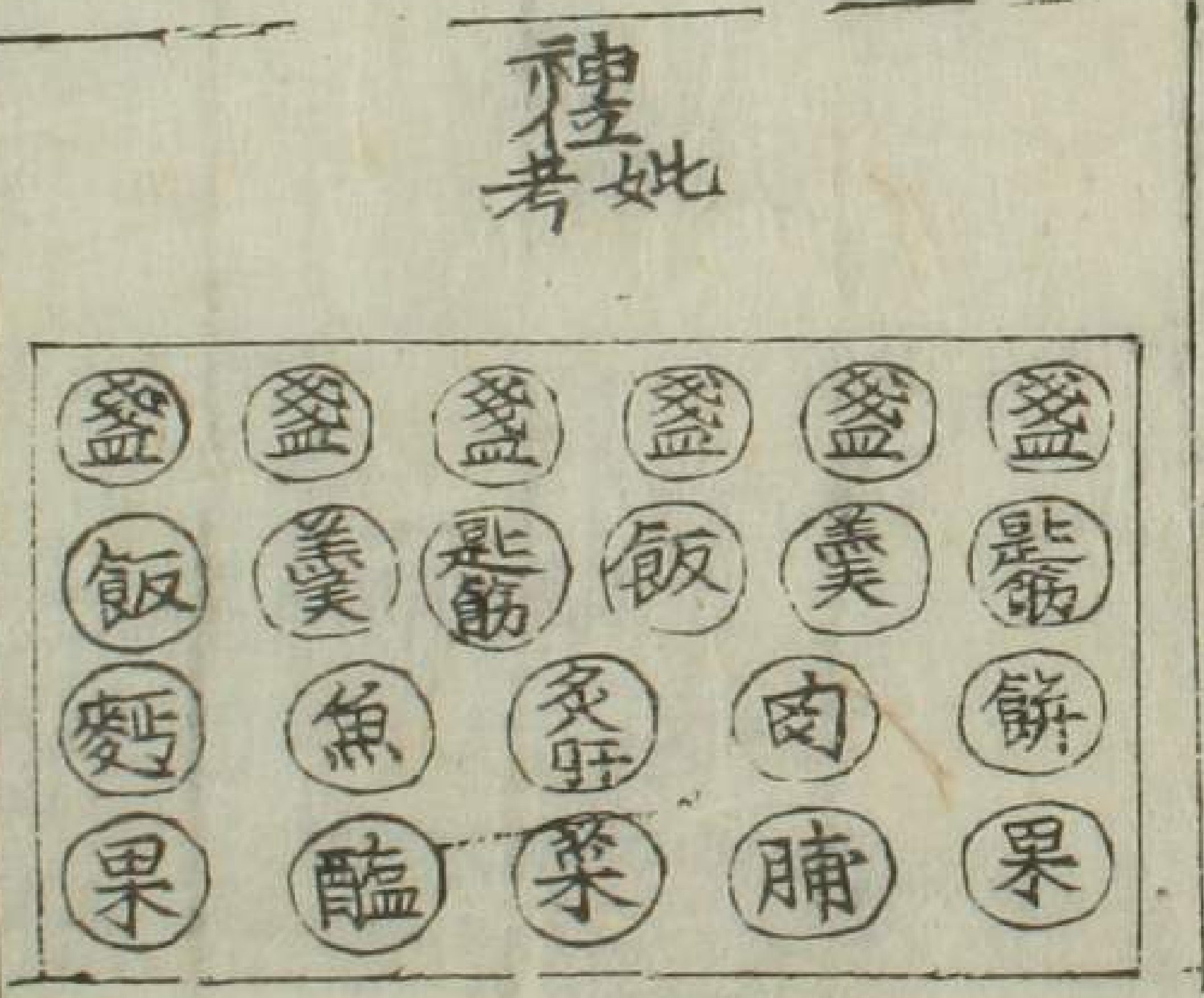
大夫士庶人時享

（忌日用素饌俗節（正朝端午秋夕）獻以時食饌品隨宜供辦）

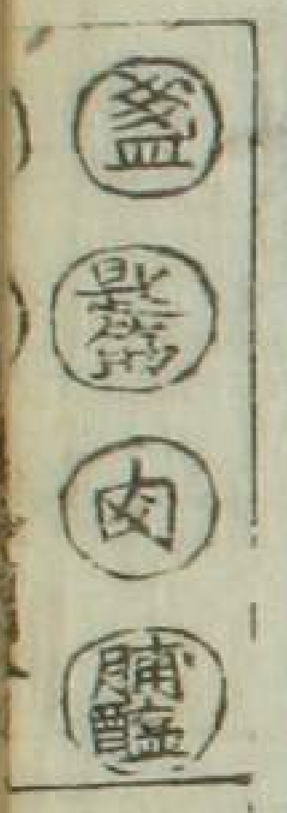
二品以上


神位
考妣
盞
盞
盞
盞
盞
盞
匙筯
羹
飯
匙筯
羹
飯
餅
肉
炙肝
魚
麪
菜
脯
菜
醢
菜
果
果
果
果
果

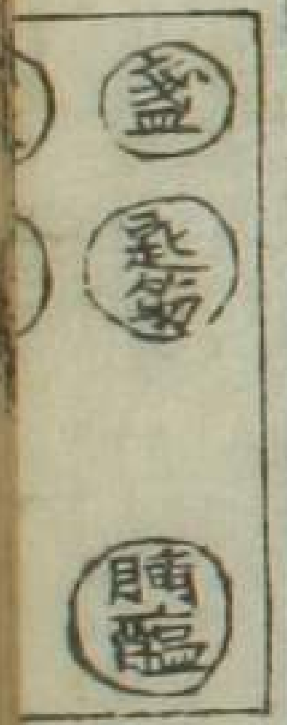
六品以上

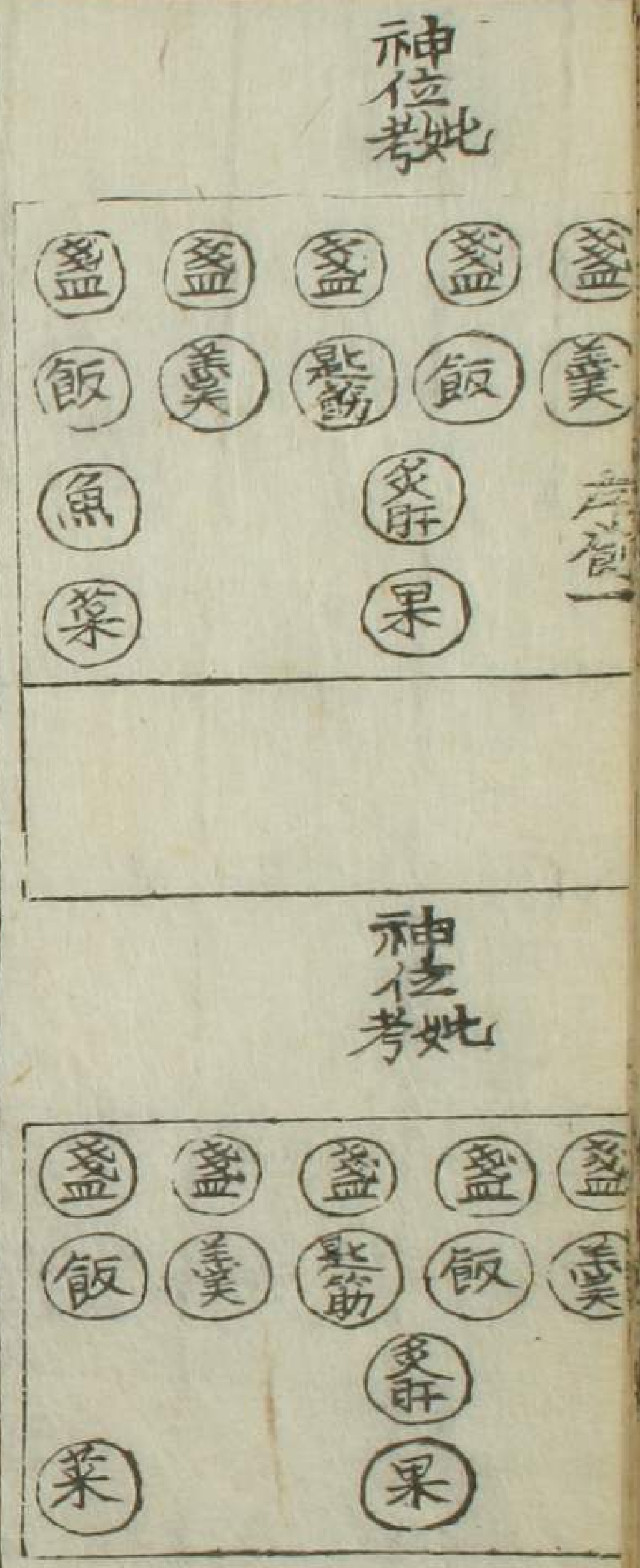

禰
考妣
盞
盞
盞
盞
盞
盞
匙筯
羹
飯
匙筯
羹
飯
餅
肉
炙肝
魚
麪
果
脯
菜
醢
果

九品以上



庶人

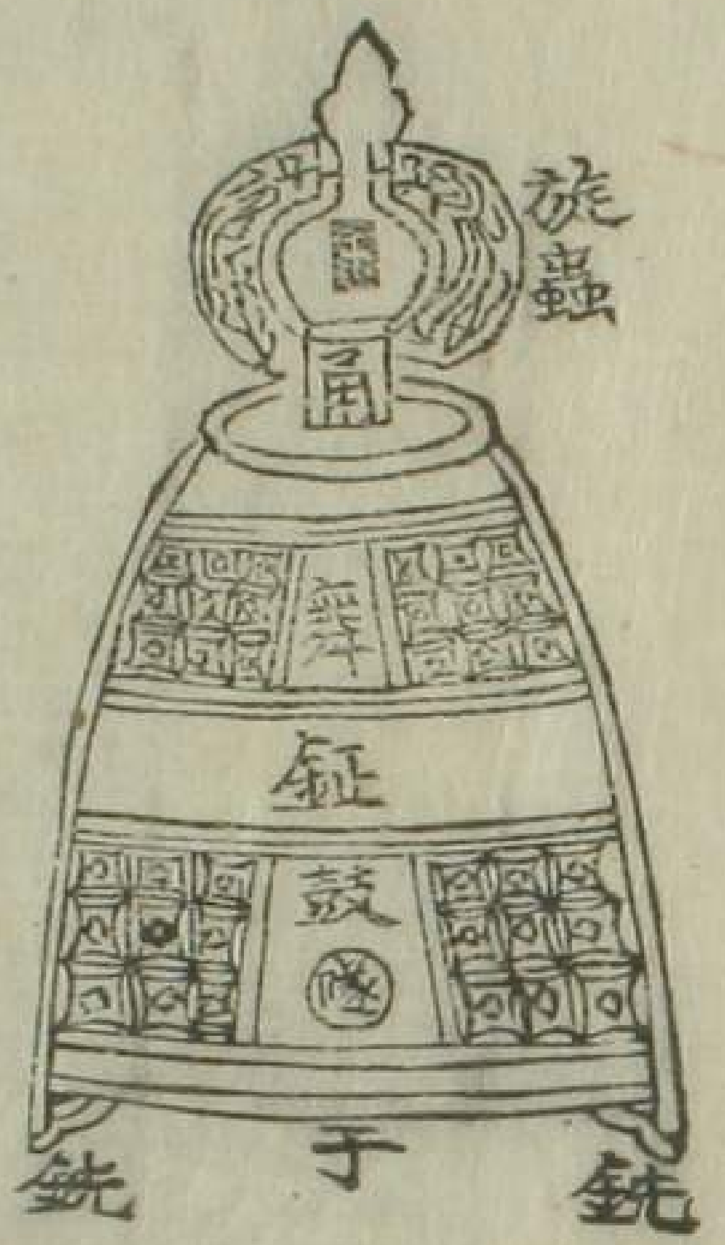



神位考妣
盞
羹
盞
飯
盞
匙筯
盞
羹
盞
飯
魚
菜
炙肝
果
神位考妣
盞
羹
盞
飯
盞
匙筯
盞
羹
盞
飯
炙肝
果
菜

考妣兩位共一卓五行南上（二品以上則第一行果五器第二行菜蔬三器脯醢各一器第三行麪餅魚肉炙肝各一器第四行飯羹匙筯各二器第五行盞六六品以上則第一行果二器脯醢菜蔬各一器第二行麪餅魚肉肝炙各一器第三行飯羹匙筯各二器第四行盞六九品以上則第一行果菜蔬各一器脯醢中一器第二行魚肉炙肝各一器餘如六品庶人則第一行果菜蔬各一器脯醢中一器第二行炙肝一器餘如九品飯羹麪餅魚肉炙肝進饌時設之○設酒尊扵戶外之左并置盞盤）

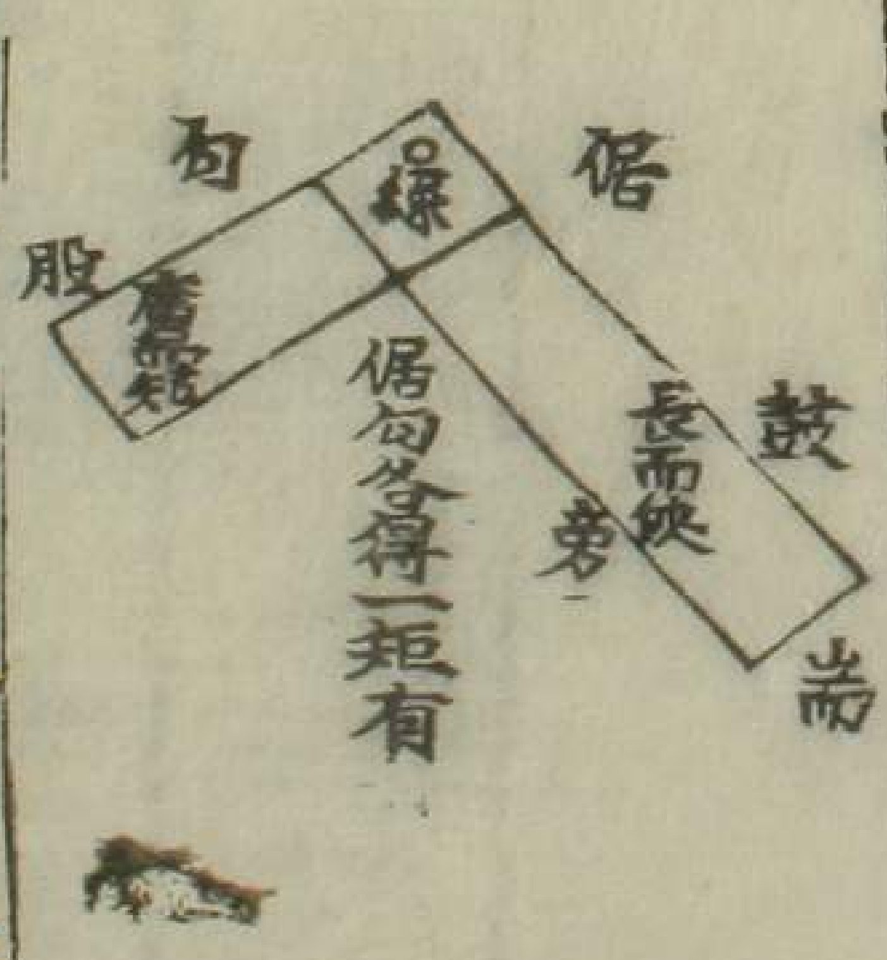
雅部樂器圖說

鐘



周禮圖云禮書鳧氏爲鐘鐘體之別五銑于鼓鉦舞是也鐘柄之別二甬衡也衡上有旋旋飾有蟲介

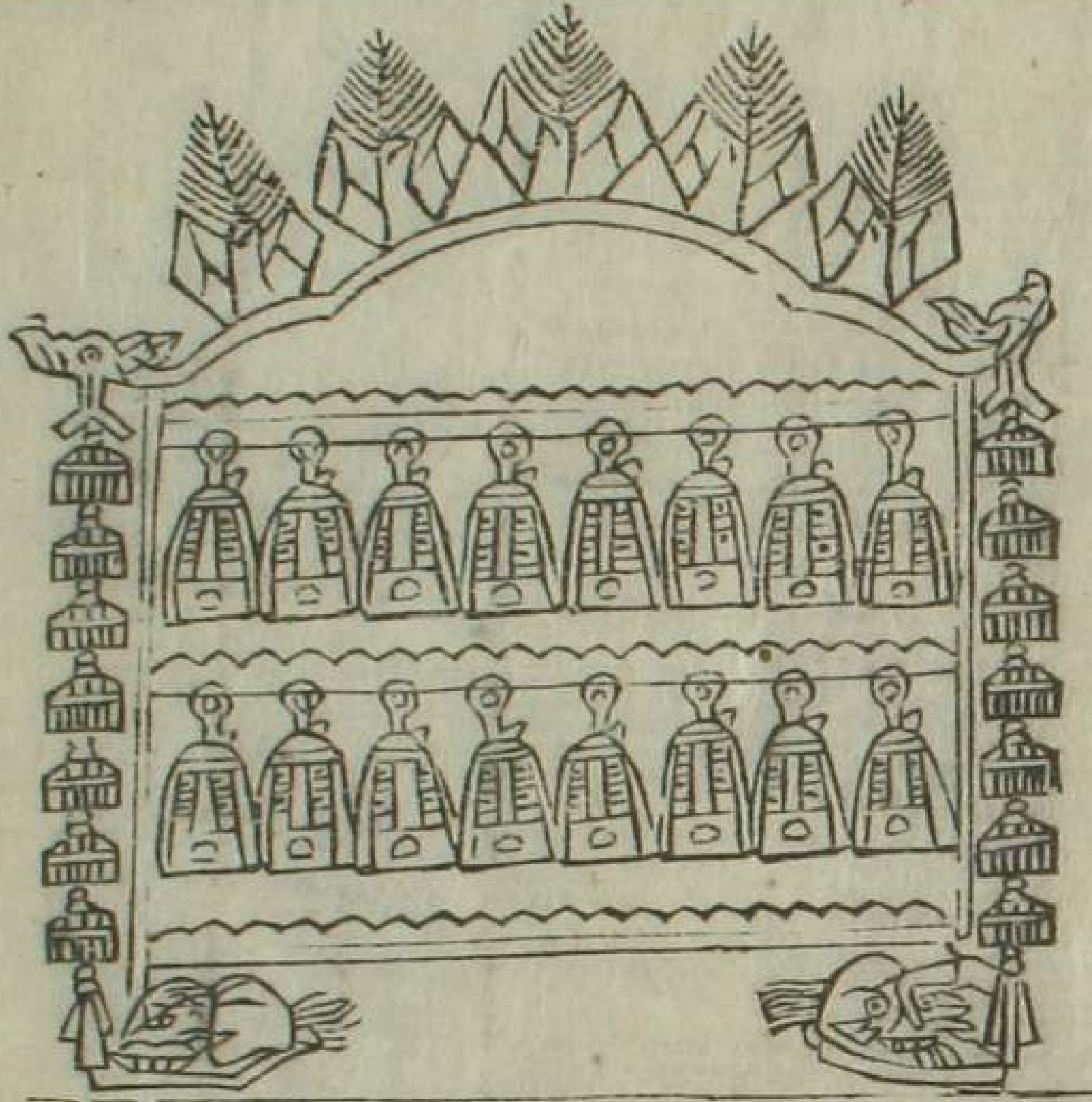
磬


句
縣
倨
股
廣而短
鼓
長而狹
倨句各得一矩有
耑

周禮圖云古者制磬形垂下以象天傾西北屈而下是覆之意磬氏爲磬倨句一矩有半先儒云上曲者爲

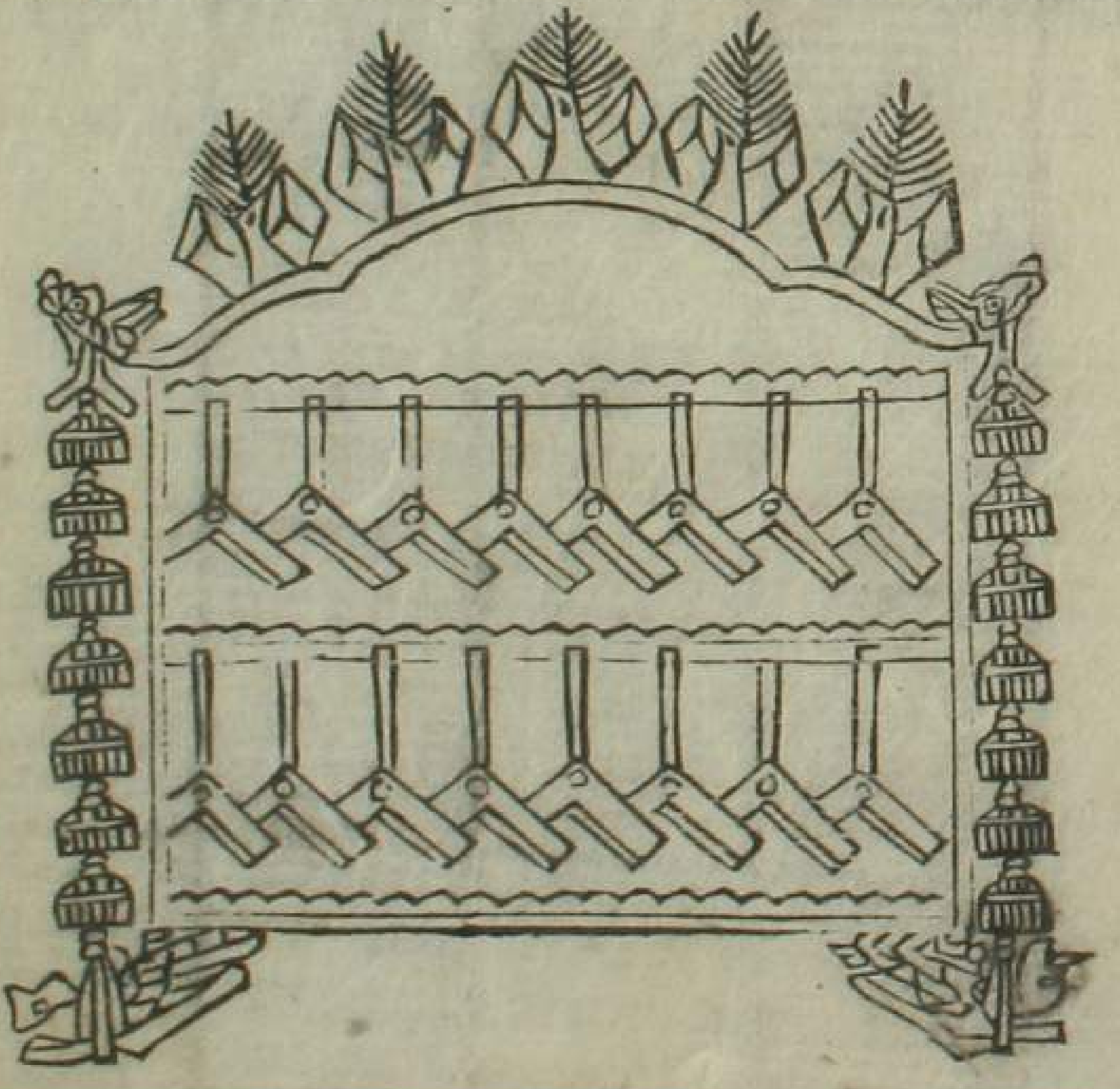
於于鼓鉦舞之間有帶布於帶間有枚先儒曰銑金之澤者浄如洗焉欒如木之欒鐘口兩角也于則銑間之曲裾也鼓則于上之所擊處注於攠隧皆云擊處鉦則鼓舞之正中者舞則聲之震動於此者甬出舞上者也衡横甬上者也帶類篆故曰篆乳有數故曰枚

編鐘



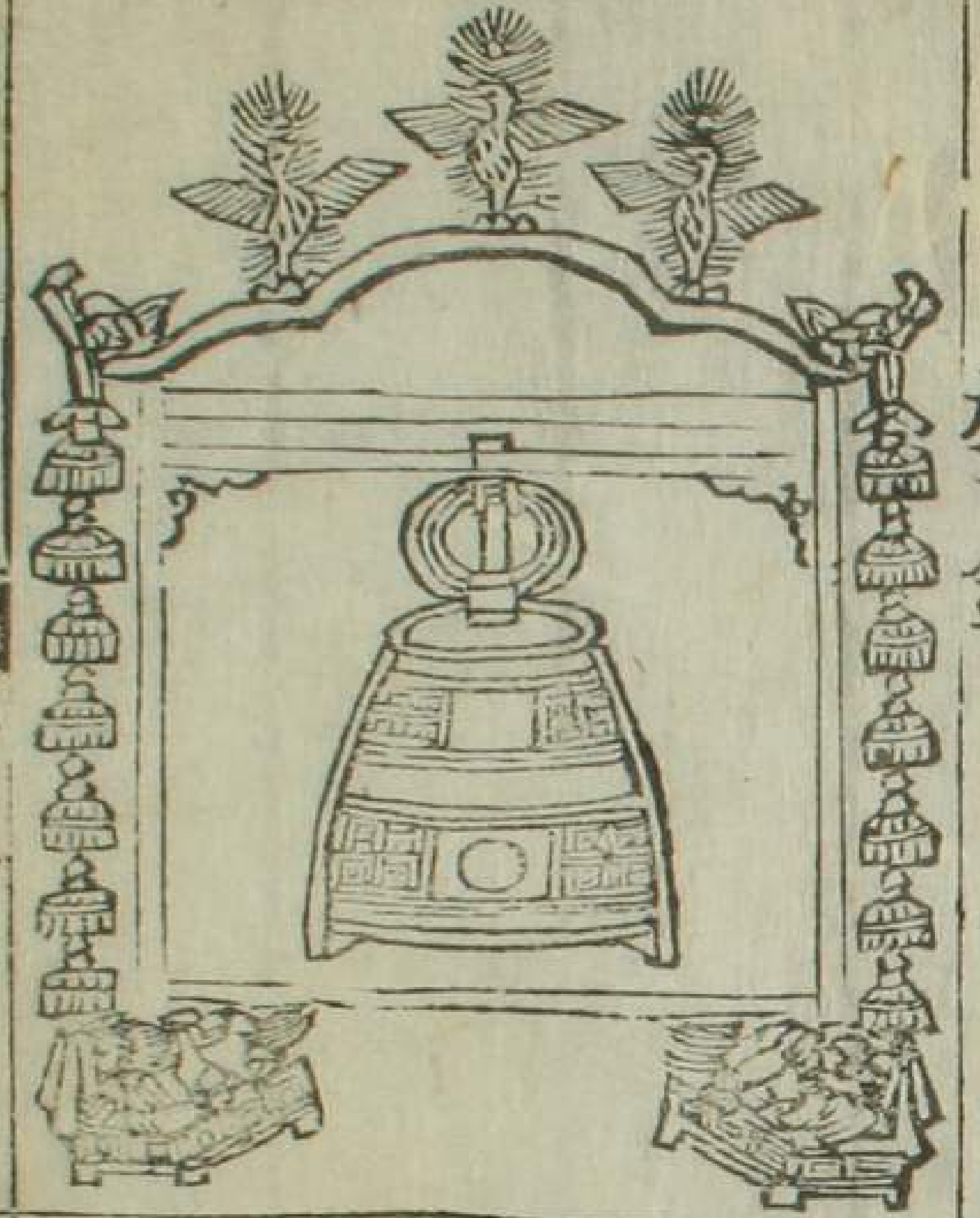
鈎下直者爲倨句即股也倨即鼓也股在上廣而短鼓在下俠而長以長掩短則鼓長於股者半矩是倨得一矩有半也以廣掩俠則股廣於鼓者亦半矩是勾亦得一倨有半也廣俠長短務適中焉然皆厚二寸或謂石性堅則雖厚而清緩則雖薄而濁如天球乃玉磬自然者是可以磬氏之制拘乎

編磬



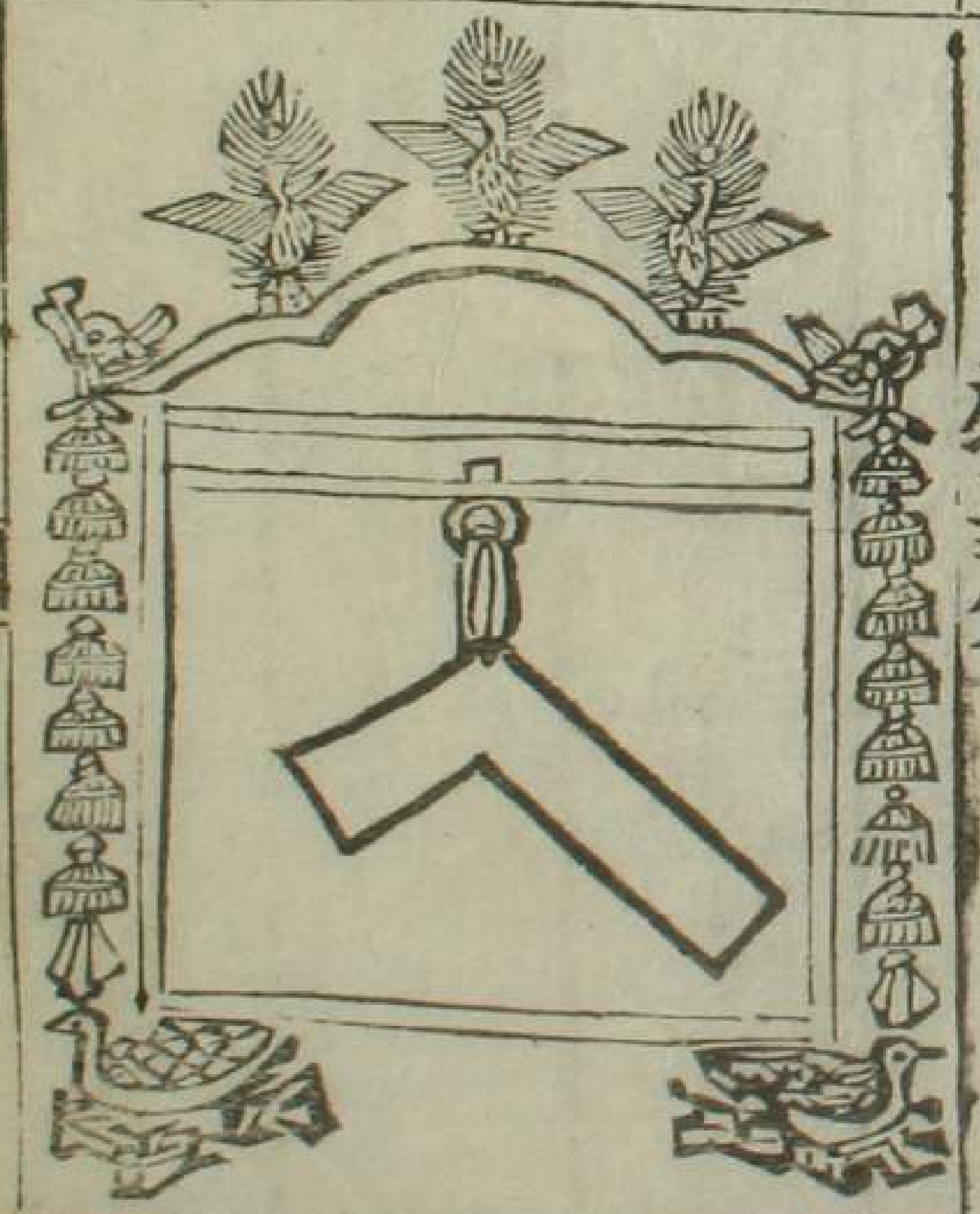
文獻通考云小胥凡縣鐘磬半爲堵全爲肆註云鐘磬編縣之二八十六枚而在一虡謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆今大晟樂宗前代制亦用十六枚以十二枚爲正鐘四枚爲清鐘焉○周禮圖云禮書鐘植者爲虡橫者爲簨簨之上有崇牙虡之上設業業之上樹羽而有端有璧翣鐘虡飾以羸屬若厚脣弇口出目短耳大胷耀後大體短脰聲大而宏則於鐘宜是也

特鐘



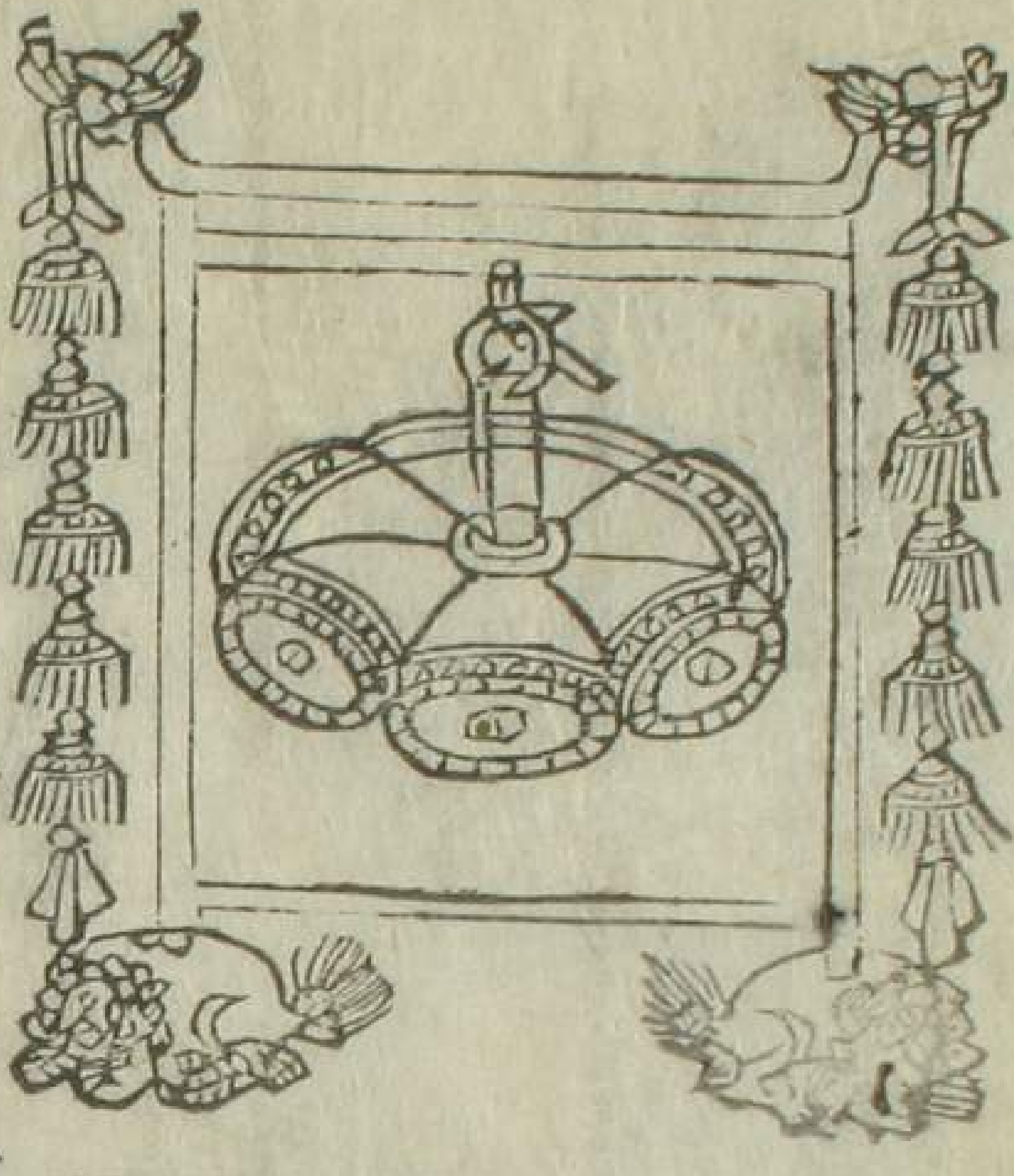
說見上○周禮圖云磬虡飾以羽屬若鋭喙決吻數目顧脰小體蹇腹其聲清揚而遠聞則於磬宜是也

特磬



說見上（今特鐘用於登歌其歌鐘用編鐘）

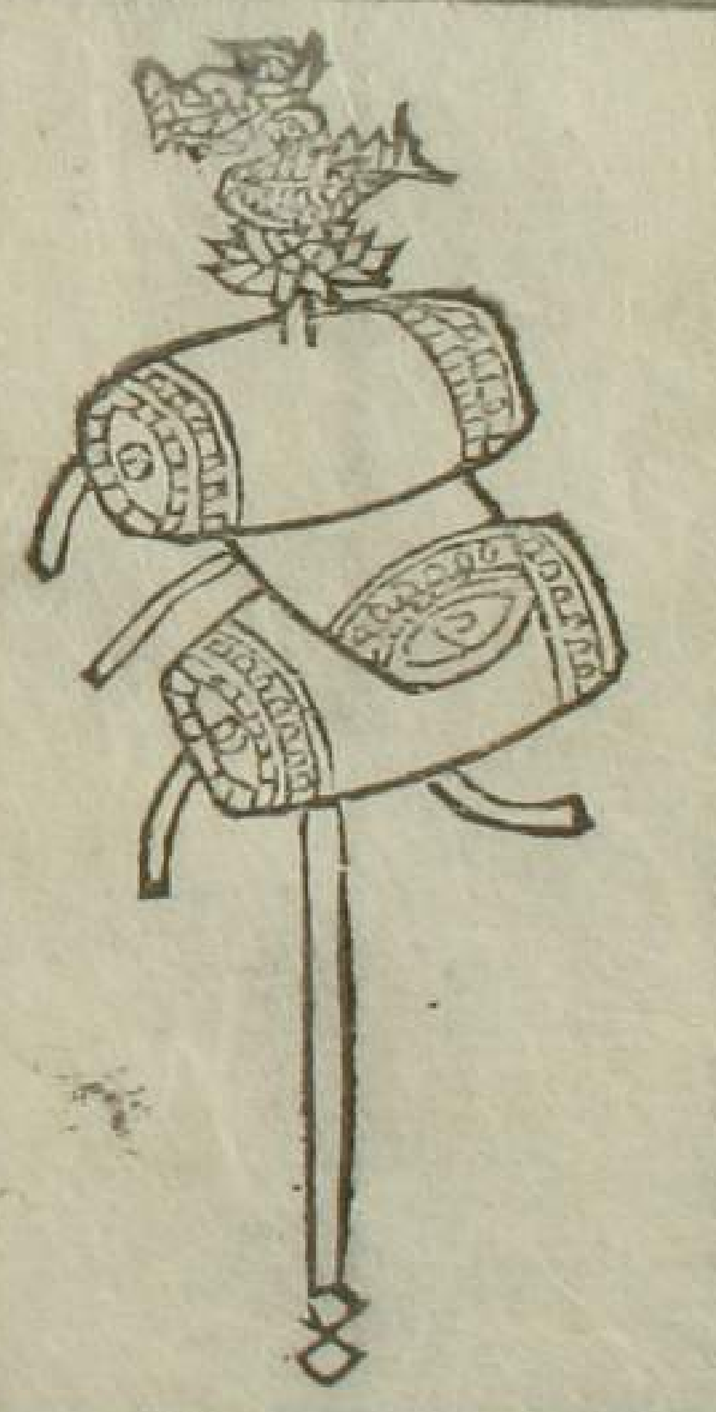
雷鼓



陳氏樂書云鼓人以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享雷天聲也靈地德也路人道也天神之樂六變而雷鼓雷鼗六面地示之樂八變而靈鼓靈鼗八面人鬼之樂九變而路鼓路鼗四面者金之爲物能化不能變鬼亦如之金非土不生以土之五加金之四此其所以九變歟注云雷鼓以馬革乾爲馬故也靈鼓以牛革坤爲牛

說見上（今特磬用於登歌其歌磬用編磬）

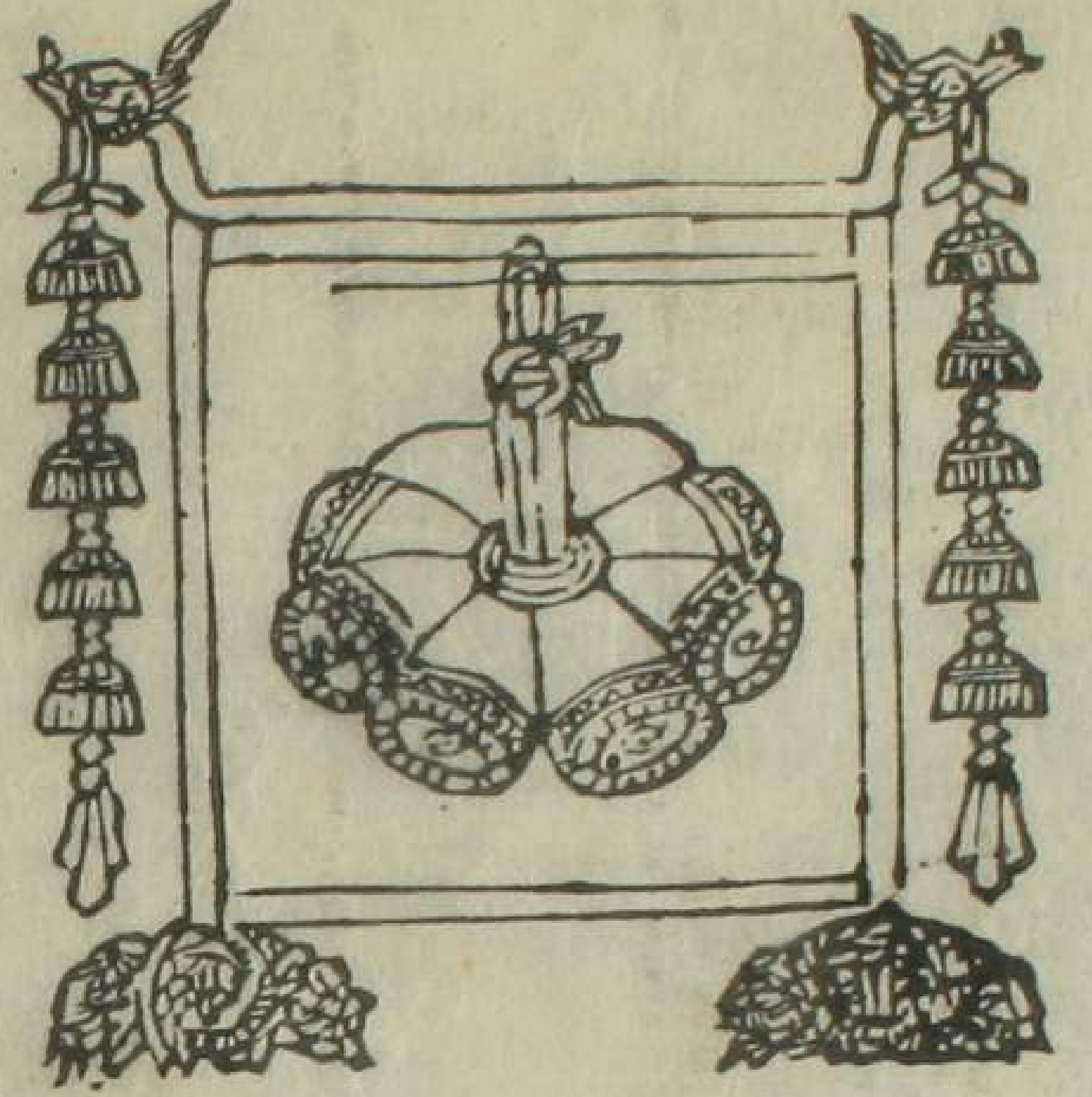
雷鼗



周禮太師樂雷鼓則有雷鼗靈鼓則有靈鼗路鼓則有路鼗鼓○樂書云鼓以節之鼗以兆之作樂之道也鞉所以兆奏鼓也（鞉與鼗同）○文獻通考云鼗小鼓以木貫之有兩耳還自擊雷鼗三鼓靈鼗四鼓路鼗二鼓

故也

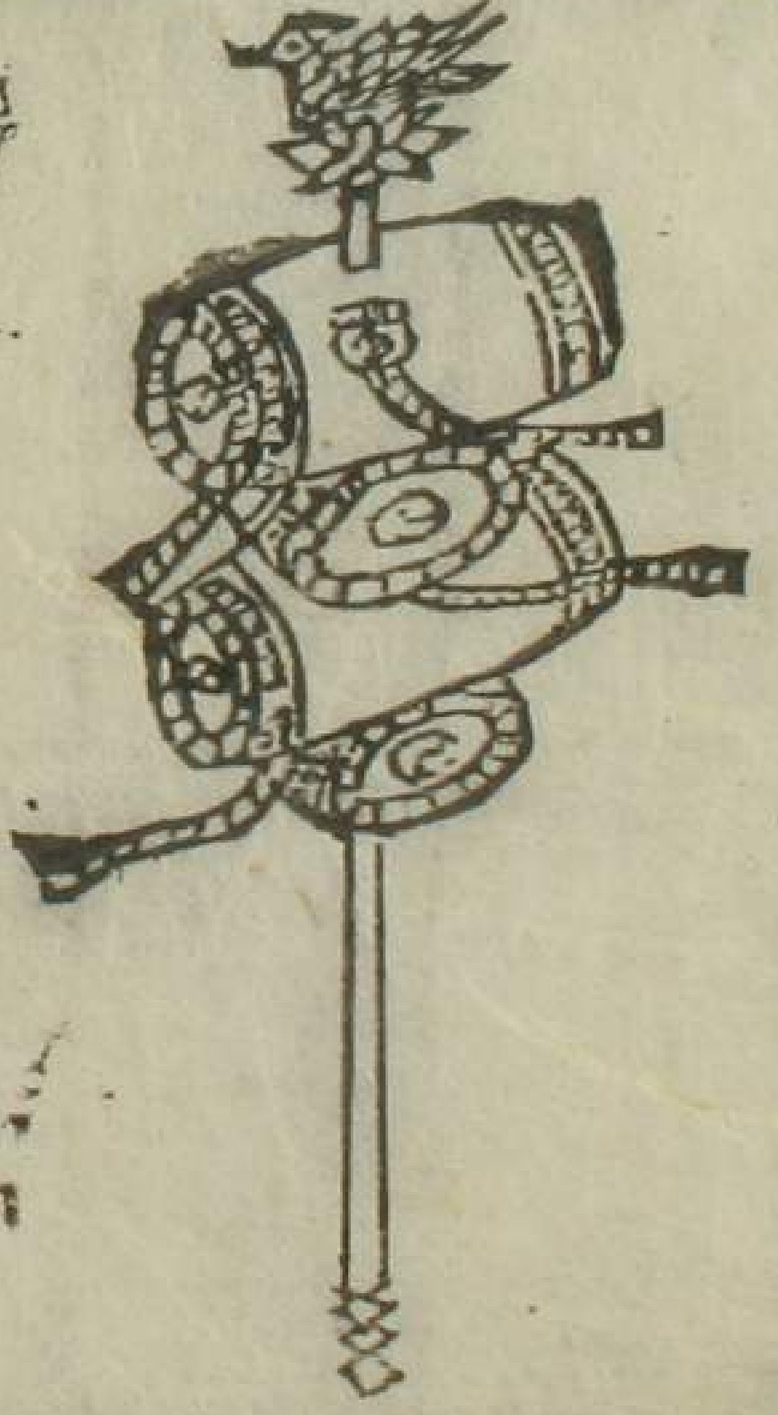
靈鼓



說見上

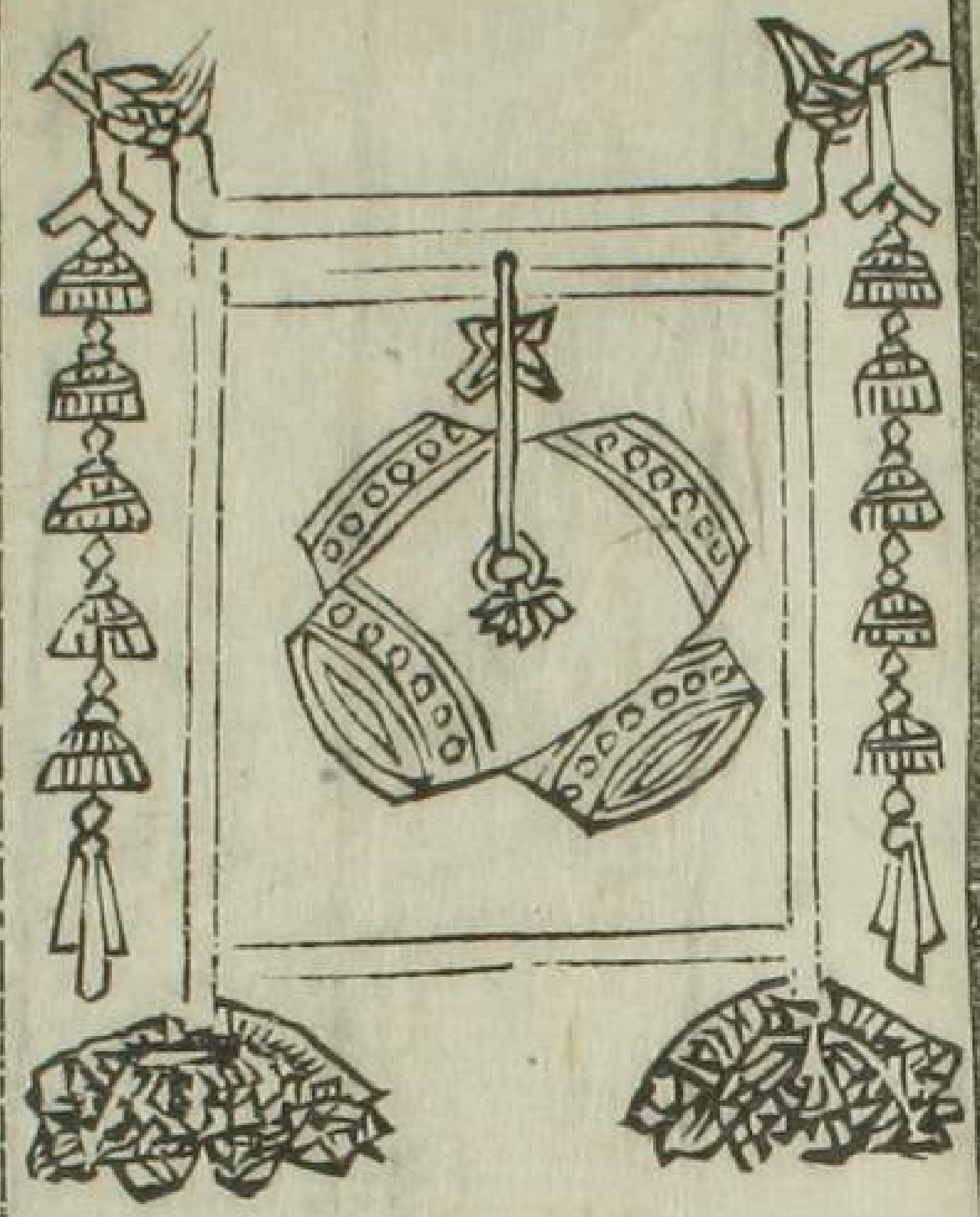
路鼓

靈鼗鼓



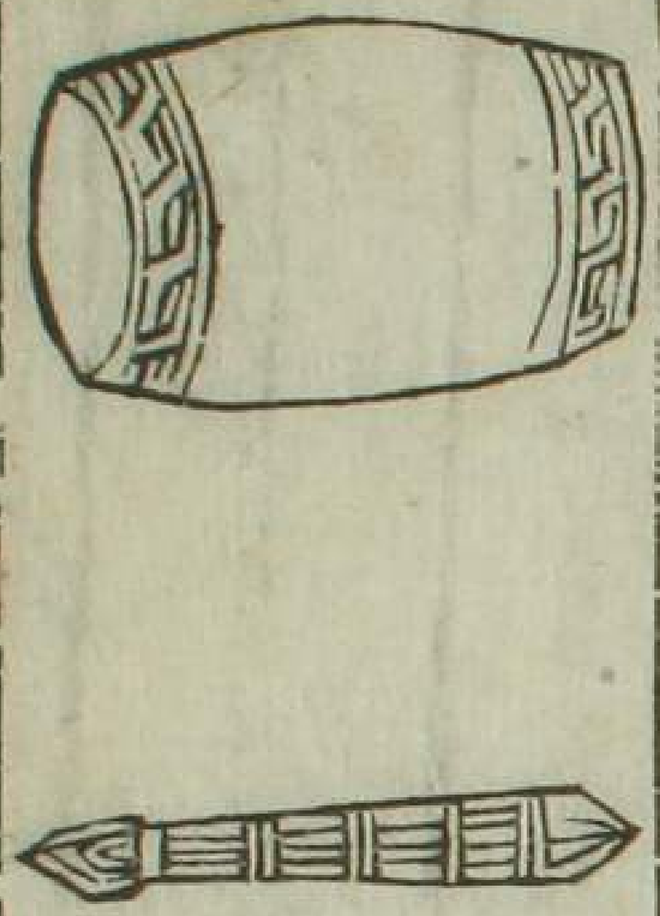
說見上

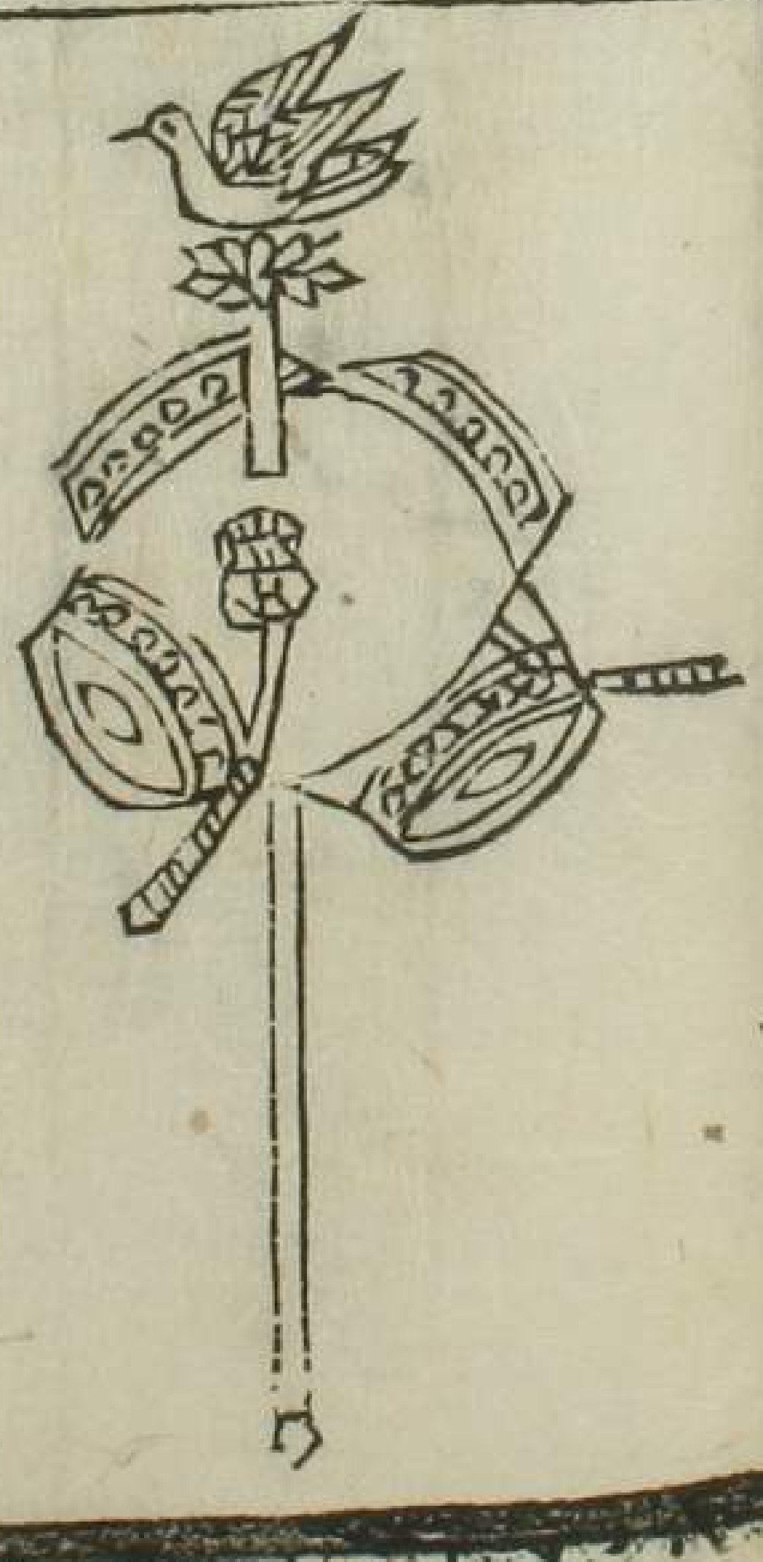
路鼗鼓



說見上

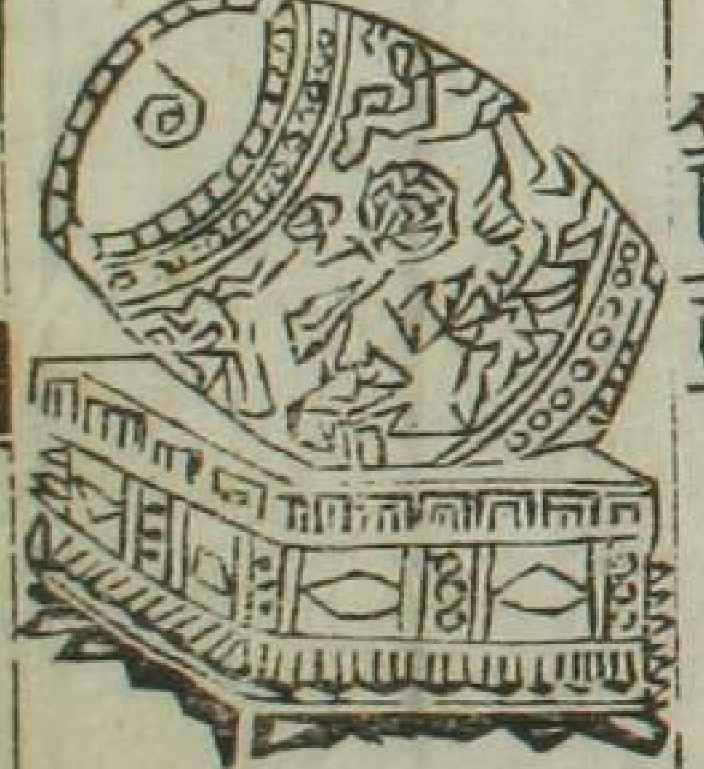
土鼓





說見上

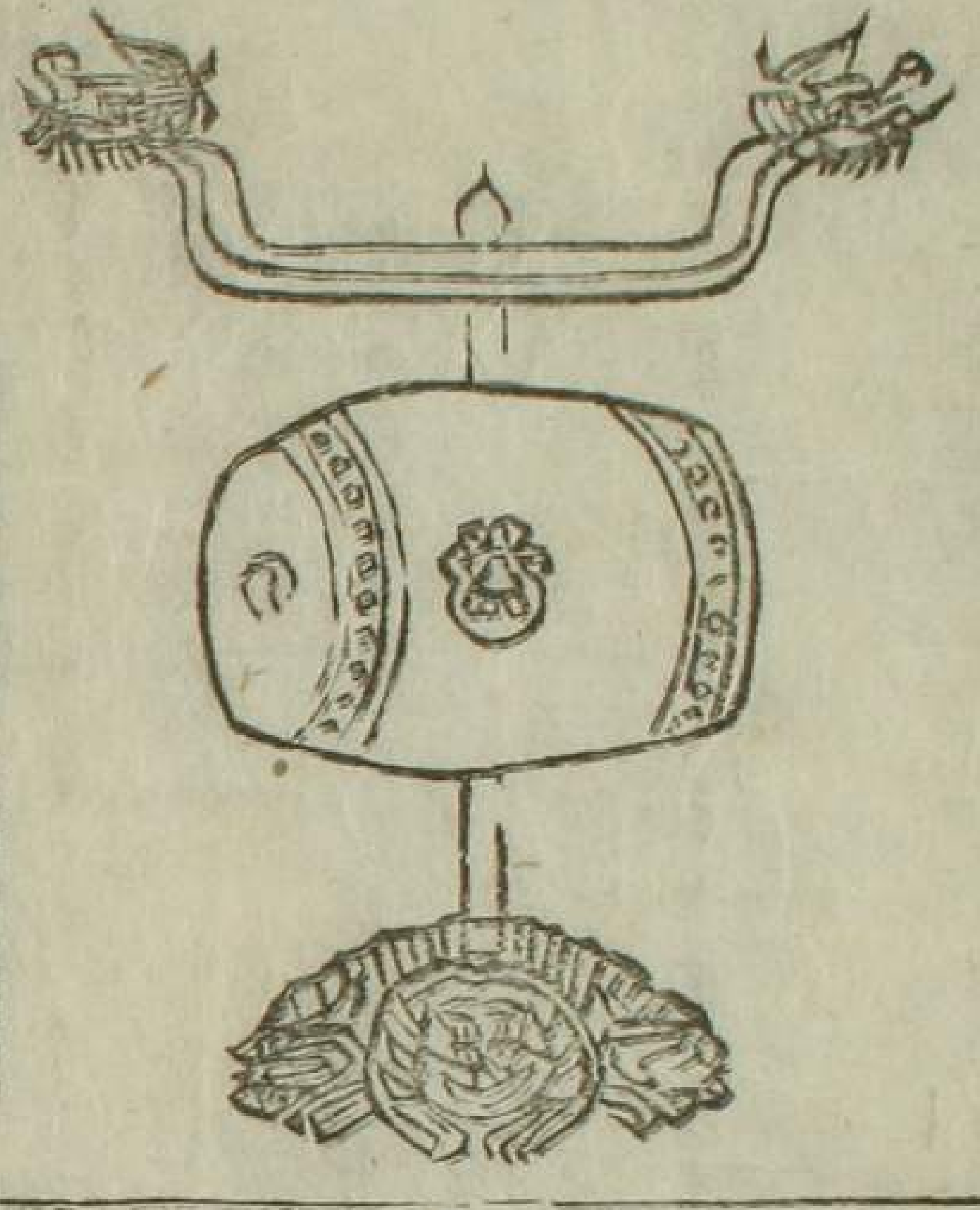
節鼓



樂書云禮運曰夫禮之初始諸飮食蕢桴土鼓猶若可以致其敬於鬼神土鼓蕢桴伊耆氏之樂也蓋樂以中聲為本土也者於位為中央於氣為冲氣則以土為鼓以蕢為桴所以達中聲者也周禮籥章凡逆暑於仲春迎寒於仲秋祈年於田祖祭蜡以息老物一於擊土鼓而已有報本反始之義焉夫豈以聲音節奏之末節為哉此所以猶若可以致其敬於鬼神也然土鼓之制窐土而為之故禮運之言土鼓在乎未合之前與壺涿氏炮土之鼓異矣杜氏謂以瓦為皐陶（鼓木也）以革為面不稽禮運之過也

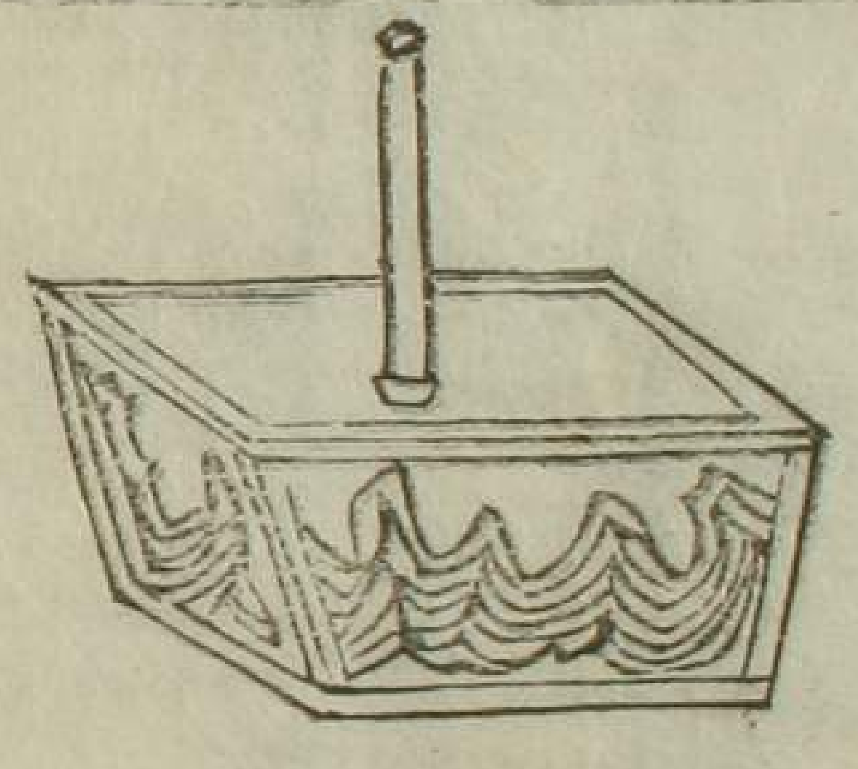
文獻通考云江左清樂有節鼓狀如奕局朱髹畫其上中開圓竅適容鼓焉擊之以節樂也自唐以來雅樂聲歌用之所以興止登歌之樂

晉鼓

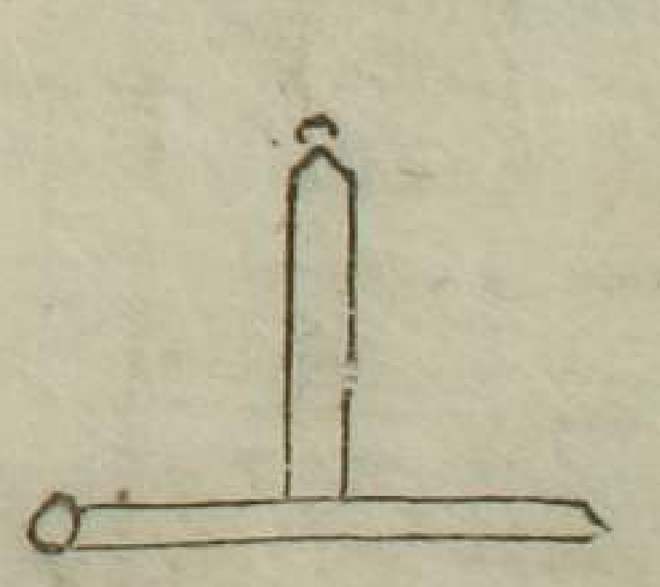


文獻通考云晉鼓其制大以短盖所以鼓金奏也鐘師以鐘鼓奏九夏鎛師掌金奏之鼓皆晉鼓歟注云以木柱貫鼓下為趺上為横筍

柷



止

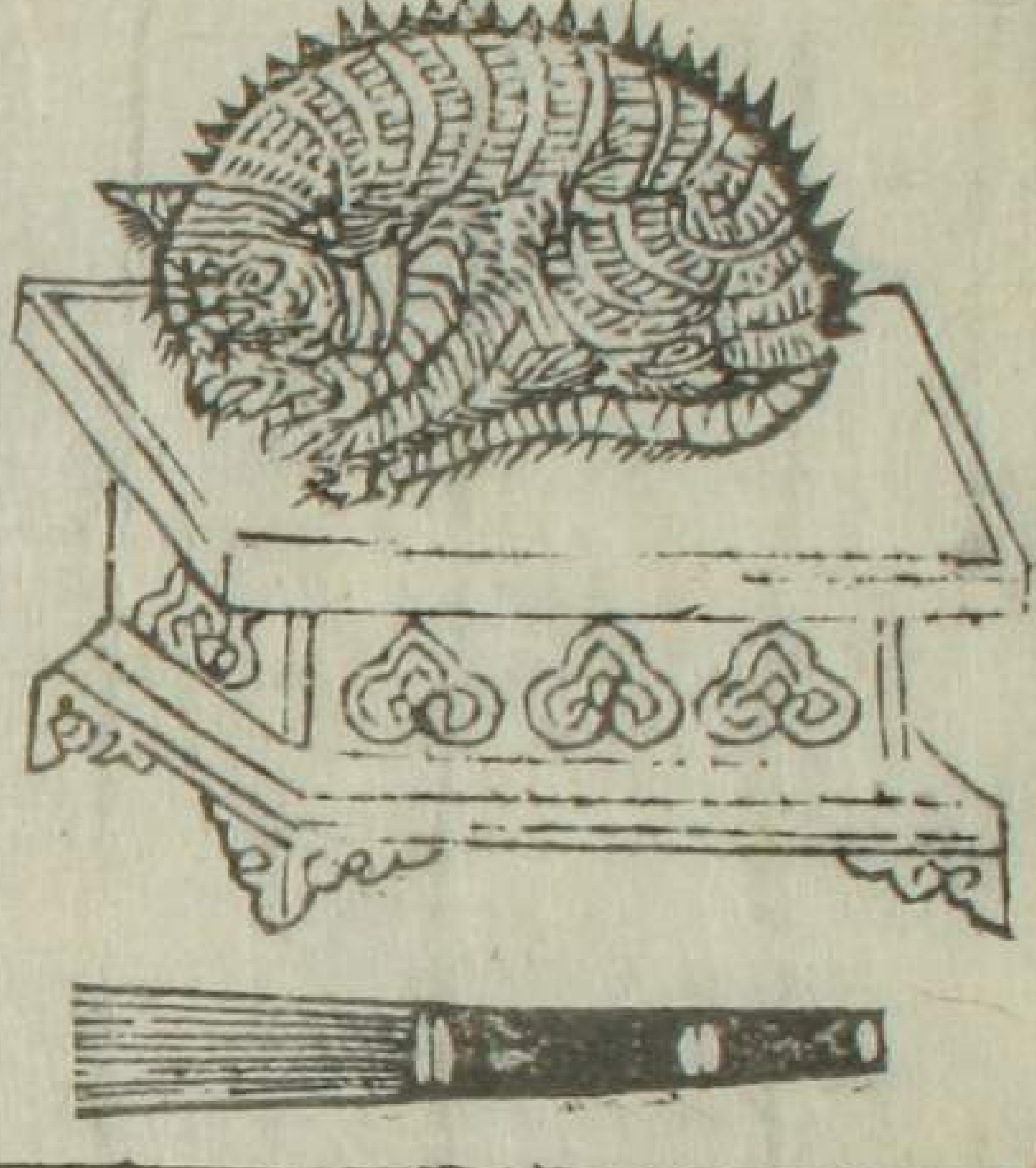


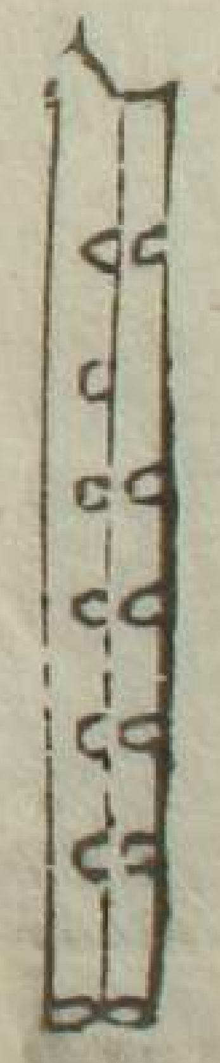
樂書云柷之為器方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底撞之令左右擊也陰始於二四終於八十陰數四八而以陽一主之所以作樂則於衆樂先之而已非能成之也有兄之道焉此柷所以居宮縣之東象春物之成始也爾雅曰所以鼓柷謂之止柷以合樂而作之必鼓之欲其止者戒之於蚤也

敔

鞉

管

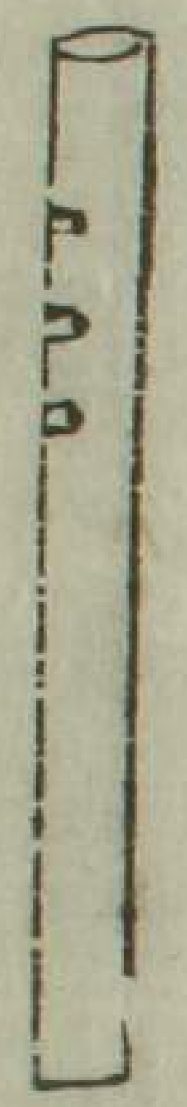




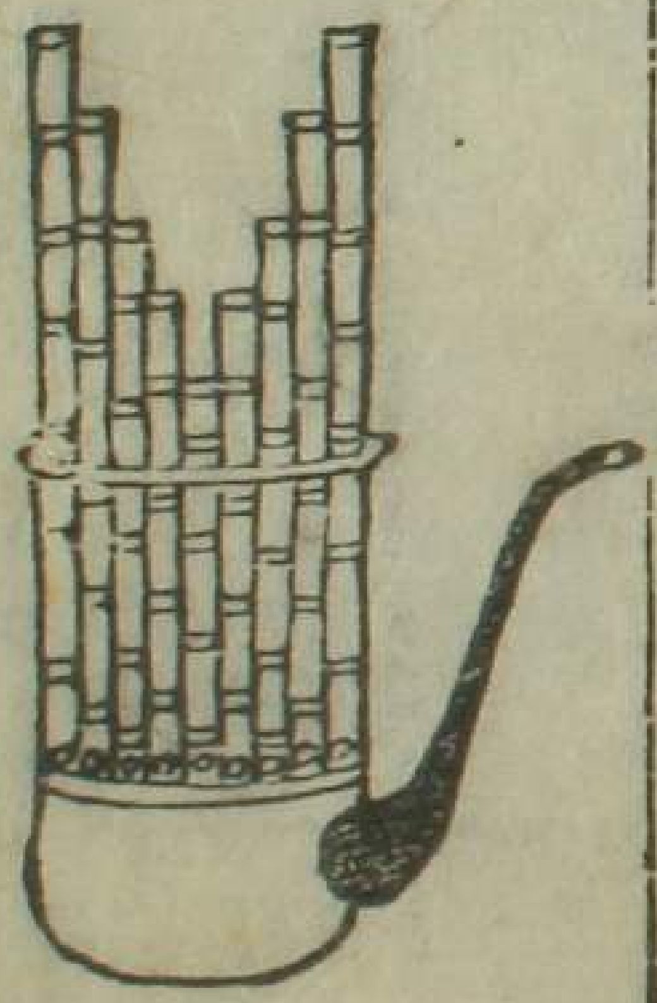
樂書云敔之為器狀類伏虎西方之陰物也皆有二十七鉏鋙三九之數也櫟之長尺十之數也陽成於三變於九而以陰十勝之所以止樂則能以反為文非特不至於流而失已亦有足禁過者焉此敔所以居宮縣之西象秋物之成終也爾雅曰所以鼓敔謂之籈敔以節樂而止之必鼓之欲其籈者潔之於後也

周禮圖云六孔十二月之音也併兩而歛之○樂書云先王之制管所以達陰陽之聲然陽奇而孤陰偶而群陽大而寘陰小而衆陽顯而明陰幽而晦孤竹之管降天神取其奇而孤也孫竹之管出地祇取其小而衆也陰竹之管禮人鬼取其幽而晦也易曰方以類聚物以群分於斯見矣

籥

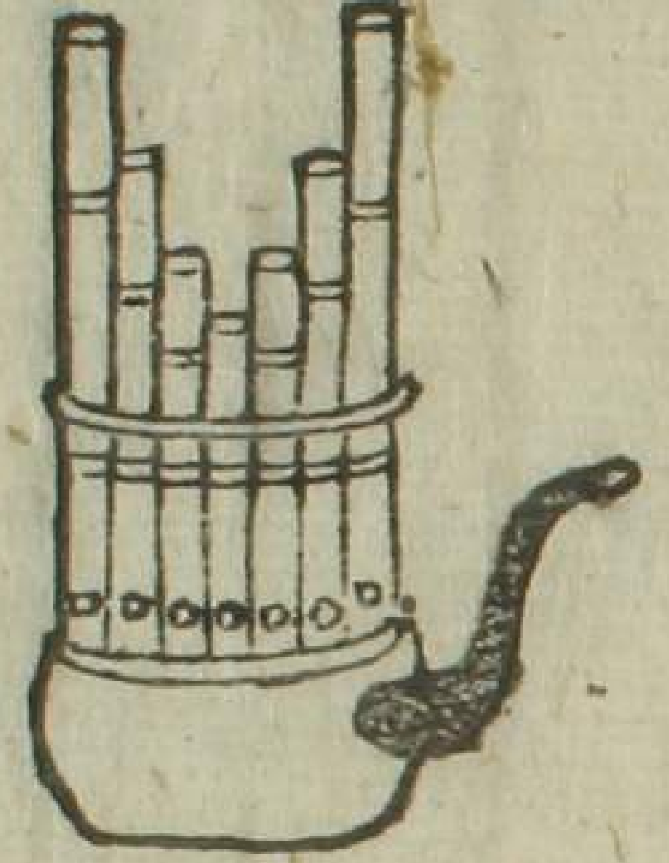


笙



周禮圖云簫如篴三孔而短主中聲而上下之○文獻通考云簫躍也氣躍而出也古者取卯地之竹以為簫春分之音萬物振躍而出也然三漏之簫所以通中聲先王之樂也七漏之簫所以備二變世俗之樂也今大常所用者三孔而已豈亦得先王之制歟

和

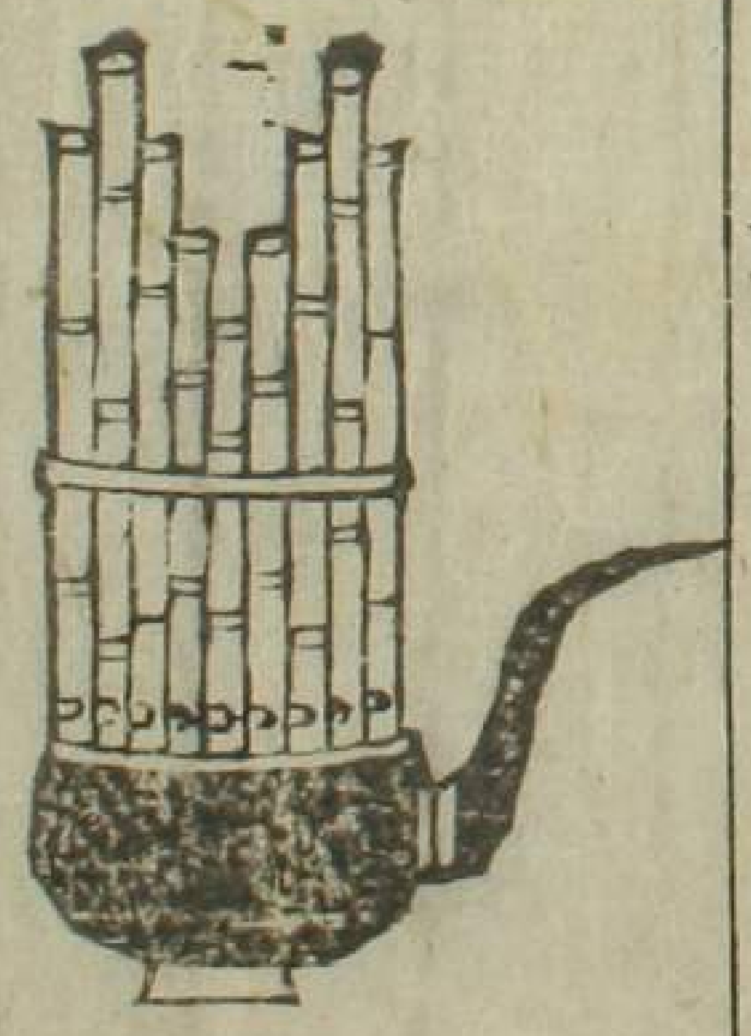


說見上

簫

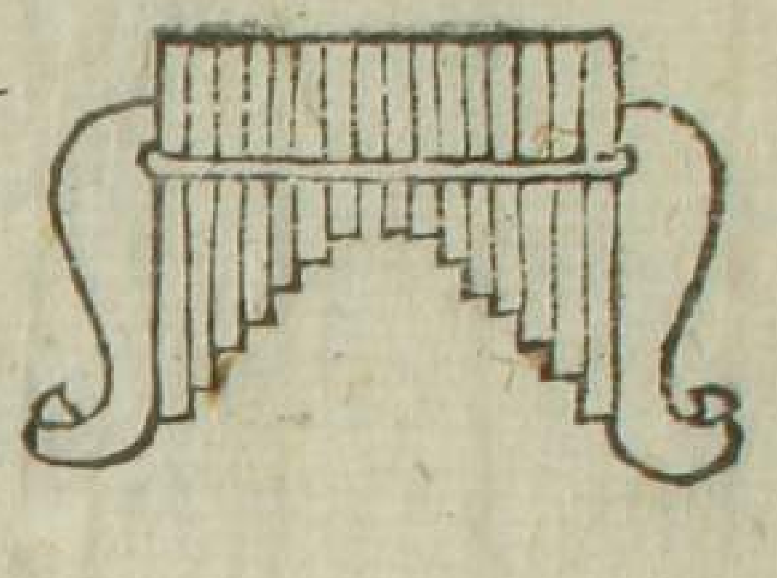
禮書云笙列管匏中施簧管端大者十九簧小者十三簧竽三十六簧笙長四尺竽長四尺二寸簧金鍱為之盖象管在匏有巢之象故大笙曰巢大者唱小者和小笙曰和○文獻通考云宋朝大樂所傳之笙並十七簧舊外設二管不定置謂之義管大晟樂譜 笙集竹為之云用十七管前八簧後九簧高下有次序竹長者九寸五分底高二寸五分共高一尺五寸

竽

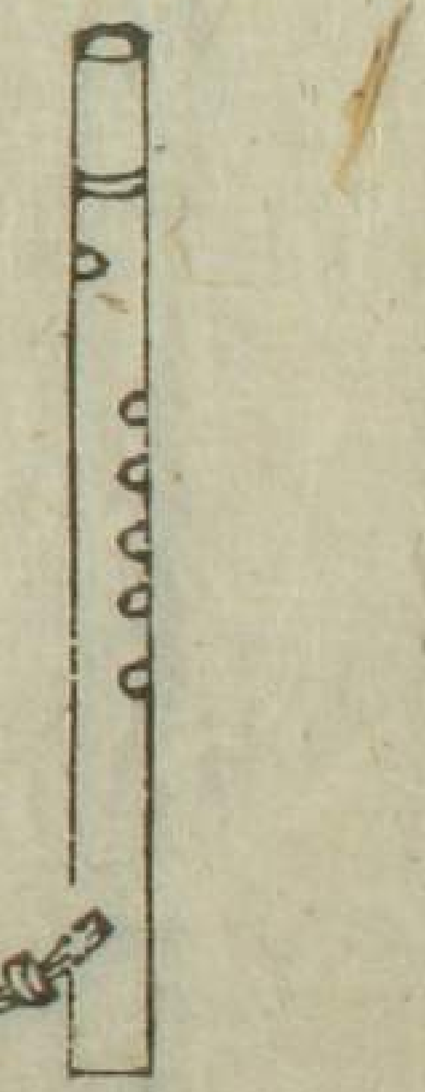


說見上

篴

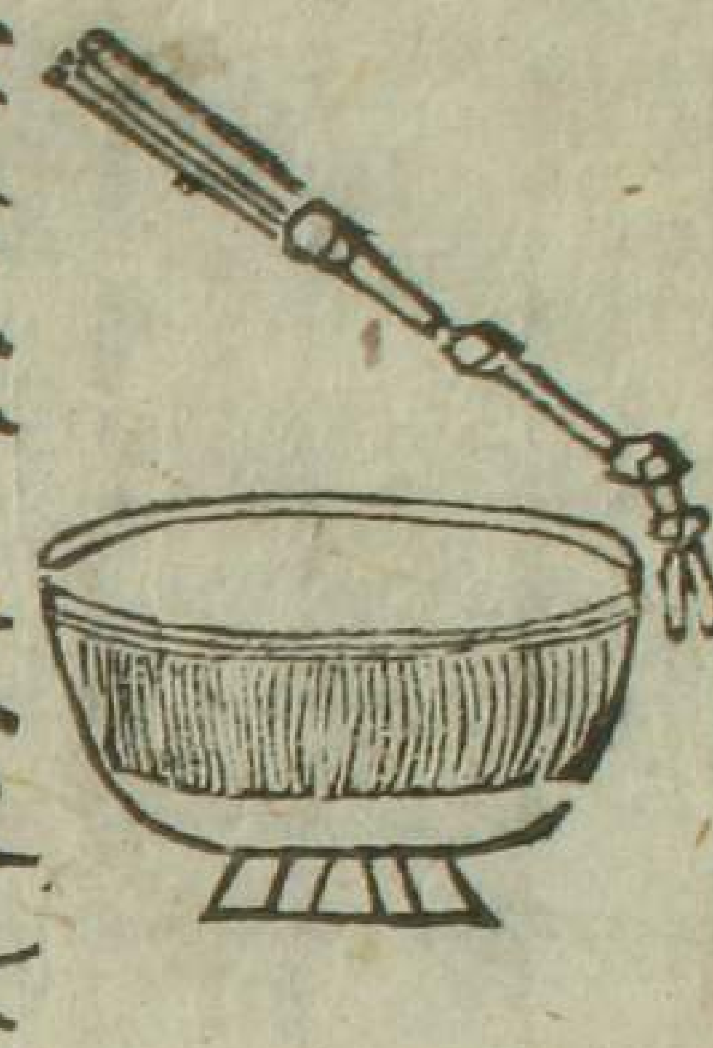


周禮圖云博雅大者二十四
管無底漢謂洞簫小者十六
管有底状如鳳翼其聲鳳
聲大晟樂譜云鳳簫以竹
為之身長一尺四寸有一十六
管闊一尺六分蠟蜜實其底
架一尺二寸以木為之第
一管長一尺二寸五分第二管
長一尺二寸一分第三管長
一尺一寸三分第四管長一
尺四分第五管長九寸八分
第六管長九寸第七管長七
寸六分第八管長六寸七分自
十六管至第九管復如第
管至八管之數從右手為頭
次第吹之至左成曲分寸協律取聲



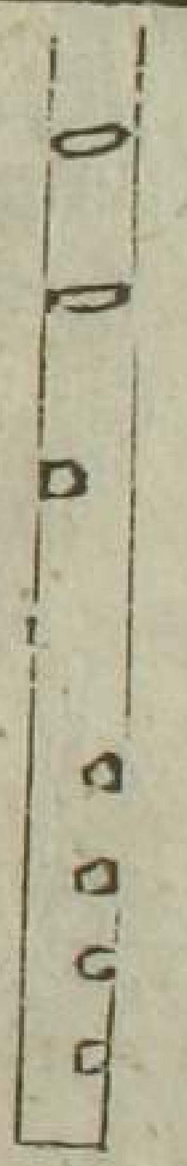
周禮圖云篴舊四孔京房
加一孔備五音今笛也○
宋朝賜來篴前五孔後一
孔尾兩旁各一孔

缶



樂書云土音缶立秋之音也古者盎謂之缶則缶之為器中虛而善容外圓而善應中聲之所自出也唐堯之時有擊壤而歌者因使鄭以糜輅（力各切生革縷）寘缶而鼓之是以易之盈缶

篪

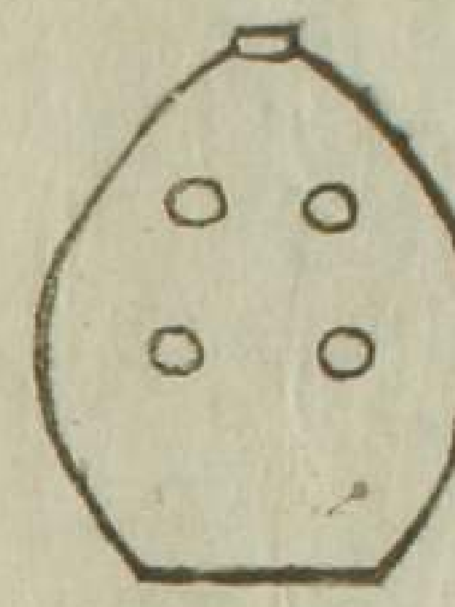


周禮圖云大晟樂書塤篪皆六孔而以五竅取聲二者其竅盡合則為黃鍾其竅盡開則為應鍾此塤篪所以相應餘樂皆然

見於比用缶見於坎鼓缶而歌見於離詩之擊缶見於宛丘是缶之為樂自唐至周所不易也昔秦趙會於澠池趙王為秦王擊缶亦因是已（注云趙王使秦王擊缶）孰謂始於西戎乎先儒之說一何疎耶徐幹曰聽黃鍾之音知擊缶之細則缶之樂特其器之細歟注云一曰形如足盆

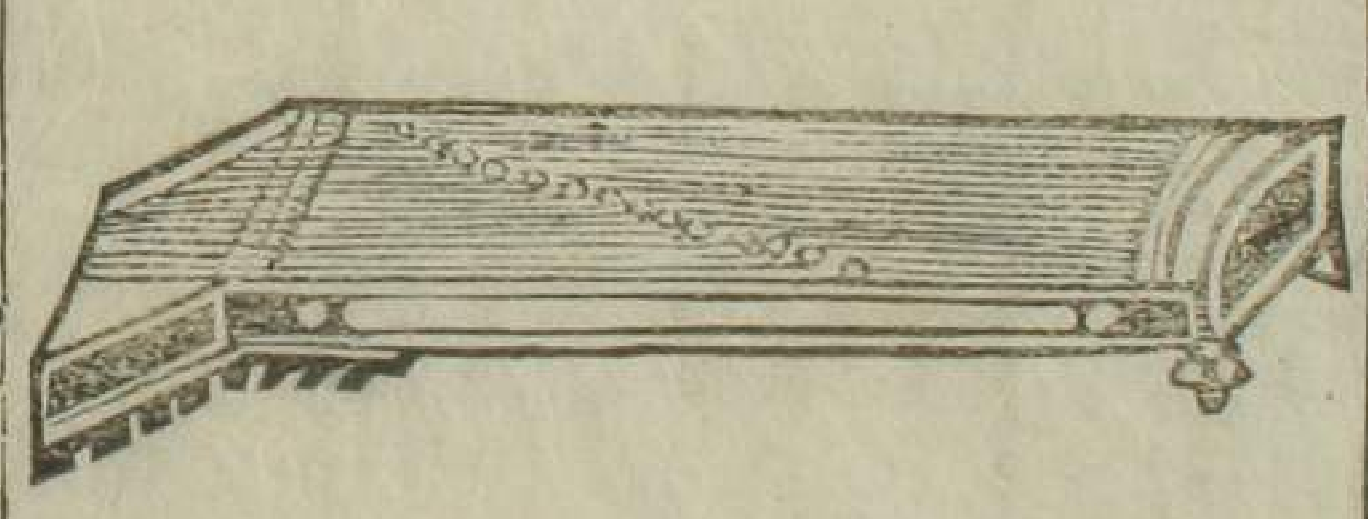
一曰形如覆盆以四杖擊之

塤



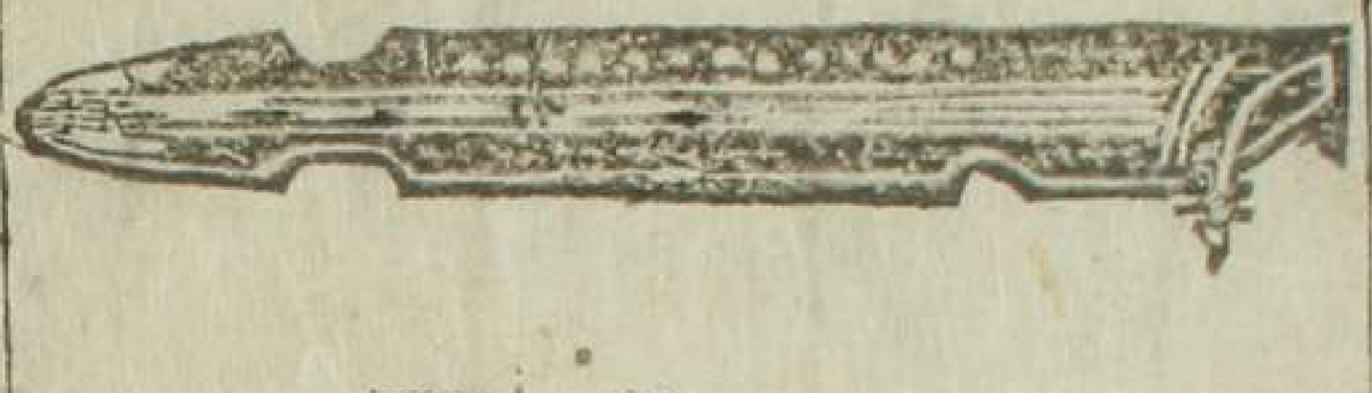
周禮圖云塤狀如秤錘以土為之詩作壎○樂書云塤之為器立秋之音也平底六孔水之數也中虛上銳火之形也塤以水火相合而後成器亦以水火相和而後成聲故大者聲合黃鍾大呂小者聲合太簇夾鍾要在中聲之和而已註云塤六孔上一前三後二

瑟

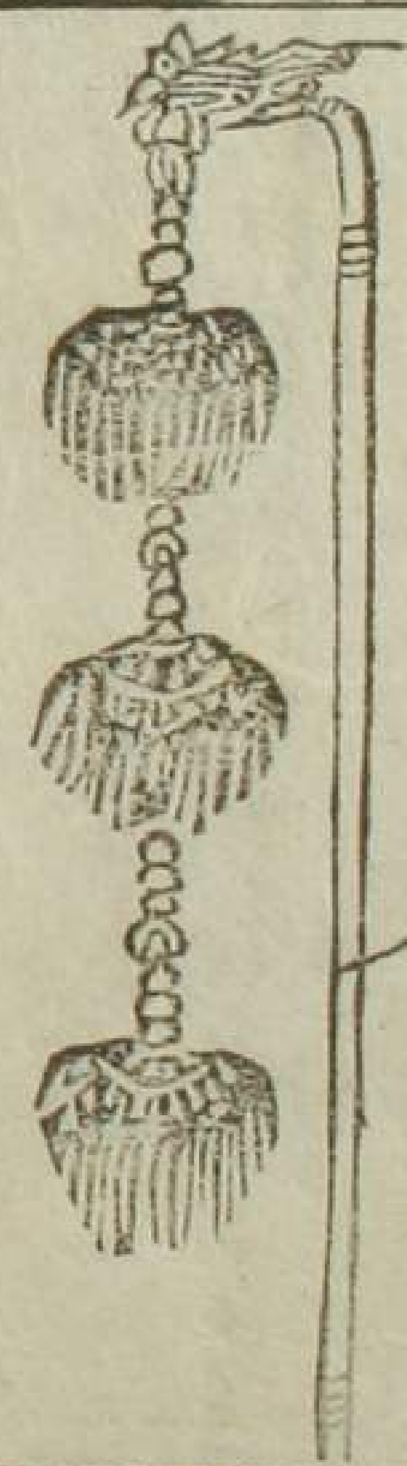


禮書云樂記清廟之瑟朱絃而疏越蓋絲不練則勁而聲清練則熟而聲濁孔小則聲急大則聲遲故疏越以遲其聲然後不至於大急練絲以濁其聲然後不失之大清○樂書云瑟者閑也所以懲忿窒欲所以正人之德也故前其柱則清却其柱則濁按三禮圖頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃並用也

琴



旌

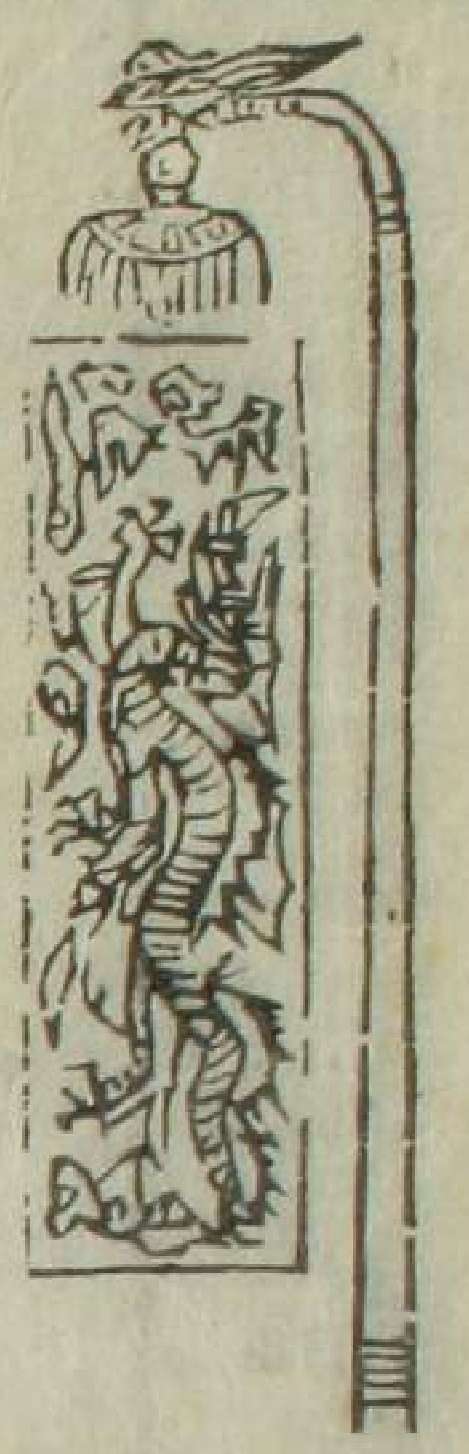


樂書云長三尺六寸六分象朞之日也廣六寸象六合也絃有五象五行也腰廣四寸象四時也前廣後狹象尊卑也上圓下方象天地也暉十有三象十二律餘一以象閏也其形象鳳而朱鳥南方之禽樂之主也五分其身以三為上以二為下參天兩地之義也文王武王各加一絃以為文絃武絃是謂七絃

樂書云春秋之時宋人作桑林之舞以享晉侯舞師題以旌夏晉侯懼退入于房去旌卒享盖旌夏大旌也舞者行列以大旌表識之也大射禮舉旌以宮偃旌以商亦其類歟然武樂象成者也故得以旌叅之聖朝太樂所用注旄三重高鼗等二工分立左右以引武舞亦得古之遺制也

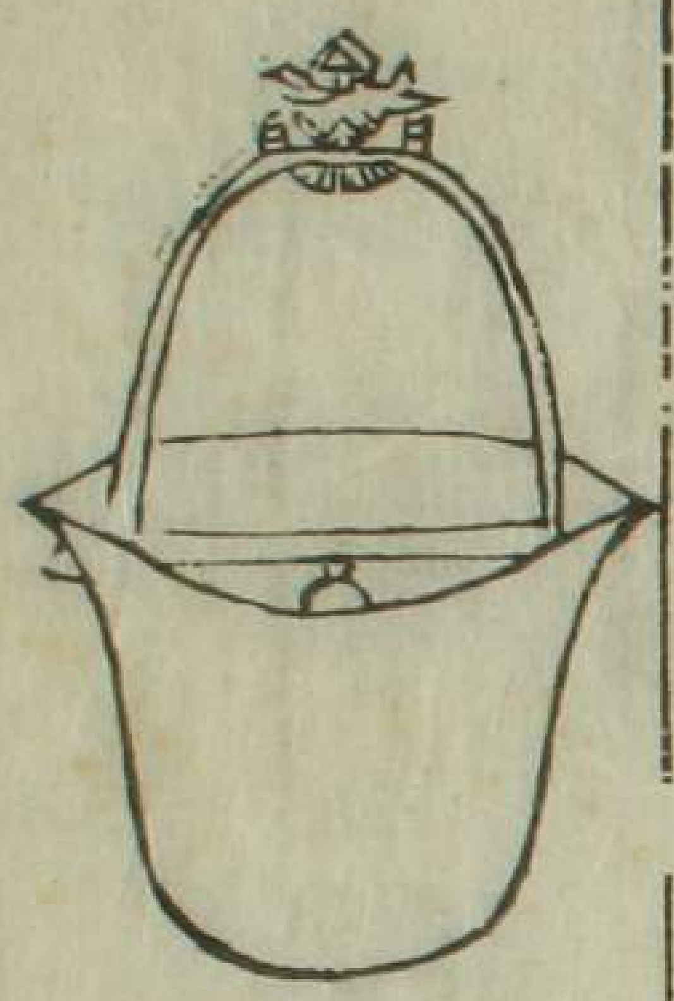
鼗

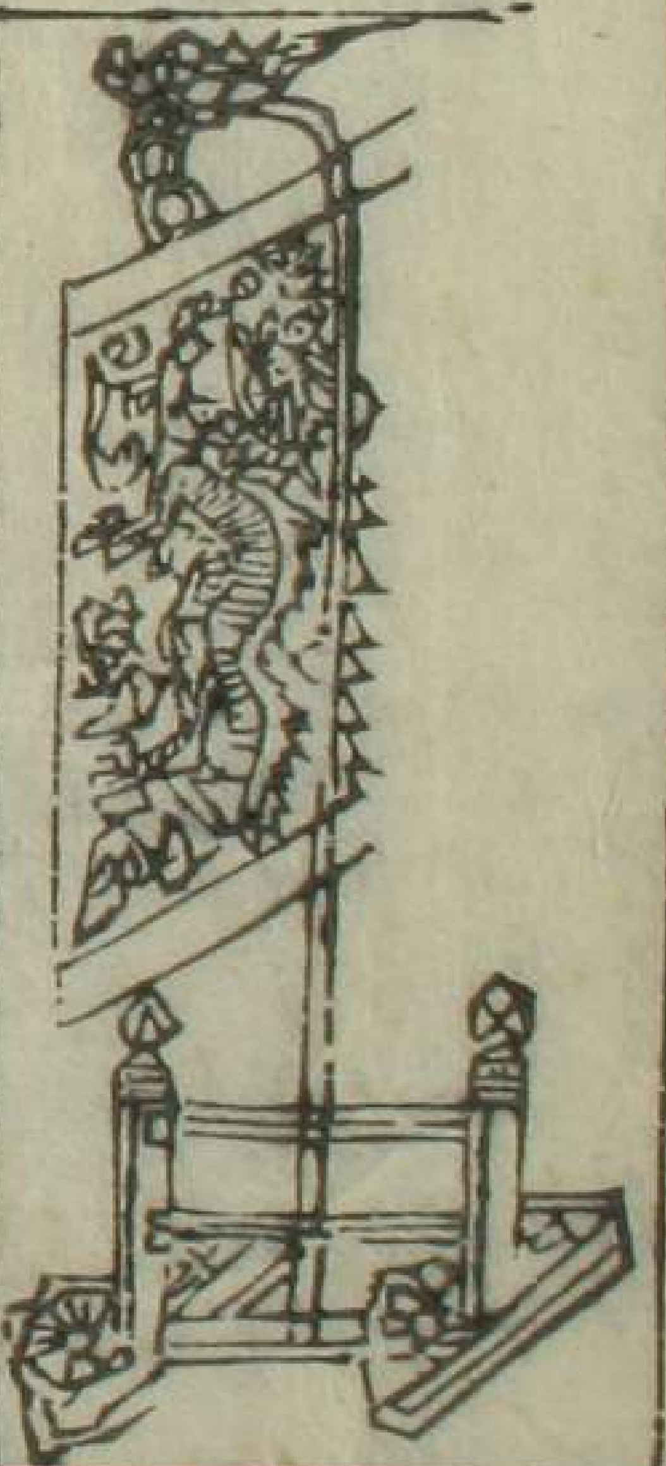
麾



樂書云君子陽陽曰左執翿宛丘詩曰値其鷺翿爾雅曰翿纛也郭璞以爲今之羽葆幢蓋舞者所建以爲容非其所持者也聖朝太樂所用高七尺干首摟木鳳注旄一重綴纁帛畫升龍焉二工執之分立於左右以引文舞亦得古之遺制也

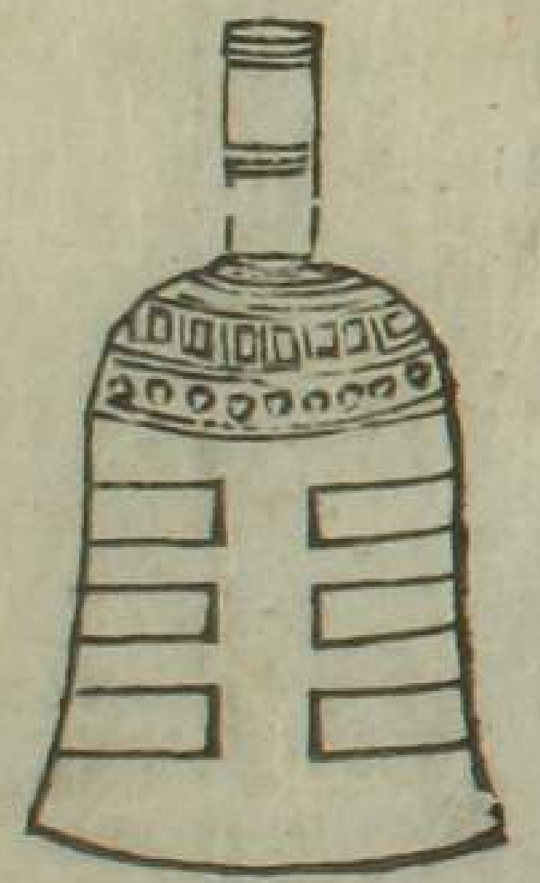
錞





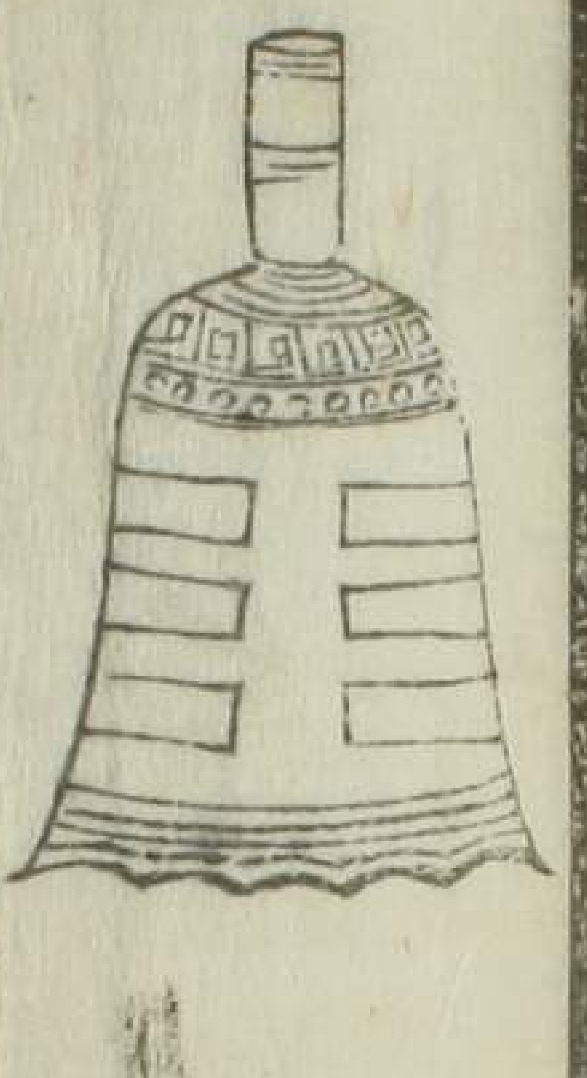
樂書云周官巾車掌木路建大麾以田以封蕃國書曰左仗黃鉞右秉白旄以麾則麾周人所建也後世協律郞執之以令樂工焉盖其制高七尺干飾以龍首綴纁帛畫升龍於上樂工將作則擧之止則偃之堂上則立於西階堂下則立於樂懸之前少西唐樂錄謂之暈工是也○大晟樂譜其幡上綴玄色五寸中緋絹三尺六寸下黃色五寸有趺

鐲



文獻通考云周禮鼓人掌六鼓四金之音聲以節聲樂四金者錞鐲鐃鐸也以金錞和鼓蓋其形象鐘頂大腹挈口弇以伏獸為鼻內懸子鈴銅舌凡作樂振而鳴之與鼓相和（武舞時工人以手持錞振之引舞進退）

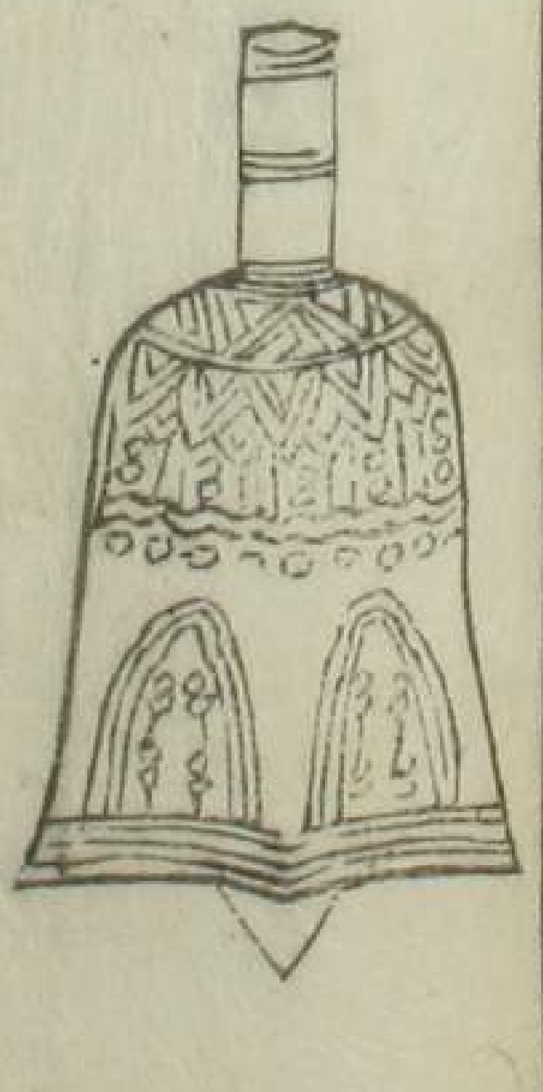
鐃



樂書云周官鼓人以金鐃止樂以其聲譊譊然故以鐃名之說文曰鐃小鉦也柄中上下通漢鼓吹曲有鐃歌所以退武舞也豈亦周之遺制歟蓋其小者似鈴有柄無舌執而鳴之以止

樂書云周官鼓人以金鐲節鼓鄭康成曰鐲如小鐘軍行鳴之以為鼓節蓋自其聲濁言之謂之鐲自其儆人言之謂之丁寧自其正人言之謂之鉦其實一也

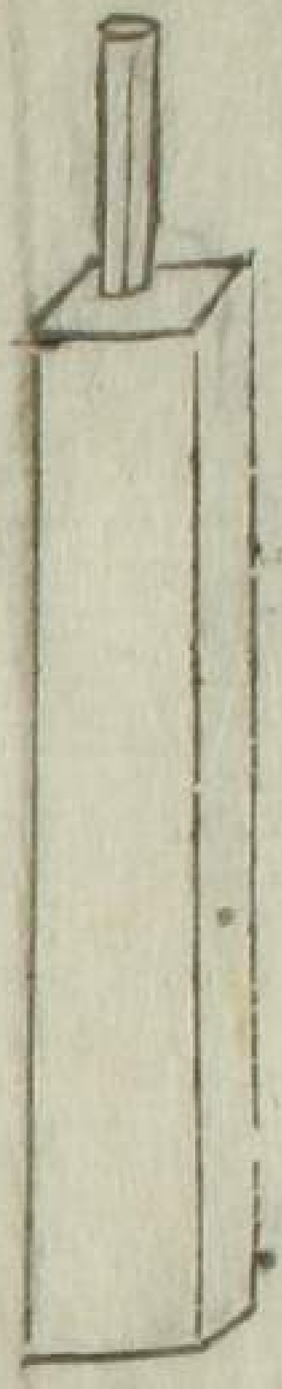
鐸



樂書云周官鼓人以金鐸通鼓釋名曰鐸度也號令之限度也則鐸大鈴也舞者振之警衆以為節是金鐸以金為舌所以振武事也舞武事者執之

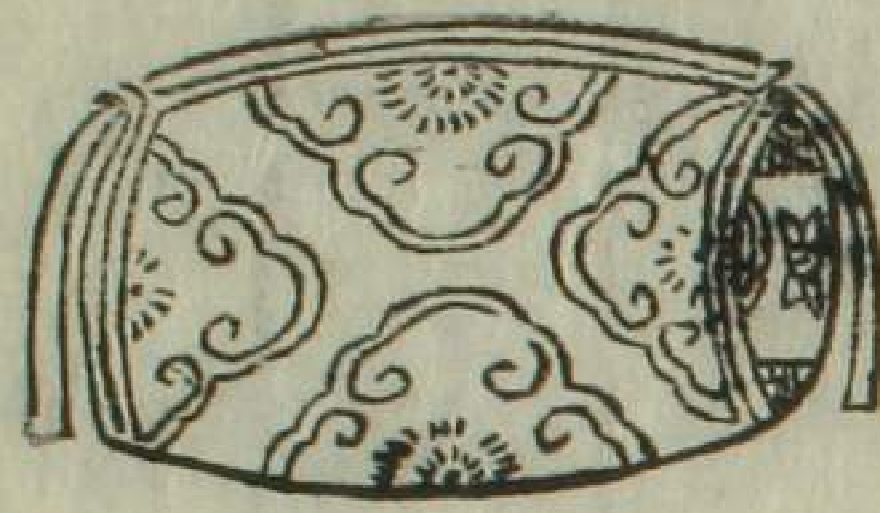
鼓大者象鐘形薄旁有二十四銃宮縣用之飾以流蘇蓋應律音而和樂也

應

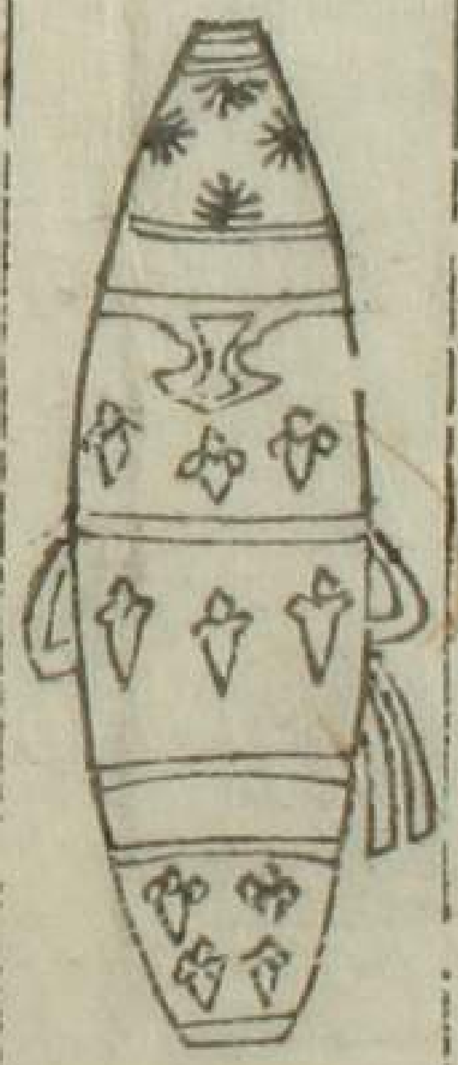


文獻通考云小舂謂之應所以應大舂所倡之節也周官應如桶而方六尺五寸中象柷有椎連底左右相擊以應柷也禮圖其形正圓而内外皆朱

相

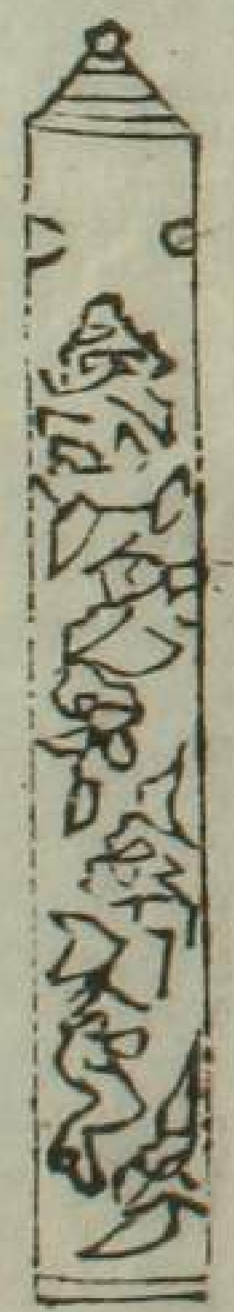


雅



樂書云雅者法度之器所以正樂者也工舞以雅欲其迅疾不失正也先儒謂狀如漆桶而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之旁有兩紐疏畫舞工人所執所以節舞也一曰中有椎

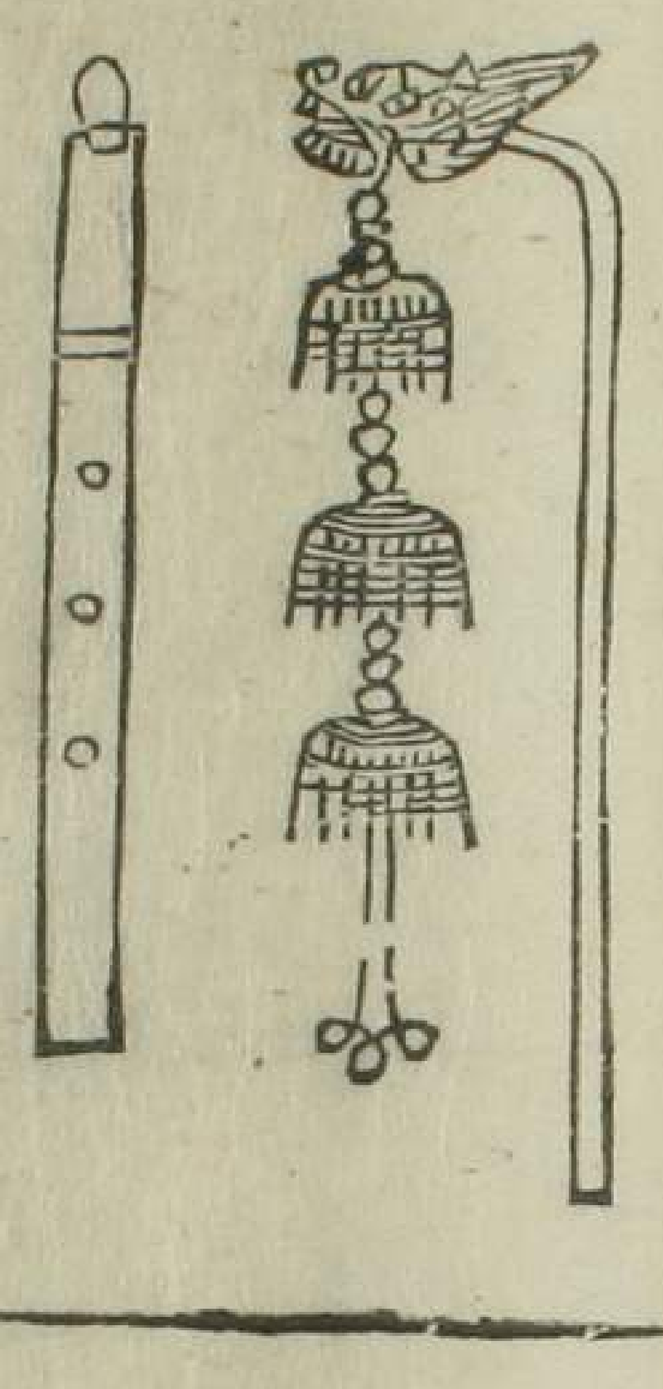
牘



文獻通考云相杵如鼗韋表糠裏以桼䟔扃承而擊之所以輔樂樂器治亂以相諸家樂圖多以相爲節是相所以輔樂亦所以節舞也今大樂武舞用之二工在舞者之左手撫兩端以節舞者之步豈亦得相之遺制歟

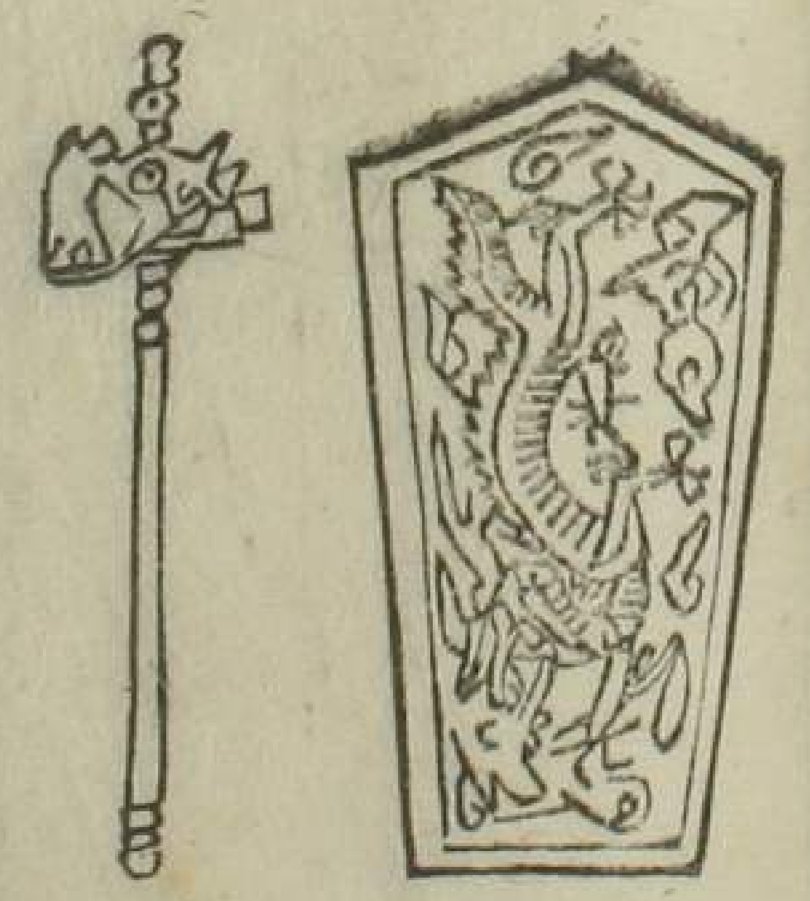
樂書云以竹爲之大五寸簸其聲而使小所以節樂長者七尺短者三尺虛中如筩而無底其端有兩竅而髹畫之列於庭以兩手築地周禮圖鄭司農曰牘以竹大五六寸築地取聲以爲節

羽籥



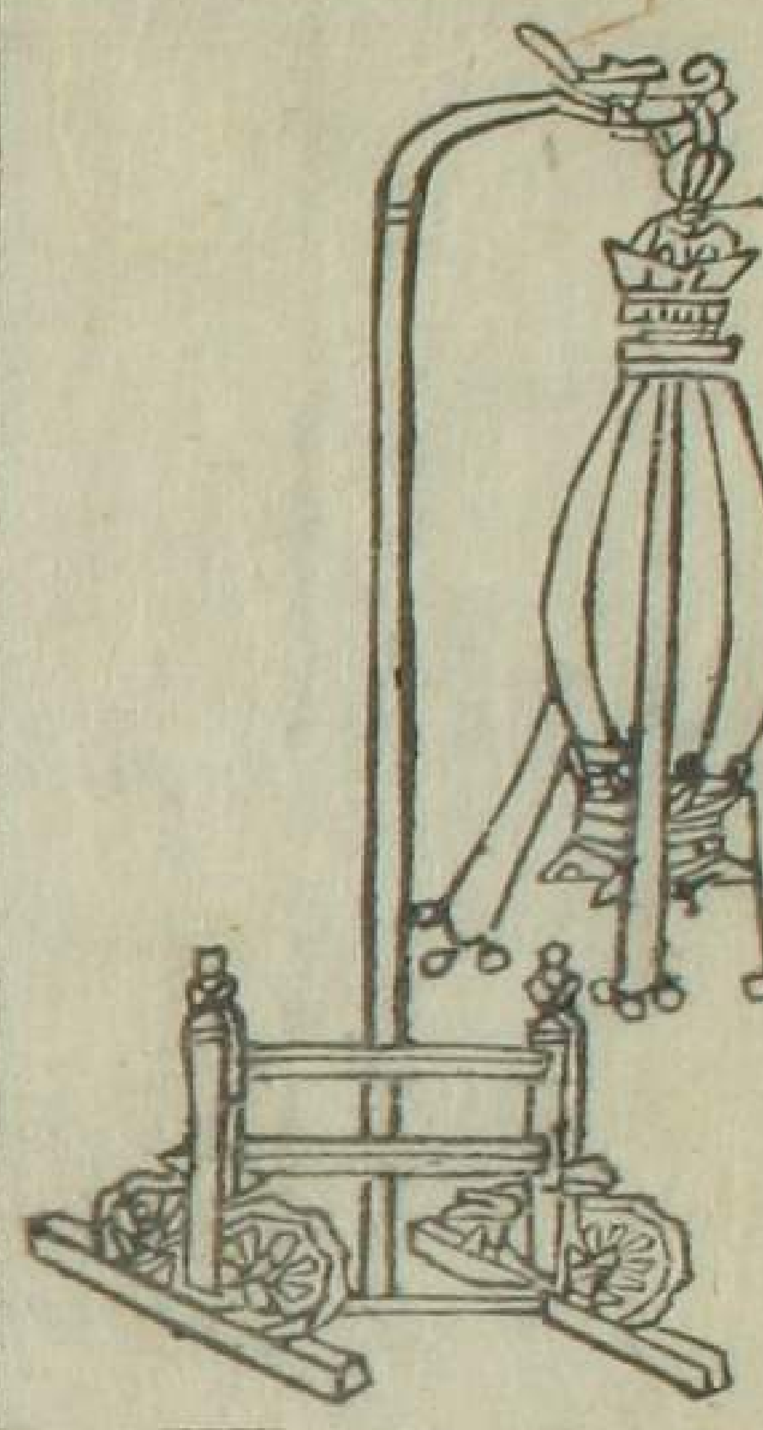
文獻通考云籥師祭祀鼓羽籥之舞詩曰左手執籥右手秉翟葢籥所以爲聲翟所以爲容也

干戚



樂書云干盾也所以自蔽戚斧也所以待敵盾之爲物朱質而繪以龍周禮司兵祭祀授舞者兵鄭氏曰授以朱干玉戚之屬

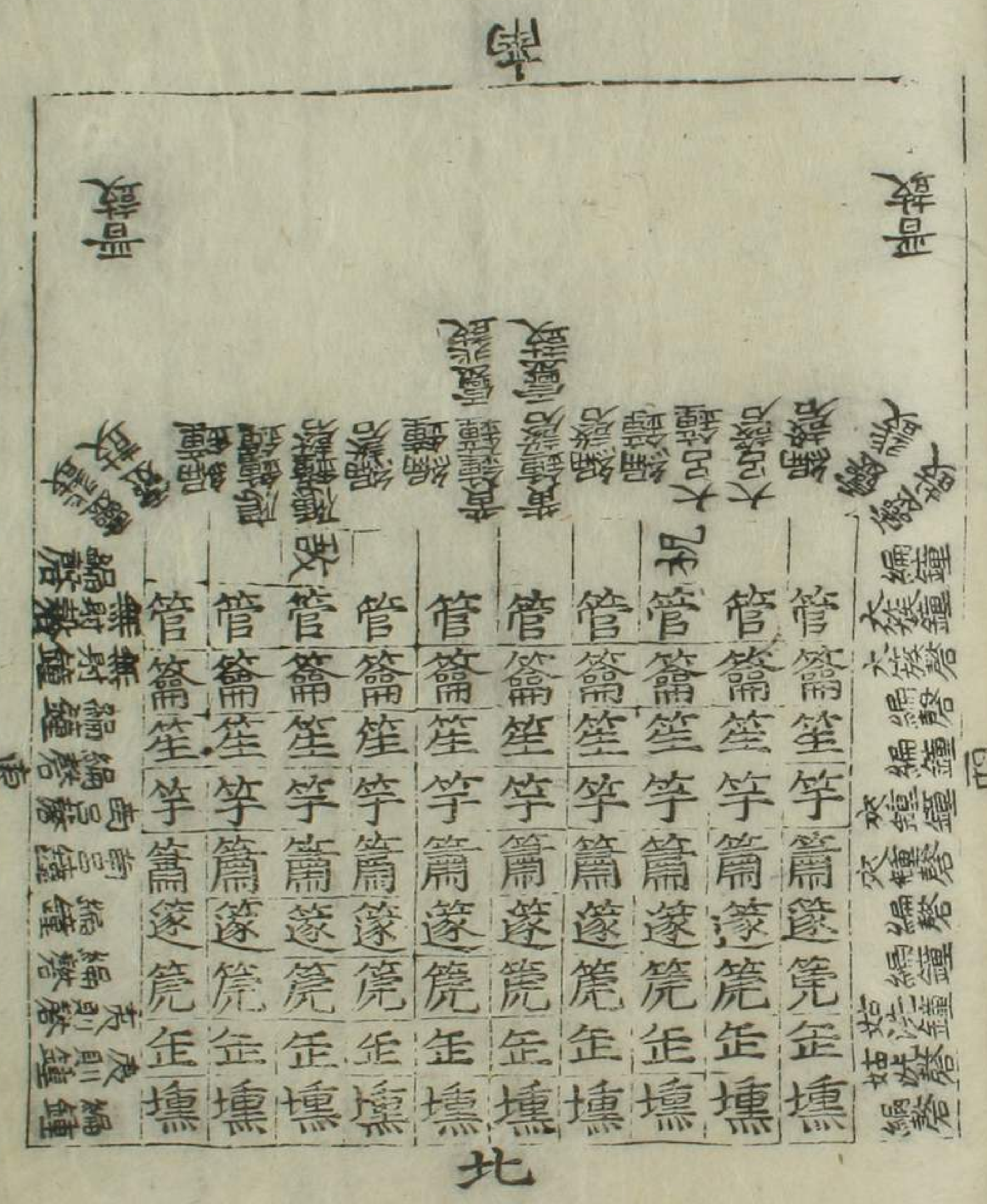
照燭

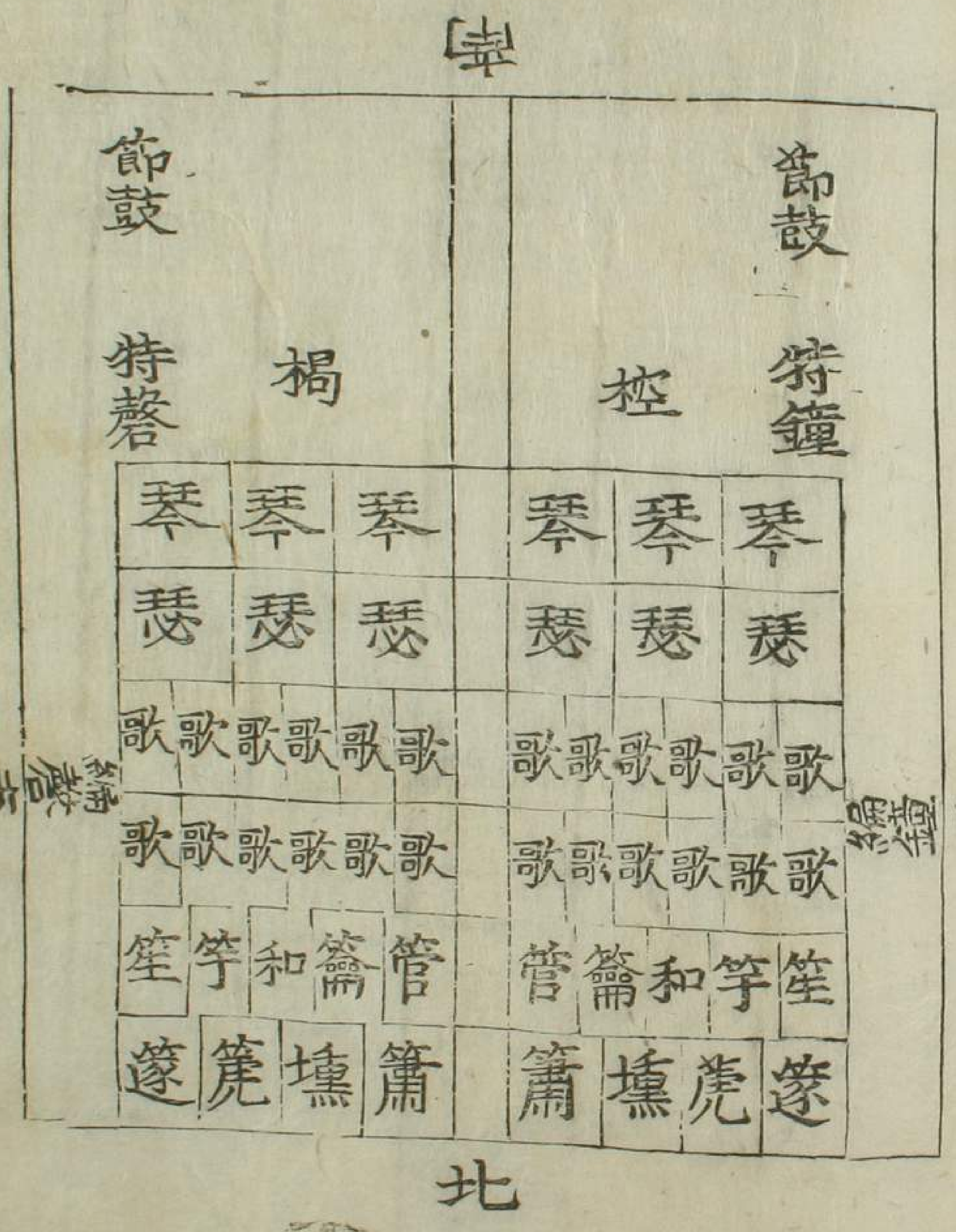


照燭之制以長竿置絳羅籠於其末然燭於中夜暗塵遠難辨舉以作樂偃以止樂

雅部樂懸圖說

社稷 軒架


南
北
東
晉鼓
建鼓
柷
敔
管
籥
笙
竽
簫
篴
篪
缶
塤

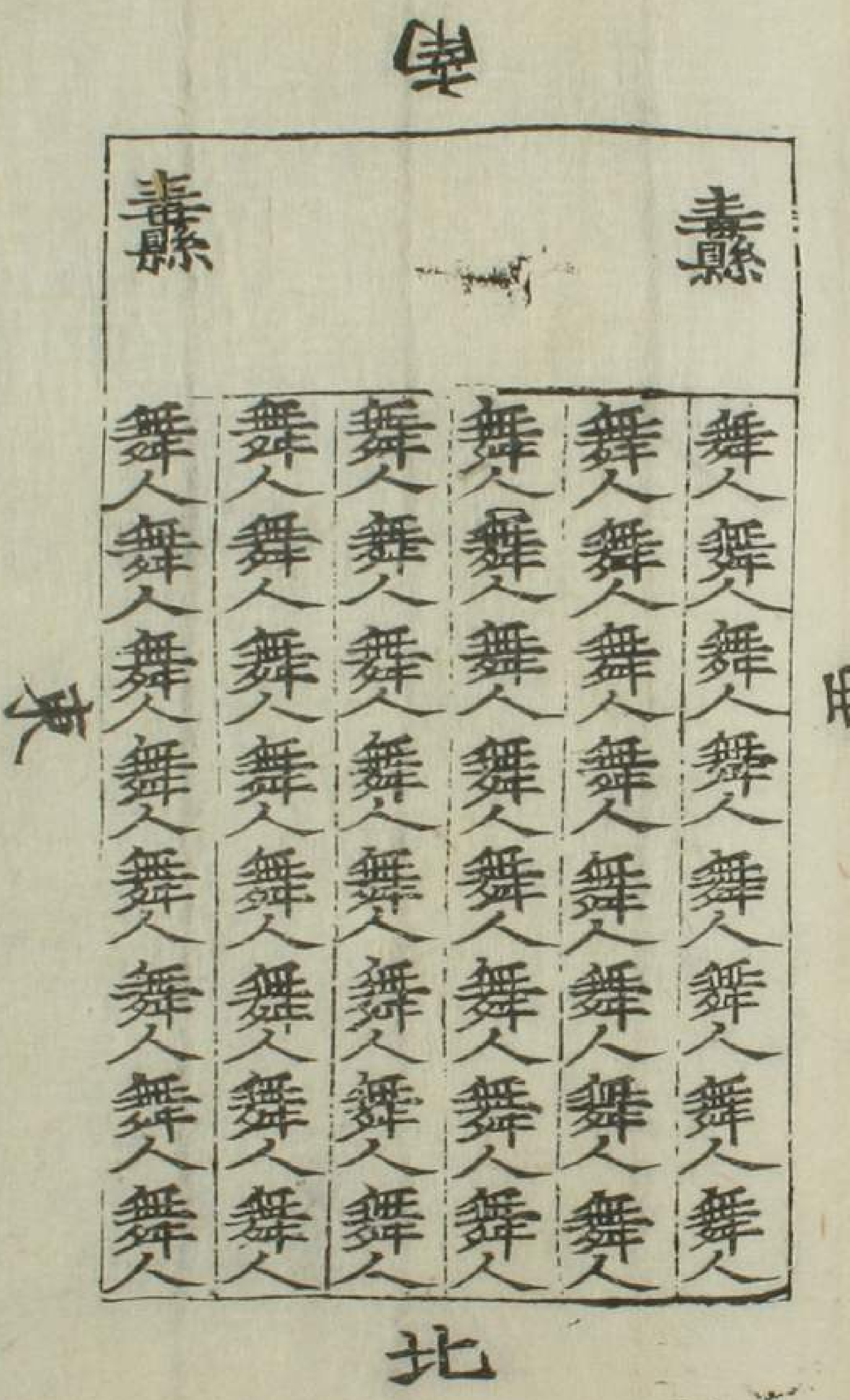

南
節鼓
特鐘
柷
節鼓
特磬
楬
琴 琴 琴 琴 琴 琴
瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟
歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌
歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌
笙 竽 和 籥 管 管 籥 和 竽 笙
篴 篪 壎 簫 簫 壎 篪 篴
西
東
編磬
北

軒架在壇下（今北門內）東西南三方各設編鐘三堵編磬三堵西方編鐘起南編磬間之西向東方編磬起南編鐘間之東向南方編磬起西編鐘間之南向設靈鼓三一在南架之南當中一在西南隅一在東南隅靈鼗各一又在其左晉鼓二於樂懸之南一在東南隅一在西南隅柷敔於南架内柷在西敔在東管十在柷敔之北爲一行次籥次笙次竽次簫次篴次篪次缶次壎各十各為一行並分道之東西俱南向（工人並介幘緋鸞衫白紬中單白紬袴白袜帶白布襪烏皮履後倣此）

登歌

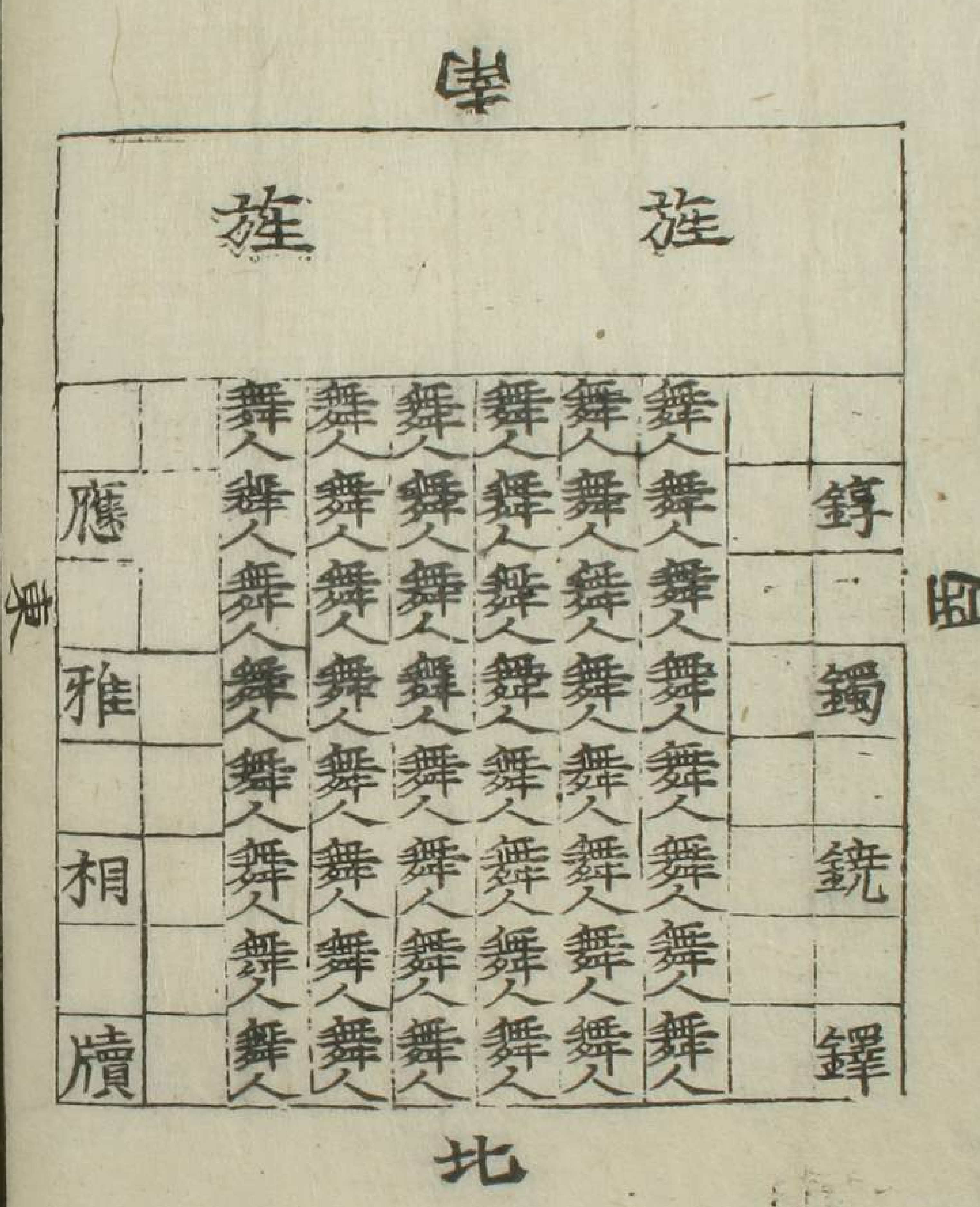
登歌在壇上近北（今壇上窄狹在北壝門內）中開御道分設左右特鐘在西特磬在東節鼓二一在特鐘之南一在特磬之南設椌楬於鐘磬之間椌在西楬在東為一行次琴六為一行次瑟六為一行次歌二十四人分為二行編鐘一堵在歌人之西編磬一堵在歌人之東次管籥和竽笙各二分東西為一行次簫壎篪遂各二分東西為一行俱南向（工人並介幘緋鸞衫白紬中單白紬袴金銅革帶白布襪烏皮履樂師幞頭絳公服金銅革帶緋白大帶白布襪烏皮履後倣此）

文舞


南
纛
纛
西
東
舞人 舞人 舞人 舞人 舞人 舞人 舞人 舞人
舞人 舞人 舞人 舞人 舞人 舞人 舞人 舞人
舞人 舞人 舞人 舞人 舞人 舞人 舞人 舞人
舞人 舞人 舞人 舞人 舞人 舞人 舞人 舞人
舞人 舞人 舞人 舞人 舞人 舞人 舞人 舞人
舞人 舞人 舞人 舞人 舞人 舞人 舞人 舞人
北

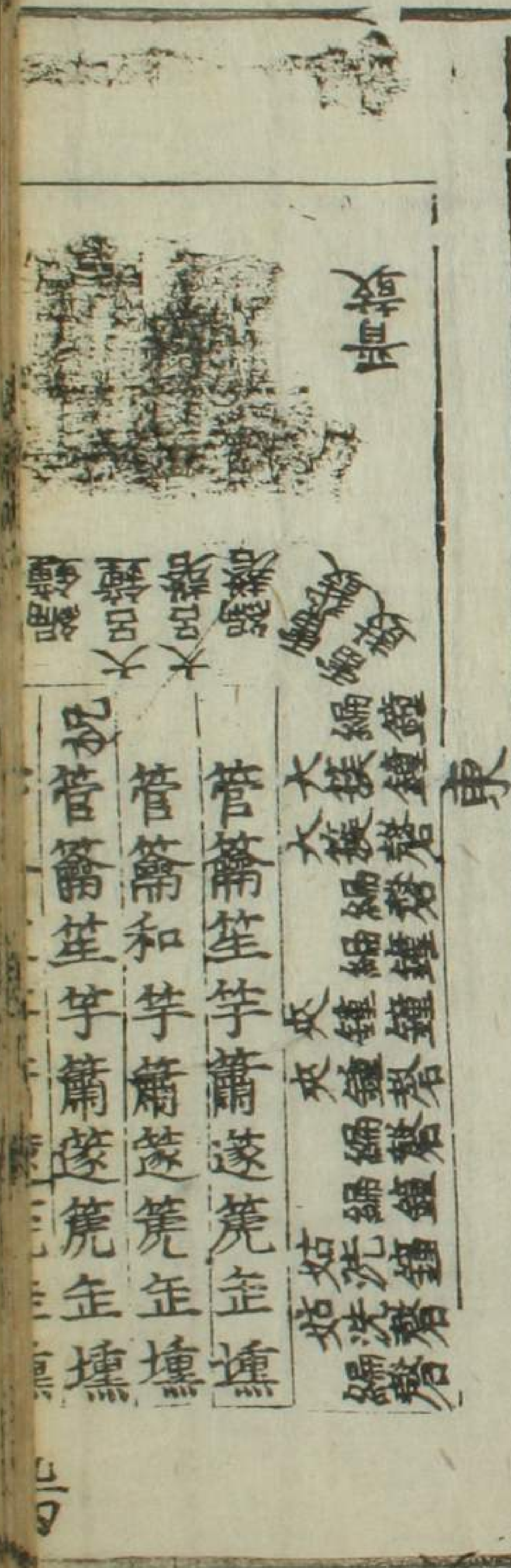
文舞六佾在軒架之南每佾八人（左執籥右執羽）俱南上纛二在六佾之南引舞（工人並進賢冠青鸞衫白紬中單白紬裙金銅革帶白布襪烏皮履後倣此）

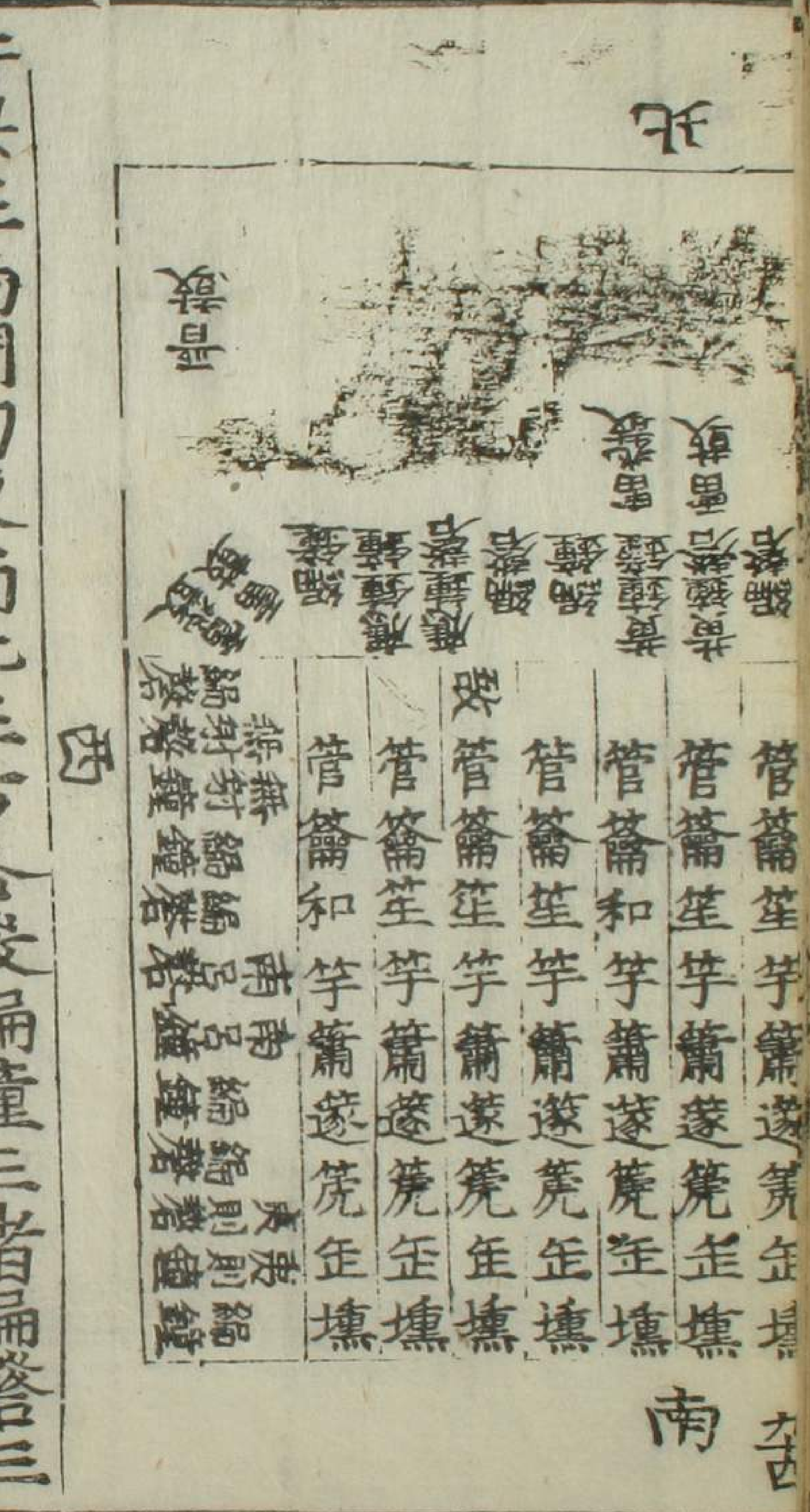
武舞


南
旌
旌
西
錞
鐲
鐃
鐸
東
應
雅
相
牘
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
北

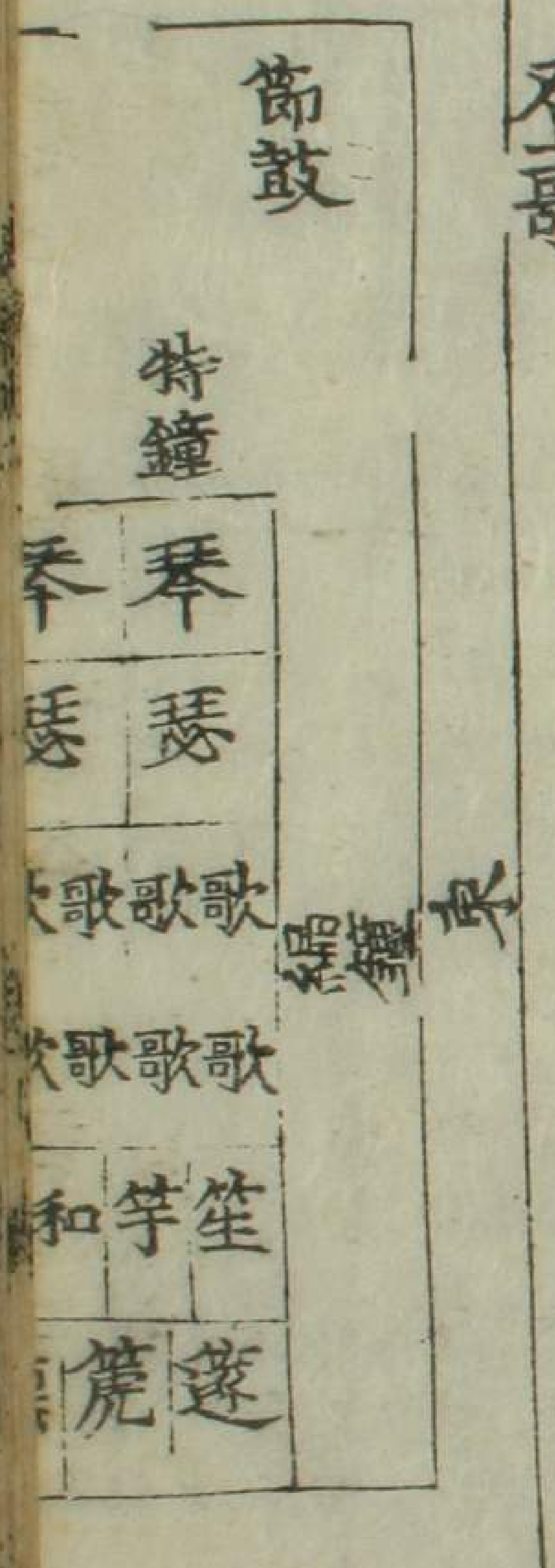
武舞六佾在軒架之南每佾八人（左執干右執戚）俱南上旌二在六佾之南引舞（工人並皮弁緋鸞衫黃畫甲豹文大口袴起梁帶白布襪烏皮履後倣此）錞鐲鐃鐸各一在舞佾西應雅相牘各一在舞佾東俱南上隨舞進退（工人並武弁紅抹額緋鸞衫白紬中單白紬袴白布襪紅錦臂韝金銅革帶烏皮履後倣此）

風雲雷雨軒架（先農先蠶雩祀文宣王同）

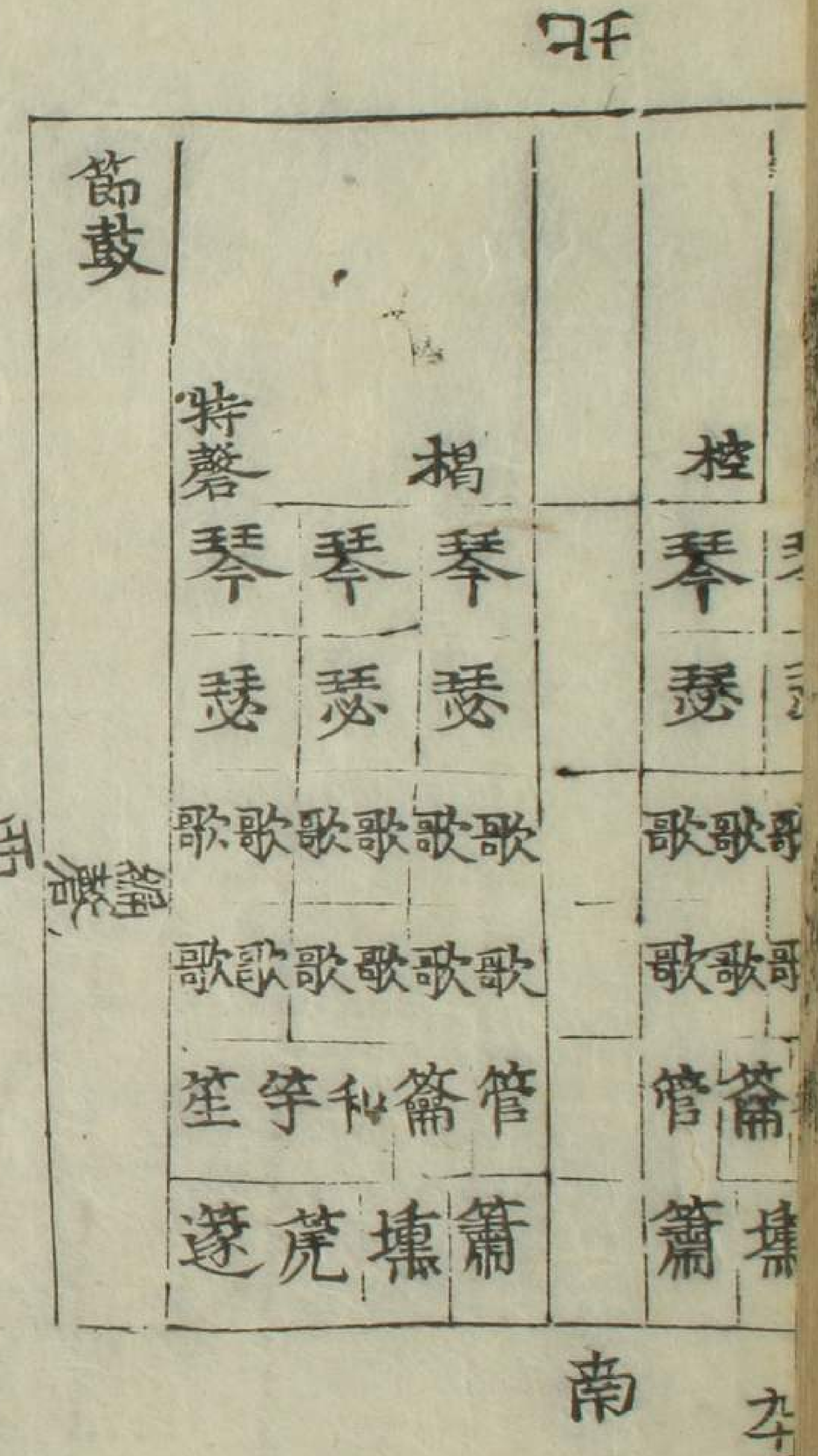

東
管籥笙竽籥篴篪缶塤
管簫和竽籥篴篪缶塤
柷
管籥笙竽籥篴篪缶塤


北
雷鼓
雷鼓
雷鼓
編鐘
編磬
南呂
夷則
管 籥 笙 竽 簫 篴 篪 笙 壎
管 籥 和 竽 簫 篴 篪 笙 壎
敔
西
南

軒架在南門內東西北三方各設編鐘三堵編磬三堵東方編鐘起北編磬間之東向西方編磬起北編鐘間之西向北方編磬起東編鐘間之北向設雷鼓三一在北架之北當中一在東北隅一在西北隅（先蠶雩祀文宣王設路鼗三先農設土鼓三）雷鼗鼓各一又在其左（先農先蠶雩祀文宣王則路鼗）晉鼓二扵樂懸之北一在東北隅一在西北隅柷敔扵北架內柷在西敔在東管十在柷敔之南爲一行次籥十爲一行次和三笙七爲一行次竽次簫次篴次篪次笙次壎各十各爲一行並分道之東西俱北向

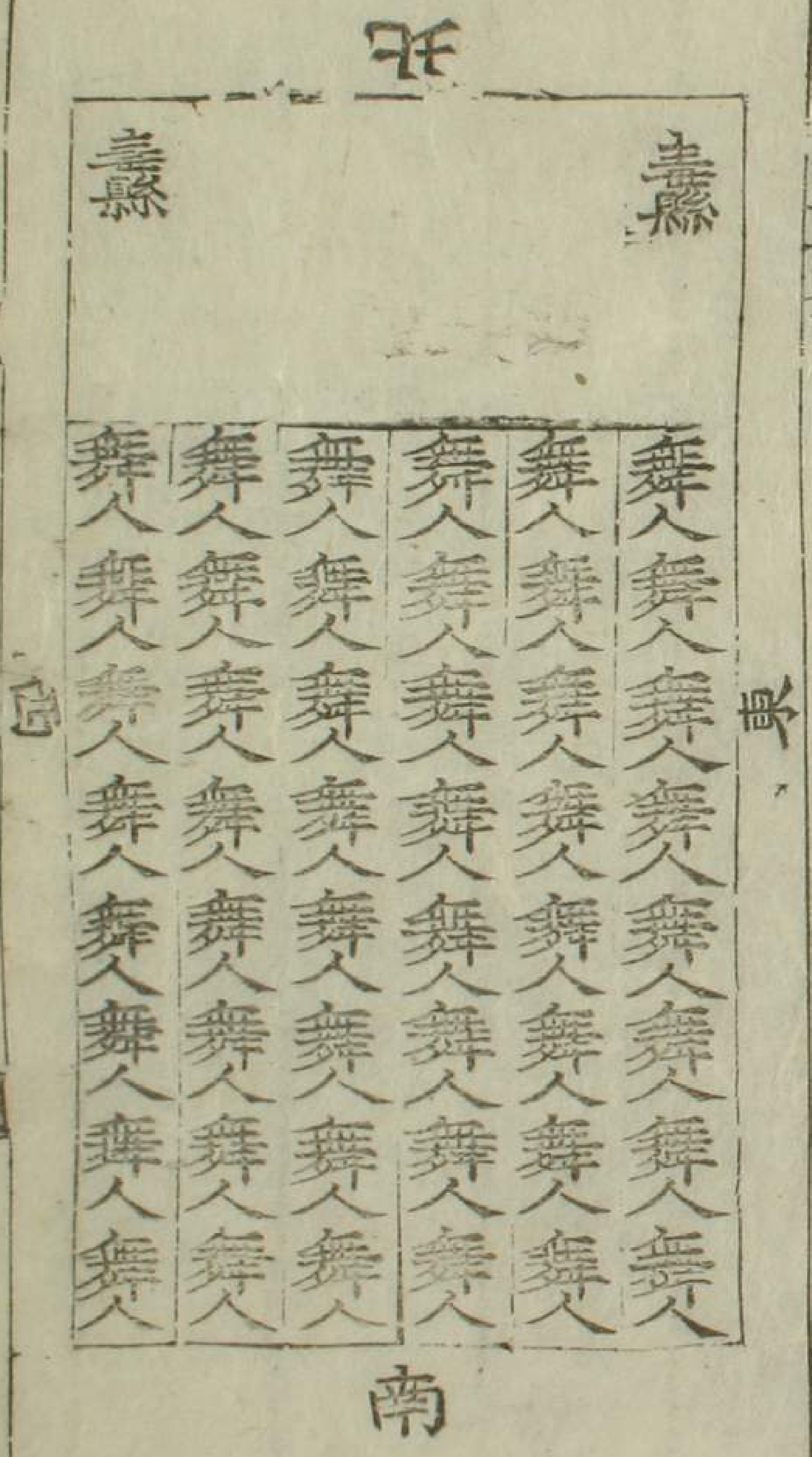

東
節鼓
特鐘
編鐘
琴
瑟
歌
笙
竽
篴
和
篪

登歌


北
節鼓
特磬
楬
椌
琴
瑟
歌
管
籥
和
竽
笙
簫
壎
篪
篴
編磬
西
南

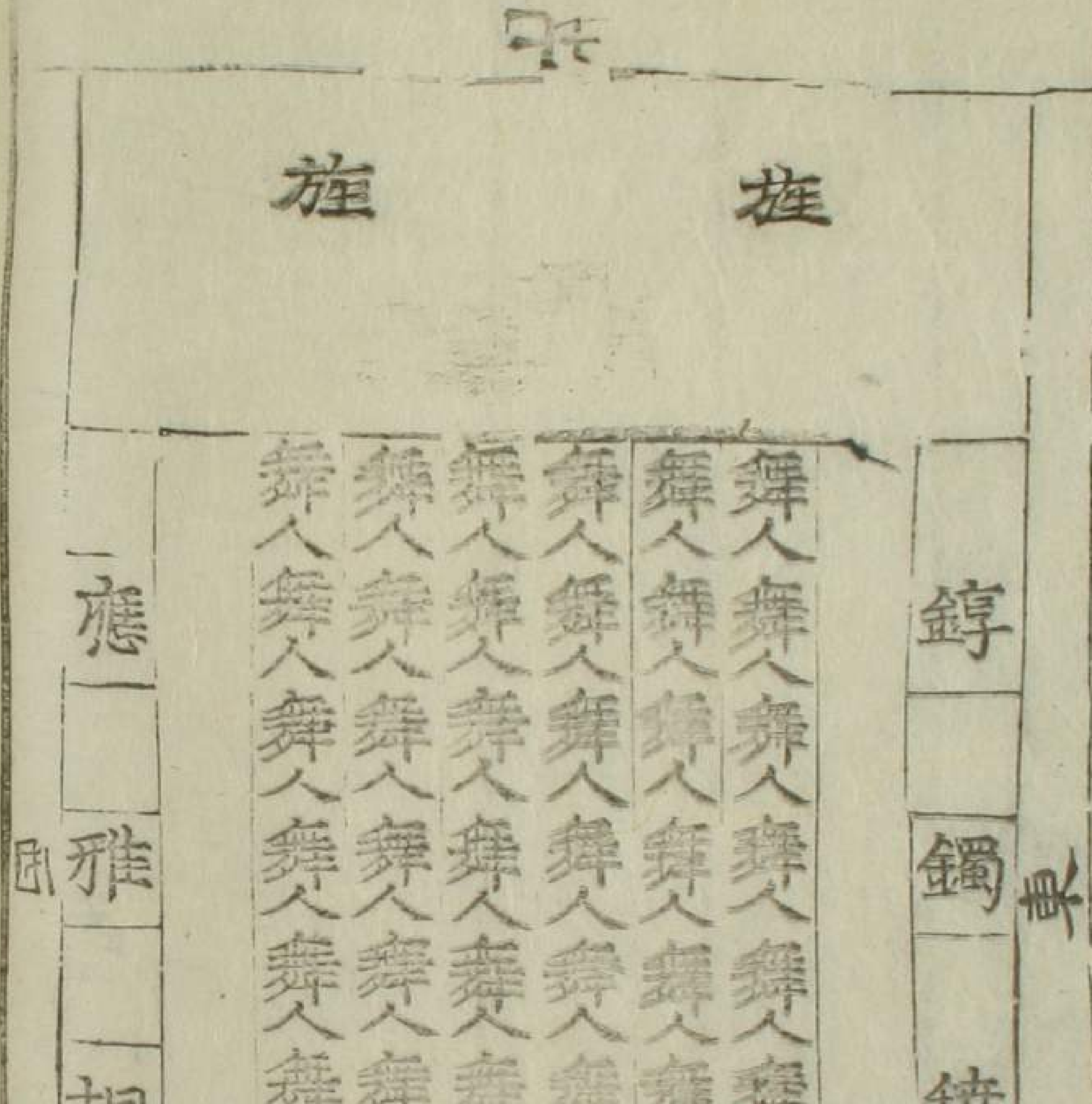
登歌在壇上（今壇上窄狹在北壝内〇文宣王則堂上）廟御道分設左右特鐘在東特磬在西節鼓二一在特鐘之北一在特磬之北設椌楬於鍾磬之間椌在東楬在西為一行次琴六為一行次瑟六為一行次歌二十四人分為二行編鍾堵在歌人之東編磬一堵在歌人之西次管籥和竽笙各二分東西為一行次簫壎篪篴各二分東西為一行俱北向

文舞



文舞六佾在軒架之北（左執籥右執羽）俱北上纛二在六佾之北引舞

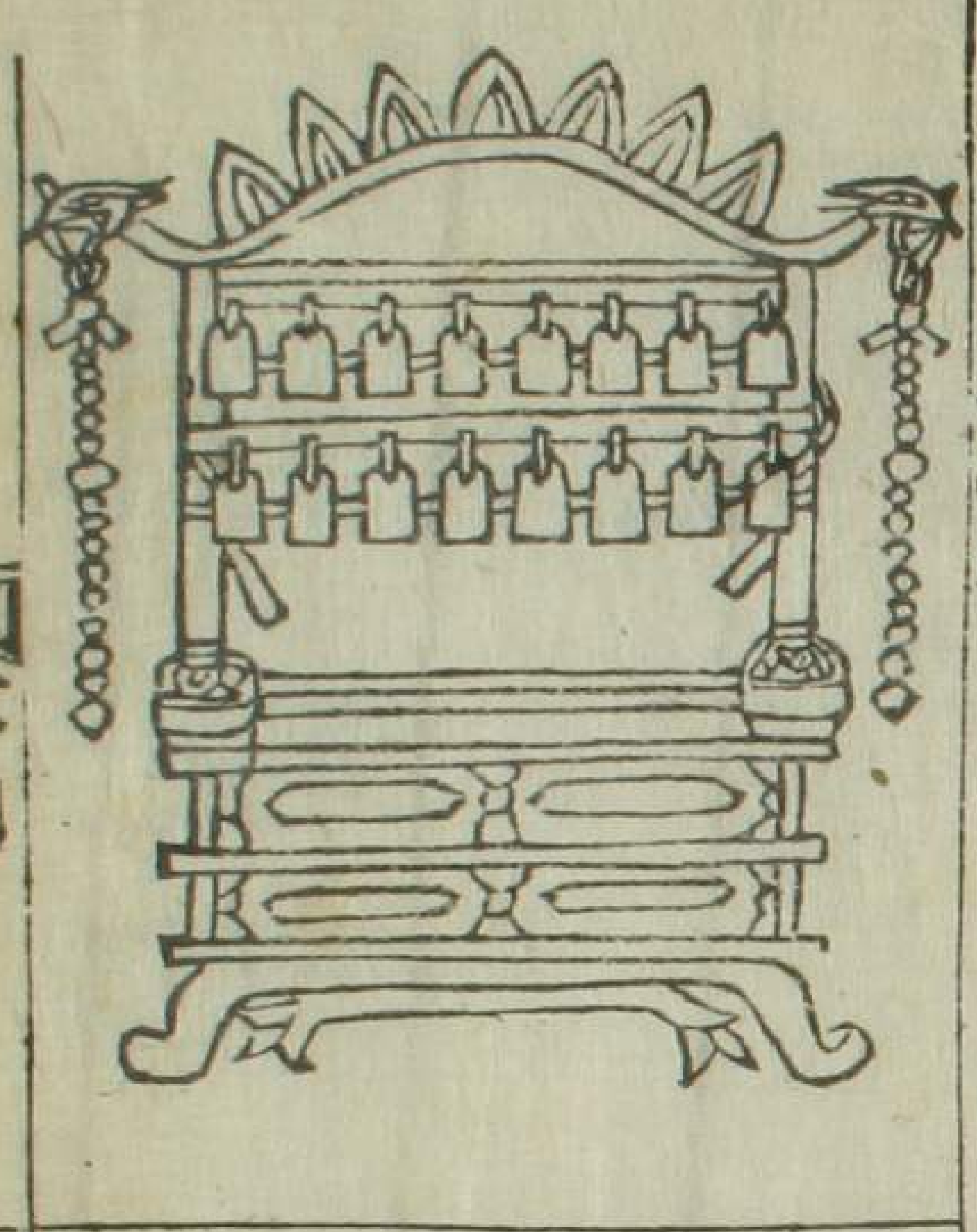
武舞


北
旌
旌
東
錞
鐲
鐃
鐸
西
應
雅
相
牘
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
南

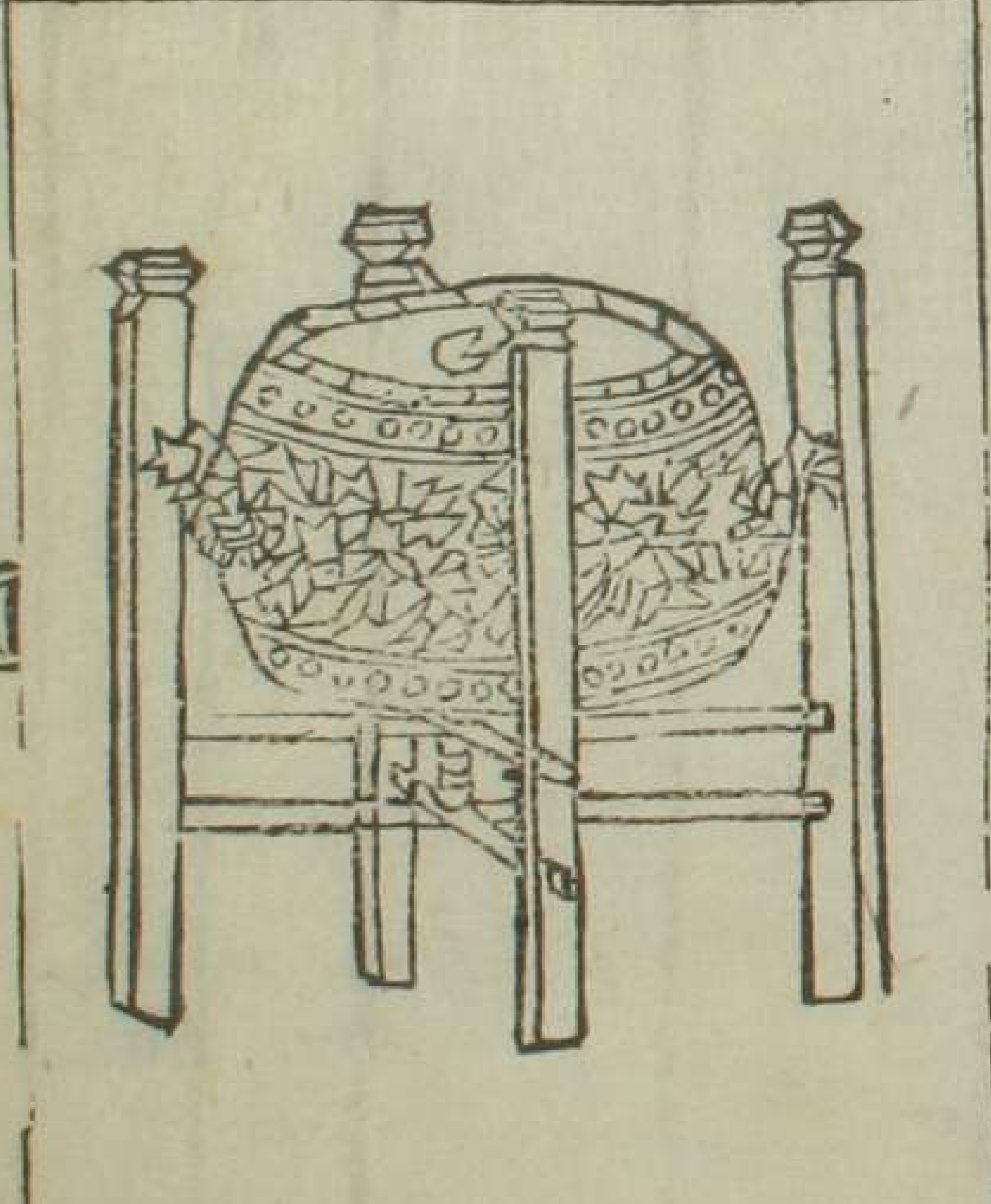
武舞六佾在軒架之北每佾八人（左執干右執戚）俱北上旌二在六佾之北引舞錞鐲鐃鐸各一在舞佾東應雅相牘各一在舞佾西俱北上隨舞進退

俗部樂器圖說

方響

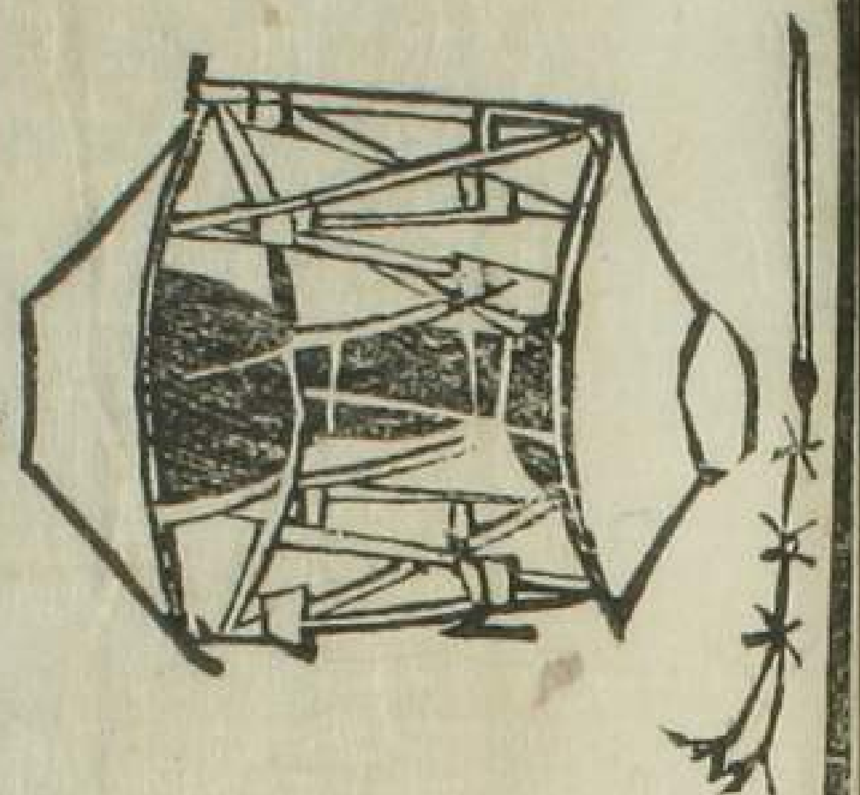


教坊鼓



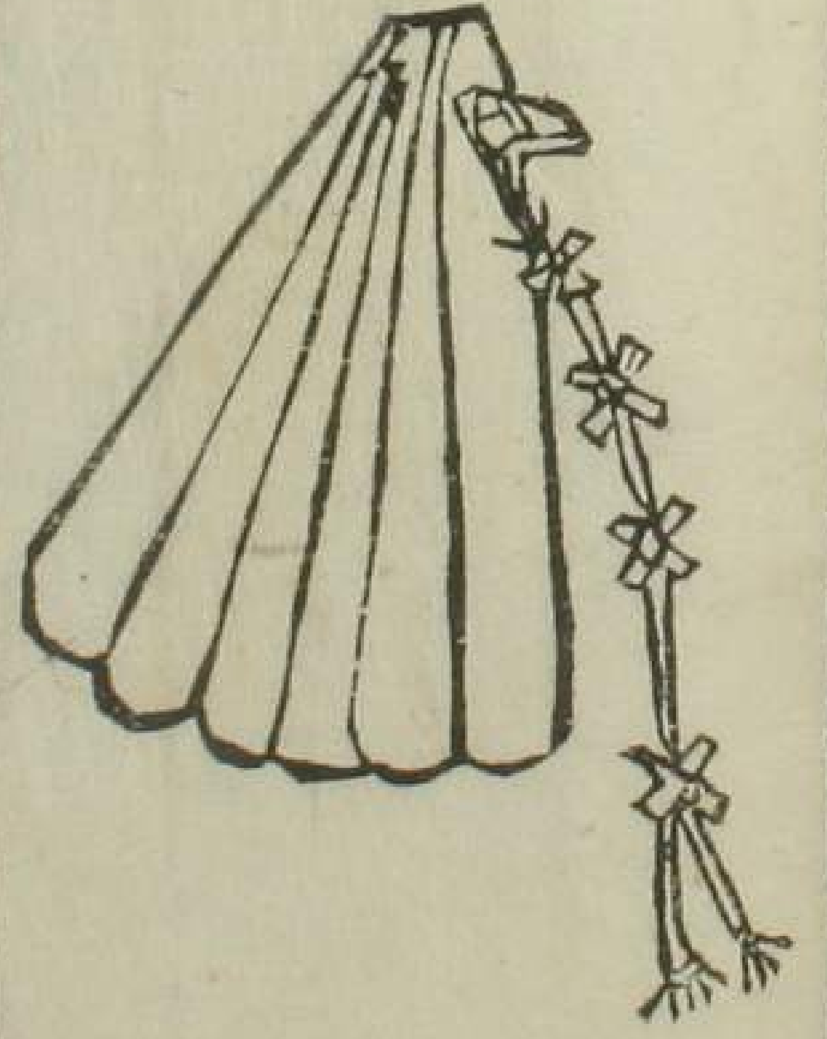
樂書云方響之制盖出於梁之銅磬形長九寸廣二寸上圓下方其數十六重行編之而不設業倚於虡上以代鐘磬凡十六聲比十二律餘四清聲耳後世或以鐵為之教坊燕樂用焉今民間所用纔三四寸耳

杖鼓



文獻通考云羯鼓杖鼓腰鼓漢魏用之大者以瓦小者以木類皆廣首纖腹宋蕭史所謂細腰鼓是也右擊以杖左拍以手後世謂之杖鼓其聲和壯而有節

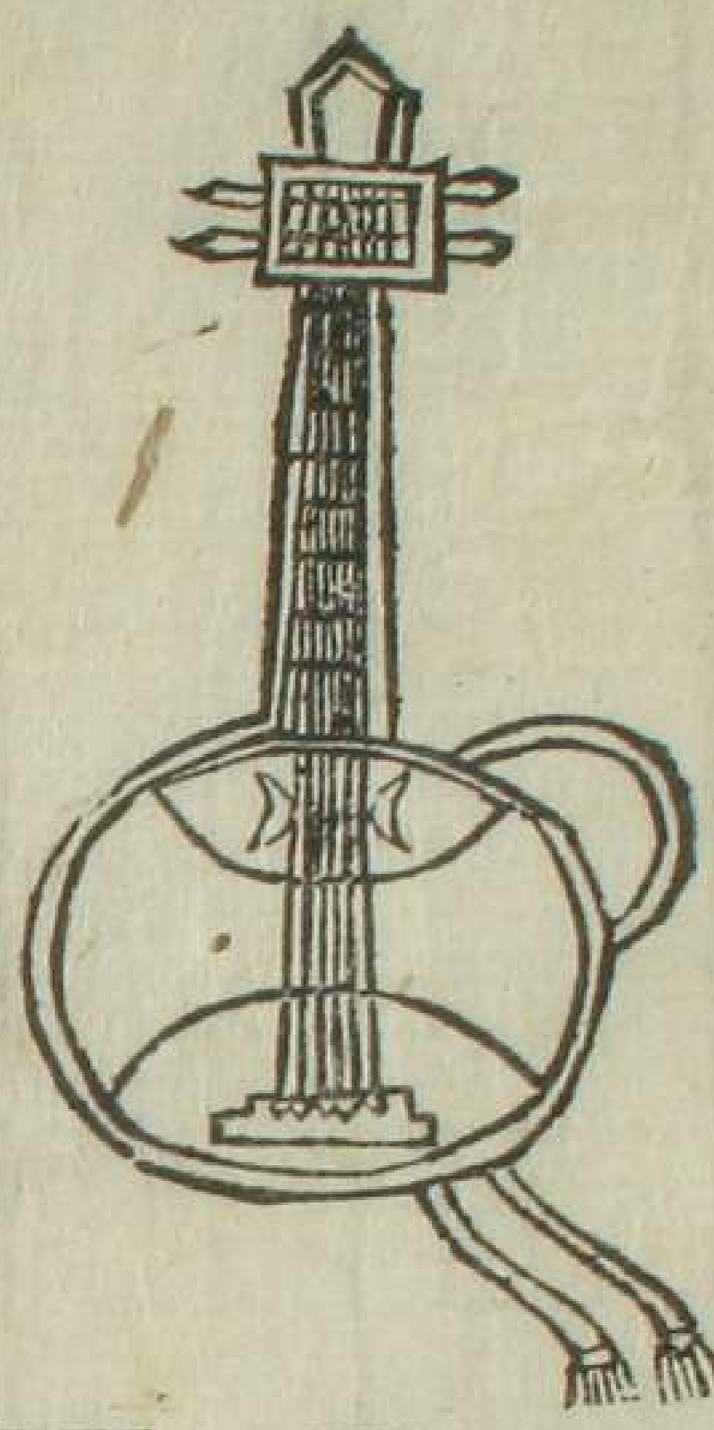
文獻通考云其制如大鼓蟠龍匼鞚有架有趺（今教坊所用鼓制如此）



文獻通考云拍板長闊如手重大者九板小者六板以韋編之胡部以為樂節盖以代抃也唐人或用之為樂勾宋朝教坊所用六板長寸上銳薄而下圓厚以檀若桑木為之

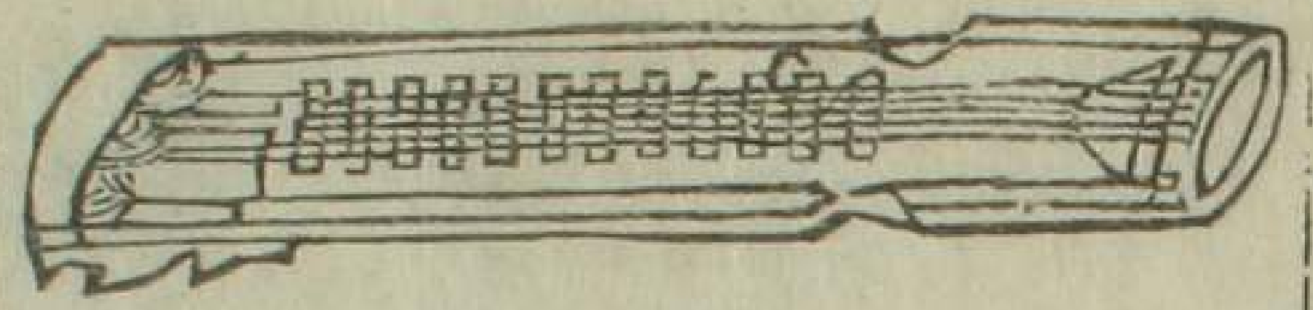
也

月琴



文獻通考云月琴形圓項長上按四絃十三品柱象琴之徽轉絃應律晉阮咸造也唐太宗更加一絃名其絃曰金木水火土自開元中編入雅樂用之豈得舜之遺制歟

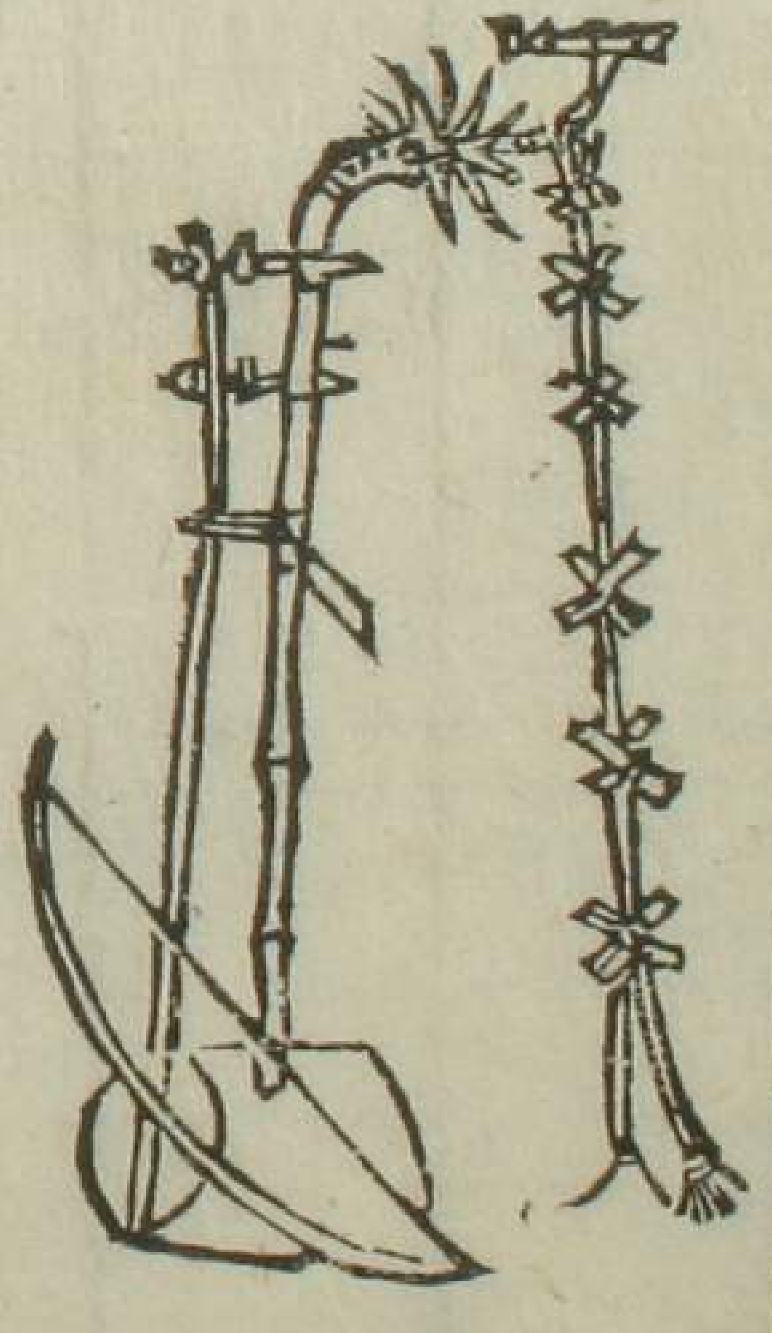
玄琴



三國史云玄琴象中國樂

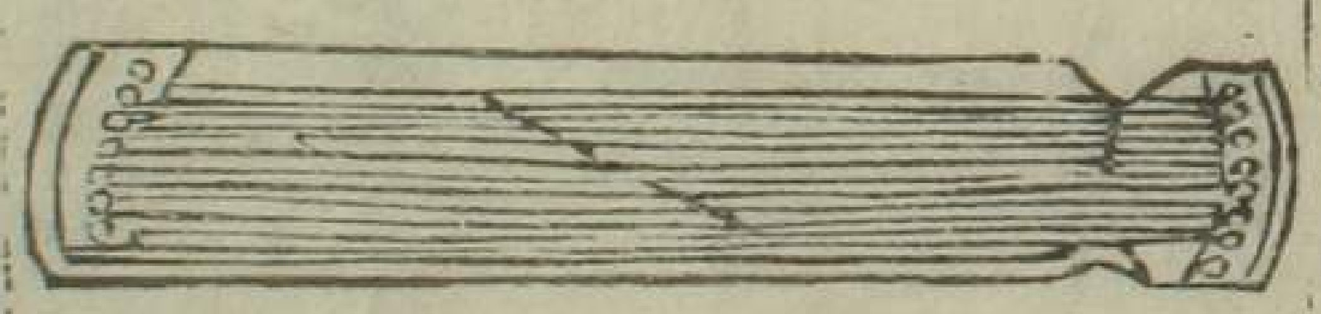
豈亦柷敔之變體歟

奚琴



文獻通考云奚琴胡中奚部所好之樂出於絃鼗而形亦類焉其制兩絃間以竹片軋之民間或用

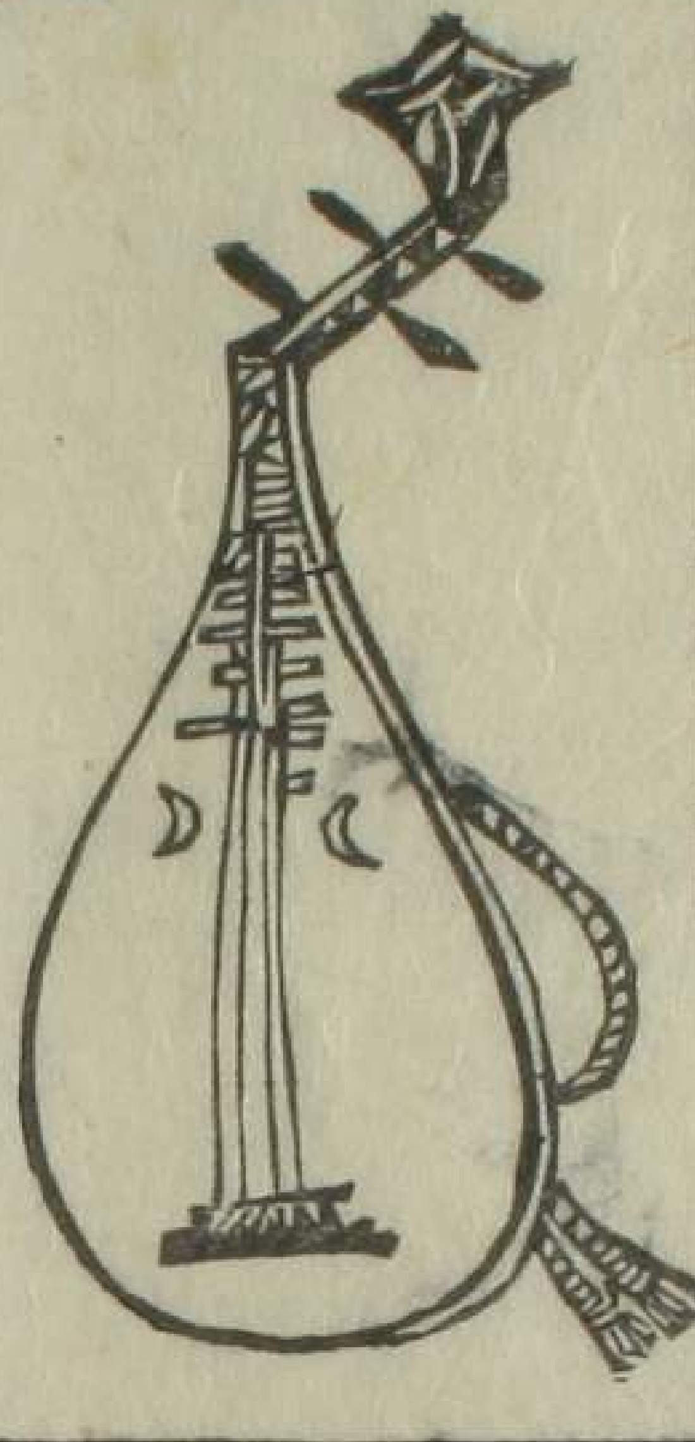
伽耶琴



三國史云伽耶琴與箏制

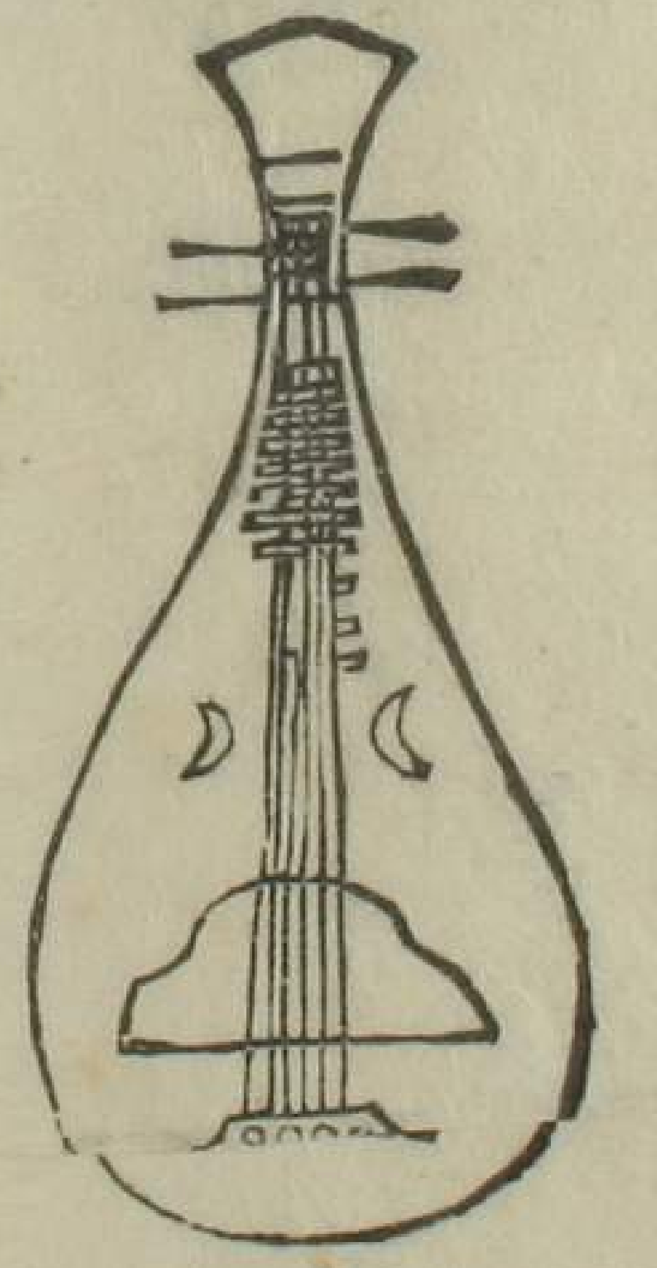
部琴而為之羅古記云初晉人以七絃琴送高句麗時第二相王山岳改易其法制而造之兼製曲以奏之於是玄鶴來舞遂名玄鶴琴後但云玄琴

唐琵琶



度少異而大槩似之羅古記云伽耶國嘉實王見唐之樂器而造之

鄉琵琶

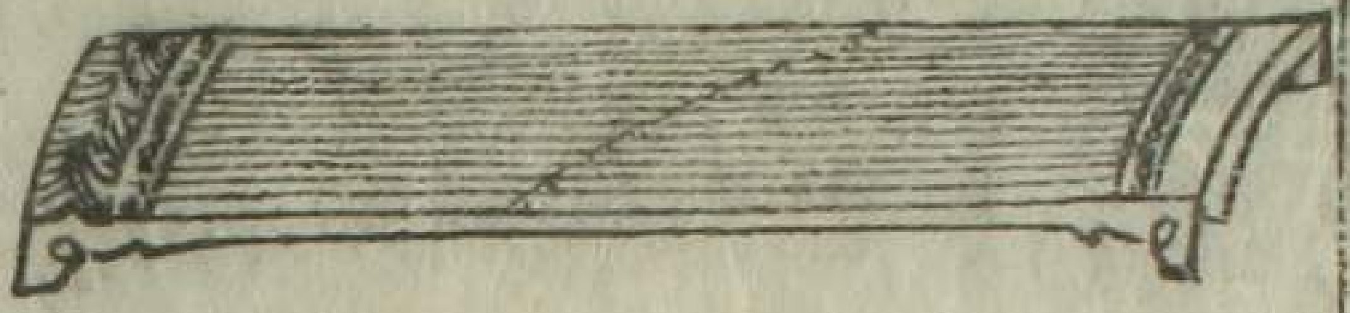


樂書云琵琶之制中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽序也柱十有二配律呂也四絃法四時也長三尺五寸法三才五行也秦末百姓苦長城之役為是器以寫憂心焉○釋名曰琵琶本胡中馬上所鼓推手前曰琵引手却曰琶因以為名○文獻通考云唐樂

三國史云鄉琵琶與唐制度大同而少異亦始於新羅但不知何人所造

有大小琵琶之制今教坊所用乃其曲頸者非直頸也

大箏



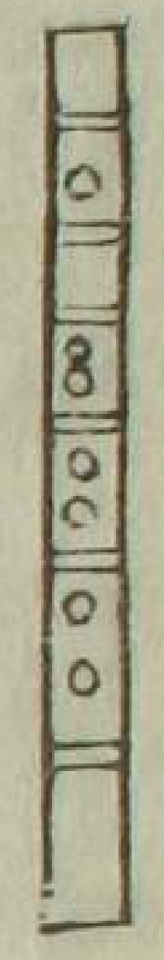
牙箏

文獻通考曰箏秦聲也傳樂書云唐有軋箏以片竹潤其絃而軋之

玄箏賦序曰上崇似天下平似地中空準六合絃柱擬十二月設之則四象在鼓之則五音發斯乃仁智之器○釋名曰箏施絃高箏箏然幷梁二州箏形如瑟○風俗通曰箏本五絃今十三絃不知誰作隋音樂志云箏十三絃蒙恬作也

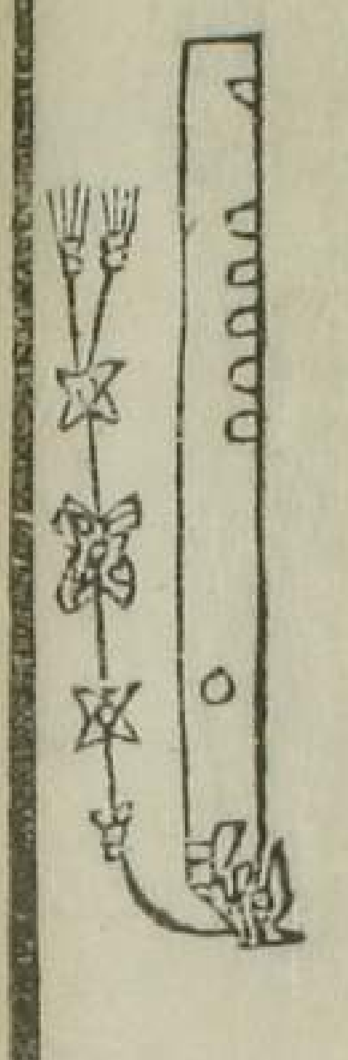
唐笛

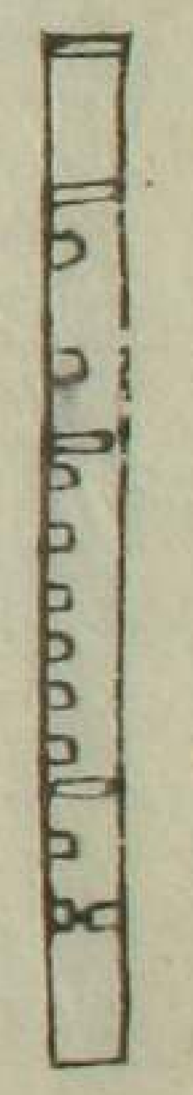
大笒（中笒小笒制同）



文獻通考云風俗通曰笛滌也所以滌邪穢納之雅正也長尺四寸七孔○樂書云笛之滌也可以滌蕩邪氣出揚正聲

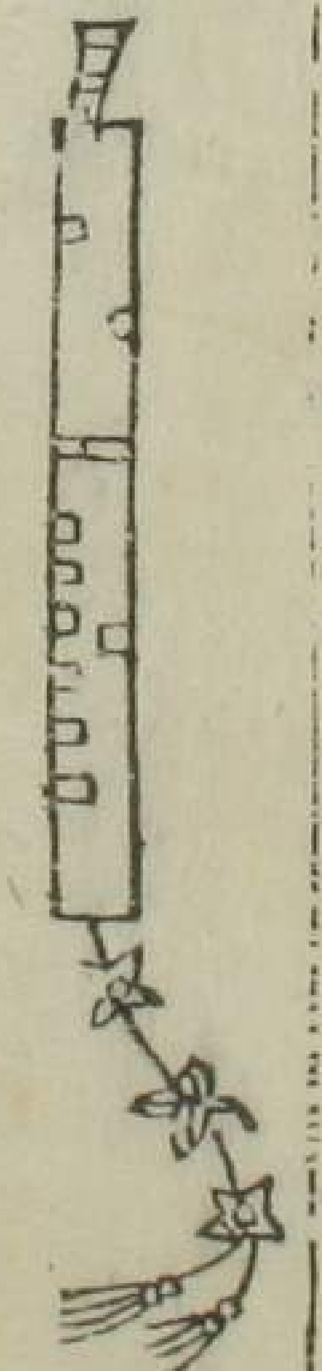
洞簫





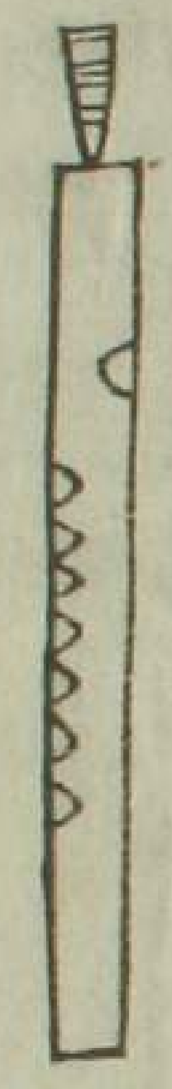
三國史云三竹一大笒二中笒三小笒亦模倣唐笛而爲之者也此亦起於新羅不知何人所作

唐觱篥



釋名云洞簫簫之無底者○王子淵洞簫賦洞者通也言其無底上下相通故曰洞簫○高麗史樂志洞簫孔八

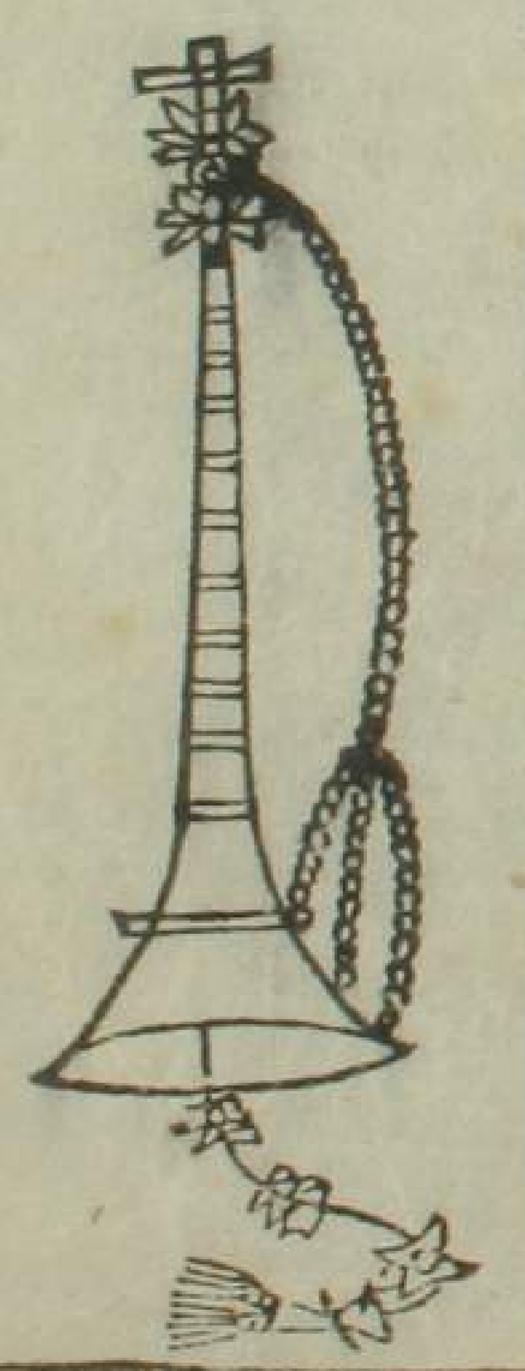
鄉觱篥



說見上倣唐制而爲之唯八竅

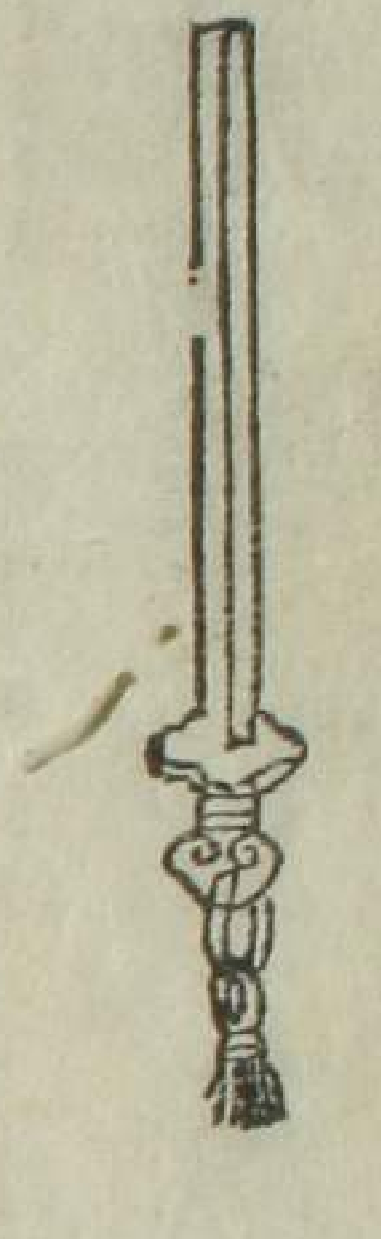
樂書云觱篥一名悲篥一名笳管羌胡龜茲之樂也以竹爲管以蘆爲首狀類胡笳而九竅

大平簫

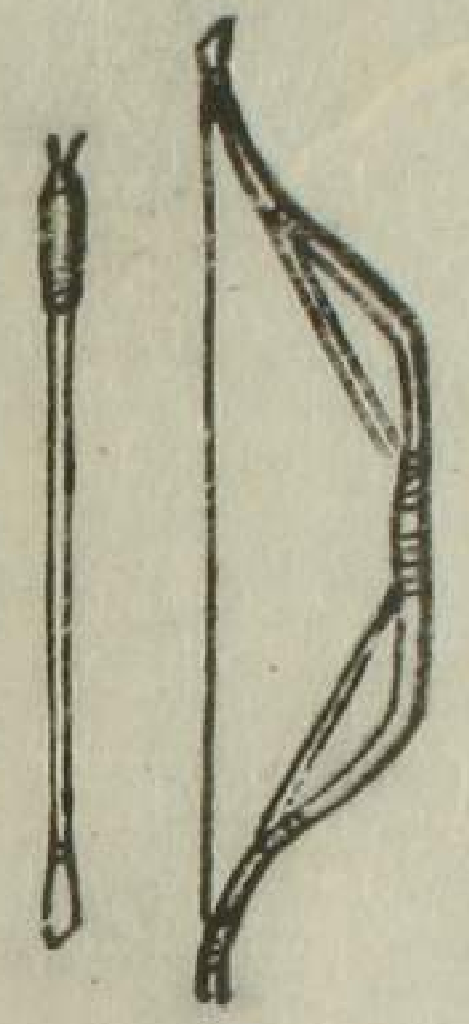


定大業之舞儀物圖

劒

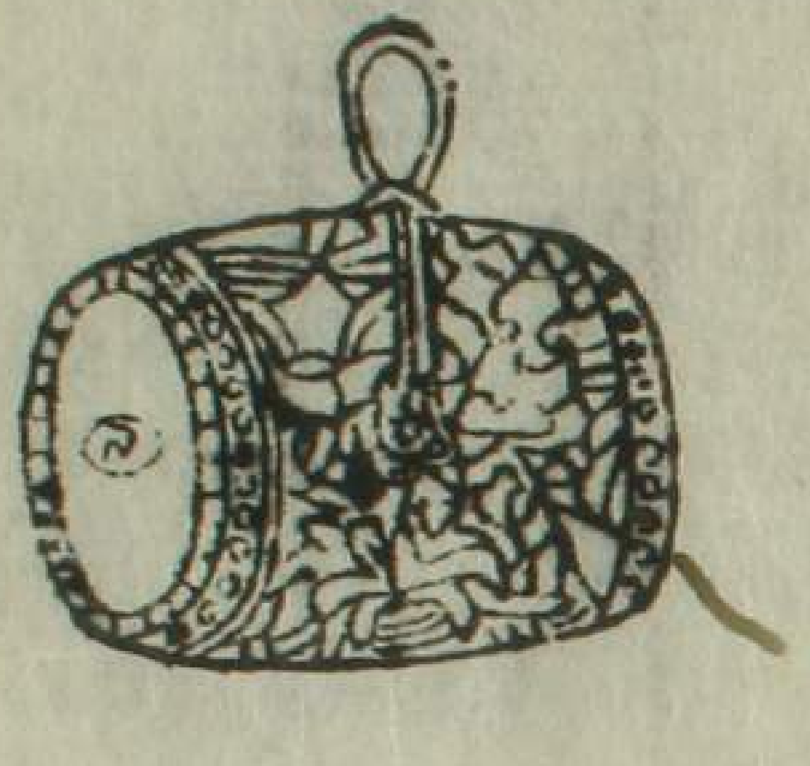


弓矢

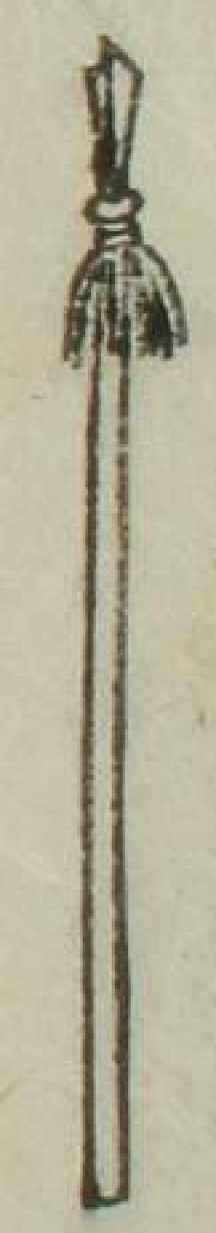


紅大纛（黑小纛制同）

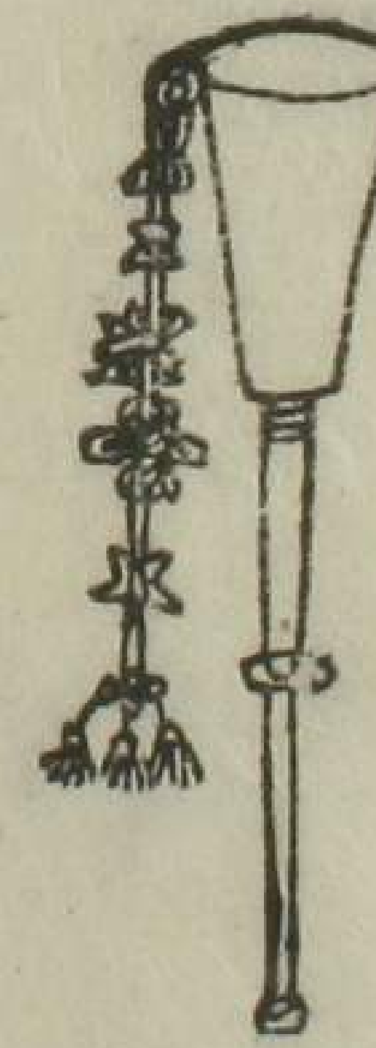
大鼓



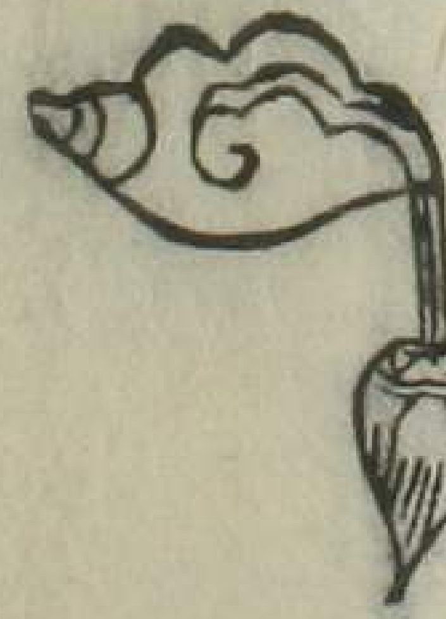
槍



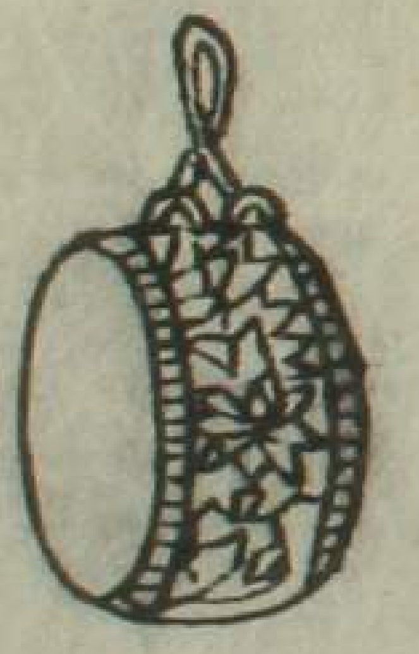
大角（小角制同）



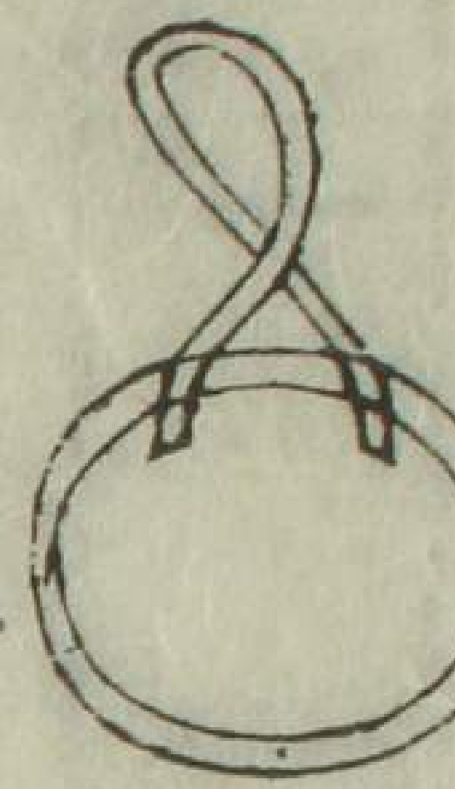
螺



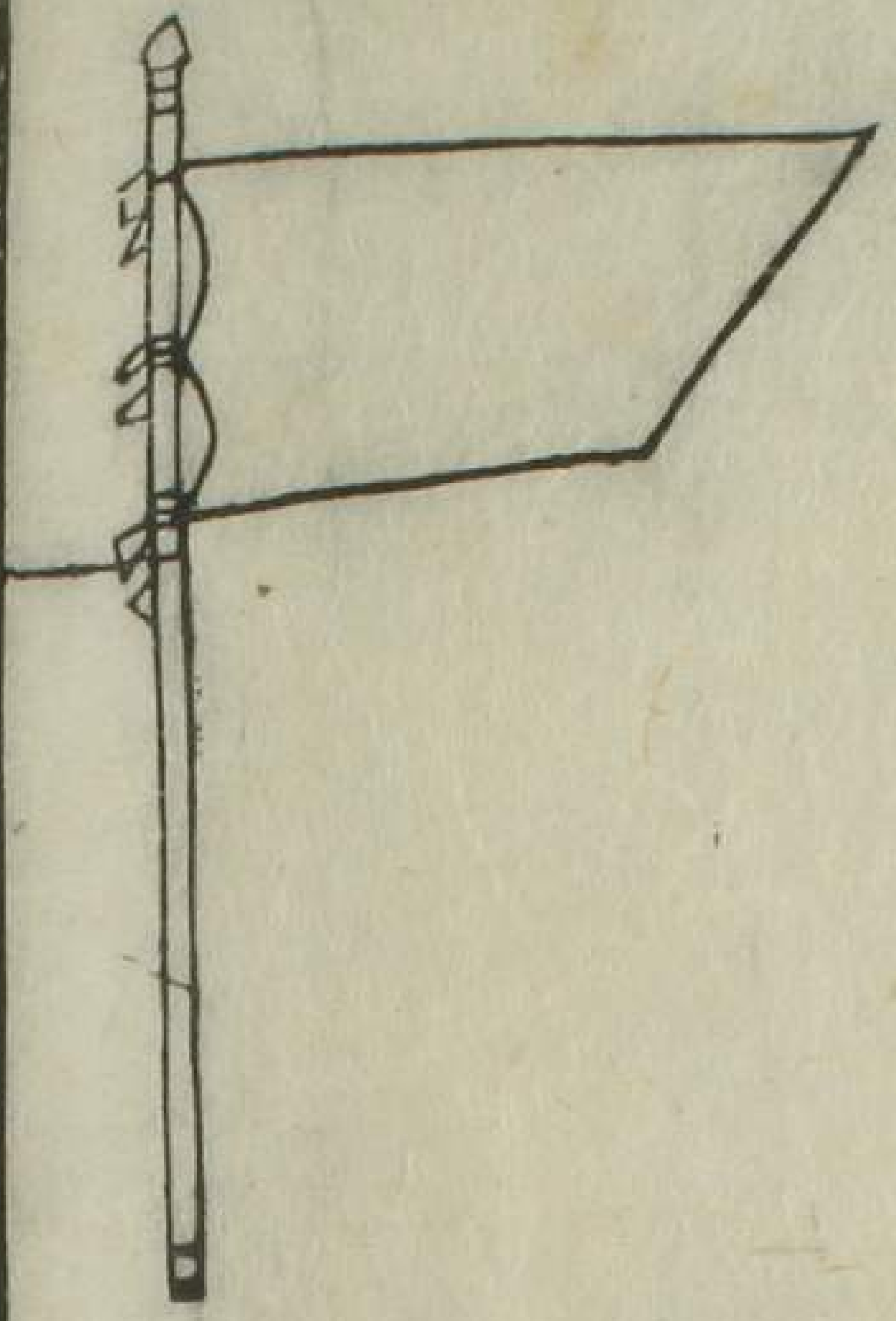
小鼓



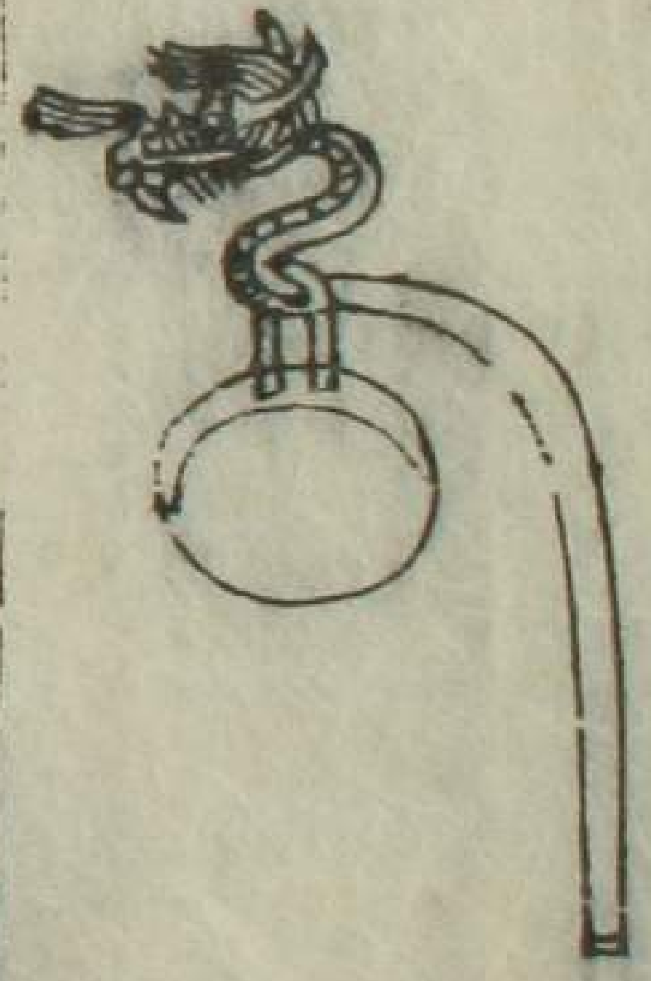
大金



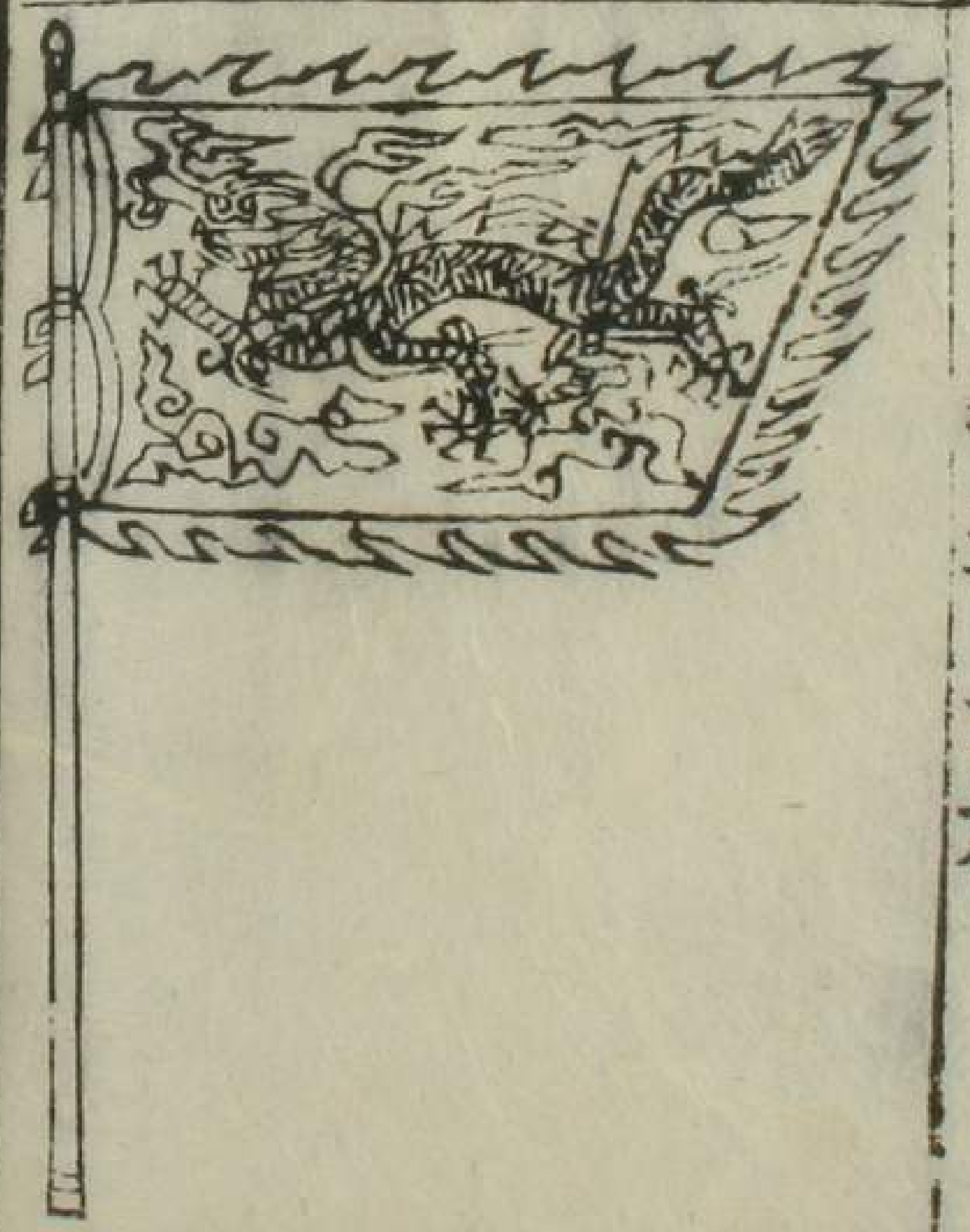
白旗（青黃赤黑旗制同）



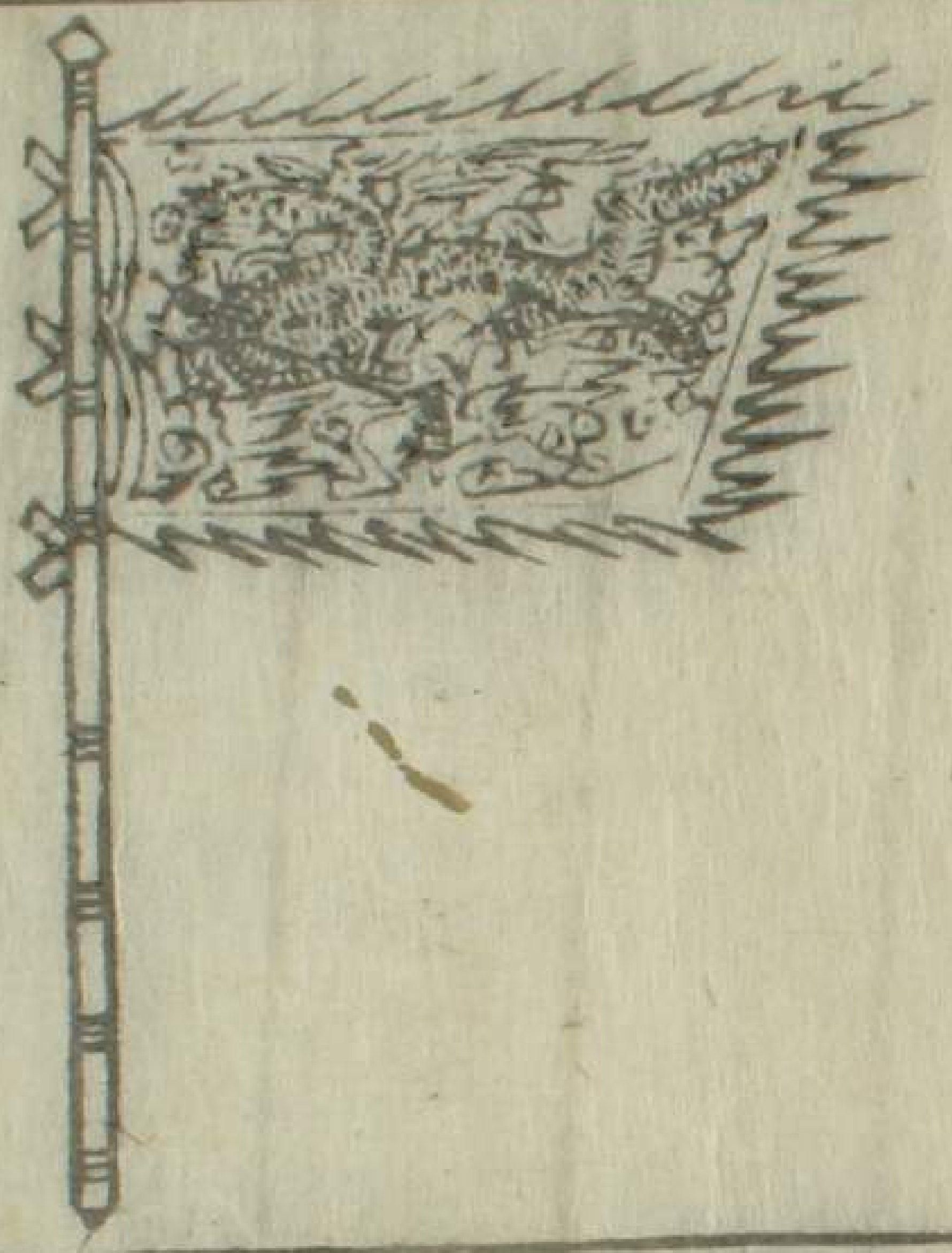
金



黃龍大旗

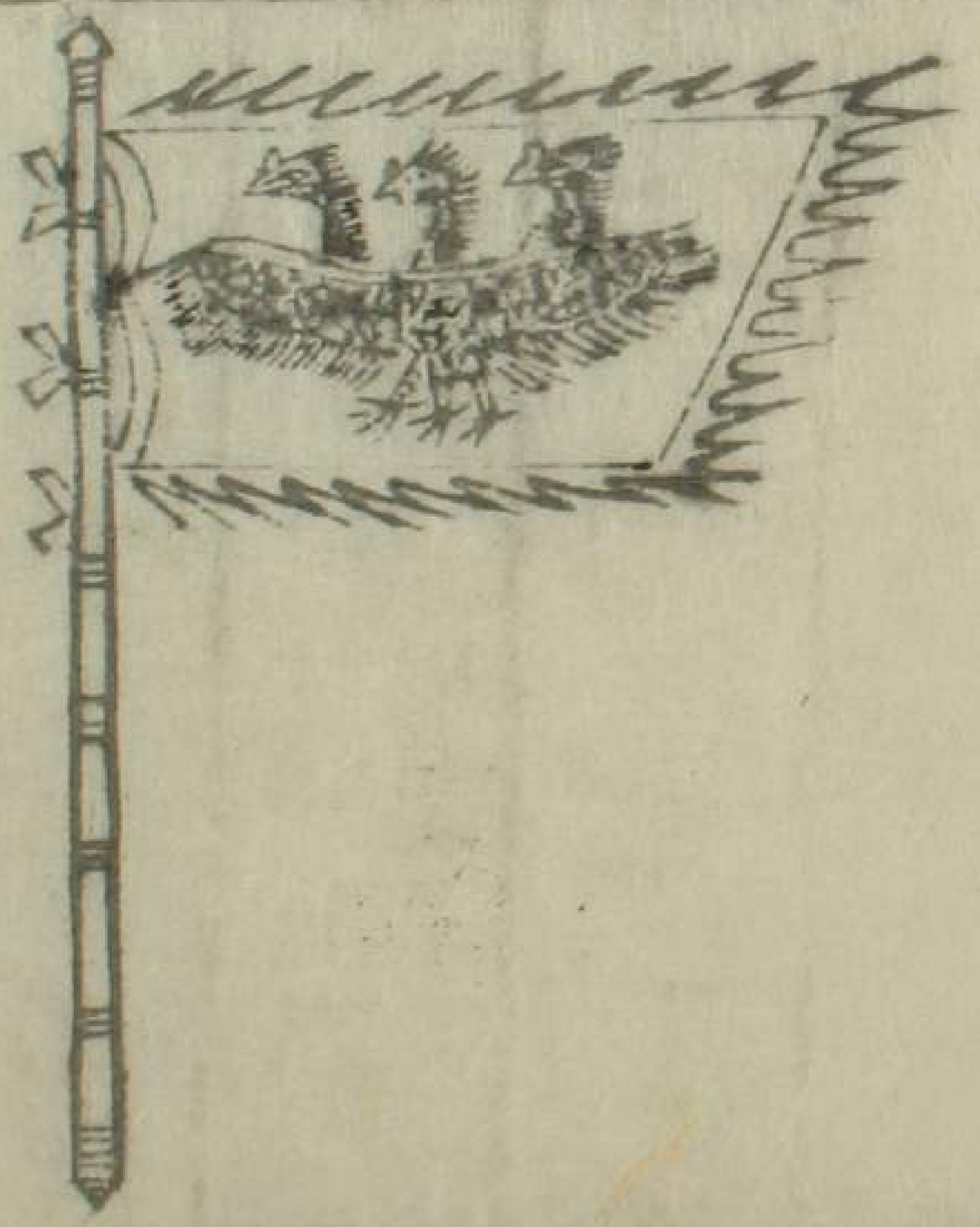


青龍旗



白虎旗

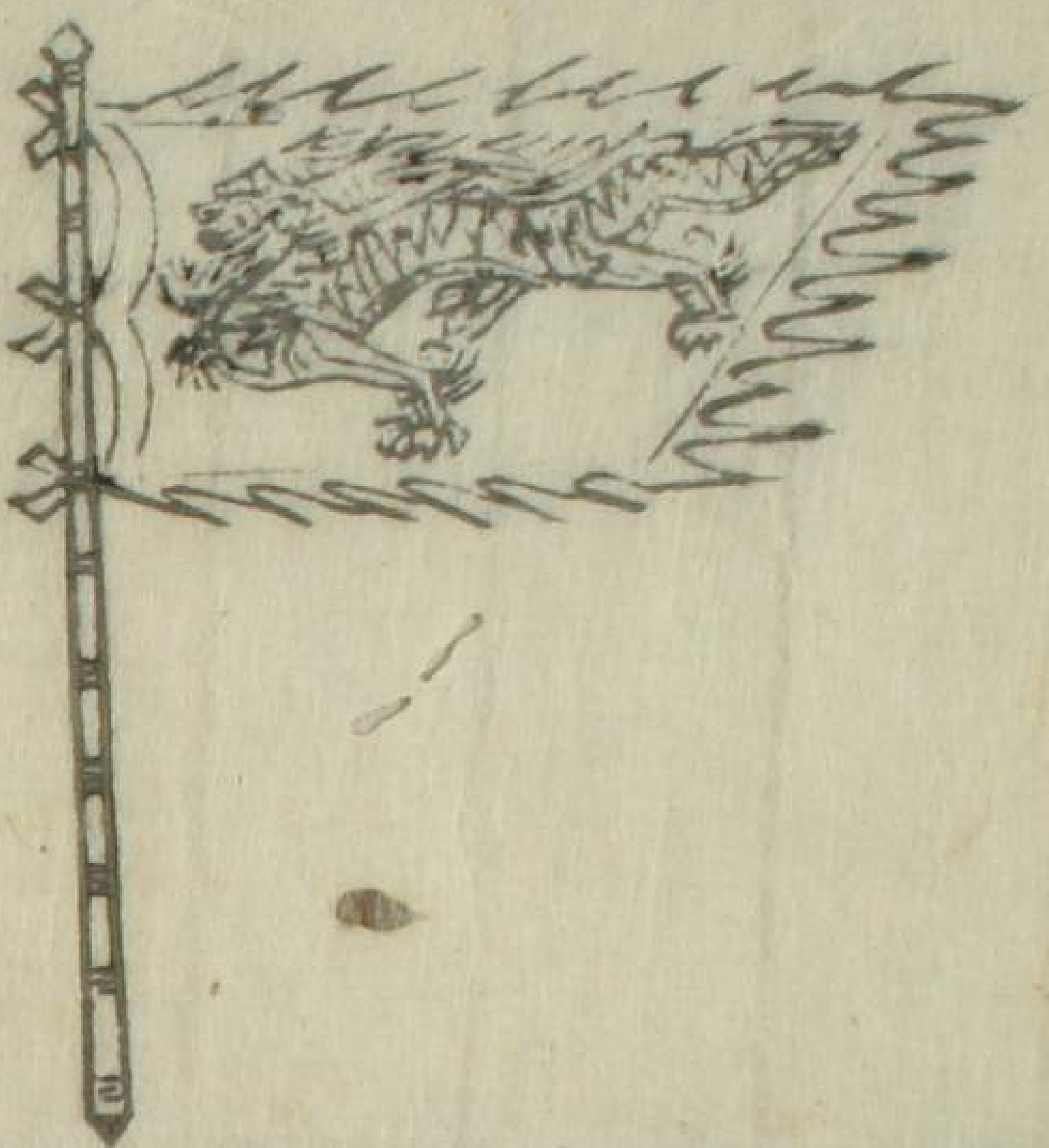
朱雀旗

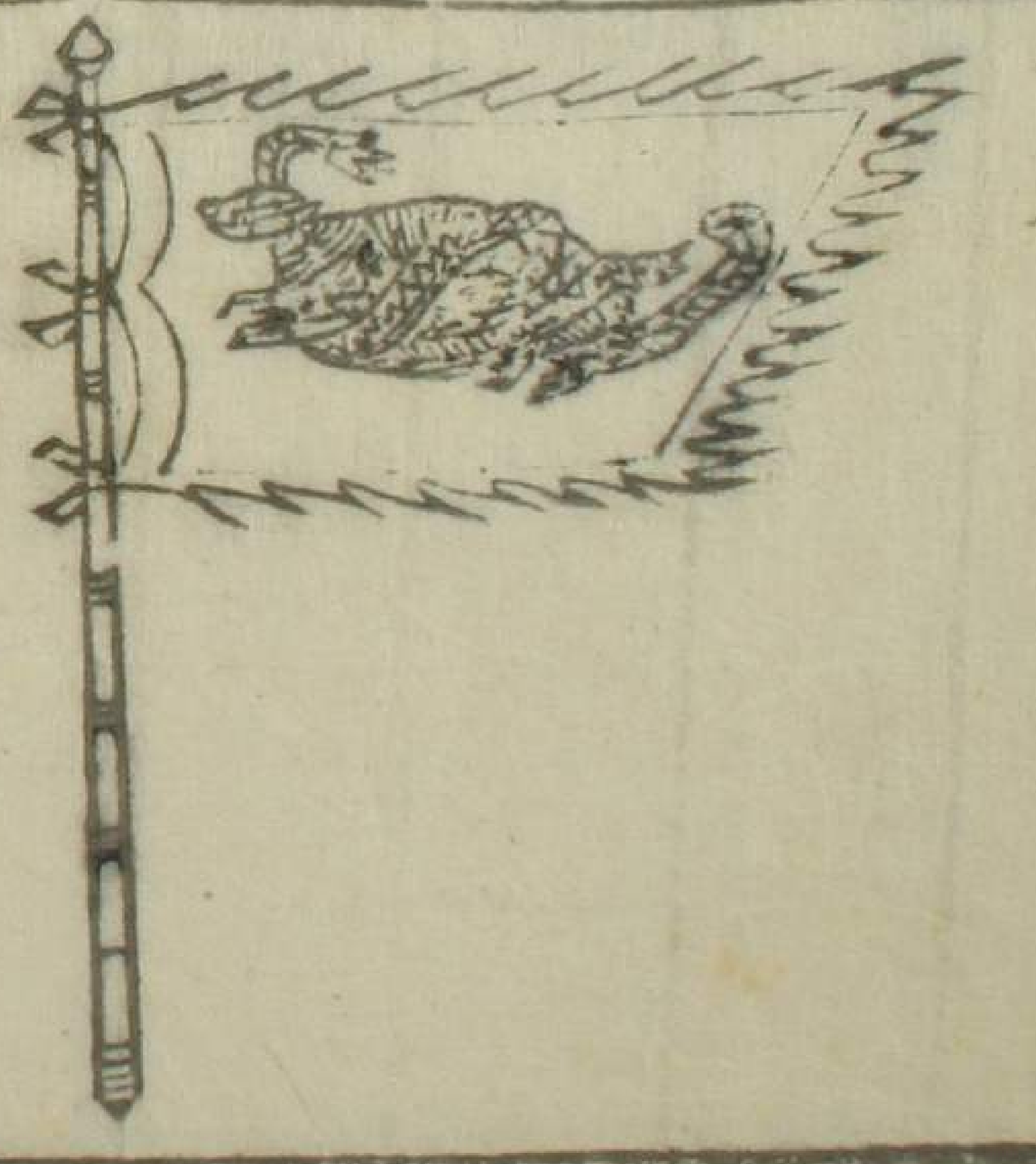


玄武旗

俗部樂懸圖說

宗廟軒架（永寧殿同）





北

路鼓　路鼗　路鼗　路鼓

編磬　編鍾

編鍾　編磬

西

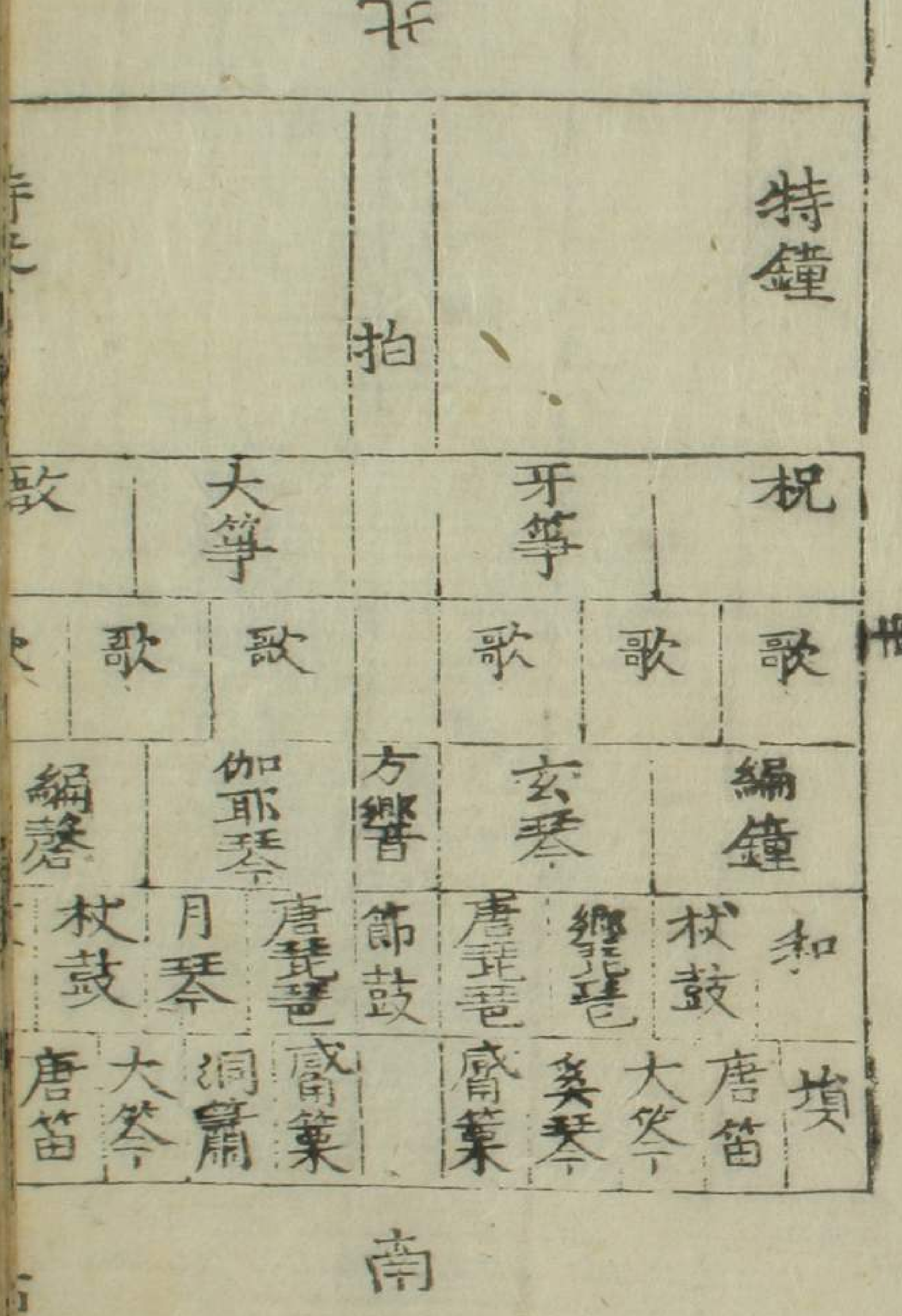
編磬　編鍾

歌	歌	歌	敔				柷	歌	歌	歌
月琴 太平簫	伽倻琴 觱篥	唐琵琶 觱篥	唐琵琶 觱篥	方響 杖鼓		方響 杖鼓	唐琵琶 觱篥	唐琵琶 觱篥	玄琴 觱篥	鄕琵琶 太平簫
奚琴	塤	篪	管	杖鼓	晉鼓	杖鼓	管	篪	塤	奚琴
和	竽	洞簫	唐笛	杖鼓		杖鼓	唐笛	洞簫	竽	笙
小笒	中笒	大笒	大笒	杖鼓	教坊鼓	杖鼓	大笒	大笒	中笒	小笒

南

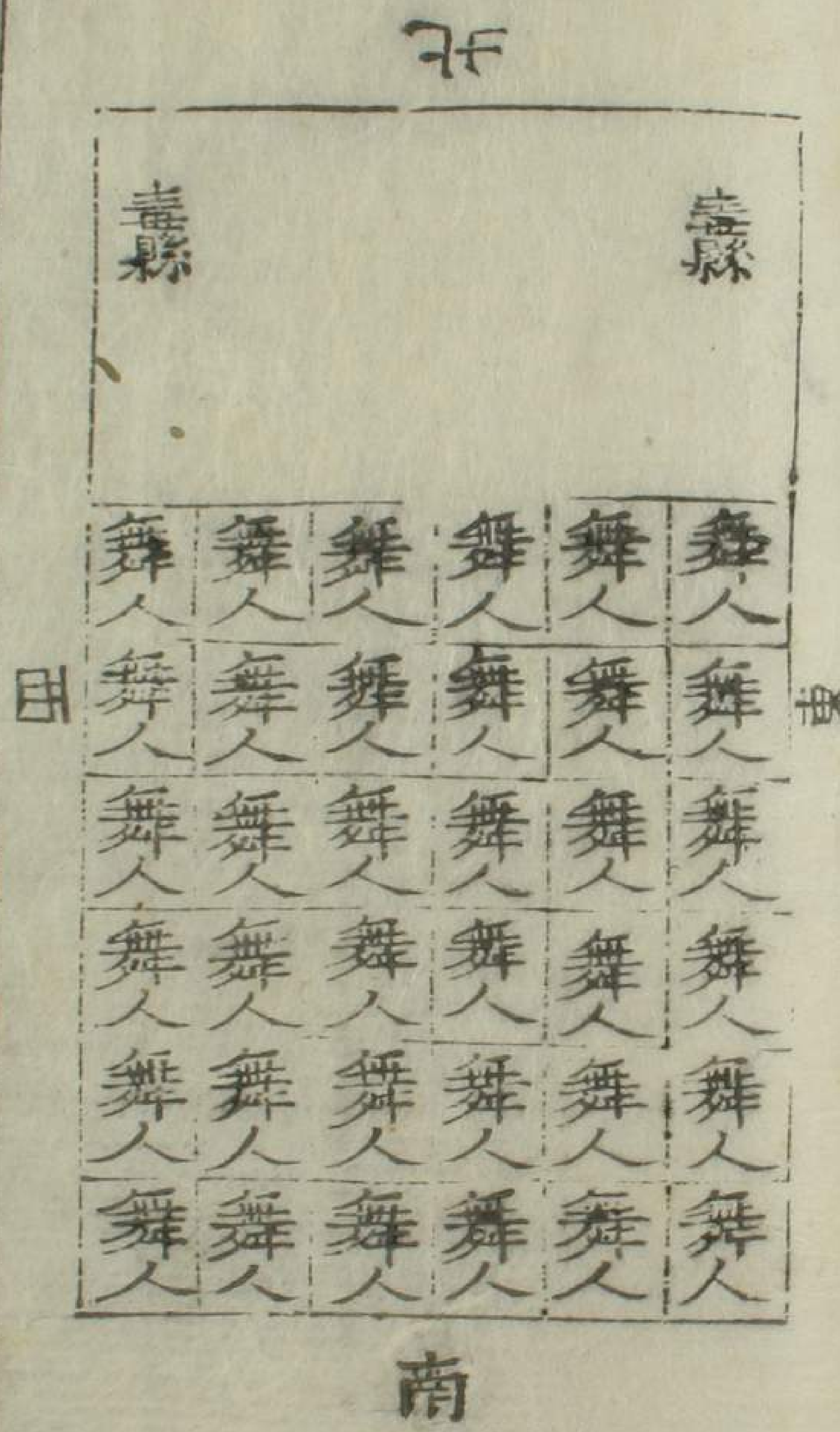
軒架在廟庭近南東西北三方各設編鐘一堵編磬一堵設路鼓二於北架之北一在西北隅一在東北隅路鼗二在路鼓之間設柷敔於北架內柷在東敔在西歌六人分在柷敔之東西爲一行次方響一唐琵琶二玄琴一鄕琵琶一在東方響一唐琵琶二伽耶琴一月琴一在西爲二行次杖鼓二觱篥六大平簫二分東西爲三行次晉鼓居中杖鼓管篪塤奚琴各二分東西爲四行次杖鼓唐笛洞簫竽笙（西則和）各二分東西爲五行次敎方鼓居中杖鼓二大笒四中笒小笒各二分東西爲六行俱北向（工人並介幘緋鸞衫白紗中單白綃帶白布襪烏皮履）

登歌


北
特鐘
拍
東
柷
牙箏
大箏
敔
歌
歌
歌
歌
歌
編鐘
玄琴
方響
伽耶琴
編磬
和
杖鼓
鄕琵琶
唐琵琶
節鼓
唐琵琶
月琴
杖鼓
塤
唐笛
大笒
奚琴
觱篥
觱篥
洞簫
大笒
唐笛
南

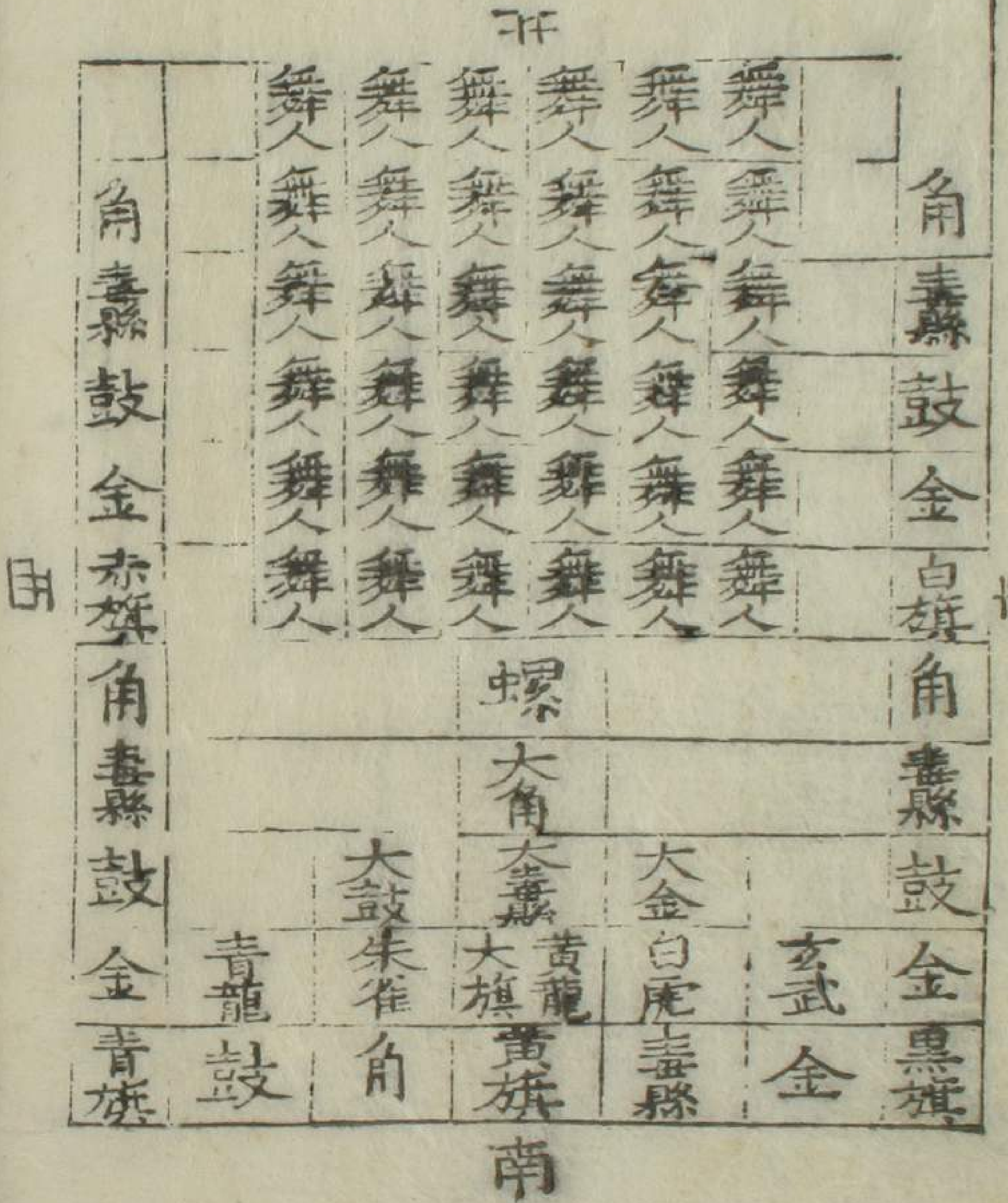
登歌在堂上中開御道特鍾在東特磬在西拍一在其南當中次柷在東敔在西牙箏一在柷之西大箏一在敔之東爲一行次歌六人分東西爲二行次方響居中玄琴編鍾在東伽耶琴編磬在西爲三行次節鼓居中唐琵琶鄕琵琶杖鼓和各一在東唐琵琶月琴杖鼓笙各一在西爲四行次觱篥洞簫大笒唐笛塤各一在東觱篥奚琴大笒唐笛篪各一在西爲五行俱北向（工人冠服與軒架同樂師幞頭綠衣烏鞓帶黑皮靴）

保大平之舞


北
纛
纛
東
西
南
舞人
舞人
舞人
舞人
舞人
舞人
舞人
舞人
舞人
舞人
舞人
舞人
舞人
舞人
舞人
舞人
舞人
舞人
舞人
舞人
舞人
舞人
舞人
舞人
舞人
舞人
舞人
舞人
舞人
舞人
舞人
舞人

六佾在軒架之北每佾六人（左手執籥右手執羽）俱北上纛二在六佾之北引舞（工人並進賢冠藍衣赤裳皂綠赤抹帶白布襪烏皮履）

定大業之舞


北
西
東
南
舞人
角
鼖
鼓
金
白旗
黑旗
赤旗
青旗
螺
大角
大鼖
黃龍大旗
黃旗
大金
白虎
玄武
大鼓
朱雀
青龍

六佾在軒架之北每佾六人（前二行執翿次二行執鎗次一行執弓矢）角鼖鼓金白旗（西則赤旗）各一在舞佾東西俱北上螺一在舞佾之後當中次大角次大鼖次黃龍大旗次黃旗又大金大鼓各一在大鼖之東西（金東鼓西）白虎旗一在黃龍大旗之東玄武旗一又在其東朱雀旗　在黃龍大旗之西青龍旗一又在其西鼖一在黃旗之東金一又在其東角一在黃旗之西鼓一又在其西角鼖鼓金黑旗（西則青旗）各一在螺大角大鼖黃龍大旗黃旗之東西白旗（西則赤旗）之後俱北上（工人並皮弁藍衣赤裳皂緣赤抹帶白布襪烏皮履）

文昭殿殿上樂

北

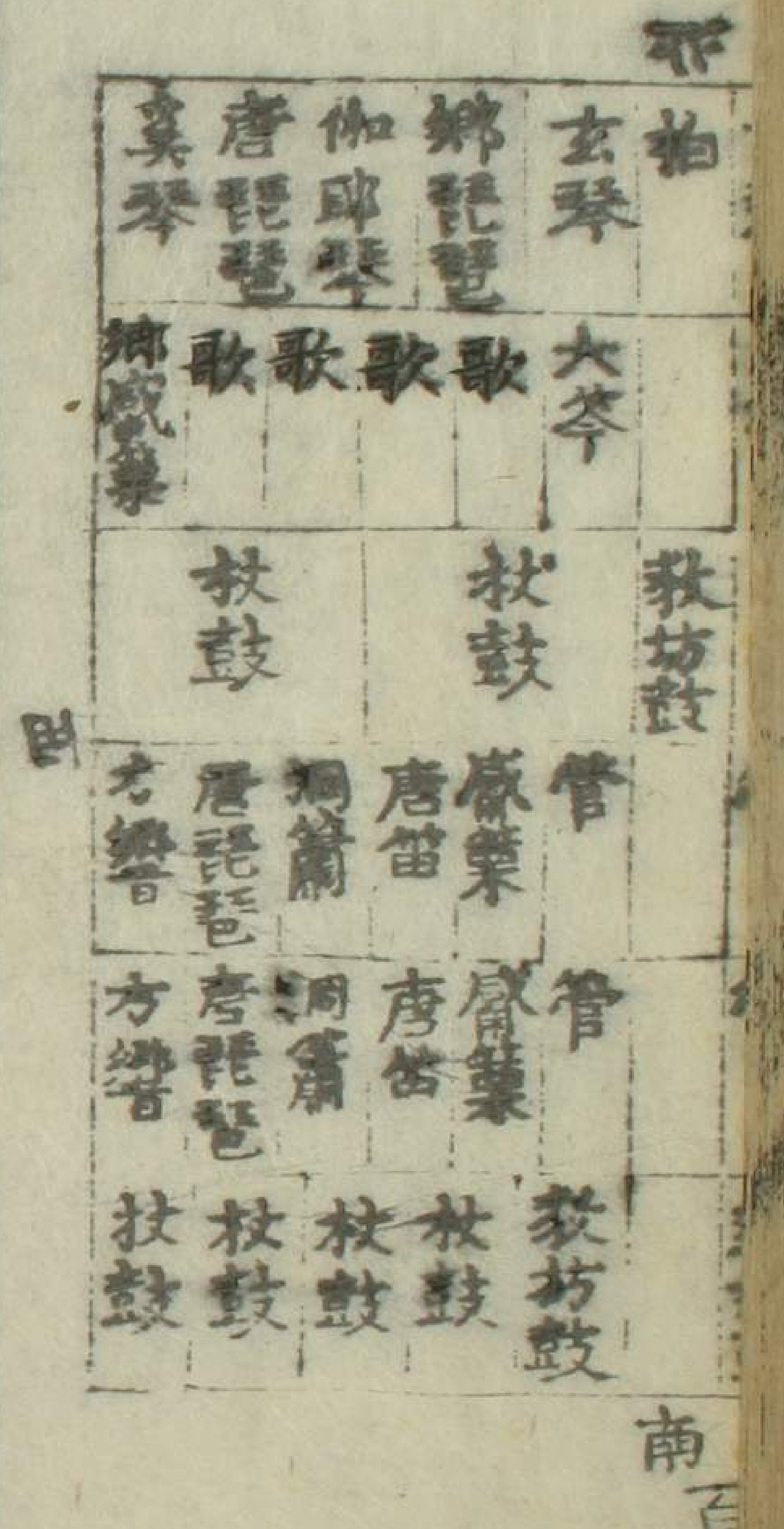
	方響	和		瑟		琴	拍	琴	瑟		笙		方響	
	歌	歌	歌	歌	歌	歌		歌	歌	歌	歌	歌	歌	
西	唐琵琶	大箏	洞簫	唐笛	管	觱篥		觱篥	管	唐笛	洞簫	牙箏	唐琵琶	東
	杖鼓		杖鼓		杖鼓		敎坊鼓	杖鼓		杖鼓		杖鼓		

南

拍一在殿上當中近北次琴瑟笙（西則和）方響各二分東西爲一行次歌十二人分東西爲二行次觱篥管唐笛洞簫牙箏（西則大箏）唐琵琶各二分東西爲三行次敎坊鼓居中杖鼓六分東西爲四行俱北向（工人並○冠紅抹額靑花靑紅紬衣樂師幞頭綵衫之類鞓帶黑皮靴後倣此）

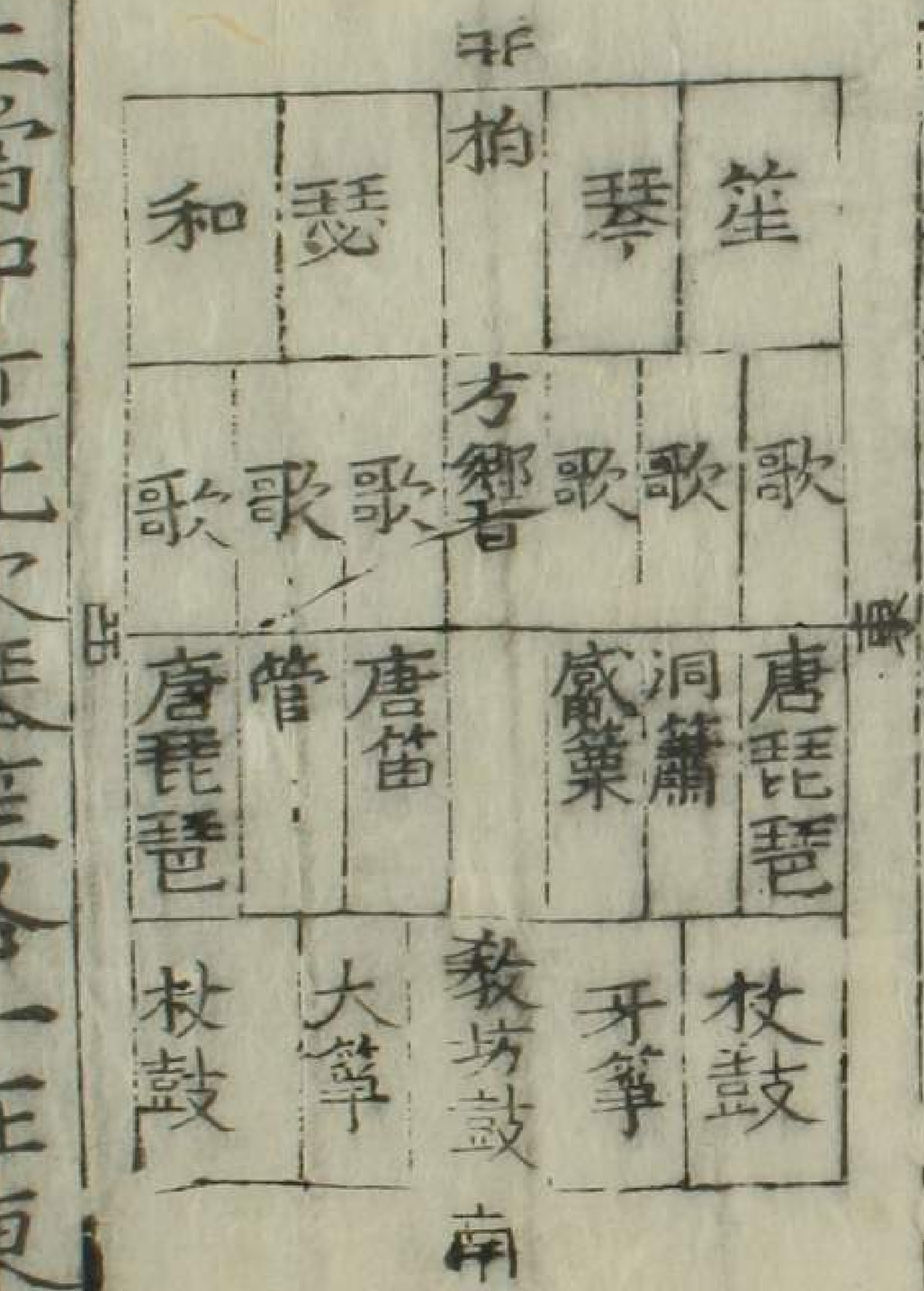
殿庭樂

玄琴	鄕琵琶		伽耶琴	唐琵琶	奚琴	
大笒	歌	歌	歌	歌	鄕觱篥	
	杖鼓			杖鼓		
管	觱篥	唐笛	洞簫	唐琵琶	方響	東
管	觱篥	唐笛	洞簫	唐琵琶	方響	
敎坊鼓	杖鼓	杖鼓		杖鼓	杖鼓	


北
拍
玄琴
鄉琵琶
伽耶琴
唐琵琶
奚琴
大笒
歌
歌
歌
歌
鄉觱篥
敎坊鼓
杖鼓
杖鼓
西
管
觱篥
唐笛
洞簫
唐琵琶
方響
管
觱篥
唐笛
洞簫
唐琵琶
方響
敎坊鼓
杖鼓
杖鼓
杖鼓
杖鼓
南

拍一在殿庭當中近北次玄琴鄉琵琶伽耶琴唐琵琶奚琴各二分東西爲一行次大笒二歌八人鄉觱篥二分東西爲二行次敎坊鼓居中杖鼓四分東西爲三行次管觱篥唐笛洞簫唐琵琶方響各二分東西爲四行次管觱篥唐笛洞簫唐琵琶方響各二分東西爲五行次教方鼓二杖鼓八分東西爲六行俱北向

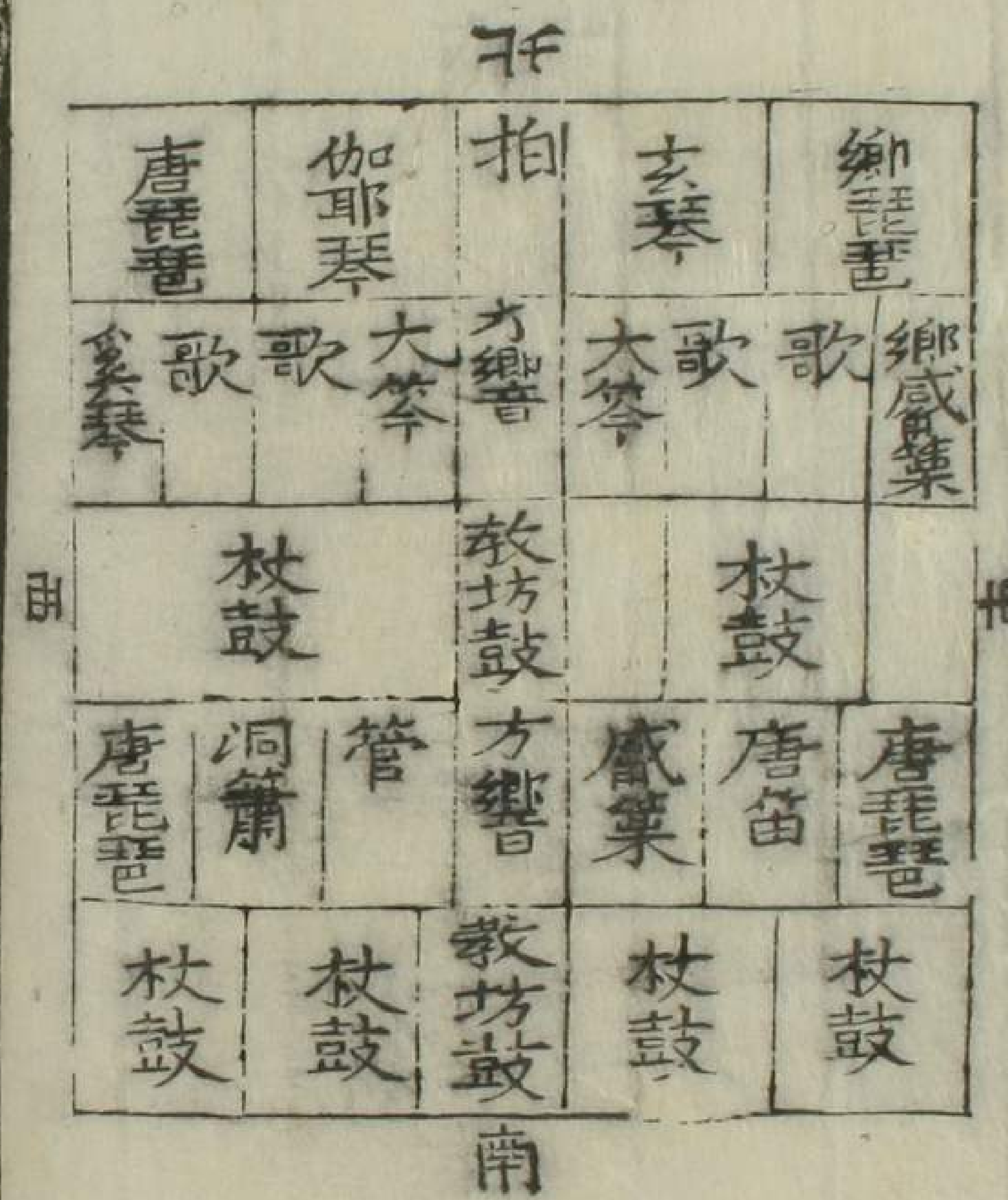
文昭殿攝行殿上樂


北
笙
琴
拍
瑟
和
東
歌
歌
歌
方響
歌
歌
歌
西
唐琵琶
洞簫
觱篥
唐笛
管
唐琵琶
杖鼓
牙箏
敎坊鼓
大箏
杖鼓
南

拍一在殿上當中近北次琴笙各一在東瑟和各一在西爲一行次方響居中歌六人分東西爲二行次觱篥洞簫唐琵琶各一在東唐笛管唐琵琶各一在

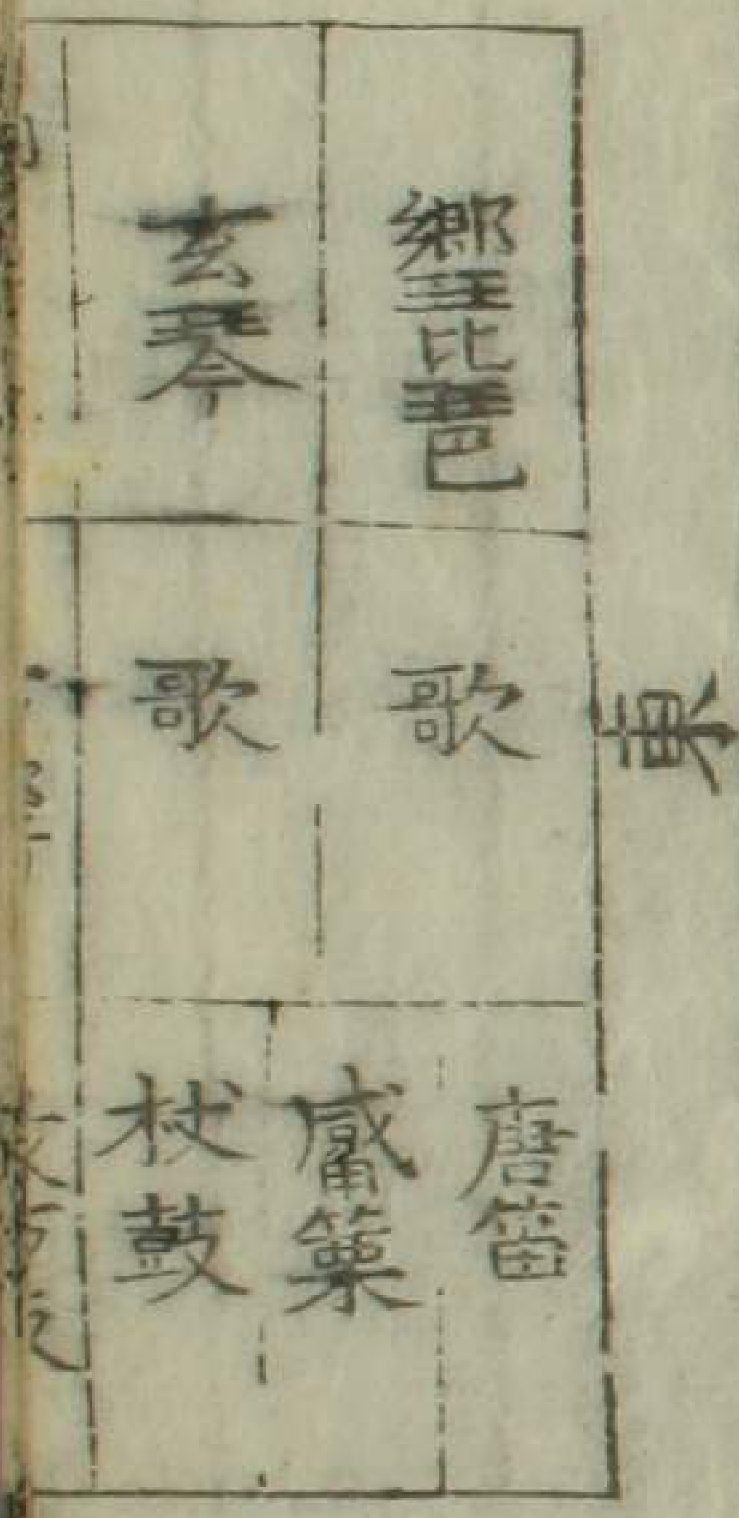
西為三行次教坊鼓居中牙箏杖鼓各一在東大箏杖鼓各一在西為四行俱北向

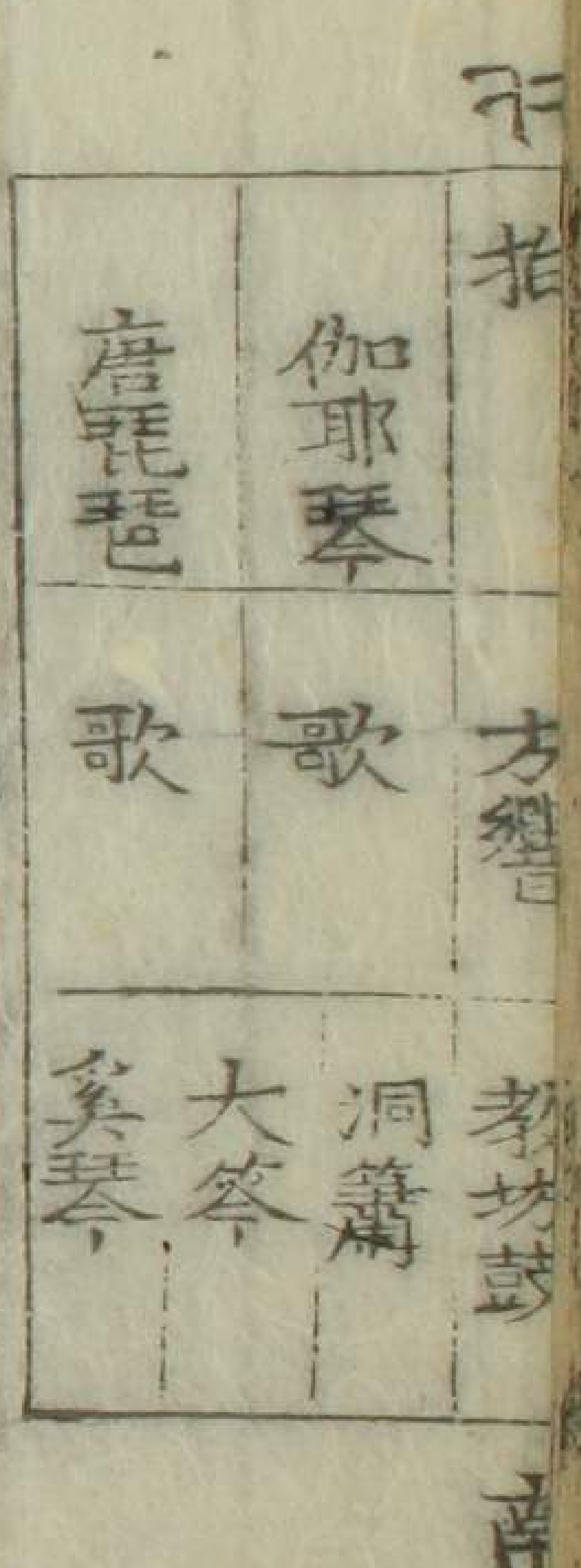
殿庭樂


北
東
西
南
鄉琵琶
玄琴
拍
伽倻琴
唐琵琶
鄉觱篥
歌
大笒
歌
方響
大笒
歌
歌
奚琴
杖鼓
教坊鼓
杖鼓
唐琵琶
唐笛
觱篥
方響
管
洞簫
唐琵琶
杖鼓
杖鼓
教坊鼓
杖鼓
杖鼓

拍一在殿庭當中近北次玄琴鄉琵琶各一在東伽耶琴唐琵琶各一在西為一行次方響居中大笒二歌四人鄉觱篥（西則奚琴）分東西為二行次教坊鼓居中杖鼓二分左右為三行次方響居中觱篥唐笛唐琵琶各一在東管洞簫唐琵琶各一在西為四行次教坊鼓居中杖鼓四分左右為五行俱北向

懿廟樂


東
鄉琵琶
玄琴
歌
歌
唐笛
觱篥
杖鼓


柷
拍
伽耶琴
唐琵琶
方響
歌
歌
教坊鼓
洞簫
大笒
奚琴
南

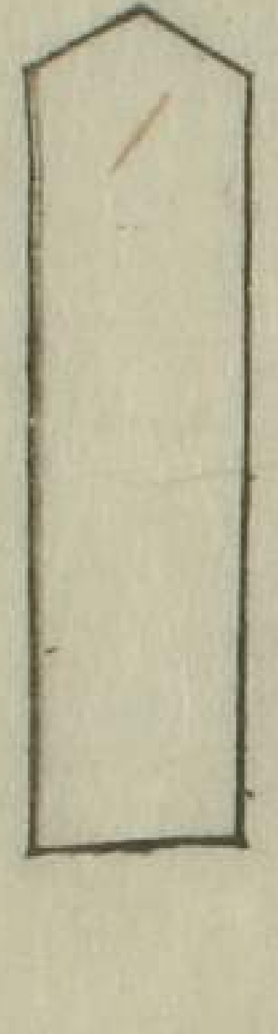
拍一在階上當中近北次玄琴鄕琵琶各一在東伽耶琴唐琵琶各一在西爲一行次方響居中歌四人分東西爲三行次教坊鼓居中杖鼓觱篥唐笛各一在東洞簫大笒奚琴各一在西爲三行俱北向

祭服圖說

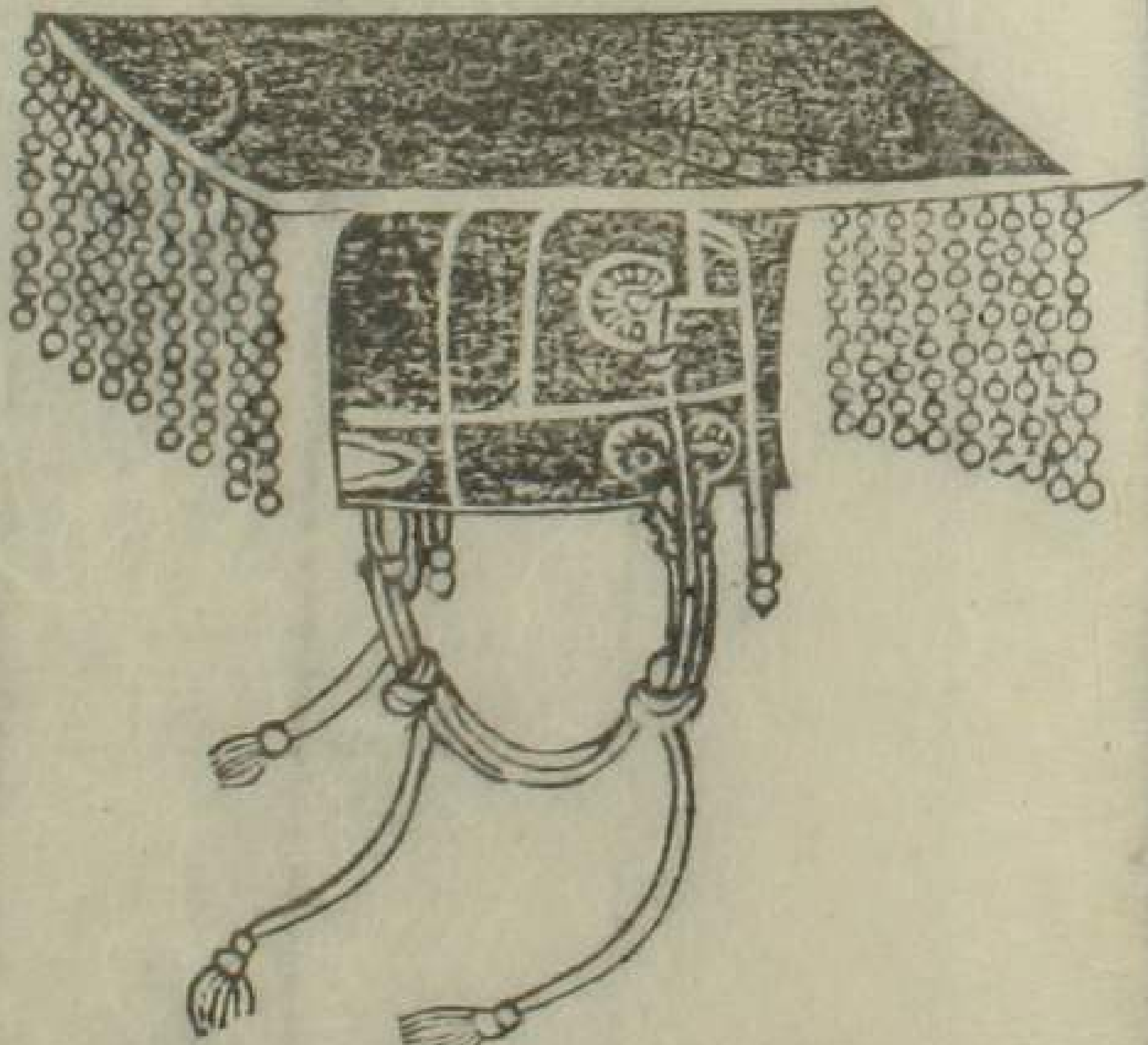
殿下冕服（九章○永樂元年欽賜之制）

圭

冕



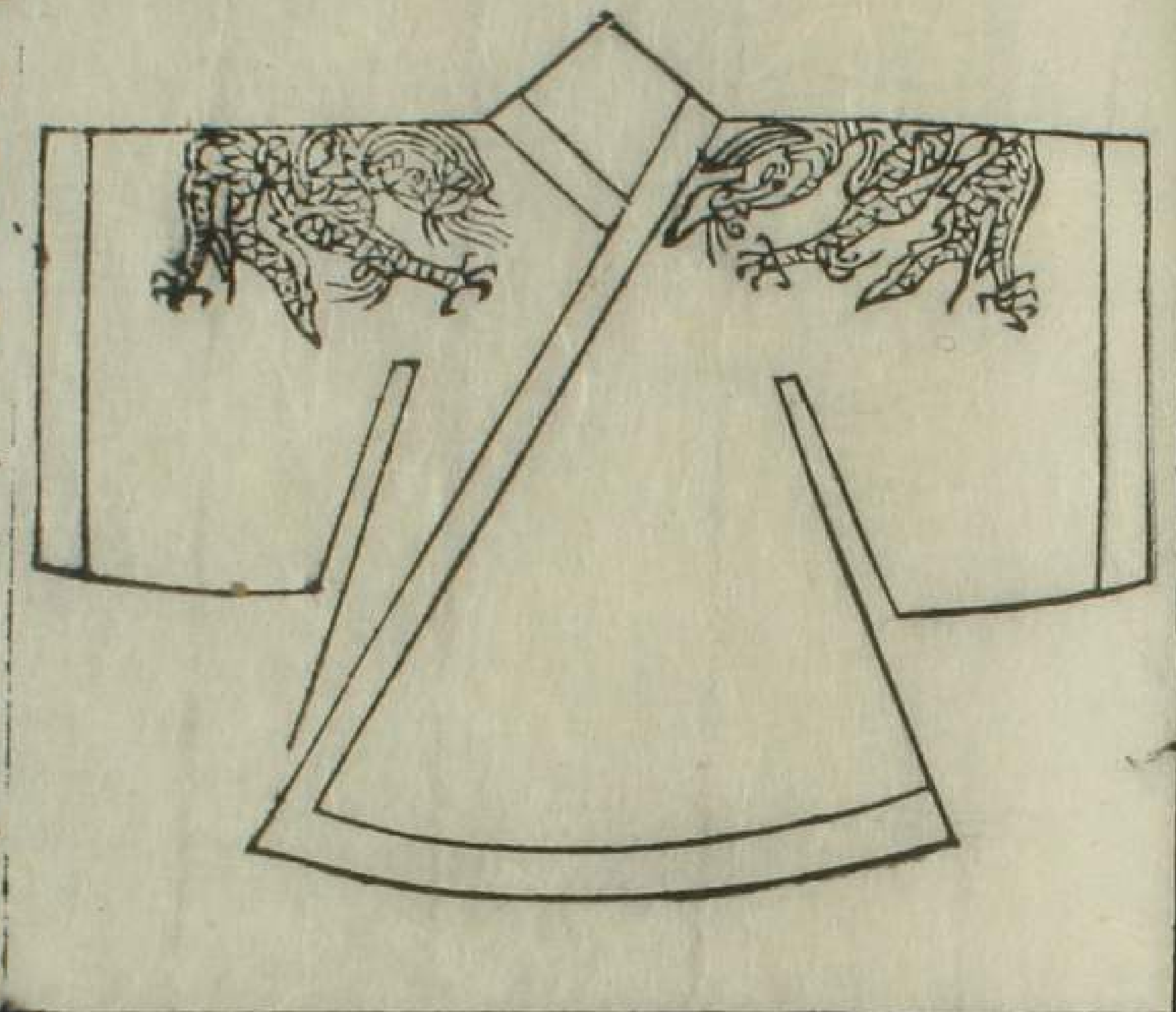
圭以青玉爲之長九寸



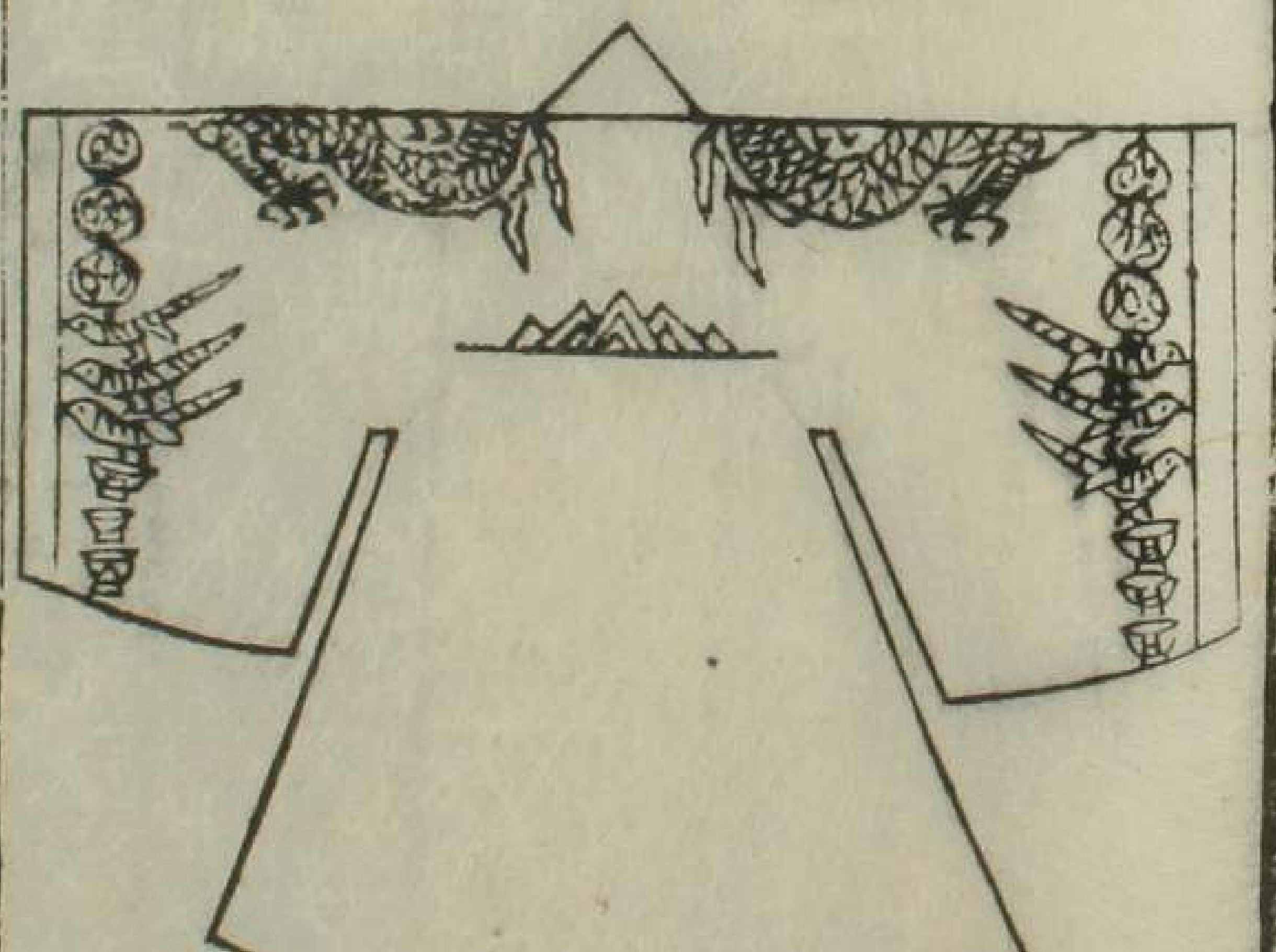
冕版廣八寸長尺六寸前圓後方玄覆纁裏以繒爲之前高八寸五分後高九寸五分以金飾之九旒每

旒九玉五采先朱次白次蒼次黃次黑旒長九寸前後十八旒金簪其冕之旁屬玄紞垂玉瑱以充耳用紫組二屬之於兩旁結之頷下而垂其餘又以朱組一條繫之左笄遶頤下自右而上仰屬於笄屈繫之垂其餘為飾

衣面



衣背

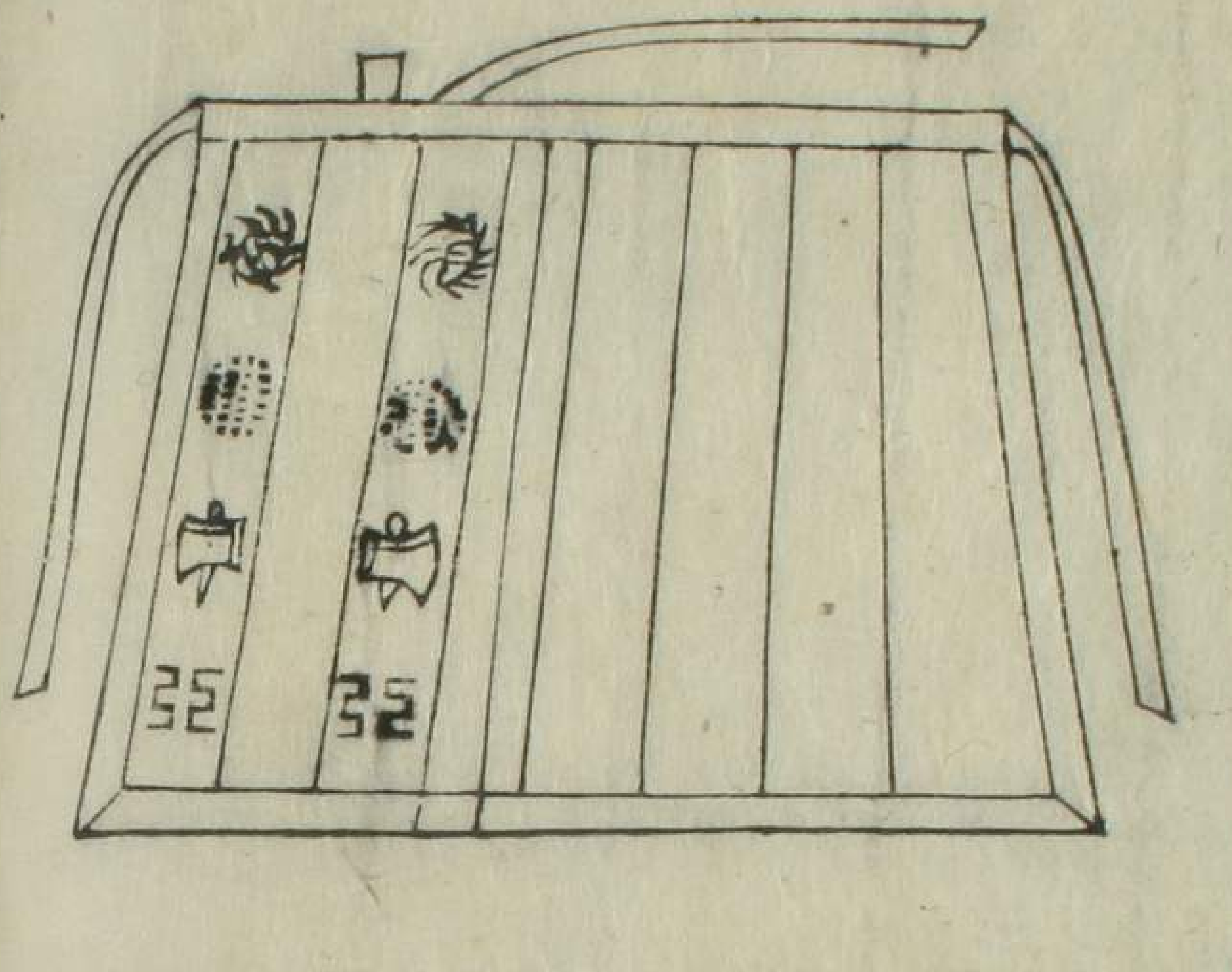


衣以繒為之其色玄（青黒而微有赤意謂之玄）繪五章龍山火華蟲宗彝於其上（繪陽事也故在衣繡）

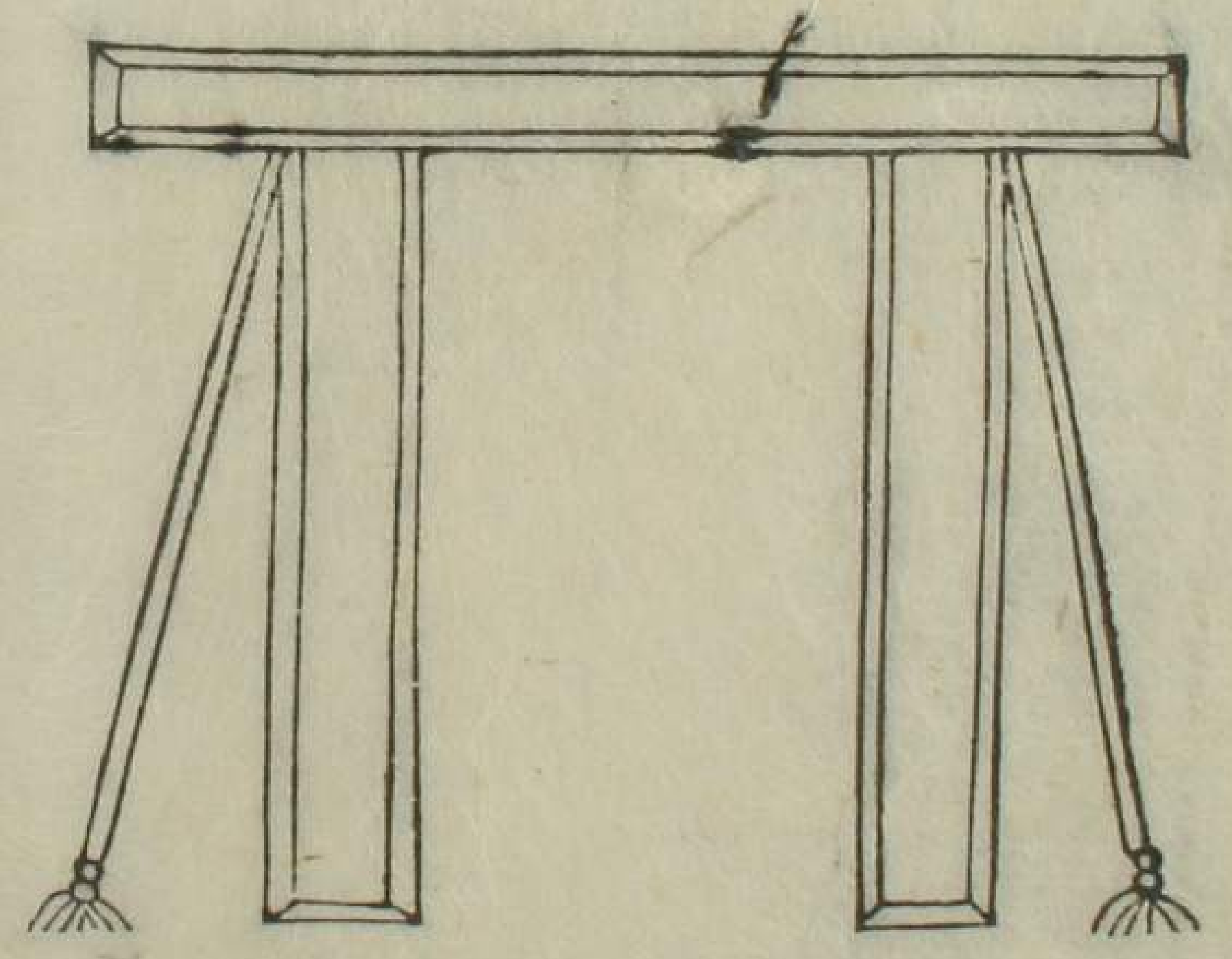
說見上

陰功也
故在裳

裳



大帶



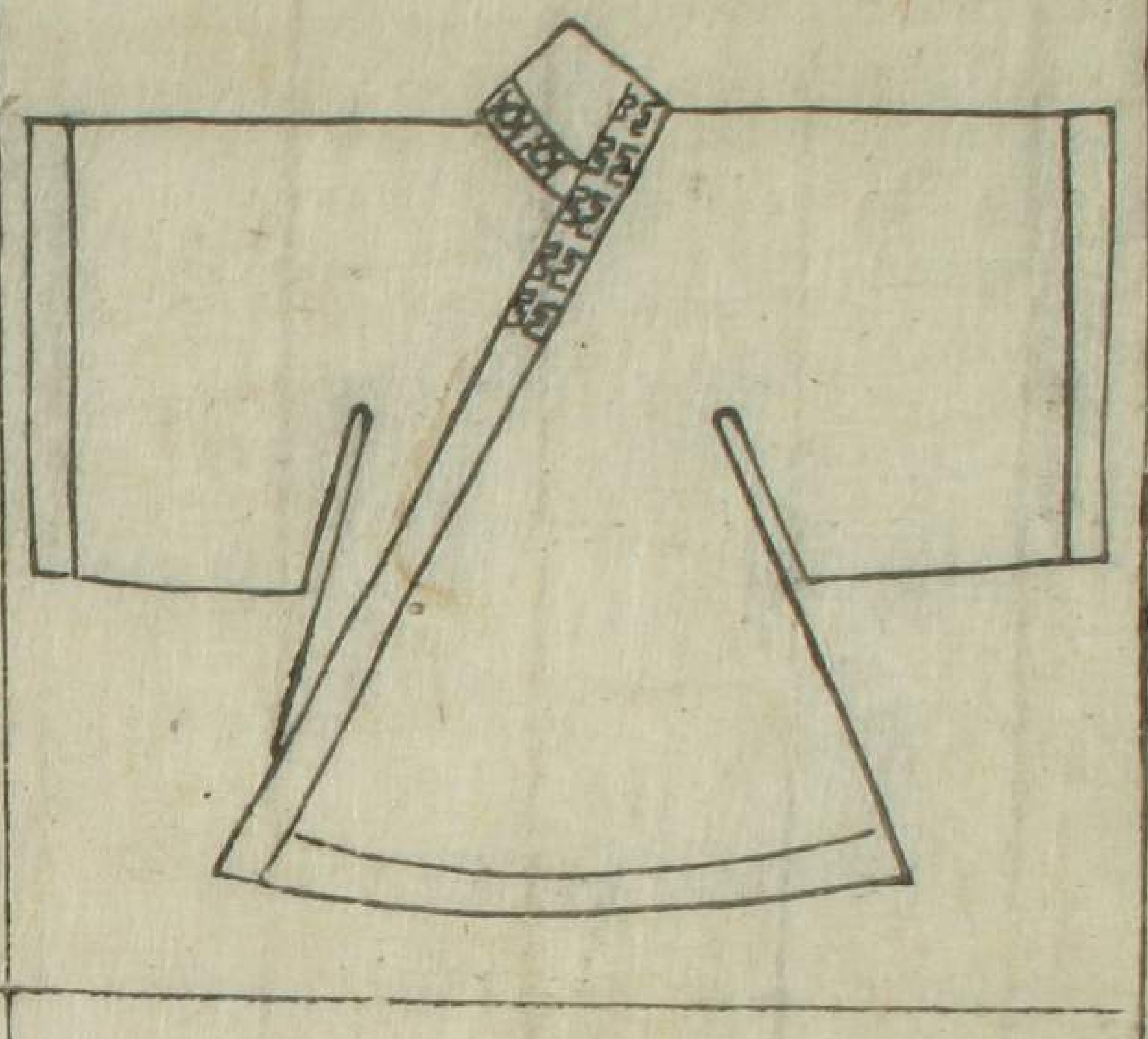
裳以繒為之其色纁（三染絳色而為纁）以七幅為之殊其前後前三幅後四幅每幅兩旁各縫一寸謂之削幅腰間辟積無數（辟積謂裳側褶也）有純謂之綼裳下有純謂之緆綼緆之廣各寸半表裏合為三寸繡四章藻粉米黼黻於其上

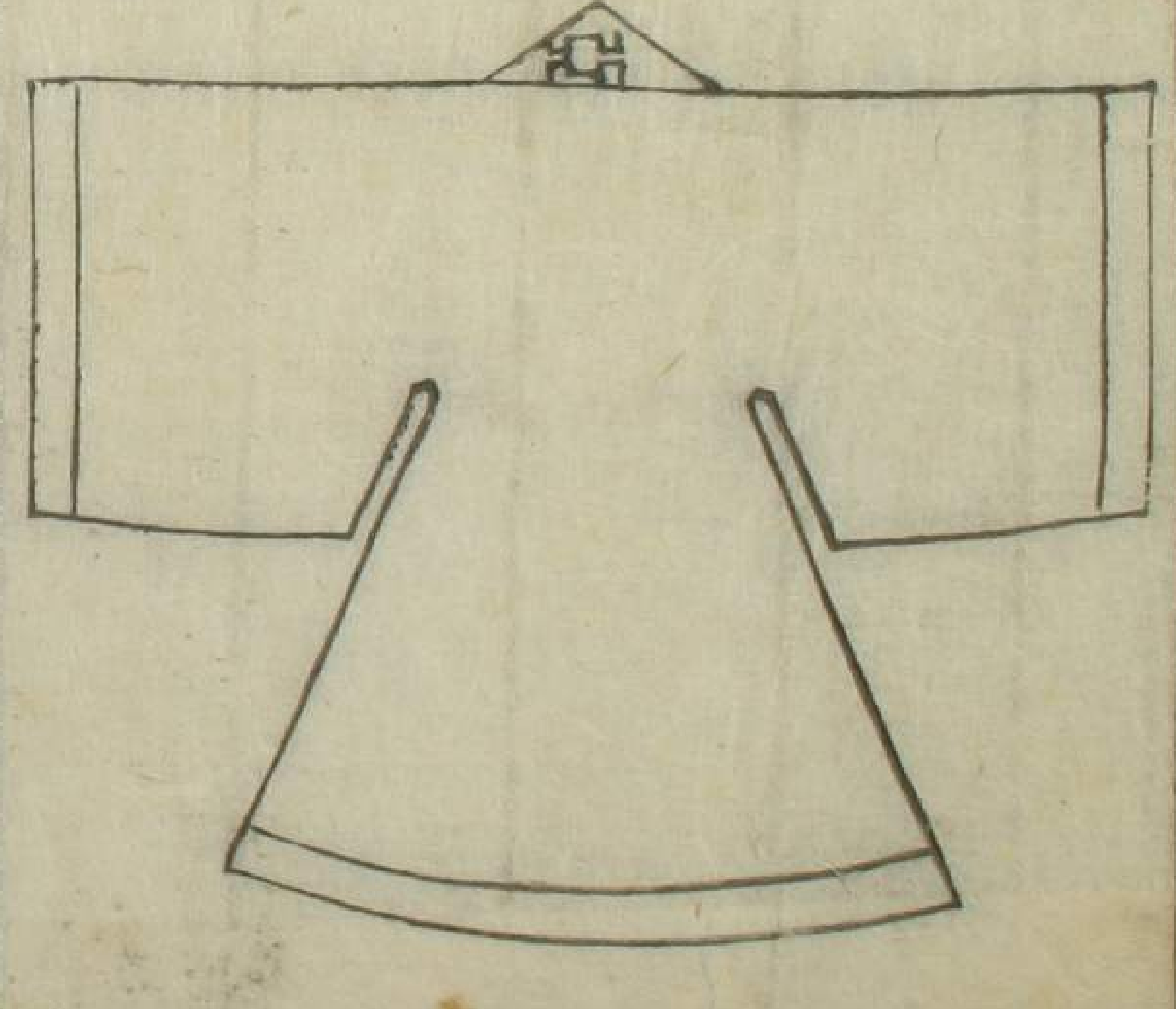
中單面

大帶以緋白繒合而縫之

中單背

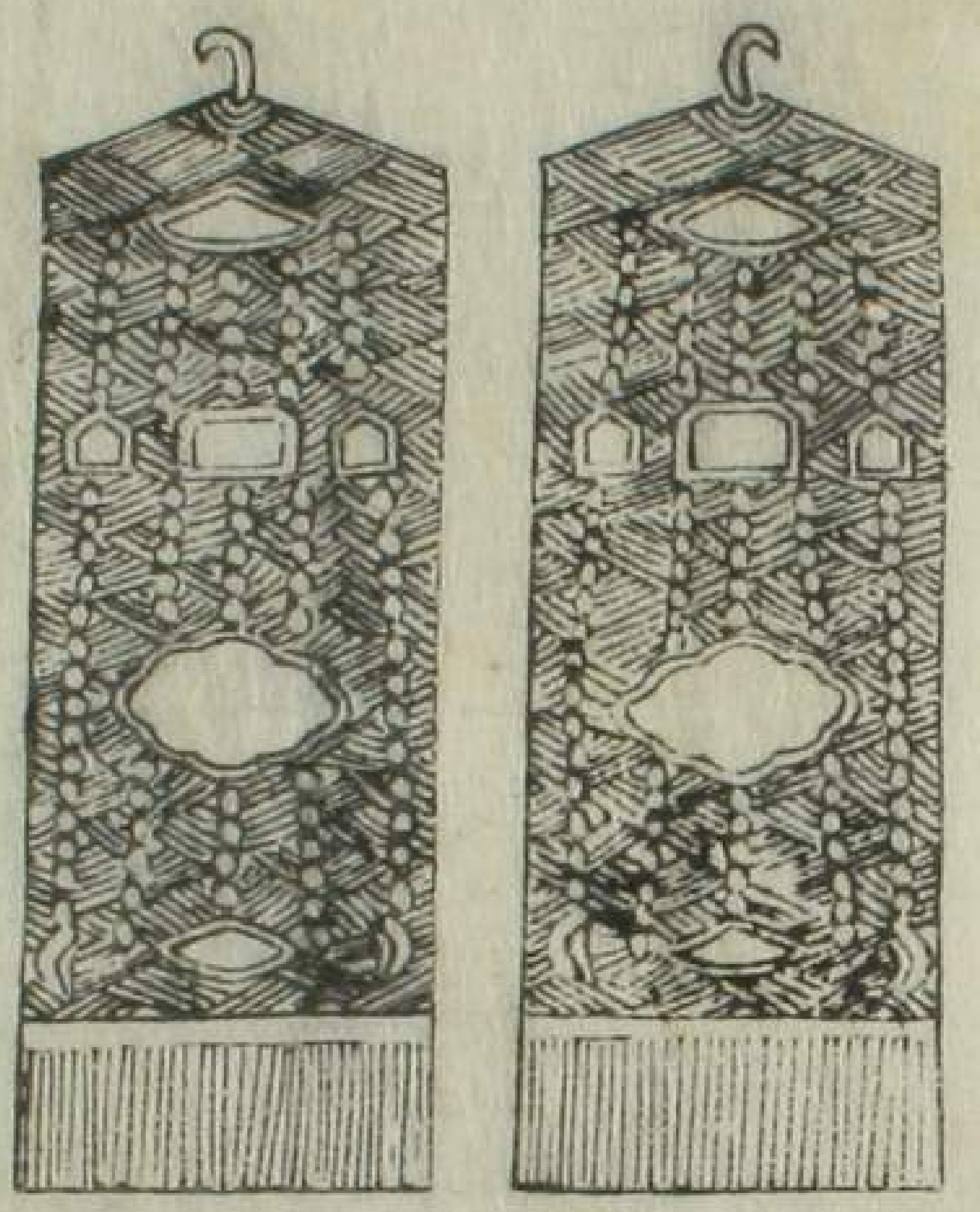
中單以白繒為之青領標說見上
襈裾繪黻十一扵領

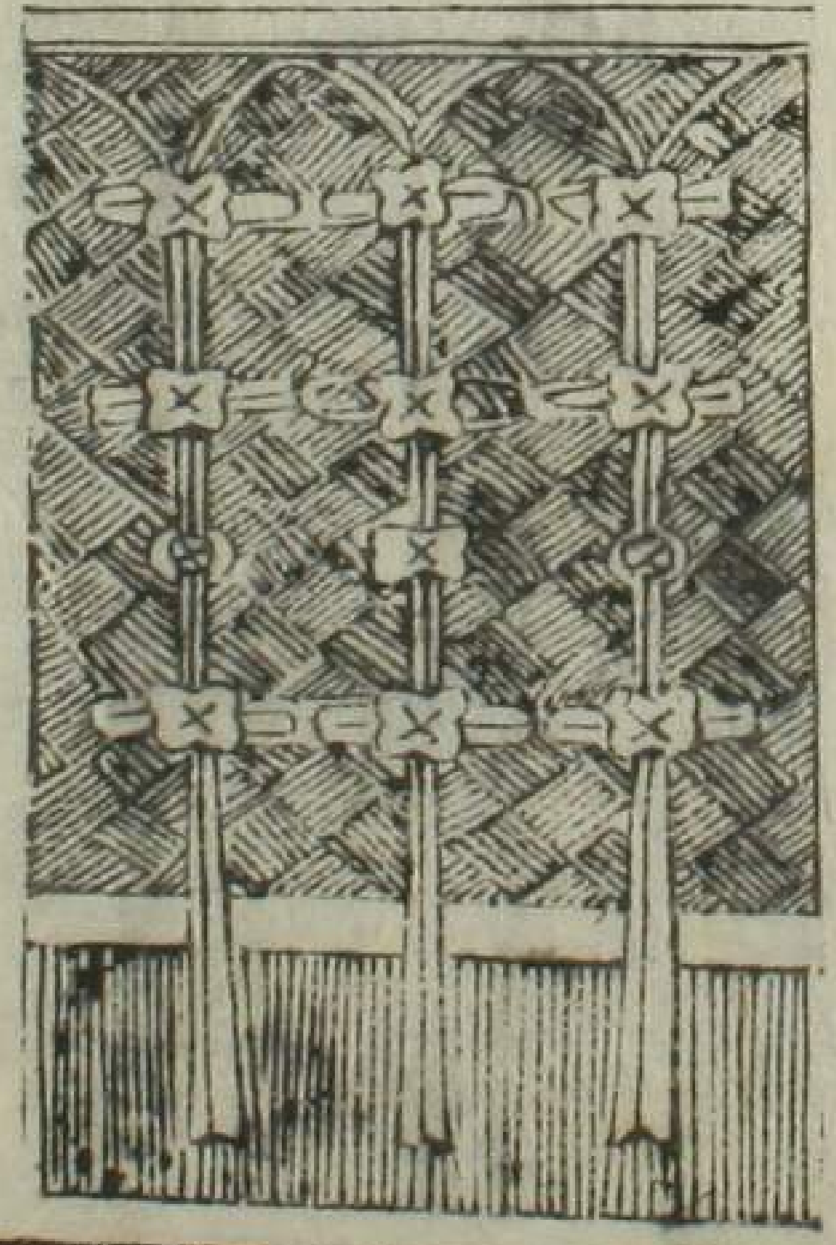




佩

綬

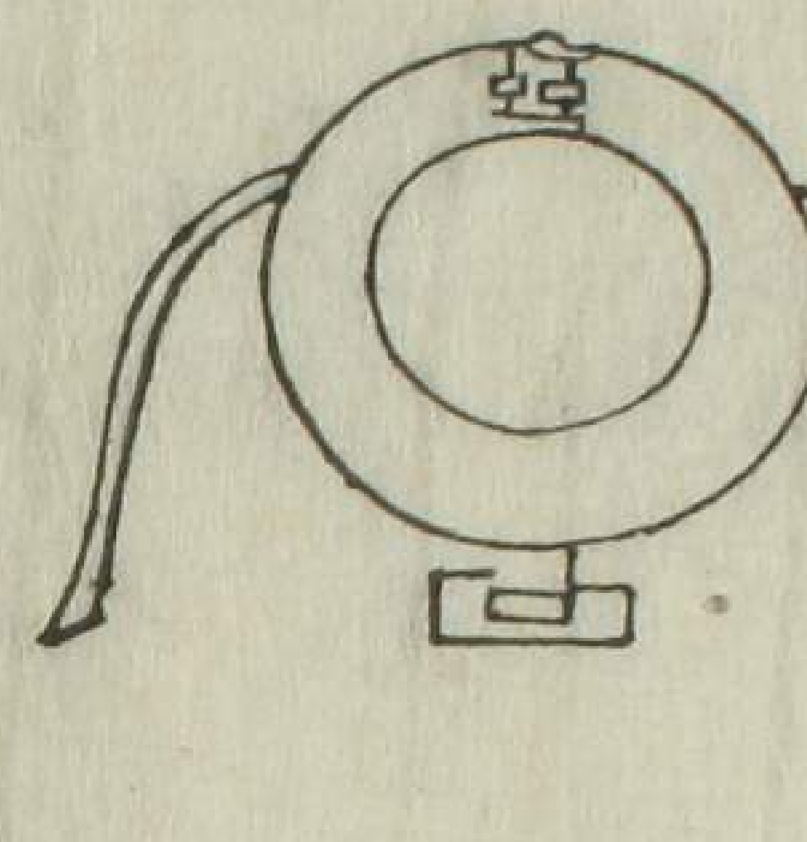




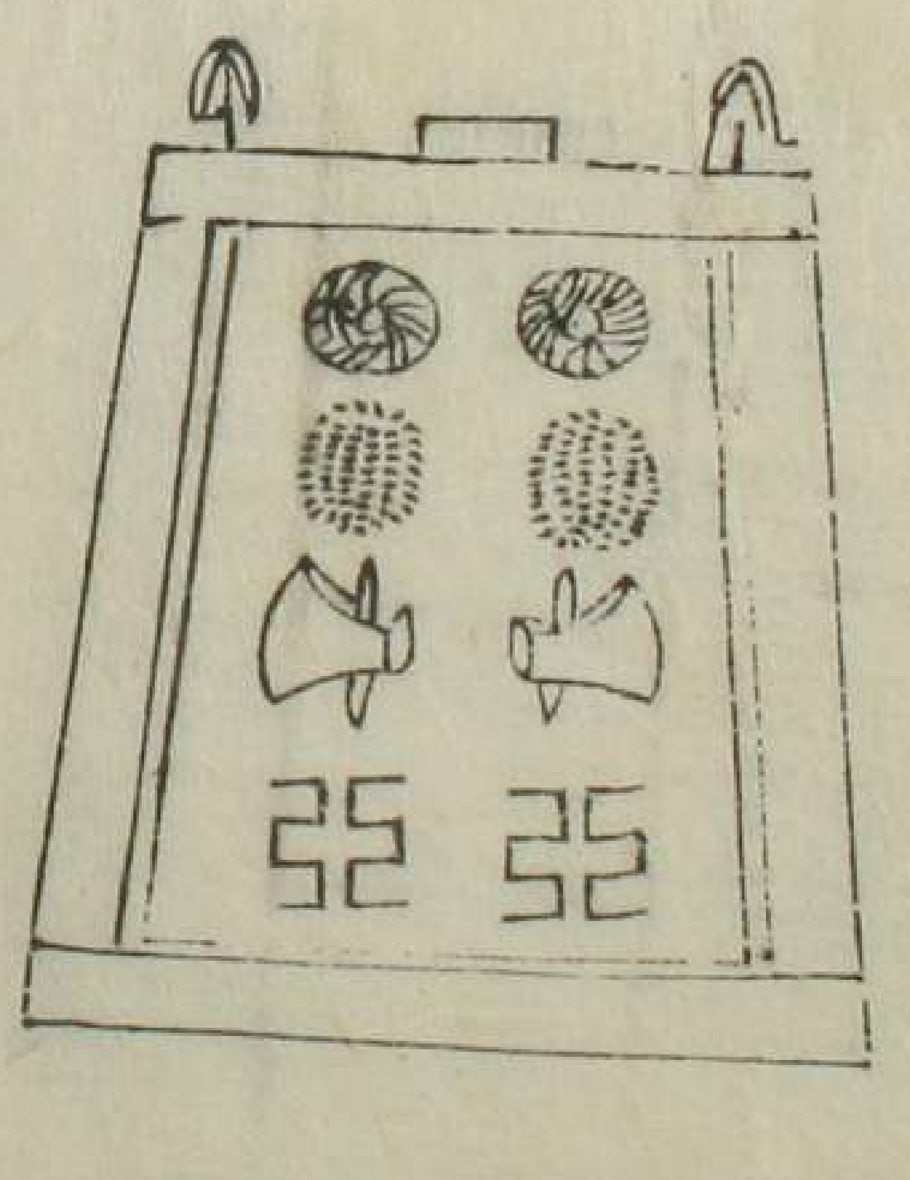
佩二上設衡以金鉤次以綬以紅花錦為之施以雙
重衡中以琚瑀下有雙璜金環
衝牙在雙璜之間又設雙
滴在衝牙兩璜之間穿以

藥玉珠其衡琚瑀雙璜衝
牙滴子並以珉玉

方心曲領



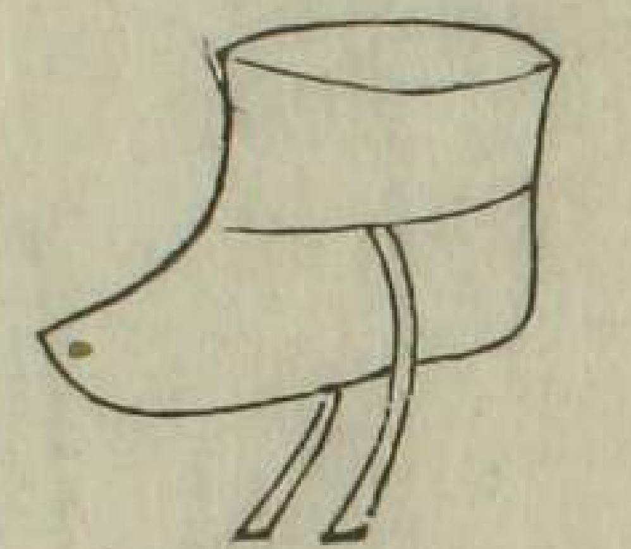
蔽膝



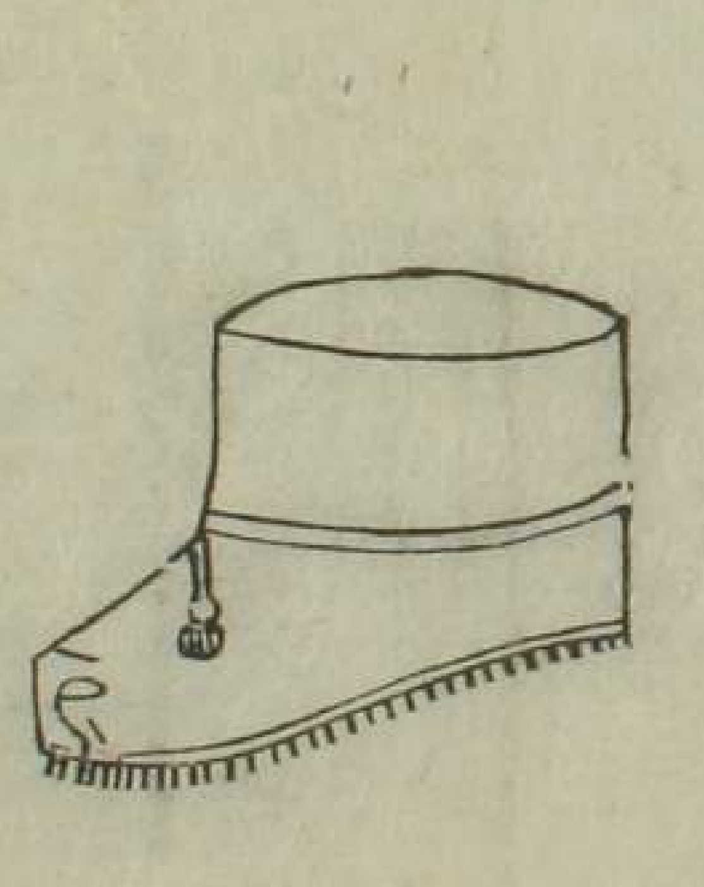
方心曲領以白羅為之旁有兩纓（左綠右紅）

蔽膝以繒為之其色纁上有紕下有純去上五寸繡以藻粉米黼黻

襪



舃



襪以緋段為表緋綃為裏舃以緋段為表白繒為裏

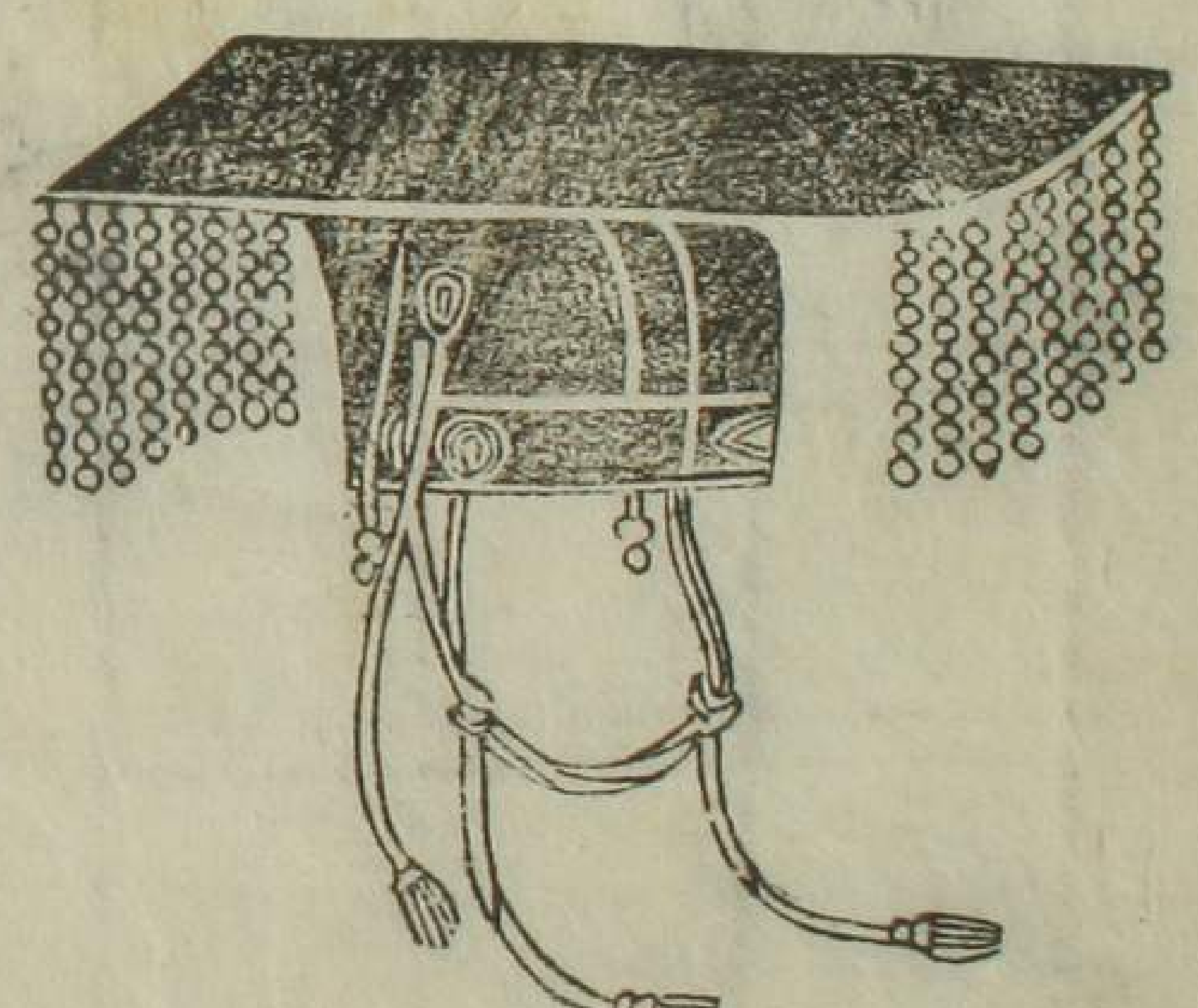
王世子冕服（七章〇景泰元月年欽賜之制）

圭

冕

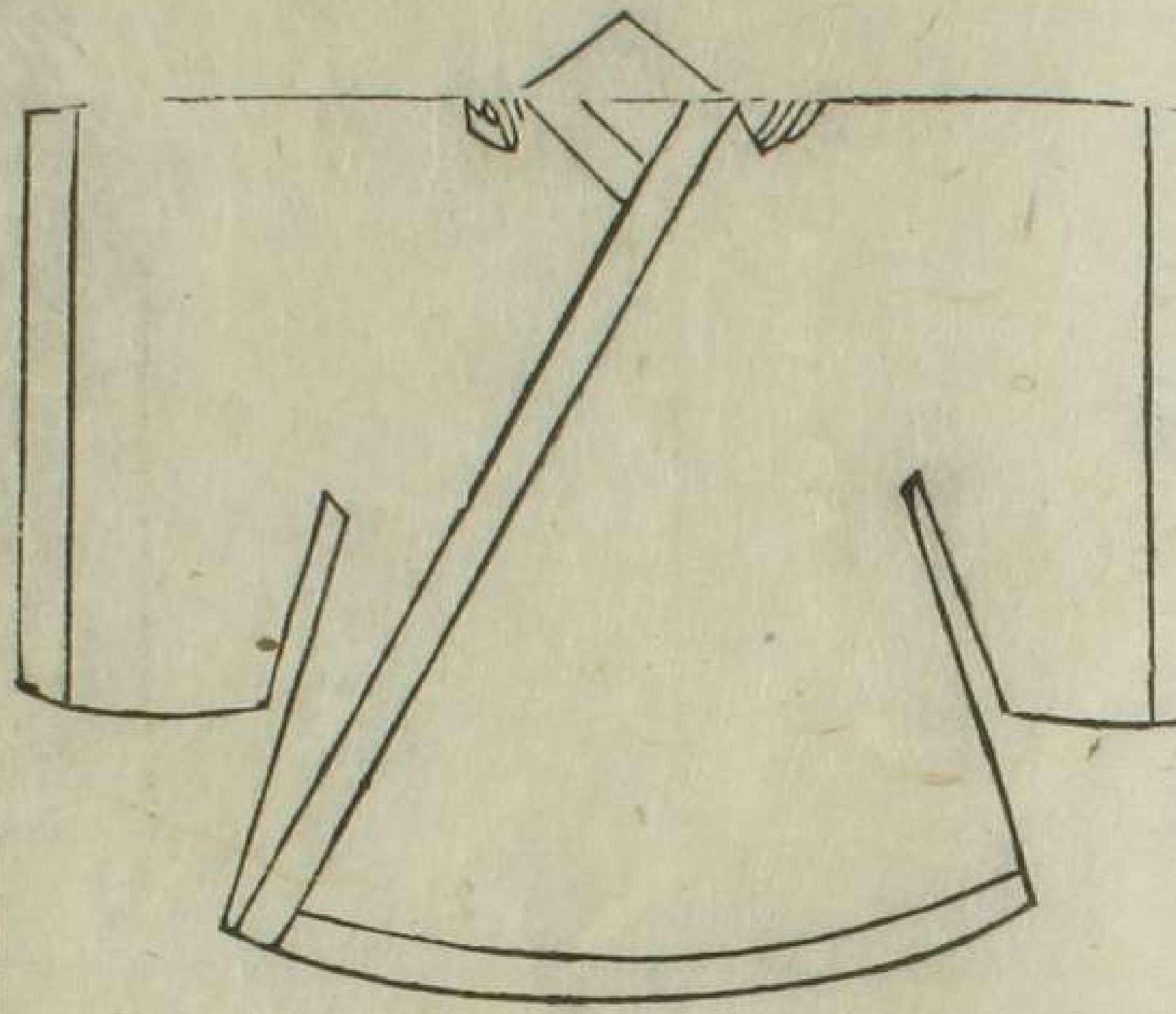
制與九章同

衣面



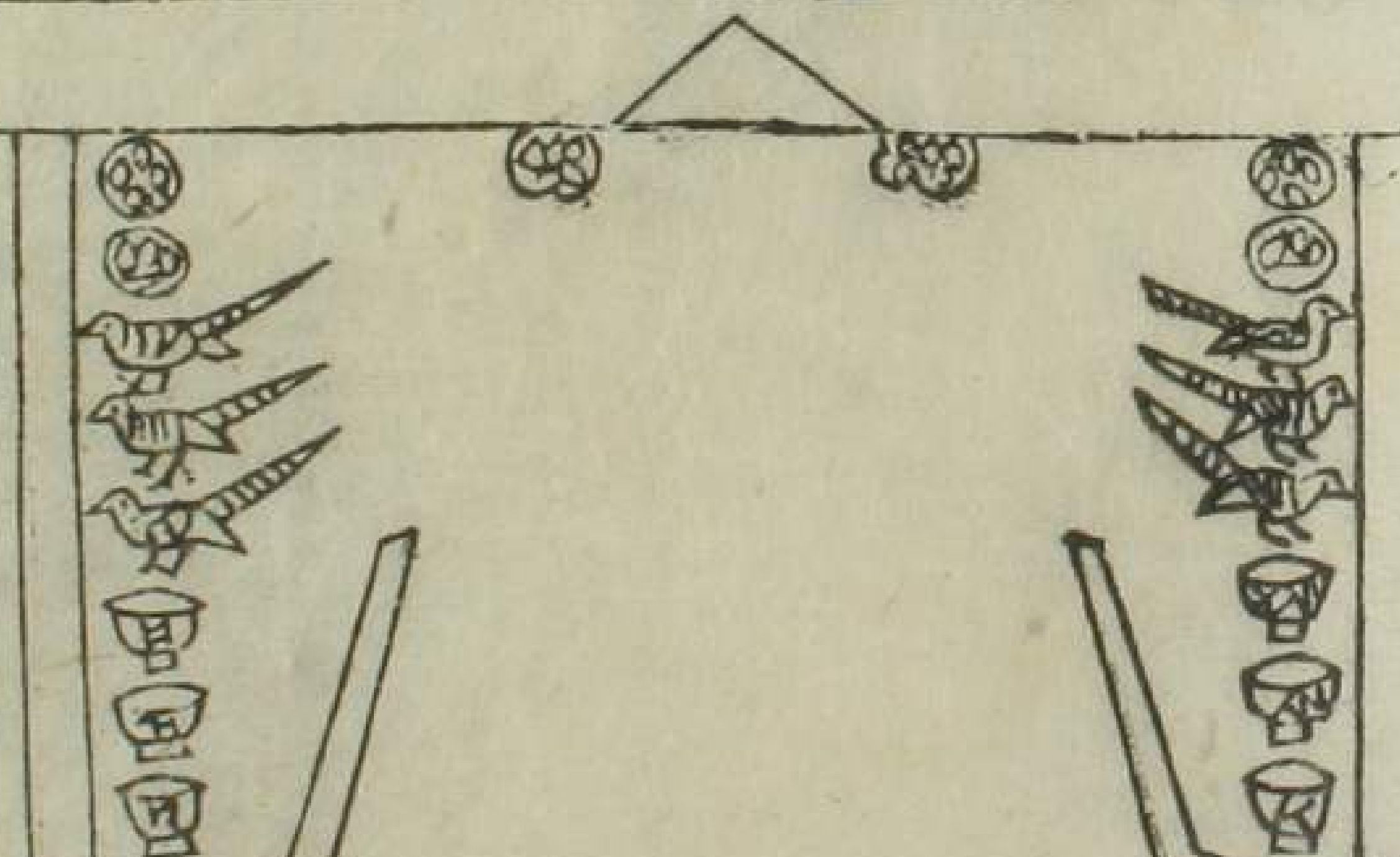
制與九章同唯八旒每旒八玉三采先朱次白次蒼

衣背



制與九章同唯繪三章火說見上華蟲宗彝於其上

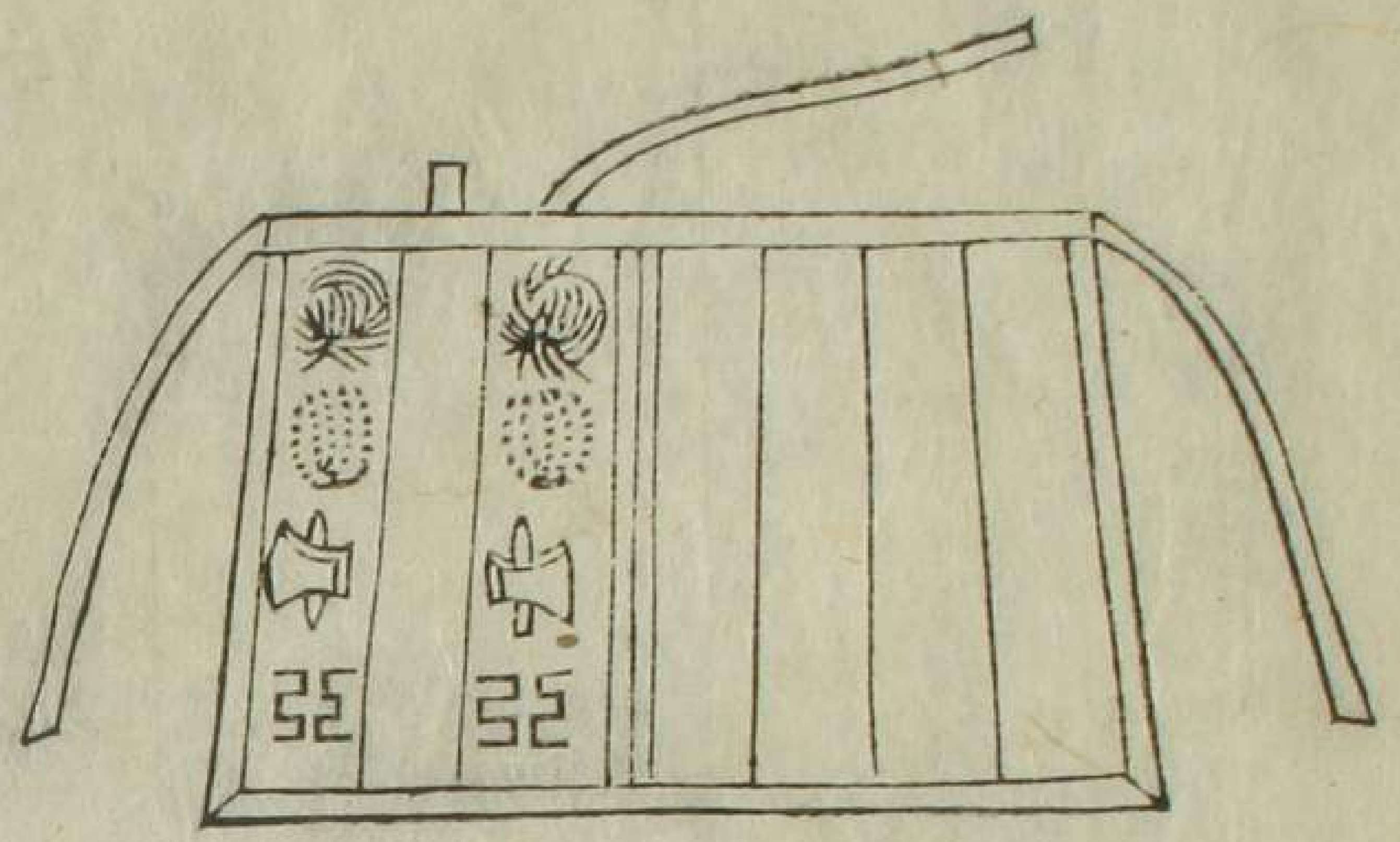
裳



大帶

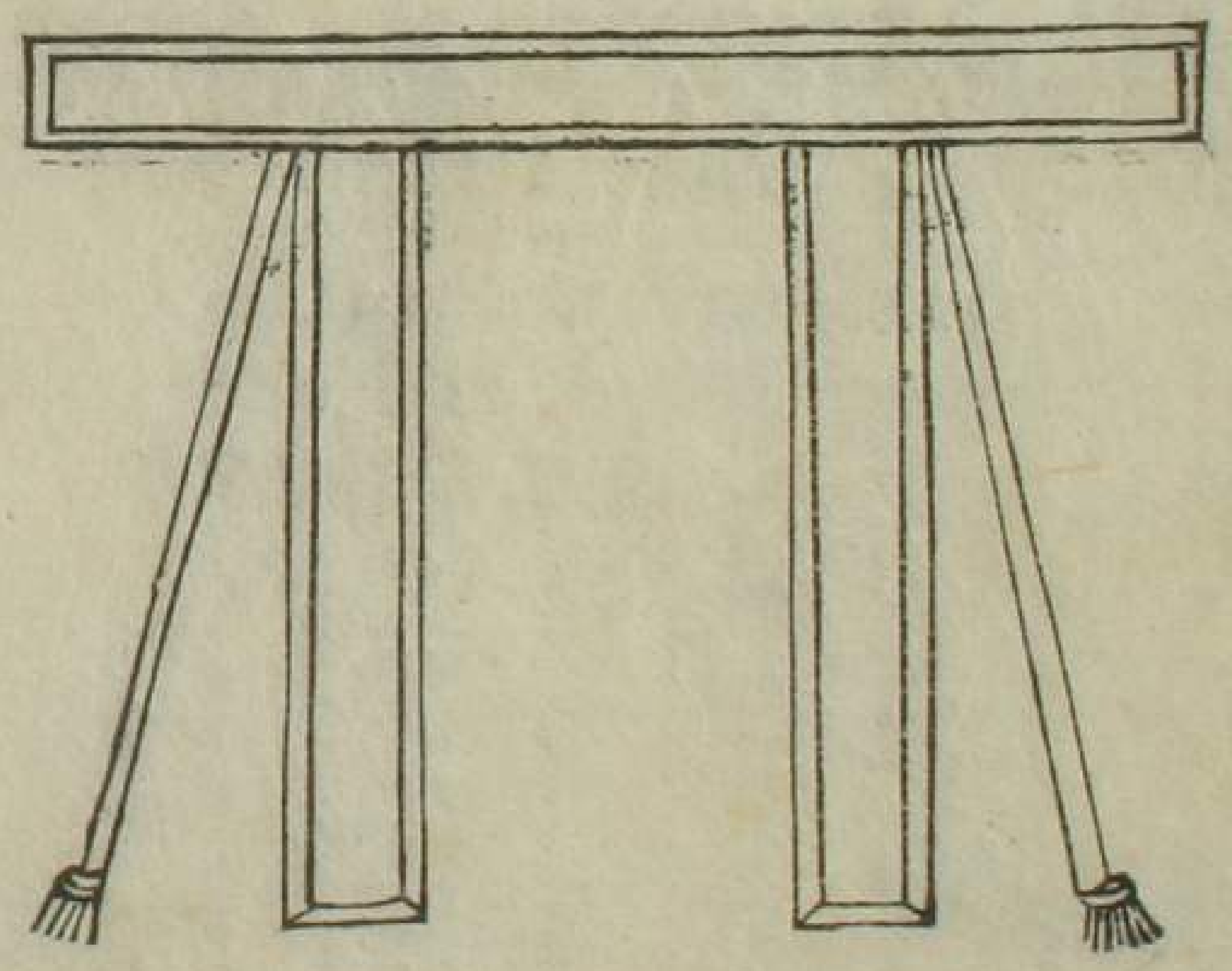
制與九章同

中單面



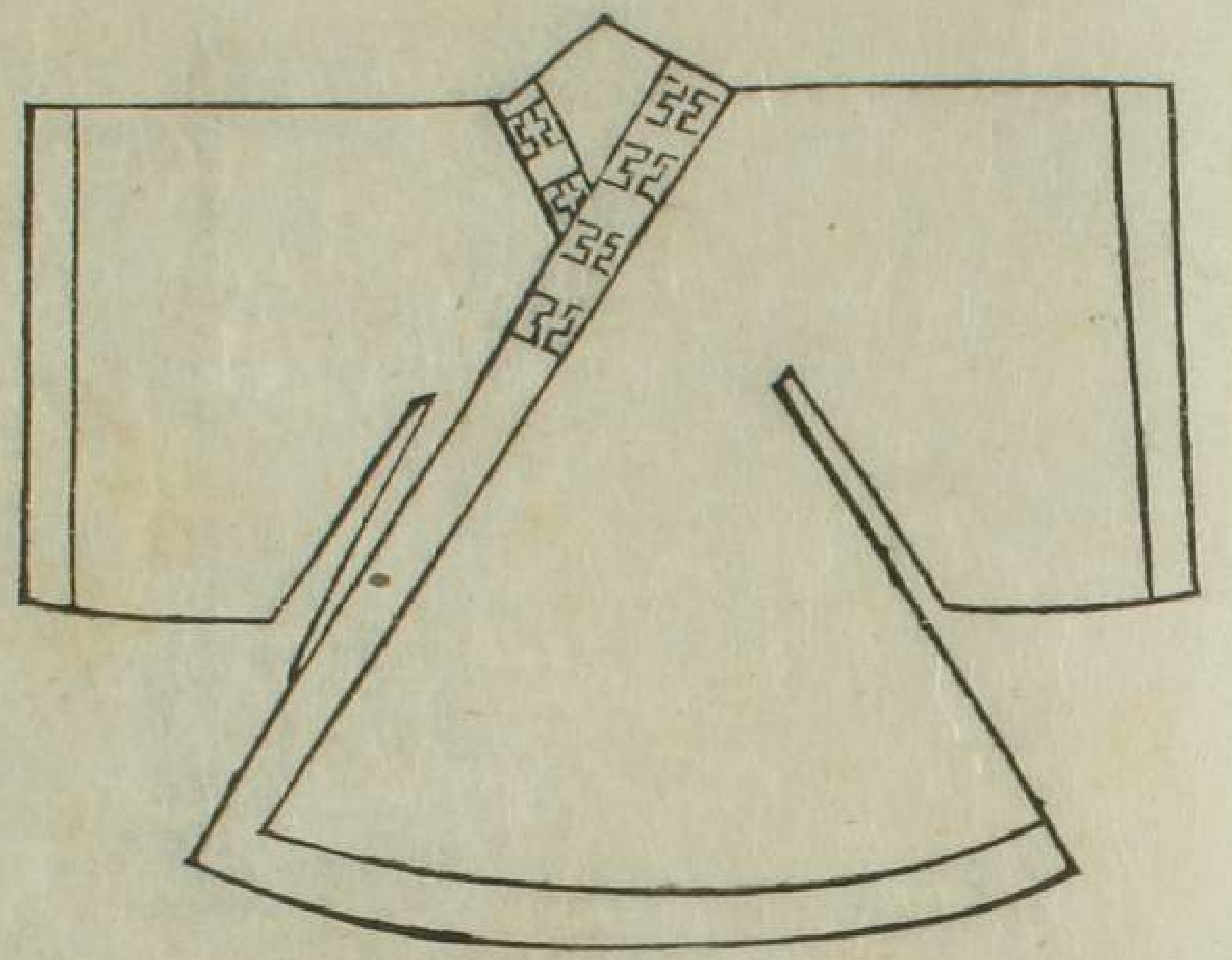
制與九章同

中單背



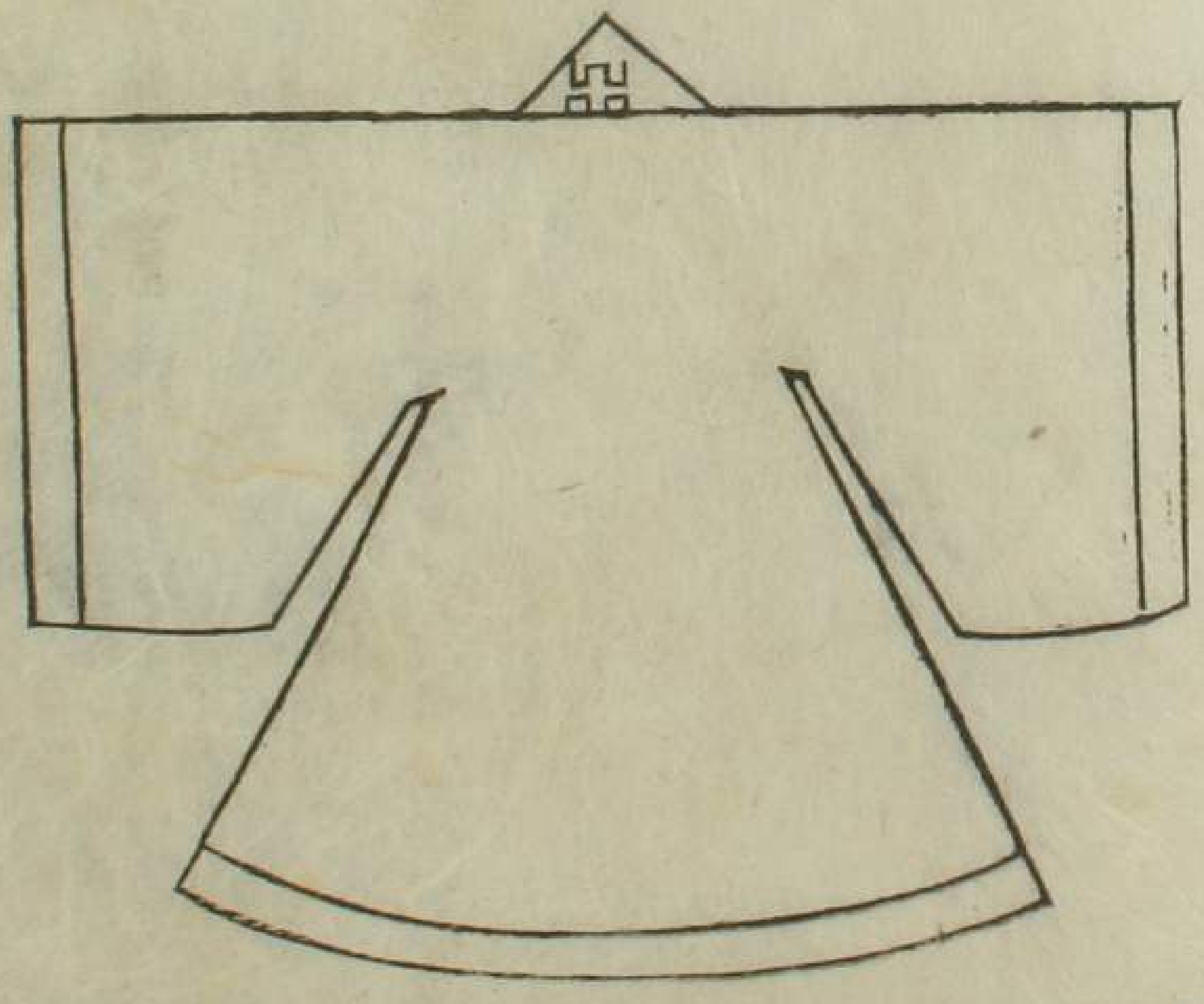
制與九章同

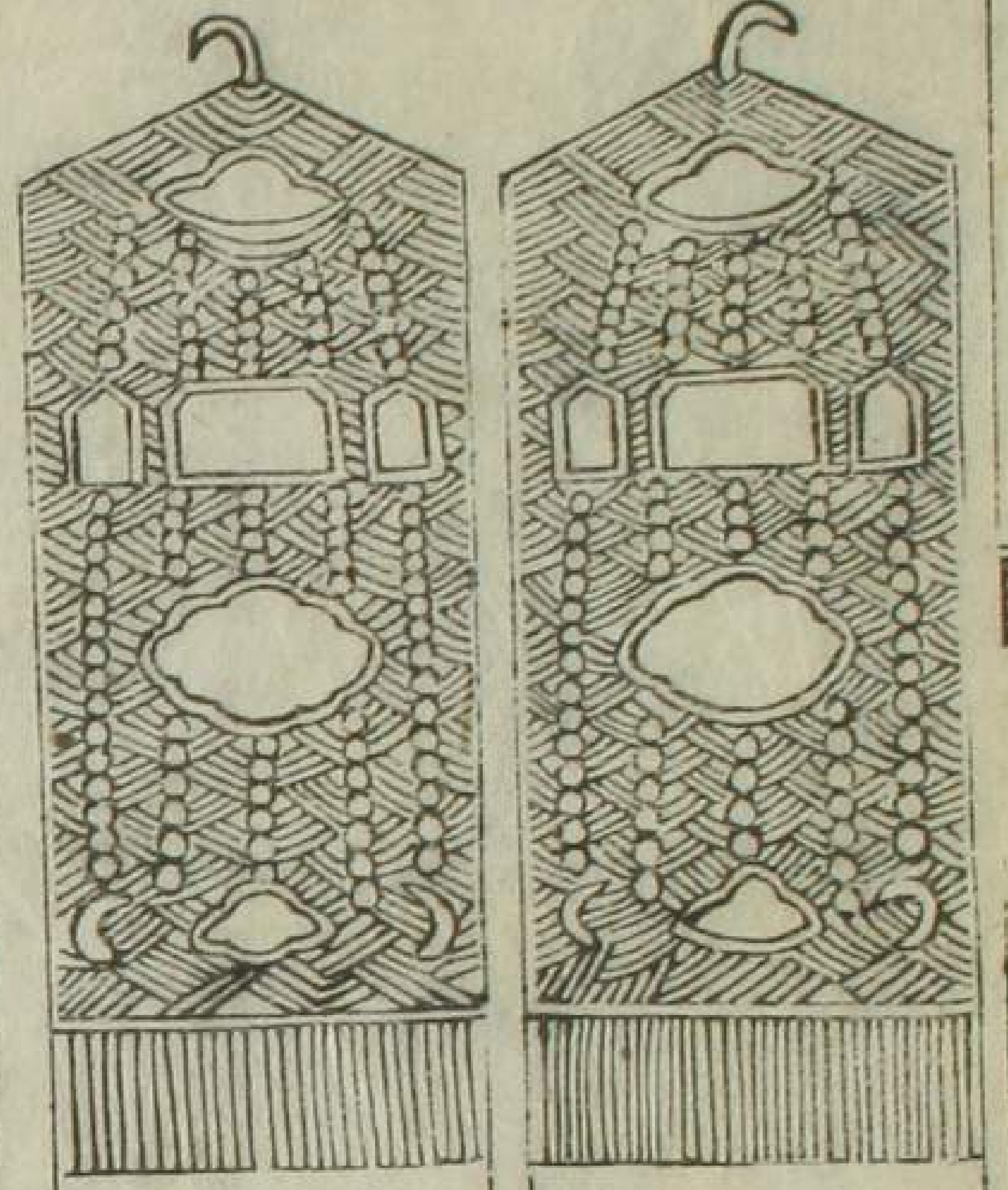
佩



說見上

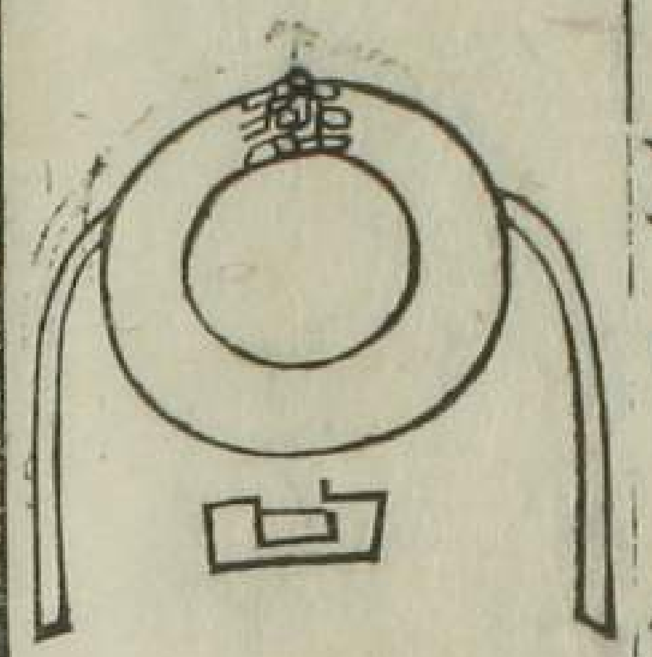
綬

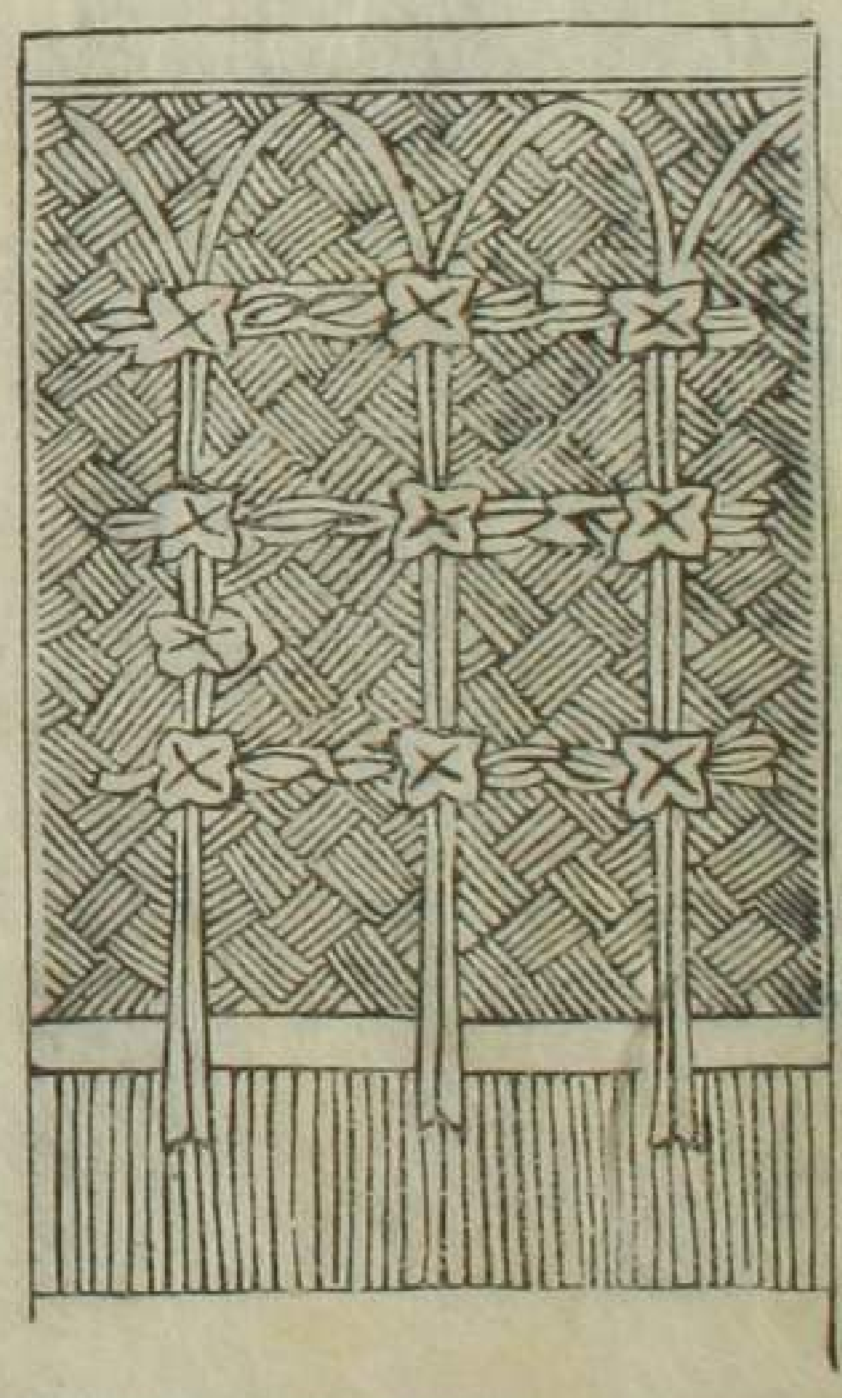




制與九章同

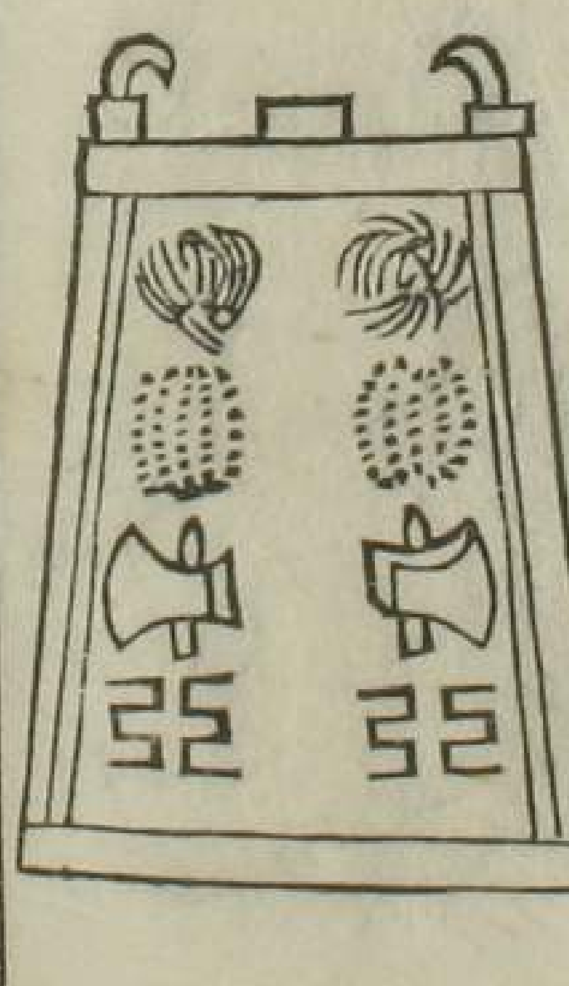
方心曲領





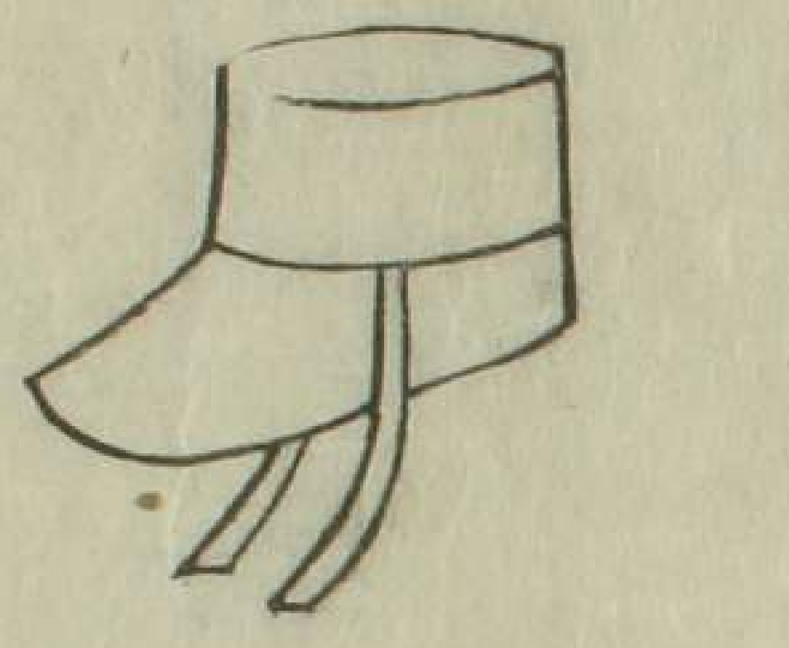
制與九章同

蔽膝



制與九章同

襪



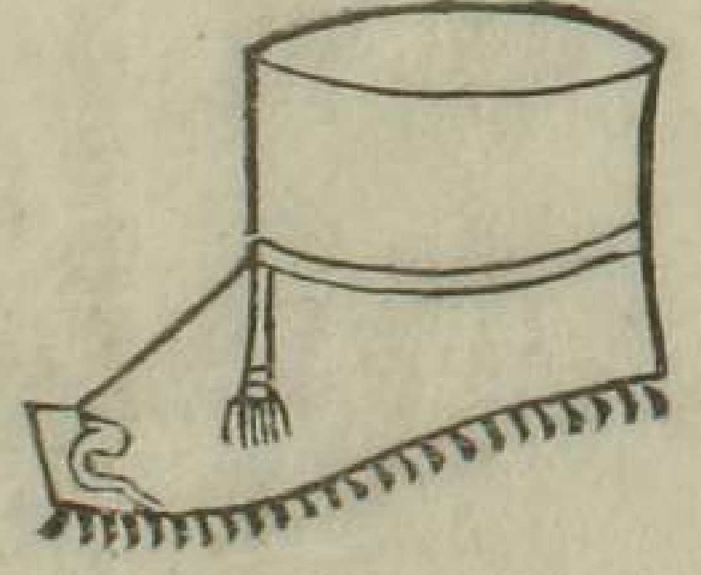
制與九章同

文武官冠服

笏

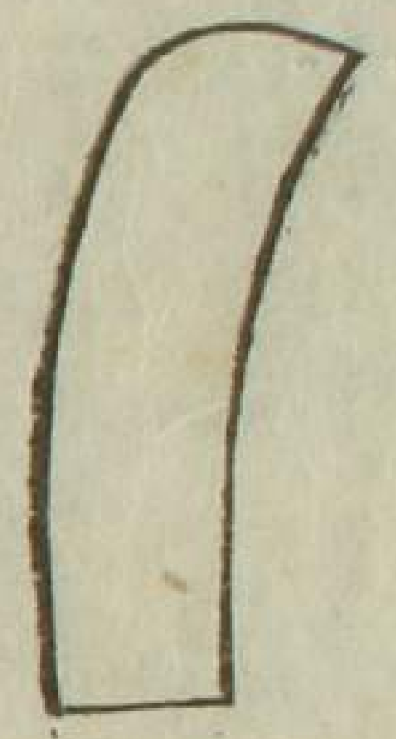
制與九章同

舃



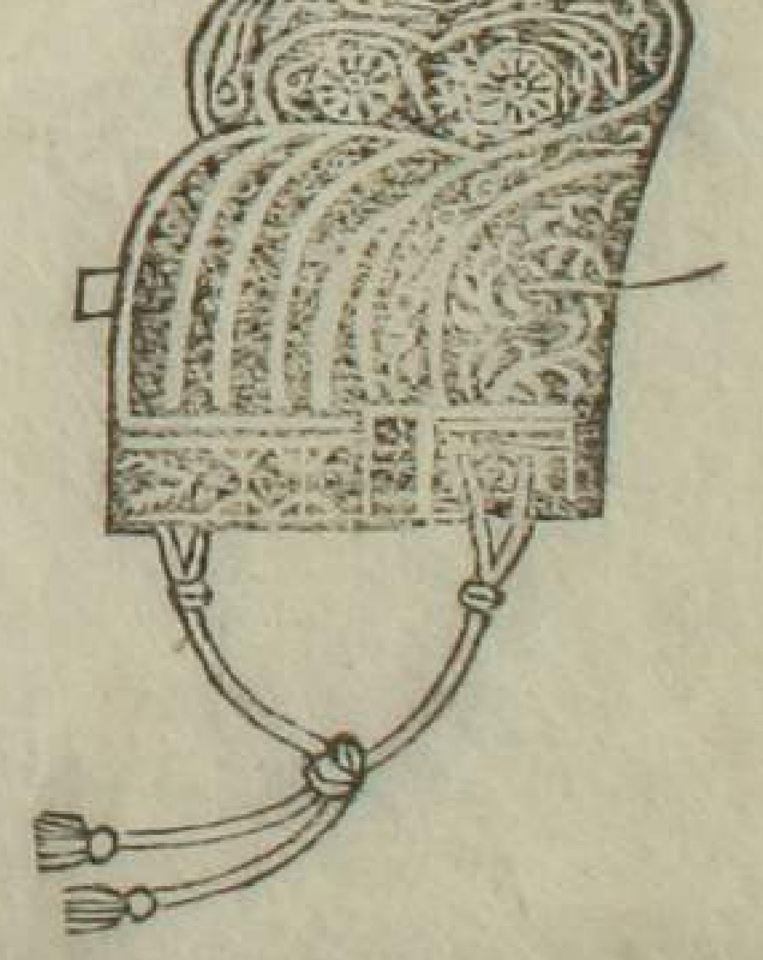
制與九章同

冠



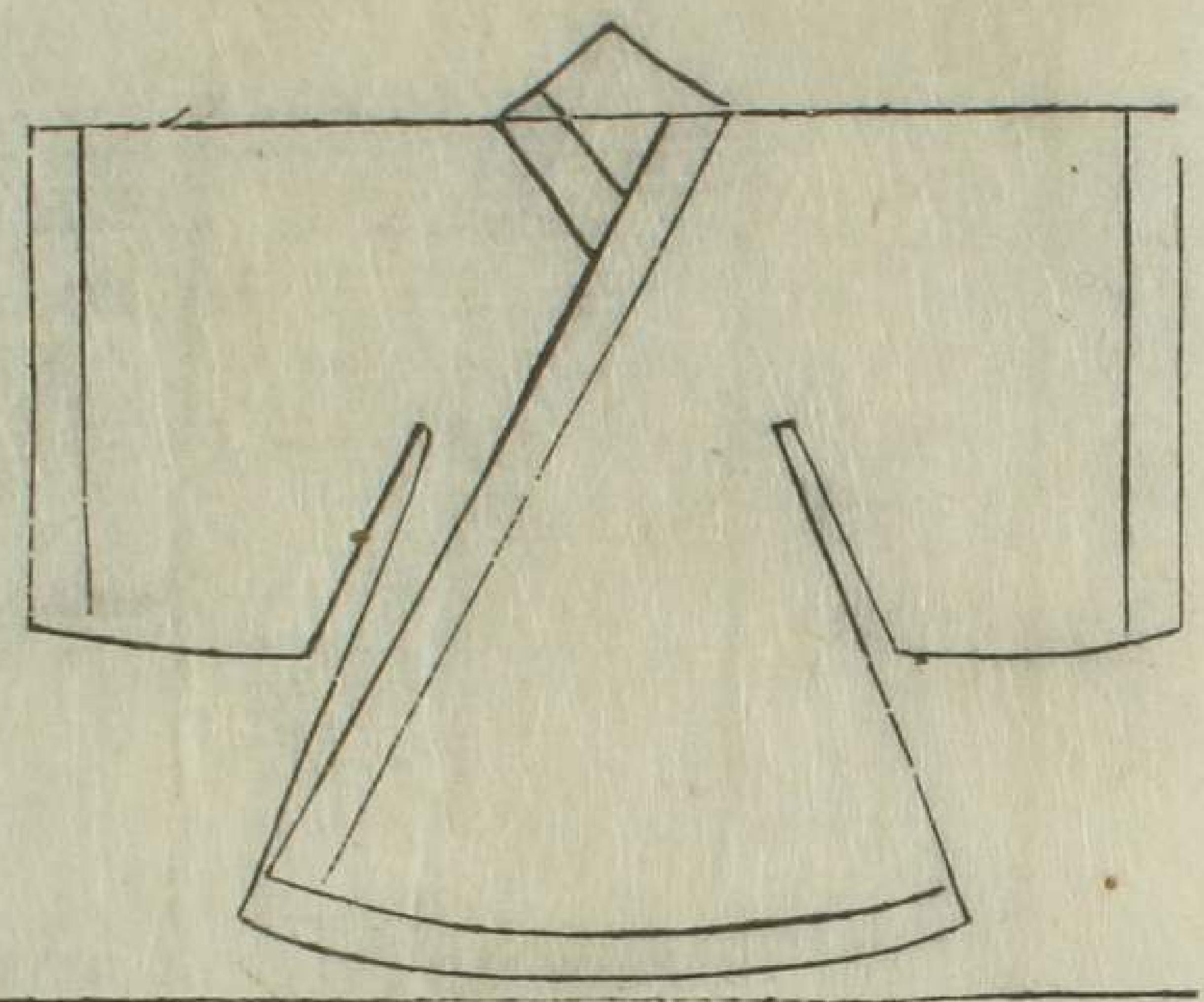
笏四品以上用象牙五品以下用木為之

衣面



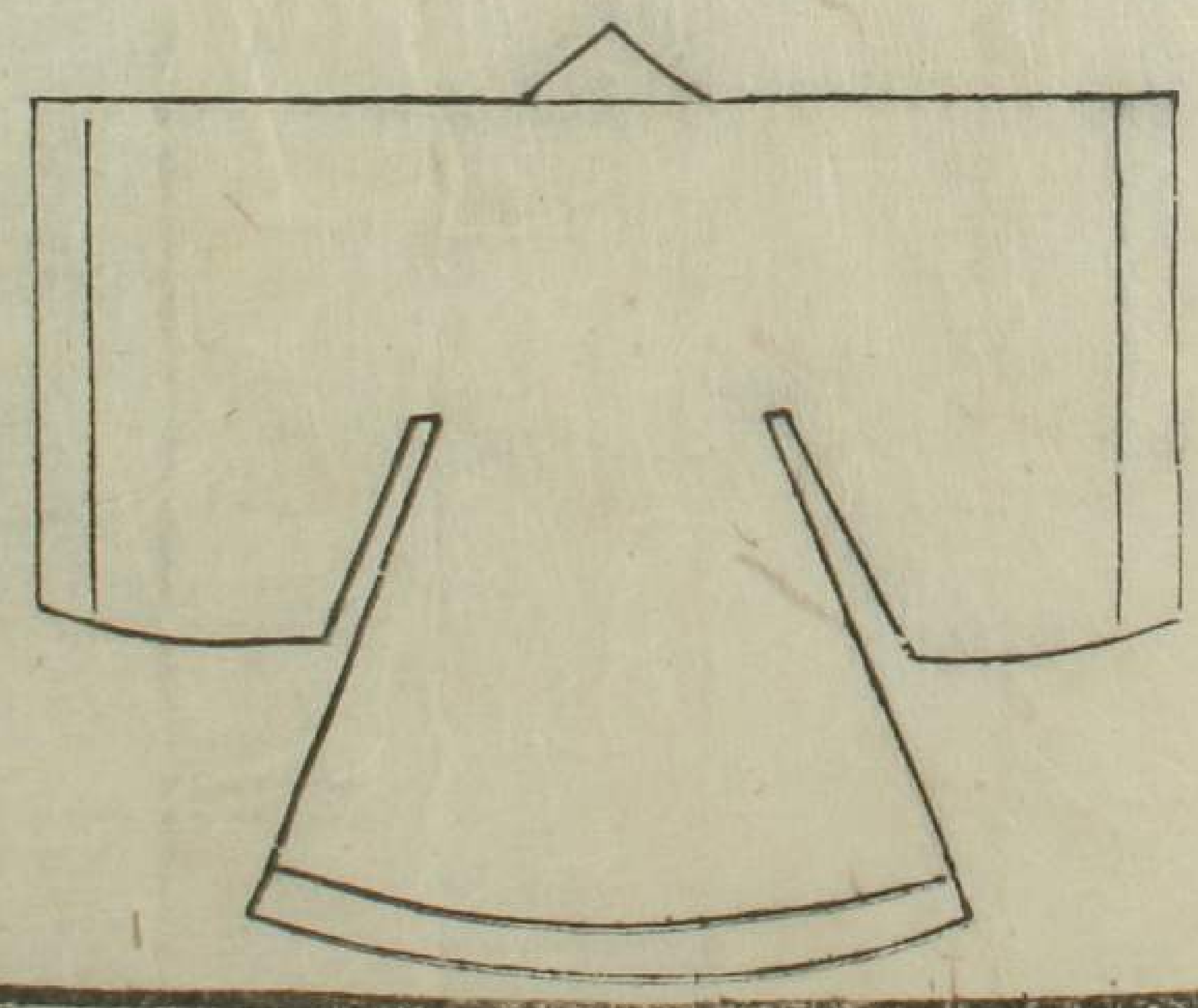
冠一品五梁二品四梁三品三梁四品至六品二梁七品以下一梁並角簪

衣背



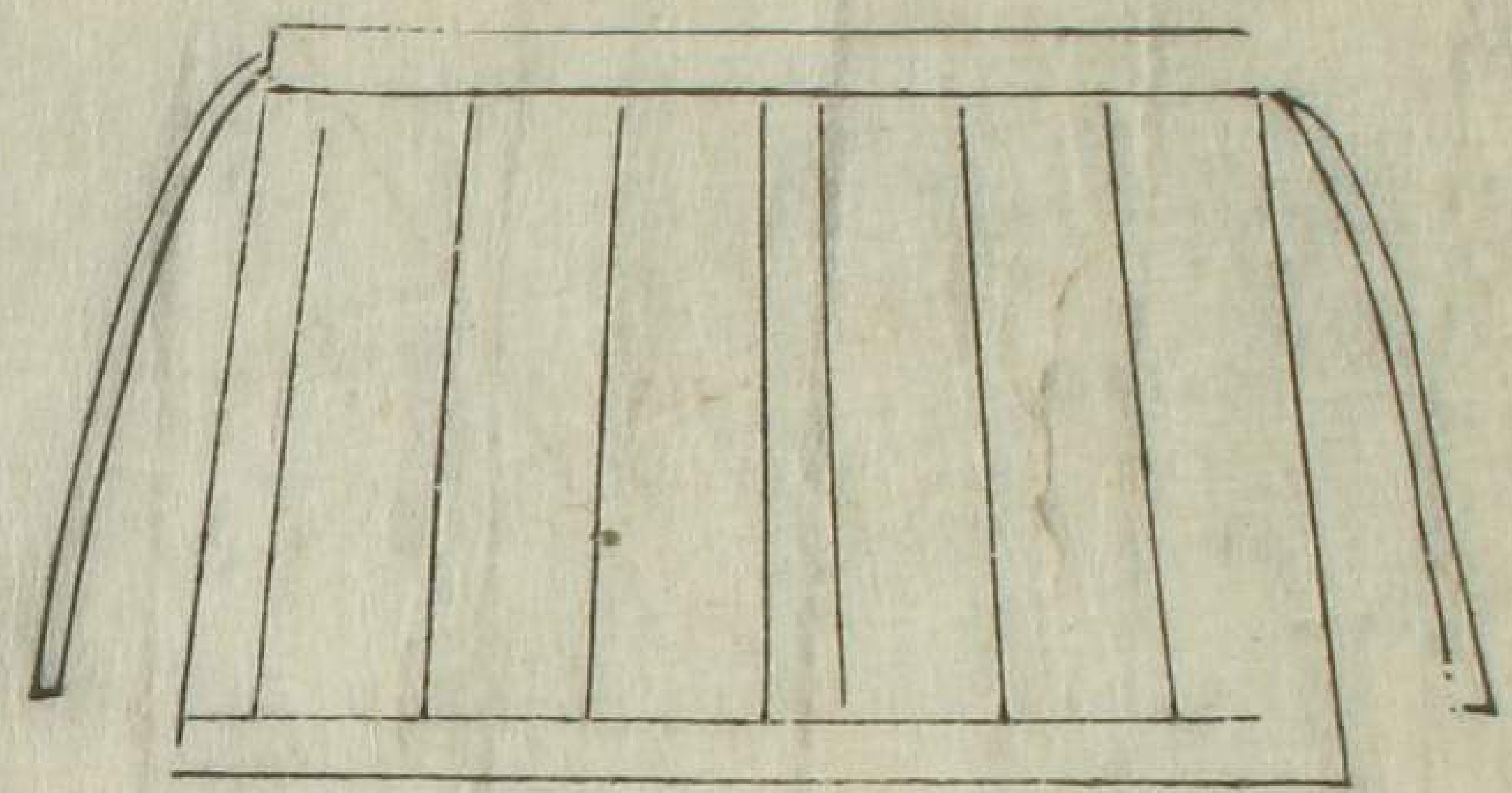
衣以青羅為之

裳



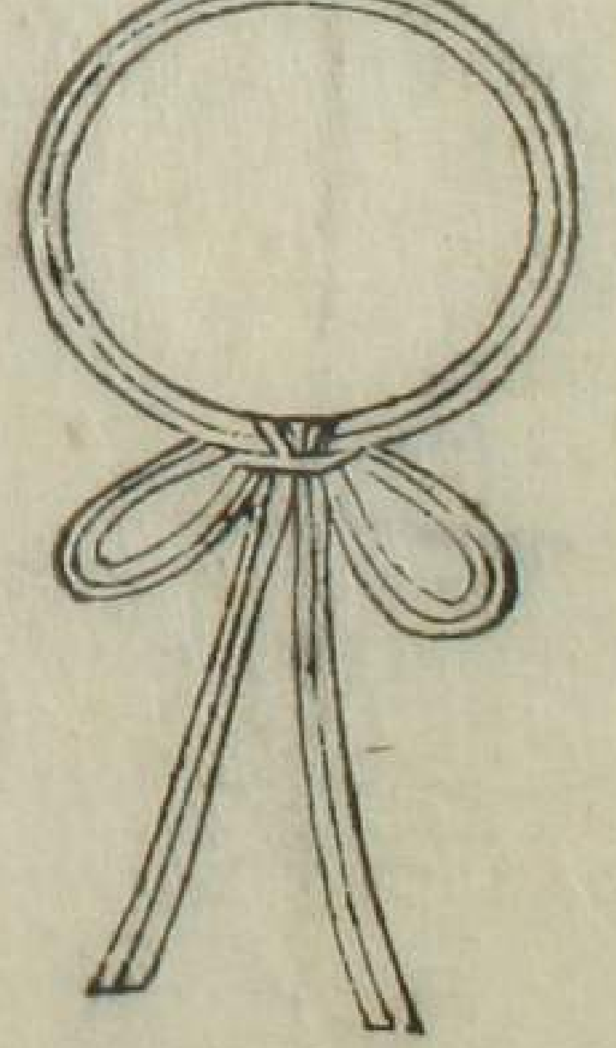
說見上

大帶



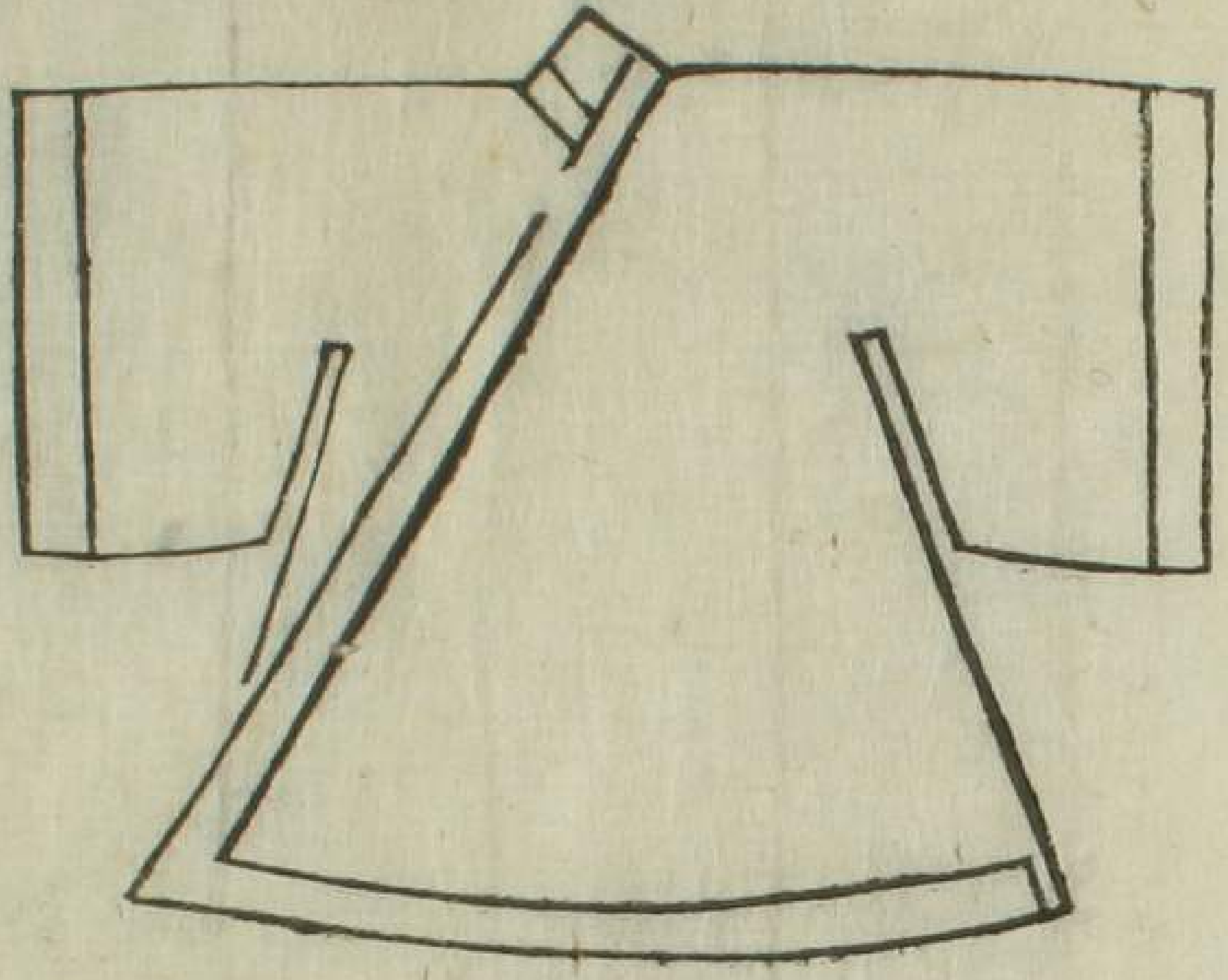
裳以赤羅爲之

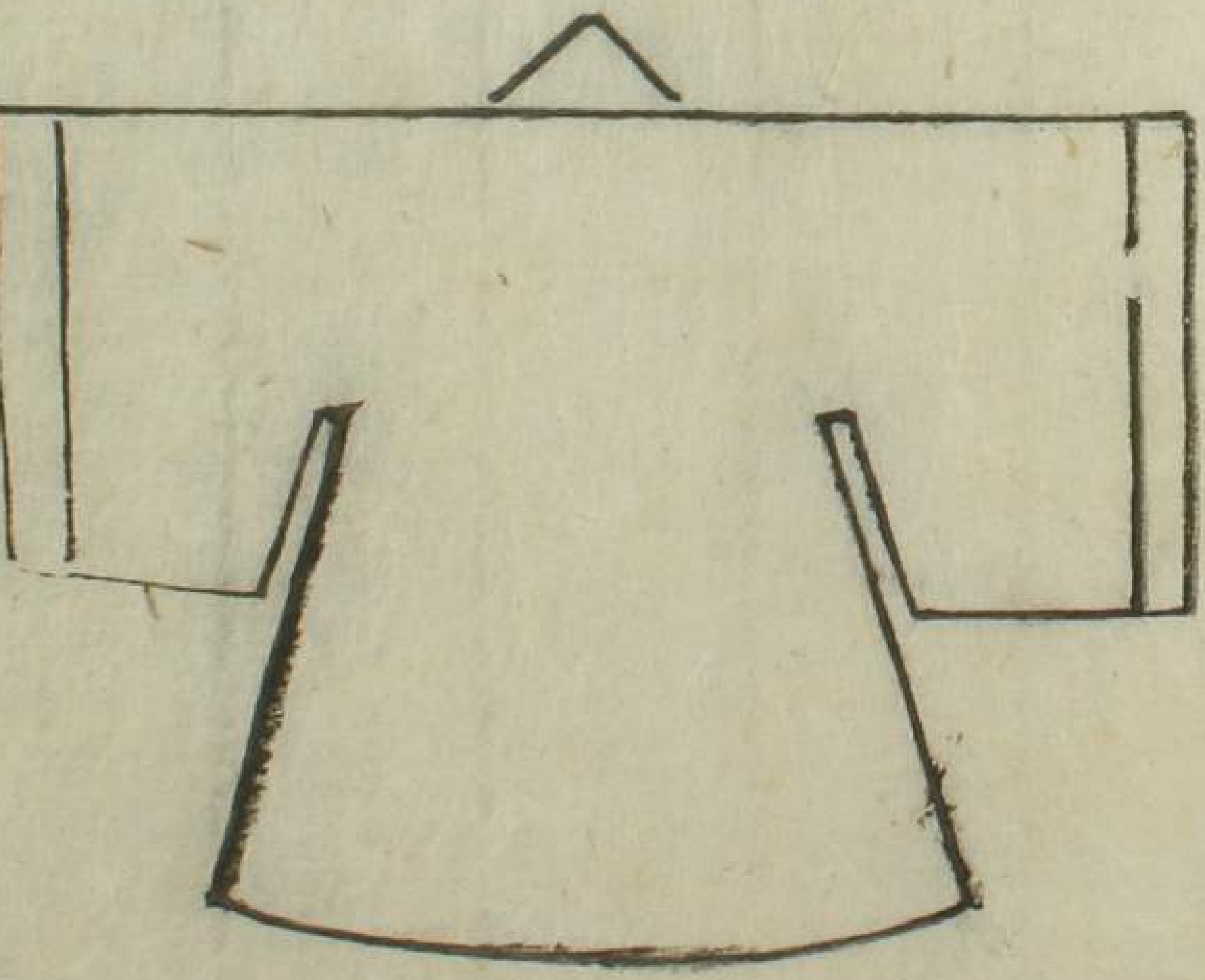
中單面



大帶以赤白羅合而縫之

中單背

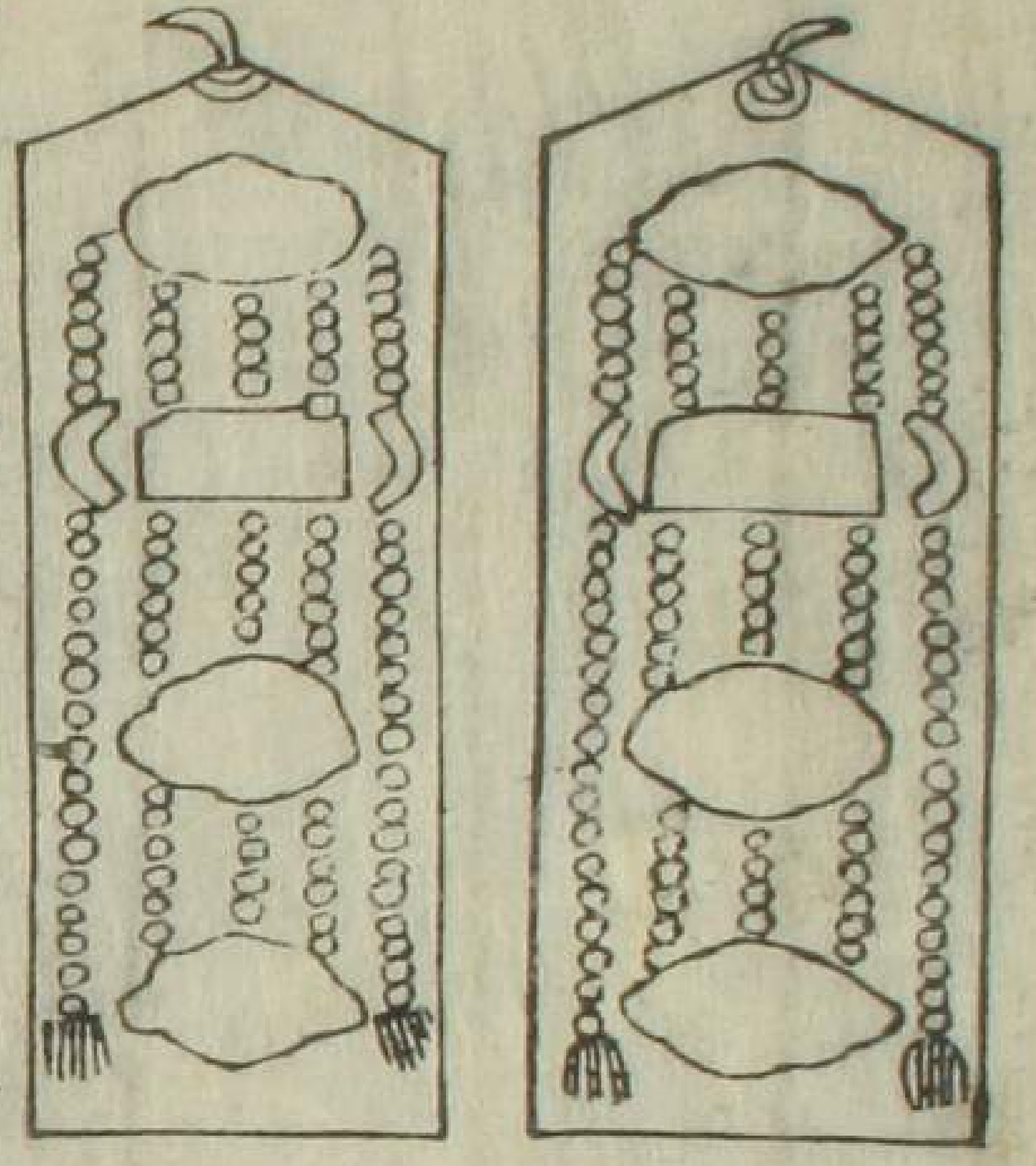




中單以白紗爲之皁領緣說見上

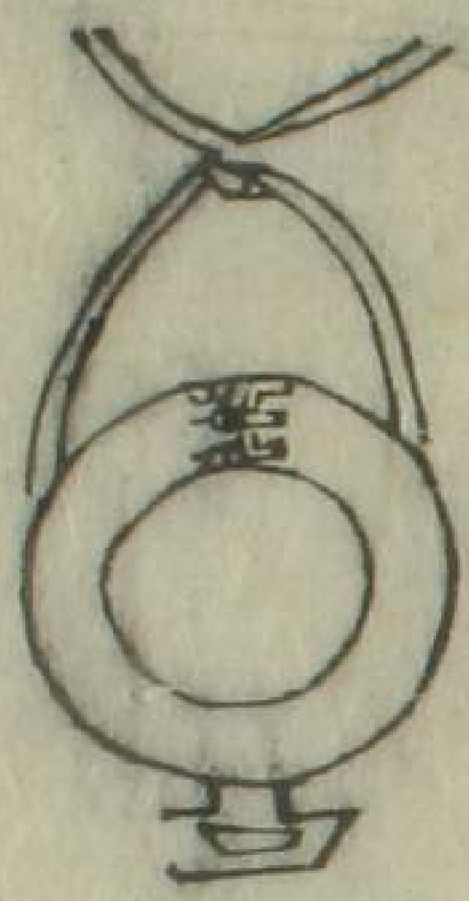
佩

綬



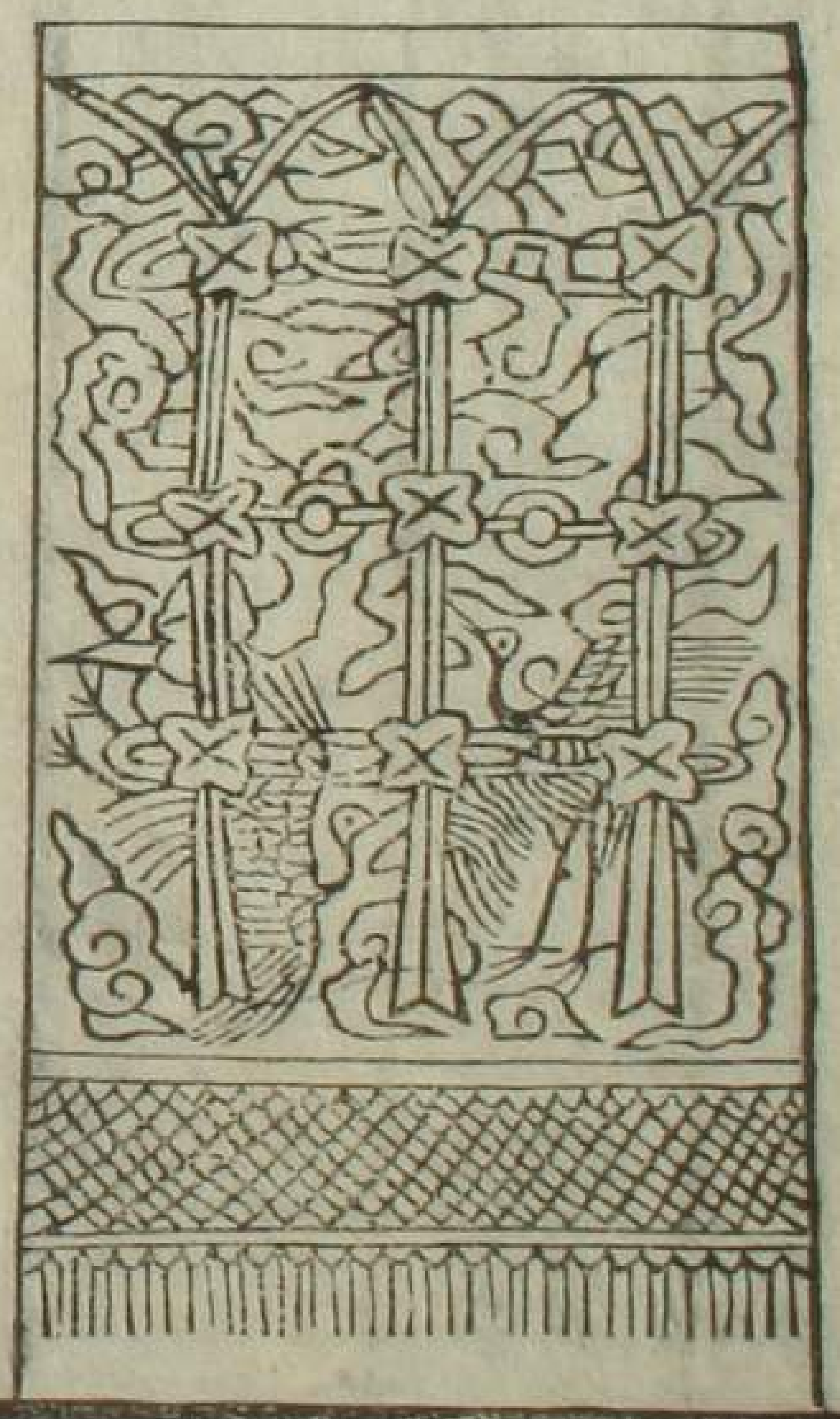
佩二上設衡以銅鉤次以重衡中以琚瑀下有衝牙雙璜在重衡之兩旁雙滴在衝牙之兩旁穿以藥玉珠其衡琚瑀雙璜衝牙滴子並以珉玉

方心曲領



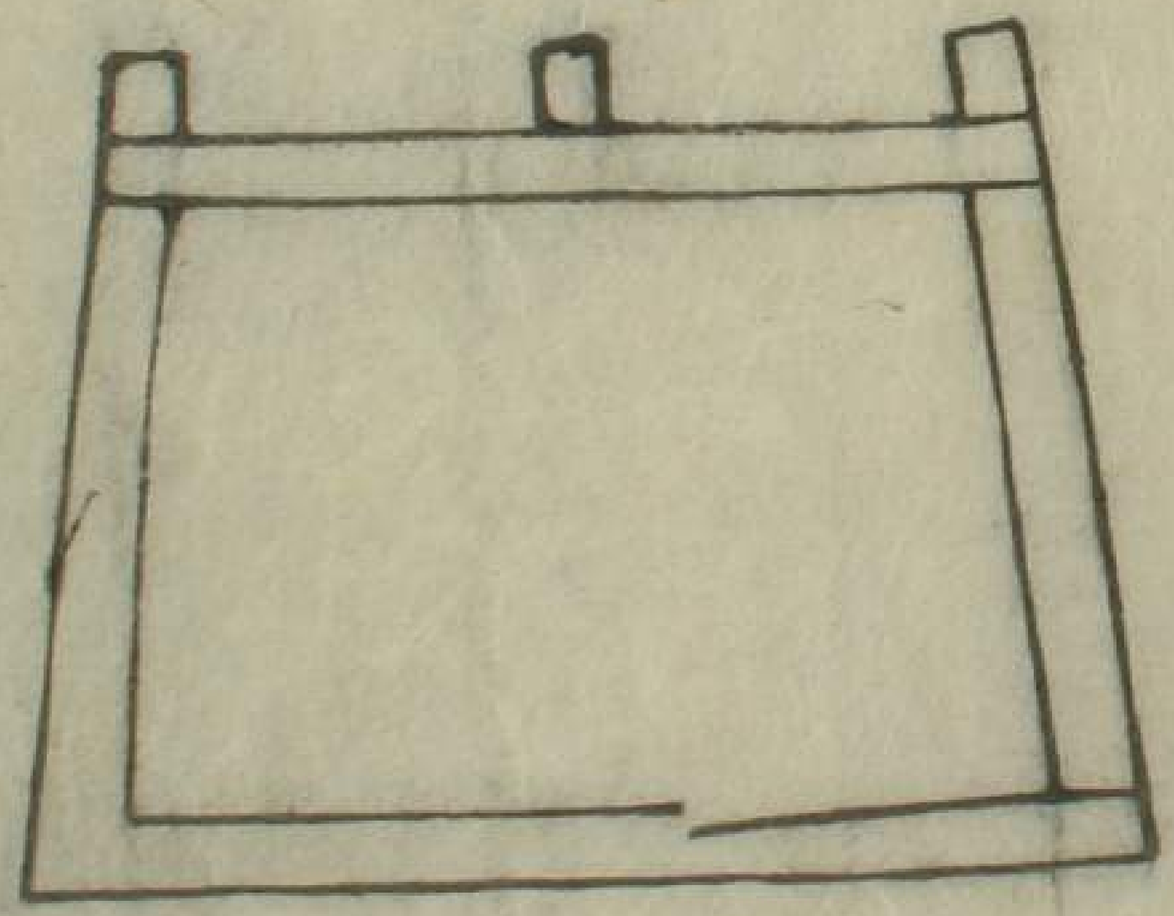
方心曲領以白綃爲之

革帶



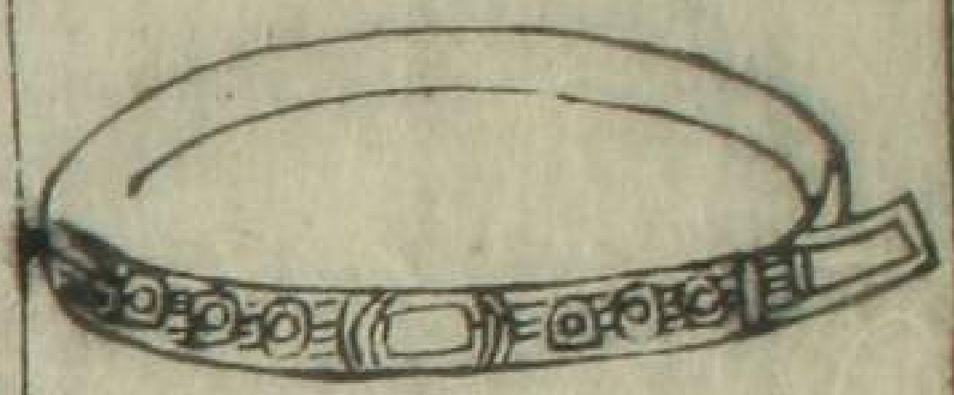
綬二品以上以黃綠赤紫四色（三品同四品至六品黃綠赤三色七品以下黃綠二色）絲織成雲鶴（三品盤鵰四品至六品練鵲七品以下鸂鶒）花錦下結青絲網施以雙金環（三品至四品用銀環五品以下用銅環）

蔽膝



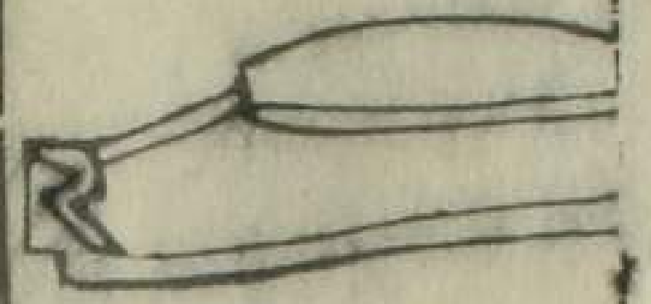
蔽膝以赤羅爲之

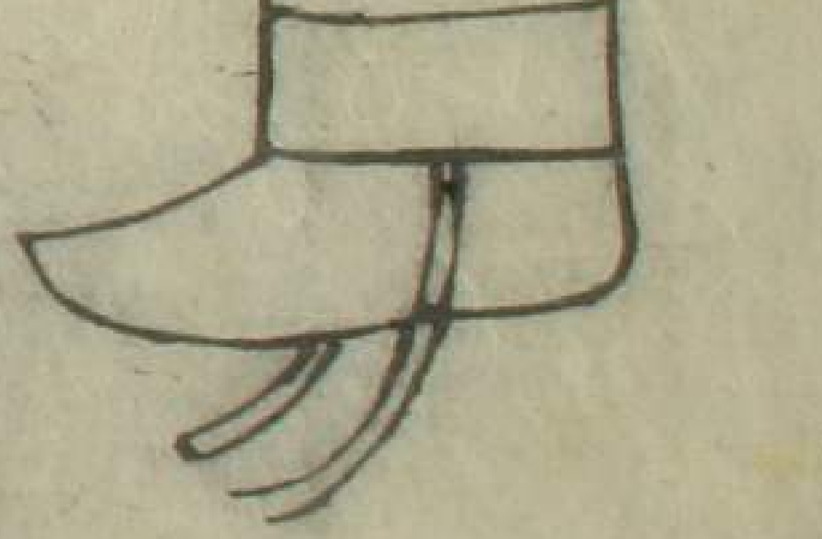
襪



革帶二品以上用金三品至四品用銀五品以下用銅

履

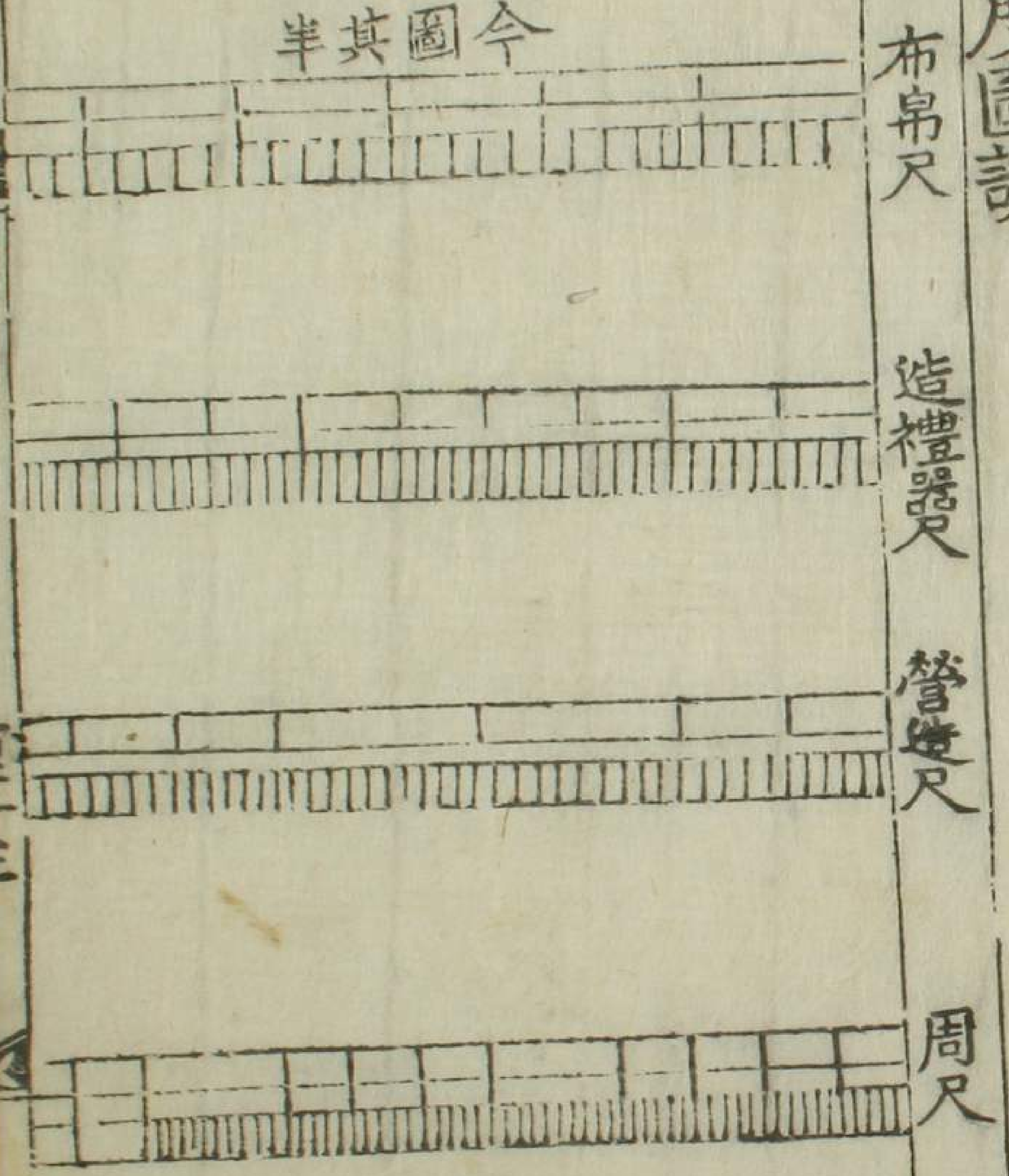


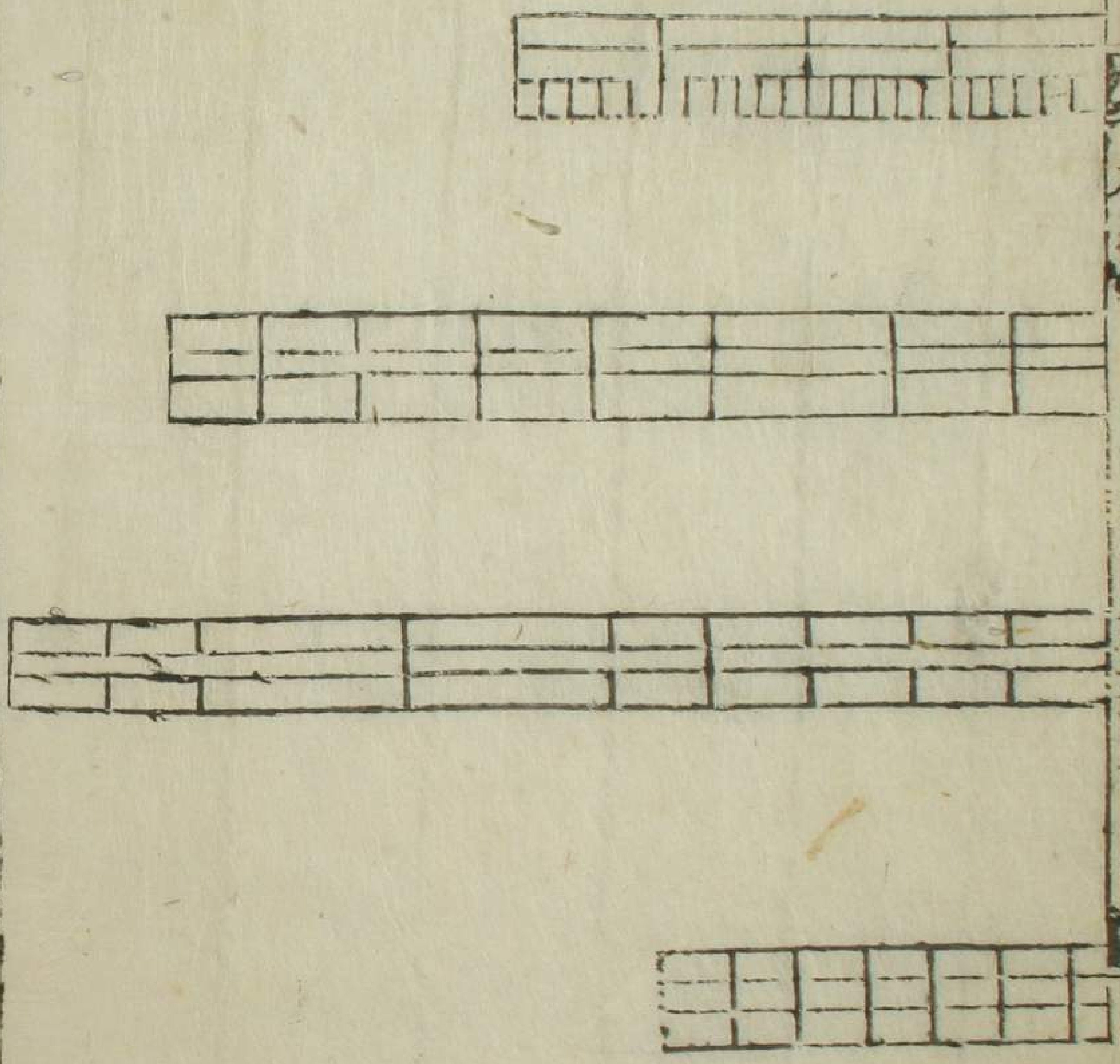


襪以白布爲之

履以黑皮爲之

度圖說


布帛尺
今圖其半
造禮器尺
營造尺
周尺



度之制十釐為分十分為寸十寸為尺十尺為丈以周尺准黃鍾尺則周尺長六寸六釐以營造尺准黃鍾尺則長八寸九分九釐以造禮器尺准黃鍾尺則長八寸二分三釐以布帛尺准黃鍾尺則長一尺三寸四分八釐

國朝五禮序例卷之一