

74
6288
6

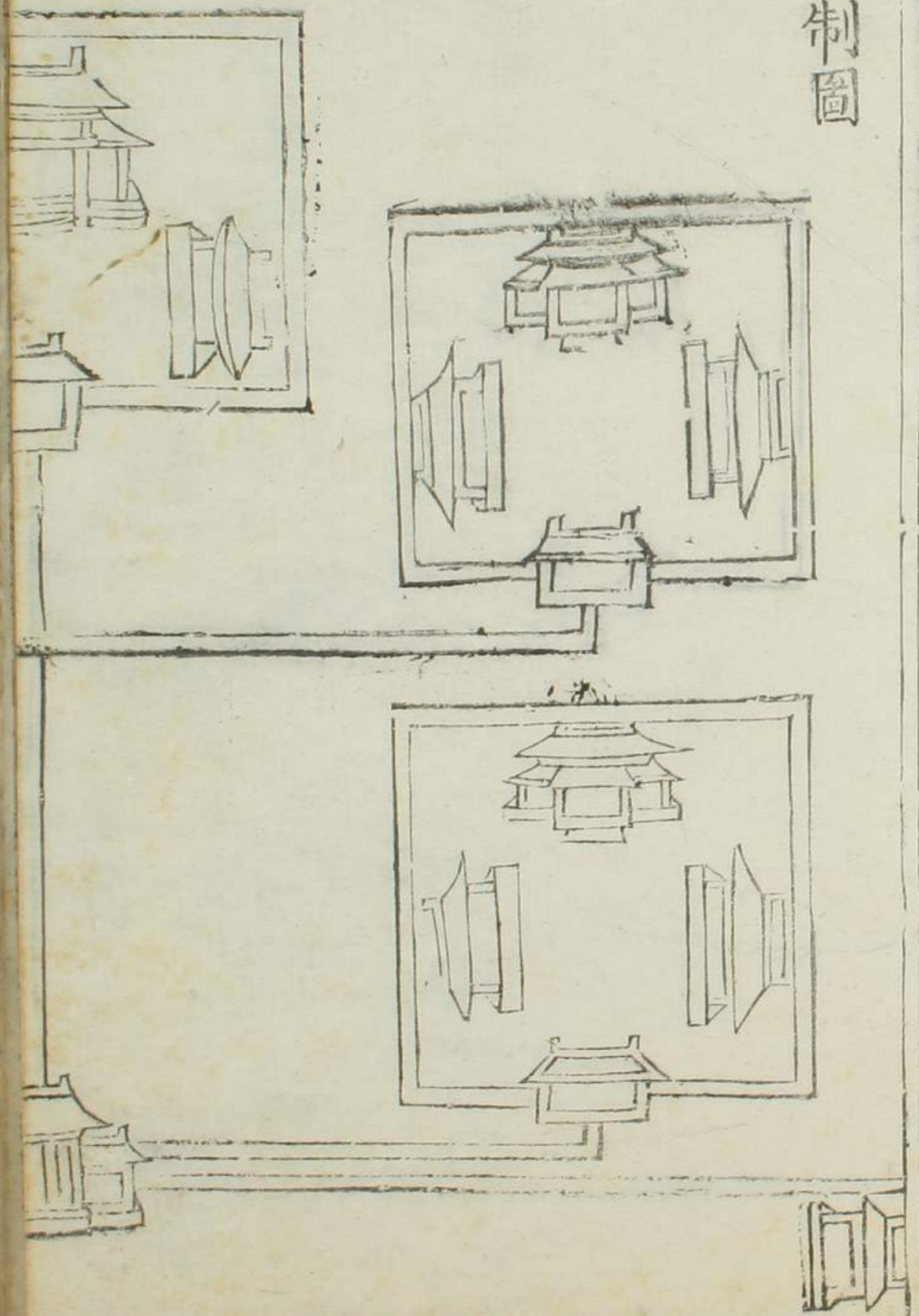
六

大明集禮卷之五

廟制圖

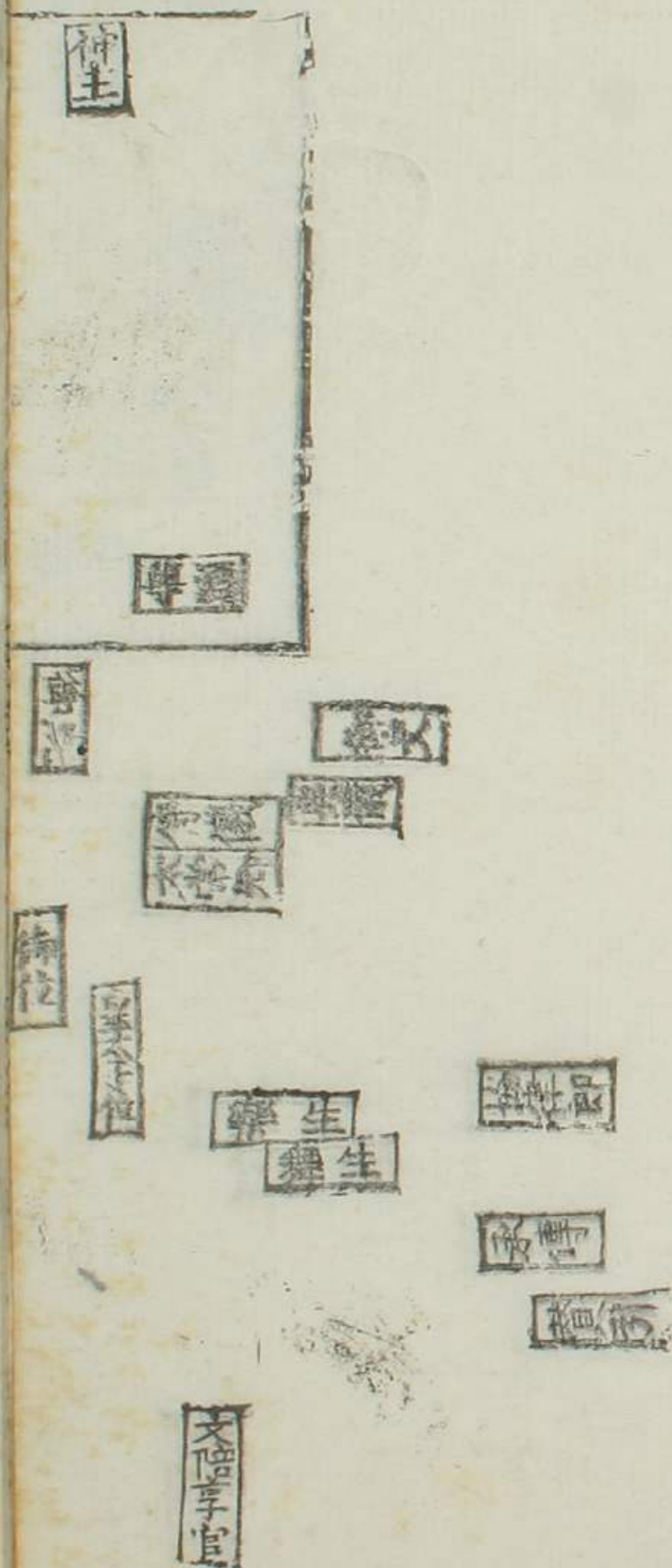

五味均平

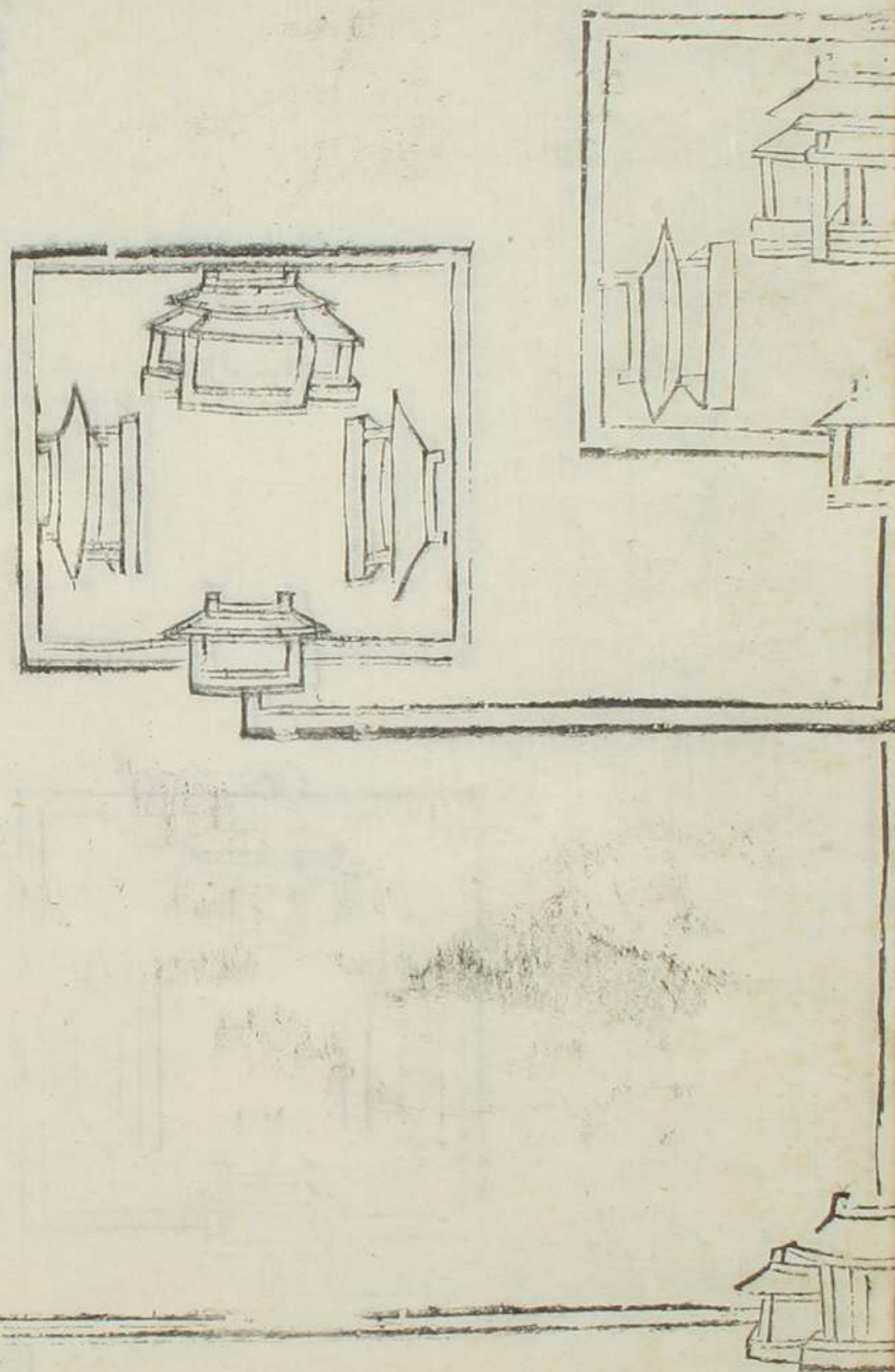

74
6288
6

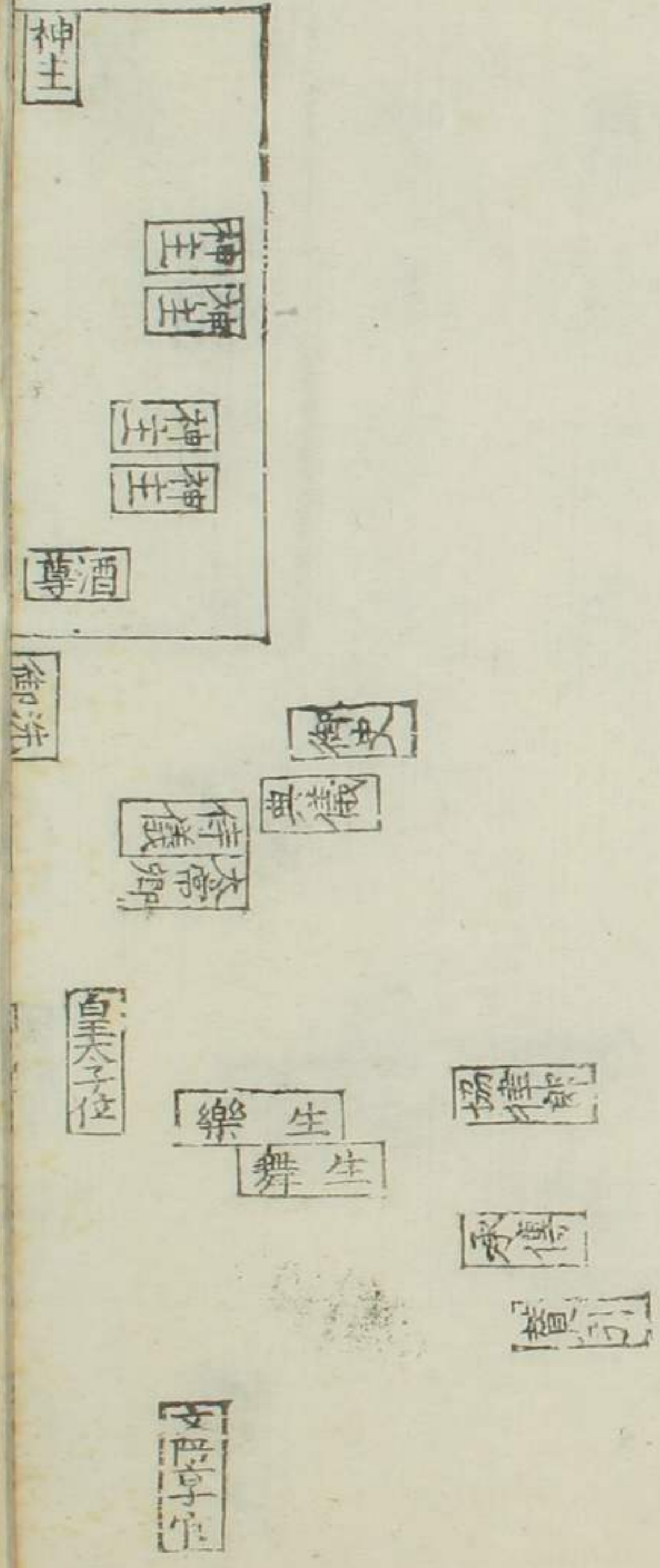
太廟特祭圖

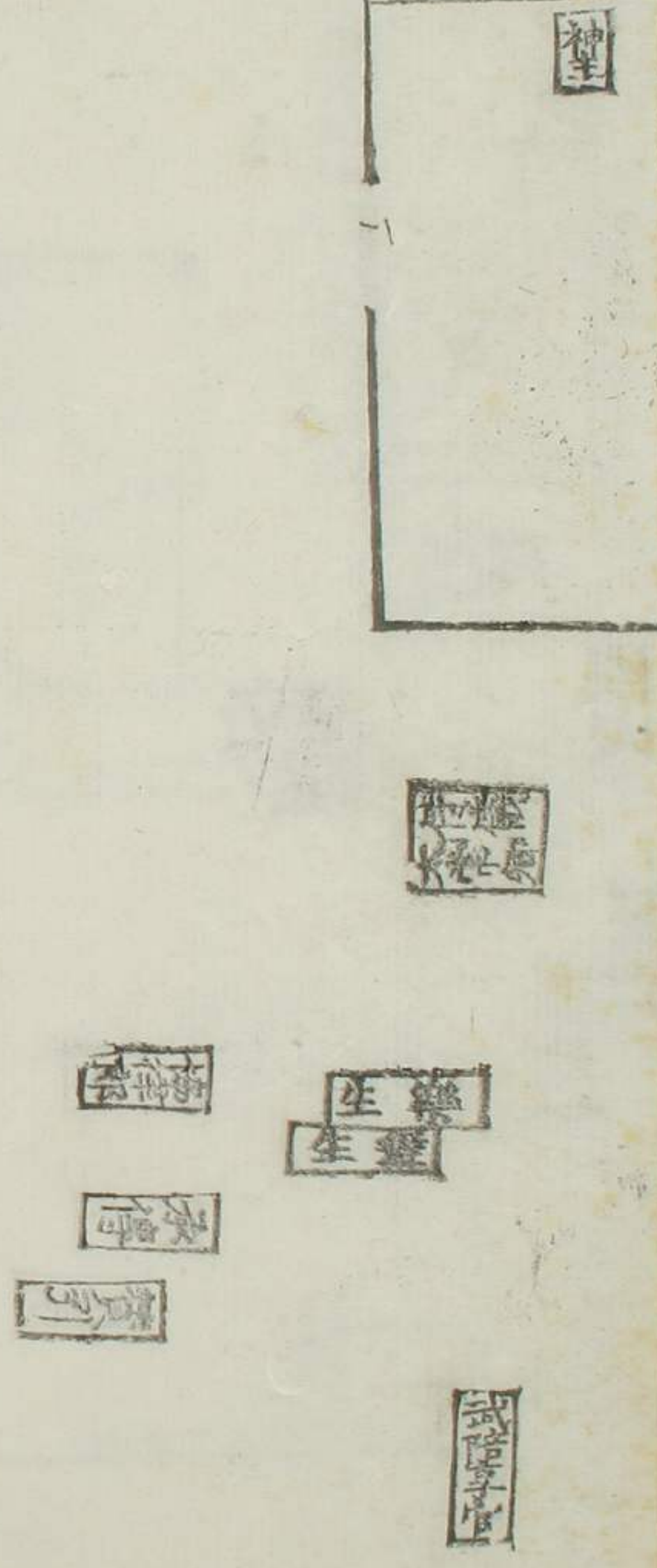
集禮卷五

太廟拾祭圖

四廟同

太廟陳設圖

幣

稷

梁

糗

粢

鹽

醯

醢

栗

牲

燭

榛

菱

芡

鹿脯

白餅

黑餅

糗餌

粉食

神上

東州
西州

東廡
西廡

衛位

樂生
舞生

樂生

樂生

樂生

武階
東宮

樂圖

搏拊
搏拊
歌工
歌工
歌工
歌工
歌工
歌工

搏拊

祝

琴 琴 琴 琴 琴 瑟 瑟

鍾

笛 笛 簫 簫 埙 埙

笙 笙 簫 簫 笙 笙

各廟同

脾折	釜	韭	黍
豚拍	瓦醢	醢醢	稻
鮪	鱧	菁	肉羹
糝	魚醢	鹿醢	木羹
		牲	
		燭	

肉羹
 木羹
 牲
 燭
 香
 簫
 笙

舞圖

引舞

卅

生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武

引舞

生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文

集禮卷五

六

搏拊
搏拊
歌工
歌工
歌工
歌工
歌工
歌工

揚律部

歌

瑟 瑟 琴 琴 琴 琴 琴

磬

塤 塤 箎 箎 笛 笛

笙 笙 簫 簫 笙 笙

引舞

樂十

生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武

引舞

生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文

樂

協律郎一人幙頭紫羅公服荔枝帶皂靴手執麾
樂生六十二人服緋袍展脚幙頭革帶皂靴

樂器

編鐘

編磬

琴

瑟

搏拊

敔
祝

塤

篪

簫

橫笛

應鼓

笙

舞

舞士一人幙頭紫羅公服荔枝帶皂靴手執節
舞生一百二十八人

文舞六十四人

引舞二人各執羽籥服紫袍展脚幪

頭革帶皂靴

舞生六十二人服紫袍展脚幪頭

革帶皂靴各執羽籥

武舞六十四人

引舞二人各執干戚服紫袍展脚

幪頭革帶皂靴

舞生六十二人服紫袍展脚幪頭

革帶皂靴各執干戚

樂章

迎神

慶源發祥世德惟崇致我眇躬開基建功京都

黃太姑林南黃南林林姑黃太林太南黃黃南

之內親廟在東惟我子孫求懷祖宗氣體則同

林姑黃南姑林林姑黃太黃太南黃太南黃姑

呼吸相通來格來從皇靈顯融

黃林南林林姑黃林姑太南黃

大明集禮 卷之十一
進俎時享不用

明明祖考。安神清廟。薦以牲牷。匪云盡孝。願通神明。願成治效。此帝王之道。亦祖考之教。

姑太林南林太林太林南林太姑太黃林

德祖廟初獻

思皇高祖。穆然深玄。其遠歷年。其神在天。尊臨太室。餘慶綿綿。歆於几筵。有求其傳。

姑林南林黃林林姑黃太姑林姑黃

懿祖廟初獻

思皇曾祖。清勤純古。田里韜光。天篤其祐。佑我

林太南林黃南林太林太南林黃太黃林黃林

曾孫弘開土宇。追遠揭虔。勉尊前矩。

黃太黃南林太林太南林黃太黃林

熙祖廟初獻

維我皇祖。泝後貽謀。盛德靈長。與泗同流。發于

黃林姑黃姑林黃林黃太姑太姑林姑黃姑林

孫枝明。裡載修。嘉潤如海。恩何以酬。

南林姑太南黃黃南姑黃姑太南黃

仁祖廟初獻

維我皇考。既淳且仁。弗耀其身。克開嗣人。子有

黃林姑黃黃太林黃姑林南林姑太南黃姑林

天下尊歸於親。景運維新。則有其因。

南姑黃林南林黃太姑太黃南姑南

亞獻

對越至親。儼然如生。其氣昭明。感格在庭。女見

黃太夾林夾林黃林南林夾太黃太南黃林夾

其形。如聞其聲。愛而敬之。發乎中情。

黃林太黃南林夾林黃太夾林夾黃

終獻

承前人之德。化家為國。母曰予小子。基命成績。

林南林姑黃姑林黃林南林姑黃太姑黃太黃

欲報其德。昊天罔極。慇懃三獻。我心悅懌。

姑林黃林黃太南黃林南姑太南黃姑林

徹豆

樂奏其肅神其燕嬉告成于祖亦右皇妣敬徹
黃林姑黃林太南黃南黃南姑林姑黃太南
不遲以終祀禮祥光煥揚錫以嘉祉

黃姑林太南黃黃南姑林姑林太黃

送神

顯兮幽兮神運無跡鸞馭逍遙安其所適其靈

在天其主在室子子孫孫孝思無斁

林南姑黃太南黃林林姑南林林太南黃黃南

姑林林黃太姑姑林姑黃姑林黃林

太廟時享儀注

時日。前期太常司關司天臺擇日司天臺回

報太常司太常司具日聞奏。

齋戒。

皇帝散齋四日致齋三日陪祭官執事官齋三

日先祭三日陪祭官受誓戒。

省牲。先祭一日設省牲位於廟南門外。

皇帝服皮弁服。

乘輿出宮導引侍從如常儀。

皇帝詣大次。導駕官同太常卿導引。

皇帝至省牲位。南向立。執事官各執事。廩犧令帥其屬牽牲自東行過。

御前省訖。牽牲詣神厨。太常卿奏請詣神厨。導駕官同太常卿導引至神厨。太常卿奏請視鼎鑊。請視滌漑畢。遂烹牲。執事以豆取毛血。導駕官。太常卿導。

皇帝還齋宮。

陳設。先祭執事官陳設如圖儀。

鑾輿出宮。

其儀見祀天篇儀注。

正祭。享日侵晨。太常少卿率執事者各實尊罍。邊豆。登釧。簠簋篚帛于案。祝版于

神位之右。內使監令升殿舉神幄。樂生舞生入就位。執事及陪祭官入就位。太常卿奏中嚴。

皇帝服衮冕。太常卿奏外辦。導駕官同太常卿導引。

皇帝自左南門入。就位北向立。

安神。贊禮唱迎神。協律郎舉麾。俛伏。跪奏泰

和之曲。樂止贊禮唱請行禮。太常卿奏有司謹具請行事。奏鞠躬拜興拜興平身。

皇帝鞠躬拜興拜興平身。贊禮唱云

皇太子以下在位。陪祭官皆再拜。傳贊唱鞠躬拜興拜興平身。

皇太子以下皆鞠躬拜興拜興平身。

奠帛行初獻禮。贊禮唱奠帛行初獻禮。太常

卿奏請詣盥洗位。導駕官同太常卿導引

皇帝至盥洗位。太常卿奏搢圭。

皇帝搢圭。執事者捧匱進巾。太常卿奏盥手。悅手。出圭。

皇帝盥手。悅手。出圭。太常卿奏請詣爵洗位。導駕官同太常卿導引

皇帝至爵洗位。太常卿奏搢圭。

皇帝搢圭。執爵官以爵進。

皇帝受爵。司爵洗者酌水。

皇帝滌爵。拭爵。以爵授執爵官。太常奏出圭。

皇帝出圭。太常卿奏請詣酒尊所。導駕官同太

常卿導引至酒尊所。太常卿奏摺圭。

皇帝摺圭。執爵官以爵進。

皇帝受爵。司尊者舉冪酌。尊之醴齊。

皇帝以爵授執事者。太常卿奏出圭。

皇帝出圭。太常卿奏請詣

神位前。執爵者奉爵。司帛者奉帛從行。協律郎舉麾。俛伏。跪奏壽和之曲。武功之舞。導駕官同太常卿前導引。

皇帝至

神位前。太常卿奏跪。摺圭。

皇帝跪。摺圭。司香官詣香案奉香。跪進于

皇帝之左。太常卿奏。上香。上香。三上香。

皇帝上香。上香。三上香。奉帛官以帛西向跪進于

皇帝之右。

皇帝受帛奠于

神位前。太常卿奏出圭。

皇帝出圭。太常卿奏跪。摺圭。

皇帝跪。搢圭。執事官奉爵跪進于

皇帝之右

皇帝受爵。太常卿奏祭酒。祭酒三祭酒。奠爵。

皇帝祭酒。祭酒。二祭酒。奠爵訖。樂舞止。太常卿

奏出圭。

皇帝出圭。讀祝官取祝版于

神右。跪。讀訖。樂舞作。太常卿奏。俛伏。興。平身。稍

後。鞠躬。拜。興。拜。興。平身。

皇帝俛伏。興。平身。稍後。鞠躬。拜。興。拜。興。平身。樂

舞止。太常卿奏復位。導駕官同太常卿前導

皇帝復位。

亞獻。贊禮唱行亞獻禮。太常卿奏行亞獻禮。

請詣爵洗位。導駕官同太常卿導引

皇帝至爵洗位。太常卿奏搢圭。

皇帝搢圭。執爵官以爵進。

皇帝受爵。司爵洗者酌水。

皇帝滌爵。拭爵。以爵授執爵官。太常卿奏出圭。

皇帝出圭。太常卿奏請詣酒尊所。導駕官同太

大明集禮 卷之三
常卿導引至酒尊所。太常卿奏搢圭。

皇帝搢圭。執爵官以爵進。

皇帝受爵。司尊者舉冪酌。尊之醴齊。

皇帝以爵授執爵官。太常卿奏出圭。

皇帝出圭。太常卿奏請詣

神位前。執爵官從行。協律郎俛伏。跪舉麾。奏豫和之曲。文德之舞。導駕官同太常卿導引

皇帝至

神位前。太常卿奏跪搢圭。

皇帝跪搢圭。執爵官奉爵跪進于

皇帝之右。

皇帝受爵。太常卿奏祭酒。祭酒。三祭酒。奠爵。

皇帝祭酒。祭酒。三祭酒。奠爵。太常卿奏出圭。

皇帝出圭。奏俛伏。興。平身。稍後。鞠躬。拜。興。拜。興。平身。

皇帝俛伏。興。平身。稍後。鞠躬。拜。興。拜。興。平身。樂

舞止。太常卿奏復位。導駕官同太常卿導引

皇帝復位。

終獻。贊禮唱行終獻禮。太常卿奏行終獻禮。請詣爵洗位。導駕官同太常卿導引。

皇帝至爵洗位。太常卿奏搢圭。

皇帝搢圭。執爵官以爵進。

皇帝受爵。司爵洗者酌水。

皇帝滌爵拭爵。以爵授執爵官。太常卿奏出圭。

皇帝出圭。太常卿奏請詣酒尊所。導駕官同太

常卿導引至酒尊所。太常卿奏搢圭。

皇帝搢圭。執爵官以爵進。

皇帝受爵。司尊者舉冪酌。尊之。齊。

皇帝以爵授執爵官。太常卿奏請詣

神位前。執爵官從行。協律郎俛伏。跪舉麾。奏熙

和之曲。文德之舞。導駕官同太常卿導引。

皇帝至。

神位前。太常卿奏跪搢圭。

皇帝跪搢圭。執爵官奉爵跪進于

皇帝之右。

皇帝受爵。太常卿奏祭酒。祭酒。三祭酒。奠爵。

皇帝祭酒。祭酒。三祭酒。奠爵。太常卿奏出圭。

皇帝出圭。奏。俛伏。興。平身。稍後。鞠躬。拜。興。拜。興。平身。

皇帝俛伏。興。平身。稍後。鞠躬。拜。興。拜。興。平身。樂

舞。上太常卿奏復位。導駕官同太常卿導引。

皇帝復位。

飲福。贊禮唱飲福受胙。執事者酌福酒。減

神座前胙肉。太常卿奏請詣飲福位。導駕官同

太常卿前導。

皇帝至飲福位。北向立。太常卿奏鞠躬。拜。興。拜。

興。平身。稍前。

皇帝鞠躬。拜。興。拜。興。平身。稍前。太常卿奏跪。搢

圭。

皇帝跪。搢圭。奉爵。官酌福酒。跪進于

皇帝之左。贊曰。惟此酒。神之所與。賜以福慶。

億兆同沾。

皇帝受福酒。祭酒少許。飲福酒。以爵置于地。奉

胙。官奉胙。跪進于

皇帝之右。

皇帝受胙。以授執事者。執事者跪于

皇帝之右受胙。太常卿奏出圭。

皇帝出圭。太常卿奏俛伏。興平身。稍後鞠躬拜。興拜。興平身。

皇帝俛伏。興平身。稍後。鞠躬拜。興拜。興平身。太常卿奏請復位。導駕官同太常卿前導。

皇帝復位。

徹豆。贊禮唱徹豆。協律郎俛伏。跪舉麾奏雍

和之曲。掌祭官各徹豆。樂止贊禮唱賜胙。太常卿奏

皇帝飲福受胙。免拜。贊禮唱。皇太子以下

在位官皆再拜。傳贊唱鞠躬拜。興拜。興平身。

皇太子以下皆鞠躬拜。興拜。興平身。

辭神。贊禮唱辭神。協律郎俛伏。跪舉麾奏安

和之曲。太常卿奏鞠躬拜。興拜。興平身。

皇帝鞠躬拜。興拜。興平身。贊禮唱。皇太子以

下在位官皆再拜。傳贊唱鞠躬拜。興拜。興平身。

皇太子以下皆鞠躬拜。興拜。興平身。樂止贊禮

唱祝人取祝幣。人取幣詣望燎位。讀祝官取祝奉幣。官取幣至燎所。

望燎。贊禮唱望燎。太常卿奏請詣望燎位。導駕官同太常卿前導。

皇帝至望燎位。贊禮唱可燎。東西面各二人。以炬燎。火柴半燎。贊禮唱禮畢。太常卿奏禮畢。導駕官同太常卿前導引。

皇帝還大次。解嚴。

鑾輿還宮。其儀如來儀。大樂鼓吹振作。

太廟朔祭儀

前期署官。灑掃廟室內外。設太常卿拜位于丹墀中道之西南。北向。內使監官及預祭官位于其後。北向。設盥洗位于拜位之西北。爵洗位于盥洗位之北。酒尊所于殿內之東。陳籩八于神位之右。豆八于神位之左。簋二。籩二。登二。鉶二。于籩豆間。俎二于籩豆之前。至日鍾鳴後。直廟官闢廟門。太常司官一同內使監官帥執事者。實籩。豆。簋。籩。登。鉶。酒尊。牲饌。直廟內使啓櫝訖。

引禮官引太常卿內使監官預祭官各服法服
入就位。贊禮唱鞠躬拜興。拜興平身。太常卿以
下俱鞠躬拜興。拜興平身。贊禮唱請行禮。引禮
官詣太常卿前請行禮。引太常卿詣盥洗位。引
禮唱搢笏。太常卿搢笏。引禮唱盥手。司盥洗者
酌水。太常卿盥手訖。引禮唱悅手。司巾者以巾
進。太常卿拭手。引禮唱出笏。太常卿出笏。至爵
洗位。引禮唱受爵。太常卿受爵。引禮唱滌爵。司爵洗
者酌水。太常卿滌爵。引禮唱拭爵。太常卿拭爵
以爵授執爵者。引禮唱出笏。太常卿出笏。次引
太常卿升自西階由西門入。詣尊者。執爵者以
爵進。太常卿受爵。司尊者舉冪酌酒訖。太常卿
以爵授執爵者。贊禮唱請詣
神位前。引禮官引太常卿至
神位前。唱跪。太常卿少前跪。司香者取香跪進
于太常卿之左。引禮唱上香。上香。三上香。太常
卿上香。上香。三上香。引禮唱祭酒。祭酒。三祭酒。

奠爵。太常卿祭酒。祭酒。三祭酒。奠爵訖。讀祝官取祝版跪讀於

神座之右。讀訖。引禮唱俯伏。興。平身。少後。鞠躬拜。興。拜。興。平身。太常卿俯伏。興。平身。少後。鞠躬拜。興。拜。興。平身。贊禮唱復位。引禮官引太常卿由西門出復位。少立。贊禮唱徹豆。執事者徹豆。訖。贊禮唱鞠躬拜。興。拜。興。平身。太常卿內使監官以下俱鞠躬拜。興。拜。興。平身。贊禮唱焚祝。祝者捧祝前行。引禮官引太常卿以下詣焚祝所。焚訖。贊禮唱禮畢。直廟內使歛。引禮官引太常卿以下出。闔廟門。各廟儀同。

望日祭儀

前期。署官灑掃廟室內外。太常司備供祭品物于神厨。設太常卿拜位于丹墀中道之西南。北向。內使監官并預祭官位于其後。北向。至日。鍾鳴後。直廟官闔廟門。太常司官一同內使監官陳設湯餒。蔬饌。燃香燭。直廟內使啓。引禮官引太常卿。內使監官及預祭官各服常服。就

拜位。贊禮唱鞠躬拜興拜興平身。太常卿以下俱鞠躬拜興拜興平身。引禮官引太常卿以下詣焚楮幣所。焚楮幣訖。贊禮唱禮畢。內使歛積。引禮引太常卿以下出。闔廟門。各廟儀同。

薦新儀

前期。署官灑掃廟室內外。設太常卿拜位于丹墀中道之西南。北向。內使監官及預祭官位于其後。北向。至日鍾鳴後。直廟官闔廟門。太常司官一同內使監官陳設時新之物。并酒果常饌。

醵湯飯于各廟

神位前。直廟內使啓櫝訖。引禮官引太常卿。內使監官及預祭官各服常服入就位。贊禮唱鞠躬拜興拜興平身。太常卿以下鞠躬拜興拜興平身。贊禮唱請行禮。引禮官引太常卿至神位前。唱跪。太常卿少前跪。司香者取香跪進于太常卿之左。引禮唱上香。上香。三上香。太常卿上香。上香。三上香。訖。唱祭酒。祭酒。三祭酒。奠爵。司酒以爵授太常卿。斟酒。太常卿祭酒。祭酒。

三祭酒奠爵。引禮唱俯伏。興。平身。少後。鞠躬拜。興。拜。興。平身。太常卿俯伏。興。平身。少後。鞠躬拜。興。拜。興。平身。贊禮唱復位。引禮官引太常卿由西門出。復位。少立。贊禮唱徹豆。執事者於

神位前徹豆訖。贊禮唱鞠躬拜。興。拜。興。平身。太常卿以下俱鞠躬拜。興。拜。興。平身。引禮引太常使歛積。引禮引太常卿以下出。闔廟門。各廟儀同。

獻新儀

凡遇四方別進新物。在月薦之外者。太常卿奉旨。與內使監官各常服捧獻于太廟。是日先報直

廟內使闕

廟門。燃香燭。啓

神積。太常卿捧獻于

德祖玄皇帝神位前。內使監官捧獻于

德祖玄皇后神位前。不行禮。獻畢。內使歛積。各

廟儀同。

朔望祭祀。今在

奉先殿。羊一。豕一。分體而祭。用金器。每室置二卓。每卓時菓五般。祭酒五般。鵝湯。粳米飯。

皇帝行五拜之禮。內官自贊禮。

薦新。今在

奉先殿。每月按定到品物。或初二。初三。初四。用鵝湯。粳米飯。時菓五般。祭酒五般。以品物赴光祿寺。菓薦生。物薦熟。

遣官奏告

前期。告官及陪祀官。執事官。齋三日。散齋二日。宿于公廨。致齋一日於祭所。前一日。署官灑掃。廟室內外。設告官拜位於廟庭之中。北向。陪祭官位於告官之南。北向。贊禮二人位於告官拜位之北。東西相向。設盥洗位於殿陛下之東。爵洗位於殿東門之前。酒尊位於爵洗位之北。幣筐位於尊北。又設司尊。司爵。洗。司盥。洗。執爵。位各於其所。其日清晨。鍾鳴後。直廟官闢廟門。執

事官陳設幣帛肉脯。實酒尊。燃香燭。設祝版于神位之右。直廟內使啓櫝訖。贊引引告祭官陪位官各服法服入就拜位。皆北向立。贊禮唱行禮。引禮詣告官前曰。有司謹具。請行事。贊禮唱鞠躬拜興。拜興。平身。告官及陪祭官皆鞠躬拜興。拜興。平身。贊禮唱奠幣。贊引引告官詣盥洗位。贊引唱搯笏。告官搯笏。贊引唱盥手。司盥者酌水。告官盥洗訖。贊悅手。司巾者以巾進。告官悅手訖。贊引唱出笏。告官出笏。贊引唱請詣

神位前。司幣者捧幣從行。贊引引至

神位前。唱跪。搯笏。告官跪。搯笏。贊引唱上香。上香。三上香。司香取香于案。東面跪進于告官之左。告官上香。上香。三上香。訖。司幣者取幣于篚。西面跪進于告官之右。告官受幣。奠于

神位前。贊引唱出笏。告官出笏。唱鞠躬拜興。拜興。平身。告官鞠躬拜興。拜興。平身。贊引引告官復位。少立。贊禮唱酌獻。贊引引告官詣爵洗位。贊引唱搯笏。告官搯笏。執爵官以爵進。贊引唱

受爵。告官受爵。唱滌爵。司盥者酌水滌爵。訖。唱拭爵。司悅巾者以巾進。告官拭爵。訖。以爵授執爵者。贊引唱出笏。告官出笏。贊引唱請詣酒尊所。引至酒尊所。贊引唱搢笏。告官搢笏。執爵者以爵進。告官受爵。司尊者舉罍酌酒。以爵授執爵者。贊引唱出笏。告官出笏。贊引唱請詣神位前。贊引唱跪。搢笏。告官跪。搢笏。執爵者以爵跪進于告官之右。告官受爵。贊引唱祭酒。祭酒三祭酒。奠爵于

坫。贊引唱出笏。告官出笏。讀祝。取祝版於神位之右。面跪讀祝文。訖。贊引唱俛伏。興。平身。稍後。告官俛伏。興。平身。稍後。唱鞠躬。拜。興。拜。興。平身。告官鞠躬。拜。興。拜。興。平身。贊引引告官復位。少立。贊禮唱鞠躬。拜。興。拜。興。平身。告官及在位官皆鞠躬。拜。興。拜。興。平身。贊禮唱望燎。讀祝官取祝。捧幣。官取幣。詣燎所。贊引引告官至望燎位。南向立。贊禮唱可燎。東西面各二人。以炬燎。火柴半燎。贊禮唱禮畢。直廟內使斂神匱。

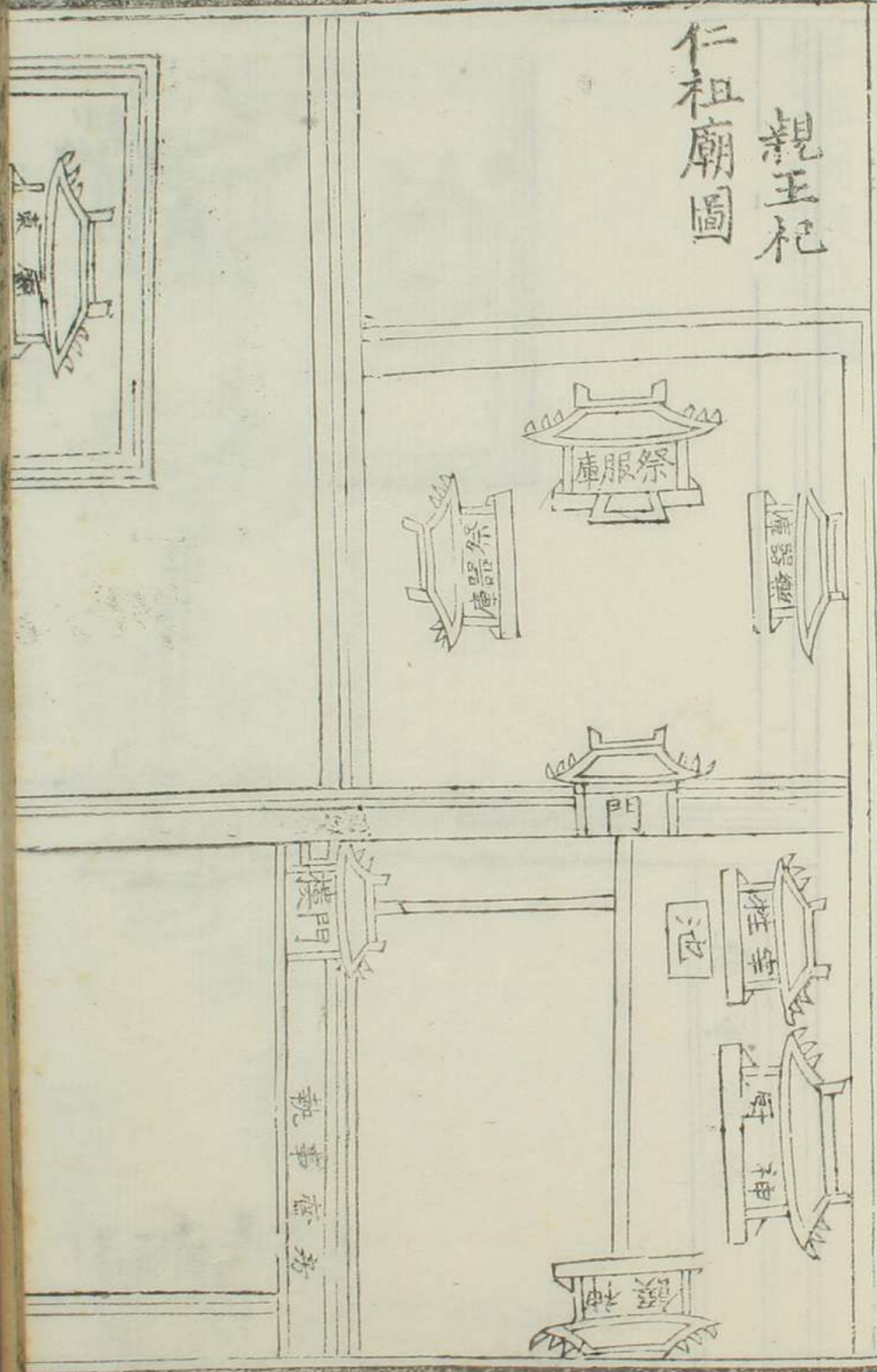
大月集禮 卷之五 二二

訖贊引引告官及在位者以次出闔廟門

大明集禮卷之五

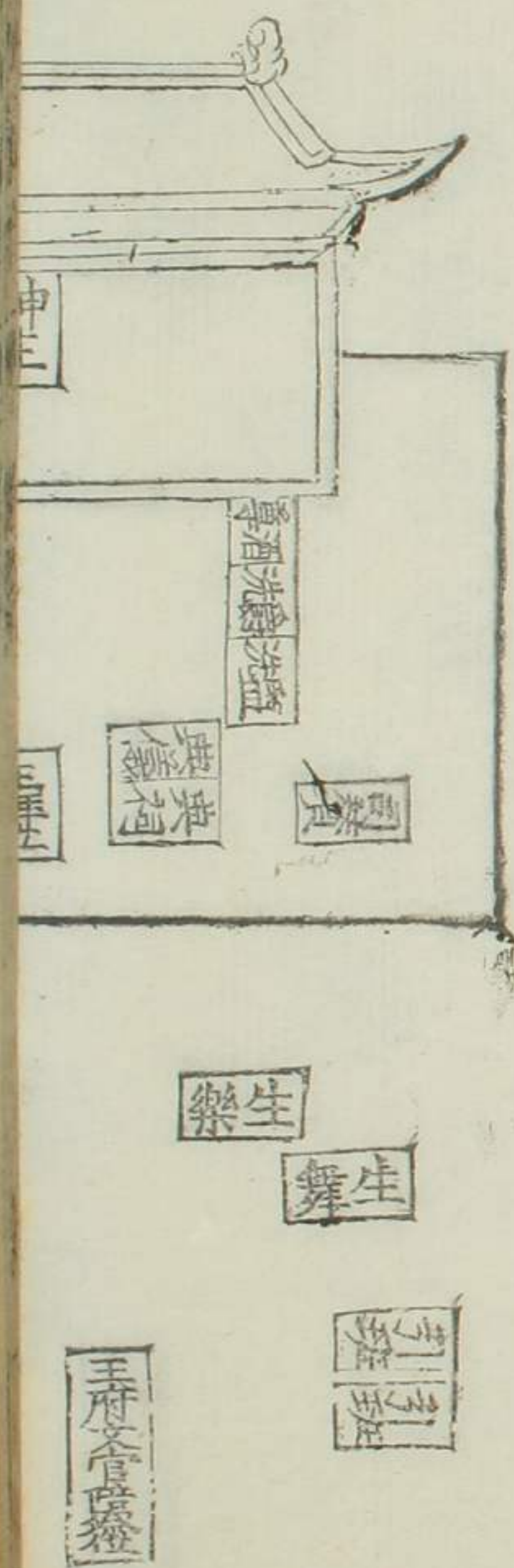
大明集禮卷之六

親王祀
仁祖廟圖

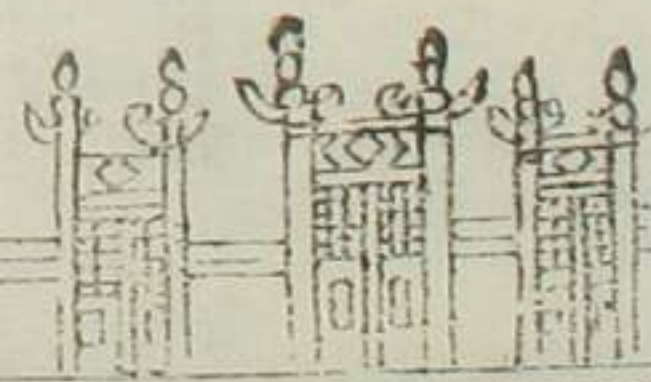
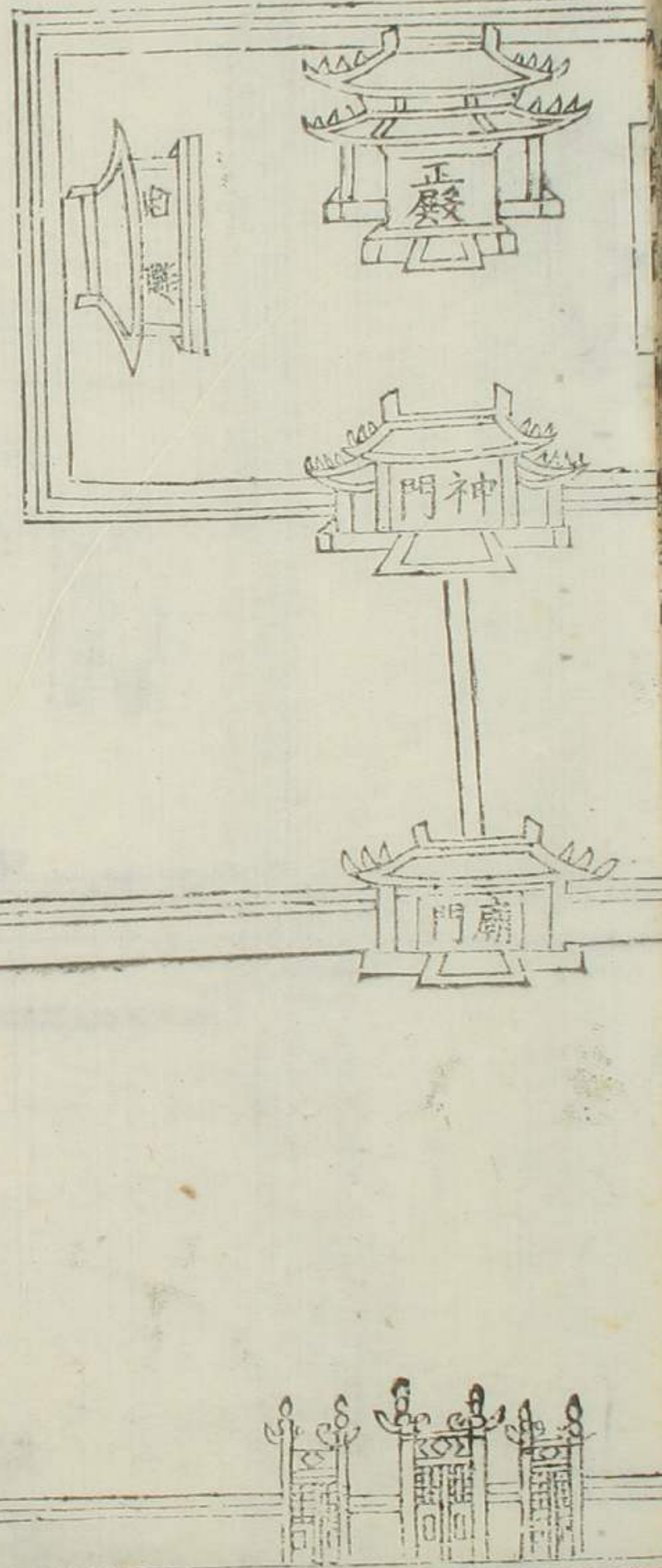

仁祖廟圖

王國祭
仁祖廟版位圖

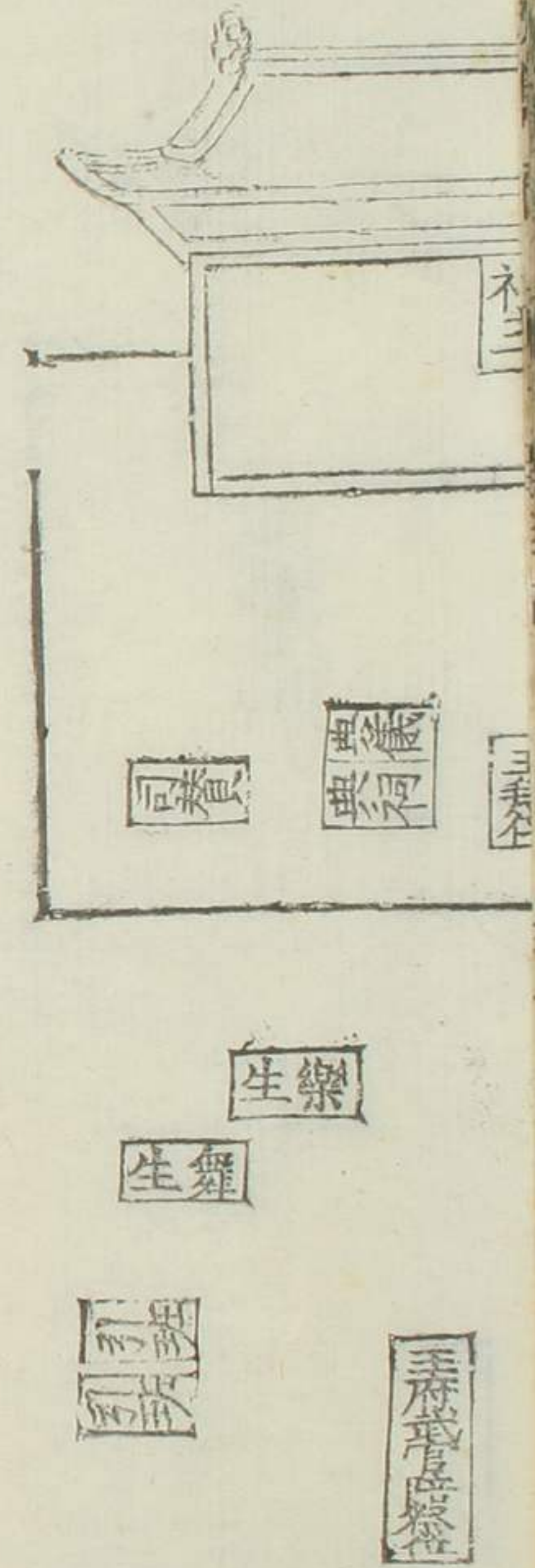

集禮卷六二

仁祖廟陳設圖

幣	稷	鹽	榛	白餅
	梁	臺	菱	黑餅
羹	羹	棗	芡	糗餌
羹	羹	栗	鹿脯	糗食
生	牲			
香	燭			
香				
香				

仁祖廟樂圖

搏拊
搏拊
歌工
歌工
歌工
歌工
歌工
歌工

舞工

祝

琴琴琴琴琴瑟瑟

鐘

笛笛篪篪塤塤

笙笙簫簫笙笙

集禮卷六四

祝	芹	韭	黍
胾	醢	醢	稻
胾	醢	醢	羹
飽	醢	醢	羹
糝	魚	鹿	羹
		牲	
		燭	

仁祖廟舞圖

引舞

十舞

武生	武生	武生	武生
武生	武生	武生	武生
武生	武生	武生	武生
武生	武生	武生	武生
武生	武生	武生	武生
武生	武生	武生	武生
武生	武生	武生	武生
武生	武生	武生	武生

引舞

文生	文生	文生	文生
文生	文生	文生	文生
文生	文生	文生	文生
文生	文生	文生	文生
文生	文生	文生	文生
文生	文生	文生	文生
文生	文生	文生	文生
文生	文生	文生	文生

儀禮卷六 五

樂	舞
樂	舞
樂	舞
樂	舞
樂	舞
樂	舞
樂	舞
樂	舞

十舞

樂

瑟 瑟 琴 琴 琴 琴 琴

磬

塤 塤 篪 篪 笛 笛

笙 笙 簫 簫 笙 笙

引舞

舞十

生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武

引舞

生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文

仁祖廟時享

禮物

幣用白繒長一丈八尺

祝版用梓木長一尺二寸廣九寸

或用楸木

牲用犢一純色

羊一 豕一

五齊

泛齊 醴齊 盎齊 醍齊

沈齊

三酒

昔酒 事酒 清酒

登實大羹

鉶實肉羹

簠實黍 稷

簋實稻 粱

籩實鹽 稟魚 棗 栗 榛

菱 芡 鹿脯 黑餅

白餅 糗餌 粉飧

豆實韭菹 醢醢 菁菹 鹿醢

芹菹 兔醢 笋菹 魚醢

脾析 豚拍 鮪食 糝食

禮器

登三

鉶三

簠二

簋二

籩十二

豆十二

爵三

坩一

沙池一

幣篚一

酒尊并杓

爵洗尊 盆 杓 巾

盥洗尊 盆 杓 巾

香爐 燭臺 香架 版位

花瓶 拜席 牲匣

親王祭

仁祖廟儀

齋戒。前期王散齋四日。致齋三日。陪祭官執事官齋一日。

省牲 前祭一日。典祠設省牲位。廟門外之東南。典祠啓王服遠遊冠絳紗袍。典儀典祠導引王至省牲位。執事官牽牲自東西行過省訖。牽詣神厨。典祠啓王詣神厨。典祠導引至神厨。典祠啓王視鼎鑊啓視滌漑。遂烹牲。

陳設 典祠前祭一日陳設如圖儀。

正祭。祭日清晨。典祠率執事者各實尊彝。豆。登。鉶。簠。簋。置。篚。幣。于。案。祝。版。于。

仁祖神位之右。樂生舞生入就位。諸執事入就位。典祠啓王服冕服。典儀典祠導引王自左南門入就位。

迎神。司禮唱迎神。樂工奏淳和之曲。司禮唱行禮。典祠啓有司謹具請行事。啓鞠躬。拜。興。拜。興。平身。司禮唱在位陪祭官再拜。司贊唱鞠躬。拜。興。拜。興。平身。王與在位官皆鞠躬。拜。興。拜。興。平身。

奠幣初獻。司禮唱奠幣行初獻禮。典祠啓詣盥洗位。典祠典儀導王至盥洗位。典祠啓搯圭。王搯圭。典祠啓盥手。司盥洗者酌水。王盥手訖。司巾者以巾進。典祠啓悅手。王悅手訖。典祠啓出圭。王出圭。典祠啓詣爵洗位。典祠典儀導王至爵洗位。典祠啓搯圭。王搯圭。執事者以爵進。典祠啓受爵。王受爵。典祠啓滌爵。司爵洗者酌

水。王滌爵訖。典祠啓拭爵。司巾者以巾進。王拭爵訖。典祠啓以爵授執事者。王以爵授執事者。典祠啓出。王出。王出。典祠啓詣酒尊所。典祠典儀導王至酒尊所。執爵者以爵進。典祠啓受爵。王受爵。司尊酌犧尊之醴。齊畢。典祠啓以爵授執事者。王以爵授執事者。典祠典儀導王至仁祖神位前。樂工奏保和之曲。之舞捧爵

捧幣前行。典祠典儀導王至

神位前。典祠啓跪。王跪。掌祭詣案。捧香跪進于

王之左。典祠啓搢圭。上香。上香。三上香。王搢圭。三上香訖。捧幣者捧幣跪進于王之右。王受幣奠下。

神位前。捧爵者捧爵跪進于王之右。王受爵。典祠啓祭酒。祭酒。三祭酒。奠爵。王祭酒。奠爵訖。典祠啓出。王出。王出。讀祝。官取祝版于

神右。東向跪讀訖。典祠啓俯伏。興。拜。興。拜。興。平身。王俯伏。興。拜。興。拜。興。平身。典祠啓復位。典祠典儀導王復位。

大明集禮 卷之六
亞獻。司禮唱行亞獻禮。典祠啓行亞獻禮。掌
祭官於

神前爵內斟酒。樂工奏清和之曲。之舞。典

祠典儀導王至

仁祖神位前。典祠啓鞠躬。拜興。拜興。平身。王鞠

躬。拜興。拜興。平身。典祠典儀導王復位。

終獻。司禮唱行終獻禮。典祠啓行終獻禮。掌

祭官於
神前爵內斟酒。樂工奏成和之曲。之舞。典

祠典儀導王至

仁祖神位前。典祠啓鞠躬。拜興。拜興。平身。王鞠

躬。拜興。拜興。平身。典祠典儀導王復位。

飲福受胙。司禮唱飲福受胙。執事酌福酒。舉

胙肉。典祠啓鞠躬。拜興。拜興。平身。王鞠躬。拜興

拜興。平身。典祠啓跪。搢圭。王跪搢圭。執事捧福

典祠啓出主。王出主。啓俯伏。興拜。興平身。
王俯伏。興拜。興平身。典祠啓復位。典祠典
儀導引復位。

徹豆。司禮唱徹豆。樂工奏嘉和之曲。掌祭官
徹豆。司禮唱賜胙。典祠啓王飲福受胙。免拜。司
禮唱陪祭官皆再拜。司贊唱鞠躬。拜。興。拜。興。平
身。陪祭官皆鞠躬。拜。興。拜。興。平身。

送神。司禮唱送神。樂工奏德和之曲。典祠啓
鞠躬。拜。興。平身。司禮唱陪祭官皆再拜。司
贊唱鞠躬。拜。興。拜。興。平身。王與陪祭官皆鞠躬。
拜。興。拜。興。平身。

望燎。司禮唱望燎。讀祝官取祝。捧幣官取幣。
掌祭官取饌。詣燎。樂工奏 之曲。典祠啓王
詣望燎位。樂止。典祠典儀導王至燎位。候燎將
半。司禮唱可燎。典祠啓禮畢。導王還次。引禮引
陪祭官以次出。

品官家廟

周制。祖廟。天子七。諸侯五。大夫三。適士二。官師

一。庶士庶人無廟。祭於寢。漢世公卿貴人多建祠堂於墓所。魏晉以降。漸復廟制。其後遂著為令。以官品為所祀世數之差。唐制文武官二品以下祠四廟。五品以上祠三廟。牲皆用少牢。六品以下達於庶人。祭祖禰於正寢。五代蕩祈廟制遂絕。宋興仁宗閔羣臣貴位公相而祖禰食于寢。儕於庶人。遂命禮官儒臣議定廟制。自平章事以上立四廟。東宮少保以上立三廟。餘官並祭于寢。至徽宗大觀中。又令文臣執政官。武

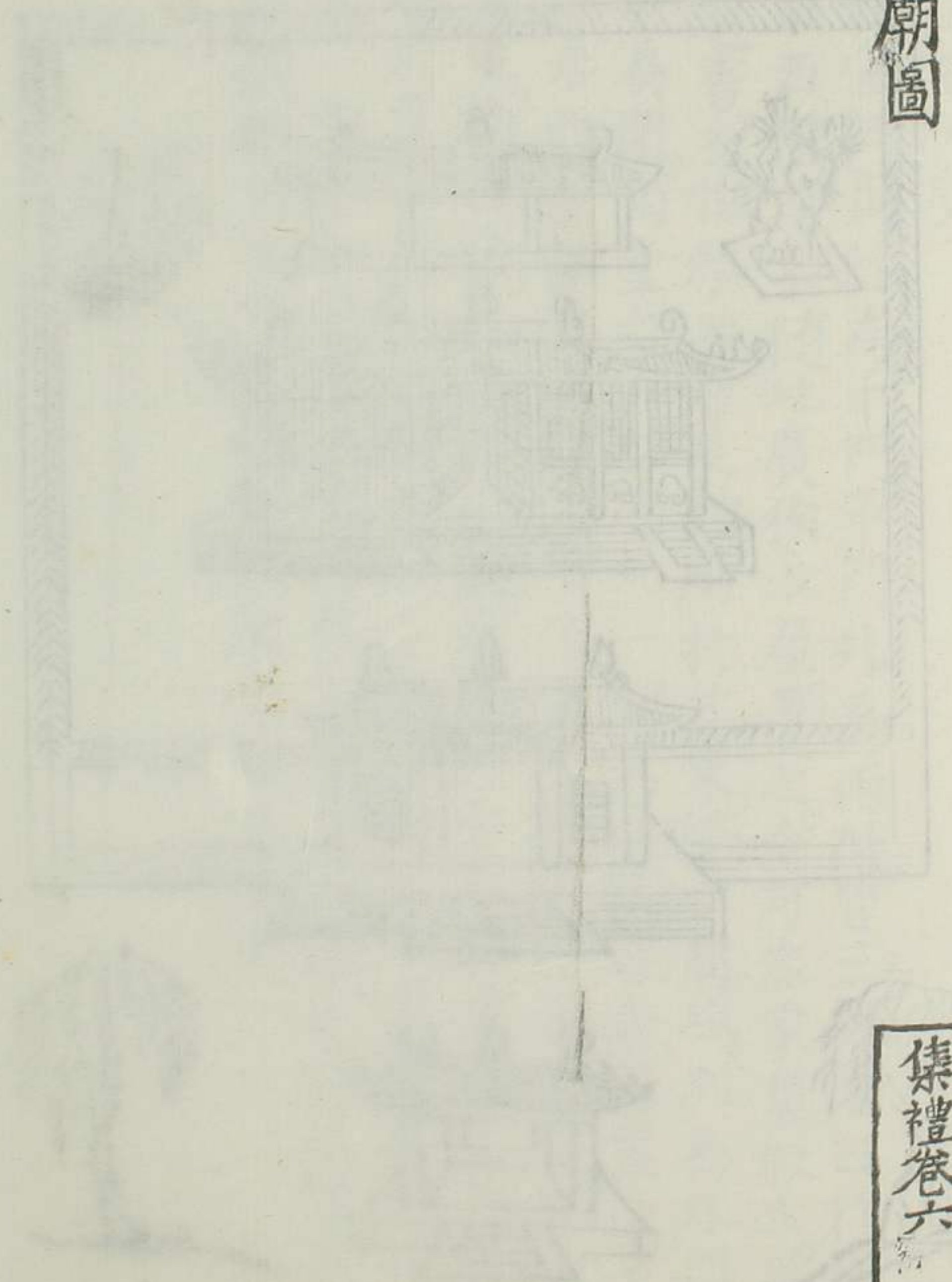
臣節度使以上祭五世。文武陞朝官祭三世。餘祭二世。其後終以有廟者之子孫。或官微不可以承祭。又朝廷難盡推襲爵之恩。遂不果行。先儒朱子約前代之禮。創祠堂之制。為四龕以奉四世之主。並以四仲月祭之。其冬至立春。季秋忌日之祭。則又不與乎四仲之內。至今士大夫之家。遵以為常。凡品官之家。立祠堂于正寢之東。為屋三間。外為中門。中門為兩階。皆三級。東曰阼階。西曰西階。階下隨地廣狹。以屋覆之。令

可容家衆叙立。又為遺書衣物祭器庫及神厨於其東。繚以外垣。別為外門。常加扃閉。祠堂之內以近北一架為四龕。每龕內置一卓。高祖居西第一龕。高祖妣次之。曾祖居第二龕。曾祖妣次之。祖居第三龕。祖妣次之。考居第四龕。妣次之。神主皆藏於櫝。置於卓上。南向。龕外各垂小簾。簾外設香卓於堂中。置香爐香合於其上。旁親之無後者。以其班祔。設主櫝皆西向。庶人無祠堂。惟以二代神主置於居室之中間。或以他室奉之。其主式與品官同而無櫝。

國朝品官廟制未定。於是權倣朱子祠堂之制。奉高曾祖禰四世之主。亦以四仲之月祭之。又加臘日忌日之祭。與夫歲時俗節之薦享。至若庶人得奉其祖父母父母之祀。已有著令。而其時享於寢之禮。大槩畧同於品官焉。

禮記
祭義
祭統
祭法
祭儀
祭義
祭統
祭法
祭儀
祭義
祭統
祭法
祭儀
祭義
祭統
祭法
祭儀
祭義
祭統
祭法
祭儀
祭義
祭統
祭法
祭儀
祭義
祭統
祭法
祭儀
祭義
祭統
祭法
祭儀
祭義
祭統
祭法
祭儀
祭義
祭統
祭法
祭儀

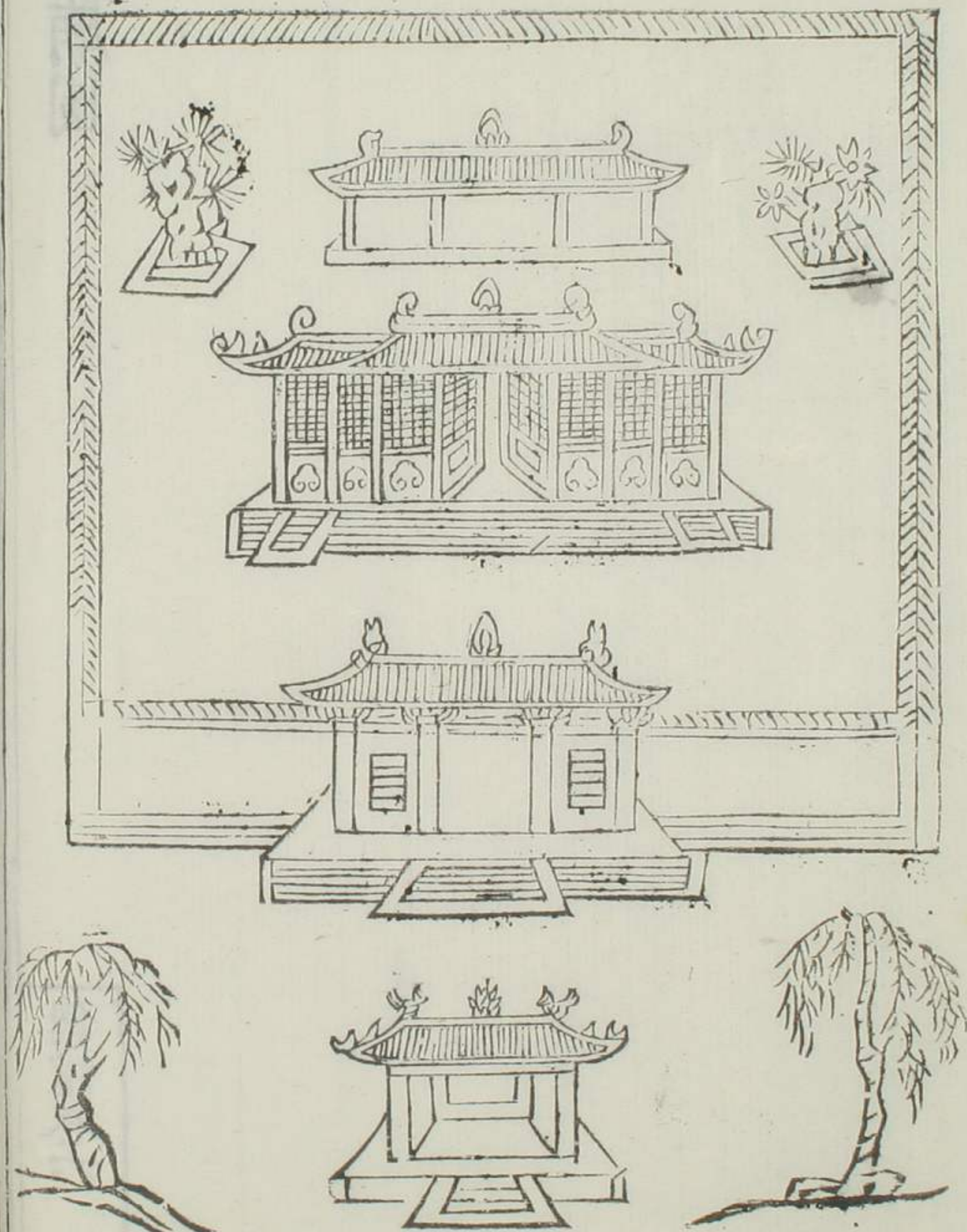
家廟圖

集禮卷六 五

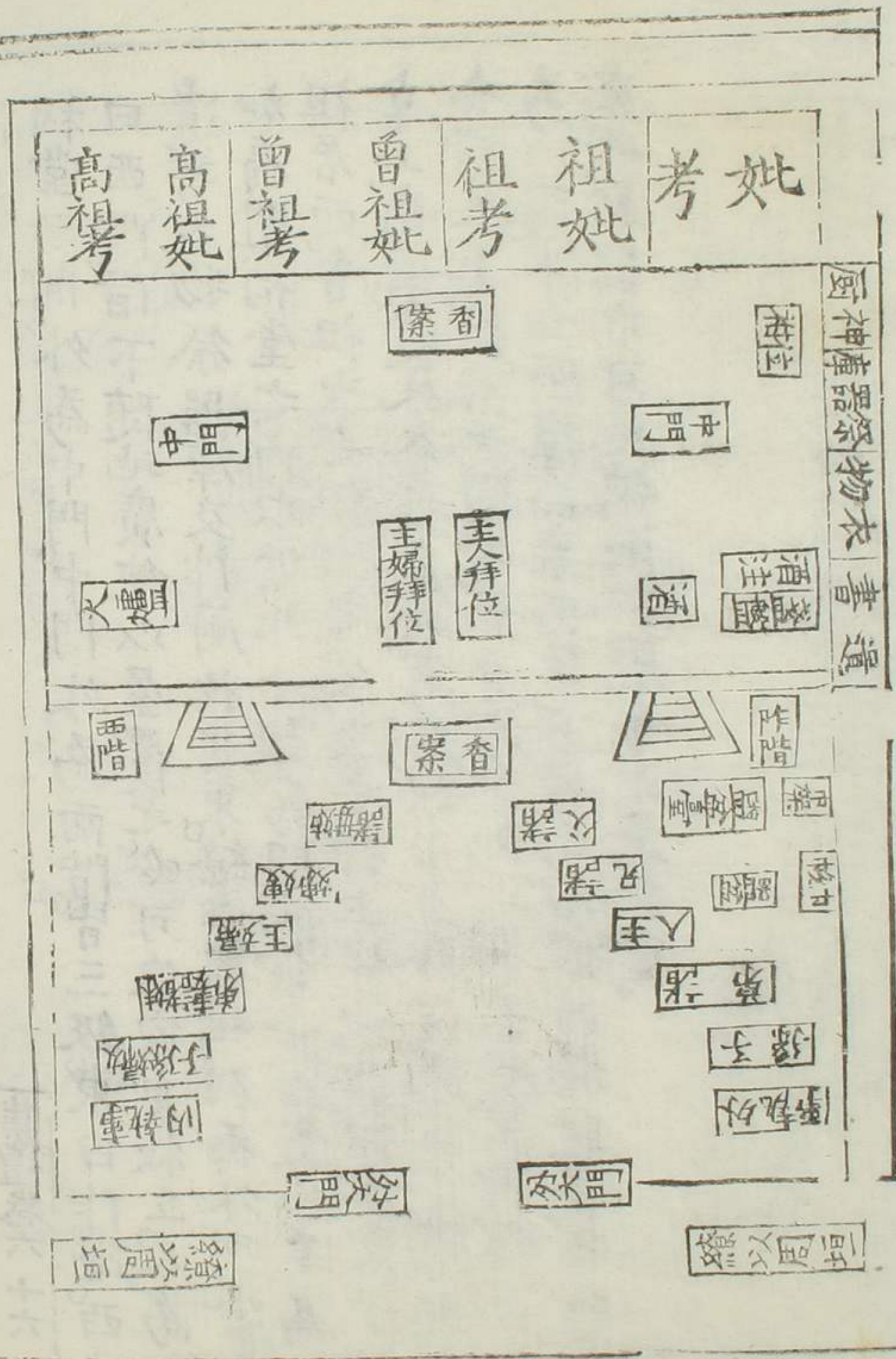
祠堂制度

祠堂三間。外為中門。中門外為兩階。皆三級。東曰阼階。西曰西階。階下隨地廣狹以屋覆之。令可容家衆叙立。又為遺書衣物祭器庫及神厨於其東。繚以周垣。別為外門。常加扁閉。祠堂之內以近北一架為四龕。每龕內置一卓。高祖居西。曾祖次之。祖父次之。父次之。神主皆藏於橫中。置于卓上。南面。龕外各垂小簾。簾外設香卓於堂中。置香爐香合於其上。兩階之間又設香卓亦如之。若家貧地狹。則止為一間。不立厨庫。而東西壁下置立兩櫃。西藏遺書衣物。東藏祭器亦可。地狹則於廳事之東亦可。

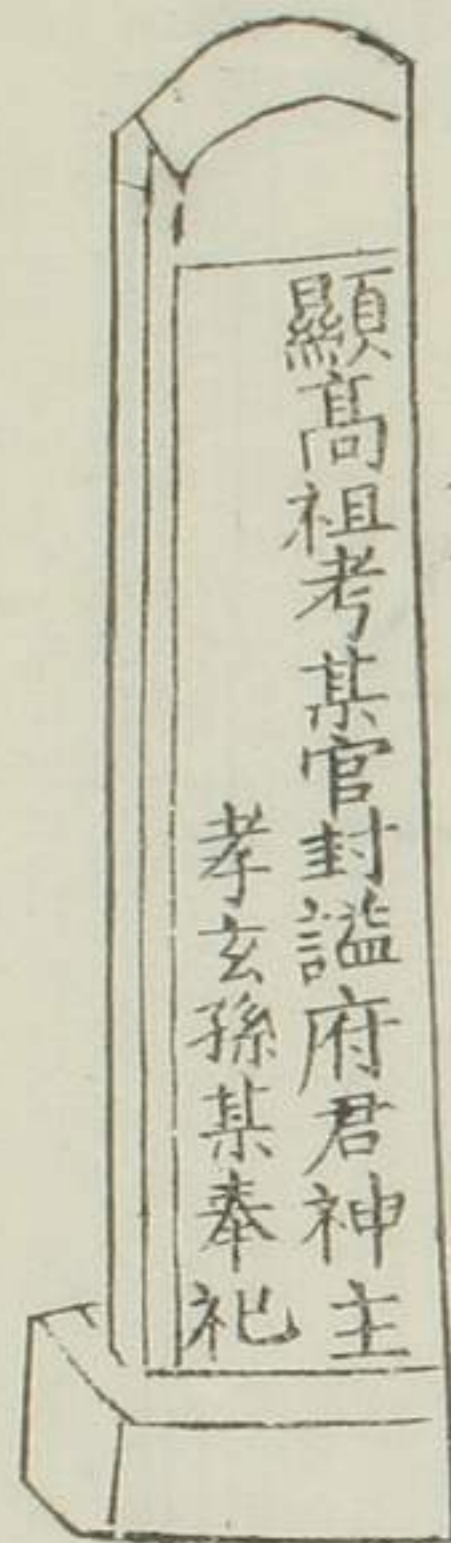

神主式

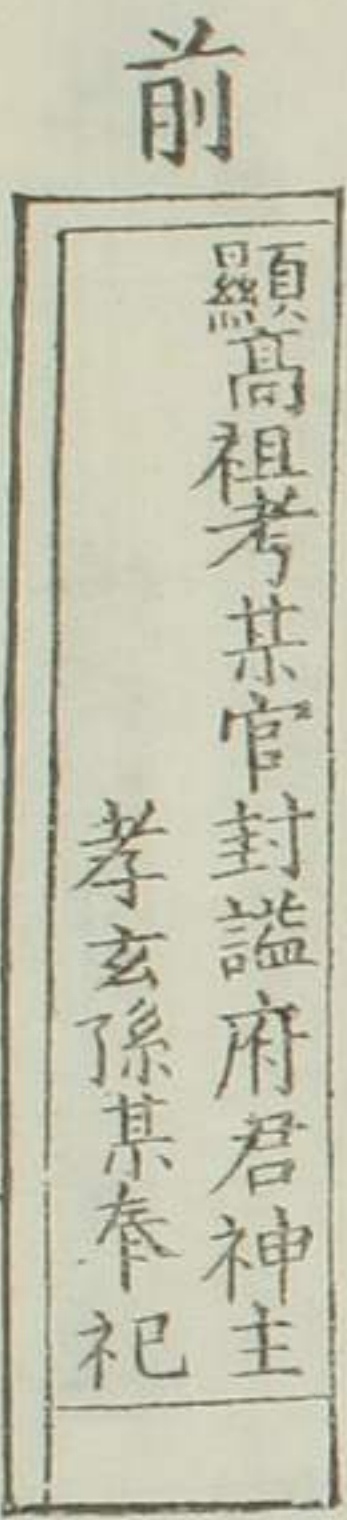
禮經及家禮舊本於高祖考上皆用皇字。大德年間省部禁止回避皇字。今用顯字可也。

全式

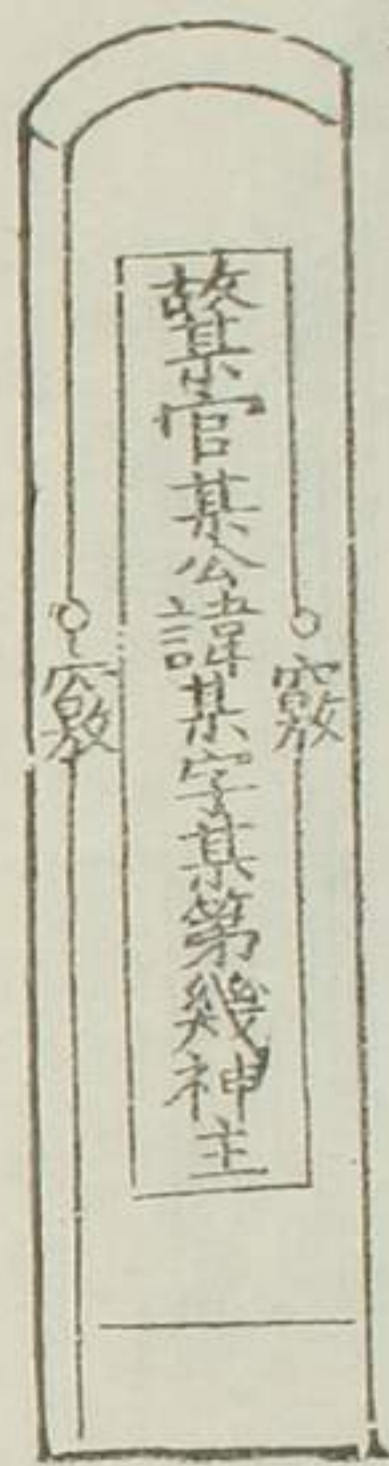
分式 三分之一居前

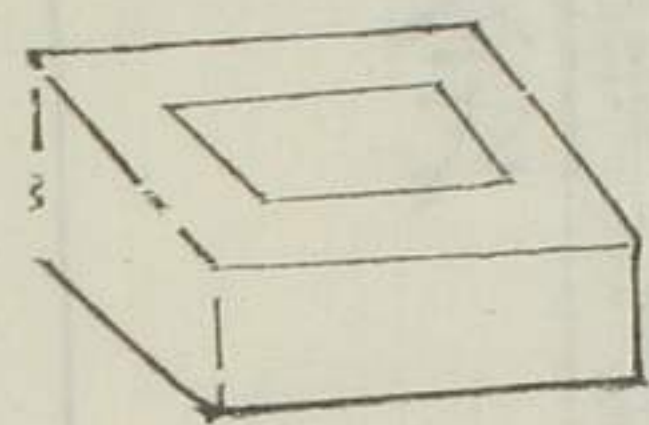
伊川先生云。作主用栗。取法於時日月辰。方四寸。象歲之四時。高尺有二寸。象十二月。身博三十分。象月之日。厚十二分。象日之辰。身一尺。分刻七五分。為圓首。寸之下。勒前為額。而判之一。居前。二居後。前後八。啗中以書爵姓名。行。日。故神主。中。長六寸。闊一尺八分。植於。一尺八分。

後

連領三分之一居後

木主
跌式

方四寸
厚寸二分

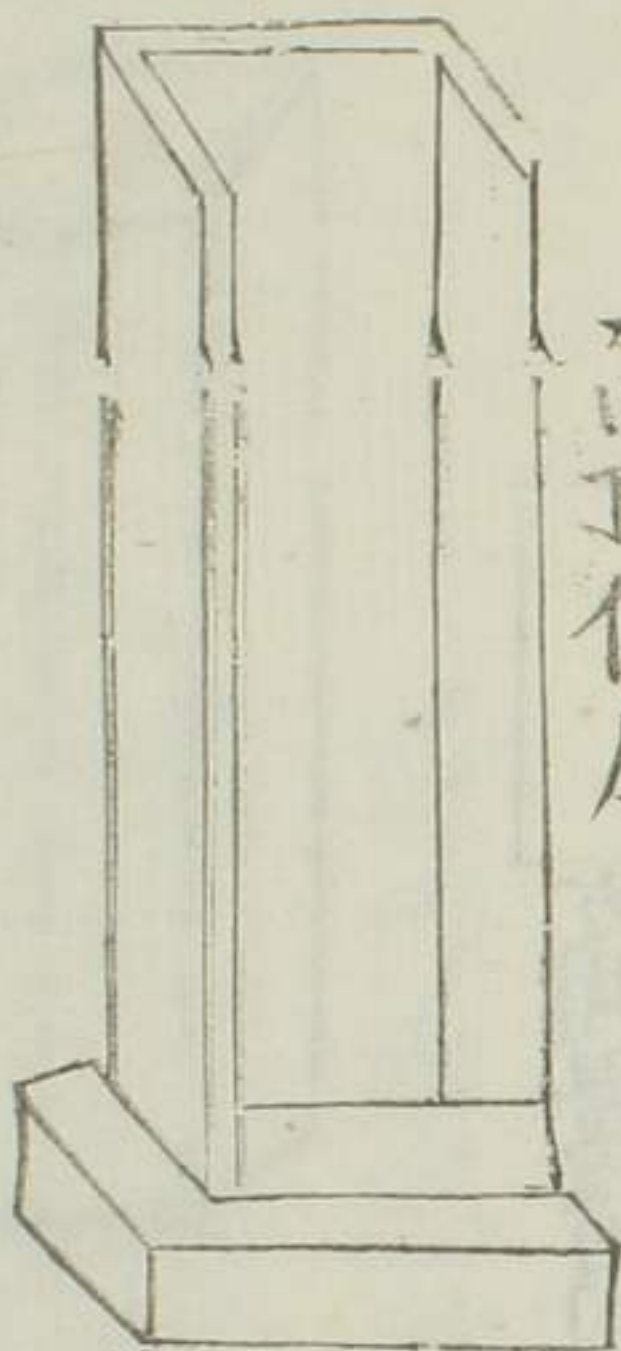
并跌搞一竅其旁以通中。如身厚三之一。謂圓徑居二分之上。謂在七寸粉塗其前以書屬稱。謂高謂官或號行如處士。謂謂秀才幾郎幾公。旁題主祀之名。曰孝子加贈易世。則筆滌而更之。廟以洒外改中不改。

賣
韜
藉
式

按禮儀云。板下有跌。韜之以囊。藉之以褥。府君夫人共為一匣。而無其式。今以見於司馬家廟者圖之。

面頂俱虛

坐式

底蓋
闊厚
出令
受蓋

平頂 面頂直下 闊旁狹

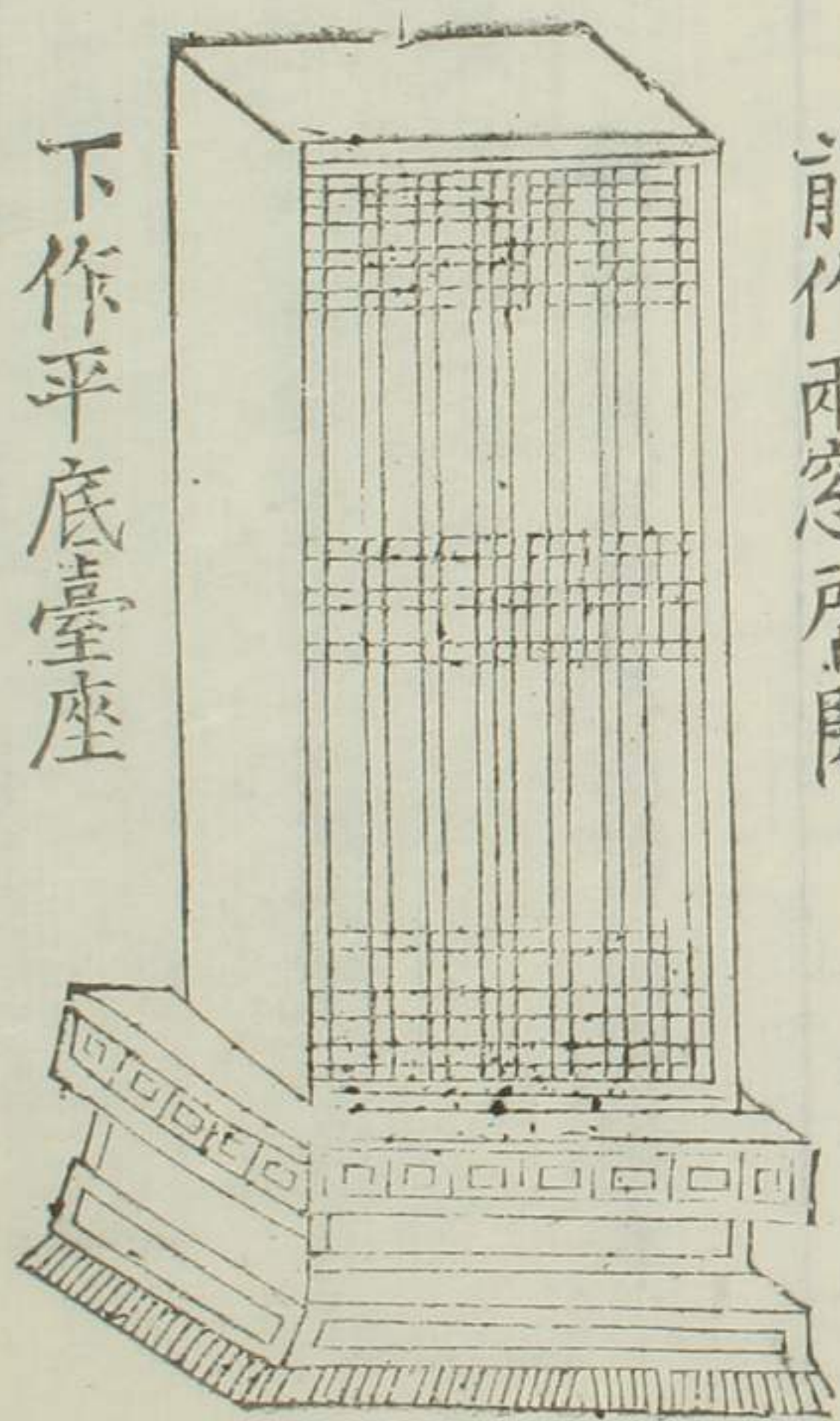

蓋座皆
以黑漆
飾之

程先生木主之制。取象甚精。可以為萬世法。然用其制者多失其真。往往不攷用尺之長短故也。蓋周尺當今省尺七寸五分弱。而程氏文集與溫公書儀多誤注為五寸五分弱。而所謂省尺者。亦莫知其為何尺。時舉舊嘗質之晦翁先生。答云省尺乃是京尺。溫公有圖子所謂三司布帛。

櫛式

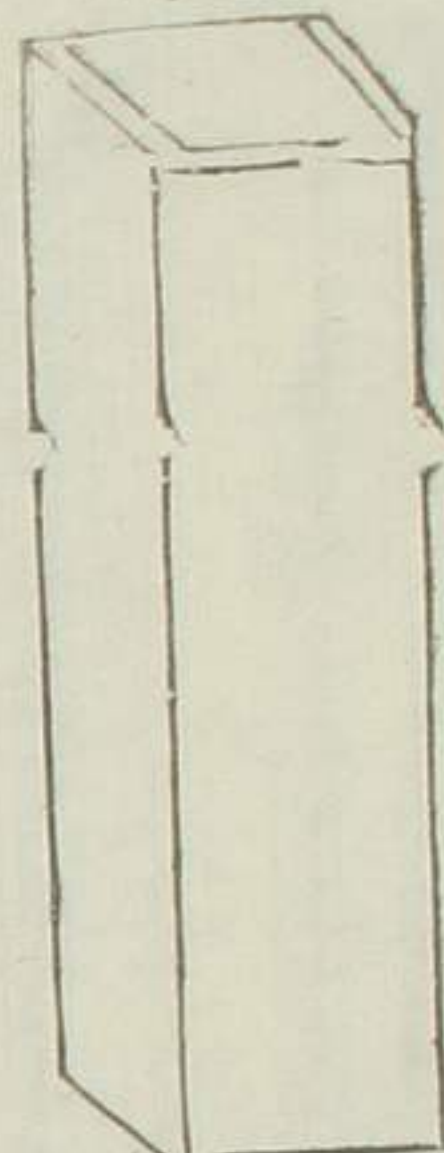
平頂四直

下作平底臺座

前作兩窓啓閉

韜全式

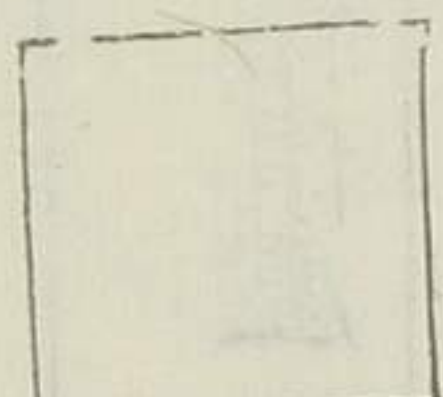

式如斗帳合
縫居後之中
稍留其末頂
用薄板自上
下韜之與主
身齊

韜縫式

藉

方闊與櫛內同疊布
加厚裹之以帛考紫
如緋囊亦如之

尺者是也。維從會稽司馬
侍郎家求得此圖。其間有
古尺數等。周尺居其右。三
司布帛尺居其左。以周尺
校之布帛尺。正是十寸五
分弱。於是造主之制始定。
今不敢自隱。因圖主式及
二尺長短。而著伊川之說
於其旁。庶幾用其制者可
以曉然無惑也。嘉定癸酉
季秋乙卯。臨海潘時舉仲
善父識。

尺式

當今省尺五寸五分弱

古尺

當三司布帛尺七寸五分弱當浙尺寸四分

周尺

神主用周尺亦見南軒家所刻本

三司布帛尺

比上周尺更短寸四分

即是省尺又名京尺當周尺尺寸四分當浙尺尺寸三分

右司馬公家石刻本

品官享家廟儀

時日。凡四時之祭用仲月。並於孟月下旬之首擇仲月三旬各一日。或丁或亥。主祭盛服率兄弟子孫立於祠堂階下。北面。置卓子於主祭之前。設香爐香合環琬於其上。主祭以下皆再拜訖。主祭焚香薰琬祝曰。某將以來月上旬某日祇薦歲事于祖考。即以琬擲于地。以一俯一仰為吉。不吉。更卜中甸之日。又不吉。則不復卜。而直用下旬之日。既得日。乃復位再拜而退。若

臘日忌日俗節之薦享則不必卜。

齋戒。前期三日。主祭率眾丈夫致齋于外。主婦帥眾婦女致齋于內。沐浴更衣。飲酒不得至亂。食肉不得茹葷。不弔喪。不聽樂。凡凶穢之事皆不得預。

陳設。前一日。主祭帥子弟及執事灑掃正寢。洗拭椅卓。務令蠲潔。設高祖考妣於堂西北壁下。南向。考西妣東。各用一椅一卓而合之。曾祖考妣。祖考妣。考妣。以次而東。皆如高祖之位。世

各為位。不相連屬。別設旁親無後及卑幼先亡者。柎食位于東西壁下。凡伯叔祖考妣。伯叔考妣。兄弟。嫂。妻。弟。婦。子。姪。子。姪。婦。之屬。皆右男子。左婦女。東西相向。以北為上。

凡屋不問何向。但以前為南。後為北。

左為東。右為西。設香案於堂中。置香爐香合於其上。束茅聚沙於香案前。及逐位前地上。設酒案於東階上。別置卓子於其東。設酒注一。酌酒盞一。鹽槃醋瓶於其上。火爐湯瓶香匙火筋於西階上。別置卓子於其西。設祝版於其上。設盥盆帨巾

各二於阼階下之東。又設陳饌大床于其東。省饌。前一日。主祭率衆文夫省牲。涖殺。主婦帥衆婦女滌濯祭器。潔釜鼎。具祭饌。每位果六品。菜蔬及脯醢各三品。肉魚饅頭糕各一盤。羹飯各一椀。肝各一串。肉各二串。務令精潔。未祭之前。勿令人先食。及為猫犬虫鼠所汙。

行事。祭之日。質明。主祭以下各具服。主祭者見居官。則唐帽束帶。婦人曾受封者。則花釵翟衣。士人未為官者。則幅巾深衣。庶人則巾衫結

條。婦人則大襖長裙首飾如制。主祭以下具服訖。盥手。悅手。詣正寢神位前。設蔬果酒饌。設果楪於卓子南端。蔬果脯醢相間。次之。設盞梓醋楪於北端。盞西楪東。匙筯居中。設酒瓶於架上。熾炭于爐。主婦炊暖祭饌。皆令極熱。以合盛出。置東階下大床上。次詣祠堂前階下序立。主祭位于東。兄弟以下位于主祭之東。少退。子孫及外執事者以次重行列於主祭之後。主婦位在西。弟婦姊妹位於主婦之西。少退。女子子婦及

內執事者亦以次重行列於主婦之後皆北向。其有伯叔父母位次並居主祭主婦位稍前。主祭有母則特位於主婦之前。叙立訖。主祭升自阼階。焚香告曰。孝孫某今以仲春之月身秋有事于顯高祖考某官府君。顯高祖妣某封某氏。顯曾祖考某官府君。顯曾祖妣某封某氏。顯祖考某官府君。顯祖妣某封某氏。顯考某官府君。顯妣某封某氏。以某親某官府君某親某封某氏。氏祔食。敢請神主出就正寢。恭伸奠獻。告訖。歛

積正位。祔位各置一筭。各以執事者一人捧之。主祭前導。主婦以下皆從。至正寢。置於西階卓子上。主祭啓積。奉諸考神主出就位。主婦奉諸妣神主就位。其祔位則各用子弟一人奉之。既畢。主祭以下皆降復位。
參神。主祭以下叙立如祠堂之儀。立定俱再拜。若尊長老疾者則休于他所。
降神。主祭升詣香案前焚香。少退立。執事者一人實酒于注。一人取東階卓子上盤盞立於

主祭之左。一人執注立於主祭之右。主祭跪捧盤盞者亦跪進盤盞。主祭受之。執注者亦跪斟酒于盞。主祭者左手執盤右手執盞灌于茅上。以盤盞授執事者俛伏興再拜降復位。

進饌。主祭升。主婦從之。執事者一人以盤奉魚肉。一人以盤奉米麵食。一人以盤奉羹飯從。升至高祖位前。主祭奉肉奠于盤盞之南。主婦奉麵食奠于肉西。主祭奉魚奠于醋楪之南。主婦奉米食奠于魚東。主祭奉羹奠于醋楪之東。

主婦奉飯奠于盤盞之西。以次設諸正位。使諸子弟婦女各設祔位皆畢。主祭以下皆降復位酌獻。主祭升詣高祖位前。執事者一人執酒注立於其右。冬月即先暖之。主祭奉高祖考盤盞位前東向立。執事者西向斟酒于盞。主祭奉之奠于故處。次奉高祖妣盤盞亦如之。奠訖位前北向立。執事者二人舉高祖考妣盤盞立于主祭之左右。主祭跪。執事者亦跪。主祭受高祖考盤盞。右手取盞祭之茅上。以盤盞授執事者。

反之故處受高祖妣盤盞亦如之俛伏興少退
立執事者炙肝於爐以楪盛之兄弟之長一人
奉之奠于高祖考妣前匙筯之南祝取版立於
主祭之左跪讀曰維年歲月朔日子孝玄孫某
官某敢昭告于顯高祖考某官府君顯高祖妣
某封某氏氣序流易時維仲春追感歲時不勝
永慕敢以潔牲柔毛粢盛醴齊祇薦歲事以某
親某官府君某親某封某氏祔食尚享畢興主
祭再拜退詣諸位獻祝如初每逐位讀祝畢即
兄弟衆男之不為亞終獻者以次分詣本位所
祔之位酌獻如儀但不讀祝獻畢皆降復位執
事者以他器徹酒及肝置觥于故處曾祖前稱
孝曾孫祖前稱孝孫考前稱孝子改不勝永慕
為昊天罔極凡祔者伯對祖父祔于高祖伯對
父祔于曾祖兄弟祔于祖子孫祔于考餘皆倣
此如本位無即不言以某親祔食亞獻則主婦
為之諸婦女奉炙肉及分獻如初獻儀但不讀
祝終獻則兄弟之長或長男或親賓為之衆子

弟奉炙肉及分獻如亞獻儀。

侑食。主祭升執注。就斟諸位之酒皆滿。立於香案之東南。主婦升。扱匙飯中。西柄。正筯。立於香案之西南。皆北向再拜。降復位。

闔門。主祭以下皆出。祝闔門。無門處。即降簾可也。主祭立於門東西向。衆丈夫在其後。主婦立於門西東向。衆婦女在其後。如有尊長。則少休於他所。此所謂厭也。

啓門。祝聲三噫。欬乃啓門。主祭以下皆入。其

尊長先休于他所者。亦入就位。主祭主婦奉茶分進于考妣之前。祔位。使諸子弟婦女進之受胙。執事者設席於香案前。主祭就席北面。祝詣高祖考前。舉酒盞盞詣主祭之右。主祭跪。祝亦跪。主祭受盤盞。盞祭酒。啐酒。祝取匙并盤抄取諸位之飯各少許。奉以詣主祭之左。嘏于主祭曰。祖考命工祝承致多福于汝。孝孫使汝受祿于天。宜稼于田。眉壽永年。勿替引之。主祭置酒于席前。俛伏。興。再拜。跪受飯。嘗之。實于左袂。

掛袂于季指。取酒卒飲。執事者受盞自右置注。旁受飯亦如之。主祭俛伏。興立於東階上西向。祝立於西階上東向。告利成降復位。與在位者皆再拜。主祭不拜。降復位。

辭神。主祭者以下皆再拜。

納主。主祭者與主婦皆升。各奉主納于櫝。主祭以筭歛櫝。奉歸祠堂如來儀。

徹。主婦還監徹酒之在盞。注他器中者皆入于瓶。緘封之。所謂福酒。果蔬肉食並傳之。燕器。

主婦監滌祭器而藏之。

餞。是日設席。男女異處。尊行自為一列。南面。自堂中東西分首。若止一人。則當中而坐。其餘以次相對分東西向。就坐。行酒薦食。酒饌不盡。則以他酒他饌益之。將罷。主祭頌胙于外。僕士婦頌胙于內。執事者徧及微賤。其日皆盡。

