

三才圖會

三才圖會

雲間允明父王思義續集

儀制七卷 喪禮類

小歛圖

大歛圖

襲含哭位之圖

靈座靈牀之圖

神王尺式圖

作王制度圖

全式
積式

分式

喪輦圖

舊圖
遠行圖 新圖

竹格式圖

新舊二式

功布圖

翼圖

繡
縠
雲

方相圖

發引圖

喪服總圖

本宗五服之圖

出嫁女爲本宗降服之圖

妻爲夫黨服圖

外族毋黨妻黨服圖

妾爲家長族服之圖

三父八母服圖

大宗小宗圖

祭禮類

園丘坎位陳設圖

方澤坎位陳設圖

朝日坎位陳設圖

夕月坎位陳設圖

專祀天神陳設圖

專祀地祇坎位圖

社稷坎位陳設圖

先農壇位陳設圖

旗纛陳設圖

馬祖馬社陳設圖

太廟特祭祫祭陳設圖

王國祭仁祖廟版位陳設圖歷代帝王及配位陳設圖

喪禮圖

小飲圖

大飲圖

拈哭尸憑塚拈

大 桌

三才圖會卷之百一
三
小歛先布絞之橫者三於尸牀次布絞之縱者一於其上
次布衾於絞之十次布小歛衣於衾之十然後遷尸其上
舒絹疊衣以籍其首卷兩端以蔽兩眉塞處又卷衣夾其
兩脛以餘衣掩尸左衽暴之以衾別有衾以覆之俟將大
歛然後去覆衾而結絞先結縱者後結橫者

大歛先布絞之橫者五於棺中次布絞之縱者於橫上次
布衾之有綿者於其上各垂其裔於四外然後遷尸其中
又揣其空罅處卷衣塞之務令充實以衾先掩足次掩首
次掩左次掩右結絞先結縱者次結橫者

圖之位哭含襲

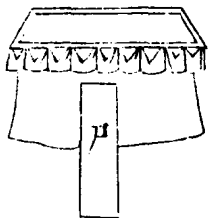
夫夫真行

行真女婦

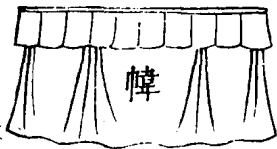
下以功期姓同

男象人主

女婦象婦主

同姓婦女以服爲次

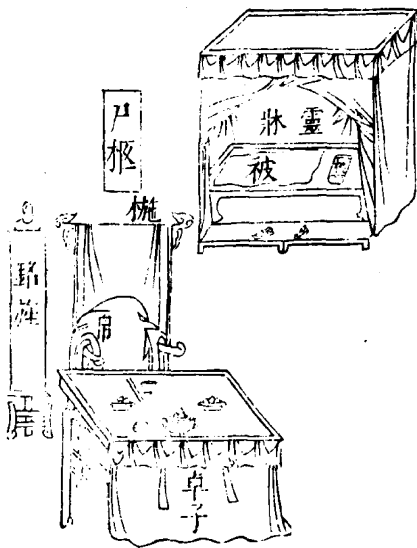
夫夫姓異 堂 異姓婦女

印 幃 巾 用 以 陳 襲 者 皆 陳 此 皆 儀 節

陳 飯 陳 米 錢 箱 含 飯 掛 挽 浴 巾 浴 巾

靈座靈牀之圖

三才圖會卷之集部七

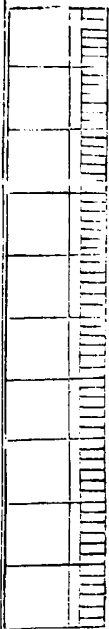

四

一

按襲含哭位圖于尸前置櫬及卓椅上設魂帛旁立銘旌
不合家禮蓋家禮魂帛銘旌之設在于既飯含之後及陳
襲衣圖有二冒皆非家禮本意今列爲圖正之

神主尺式圖

作主用栗取法時日月辰跌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

辰身跌皆厚一寸二分刻上五分為圓首寸之下勒前為額而判之

一居前二居後前四分後八分陷中以書爵姓名行日宋故某官某公諱某字

某第幾神主陷中合之植于跌身去跌上一尺八分并竅

其旁以通中如身厚三之一謂圓徑四分居二分之一謂在七寸二分

之粉塗其前以書屬稱屬謂高曾祖考稱謂官或號行旁

題主祀之名曰

孝子某奉祀

加贈易

世則筆滌而更之

水以酒墻

壁

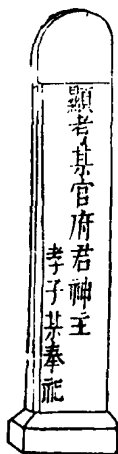
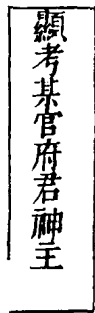
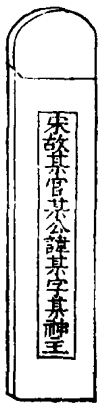
外改中不改

按家禮神主制度本伊川說而無尺式後人以濳時舉所得司馬家二尺式圖于卷

首其一三司布帛尺一即周尺也近時書肆刻附註等書以夜本短狹之故而所畫之尺亦隨之而短雖其旁書曰當今三司布帛尺七寸五分弱今世之人豈識三司尺爲何等尺哉惟鄭霖所刻家禮今板在南監者橫畫尺式最爲得體但亦無所準則今以武林應氏圖及以貨泉錢校定周尺而準以今之鈔尺使作主者有所據依云朱子曰得一書爲據足矣故凡南軒家所刻及建本吳門官本宣學禮器圖本刻一切削去爲據周尺爲則云

神主全式 神主分式

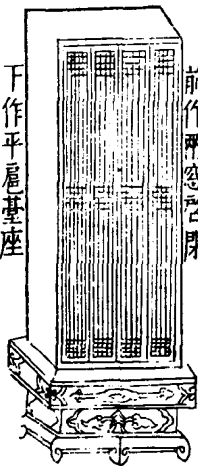
前式 後式

攢式

前作兩窓啓閉

下作平扃臺座

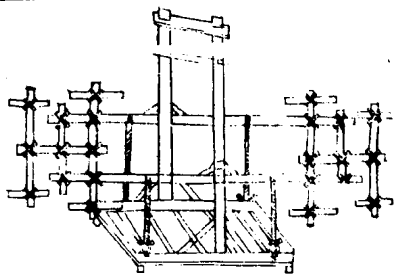

作主制度身高一尺二寸濶三寸厚一寸二分首削去其上兩角各去五分俾其首作圓形領從上量下一寸橫勒其前入身深四分爲額判開其下分陷中于領下本身上刻深四分濶一寸長六寸爲陷中窠于本身兩側旁鑽兩

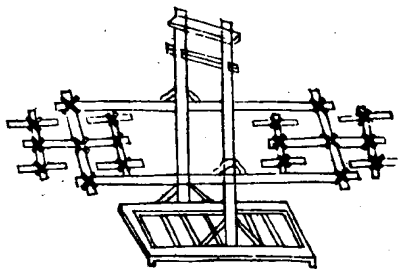
圓孔徑四分以通階中其孔離跌面七寸二分前面廣三寸安在額下跌方四寸厚一寸二分鑿之通底以受主身合式前合于後身納於跌植立仍高一尺二寸

攢式祠堂本章下止云爲門龕每龕內置一卓子其上置攢龕外各垂小簾無自藉藉之說其說蓋出溫公書儀朱子既已不取不用可也今不復爲之圖而止圖攢式從簡省也有方者如式爲之亦無不可

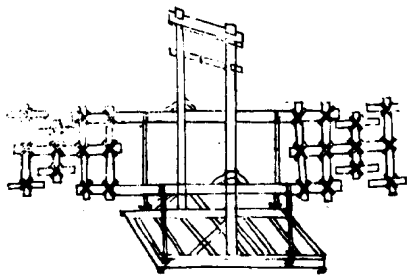
喪舉新圖

喪舉舊圖

新製遠行舉圖

大罍之制用兩長杠杠上加伏兔附杠處爲圓鑿別作小方狀以載樞足高二寸旁立兩柱柱外施圓柄齧令入鑿中長出其外柄鑿之間須極圓滑以膏塗之兩柱近上加橫肩扁兩頭出柱外者更加小扁杠兩頭施橫杠橫杠上加短杠短杠上更或加小杠此本註也按治棺下註云棺制僅取容身勿爲高大由是推之大約不過二尺餘而已若如卷首圖於兩杠間施以短杠四人于中並行局促追窄實難轉動况本註亦無明說今擬施橫杠出兩長杠之外庶幾寬敞可以行動又棺中歛物不無多寡柄鑿轉動

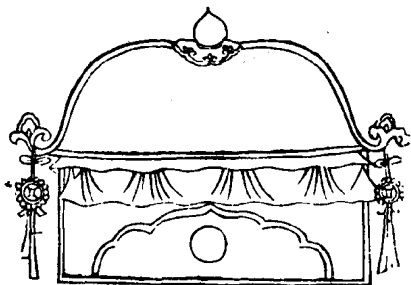
多致偏重臨載之際或偏有低昂泊用他物稱墜方得適平今擬于方牀四隅各加一鐵鑲而兩長杠之上亦如之繫繩于下鑲而貫之于上隨其低昂而操縱之如此則適平矣又此轆止可行近地寬平之處不可行遠今增損舊制別爲新式以便行遠其長杠擊截去兩頭每頭出棺首尾各留尺五六寸就于兩頭各施橫杠從杠頭量入尺許又施橫杠却于分中處加一直杠俱用麻繩扎縛然後加以短杠如舊式或用八人十六人隨宜以此行遠庶幾側隘之處無所妨礙

竹 格 式

舊 式

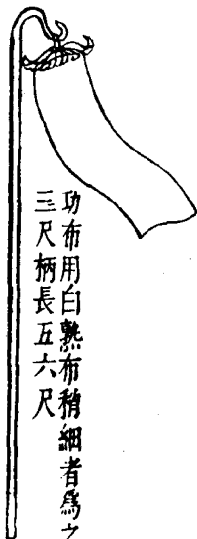
新 式

功 布 黼 斐

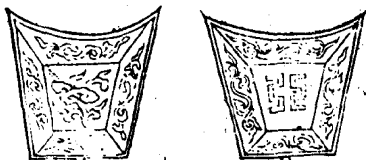

斐以木爲僅如扇而方兩角高廣二寸高二尺四寸衣以白布柄長五尺黼斐畫黼斐畫散雲斐畫雲氣其緣爲雲氣皆畫以紫准格謂之准格者依宋制也

功布用白熟布稍細者爲之長三尺柄長五六尺

翬 雲 翬 黻

周禮黑與青謂之黻今擬
用黑青二色相間爲亞形

按禮惟諸侯得用黻翬以
家禮本註有之姑盡于此
以備其制今擬大夫用翬
翬二雲翬二士用雲翬

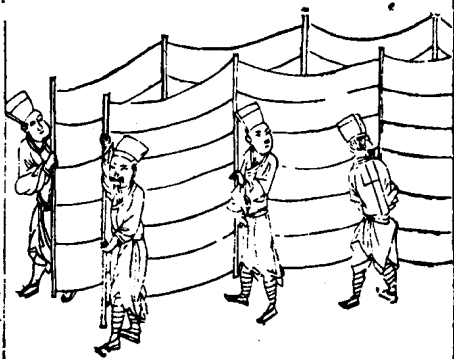
方相

有官者用之

士用之

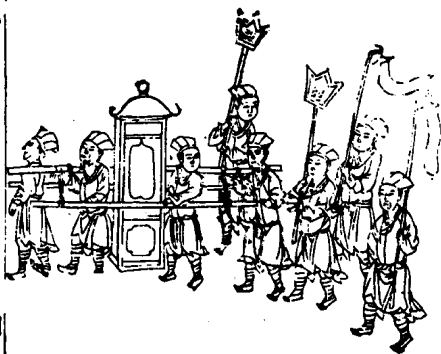
布 幟

柩

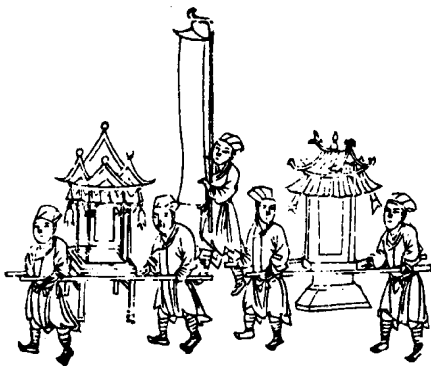
功 布 翼 靈 車

器明

銘旌

案食

相方 案香

喪服總圖

<p>用至麤麻</p>	<p>三年 布</p>	<p>斬衰為齊衰</p>
<p>不縫下邊</p>	<p>年</p>	
<p>用稍麤</p>	<p>三年 亦</p>	<p>杖期 <small>年一即</small></p>
<p>用稍麤</p>	<p>為布</p>	<p>不杖期</p>
<p>用</p>	<p>大功 九</p>	<p>為布</p>
<p>為</p>	<p>月布</p>	<p>熟</p>
<p>為</p>	<p>小功 五</p>	<p>麤</p>
<p>為</p>	<p>月布</p>	<p>熟</p>
<p>為</p>	<p>總麻 三</p>	<p>稍</p>
<p>為</p>	<p>月布</p>	<p>熟</p>
<p>為</p>	<p>細</p>	<p>稍</p>
<p>為</p>	<p>細</p>	<p>用</p>

本宗五

嫡孫父卒為祖若
曾高祖承重者斬
衰三年為祖母曾
高祖母承重者齊
衰三年祖在杖期

三從
兄弟
妻無

總麻 小功
再從伯 再從
叔父母 兄弟
妻無 姪妻無

凡男為人後者
為其私親皆降
一等惟本生父
母降服不杖期
其本生父母亦
降服不杖期

總麻 小功
從祖伯叔 從父
父母 父母 兄弟
妻總麻 妻總麻 婦無

總麻 小功
不杖期 不杖期
兄弟 不杖期 小功 總麻

曾祖伯祖伯叔 伯叔 兄弟 姪 姪孫 曾孫
叔父母 父母 父母 妻小功 妻大功 婦總麻 婦無

齊衰 齊衰 齊衰 斬衰
三月 五月 不杖期 三年

高祖父 曾祖父 祖父 父 已 子 孫 曾孫 玄孫

長三年 適不杖
喪子期 庶大功 總麻 總麻

服之圖

<p>姑姊妹女子在室 服並與男子同嫁 反者亦同適人無 夫與子者為其兄 弟姊妹及兄弟 之了不杖期</p>	<p>高曾祖 曾祖母 祖母 母 妻 婦 孫婦 曾孫婦 玄孫婦</p>	<p>齊衰 五月 不杖期 三年 在杖 齊衰杖 期 杖 齊衰杖 期 杖 齊衰杖 期 杖 齊衰杖 期 杖</p>	<p>齊衰 三月 不杖期 三年 在杖 齊衰杖 期 杖 齊衰杖 期 杖 齊衰杖 期 杖 齊衰杖 期 杖</p>
<p>再從姑 嫁無 三從 姊妹 嫁無</p>	<p>總麻 小功 大功 小功 總麻 小功 大功 小功 總麻 小功 大功 小功 總麻 小功 大功 小功</p>	<p>總麻 小功 大功 小功 總麻 小功 大功 小功 總麻 小功 大功 小功 總麻 小功 大功 小功</p>	<p>齊衰 三月 不杖期 三年 在杖 齊衰杖 期 杖 齊衰杖 期 杖 齊衰杖 期 杖 齊衰杖 期 杖 齊衰杖 期 杖</p>
<p>凡女適人者為其 私親皆降一等為 祖曾高祖不降為 兄弟之為父後者 小降為兄弟姪之 妻下降</p>	<p>從姑 嫁無 從姑 嫁無 從姑 嫁無 從姑 嫁無 從姑 嫁無 從姑 嫁無 從姑 嫁無 從姑 嫁無 從姑 嫁無</p>	<p>從姑 嫁無 從姑 嫁無 從姑 嫁無 從姑 嫁無 從姑 嫁無 從姑 嫁無 從姑 嫁無 從姑 嫁無 從姑 嫁無</p>	<p>齊衰 三月 不杖期 三年 在杖 齊衰杖 期 杖 齊衰杖 期 杖 齊衰杖 期 杖 齊衰杖 期 杖 齊衰杖 期 杖</p>

出嫁女為本宗降服之圖

		齊衰三月 齊衰五月		高祖父母 曾祖父母			
		期年		祖父母			
		祖姊妹 總麻嫁無		祖兄弟 總麻			
父堂姊妹 總麻嫁無		父姊妹 大功		伯叔父母 大功		父堂兄弟 總麻	
堂姊妹 小功		姊妹 大功		兄弟 大功		堂兄弟 小功	
堂姪女 總麻		兄弟女 大功		兄弟子 大功		堂姪 總麻	
				已身			

妻為夫黨服圖

夫為人後其妻為本生舅姑服大功		夫高祖總夫 夫祖總夫 夫父總夫 夫母總夫		夫高祖及祖 夫曾高祖 夫承重祖 夫從夫服	
夫祖 夫姑		夫祖 夫父 夫母		夫伯 夫叔 夫母	
夫總 夫麻		夫大 夫功		夫總 夫麻	
夫親 夫姑 夫堂 夫麻		夫舅 夫姑 夫妻 夫麻		夫堂 夫伯 夫叔 夫麻	
夫功 夫小 夫大 夫平 夫期		夫三 夫衰 夫斬		夫小 夫麻	
夫從 夫堂 夫麻		夫從 夫堂 夫麻		夫從 夫堂 夫麻	
夫孫 夫麻		夫孫 夫麻		夫孫 夫麻	
夫孫 夫麻		夫孫 夫麻		夫孫 夫麻	
夫孫 夫麻		夫孫 夫麻		夫孫 夫麻	
夫孫 夫麻		夫孫 夫麻		夫孫 夫麻	
夫孫 夫麻		夫孫 夫麻		夫孫 夫麻	

外族母黨妻黨之服圖

<p>婦人為夫外 外祖父母 小功 祖父母總麻</p>	<p>母之兄弟婦人 舅小功 為夫之舅總麻 妻之親屬亦同夫 妻父母總麻 親屬雖出亦同服 母之姊妹婦人 從母小功 為夫從母總麻</p>	<p>姑之子曰 外兄弟</p>	<p>舅之子曰 內兄弟</p>	<p>已身</p>	<p>兩姨兄弟 姊妹謂從 從母 總麻</p>
<p>婿總麻</p>	<p>姊妹之女 甥女小功 曰甥女</p>	<p>姊妹之 甥少婦總麻 子曰甥</p>	<p>女之子也 外孫總麻 婦服並同</p>		

妻爲家長族服之圖

家長父母

年期

家長
正室
期年

斬衰三年

家長長子

年期

衆子

年期

爲其子

年期

三父八母之制服圖

<p>兩無大功親謂繼 父無子已身亦無 伯叔兄弟之類 同居繼父 期年</p>	<p>先曾身繼父同居今 不同居齊衰三月 不同居繼父 自來未曾隨母與繼 父同居 無服 謂父死繼母再 嫁他人隨去者</p>	<p>所有大功親謂繼 父有子孫自已亦 有伯叔兄弟之類 從繼母嫁 衰齊杖期 三月</p>	
<p>謂自幼過 養母 斬衰 三年</p>	<p>房與人 謂妾生子稱 嫡母 斬衰 三年</p>	<p>父之正妻 謂父娶 繼母 斬衰 三年</p>	<p>後妻 謂所生母死父 慈母 斬衰 三年 令別妾繼育者</p>
<p>謂親母因父 子喪子齊 明父有子妾嫡</p>	<p>死再嫁他人 謂親母 嫁母 齊衰 杖期 庶母 衰杖期所生子 斬衰三年</p>	<p>被父出 齊衰 杖期 出母 齊衰 杖期 乳母 總 者即乳母 麻</p>	

大 宗 小 宗 圖

禰所生子為繼禰小宗
統親兄弟
主禰廟祭
至玄孫
五世
則遷

祖傳至孫為繼祖小宗
統從兄弟
主祖廟祭
至曾孫
五
則遷

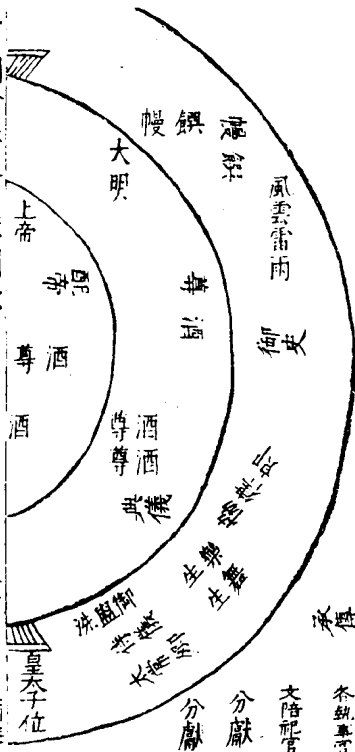
曾祖傳曾孫為繼曾祖小宗
統再從兄弟
主曾祖廟祭
至其孫
五世
則遷

高祖傳至玄孫為繼高祖小宗
統三從兄弟
主高祖廟祭
至其子
五世
則遷

始祖始遷及初封為始祖長子繼之子孫為大宗
統族人主
始祖墓祭
不遷
百世

按傳曰親親故尊祖尊祖故敬宗敬宗故收族收族故宗
廟嚴又曰庶子不祭古者重宗法嚴廟祀冠娶妻必告死
必赴故大宗立則一族之人收矣小宗立則一宗之人收
矣今時宗法不立廟祀不修即同祖兄弟渙不相親况夫
五世服盡又奚責其不視爲途人也今欲睦族必大明宗
法重宗子宗子愚而貧者族人必收而育之歲時以主祀
事統族人冠娶妻必告死必赴此合遠近親疎爲一體睦
族之道也若立譜籍置義田宗之賢與有力者當任其責

園丘壇位圖

分獻

祭下

祭下

各執事官

文陪祀官

分獻

分獻

洗盥

進
長

皇太子位

酒
尊

酒
尊

上帝

酒
尊

舞

樂

風雲雷雨

御衣

幔
饌

大明

仁祖淳皇帝配享

洗殿 分獻

贊引

尊

御位

侍儀
大常規

典儀

夜明

儀儀

御史

獄鎮海濱

御史

樂舞堂

樂出舞出

承傳

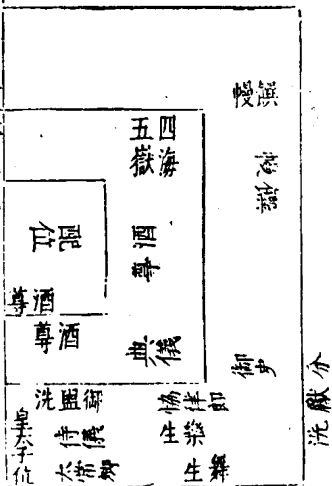
分獻

分獻

武階

方丘壇位圖

三才圖會卷之儀制七

分獻

各執事官

各執事官

文陪祭官

分獻

分獻

廿三

一百十七

地祇

五鎮
四瀆

神酒

典儀

饗

新

御史

御位

大常侍
侍儀

樂生
舞生

舞生

分獻

分獻

武倍祭官

承傳

續引

洗殿分

圓丘陳設圖

方丘同

白餅 黑餅 饌餌 饗

榛 菱 芡 鹿脯

鹽 橐魚 棗 栗

黍 稷 粱 稻

神位 玉幣

牲 香案 爵 坩 沙池

韭 菹 醯 醢 菁 藟 鹿 醢

配帝

祝

芹 苙 兔 醢 笋 藟 魚 醢

位同

脾 析 豚 拍 鮑 糝

郊祀儀

典儀唱樂舞生就位執事官各司其事陪祀

官分獻官各就位導引官導引

皇帝至御位內贊奏就

位典儀唱燔柴瘞毛血迎神協律卽舉麾奏樂樂止內贊

奏四拜

百官同

典儀唱奠玉帛奏樂內贊奏陞壇至

上帝

前奏搢圭執事官以玉帛跪進于 皇帝右奠訖奏出圭

至 皇祇前奏搢圭執事官以玉帛跪進于 皇帝左奠

訖奏出圭至 仁祖前奏搢圭執事官以玉帛跪進于

皇帝右奠訖奏出圭復位樂止典儀唱進俎奏樂犧齊卽

昇饌至內贊奏陞壇至

上帝前奏搢圭進俎至

皇祇

前奏進俎出圭至 仁祖前奏搢圭進俎出圭復位樂止
典儀唱行初獻禮奏樂內頌陞壇至 上帝前奏搢圭執
事官以爵跪進于 皇帝右奏獻爵出圭至 皇祗前奏
搢圭執事官以爵跪進于 皇帝左奏獻爵出圭詣讀祝
位跪讀祝樂止讀祝官取祝于 神位右讀訖樂作奏俯
伏興平身同官至 仁祖前奏搢圭獻爵出圭復位樂止
典儀唱行亞獻禮奏樂內贊奏陞壇至 上帝前奏搢圭
執事官以爵跪進于 皇帝右奏獻爵出圭至 皇祗前
奏搢圭執事官以爵跪進于 皇帝左奏獻爵出圭至

仁祖前奏摺圭執事官以爵跪進于 皇帝右奏獻爵出

圭復位樂止典儀唱行終獻禮奏樂

儀同亞獻

樂止太常卿進

立殿西向東唱賜福胙內贊奏詣飲福位跪摺圭光祿司

官以福酒跪進奏飲福酒光祿司官以胙跪進奏受胙出

圭俯伏興平身復位奏四拜

百官同

典儀唱徹饌奏樂執事

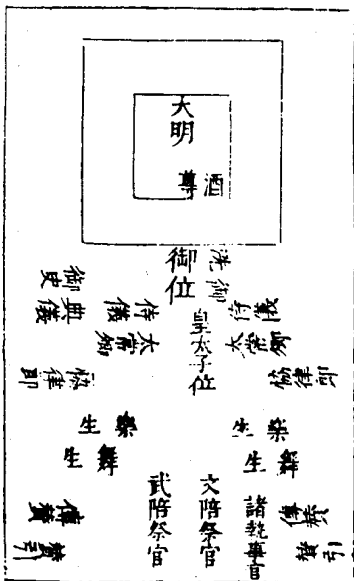
官各壇徹饌樂止典儀唱送神奏樂內贊奏四拜

百官同樂

止典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各詣燎

瘞位奏樂執事官各執祝帛饌出內贊奏禮畢

朝 日 壇 位 圖

夕月壇位圖

朝日陳設圖
夕日陳設圖

菱 芡 鹿脯 白餅 黑餅

鹽 橐魚 棗 栗 榛

稷 梁 肉羹 大羹 牲 燭

神位 幣 肉羹 大羹 牲 香茶爵坫沙池

祝 黍 稻 肉羹 大羹 牲 燭

韭 醢醢 菁茹 鹿醢 芹菹

兎醢 簋茹 魚醢 脾析 豚拍

國朝築朝日壇於城東門外高八尺方廣四丈築夕月壇於城西門外高六尺方廣四丈俱兩壇每壇二十五步燎壇方八尺高一丈開上南出戶方三尺

朝日祝詞 惟神陽靈東升運行于天神光下燭無私無偏歲紀聿新昭天之德萬物俱瞻黃道弗忒國有時祀吉典式遵曦馭既格海宇咸春

夕月祝詞 惟神太陰所鍾承光於日配陽之德麗于穹碧維此秋夕雲歛氣清仰瞻素輝神馭以升夜明有壇用伸報祭惟神鑒臨萬古不昧

星辰祝詞 惟神羅列周天耿耿其輝既瞻月馭衆象以
微上之所躔下必有應爰遵古典用伸報稱季秋禮祀設
壇既崇神其歆格鑒此寸衷

專祀天神每位陳設

榛 菱 芡 鹿脯

雷師之神 鹽 稟魚 棗 栗

風師之神 稷 梁 肉菱 牲燭

某甲太歲之神 幣 牲 香案 爵 坩 沙池

雨師之神 黍 稻 大菱 牲燭

雲師之神 韭 醢醢 菁 菹 鹿醢

祝

芹 菹 兔醢 筍 菹 魚醢

太歲者十二辰之神唐宋不載祀典元每有興作祭太歲
月將日直於太史院若其風師雨師之祀見於周官秦漢
隋唐亦皆有祭天寶中又增雷師於雨師之次因升風雨
雷師爲中祀宋元因之 國朝既於圓丘以太歲風雨雷
師從祀且增雲師於風師之次復以春秋驚蟄秋分後之
三日專祀本歲太歲及風師雲師雷師雨師于國南群祀
壇 天子降香遣官行事其郡縣風雲雷雨師之祭一如
前代之儀云

專祀地祇壇位

陳設與天神同

四海之神

五嶽之神

五鎮之神

四瀆之神

各府城隍之神
京都城隍之神
海南海北山之神
廣東山川之神
北平山川之神
河南山川之神
山東山川之神
江西山川之神
兩淮山川之神
鐘山山川之神

江東山川之神
兩浙山川之神
湖廣荆襄山川之神
山西山川之神
陝西山川之神
福建山川之神
廣西山川之神
左右兩江山川之神
秦晉高麗城隍之神

國朝既於方丘以嶽鎮海瀆天下山川從祀復於春秋清明霜降日遣官專祀嶽鎮海瀆天下山川于國城之南而以京師及天下城隍附祭焉至於外夷山川亦列祀典若國有祈禱則又遣使降香專祀於其本界之廟若夫山川之在王國城隍之在郡縣者則自以時致祭

神祇儀 典儀唱樂舞生就位執事官各司其事導引官
引 皇帝至御位內贊奏就位典儀唱迎神奏樂執事官
各詣 神位前斟第一層酒樂止內贊奏四拜 典儀
唱奠帛行初獻禮奏樂執事官各捧帛爵獻于 神位前
讀祝官取祝跪于 皇帝左內贊奏跪典儀唱讀祝讀畢
置于案上內贊奏俯伏興平身 百官 樂止典儀唱行亞獻
禮奏樂執事官各詣 神位前斟第二層酒樂止典儀唱
行終獻禮執事官各詣 神位前斟第三層酒樂止太常
司卿立殿東西向唱賜福胙典儀唱飲福受胙光祿司官

捧福胙自 神位前由正門左出至 皇帝前內贊奏跪

搯主光祿司官以福酒跪進內贊奏飲福酒光祿司官以

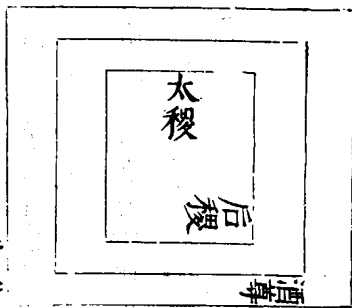
胙跪進內贊奏受胙出圭俯伏興平身奏兩拜百官同 典儀

唱徹饌奏樂執事官各于 神位前徹饌樂止典儀唱送

神奏樂內贊奏四拜百官同 典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧

帛饌各詣燎位奏樂內贊奏禮畢

社稷壇位圖

先王

御史

侍儀

典儀

太常舞

贊

樂生

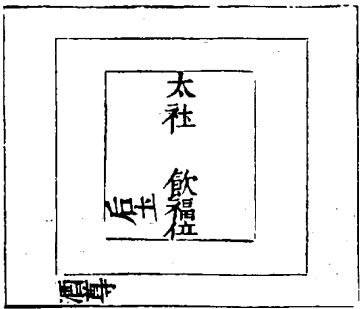
司饗

皇太子位

舞生

文陪祭官

贊

御位

侍儀

太常卿

御史

典儀

樂生

物律

傳贊

舞生

武陪祭官

贊引

社稷陳設圖

菱 芡 鹿脯 白餅 黑餅

鹽 鱖魚 棗 栗 榛

稷 梁 肉羹 牲 燭

神位 玉幣 肉羹 牲 香案 爵 坩 沙池

祝版 黍 稻 肉羹 牲 燭

韭菹 醢醢 菁菹 鹿醢 片菹

兔醢 荀菹 魚醢 脾析豚拍

祭社稷儀

典儀唱樂舞生就位執事官各司其事導

引官導引

皇帝至御位內贊奏就位典儀唱瘞毛血迎

神奏樂樂止內贊奏四拜

百官同

典儀唱奠玉帛行初獻禮

奏樂執事官各捧玉帛爵獻于

神位前讀祝官取祝跪

于神位左內贊奏跪典儀唱讀祝讀訖進于太社神

位前內贊奏俯伏與平身

百官同

樂止典儀唱行亞獻禮奏

樂執事官各捧爵獻于

神位前樂止典儀唱行終獻禮

儀

同亞獻

太常卿進立于壇西東向唱賜福胙光祿司官捧

福胙自

神位前由正門左出至

皇帝前內贊奏搢圭

光祿司官以福酒跪進內替奏飲福酒光祿司官以肸跪

進內替奏受肸出圭俯伏興平身內替奏四拜

百官同 典儀

唱徹饌奏樂執事官各詣

神位前徹饌樂止典儀唱送

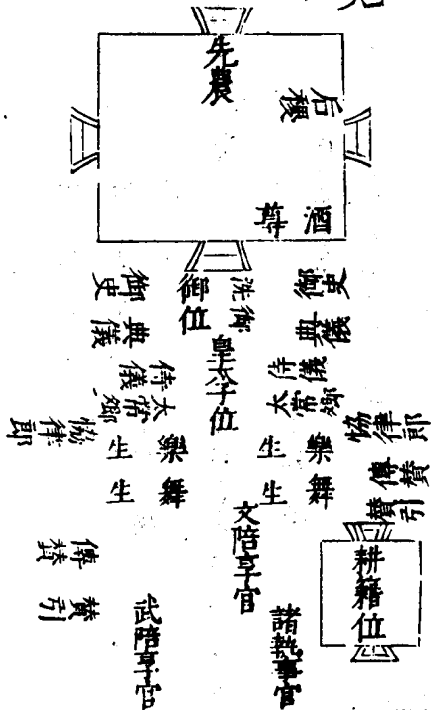
神奏樂內替奏四拜

百官同

樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛

官捧帛掌祭官捧饌各詣瘞位奏樂內替奏禮畢

先農壇位圖

先

菱芡鹿脯白餅黑餅

農

鹽藁魚棗栗榛

稷梁肉芡大羹 牲燭

陳神位幣

肉芡大羹 牲香案爵坫沙池

黍稻肉芡大羹 牲燭

設祝

韭俎醢醢菁菹鹿醢芹菹

兕醢筭菹魚醢脾析豚拍

圖

先農儀 典儀唱樂舞生就位執事官各司其事贊引

獻官至盥洗所贊詣盥洗所搢笏出笏

贊引贊就位

儀唱瘞毛血迎神奏樂樂止贊引贊四拜

陪祭官司

典儀唱

帛行初獻禮奏樂贊引贊詣

神位前搢笏執事官以帛

跪進于獻官奠訖執事以爵跪進于獻官

贊引贊獻

爵出笏詣讀祝所跪讀祝讀祝官取祝跪于獻官左讀祝

畢進于

神位前贊引贊俯伏興平身復位樂止典儀唱

行亞獻禮奏樂執事以爵獻于

神位前樂止典儀唱行

終獻禮

儀同亞獻

典儀唱飲福受胙贊引贊詣飲福位執事以

爵進贊引贊飲福酒執事以肱進贊引贊受肱出笏俯伏
興平身復位贊引贊兩拜典儀唱徹饌奏樂執事于神
位前徹饌樂止典儀唱送神奏樂贊引贊四拜樂止典儀
唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣瘞位典儀唱望瘞贊
引贊詣望瘞位贊禮畢

旗纛神位陳設圖

榛 菱 芡 鹿脯

鹽 棗 魚 棗 栗

稷 梁 肉 羹

羊牲 燭

軍牙之神 幣

牛牲 香案 爵 坩 沙池

祝

黍 稻 大羹

韭 藟 藟 菁 菹 鹿脯

豕牲 燭

芹 菹 兔 醢 筍 菹 魚 醢

榛 菱 芡 鹿脯

鹽 彘魚 棗 栗

羊牲 燭

稷 梁 肉 羹

牛牲 香 棗 爵 圻 泚 池

六彘之神 幣

黍 稻 大羹

羊牲 燭

祝 韭 藟 醢 菁 菹 鹿 醢

片 菹 兔 醢 荀 菹 魚 醢

祭旗纛

旗手備
精糧祭

一齊戒

二日

一省牲

牛一羊一豕一

一正祭陳

設

神七位

南向

旗頭大將

六纛大神

方旗神

主宰戰船正神

金鼓角鉦砲之神

弓弩飛鎗飛石之

神 陣前陣後神祇五昌等衆 犢一羊一豕一登一劍

二 籩豆各十簋篋各二

帛七

黑二白五
禮神制帛

共設酒尊

三爵一篚一于壇東南西向設祝文案于壇西 一儀注

贊引引獻官至盥洗所贊詣盥洗所贊就位迎神作樂執

事官于 神位前斟酒訖贊引贊四拜

陪祭
官同

贊奠帛行初

獻禮作樂執事捧帛爵進贊引贊詣 神位前執事以帛

進奠訖執事以爵進贊獻爵訖贊復位跪讀祝讀訖贊俯伏與平身樂止贊引唱行亞獻禮執事于神位前斟酒

樂止唱行終獻禮

儀同亞獻

唱飲福受胙贊詣飲福位跪飲福

酒受胙

以下儀與祭先農同

旗謂牙旗黃帝出軍訣曰牙旗者將軍之精一軍之形候凡始豎牙必祭以剛日祭牙之日吉氣來應大勝之徵纛謂旗頭也太白陰經曰大將軍中營建之天子六軍故用六纛以旄牛尾爲之在左騂馬首唐宋元皆有旗纛之祭國朝立廟於大都督府之後題主曰軍牙之神六纛之神

馬祖等神陳設圖

馬社之神

馬祖之神

先牧之神

馬步之神

栗

鹿脯

鹽

乾菜

稷

牲燭

幣

大羹

香案

爵拈

沙池

黍

牲燭

祝

芹菹

兔醢

菁菹

鹿醢

周官牧人掌六馬之屬春祭馬祖夏祭先牧秋祭馬社冬祭馬步馬祖天駟星也孝經說云房爲龍馬先牧始養馬者馬社始乘馬者馬步謂神之災害於馬者隋用周制祭以四仲之月唐宋因之元無其祀 國朝祭於國南爲祠宇於春秋二仲合祭焉祝文曰惟神始於天地之初而馬生於世牧養蕃息馭而乘之閑厩得所歷代興邦戡定禍亂咸賴戎馬民人是安朕自起義以來多資於馬摧堅破敵大有功焉稽古按儀載崇明享爰仰報本以昭神功謹以制帛牲齊設壇於京城之北式陳明薦尚享

太廟特祭圖

神王

酒尊

儀

儀

祭洗

儀
侍
於

儀

御位

皇太子位

生舞

生

儀

文陪享官

儀

神主

各廟同

侍儀

太常卿

協律郎

承律

贊引

樂

武陪享官

生樂

生

太廟祫祭圖

神王

尊酒

御洗

皇太子位

侍儀
太常卿

樂生
舞生

文陪享官

御史

典儀

協律郎

承傳

贊

神王

禮王
禮王

御位

侍儀
太常卿

樂生

舞生

武陪享官

協律郎

承傳

實引

大廟陳設圖

白餅 黑餅 糗餌 粉養

榛 菱 芡 鹿脯

鹽 鱖魚 棗 栗 牲 燭

稷 梁 肉羹 大羹

幣
肉羹 大羹 牲 香案 爵 坩 沙池

黍 稻 肉羹 大羹

韭 藟 藟 菁 苴 鹿醢 牲 燭

芹 菹 兔醢 笋 菹 魚醢
各廟同

脾析 豚拍 鮓 糝

太廟儀

典儀唱樂舞生就位執事官各司其事導引

官導引

皇帝至御位內贊奏就位典儀奏迎神奏樂樂

止內贊奏四拜

百官同

典儀唱奠帛行初獻禮奏樂執事官

各捧帛金爵受酒獻于

神御前讀祝官取祝跪于神

御右內贊奏跪典儀唱讀祝讀祝訖進于

神御前內贊

奏俯伏興平身

百官同

樂止典儀唱行亞獻禮執事官各以

磁爵受酒獻于

神御前樂止典儀唱行終獻禮

儀同亞獻樂

止太常司卿進立殿東西向唱賜福胙光祿司官捧福酒

胙自

神御前中門左出至

皇帝前內贊奏跪搯圭光

祿司官以福洒跪進內贊奏飲福洒光祿司官以肱跪進

內贊奏受肱出主俯伏興平身內贊奏四拜百官同典儀唱

徹饌奏樂執事官徹饌樂止太常卿詣神御前跪奏禮

畢請還宮奏樂內贊奏四拜百官同樂止典儀唱讀祝官捧

祝進帛官捧帛各詣燎位奏樂內贊奏禮畢

嘉靖十五年定大祫儀 前期一日太常寺陳設如圖儀
正祭日 上至 廟戟門東帷幕具祭服出自戟門左門
入率捧王官至 祧廟及 寢殿出 王捧王官請 各
廟王至 太廟門外候 五祖王至闕殿門入 上安
德祖王捧王官各安 懿祖以下王訖典儀唱樂舞生就
位執事各司其事 上至御拜位如常儀 懿祖而下上
香獻帛獻爵俱捧王官代

一祝文

維嘉靖 年 月 日

三才圖會卷之四十一
孝玄孫嗣皇帝

街名

敢昭告于

德祖玄皇帝

玄皇后

懿祖恒皇帝

恒皇后

熙祖裕皇帝

裕皇后

仁祖淳皇帝

淳皇后

太祖高皇帝

孝慈高皇后

成祖文皇帝

仁孝文皇后

仁宗昭皇帝

誠孝昭皇后

皇高祖考宣宗章皇帝

皇高祖妣孝恭章皇后

皇曾祖考英宗睿皇帝

皇曾祖妣孝莊睿皇后

皇祖考憲宗純皇帝

皇祖妣孝貞純皇后

皇伯考孝宗敬皇帝

皇伯妣孝康敬皇后

皇考睿宗獻皇帝

皇妣慈孝獻皇后

皇兄武宗毅皇帝

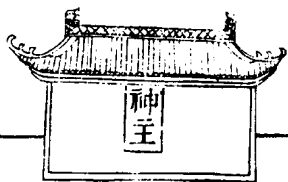
孝靜毅皇后曰氣序云邁歲事將終謹群臣以牲帛醴齊

棗盛庶品特脩

大裕禮于

太廟用申追感之情伏惟尚
享

國王祭仁祖廟版位圖

尊酒洗爵洗陶

王拜位

典儀
與詞

典儀
與詞

同贊

同贊

樂生
生舞

樂生
生舞

班引
班引

王府武官陪祭位

王府文官陪祭位

班引
班引

三才圖會卷之八十一 禮部 七

子

仁

白餅 黑餅 糗餌 粉飧

榛 菱 芡 鹿脯

鹽 藁魚 棗 栗

牲 燭

廟

稷 梁 肉羹 大羹

幣

肉羹 大羹 牲 香案 爵 坩 沙池

陳

黍 稻 肉羹 大羹

牲 燭

設

韭 醢 醢 菁 茹 鹿 醢

祝 芹 藟 兔 醢 筭 藟 魚 醢

圖

肥 析 豚 拍 鮓 糝

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儀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罍盞

豆登銅簋簋置篚幣于案祝版于 仁祖神位之右樂生

舞生入就位諸執事人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請盥洗位典祠典
儀導王至盥洗位典祠啓搢圭王搢圭典祠啓盥手司盥
洗者酌水王盥手訖司巾者以巾進典祠啓帨手王帨手
訖典祠啓出圭王出圭典祠啓請爵洗位典祠典儀導王
至爵洗位典祠啓搢圭王搢圭執事者以爵進典祠啓受

爵王受爵典祠啟滌爵司爵洗者酌水王以爵訖典祠啟
拭爵司巾者以巾進王拭爵訖典祠啟以爵授執事者王
以爵授執事者典祠啟出圭王出圭典祠啟詣酒尊所典
祠典儀導王至酒尊所執爵者以爵進典祠啟受爵王受
爵司尊酌犧尊之醴齊畢典祠啟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
之曲及 舞捧爵捧幣前行典祠典儀導王至 神位前
典祠啟跪王跪掌祭詣案捧香跪進于王之左典祠啟擗
圭上香上香三上香王擗圭三上香訖捧幣者捧幣跪進

于王之右王受幣奠于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圭王出圭讀祝官取祝版于神右東向跪讀訖典祠啓俯伏興拜興平身王俯伏興拜興平身典祠啓復位典祠儀導王復位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及舞典祠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

及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

搯圭王跪搯圭執事捧福酒向東跪進于王王受福酒典

祠啓飲福酒王祭酒少許飲福酒以爵置于地執事東向

跪進胙于王王受胙以胙授左右左右西向跪受興典祠

啓出圭王出圭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

卒司禮唱可燎典祠啓禮畢導王還次引禮引陪祭官以
次出

歷代帝王陳設圖

榛 菱 芡 鹿脯

鹽 棗 栗 牲 燭

稷 梁 肉羹

神位 幣

牲 香案 爵 坫 沙池

黍 稻 大羹

祝 韭 醢 醢 壽 菹 鹿 醢 牲 燭

芹 菹 兔 醢 笱 菹 魚 醢

三才圖會卷之六十四 雜一
配位陳設圖

鹽 乾棗 栗 鹿脯

稷

牲 燭

神位 幣

大菱

香案 爵 坫 沙池

黍

牲 燭

祝 芹 蕙 兔 醢 菁 蕪 鹿 醢

歷代帝王儀 典儀唱樂舞生就位執事官各司其事贊

引引獻官至盥洗所贊拈笏出笏引至拜位贊就位典儀

唱迎神協律部舉麾奏樂樂止贊四拜陪祭官同典儀唱奠帛

行初獻禮奏樂執事官各捧帛爵進于神位前贊引贊

詣三皇神位前拈笏執事官以帛進于獻官奠訖執事

官以爵進于獻官贊獻爵凡三出笏詣五帝神位前儀

前爵凡三詣三王神位前爵凡三詣漢高祖光武唐太宗皇

帝神位前爵凡三詣宋太祖元世祖皇帝神位前爵凡三儀並同

前出笏詣讀祝所跪讀祝讀祝官取祝跪于獻官左讀畢

進于 神位前贊俯伏興平身復位樂止典儀唱行亞獻
禮奏樂執事官各以爵進于神位前樂止典儀唱行終獻
禮儀同亞獻典儀唱飲福受胙贊詣飲福位跪搯笏執事官以
爵進飲福酒執事官以胙進受胙出笏俯伏興平身復位
贊兩拜典儀唱徹饌奏樂執事官各于 神位前徹饌樂
止典儀唱送神奏樂贊四拜平身樂止典儀唱讀祝官捧
祝掌祭官捧帛饌各詣壝位樂止贊禮畢