

~~58~~
48

HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE
HARVARD-YENCHING
INSTITUTE
AUG 30 1929

~~Ch L 9299.1142~~

~~Ch L 9301.114~~

79299/114

48
九

4

臣不圖命

儀制七卷 喪禮類

小夫圖

天子天位之圖

天子天衣圖

天子天行圖

功布圖

天子天衣圖

天子天衣圖

大飲圖

天子天衣圖

天子天衣圖

天子天衣圖

天子天衣圖

天子天衣圖

三才圖會

哈佛大學哈佛燕京
圖書館珍藏印

雲間于明

爾雅補集

儀制七卷 喪禮類

小歛圖

大歛圖

龔舍哭位之圖

靈座靈牀之圖

神主尺式圖

作主制度圖

全式 橫式

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

輔

徽

雲

方和圖

發引圖

三才圖會

儀制七

三頁之三

喪服總圖

本宗五服之圖

出嫁女為本宗降服之圖

妻為夫黨服圖

外族母黨妻黨服圖

妾為家長族服之圖

三父八母服圖

大宗小宗圖

祭禮

圜丘位陳設圖

方澤位陳設圖

朝日位陳設圖

夕月位陳設圖

專祀天神

陳設圖

專祀地祇位圖

社稷位

陳設圖

社稷陳設圖

菱 芡 鹿脯 白餅 黑餅

鹽 橐魚 棗 栗 榛

稷 梁 肉炙 牲 燭

神位 玉幣 肉炙 牲 香案 爵站 沙池

黍 稻 肉炙 牲 燭

韭菹 醢醢 菁菹 鹿醢 芹菹

兔醢 荀菹 魚醢 脾析豚拍

祝版

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

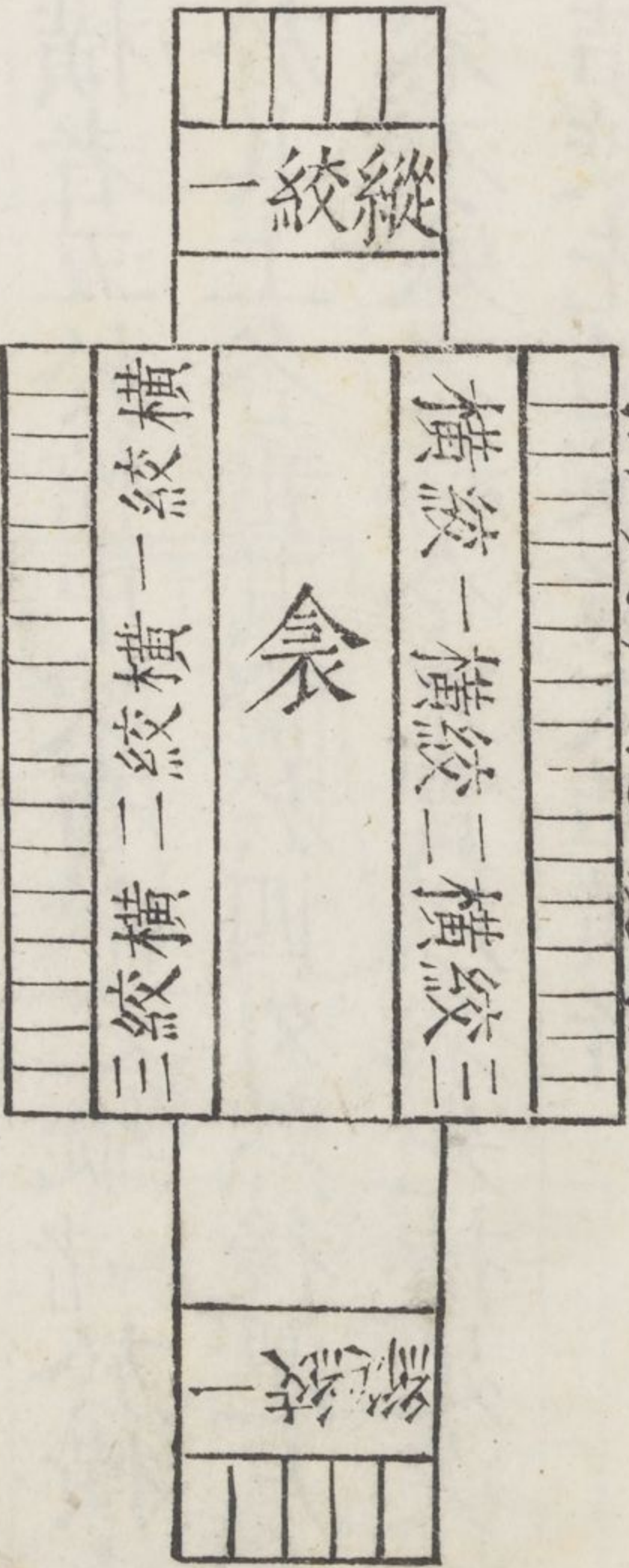
王國祭仁祖廟版位陳設圖歷代帝王及配位陳設圖

喪禮圖

小歛圖

大歛圖

括髮憑尸哭擗

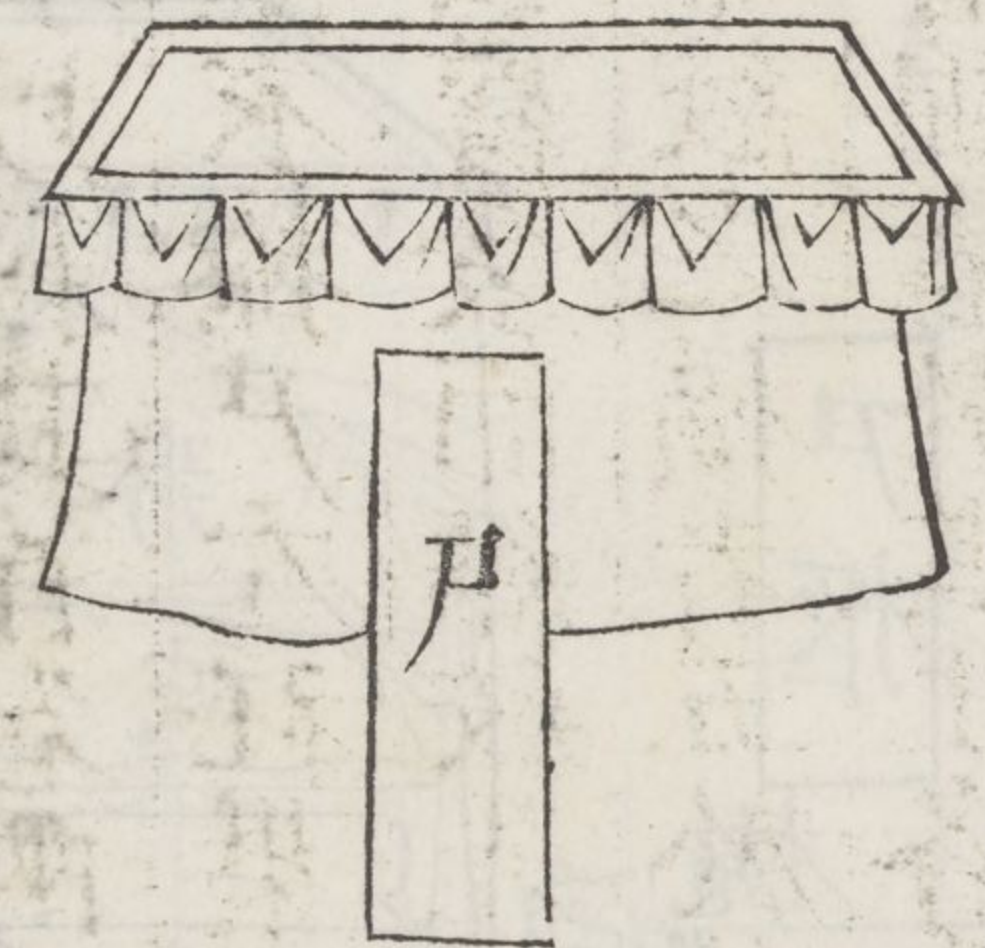
小歛先布絞之橫者三於尸牀次布絞之縱者一於其上
 次布衾於絞之十次布小歛衣於衾之十然後遷尸其上
 舒絹疊衣以籍其首卷兩端以蔽兩眉塞處又卷衣夾其
 兩脛以餘衣掩尸左衽裹之以衾別有衾以覆之俟將大
 歛然後去覆衾而結絞先結縱者後結橫者
 大歛先布絞之橫者五於棺中次布絞之縱者於橫上次
 布衾之有綿者於其上各垂其裔於四外然後遷尸其中
 又揣其空闕處卷衣塞之務令充實以衾先掩足次掩首
 次掩左次掩右結絞先結縱者次結橫者

襲含哭位之圖

行真夫

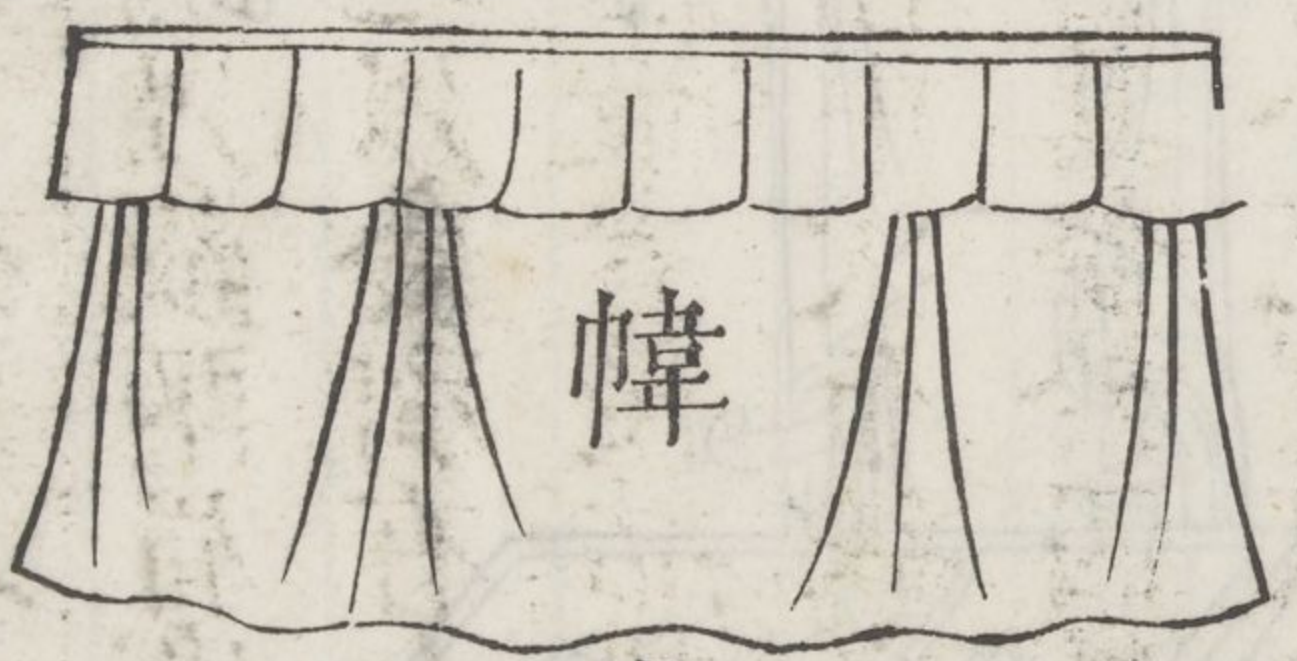
行真女婦

下以功期姓同

男衆人主

女婦衆婦主

夫夫姓異 堂

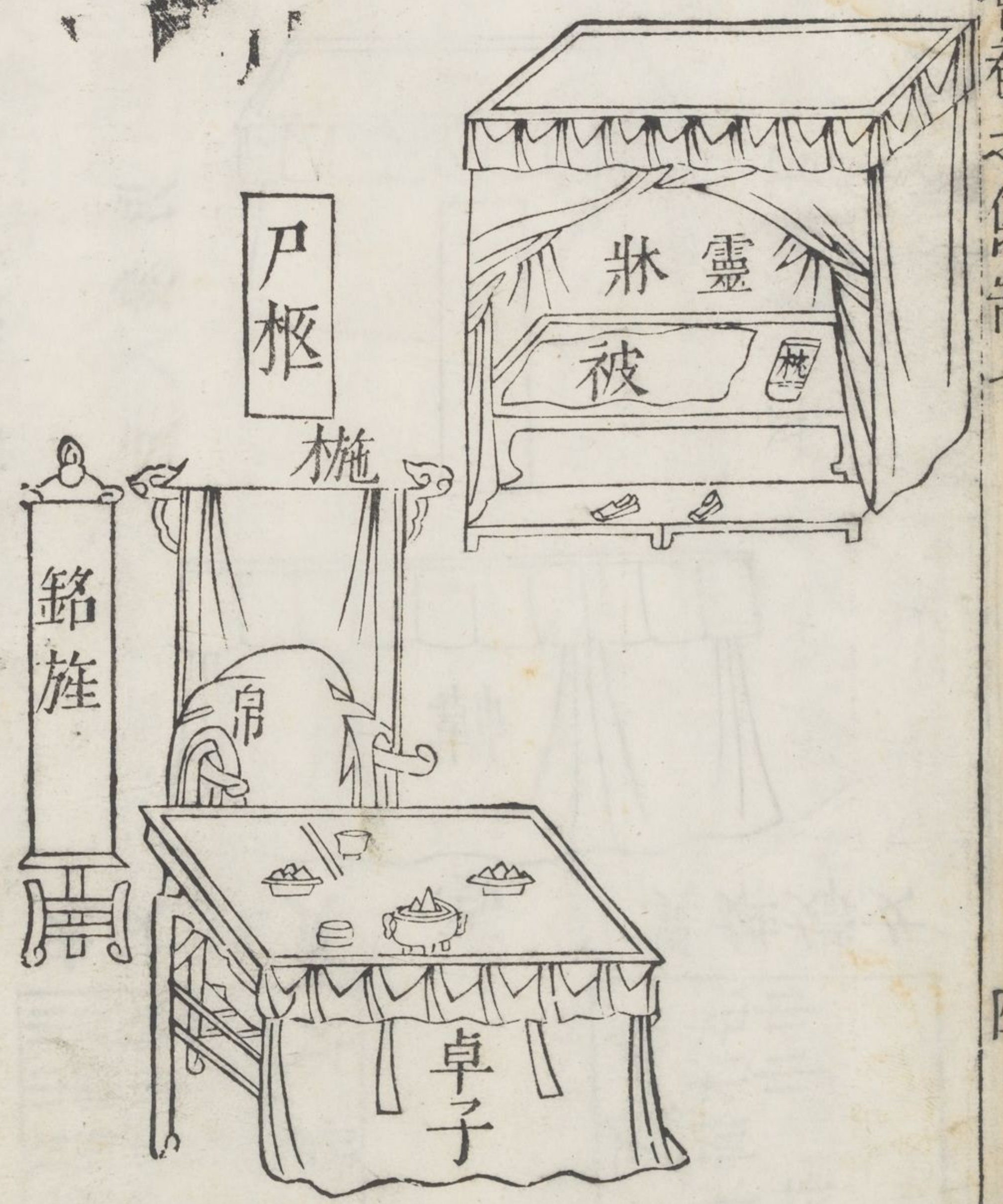
異姓婦女

衣 文耳幘 巾 握手帛 巾 深衣及 用 襲者皆 陳 此詳見 儀節

含 飯 陳 浴巾 沐巾 米 錢 捲箱

次爲女以服爲女同姓

靈座靈牀之圖

按襲含畢位圖于尸前置梳及卓椅上設魂帛旁立銘旌
 不合家禮盍家禮魂帛銘旌之設在于既飯含之後及陳
 襲衣圖有一目皆非家禮本意今列為圖正之

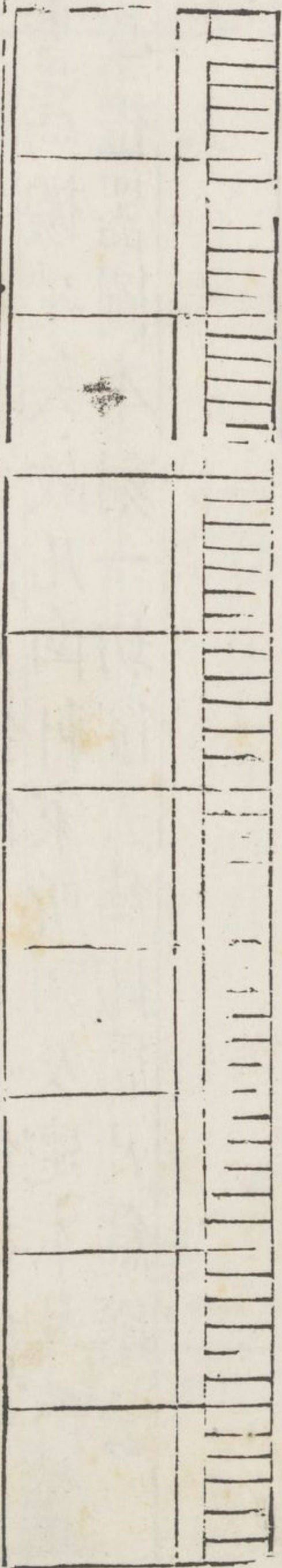

三才圖會卷之儀禮

四

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曰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

上粉塗其前以書屬稱號如處士秀才行如幾即幾公

題主祀之名曰孝子某加贈易世則筆滌而更之水以

壁外改中不改按家禮神主制度本伊川說而無尺式後

首其一三司布帛尺以潘時舉所得司馬家二尺式圖于卷

以板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為

何等尺哉惟鄭霖所刻家禮今板在南監者橫畫尺式最

為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

得一書為據足矣故凡南軒家所刻及建本吳門官

本官學禮器圖本刻一切削去為據周尺為則云

神主全式 神主分式

前式 後式

顯考某官府君
孝 某奉祀

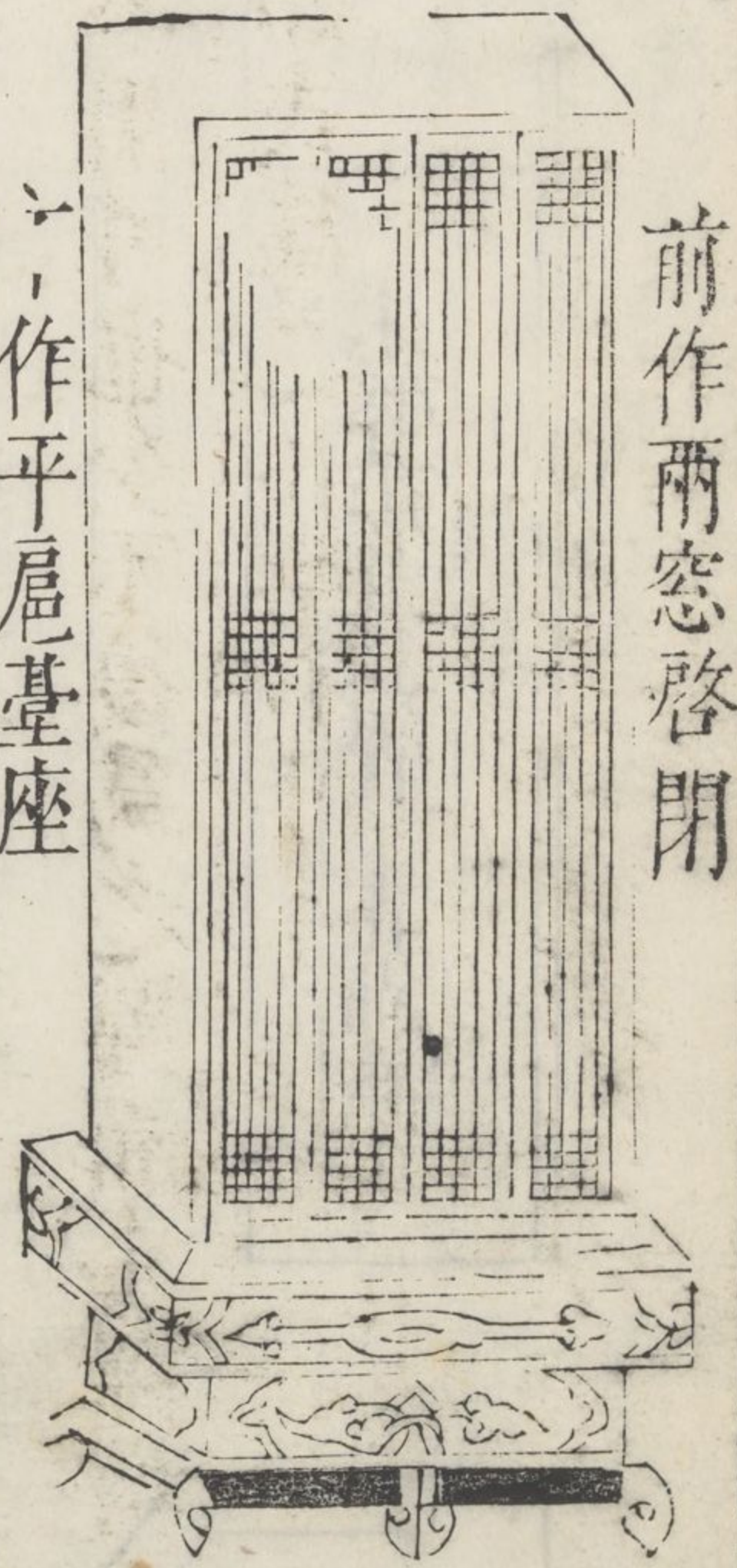
顯考某官府君神主

宋故某官某龕 某神主

式 續

前作兩窓啓閉

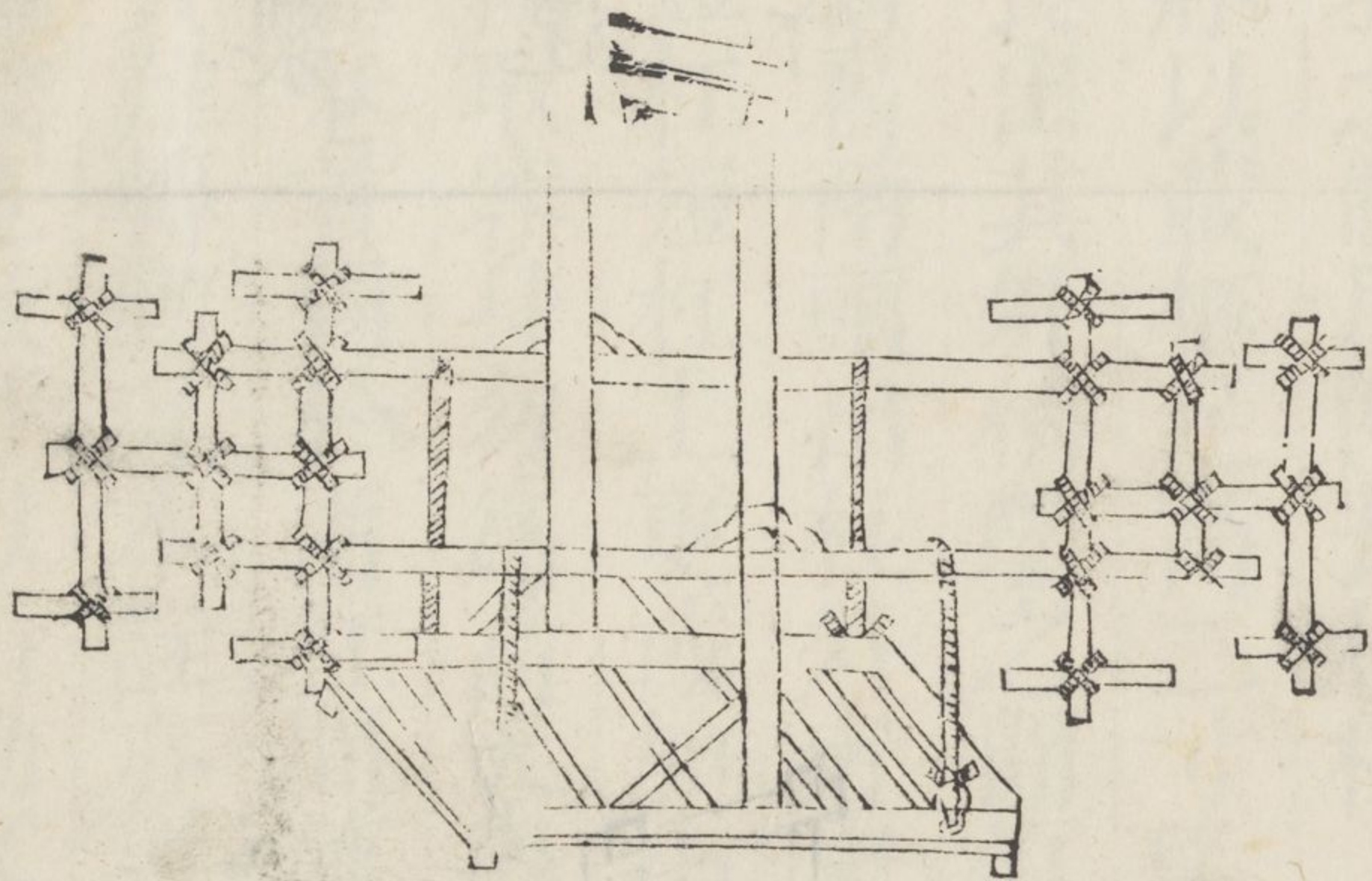
作平扈臺座

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領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竅于本身兩側旁鑽兩

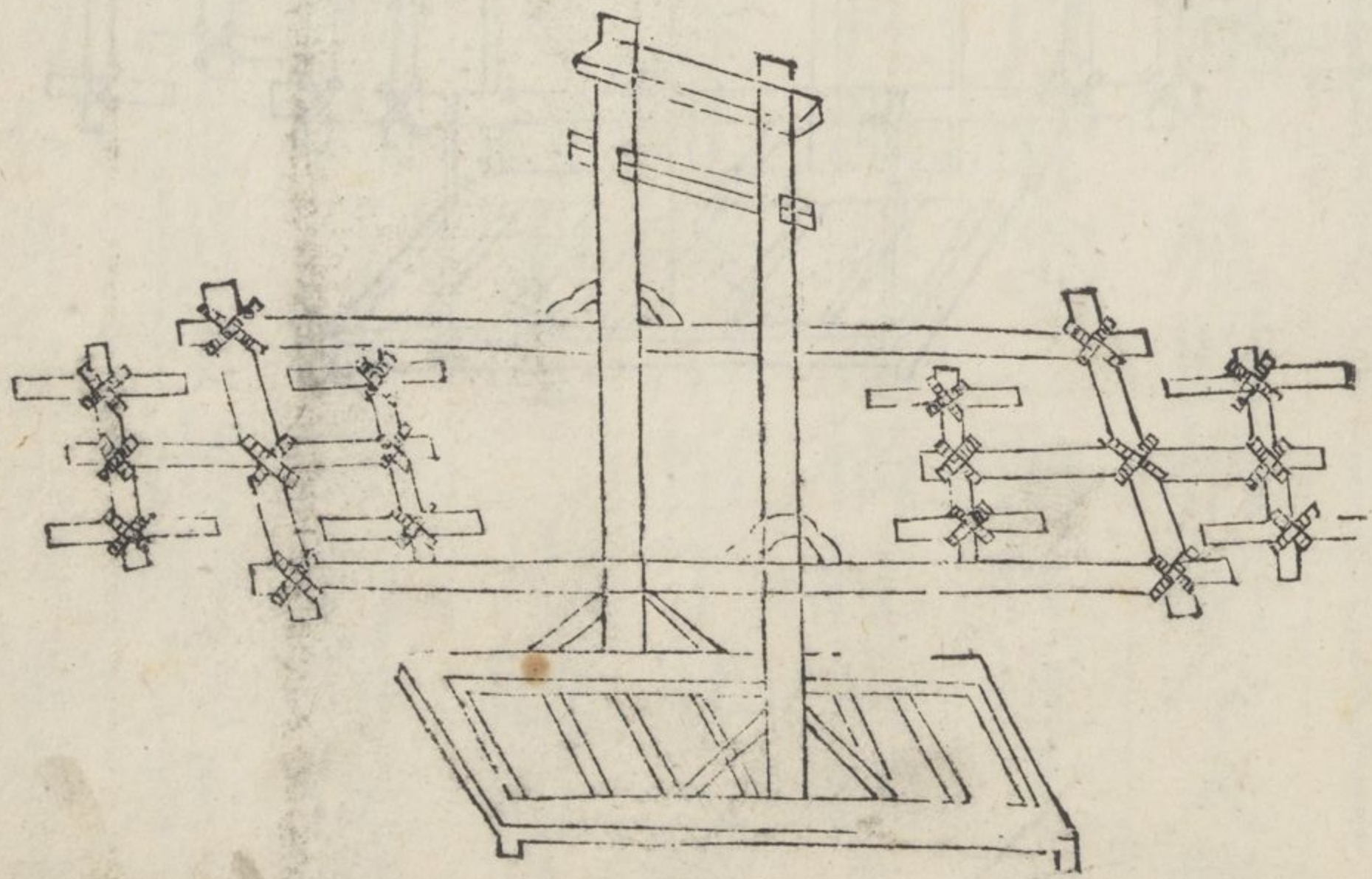
圓孔徑四分以通陷中其孔離跌面七寸二分前向廣三寸安在額下跌方四寸厚一寸二分鑿之通底以受主身合式前合于後身納於跌植立仍高一尺二寸

續式祠堂本章下止云爲四龕每龕內置一卓子其上置續龕外各垂小簾無自藉藉之說其說蓋出温公書儀朱子既已不取不用可也今不復爲之圖而止圖續式從簡省也有力者如式爲之亦無不可

天舉新圖

喪舉舊圖

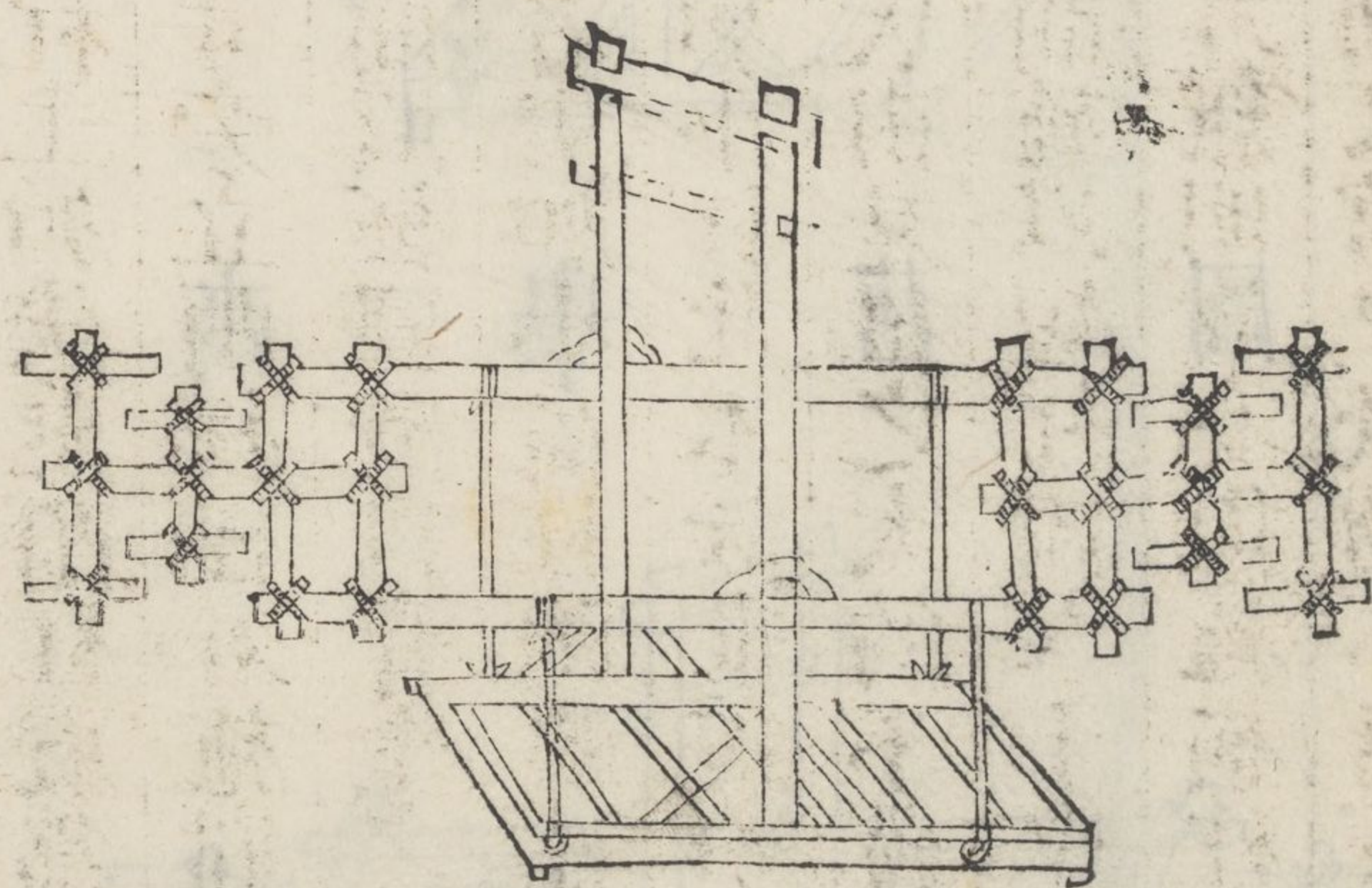
三才圖會卷之七

新

製

遠

行

大舉之制用兩長杠杠上加伏兔附杠處爲圓鑿別作小
方牀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
橫肩肩兩頭出柱外者更加小肩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
 平矣又此舉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量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

舊

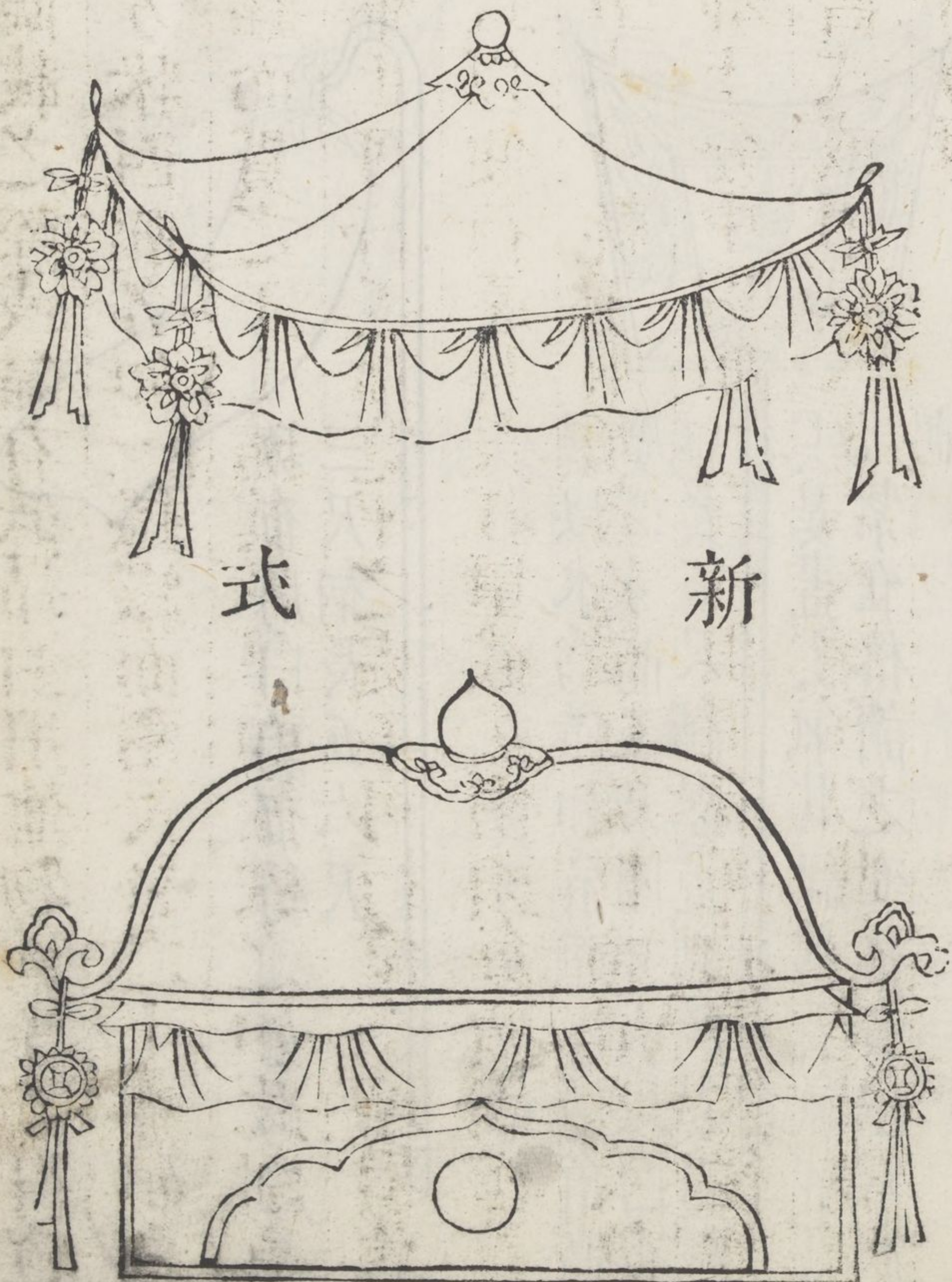
新

格

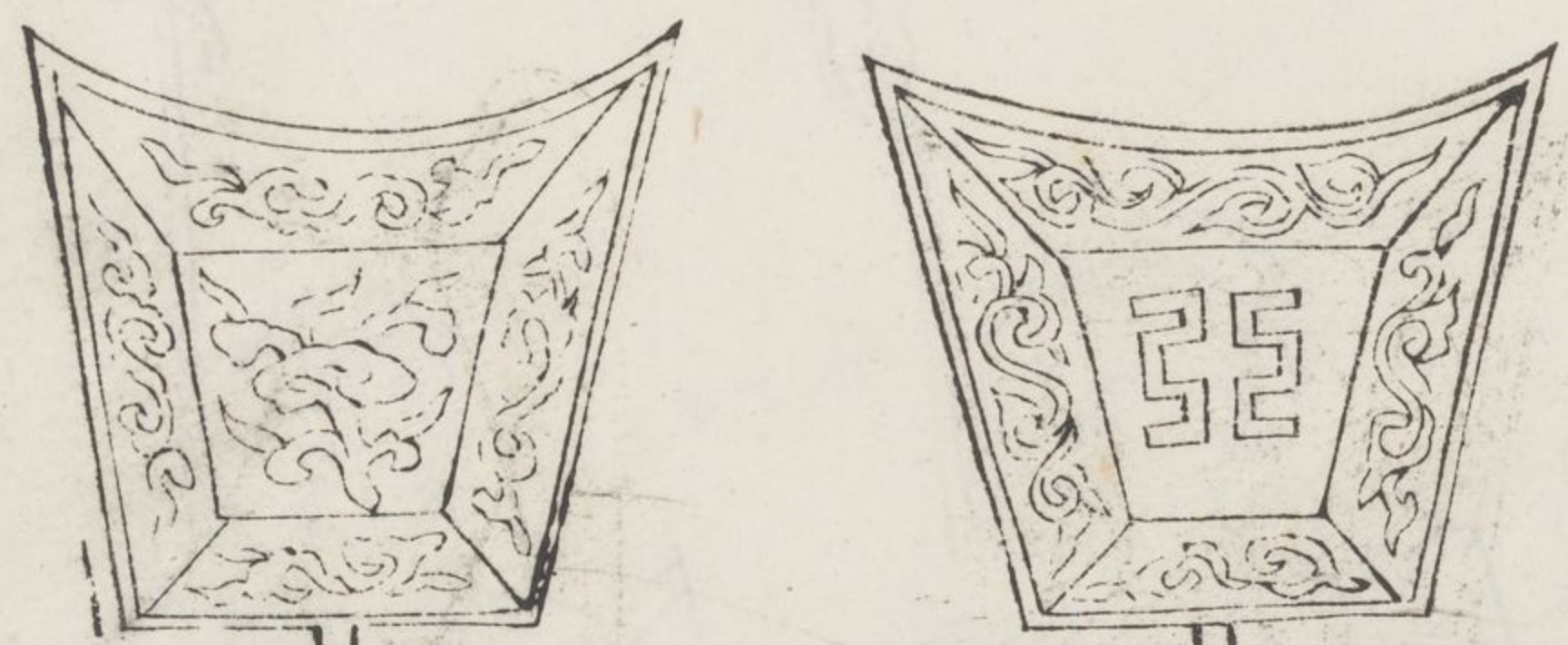
式

式

式

翬 雲 翬 黻

周禮黑與青謂之黻今擬用黑青二色相間為亞形

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

翬 黼 布 功

功布用白熟布稍細者為之長三尺柄長五六尺

翬以木為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翬畫黼黻翬畫黻也
雲翬畫雲氣其緣為雲氣皆畫以紫准格謂之准格者依宋制也

有官者用之

方相圖

上用之

引圖

布 幃

柩

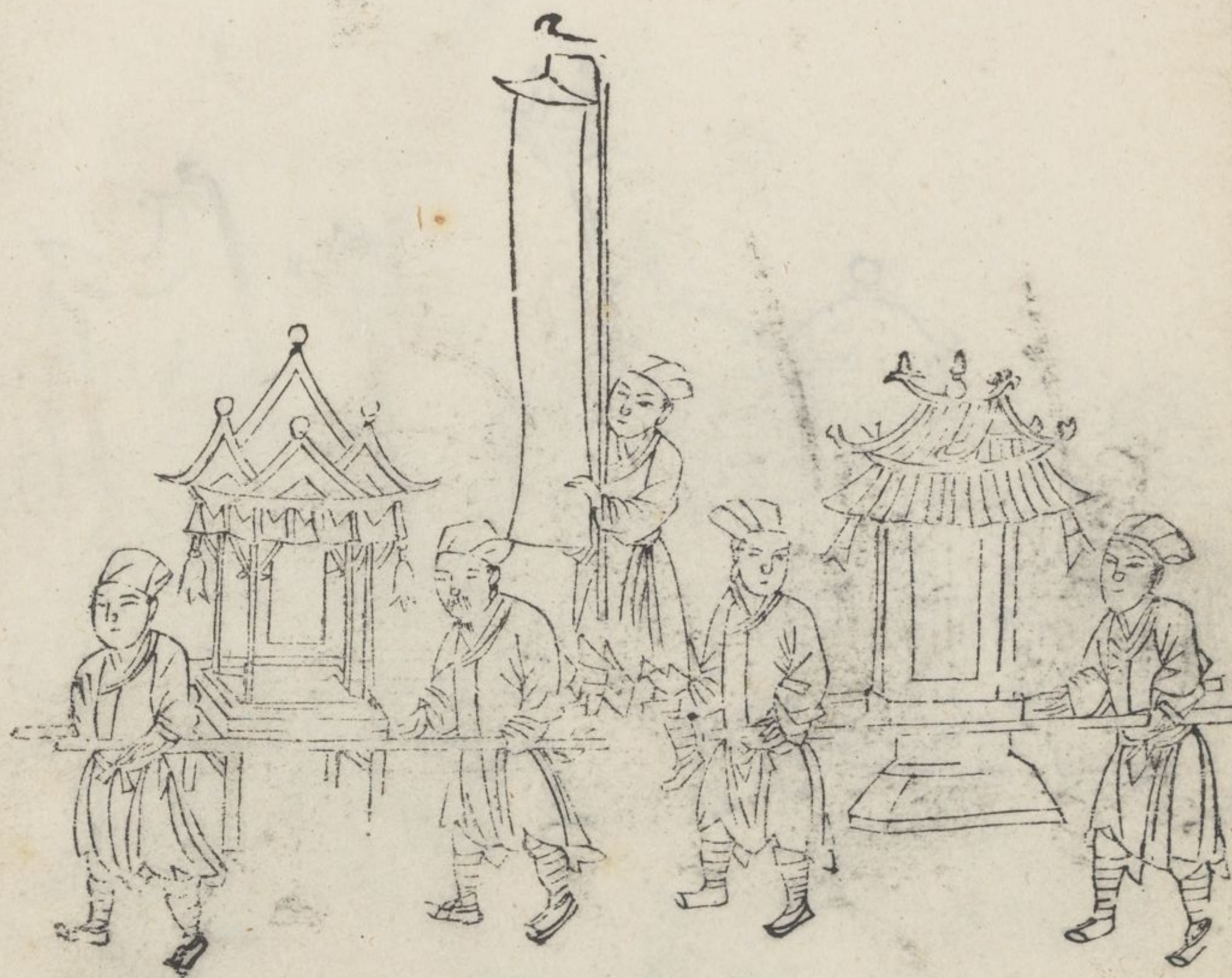
功布 嬰 靈車

食案

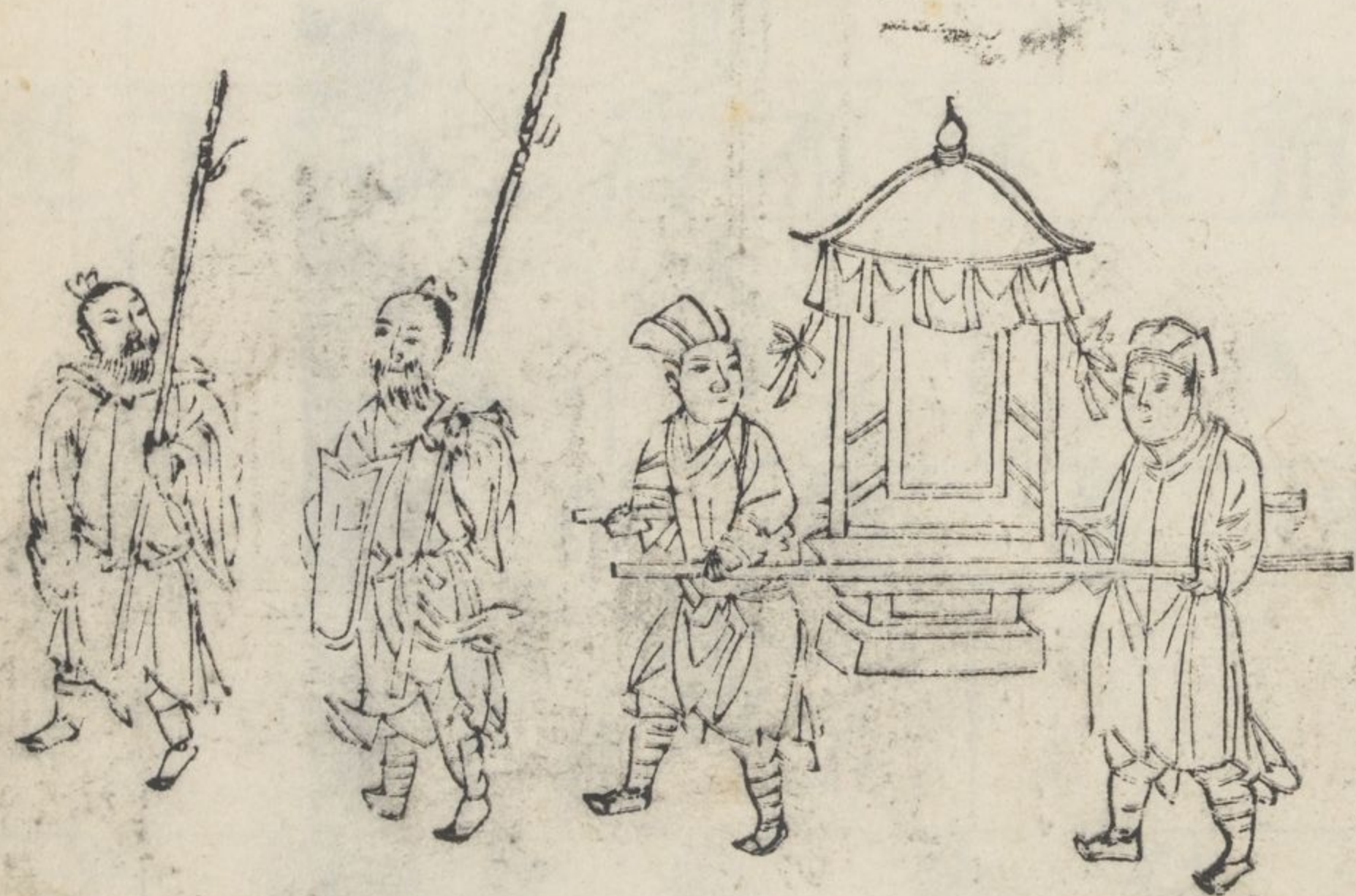
銘旌

明器

香案

方相

喪服總圖

三年
斬衰

用至麓麻布為之
不縫下邊

齊衰

三年
杖期
即一年
亦
不杖期
一年

用稍麓麻布為之
縫下邊

大功

用麓
九熟
布
為之

小功

用稍麓
五
熟
布
為之

總麻

用稍細
三
熟
布
為之

三
小
禮
合
卷
八
節
第
一
節

十五

圖之服降宗本為女嫁出

齊衰	齊衰二月	齊衰五月	高祖父母	曾祖父母	祖父母	父母	已身	兄弟子	即姪	堂姪
總麻	總麻	總麻	祖兄弟	伯叔父母	兄弟	兄弟	兄弟	兄弟	兄弟	兄弟
總麻	總麻	總麻	父堂兄弟	父堂兄弟	父堂兄弟	父堂兄弟	父堂兄弟	父堂兄弟	父堂兄弟	父堂兄弟
總麻	總麻	總麻	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹
總麻	總麻	總麻	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹
總麻	總麻	總麻	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹
總麻	總麻	總麻	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹
總麻	總麻	總麻	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹
總麻	總麻	總麻	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹
總麻	總麻	總麻	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹	父堂姊妹

圖服黨夫為妻

夫為曾祖	高祖及祖	母曾高祖	母承重者	並從夫服	夫為曾祖	高祖及祖	母曾高祖	母承重者	並從夫服
夫為曾祖	高祖及祖	母曾高祖	母承重者	並從夫服	夫為曾祖	高祖及祖	母曾高祖	母承重者	並從夫服
夫為曾祖	高祖及祖	母曾高祖	母承重者	並從夫服	夫為曾祖	高祖及祖	母曾高祖	母承重者	並從夫服
夫為曾祖	高祖及祖	母曾高祖	母承重者	並從夫服	夫為曾祖	高祖及祖	母曾高祖	母承重者	並從夫服
夫為曾祖	高祖及祖	母曾高祖	母承重者	並從夫服	夫為曾祖	高祖及祖	母曾高祖	母承重者	並從夫服
夫為曾祖	高祖及祖	母曾高祖	母承重者	並從夫服	夫為曾祖	高祖及祖	母曾高祖	母承重者	並從夫服
夫為曾祖	高祖及祖	母曾高祖	母承重者	並從夫服	夫為曾祖	高祖及祖	母曾高祖	母承重者	並從夫服
夫為曾祖	高祖及祖	母曾高祖	母承重者	並從夫服	夫為曾祖	高祖及祖	母曾高祖	母承重者	並從夫服
夫為曾祖	高祖及祖	母曾高祖	母承重者	並從夫服	夫為曾祖	高祖及祖	母曾高祖	母承重者	並從夫服
夫為曾祖	高祖及祖	母曾高祖	母承重者	並從夫服	夫為曾祖	高祖及祖	母曾高祖	母承重者	並從夫服

三十一

三十一

四十六

四十六

外族母黨妻黨服之圖

婦人為夫外
外祖父母
祖父母總麻

妻別娶亦同夫
妻父母
親雖嫁出亦猶服

母之兄弟婦人
舅小功

姑之子曰
外兄弟

舅之子曰
內兄弟

已身

壻總麻
姊妹之
甥小功婦總麻
子曰甥

女之子也
外孫總麻
婦服並同

從母小功
為夫從母總麻

兩姨兄弟
姊妹謂從
從母總麻

姊妹之女
甥女小功
曰甥女

妻為家長族服之圖

家長父母

年期

家長

斬衰三年
正室年期

衰了

年期

家長長子

年

為其子

年期

三父八母服制之

<p>兩無大功親謂繼先曾與繼父同居今謂妾生子稱 <small>父無子已身亦無不同居齊衰三月</small> 伯叔兄弟之類不同居繼父 <small>自來不曾隨與繼</small> 期年 <small>父同居 無服 父之正妻 謂父死繼母再 謂父娶</small></p>	<p>同居繼父 <small>所有大功親謂繼嫁他人隨去者 父有子孫自已亦 有伯叔兄弟之類</small> 衰齊三月 <small>後妻 謂所生母死 慈母 三年 令別妾如育者</small></p>	<p>請自初過 養母 三年 <small>房與人</small></p>	<p>謂親母因父 嫡母 三年 <small>子衆子齊 庶母 衰杖期所生 謂父娶乳哺 則衰三年</small></p>
<p>繼母 三年 <small>斬衰 謂父娶</small></p>	<p>出母 杖期 <small>齊衰 被父出</small></p>	<p>出母 杖期 <small>齊衰 被父出</small></p>	<p>乳母 總 <small>者即好母</small></p>

大

禰所 子為繼禰小宗

統親兄弟 至玄孫 五世 主禰廟祭

宗

祖傳至孫為繼祖小宗

統從兄弟 至曾孫 五 主祖廟祭

小

曾祖 傳 曾孫為繼 小宗

統再從兄弟 至其孫 五世 主曾祖廟祭

宗

高祖 傳 玄孫為繼高祖小宗

統三從兄弟 至其子 五世 主高祖廟祭

圖

始禰 始遷及初 封為始祖 長子繼之 子孫 為大宗 統族人主 百世 始祖墓祭 不遷

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為途人也今欲睦族必先知宗
 法重宗子宗子愚而貧者族人必之曰育之歲時以主祀
 事統族人冠娶妻必告死必赴此合遠近親疎為一體睦
 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

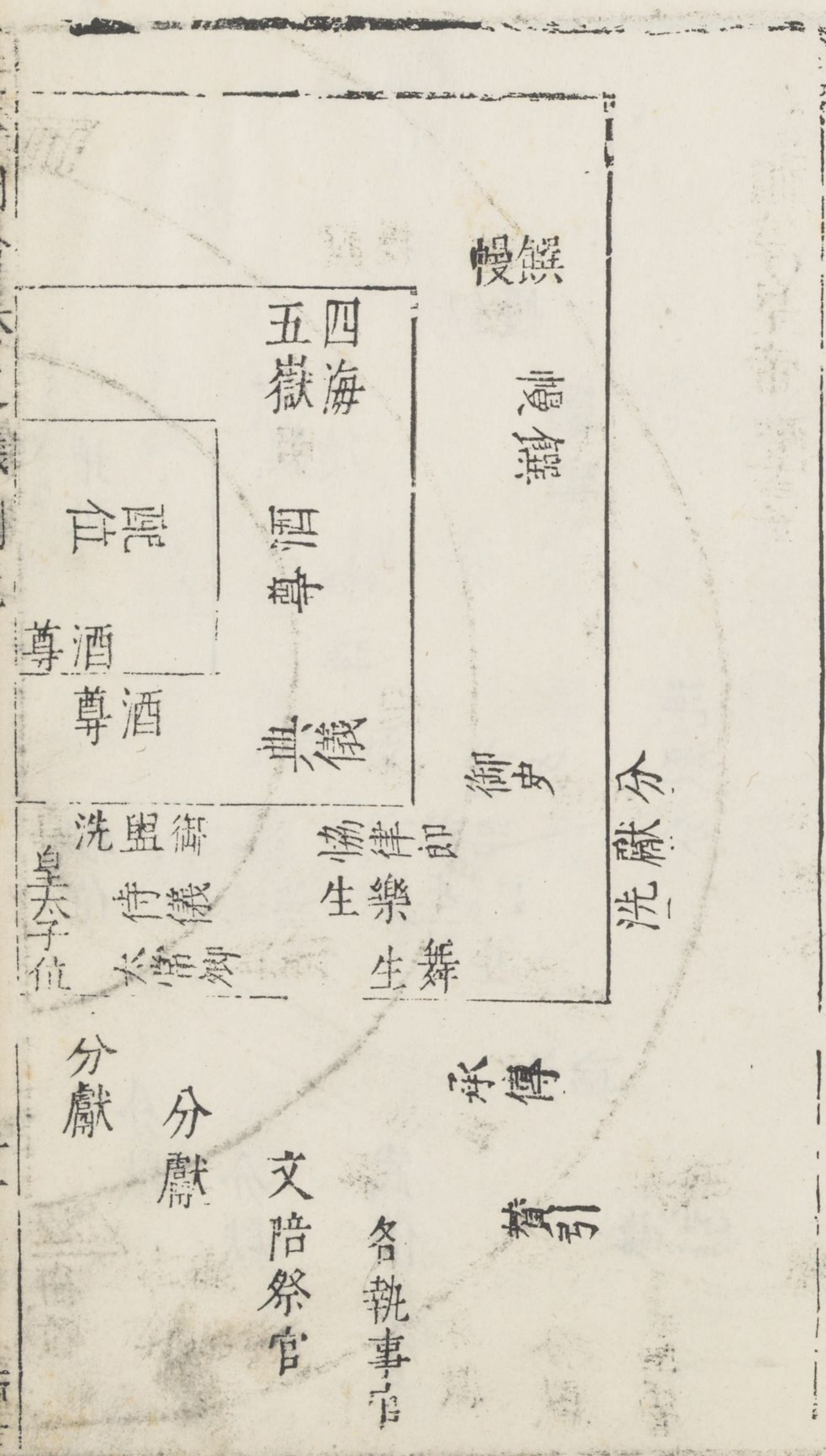

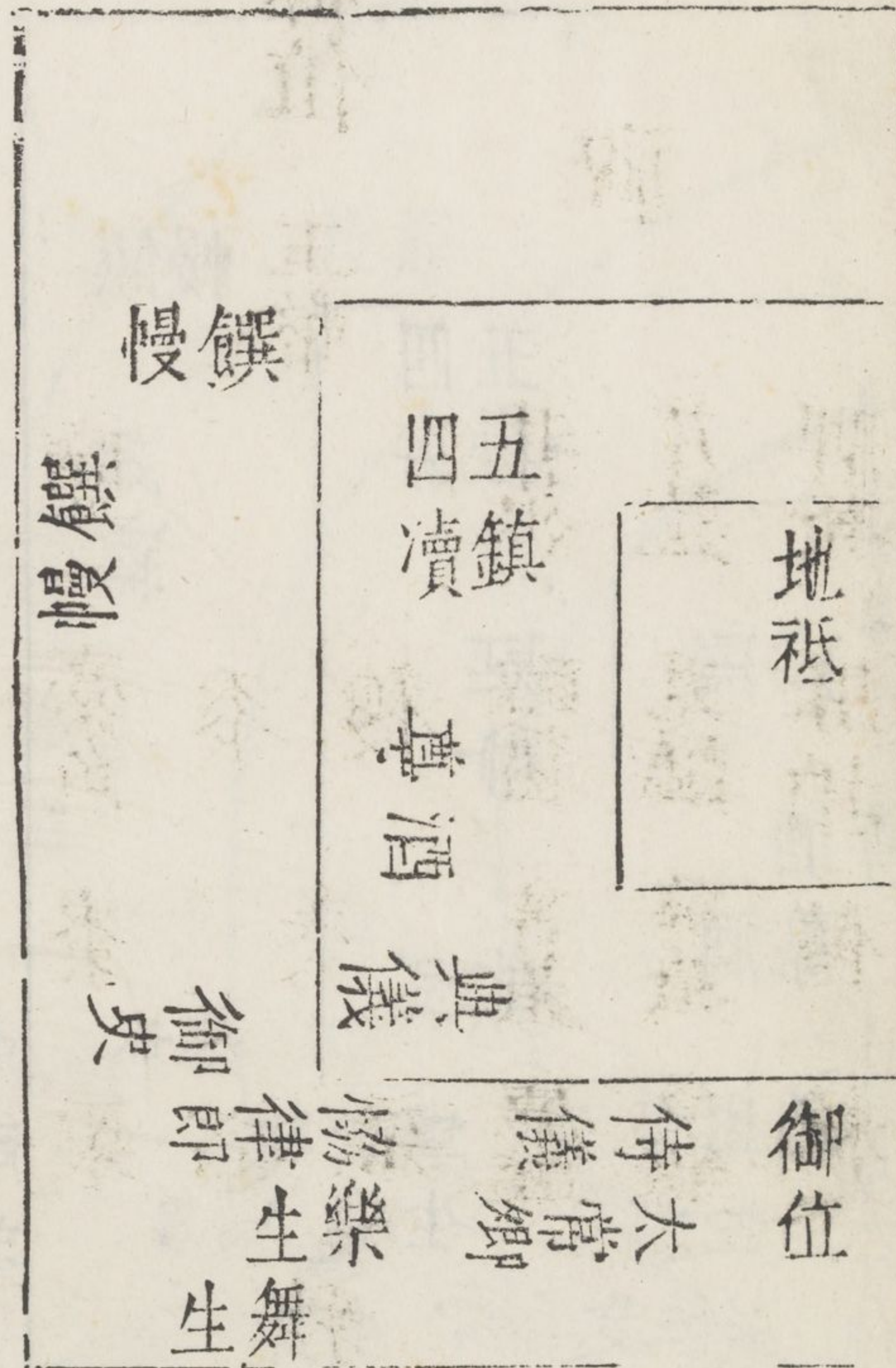

仁祖淳皇帝配享

壇位圖

分獻

分獻

武倍祭官

祭傳

饗

圓丘陳設圖

方丘同

神位 玉幣

祝

白餅 黑餅 糗餌 饗

榛 菱 芡 鹿脯

鹽 烹魚 棗 栗

黍 稷 粱 稻

黍 稷 粱 稻

韭菹 醯醬 菁菹 鹿醢

芹菹 兔醢 筍菹 魚醢

胛析 豚拍 鮑 糝

牲 香案 爵 坫 沙池

配帝

位同

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即舉麾奏樂樂止內贊

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 皇祗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郎

昇饌至內贊奏陞壇至 上帝前奏搢圭進俎至 皇祗

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贊陞壇至 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 神座石讀訖樂作奏俯

伏興平身百官同 至 仁祖前奏搢圭獻爵出圭復位樂止

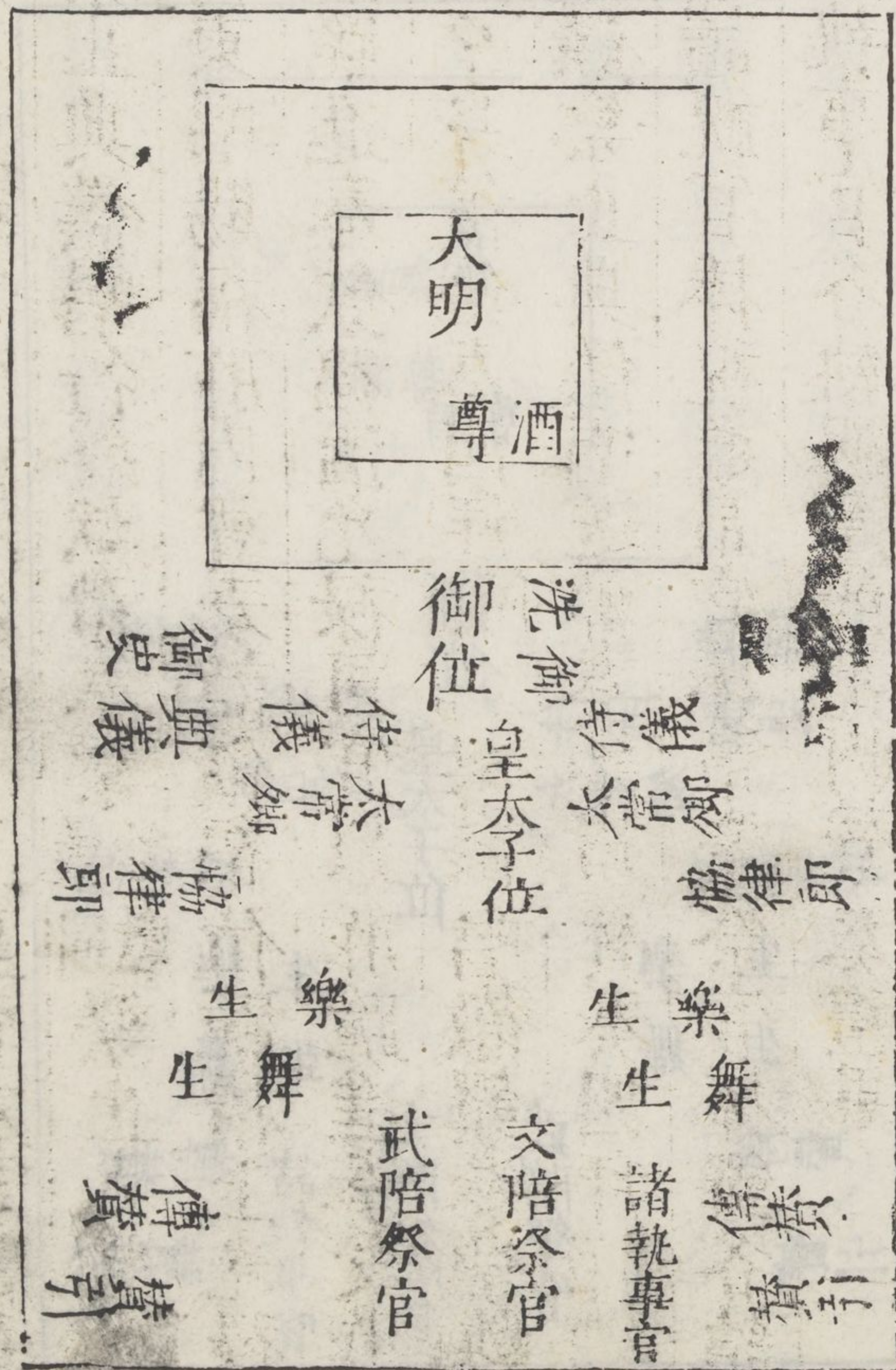
典儀唱行亞獻禮奏樂內贊奏陞壇至 上帝前奏搢圭

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

仁祖前奏摺主執事官以爵跪進于皇帝右奏獻爵出
 主復位樂止典儀唱行終獻禮奏樂儀同樂止太常卿進
 立殿西向東唱賜福胙內贊奏詣飲福位跪摺主光祿司
 官以福酒跪進奏飲福酒光祿司官以胙跪進奏受胙出
 主俯伏興平身復位奏四拜同典儀唱徹饌奏樂執事
 官各壇徹饌樂止典儀唱送神樂內贊奏四拜同樂
 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

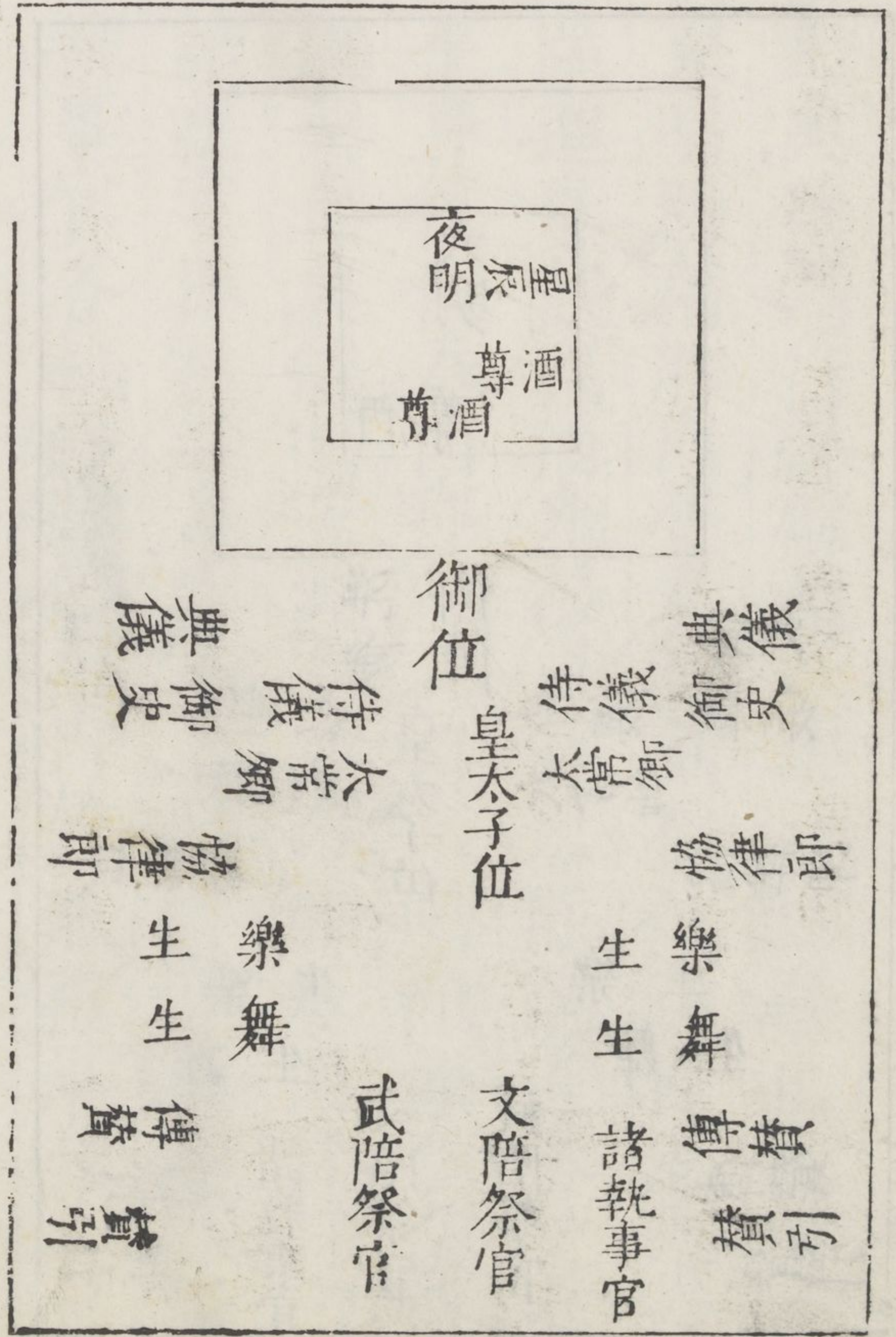
朝 日 壇 位 圖

三才圖會卷之七

禮記

夕月壇位圖

朝日陳設圖 夕月陳設同

神位 幣

黍 稻 肉羹 大羹 牲 香案 爵 坫 沙 池

稷 粱 肉羹 大羹 牲 燭

鹽 豪魚 棗 栗 榛

菱 芡 鹿脯 白餅 黑餅

祝

兕醢 筭菹 魚醢 脾析 豚拍

韭菹 醢醢 菁菹 鹿醢 芹菹

黍 稻 肉羹 大羹 牲 燭

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該壇既崇神其歆格鑒此寸衷

專祀天神每位陳設

雷師之神

榛

菱

芡

鹿脯

風師之神

鹽

稟魚

棗

栗

某甲太歲之神

幣

牲香案爵拈沙池

雨師之神

黍

稻

大羹

牲燭

雲師之神

蕝蕝

醢醢

菁蕝

鹿醢

祝

芹蕝

兔醢

筍蕝

魚醢

三才圖會卷之傳帶

七

三才圖會卷之傳帶

七

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
 雷師為中祀宋元因之 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

各府城隍之神
 京都城隍之神
 海南海北之神
 廣東山三之神
 北平山三之神
 河南山三之神
 山東山三之神
 江西山三之神
 兩淮山三之神
 鍾山山三之神

四海之神
 五嶽之神
 五鎮之神
 四瀆之神

各府城隍之神
 左右衛山三之神
 廣西山三之神
 福建山三之神
 陝西山三之神
 山西山三之神
 之神
 湖廣山三之神
 兩浙山三之神
 江東山三之神

國朝既於方立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百官典儀

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

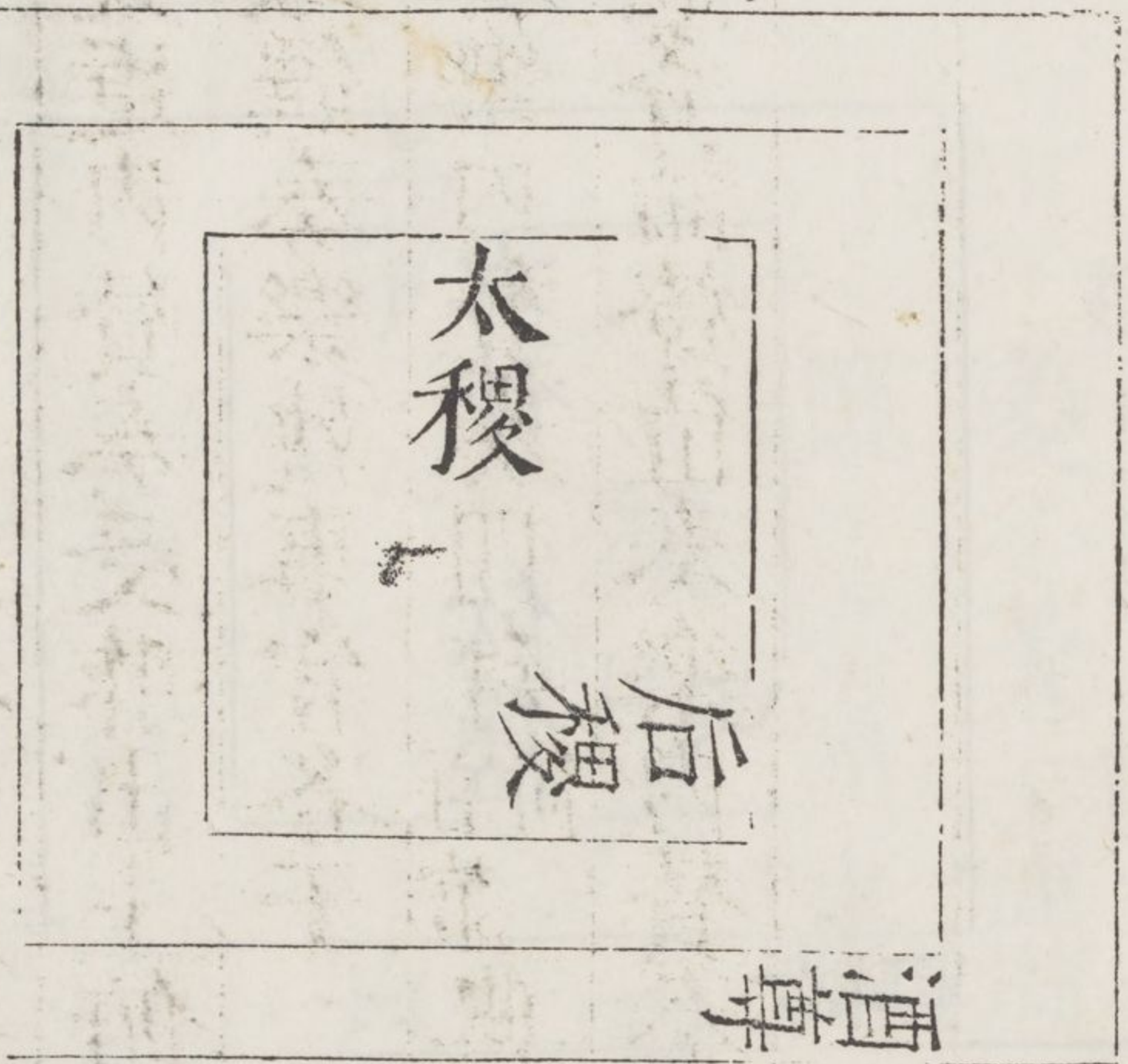
禮奏樂執事官各詣 神位前斟第二層酒樂止典儀唱

行終獻禮執事官各詣 神位前斟第二層酒樂止太常

司智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
 搯圭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

禮部壇位圖

御史

典儀
 贊

贊司

律部

文陪祭官

樂

舞

儀

贊

主

皇太子位

禮部

御位

侍儀
太常

樂生

舞生

武陪祭官

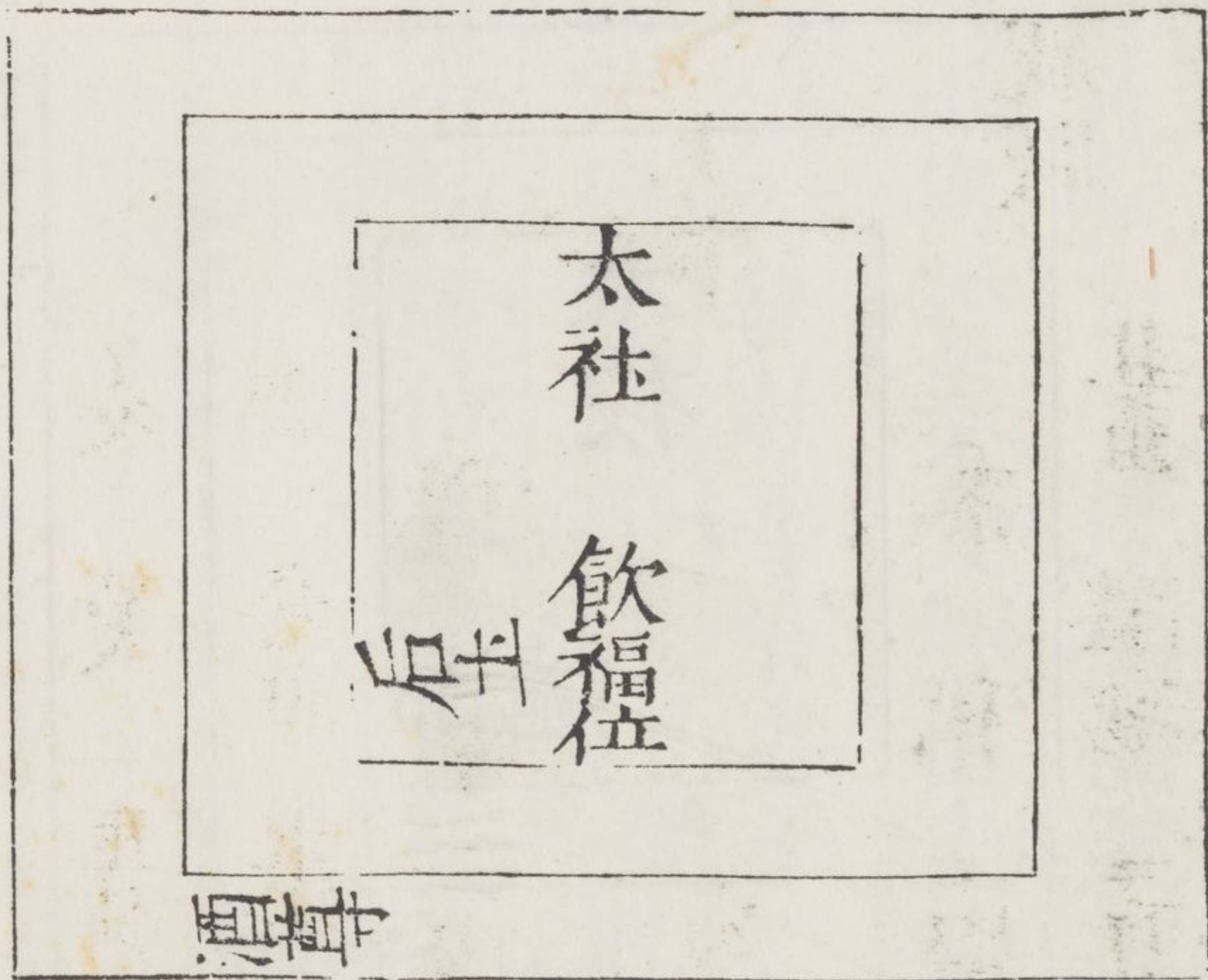
樂生

傳贊

贊引

典儀

贊引

社稷陳設圖

神位 玉幣

麥 芡 鹿脯 白餅 黑餅
鹽 橐魚 棗 栗 榛

稷 梁 肉羹 牲 燭

肉羹 牲 香案 爵站 沙池

黍 稻 肉羹 牲 燭

祝版

韭菹 醢醢 菁菹 鹿醢 芹菹
兔醢 菊菹 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訖進于

太社神

位前內贊奏俯伏興平身

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

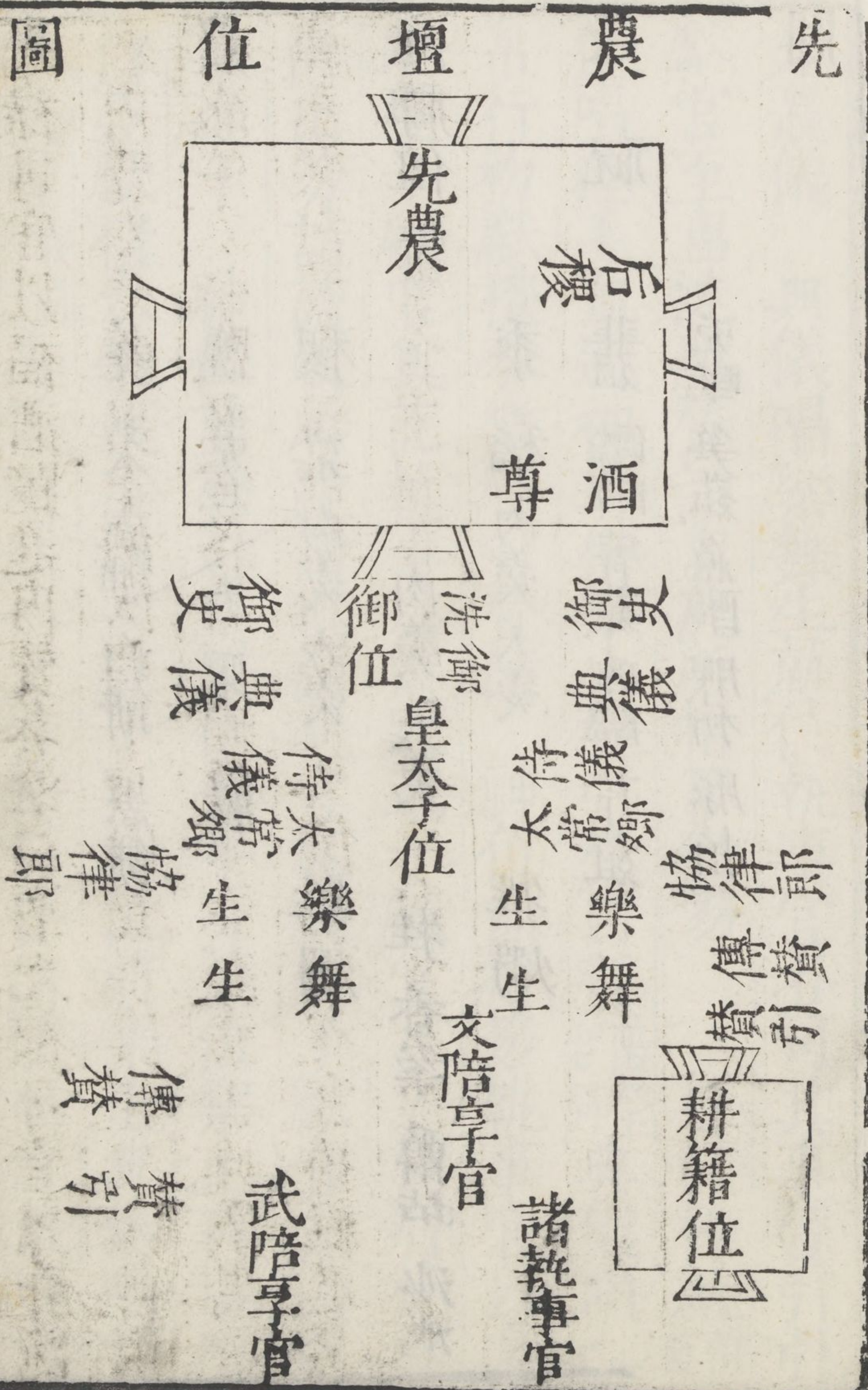
太常卿進立于壇西東向唱賜福胙光祿司官捧

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贊奏飲福酒光祿司官以肱跪
 進內贊奏受肱出圭俯伏興平身內贊奏四拜百官同典儀
 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瘞位奏樂內贊奏禮畢

先

菱芡 鹿脯 白餅 黑餅

農

鹽藁魚 栗 榛

稷 梁肉羹 大羹 牲燭

陳神位幣

肉羹 大羹 牲香案 爵坫 沙池

黍 稻 肉羹 大羹 牲燭

設祝

韭 醢醢 菁菹 鹿醢 芹菹

瓦醢 笋菹 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 跪于獻官左 讀祝

畢進于 神位前 贊引贊俯伏 與平身 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 典儀唱 飲福 受胙 贊引贊詣 飲福 位執事以

亞獻 儀同 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

祭神位陳設圖

榛 菱 芡 鹿脯

鹽 橐魚 棗 栗

稷 梁 肉羹

羊牲 燭

軍牙之神 幣

牛牲 香案 爵 坫 沙池

黍 稻 大羹

祝

韭菹 醢醢 菁菹 鹿脯

豕牲 燭

芹菹 兔醢 筍菹 魚醢

榛 菱 芡 鹿脯

鹽 烹魚 棗 栗

稷 梁 肉羹 羊牲 燭

六纛之神 幣 黍 稻 大羹 牛牲 香案 爵坫 沙池

祝 韭菹 醢醢 菁菹 鹿醢 羊牲 燭

芹菹 兔醢 荀菹 魚醢

祭旗纛 旗手衛指揮祭

一齊戒 二日 一省牲 牛一羊一豕一 正祭陳

設 神七位 南 旗頭大將 六纛大神 方旗神

主宰戰船正神 金鼓角銃砲之神 弓弩飛鎗飛石之

神 陣前陣後神祇五昌等衆 犢一羊一豕一登一鉏

一 籩豆各十簋簠各一 帛七 黑二白五禮神制帛 共設酒尊

三爵一篚一于壇東南南西向設祝文案于壇西 一儀注

贊引引獻官至盥洗所贊請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請神位前執事以帛

進奠訖執事以爵進贊獻爵訖贊復位跪讀祝讀訖贊俯
 伏興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燾
 謂旗頭也太白陰經曰大將軍中營建之天子六軍故用
 六燾以旄牛尾爲之在左駢馬首唐宋元皆有旗燾之祭
 國朝立廟於大都督府之後題主曰軍牙之神六燾之神

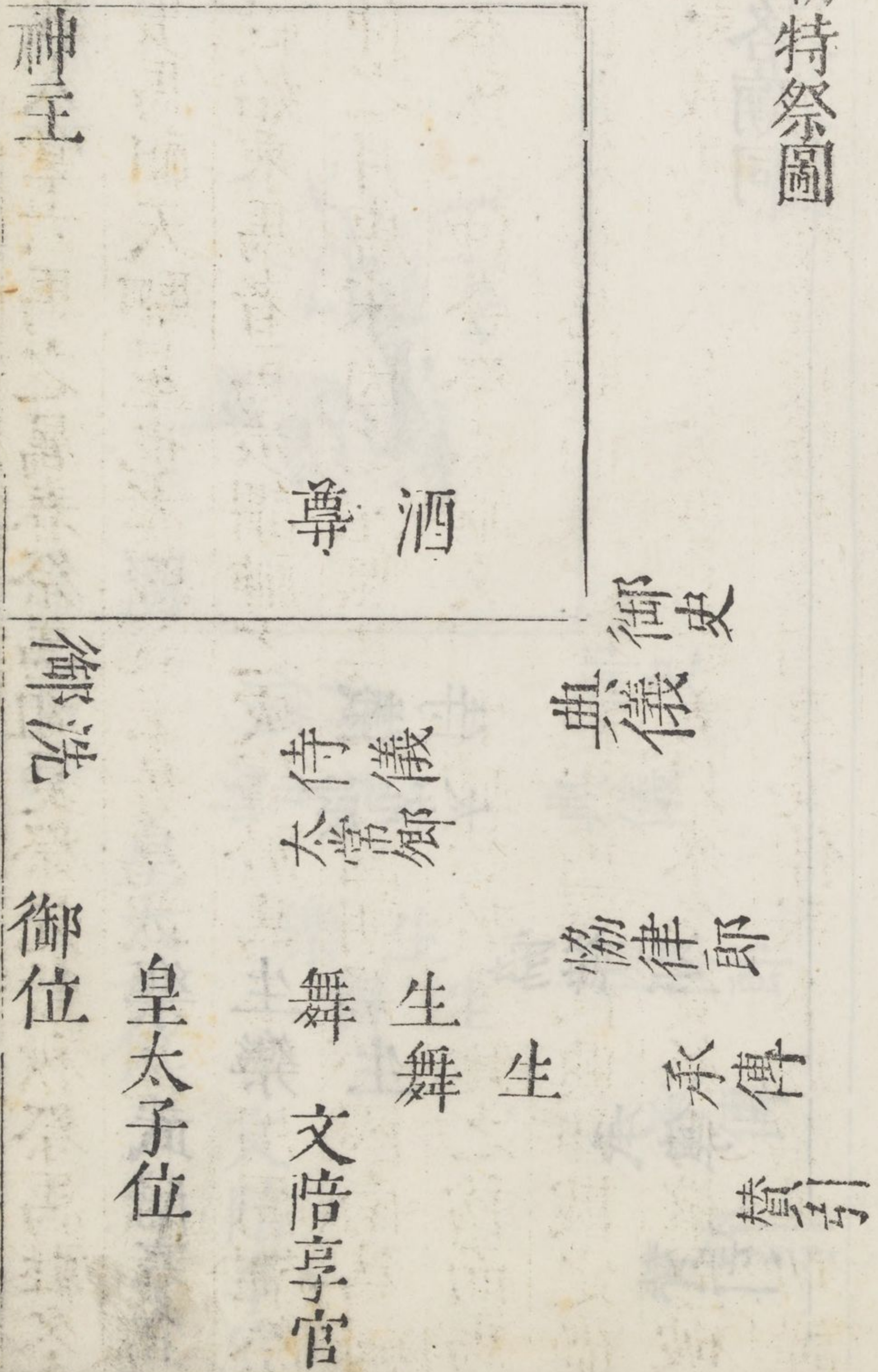
馬祖等神陳設圖

馬社之神
 馬祖之神
 先牧之神
 馬步之神

栗	鹿脯	牲	燭
鹽	乾棗	牲	燭
稷		香案	爵拈
幣	大羹	沙池	
祝	黍	牲	燭
苜蓿	兔醢		
苜蓿	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生也孝經說云房為龍馬先牧始養馬者馬社始乘馬者馬步謂神之灾害於馬者隋用周制祭以四仲之月唐宋因之元無其祀 國朝祭於國南為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豢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禮記稽古按儀載崇明享爰伸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

三才圖會卷之七

十七

七十五

神主

各廟同

侍儀
太常卿

協律郎

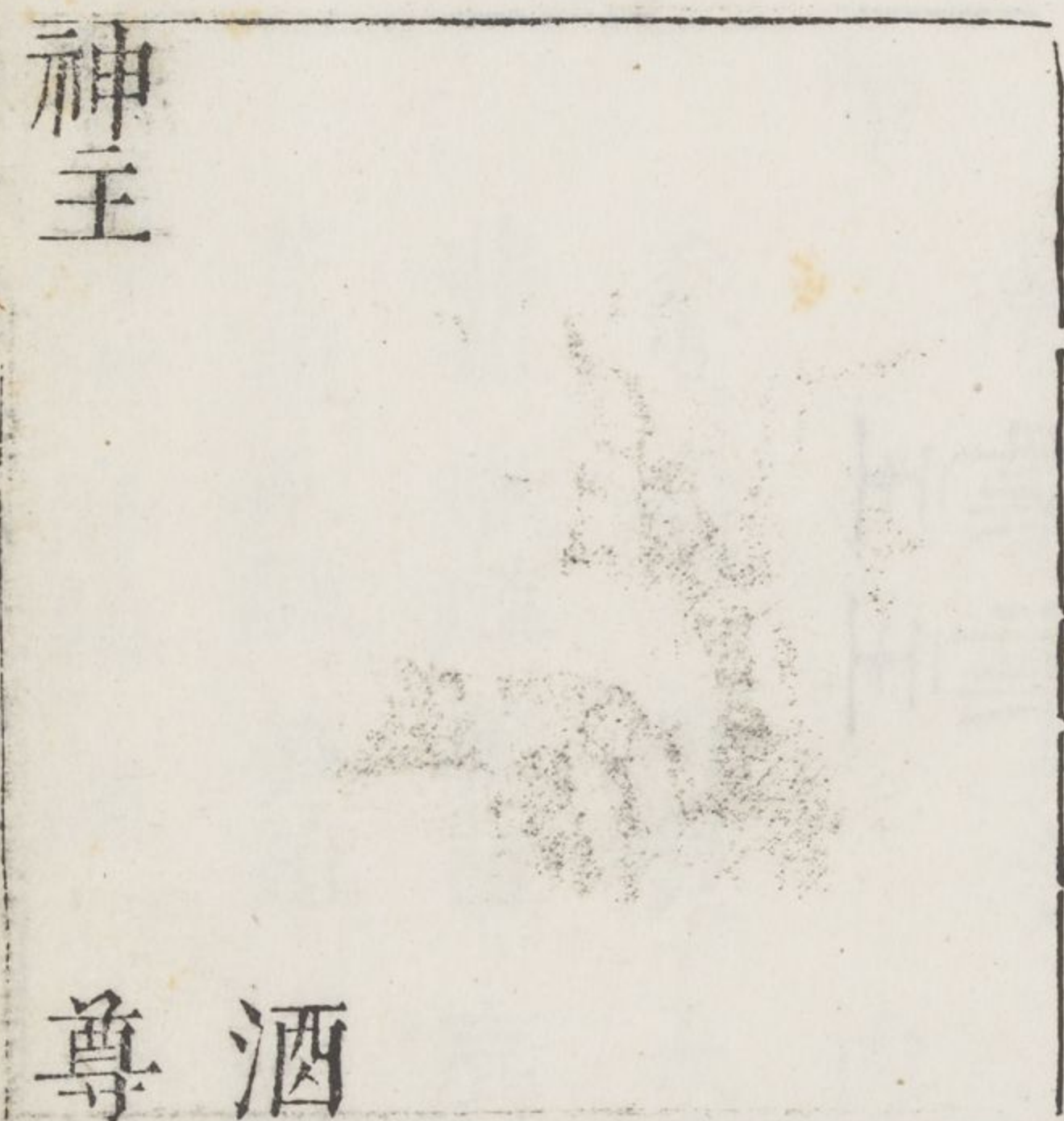
樂武陪享官
生樂
生

承傳

贊

太廟裕祭圖

神主

尊酒

御洗

御史
典儀

侍儀
太常卿

樂生
舞生

協律郎

承傳

贊

皇太子位

文陪享官

神王

禮王
禮王

侍儀
太常卿

御位

樂生
舞生

武陪亭官

樂生

承傳

贊

大廟陳設圖

幣

白餅 黑餅 糗餌 粉養

榛 菱 芡 鹿脯

鹽 烹魚 棗 牲 燭

稷 梁 肉羹 大羹

肉羹 大羹 牲 香案 爵 坫 沙池

黍 稻 肉羹 大羹

韭 醢醢 菁 菹 鹿醢 牲 燭

芹 菹 兔醢 笋 菹 魚醢

脾 析 豚 拍 鮓 糝

各廟同

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

儀同樂亞獻

止太常司知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

皇帝前內贊奏跪搢圭光

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

嘉靖十五年定大禘儀 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
廟主至 太廟門外候 五祖主至闕殿門入 上安
德祖主捧王官各安 懿祖以下主訖典儀唱樂舞生就
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

孝玄孫嗣皇帝御名敢昭告于

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

皇祖考高宗宣皇帝

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率群臣以牲帛醴齊

采盛庶品特脩

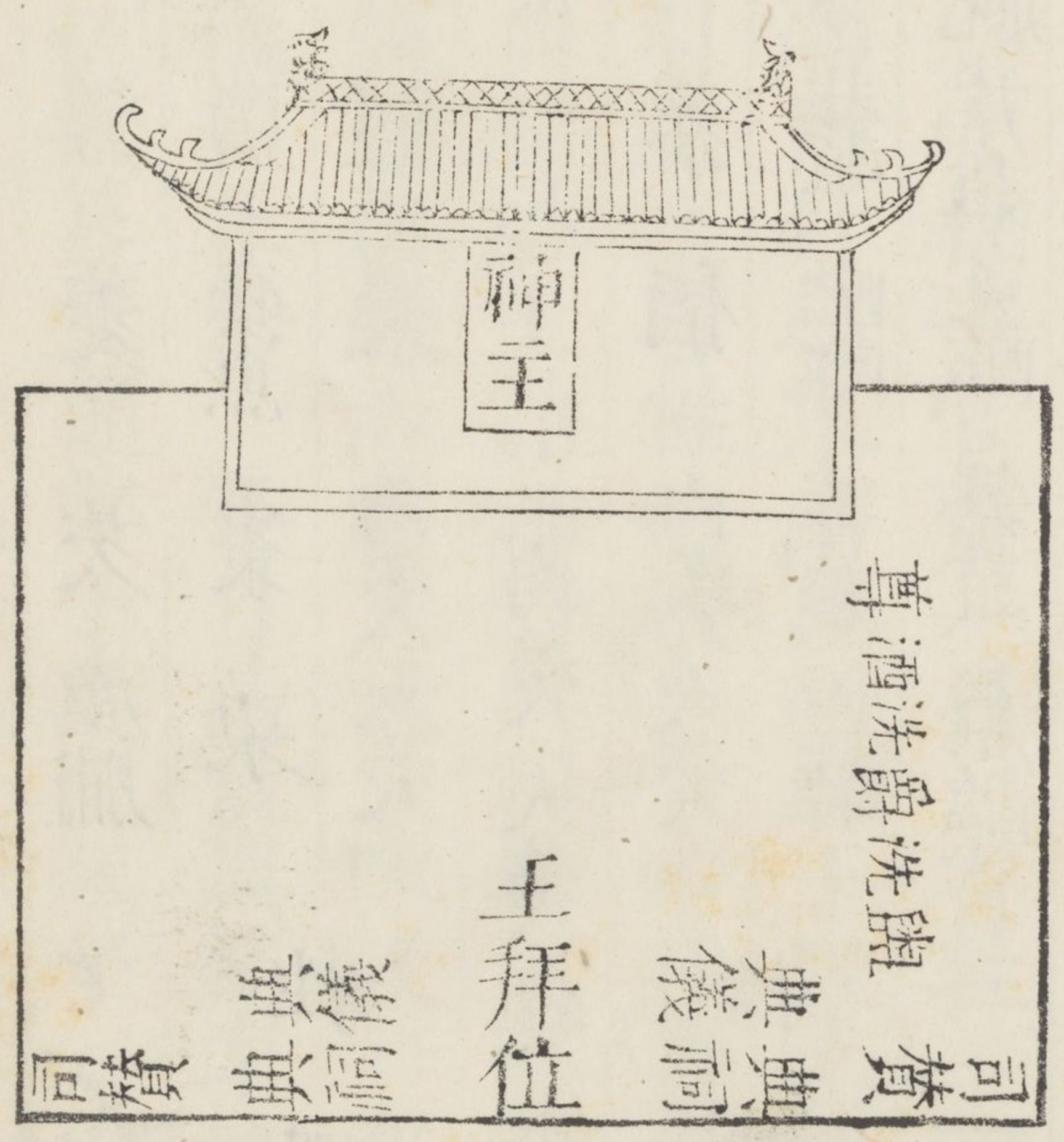
大禘禮于

太廟用申追感之情伏惟尚

享

國王祭仁祖廟版位圖

樂生舞 樂生舞 引班 引班

王府文官陪祭位 王府武官陪祭位

白餅 黑餅 糗餌 粉食

榛 菱 芡 鹿脯

鹽 橐魚 棗 栗

稷 梁 肉羹 大羹

肉羹 大羹 牲 燭 香案 爵 坩 沙池

黍 稻 肉羹 大羹

韭 藟 醢 醢 菁 茹 鹿 醢 牲 燭

祝 芹 蕘 兔 醢 筭 茹 魚 醢

脾 析 豚 拍 鮓 糝

仁

祖

廟

陳

設

圖

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典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壘

豆登鉶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

爵王受爵典祠啓滌爵司爵洗者酌水王洗爵訖典祠啓
搢爵司巾者以巾進王搢爵訖典祠啓以爵授執事者王
以爵授執事者典祠啓出圭王出圭典祠啓詣酒尊所典
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
之曲及 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平身王俯伏興拜興

拜與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

躬拜與拜與平身陪祭官皆鞠躬拜與拜與平身 送神

司禮唱送神樂工奏德和之曲典祠啓鞠躬拜與拜與平

身司禮唱陪祭官皆再拜司贊唱鞠躬拜與拜與平身王

與陪祭官皆鞠躬拜與拜與平身 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

率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

神位 幣

榛 菱 芡 鹿脯

鹽 棗 栗 牲 燭

稷 梁 肉羹

牲 香案 爵 坫 沙池

黍 稻 大羹

祝 蕤 醢 醢 菁 菹 鹿 醢 牲 燭

芹 菹 兔 醢 筍 菹 魚 醢

卷之二

百〇一

配位陳設圖

鹽 乾棗 栗 鹿脯

稷

牲 燭

神位 幣

大羹

香案

爵 坫 沙池

黍

牲 燭

祝

芹菹 兔醢 菁菹 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搢笏出笏引至拜位贊就位典儀

唱迎神協律即舉麾奏樂樂止贊四拜

禮祭官同

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 三皇神位前搢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

儀同

前爵凡 詣

三王神位前

爵凡

詣

漢高祖光武唐太宗皇

帝神位前

爵凡

詣

宋太祖元世祖皇帝神位前

爵凡

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

進于神位前贊俯伏與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 兩伏與平身復位
 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瘞位樂止贊禮 畢

三才圖會

儀制八卷

雲閣于門父王爾賓補集

太學祭先師陳設圖

府州縣陳設圖

十哲陳設圖

四配陳設圖

兩廡陳設圖

東廡位次圖

西廡位次圖

釋菜陳設圖

古禮祠堂陳設圖

古禮家眾序立圖

義門鄭氏祠堂位次圖

時用五世並列圖

時用四世並列圖

古禮正寢時祭圖

每位設饌舊圖

兩位並設饌圖

祝板式圖

籍田圖

遣使開詔圖

蕃國接詔圖

接詔赦官班儀仗行次圖

開讀詔赦文武官拜位圖

鄉飲圖

擴价傳命圖

成周官制圖

秦漢官制圖

漢南北軍圖

五刑之圖

獄具之圖

六賊圖

在京納贖諸例圖

在外納贖諸例圖

收贖鈔圖

北軍圖

三萬人見

武紀建

衛尉兵元元年郡

國材官騎

士番上以充之

十二城

京兆門校尉

屯兵

期門並屬光

羽林祿勳

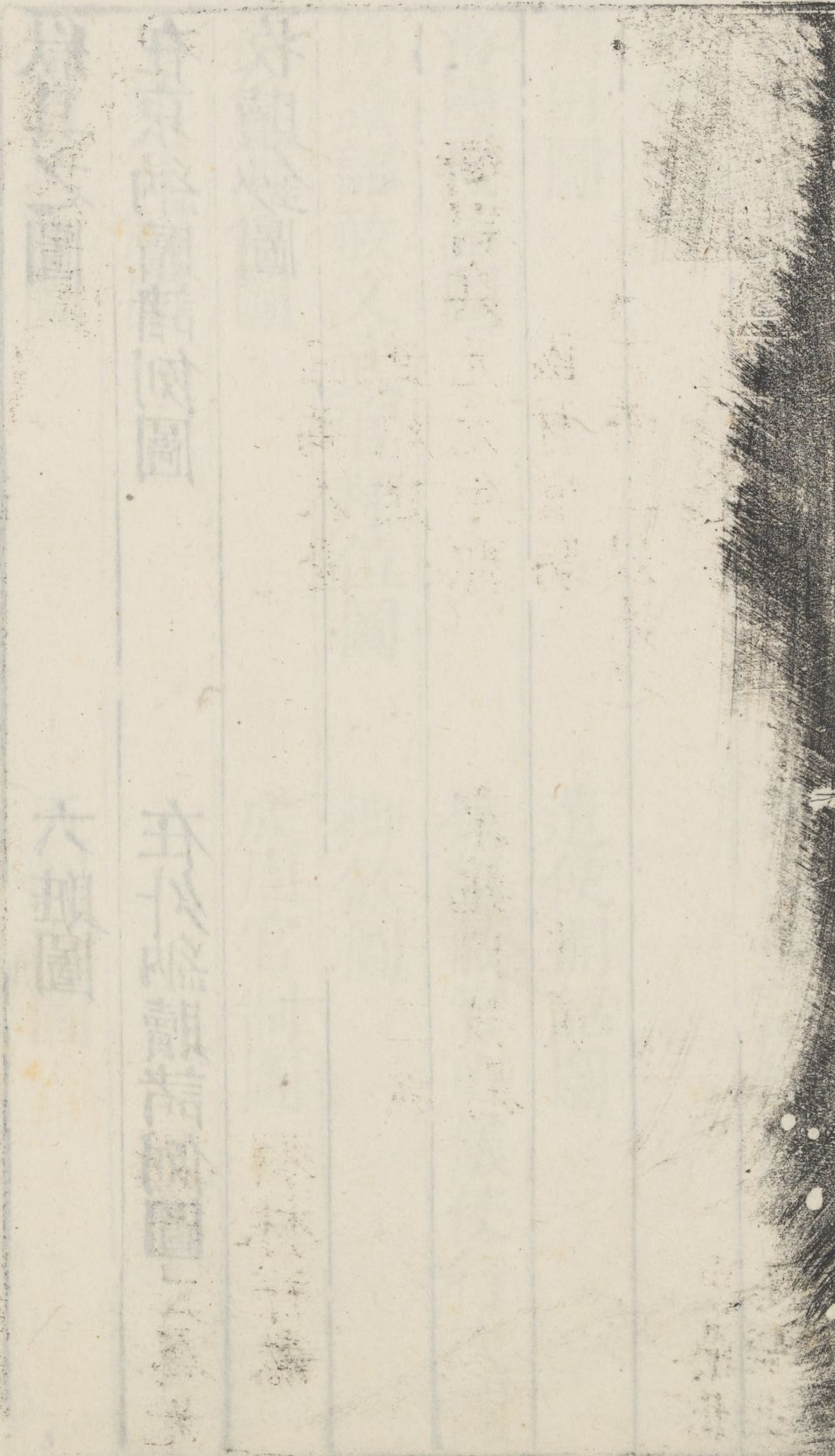
內

掌巡傲
京師即

外

八

中壘北
屯騎北
步兵北
越騎南

北軍

中尉兵

三輔之兵番上以充之

南軍

馮翊

校

射聲

北

胡騎

南

長木

南

虎賁

北

北軍
八校包南

郡國
有材官
騎士

衛將軍
文帝置
後復罷之

扶風

於宜曲
北軍屯
池陽

太學祭先師陳設圖

左邊十二

椬餅粉糝
白餅黑餅
芡 鹿脯
榛 菱角
棗 栗
形鹽 藁魚
羊

燭

先師位

爵 爵 爵
和羹 黍稻
大羹 牛
和羹 稷梁

燭 帛 兒

祝板

燭 香 燭

右豆十二

韭菹 菁菹
芹菹 菁菹
醢醢 鹿醢
兔醢 魚醢
豚拍 脾析
餅食 饈食

燭

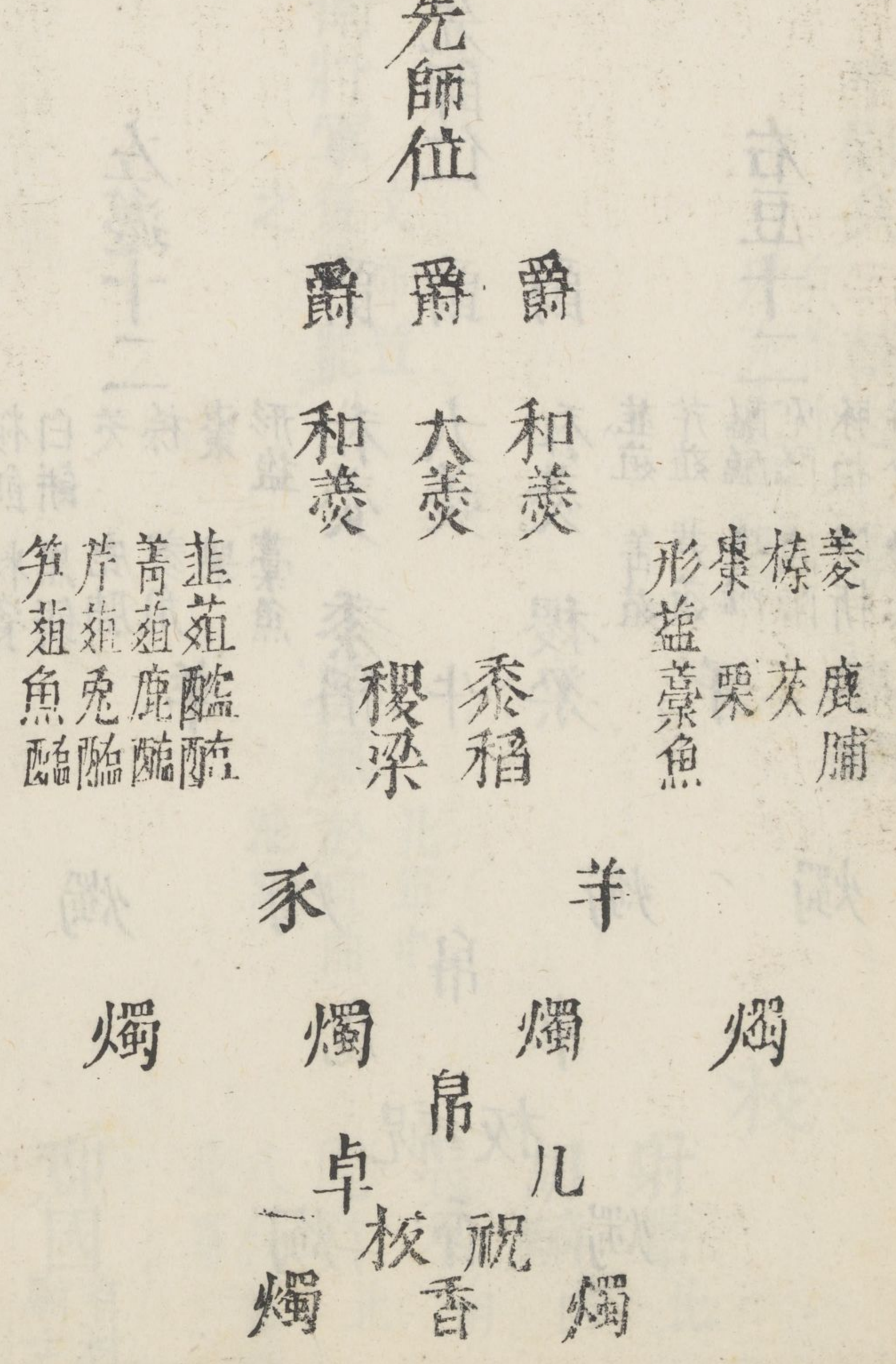
燭

卓

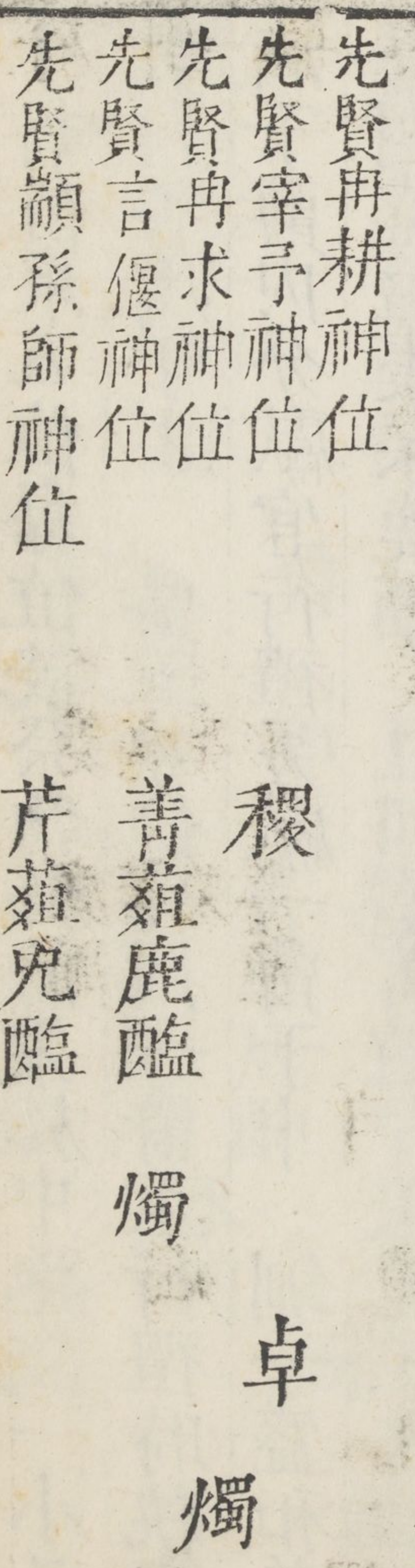
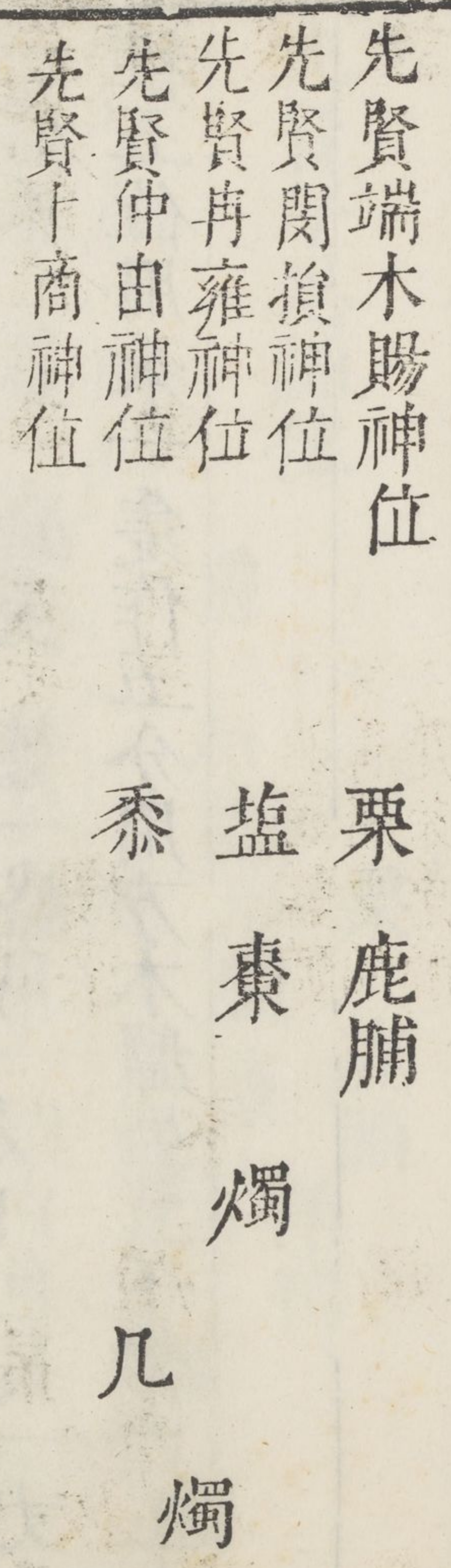
燭

三才圖會卷之八

府州縣祭先師陳設

十哲每位陳設圖

三才圖會卷之八

十哲位東五位每位設祭物於前另於中總設一小几置
奠帛香燭于上 爵五每位各用一爵至行禮時執事注
酒于爵內分獻官行禮另獻一爵于中 釧一盛和羹
籩四盛鹽棗栗鹿脯 豆四盛菁菹芹菹鹿醢兔醢 簠
一盛黍 簋一盛稷 篚一盛帛一段白色長一丈八尺
牲五位用豕一隻作五分用方木盤盛置于案西五位同

四配每位陳設圖

先賢子思神位

爵

和羹 形鹽棗

栗 鹿脯

羊肉

菱 藁魚

燭

祝

燭

先賢顏子神位

爵

大羹

黍

帛

香

先賢曾子神位

爵

和羹

菁菹鹿醢

燭

卓板

燭

先賢孟子神位

芹菹兔醢

豕肉

笋菹魚醢

四配位每位設祭物於案另設一小几於前置香燭奠帛
於上爵三盛酒二次獻上 登一盛大羹 釧二盛和羹
籩左六盛鹽藁魚棗栗菱鹿脯 豆右六盛菁菹芹菹笋
菹鹿醢兔醢魚醢 簋一盛黍 簋一盛稷 筐一盛帛
一段白色長一丈八尺 牲羊一豕一各分作四分用方
盤盛置四位前

兩廡陳設圖

爵	爵	爵	爵
稷	菁菹鹿醢	黍	栗
芹菹兔醢	豕肉	鹽	鹿脯
豕肉	帛	棗	豕肉
燭	卓	燭	几
燭	香	燭	燭

東廡五十五位共十四卓最下一卓三位酒肉 每四位
 共一卓於中間共另總設一小几置奠帛香燭于上 每
 卓用爵四每位各用爵一至行禮時執事者注酒於爵內
 分獻官行禮時另獻一爵於中 遵四盛鹽棗栗鹿脯
 豆四盛菁菹芹菹鹿醢兔醢 簋一盛黍 簋一盛稷
 酒尊一 篚一盛帛一段白色長一丈八尺 牲每一廡
 用豕一隻分作五十五分每分用方木盤盛置於案頭四
 分蹄四分肉四十七分 西廡五十五位同

東廡位次圖

廿九	先賢狄黑	廿九	先賢原憲
三十	先賢孔忠	三十	先賢南宮适
卅一	先賢公西箴	卅一	先賢魯黜
卅二	先賢施之常	卅二	先賢商瞿
卅三	先賢秦非	卅三	先賢漆雕開
卅四	先賢申棟	卅四	先賢司馬耕
卅五	先賢顏瞻	卅五	先賢有若
卅六	先賢孔鯉	卅六	先賢司馬施
卅七	先賢荀况	卅七	先賢顏幸
卅八	先賢梁穀赤	卅八	先賢曹卣
卅九	先賢高唐生	卅九	先賢公孫龍
四十	先賢毛萇	四十	先賢秦祖
四十一	先賢劉向	四十一	先賢顏高
四十二	先賢鄭衆	四十二	先賢壤駟赤
四十三	先賢杜子春	四十三	先賢石作蜀
四十四	先賢蘆植	四十四	先賢公夏首
四十五	先賢服虔	四十五	先賢后處
四十六	先賢王肅	四十六	先賢奚容蒧
四十七	先賢杜預	四十七	先賢顏祖
四十八	先賢韓愈	四十八	先賢句井疆
四十九	先賢程顥	四十九	先賢秦商
五十	先賢御雍	五十	先賢公祖句茲
五十一	先賢司馬光	五十一	先賢縣成
五十二	先賢楊時	五十二	先賢燕伋
五十三	先賢胡安國	五十三	先賢樂歆
五十四	先賢張栻	五十四	先賢顏何
五十五	先賢許衡	五十五	

西廡位次圖

- 一 先賢 宓不齊
- 二 先賢 公冶長
- 三 先賢 公皙
- 四 先賢 顏無繇
- 五 先賢 高柴
- 六 先賢 公伯寮
- 七 先賢 樊須
- 八 先賢 公西赤
- 九 先賢 漆纁
- 十 先賢 冉孺
- 十一 先賢 伯皮
- 十二 先賢 冉季
- 十三 先賢 漆雕哆
- 十四 先賢 漆雕徒
- 十五 先賢 商澤
- 十六 先賢 任文齊
- 十七 先賢 公良孺
- 十八 先賢 秦冉
- 十九 先賢 公肩定
- 二十 先賢 鄒單
- 二十一 先賢 罕公黑
- 二十二 先賢 申黨
- 二十三 先賢 榮旂
- 二十四 先賢 左人郢
- 二十五 先賢 鄭國
- 二十六 先賢 原亢
- 二十七 先賢 蘧潔
- 二十八 先賢 叔仲會

- 廿九 先賢 卞騫
- 三十 先賢 公西齒 如
- 三十一 先賢 蘧援
- 三十二 先賢 林放
- 三十三 先賢 陳亢
- 三十四 先賢 琴牢
- 三十五 先賢 步叔乘
- 三十六 先賢 左丘明
- 三十七 先賢 公羊高
- 三十八 先賢 伏勝
- 三十九 先賢 戴勝
- 四十 先賢 孔安國
- 四十一 先賢 董仲舒
- 四十二 先賢 費逵
- 四十三 先賢 馬融
- 四十四 先賢 鄭玄
- 四十五 先賢 何休
- 四十六 先賢 王弼
- 四十七 先賢 范滂
- 四十八 先賢 周惇頤
- 四十九 先賢 程頤
- 五十 先賢 張載
- 五十一 先賢 朱熹
- 五十二 先賢 呂祖謙
- 五十三 先賢 蔡沈
- 五十四 先賢 吳澄
- 五十五 先賢 吳澄

釋菜陳設圖

先師位

爵 待此
爵 行爵

爵 先

棗

燭

菁菹

兔醢

今用菁菹

香爐

爵 先

栗

燭

四配每位同

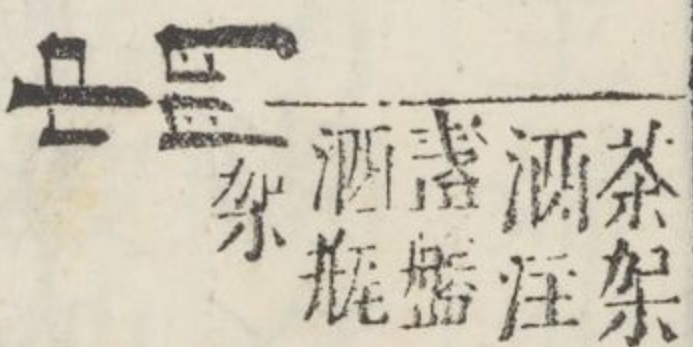
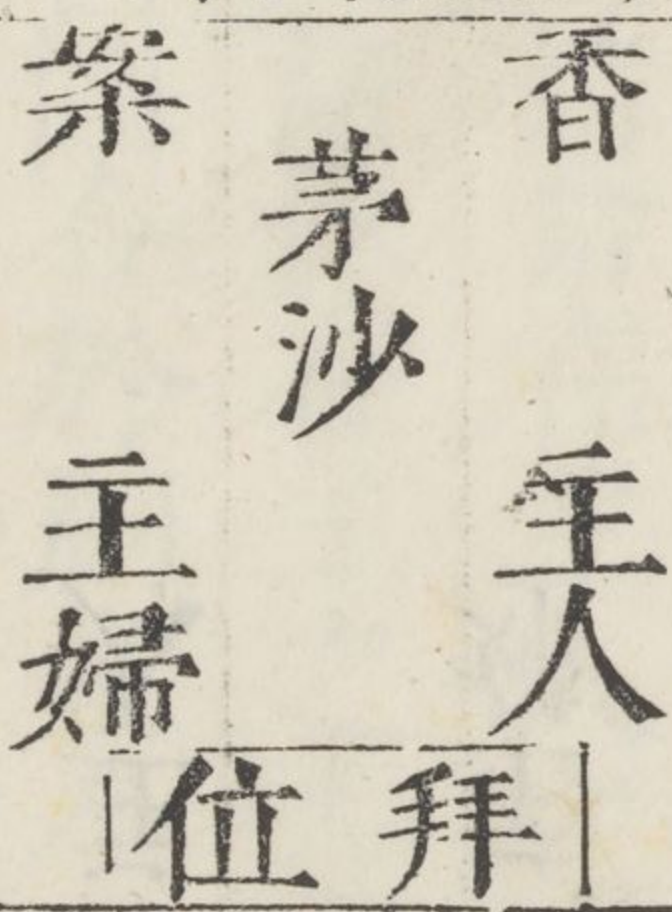
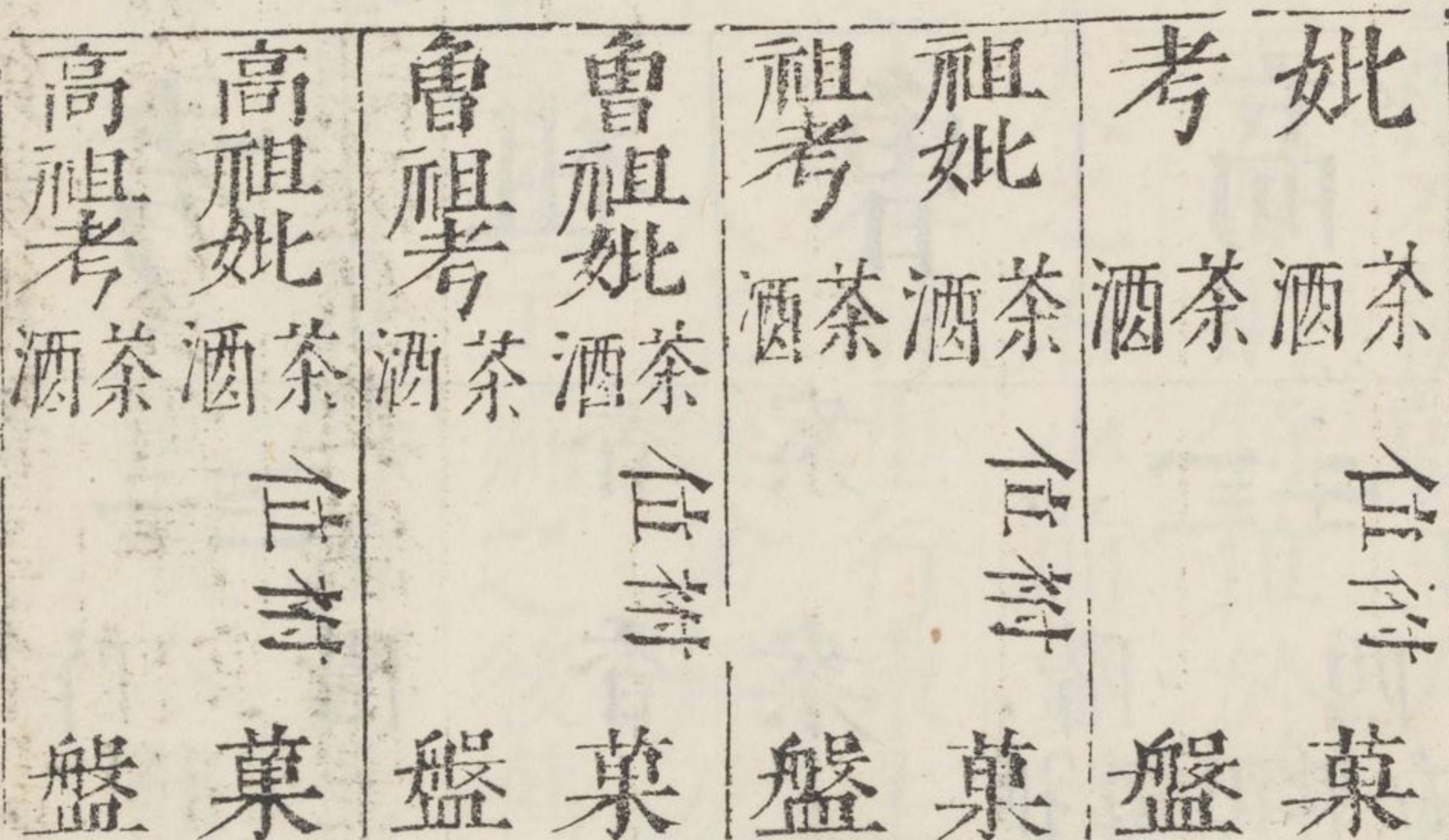
三才圖會卷之律制八
周制凡始立學者必釋奠於先聖先師漢儒以先聖爲周公以先師爲孔子則釋奠已見於漢歷代因而損益之耳
國朝洪武二年遣官祀曲阜孔子廟每歲春秋二丁隆
御香祀於國學中書省臣初獻翰林學士亞獻國子祭酒
終獻嘉靖初年始定先聖先賢稱謂今從之

祀先師孔子儀典儀唱樂舞生就位執事官各司其事分
獻官陪祀官各就位贊引引獻官至盥洗所贊詣盥洗位
搯笏出笏引至拜位贊就位典儀唱迎神奏樂樂止贊四
拜陪祭官同典儀唱奠帛行初獻禮奏樂執事官捧帛爵詣

神位前贊引贊詣 大成至聖先師孔子神位前搯笏執
事以帛進奠訖執事以爵進贊引贊獻爵出笏詣讀祝位
跪讀祝讀祝官取祝跪于獻官左讀訖俯伏與平身贊詣
復聖顏子神位前搯笏獻爵出笏詣 宗聖曾子神位前
儀同詣 述聖子思子神位前詣 亞聖孟子神位前並儀
同贊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奏樂儀同樂止典儀唱飲
福受胙贊詣飲福位跪搯笏執事以爵進贊飲福酒執事
以胙進贊受胙出笏俯伏與平身復位贊二拜陪祭官同典儀

唱徹饌奏樂執事各詣神位前徹饌樂止典儀唱送神
 奏樂贊引贊四拜陪祭官同典儀唱讀祝官捧祝掌祭官掌帛
 饌各詣瘞位典儀唱望瘞奏樂贊引贊詣望瘞位樂止贊
 禮畢

古禮祠堂陳設之圖

祝版

西

階

香案

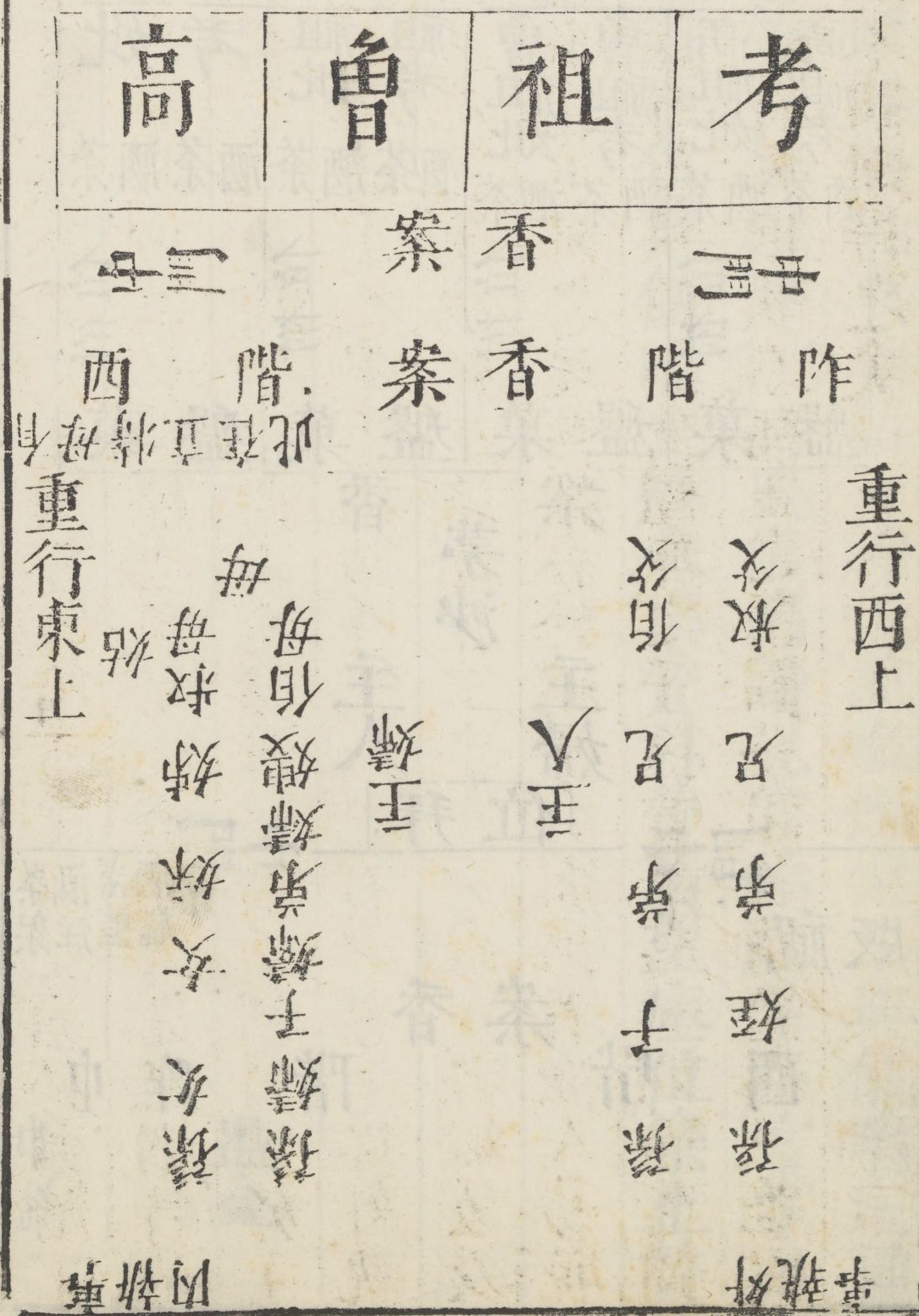
階

阼

盥盆

巾盆

古禮家衆叙立之圖

按通禮本儀就主人北面於阼階下主婦北面於西階下主人有母則特位於主婦之前主人有諸父諸兄則特位於主人之右少前重行西上有諸母姑嫂姊則特位於主婦之左少前重行東上諸弟在主人之右少退子孫婦女及事在主人之後弟婦及諸妹在王之左少退子孫婦女及內執事在主婦之後舊圖合於祠堂今別出者欲人易曉也本註有母特位而舊圖無之子孫當世爲一列而舊圖混爲一有失世次今補正之舊圖分諸父諸兄爲二雖與本註不同則得之矣

圖
義門鄭氏祠堂立次圖
義門第四世祖考
高祖考
曾祖考
祖考

義門鄭氏祠堂立次圖
義門第四世祖考
高祖考
曾祖考
祖考

義門鄭氏祠堂立次圖

義門第四世祖考	高祖考	曾祖考	祖考
---------	-----	-----	----

義門鄭氏祠堂立次圖
義門第四世祖考
高祖考
曾祖考
祖考

時用五世並列圖

祖考	祖考	高祖考	高祖考	始祖考	曾祖考	曾祖考	顯考	顯考
妣	妣	妣	妣	妣	妣	妣	妣	妣

時用四世並列圖

顯祖考	顯祖考	高祖考	高祖考	曾祖考	曾祖考	顯考	顯考
妣	妣	妣	妣	妣	妣	妣	妣

浦江鄭氏家儀首列祠堂位次圖列為五位以其第四世祖位為大宗居中其右第一位則高祖考第二位曾祖考第三位祖考第四位考其右四位則高曾祖考四世之妣也是為小宗夫其分列考妣以四世考俱居始祖之右而妣居其左則固以西為上也及其並列四世之考則曾居高祖之右考又居祖之右則又似以東為上矣不知其義何所據也況古者廟制天子七諸侯五大夫三適士二官師一庶人祭於寢先儒拘於古者固已謂祭四代為僭矣又加之始祖可乎近世人又為五龕者其于時俗似

若相宜但以高祖之考鄰於祖妣列祖之時翁婦相並不無可嫌其祀始祖之失又有甚於鄭氏者矣鄭氏祭及始祖猶有可諉者在他人家則犯分甚矣然則始祖之祭獨不可行乎曰必如程子所謂冬至祭之可也

古顯妣茅

古

茶盆
受昨盤
注盞盤
卓
陳大饌狀
巾盆

禮顯考沙

玄酒
架
巾架盆臺

正顯祖妣茅

主人備

寢顯祖考沙牲香茅

受昨位

時顯曾祖妣茅俎案沙

主婦備

祭顯曾祖考沙

之顯高祖妣茅

圖顯高祖考沙

社位

湯瓶
火筋
祝板
主筭
卓
鍾

國初用行唐縣知縣胡秉中言許庶人祭三代以曾祖居中而祖左禰右故擬士大夫家祭四代者亦合如時制列龕祠堂板以限隔則無翁婦相近之嫌若夫出主以祭于寢則依家禮以左爲上之制庶幾禮俗兩得云

每

位

設

饌

舊

圖

妣位

考位

果果果果果果
 蔬脯蔬脯蔬脯
 菜醢菜醢菜醢
 米魚炙肝
 肉麵
 羹碟醋筋
 羹碟醋筋

果果果果果果
 蔬脯蔬脯蔬脯
 菜醢菜醢菜醢
 米魚炙肝
 肉麵
 羹碟醋筋
 羹碟醋筋

無爵用盞

肉或脯或醢

美爵

果茶食炙肝菜

美爵

醋

美爵

鹽

美爵

果茶食肉菜

美爵

醋

茶食或麵

或米隨宜

妣

兩

位

並

設

饌

圖

考

按舊圖考妣每位各設饌則曰代該八卓矣今人家廳事多狹隘恐不能容今擬考妣兩位共一卓設饌如世俗所謂卓面者庶幾可行若夫地寬可容者自當如禮

祝

維 年歲次 月朔 日孝曾孫某敢昭告于

高祖考某

官

高祖妣某

氏

曾祖考某

曾祖妣某

封某

祖考某

氏

祖妣某

封某

考某

氏

妣某

封某

節序易流

維仲春

仲夏仲秋

仲冬

隨時

追感歲

時不勝永慕

謹以潔牲庶品

粢盛醴齊

恭備常事

尚

饗

板

式

耕

籍

圖

神位

御耒耜

宣國公

中丞

治書

尚書

知府

尚書

知縣

太常卿

知縣

庶人

都督

參政

尚書

尚書

尚書

御耒耜

三才圖會卷之義訓八

藉田在皇城南門外

御耕藉位在先農壇東南高二尺濶二丈五尺四出陛設御耒耜二具依農家常用者製造用青絹包裹

御耕牛四衣以青衣其耕推之數天子三推三公五推諸侯九推周語號文公曰王耕一撥班三之庶人終于千畝一撥一耜之撥也班次也三之者謂下各三其上也王一撥公三卿九大夫二十七也

開詔圖

文官侍位班

文官侍立班

知班
替禮
引禮

將軍
將軍
天武
天武

鳴鞭
典儀
宣制

立侍使內

案寶

中書省
禮部省

將軍

鳴鞭

御座

寶案
詔案
光祿寺官三員
拱衛司官三員

鳴鞭

使客位

樂

立侍使內

承制官

將軍

將軍
將軍

天武
天武

鳴鞭

典儀

引禮

引禮

替禮

班班

班班

引引

武官侍位班

武官侍立班

遣使開詔儀 前期翰林院官承 旨草詔 奏聞訖

前一日禮部告百官於 皇城守宿至日鳴鐘後具朝服

侍班內使監設 御座香案於 奉天殿尚寶卿設 寶

案於 御座之南用 寶案於 詔書案之東侍儀司設

詔書案於 寶案之南設承制官位于 殿上之東及

丹陛之東南設使者拜位於 丹墀中道稍西北向與儀

二人於 丹陛上之南東西相向知班二人位於使者之

北東西相向贊禮二人位于知班下之北東西相向設文

武百官侍立位於 文武樓之北文武東西相向文

武侍從班于 殿上之左右設引文武班舍人四人位于

文武官之北東西相向設引使者一人位于使者之北東

向拱衛司光祿寺官對立位于 奉天門之左右俱東西

相向將軍二人位于 殿上簾前東西相向將軍六人于

奉天門之左右東西相向又將軍四人于 丹陛上之四

隅東西相向又將軍六人於 奉天殿之左右東西相向

鳴鞭四人于 丹陛上北向 是日金吾衛于 午門外

陳設甲士軍仗東西相向拱衛司陳設儀仗於 丹陛

丹墀之東西設遮 詔書黃蓋於 奉天殿門前和聲即

設樂於丹墀之南侍儀司設龍亭儀仗大樂於午門
 外正中擊鼓初嚴催班舍人催文武官具朝服導駕官侍
 從官入迎車駕次嚴引班舍人引文武官入就侍立位
 引禮引使者具朝服立於丹墀之西以伺三嚴侍儀奏
 外辦皇帝通天冠絳紗袍出樂謹身殿樂尚寶捧寶
 前導侍從導引如常儀陞奉天殿御座樂尚寶以寶
 置于案捲簾鳴鞭報時雞唱訖禮部官捧詔書于寶
 案前尚寶用寶訖中書省官禮部官同捧至御座呈
 奏訖禮部官用黃銷金袂裹詔書置盤中置于案引禮

引使者就丹墀拜位典儀唱鞠躬拜興拜興拜興
 平身使者鞠躬樂作拜興拜興拜興平身樂承制官進
 詣御座前跪承制訖由中門出至丹陛上宣制位承
 制官稱有制典儀唱跪使者跪承制官宣制曰皇
 帝勅使爾某奉詔諭某國爾宜恭承朕命宜制訖承
 制官由西門入典儀唱俯伏興平身使者俯伏興平身典
 儀唱鞠躬拜興拜興拜興平身使者鞠躬樂作拜興拜
 興拜興拜興平身樂禮部官請案捧詔由殿中門出
 拱衛司擎黃蓋遮護降自中陛至使者位前以授使者樂

振使者捧 詔書由 奉天門中出至 午門外以 詔
 置龍亭中侍儀奏禮畢 皇帝興樂作還宮樂止引禮引文武
 官以次出分選各衙門正官一員奉送 詔書出國門外
 使者賚奉以行

蕃國接詔圖

庭闕

龍亭

香案

蕃王拜位 樂

詔使

司香

捧詔官

宣詔官

展詔官

開讀官

展詔官

案讀開

司禮

引班

位位 拜拜 官官 國國 蕃蕃 老老 耆耆

司香

司禮

引班

位位 拜拜 官官 國國 蕃蕃 老老 耆耆

蕃國接詔儀

使者入蕃國境先遣關人馳報於王王

遣官遠接

詔書

前期令有司於國門外公館設幄結

綵設龍亭於正中設香案於龍亭之南備金鼓儀仗鼓樂
伺候迎引又於國城內街巷結綵於王宮內設闕庭於殿
上正中設香案於闕庭之前設司香二人於香案之左
右設詔使立位於香案之東設開讀案位於殿陛之東北
設蕃王拜位於殿庭中北向設蕃國衆官拜位於蕃王拜
位之南異位重行北向設捧詔官位於開讀案之北宣詔
官位於捧詔官之南展詔官二人於宣詔官之南俱西向

司禮二人位於蕃王拜位之北東西相向引禮二人位於
司禮之南東西相向引班四人位於衆官拜位之北東西
相向陳儀仗於殿庭之東西設樂位於衆官拜位之南北
向遠接官接見詔書迎至館中安奉於龍亭中遣使馳
報王是日王率國中衆官及耆老僧道出迎於國門外
迎接官迎詔書出館至國門金鼓在前次耆老僧道行
次衆官具朝服行次王具冕服行次儀仗鼓樂次詔書龍
亭使者常服行於龍亭之後迎至宮中金鼓分列於門外
之左右耆老僧道分立於庭中之東西置龍亭於殿上正

中使者立於龍亭之東引禮引王入就拜位引班引衆官
及僧道耆老各入就拜位使者詣前南向立稱有制司
贊唱鞠躬拜興拜興拜興平身蕃王及衆官以下皆
鞠躬樂作拜興拜興拜興平身樂止引禮引蕃王由西陛
陛詣香案前北向立引禮唱跪蕃王跪司贊唱衆官皆跪
衆官以下皆跪引禮唱上香上香三上香司香捧香跪進
于王之左王三上香訖引禮唱俯伏興平身蕃王及衆官
以下皆俯伏興平身引禮引蕃王復位司贊唱開讀詔
官展讀詔臣使者詣龍亭捧詔書授捧詔官詔官

前受詔書至而讀詔案授宣詔詔官宣詔詔官
對辰司贊唱跪蕃王及衆官以下皆跪詔官宣詔詔官
捧詔官於宣詔官前捧詔書仍置于龍亭司贊唱俯伏
興平身蕃王及衆官以下皆俯伏興平身司贊唱鞠躬拜興
興拜興拜興拜興平身蕃王及衆官以下皆鞠躬樂作拜興
拜興拜興拜興平身樂止司贊唱搯笏鞠躬三舞蹈三拱手
加額山呼萬歲山呼萬歲再山呼萬歲出笏俯伏興樂作
拜興拜興拜興拜興平身樂止禮畢引禮引蕃王退引班引
衆官以次退蕃王及衆官釋服使者以詔書付所司頒

行蕃王與使者分賓王行禮

三才圖會卷之八 儀制

十三

由

朝使

瓜斧槌

旗樂官儒士角鼓

旗

橫鉞瓜

劍

令鼓文者甲鼓金

傘手

天丁

天丁

天丁

天丁

干

龍亭

香案

圓

天丁

天丁

天丁

天丁

丫

橫鉞瓜

令鼓武者甲鼓金

旗

瓜斧槌

劍

旗樂官儒士角鼓

接詔赦官班儀仗行次圖

圖會卷之八 儀制

十三

開讀詔敕文武官拜位圖

三

武

瓜斧槌
劍

旗樂墀

武

員典儒道士角鼓
生吏者僧甲鼓金

旗

傘

龍亭

香案

文武官

橫鉞瓜

令鼓丹

武

生吏者僧甲鼓金

龍瓜斧槌

劍

旗樂墀

武

員典儒道士角鼓

旗

一在外開讀禮儀 凡 朝廷遣使各處開讀 詔赦如

至開讀處所本處官員具龍亭綵輿儀仗鼓樂出郭迎接

朝使既至下馬取 詔書置龍亭中南向朝使立于龍亭

之東本處官具服北向行五拜三叩頭禮衆官及鼓樂前

導朝使上馬龍亭外後行至衙門外衆官先入文武官分

東西序立候龍亭至公廳中朝使立于龍亭之東西向如

有出使官員贊者先贊日出使官行禮引禮引出使官於

公廳前露臺上行五拜禮畢退於露臺之東西向立贊者

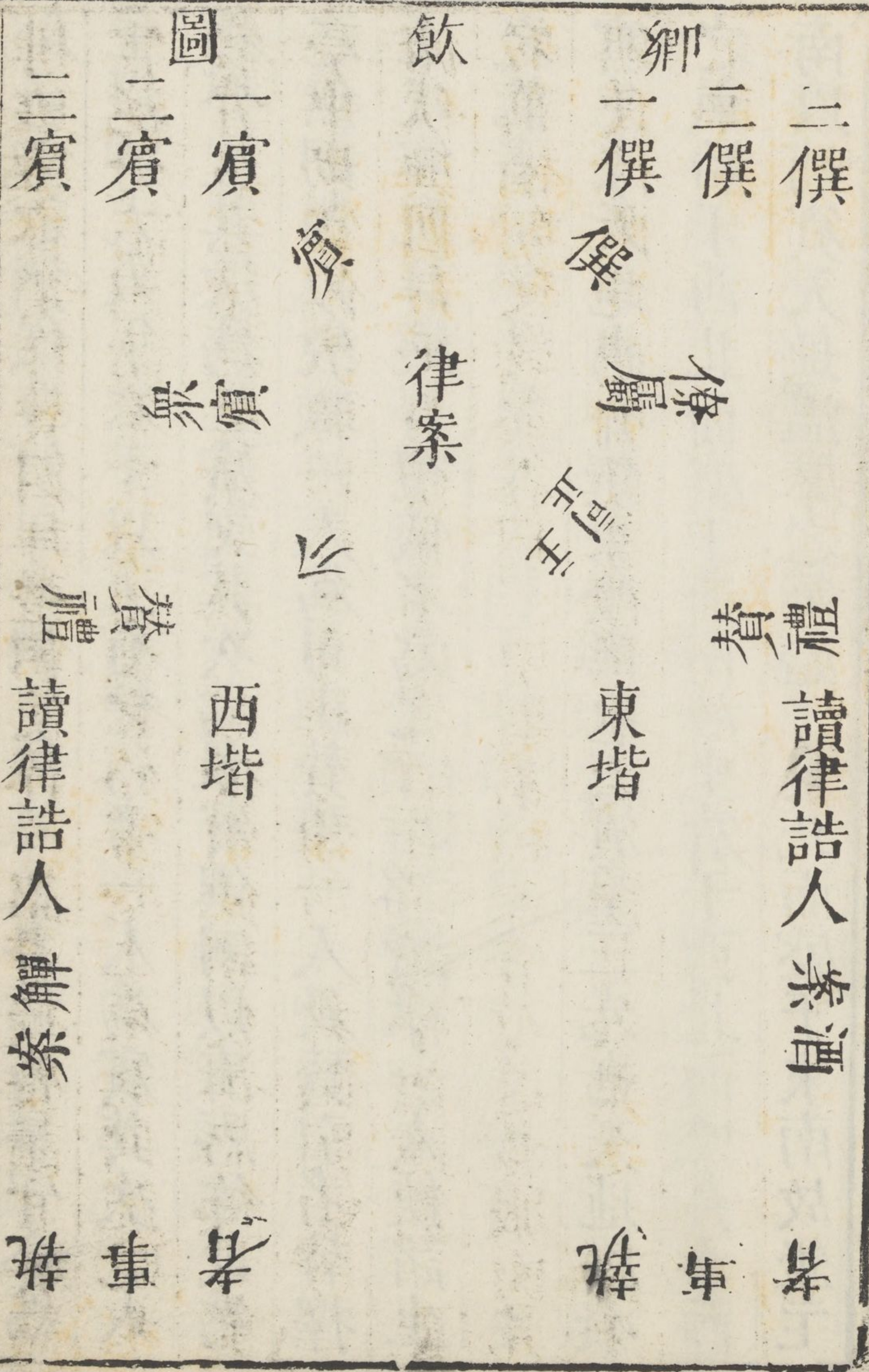
日排班有武官處文左武右排班如無武官處文官依次

三十一圖會卷之儀制八

三才圖會卷之儀制八

十四

排班班齊樂作贊四拜禮朝使捧 詔書授展讀官展讀
 官跪受詣開讀案宣讀出使官於露臺上東北向跪聽衆
 官皆跪宣讀訖展讀官捧 詔授朝使朝使捧詔復置龍
 亭中衆官俯伏興四拜平身搢笏鞠躬三舞蹈跪山呼三
 俯伏興四拜平身禮畢本處官班首詣龍亭前跪問 聖
 躬萬福朝使鞠躬答曰 聖躬萬福衆官乃退易服而見
 朝使行兩拜禮朝使答禮畢本處官復具鼓樂送 詔于
 官亭

三才圖會卷之八

十七

郡邑鄉飲酒儀立賓主介僕 每春孟冬孟行事守令爲
主以鄉大夫年六十以上有德行者一人爲賓其次一人
爲介又其次爲三賓又其次爲衆賓僕則以府縣佐貳爲
之無則闕以教職一人爲司正贊禮一人及贊引者皆擇
士之容貌詳緩習禮儀者爲之
賓主各
有贊引讀律一人使諸生
之能者

賓主象天地也介僕象陰陽也三賓象三光也天地嚴凝
之氣始于西北而盛于西南故坐賓于西北而坐介于西
南以輔賓天地溫厚之氣始于東北而盛于東南故坐主

于東南而坐僕于東北以輔主人

一凡鄉飲酒禮主官衆官於庠門外會集衆賓贊禮四人

立東西階之側通贊唱排班班齊唱揖平身主肅賓至進

賢樓下唱揖平身至次門下唱揖平身至明倫堂下三讓

主賓舉禮三讓唱升階至月臺中執事擊鼓唱升堂執事

鋪席唱排班班齊唱拜興兩拜平身唱主賓以下各

就席坐坐異通贊唱揚觶引贊至司正前唱詣揚觶所通

贊唱賓主以下皆起引贊引司正至所執事者以酒授司

正唱揚觶揚觶畢引贊通贊同唱揖平身引贊唱飲酒飲

畢引贊通贊同唱揖平身引贊唱復位通贊唱主賓以下
 皆坐坐畢通贊唱讀誥律引贊至讀誥律坐前唱誥讀誥
 律所通贊唱主賓以下皆起引贊引讀至所遂展誥律引
 贊通贊同唱揖平身引贊唱讀誥律讀畢引贊通贊同唱
 揖平身引贊唱復位通贊唱主賓以下皆坐坐靜通贊唱
 供案唱斟酒執事者斟酒斟畢唱飲酒酒三行通贊唱供
 湯執事通湯過畢唱請湯主賓皆請湯畢通贊唱供饌執
 事充厨披割猪首畢執事下饌過畢通贊唱請饌訖通贊
 又唱讀誥律其禮如前讀訖執事者按行斟酒或五行或
 十行供湯供饌其禮俱如前至畢通贊唱徹案徹畢執事
 鋪席唱主賓以下皆起唱賓酌主主酌賓賓主相酌皆行
 兩拜禮唱排班班齊鞠躬拜興拜興平身主賓皆兩拜唱
 主送賓引禮引送庠門外唱排班班齊主賓東西相向唱
 揖平身禮畢乃退

擯介傳命圖

北

主擯西向

每擯各相去三丈六尺
在主右之東南西向

上擯
次擯
末擯

末擯與末介
相對立相去
亦三丈六尺

介
介
介

南

末擯西向

每介在東之西去三丈六尺
每介在東之西去三丈六尺
每介在東之西去三丈六尺

按古者相見之禮主君有擯賓有介介如命數擯用命數之半示謙也主君立在庫門之外西南面擯立主君之左傍東南西面上擯最近主君之傍主君有命以出必先及上擯上擯傳次擯次擯傳末擯末擯傳末介末介傳次介次介傳上介以及于賓也賓立在西北面對主君立則立在賓之西與擯相接對立上介最近賓之傍賓有命以入必先及上介上介傳次介次介傳末介末介傳末擯末擯傳次擯次擯傳上擯以及于主君也

成周官制圖

宰夫

天官冢宰宰夫掌之

宰夫

太僕

夏官司馬太僕掌之

小宰

秋官

司寇掌之

燕一曰

內宰

中

一曰路朝

太宰

外朝士

朝小臣正之

朝

司士正之

朝正之

夏官

夏官

秋

三才圖會卷之傳帝八
小宰掌官刑以貳太宰宰夫掌朝法以貳小宰皆通內外
之官也故太僕傳言於宰夫宰夫傳言於小宰小宰傳言
於太宰又有內宰雖掌王內之政令亦屬於太宰以此
見周之宮中府中實合於一體也

秦漢官制圖

秦

尚書

四人有
令丞

少府

少府令四人在殿中
主發文書故曰尚書

尚書

少府

漢因秦制公卿皆因
以奏事

中丞

公卿

郡守

西漢

中丞石

諸侯王

內 御史中丞

領尚書事
御史大夫
屬官也

外 丞相之制

朝

朝

御史大夫

丞九卿

京兆尹

將軍

司隸校尉

大夫

博士

議郎

御史中丞

尚書

宦書

朝中

左右曹諸吏散騎
中常侍給事
中以五項係加官也

東漢

漢南北軍圖

三萬人見

武紀建

衛尉兵元元年郡

國材官騎

士番上以充之

十二城

京兆門校尉

屯兵

期門並屬光

羽林祿勳

中壘北

屯騎北

步騎北

越騎南

內

掌巡徼
京師即

外

八

三才圖會卷之八

廿二

北軍 中尉兵三輔之 南軍 馮翊

衛將軍後復罷 文帝置

扶風於宜曲 北軍屯 池陽

校

射聲 北

胡騎 南

長木 南

虎賁 北

八校包南 北軍

郡國有營 騎士

五刑之圖

笞 二十 三十 四十 五十
刑笞者謂人有刑輕罪用小刑杖決打自一十至五十為五等每十為一減

杖 六十 七十 八十 九十 一百
杖者謂人有刑罪用大刑杖決打自六十至一百為五等亦每十為一減

徒 一年杖六十 一年半杖七十 二年杖八十 二年半杖九十 三年杖一百
徒者謂人犯罪稍重拘收在官煎鹽炒鉄一應用力辛苦之事自一年至三年為五等每杖十及半年為等加減

流 二千里 杖一百 二千五百里 三千里 杖一百
流者謂人犯重刑罪不忍刑殺流去遠方終身不得還鄉自三千里至三千里為三等每五百里為一等加減

死 絞 斬 異處 刑之 極者
全其肢體身首

徙 謂遷離鄉土 一千里之外

三才圖會卷之八

廿三

獄具圖之圖

大頭徑 二分	小頭徑 一分	長三尺	五寸	為之須削去節目用官降較板如法較勘毋令筋膠諸物裝釘應決者用小頭臂受	笞
大頭徑 三分	小頭徑 二分	長三尺	五寸	為之亦須削去節目用官降較板如法較勘毋令筋膠諸物裝釘應決者用小頭臂受	杖
大頭徑 四分	小頭徑 五厘	長三尺	五寸	為之其犯重罪証明白不服招承明立文案依法拷訊	訊
長五尺	頭濶 五寸	一尺	五寸	以乾木為之重二斤五斤徒流重二千斤杖罪及婦人犯死罪者不用	枷
長一尺	厚寸	六寸	厚寸	以乾木為之男犯死罪者用	杻
連鐐	共重	三斤	以鐵	為之犯徒罪者帶鐐工作	鐐

六賊圖

監守盜

常人盜
枉法
竊盜
不枉法

坐贓

笞二十

三十

四十

一貫以下

一貫至十貫

二十貫

杖

五十	六十	七十	八十	九十
一貫至二貫五百文	一貫以下	一貫以下	一貫至五貫	一貫至二貫五百文
三十貫	一貫以下四十貫	五十貫	二十貫六十貫	十貫二十貫七十貫

徒

一年	一年半	二年	二年半	一百
杖七貫五百文	杖一十貫	杖一十二貫五百文	杖一十五貫	五貫
二十貫五十貫一百貫	二十五貫六十貫二百貫	三十貫七十貫三百貫	三十五貫八十貫四百貫	一十五貫四十貫八十貫

流

三年 杖一十七貫

四十貫 九十貫 五百貫

二千里 杖一百 二十貫 四十五貫 一百貫

二千五百里 杖一百一十貫

三百里 杖一百一十貫

三千里 杖一百一十貫

犯死雜

絞

八十貫

斬

四十貫

在京納贖諸例圖

做工米

灰

輓

碎輓水 和炭石

折錢 疾

笞 一箇月 米五斗 二千二百斤 二千二百斤

十一 一箇半 米一石 一千八百斤 一千八百斤

二 一箇 米一石 一千八百斤 一千八百斤

三 二箇 米一石五斗 二千四百斤 二千四百斤 俱一文

十月 五升 百斤 十箇 百斤

四十	一箇米二石三千斤 半月穀五石	一百七十七斤 五百斤 三千斤	五箇		
五十	二箇米三石肆千三百六十斤 月穀三石 七十五斤	二千八百六十斤 三千六百斤	箇		
杖	四箇米六石四千二百四十九斤 月穀九石	八千八百七十四斤 斤	五箇		
六十	四箇米七石四千八百一十一斤 月穀九石	一萬一千八百二十四斤 斤	五箇		
七十	半月穀壹肆斤 箇	二百斤	箇		
八十	五箇米八石五千四百三十二斤 月穀十一石	二萬二千九百五十四斤 斤	五箇		

九十	五箇米九石六千斤 半月三石五斗	三萬五千五百斤 十箇	五箇		
一百	六箇米十石六千三百八十一斤 月穀十五石	五萬一千六百六十二斤 百斤	五箇		
徒一	照徒米一十五石 石	一萬二千六百箇	二萬四千七百一十二斤		一萬二千六百文
年	年限穀三十一石五斗	一千斤	百斤		千斤
一年	米二十石	一萬八千九百箇	二萬六千二百六十八斤		
半	穀三十石	千斤	百斤		千斤
二年	米二十石 五石	二萬四千二百四十八斤	三千五百五十二斤		二萬四千九百文

圖會通考卷之八

廿七

二年	米三十石二萬斤一千五六萬斤四千三三萬斤
半	穀四十石 百箇
三年	米三十石 三萬六千八七萬二千二三萬六十二支
流罪	穀四十七石五斗 千斤 百箇 千斤 百斤 千斤
雜犯	米四十石四萬二千八百八萬四千四萬二千 穀六十石千斤 箇 千斤 百斤 千斤
死罪	穀七十石 五百斤 百箇 八千斤 二百斤

在外納贖諸例圖

無力	有力	稍有力	收贖律鈔贖罪例鈔錢鈔兼收
依律照例納工價	照侍儀	折銀上庫	折銀倉
舊例	今定	每做三月	折銀五錢
老幼廢疾工樂軍職正妻 戶婦人折杖餘例應的決 罪及應贖者之人有力者	刑部覆都御史將鈔一貫 在京常用	刑部覆都御史奏折銀三釐 銀鈔故見	刑部覆都御史奏在外錢鈔 不便故奏
即上件人犯 該贖鈔者	刑部覆都御史奏折銀三釐 銀鈔故見	刑部覆都御史奏折銀三釐 銀鈔故見	刑部覆都御史奏折銀三釐 銀鈔故見
贖金 雜犯	贖金 雜犯	贖金 雜犯	贖金 雜犯

三十二圖會集卷之八

廿八

五十	四十	三十	二十	笞十
穀五石 米二石 _{斗五} 九錢	穀四石 米二石 七錢五分	穀三石 米一石 _{斗五} 六錢	穀二石 米一石 四錢五分	穀一石 米五斗 三錢
錢三百折銀 分七厘五毫 折銀五錢 鈔五百貫 折銀五錢 鈔五百貫銅半斤	錢三百折銀 折銀四錢 鈔二百貫	錢三百折銀 折銀三錢 鈔二百貫	錢三百折銀 折銀二錢 鈔二百貫	錢三百折銀 折銀一錢 鈔二百貫
錢三百五貫 每百十贖				錢三百五貫 每百十贖

一百	九十	八十	七十	杖六十
穀十石 米十石 一兩八錢	穀八石 米九石 一兩六錢五分	穀七石 米八石 一兩五錢	穀六石 米七石 一兩三錢五分	穀五石 米六石 一兩二錢
折銀七分五厘 鈔三百五貫 每百十贖	折銀六分七厘 鈔三百五貫 每百十贖	折銀六分 鈔三百五貫 每百十贖	折銀五分二厘 鈔三百五貫 每百十贖	折銀四分五厘 鈔三百五貫 每百十贖
錢三百五貫 每百十贖	錢三百五貫 每百十贖	錢三百五貫 每百十贖	錢三百五貫 每百十贖	錢三百五貫 每百十贖

刑部會典卷之八

廿九

三才圖會卷之傳佈八 卅九

			徒一年						
			以下俱 民擺站 軍瞭哨	米十五石	三兩六錢	錢十二貫 婦人餘罪收 贖鈔六貫	杖六十連徒 贖銅二百斤 雜犯再犯	全贖銅錢徒流情重折杖誣 兼徒杖收折不准納鈔輕爲重者	
一年半		米二十石		五兩四錢	錢十五貫折 銀錢八分	杖七十連徒贖銅二百斤 共折杖二百斤雜犯再犯 贖鈔九貫			
		穀四石			七厘五毫	折錢四文半			
二年		米二十五石		七兩二錢	錢十八貫 折銀三錢	杖八十連徒贖銅二百六十斤 共折杖一斤雜犯再犯贖 百六十鈔五貫			
		穀五石			二分五厘	折錢六文			
二年半		米三十石		九兩	錢三十貫折 銀二錢六分	杖九十連徒贖銅二百八十斤 共折杖一斤雜犯再犯 贖鈔五貫			
		穀六石			三厘五毫	折錢七文半			

			三年						
			米三十五石	十兩八錢	錢二十四貫 折銀三錢	杖百連徒贖銅二百斤 雜犯再犯贖鈔二十八貫			
			穀七十石		錢三十貫折充軍依此贖徒流共折 銀三錢七分	杖二百二十斤			
流千里					五厘	鈔三十貫			
					錢三十三貫 折銀四錢一分二厘五毫	杖二百四十斤			
三千五百里					錢三十六貫 折銀四錢五分	杖二百六十斤			
三千里					錢三十八貫 折銀四錢五分	杖二百八十斤			
總徒四年		米四十石		十四兩四錢	錢四十貫 除杖贖止贖 錢三貫五分	千名者實以已徒又犯徒 服制虛加三等不折杖 遇例減年			
		穀八十石							

雜犯五年

軍功立功有米五十石
力納米年滿
復職帶俸 穀百石

二十八兩

絞斬

鈔四十二貫
折銀五錢二
分五厘

誣致死未決
流三千杖折
杖

再犯收贖
鈔三十六貫

過失殺

依律收贖鈔四十二貫內鈔八分該三十三貫
六百文銅錢二分該八千四百文給付其家

收贖鈔圖

誣輕為重已決全抵剩罪未決
笞杖收贖徒流杖一百餘收贖

徒限內老
疾收贖

笞

假如告人笞一十內止五十實
已決全抵剩五下之罪未決收贖六百文

徒限內老
疾收贖

十二

假如告人笞二十內止一十實
已決全抵剩一十之罪未決收贖一貫二百文

徒限內老
疾收贖

十三

假如告人笞二十內止一十實
已決全抵剩二十之罪未決收贖一貫二百文

徒限內老
疾收贖

十四

假如告人笞四十內止一十實
已決全抵剩三十之罪未決者收贖一貫八百文

徒限內老
疾收贖

十五

假如告人笞五十內止二十實
已決全抵剩三十之罪未決收贖一貫八百文

徒限內老
疾收贖

里千二流 百一杖	假如告人未決杖一百 假折杖六十 實杖六十 徒一年 杖一百	假如告人未決杖一百 假折杖六十 實杖六十 徒一年 杖一百	假如告人未決杖一百 假折杖六十 實杖六十 徒一年 杖一百	假如告人未決杖一百 假折杖六十 實杖六十 徒一年 杖一百	假如告人未決杖一百 假折杖六十 實杖六十 徒一年 杖一百	假如告人未決杖一百 假折杖六十 實杖六十 徒一年 杖一百	假如告人未決杖一百 假折杖六十 實杖六十 徒一年 杖一百	假如告人未決杖一百 假折杖六十 實杖六十 徒一年 杖一百
假如告人未決杖一百 假折杖六十 實杖六十 徒一年 杖一百	假如告人未決杖一百 假折杖六十 實杖六十 徒一年 杖一百	假如告人未決杖一百 假折杖六十 實杖六十 徒一年 杖一百	假如告人未決杖一百 假折杖六十 實杖六十 徒一年 杖一百	假如告人未決杖一百 假折杖六十 實杖六十 徒一年 杖一百	假如告人未決杖一百 假折杖六十 實杖六十 徒一年 杖一百	假如告人未決杖一百 假折杖六十 實杖六十 徒一年 杖一百	假如告人未決杖一百 假折杖六十 實杖六十 徒一年 杖一百	假如告人未決杖一百 假折杖六十 實杖六十 徒一年 杖一百

璣言曰以上贖罪則例係原行者輕重適當經久可行其後雖有節年題准事例如稍次有力則過於輕如每徒一年折銀十兩每米一石折穀二石則過於重其戶部等衙

門有因救荒而題者有因助邊而題者各輕重不等要非適中之例雖一時暫行而不可以久遠故今重修問刑條例特為開示止照原行則例擬斷不許妄引別例庶幾較若畫一而無彼此異同之患輕重適平而為經久可行之政矣若夫納鈔贖罪之法止於笞杖而不及徒流者罪重而鈔輕故也

