

世宗莊憲大王寶錄

第一百三十四

0163704

n046

163704

5.12.15

國立臺灣大學圖書館典藏
由國家圖書館數位化

世宗莊憲大王實錄卷第一百三十四

凶禮序例

凡圖形已見於上者略之

喪服

明器

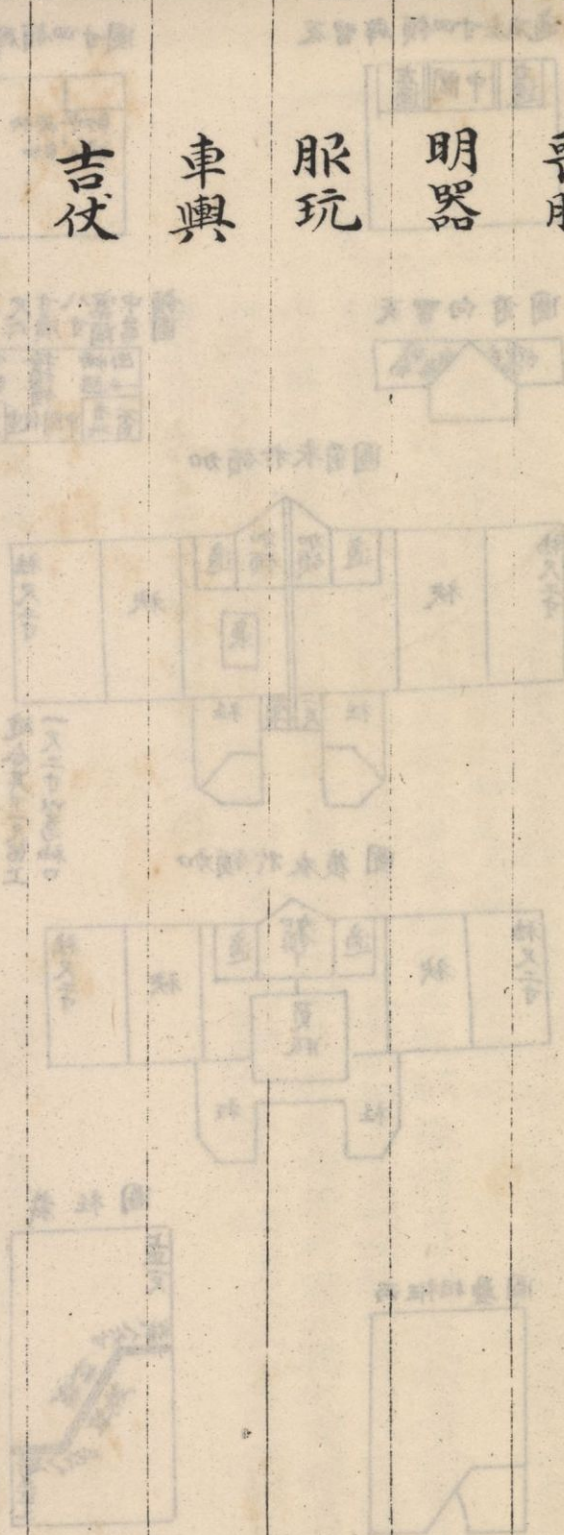
服玩

車輿

吉仗

凶仗

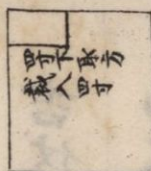
執事官

圖通右左寸四領辟習反

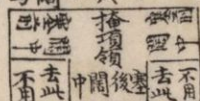
圖寸四領辟裁

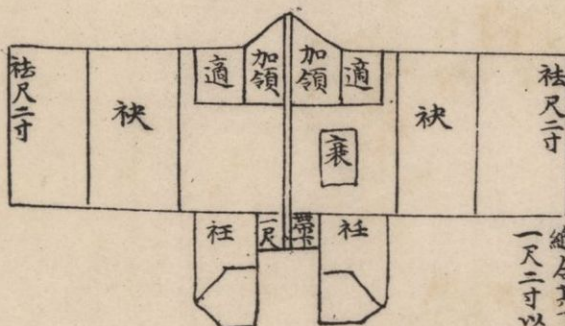
圖前向習反

領圖 中塞八寸尺長 布別用

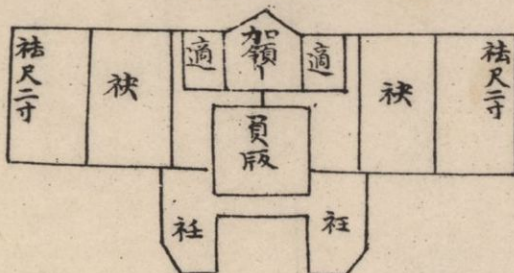

圖前衣於領加

縫合其下尺留上 一尺二寸以為袖口

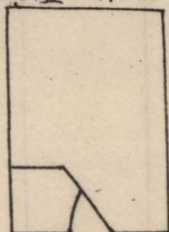
圖後衣於領加

圖衽裁

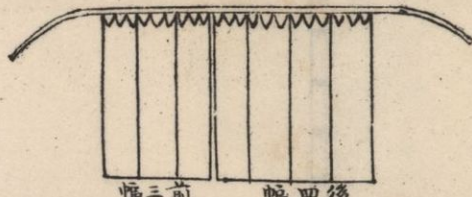

圖疊相衽兩

此宗其意入三實於卷第一百三十四

裳制

斬衰^{斬不緝也}衣裳皆用極麤生麻布旁及下際皆不緝也衣長過腰足以掩裳上際縫外向背有負版用布方尺八寸綴於領下垂之^{負版在後者以其負荷悲哀在於背也}前當心有表用布長六寸廣四寸綴於左襟之前^兼言^{推也兼當心者明兼子有推兼之志也}左右有辟領各用布方八寸屈其兩頭相着為廣四寸綴於領下在負版兩旁各攙^{楚倫切}負版一寸^{左右辟領謂之通者以象屈之情當兩腋之下有社各有布三尺五寸上下各留一尺正方尺之外上於左旁裁入六寸下於右旁裁入六寸使於畫處相望斜裁却以兩方左右相杳綴於衣兩旁垂之向下狀如燕尾以掩裳旁際也}

裳前三幅後四幅縫內向前後不連每幅作三幪^{幪音帽}幪謂屈其兩邊相着而空其中楊復附注喪服記文衣帶下尺緣古者上衣下裳分別上下不相侵越衣身二尺二寸僅空腰而止無以掩裳上際故於衣帶之下用緹布一尺上屬於衣橫繞於腰以腰之闊較為准所以掩裳上際而後綴兩社於其旁也度用指尺^{中指中節為寸}齊衰^{齊緝也}其衣裳並如斬衰但用次等麤生麻布緝其旁及下際

斬衰冠

此衣裳用布稍細紙糊為材廣三寸長足跨頂前後裹以布為三幪皆向右縱縫之用麻繩一條從額上穿約之至頂後交過前各至耳結之以為武屈冠兩頭入武內向外及屈之縫於武之餘繩垂下為纆結於頤下

以有子麻為其圓九寸麻本在左後額齊前向右裏圓之後首頂過後經以其末加於本上又以繩為纆結於頤下之冠之制

布纆以無子麻為圓七寸餘本在右束繫本布纆制與斬衰經同

斬衰腰經

圓七寸有餘
兩股相交兩
頭結之各存齊
麻本散收三
尺其交結處
兩旁各綴細
繩繫之

圓五寸
餘制同
斬衰

用有子麻繩一
條大半腰經中
屈之為兩股各
一尺餘乃合之
其大如經圍腰
後左過後至前
乃以其右端穿
兩股間而又併
於右在經之
下

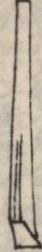
以布為之而屈其右
端尺餘○首經大一
搯只是梅指與第
二指圍腰經較小
絞帶又小於腰經腰
經象大帶兩頭長垂
下絞帶象革帶一
頭有繩子以一頭串
於中向束之

苴杖

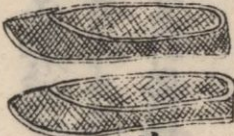
苴杖竹也為久所以杖用竹者
久是子之天竹圓亦象天內外
有節象子為久亦有內外
之痛又貫四時而不變子
之為久亦經寒溫而不變
故用之

制杖

制杖桐也為母桐者言同也
取內心悲痛同於父也以外無
節象家無二尊外屈於父削
之使下方者取母象地也
凡言杖者皆下本順其性
也高下各齊其心其大如腰
經

布

以白綿布為之

明器

甗

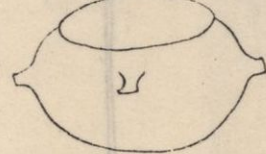
竹器有幕

嬰

甗器有幕

釜

無足曰釜

鼎

三足有蓋

甑

形如甗底七穿通
火氣以熟物

甑

中寬下直上銳平
底有幕

尊

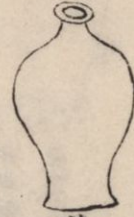
九器或甗器

香合

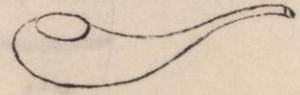
以木為之黑漆

酒甌

甌器

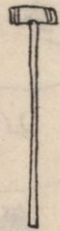
勺匏

几

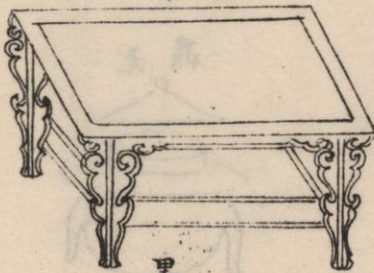

杖

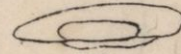
黑漆

茶食

黑漆

盞

甌器有座

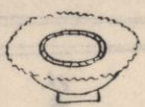
香爐

甌器兩耳有蓋

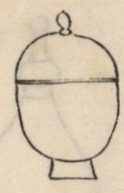

標 笈

堯 甌

鉢 飯

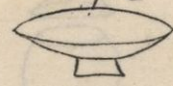
堯 甌 有 蓋

標 醢 脯 菜 蔬

堯 器

標 匙

堯 甌

柶 食

以 木 為 之 黑 漆

標 羹

堯 器

匙

以 木 為 之

標 饌

堯 器

瓶 潤

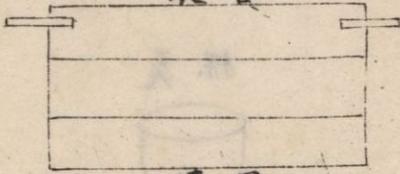
以木為之
黑漆

器 渡

以木為之
有黑漆

衣 苴

用細布
連繩造
手

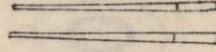
用細布

鏡

鑄以銅以
漆絹為
帶

筋

以木為之

盤 盤

以木為之

區 盤

以木為之
水器也

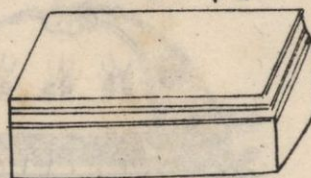
盂 唾

以木為之
有黑漆

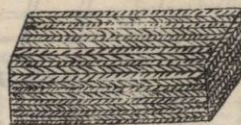
服 玩

梳函

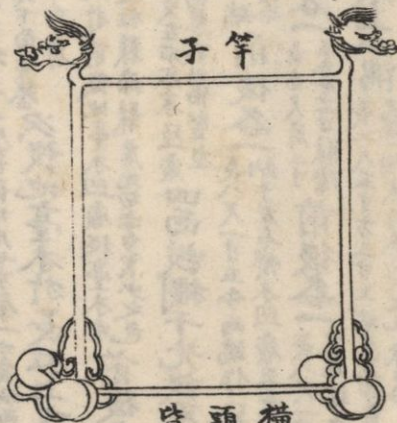
以木為質施螺鈿
而漆以紅綾塗其
內

土藤箱

用紅白皮竹相同
製成以鹿皮裹
其邊黑漆

竿子

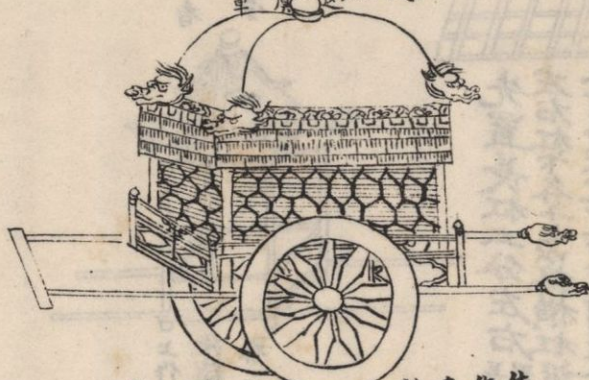
橫竿別用木刻龍
頭冒於兩端柱二
皆有跌垂朱漆

車輿

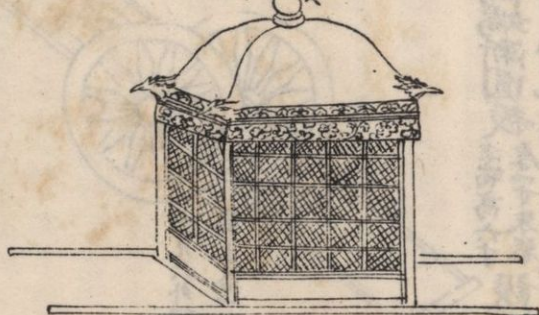
輻一名
肩舉

先作屋形冒以
鵝青絹用紅綠
紅三色綉造簾
衣及落纓垂
於四簷又以柳
青絹製帷施
於四面

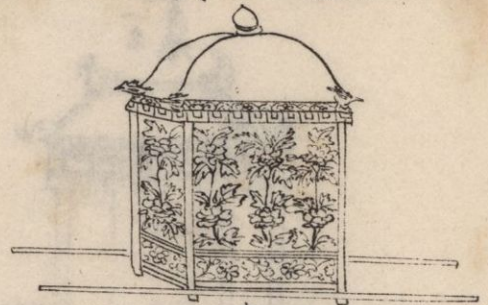

先作屋形簷
作雲頭冒以鵝
青紵絲乃置
於車上用紅綠
黑紅絲造簾
衣及落纓垂
於四簷四面
設障子前而
畫以收丹垂
朱簾於外
又設闌干

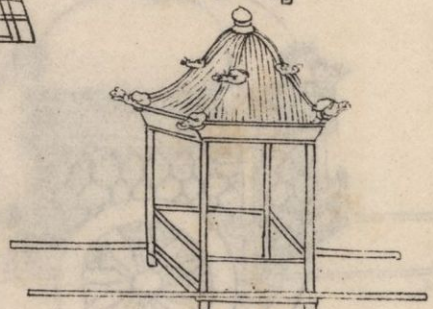
先作屋形簷作
雲頭冒以鵝青
綿布柱下方設
精緻畫水波蓮
三面設障子內
貼朱漆竹網前
置分闌用紅綠
絹為簾衣垂之

明器服玩腰輿

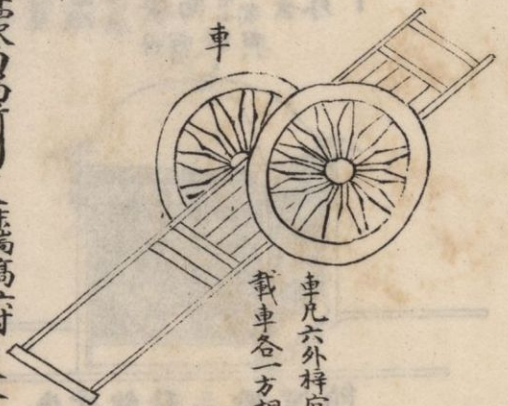
制如丹寶腰輿唯紙障子畫妝冊為輿

香亭

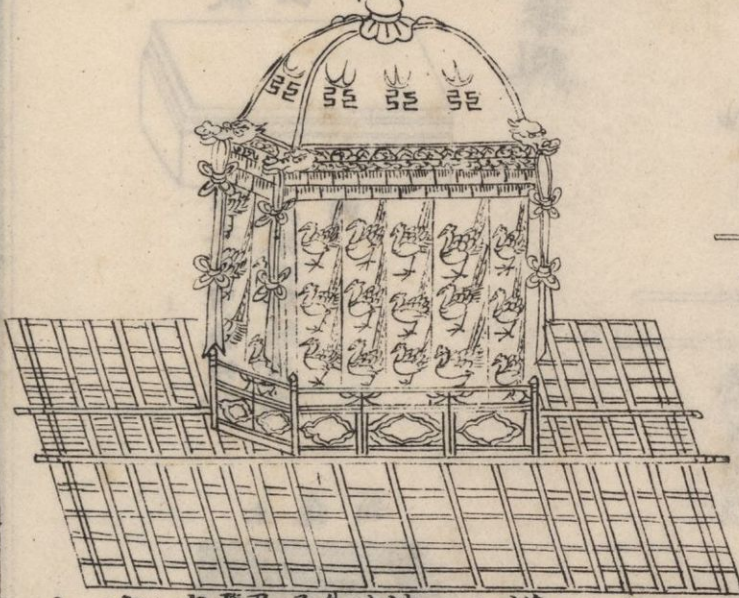
上作屋形下施精板並青漆

車

車凡六外梓宮及預備木載車各一方相氏乘車四

大輿

先置長杠二分左右長三六尺中十四尺兩端漸圓殺後同於左右杠下各七以接橫杠設橫杠於長杠下凡九長三二尺五寸廣四寸厚二寸設鐵釘後同於二於長杠之中方處前後各一相距十尺長五尺五寸高十寸厚三寸其內面後且橫木間又設橫木二長五尺四寸高厚各寸施踏板於橫木上板用五以鐵釘連合各廣九寸總四尺五寸除鍊正一寸正廣四寸木製臺處又於中橫木常外下而亦鑿五寸令板之下而與長杠下而齊

次設地臺木於長杠上左右各一長十尺五寸廣五寸厚四寸前後各一長七尺四寸廣五寸厚四寸向斷長五寸作以備納於前後地臺木凹處後臺木中

外後內面各鑿五寸為以受左右臺木凹處四而設欄下先設承籍木長八尺一寸五分兩端作各二寸五分左右各一長八尺一寸五分兩端作各二寸五分次置地臺

木於承籍木上左右各一長八尺一寸五分兩端作各二寸五分前後各一長八尺一寸五分兩端作各二寸五分次置地臺

木於承籍木上左右各一長八尺一寸五分兩端作各二寸五分前後各一長八尺一寸五分兩端作各二寸五分次置地臺

木上左右各七長一尺廣三寸五分厚一寸五分其上端一寸五分今斷作以備納項木凹處長五寸厚漆用精板設於童子柱之間

上接項木下接臺木左右各八長三寸廣七寸厚六分皆中鑿虛也見綠漆次加項木左右各一

長十四尺廣二寸五分厚二寸其兩端各斷長三寸納于隅木髹漆次設仰蓮葉於項木上左右各七長六寸廣八寸厚二寸每當童子柱

之上而設之綠漆次設竹木於蓮葉之上左右各一長十四尺圓徑一寸五分兩端各斷長三寸納于隅木未漆其前

後欄干別造如左右之制用曲鉄連排左右欄干唯隅木各二厚一寸五分地臺木各

一長八尺一寸五分童子柱各四精板各五項木各一長七尺四寸五分仰蓮葉各四竹木各一長七尺四寸五分為暹羅宮外降時則撤去其欄干之內設踏

板左右各一長十一尺廣一尺厚一寸五分前後各一長七尺四寸五分廣一尺厚一寸五分其板與承藉

木上面齊內設小方牀以載梓宮其作牀之法左右機木各一長八尺七寸高

四寸五分厚三寸五分從中央向前四寸鑿金孔二以納懸柱下端其兩端鑿前後機木所入之孔又於中均分四處鑿金橫木所入孔淡朱漆前後機木

各一長三尺五寸高四寸五分厚三寸五分其四面橫機踏板所入之處仍以施橫木四

於左右機木之間長三尺五寸其兩端皆入左右機木施踏板於橫木上長八尺二寸廣二尺八寸厚一寸

機木木豎懸柱於左右機木上長五尺五寸上端有圓孔以納橫梁孔上六寸下三寸二寸下

鑿穴以納木納之木端施釘朱漆又以冒鉄長四尺廣二寸五分中屈之冒於懸柱上端至橫梁孔下鉄

端相對以鉄釘釘之以抱鉄長三尺五寸廣二寸五分中屈之自懸柱下端至間抱機木至

懸柱鉄端相對以鉄釘釘之懸柱左右設龍支長三尺下廣六寸厚三寸上端附於懸柱

方牀之外左右地臺木上立柱長五尺九寸廣八寸厚三寸以上端四寸斷作正以備納梁

又其下七寸之下鑿圓孔徑三寸五分備橫梁之入朱漆

立柱左右設龍支 長二尺六寸廣一尺厚一寸上端附於立 又其旁設斜柱 長四尺廣

厚一寸五分其上端接立柱下 設梁於立柱之上 長五尺廣七寸五分厚四寸兩端各鑿方孔以納立柱

兩孔中間三尺三寸均分兩處鑿全孔以釘圓環 梁上施加梁以鉄釘釘之次設橫梁 長五尺圓徑三寸

通貫立柱懸柱圓環而端出之柱之外又於前後地臺木四端鑿四柱 長六尺方二寸上端四寸斷作

二寸斷作亞以豎地臺 柱之間皆設木 左右長十二尺廣一寸五分厚一寸前後長七尺五寸廣 柱上施懸壁

木左右各一 長十尺六寸廣二寸五分 前後各一 長八尺六寸廣二寸五分 前後各一 長六尺六寸廣二寸五分

又作龍龜甲於懸壁上先設排方木 右各一 長七尺廣二寸五分 前後各一 長七尺廣二寸五分 前後各一 長七尺廣二寸五分

其相接處設彎衝椽四其形穹隆如屋 又其上以銅作覆蓮葉為臺設頂子於臺上塗以

當中接椽桶 長六寸圓徑五寸周回鑿 又其上以銅作覆蓮葉為臺設頂子於臺上塗以

黃金次設扇椽左右各三前後各一 長六寸廣二寸五分厚一寸 次設竹椽左右各三前後各二

尺廣二寸上端納 鋪竹網四 四面各用一以膠 冒以鵝青紵絲以朱畫蔽左右各三前後各一

四向設上下板簷三簷向外欹斜 朱漆 用雌黃畫錦紋 前後長各七尺六寸廣五寸厚八分 下簷連上

簷直垂 亦用雌黃畫水波蓮 前後長各七尺八寸廣五寸厚八分 用青綠紅三色紵絲辟積為

三簷垂於下簷之內又用三色紵絲為落纓相間懸於四面垂簷之內衝椽四角作龍

著五彩 長一尺五寸廣六寸 設環於龍口以垂流蘇 用紅絹為之 四面周迴垂振容 用柳青

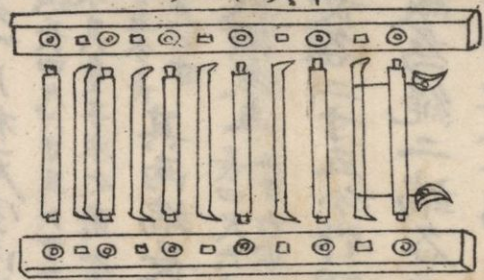
四幅每幅 又以紅紵絲製帳施於懸壁上及四柱之外 畫雜三行

畫雜三行

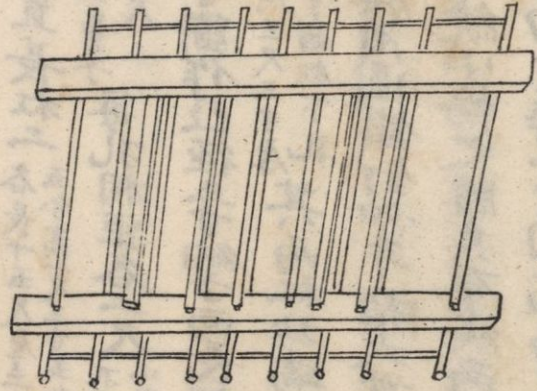
形之出退輿輪後宮玄入宮梓

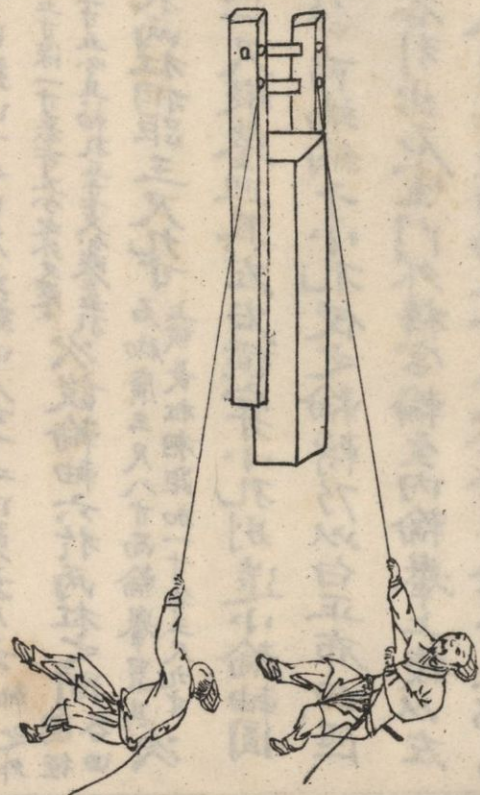
形離輿輪

形合輿輪時舉大降升宮梓

形之入推輿輪上宮梓

輪輿之用有三而其制小異其一用於梓宮升降大舉及立宮之時先置長杠

粉茶各長十六尺高六寸厚二寸五分

徑二寸六分每孔相距二尺三寸其軸孔五分下又均分通鑿四孔

次設輪軸七於兩杠之間

各圓徑二寸五分長三尺二寸兩端圓斷各一寸五分以納兩杠上孔兩杠相距二尺八寸以和密油塗軸孔中使便於輪轉且使無聲也

次設橫木四

鄉名聯木各長三尺三寸方寸兩端皆納于兩杠下孔橫木端與長杠外面齊各著鐵釘以固之輪軸高於橫木之上五分則其橫木不觸於梓宮而輪軸易轉矣

次設橫杠

鄉名連梢九於兩杠之下

各長八尺廣二寸厚一寸五分

各釘鐵釘四仍以熟麻繩結之用白正布十二匹維繫於橫杠前後各二人左右各八人

捧擔又於長杠兩端各釘圓環繫以大繩

各長六尺許

外高則引前降卑則引後左右各釘圓環三以備

維繫其輪臺板

黑漆長八尺廣二尺六寸厚八分

先置於輪輿捧梓宮安于臺板以紅紬穿環維持

梓宮後引其臺板則梓宮不動而臺板行轉

其一用於石室內先置長杠二

各長十五尺厚三寸五分高一尺三寸五分

其南端四寸之內及北端四尺六寸之內鑿孔凡六

北端輪軸之外

徑長四尺六寸其六寸當童子木其童子木之南空四尺

每孔相距各二尺

孔圓徑五寸深一寸委寸五分之外又鑿小孔徑三寸五分其軸孔五寸支鑿五孔

次設輪軸六於兩杠之間

寸五分長四尺六寸

其兩端長二寸斷作五徑三寸納于兩長杠上孔兩杠相距三尺九寸

石砌廣三尺八寸而輪輿置其上故長杠相距加一寸為三尺九寸次

設橫木五

長四尺六寸廣三尺三寸厚二寸兩端納于兩杠下孔

其兩杠北端上而一尺縱鑿凹其左右橫穿小孔別造小輪軸圓

長各二寸五分作細腰用圓鐵釘如手指大貫其中兩端納于小孔使之輪轉乃以白正布四匹

絞為繩二端各遷繞小輪之腰其布繩兩端各引出石室門外梓宮輪至內輪輦上後以左

右布繩各一端連結拘於梓宮南端而左右人引其繩兩端又令數人徐徐推入梓宮北端屬

於童子木而止 北隅石及石砌之間必至童子木者欲梓 左右長杠上內邊用細釘連接貼木 其貼木廣一寸五分

外廣三尺六寸以三尺六寸之器加於廣三尺九寸輪輿之上則餘空廣三寸推入輪轉之 補臺板二 各長十五尺厚三寸

時恐梓宮橫斜用貼木左右各補一寸五分則無空隙梓宮自然平正而入 廣分置石砌兩旁 一邊廣一尺二寸一邊廣五寸石砌高五寸黃腸木高四寸禱席厚一寸總高一尺輪輿長杠輪軸木下

邊高六寸五分補臺板厚三寸七分總高一尺二分加高二分欲使輪木不襯於禱席而輪輿易退也

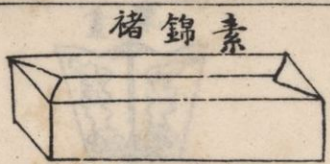
其一用於石室門外長杠長九尺輪軸長四尺六寸橫木長四尺六寸其餘制度同上高低與石室內輪

輦為一行先置大棺於其上而奉梓宮安於大棺輪至於內輪輦凡石室之制僅取容梓宮而人

未得入供役故設此輪輦奉安梓宮

吉仗 見嘉禮函簿

函仗

先作屋形以白紙塗其內外次以白紵布塗其外又以白綾冒其上

以紙為之上畫覆蓮葉十畫水波蓮竹柄

以白羽為之竹柄粉

以絳紗為之廣於幅長九尺用竹為杠如其長刻端頭輪竹杠者有跌

執事官關

畫

以白苧布為
之畫雲氣

綴

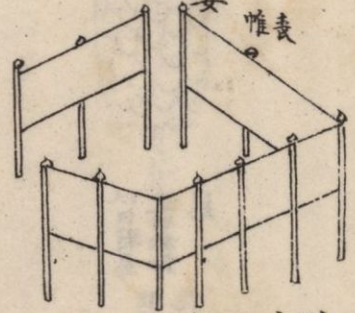
制如畫

綴

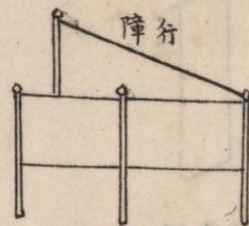
制如綴

畫

帷

以白苧布為
之每連六
幅竹柄十二
粉漆

障

以柳青紵布
為之每一障
連七幅竹柄
五坐障之前
亦同唯每一
障五幅

凶禮儀式

顧命

初終

復

易服不食

戒令

沐浴

襲

奠

為位哭

與臨

含

設冰

靈座

銘旌

告社廟

小歛

奠

治柩

大歛

奠

成殯

奠

廬次

成服

服制

嗣位

頒教書

告訃請謚請承襲

朝夕哭奠及上食

朔望奠正至俗節別奠同

議政府率百官進香

治葬

請謚宗廟

上謚冊寶

啓殯

上三行承天節三日三下

祖奠

遣奠

發引班次

發引

路祭

遷奠

立主奠

返虞班次

返虞

安陵奠

山陵朝夕上食

虞祭

卒哭祭

魂殿朝夕上食

四時及臘親享

四時及臘攝事

朔望及俗節親享

朔望及俗節攝事

山陵四時及臘正至俗節祭

山陵親行別祭

迎賜諡祭及吊賻

賜賻

賜諡

焚黃

賜祭

練祭

祥祭

禫祭

祔廟

題位版

附文昭殿

顧命

上不擇掖庭署設幄帳舖宸於思政殿

即視事之殿

內侍扶相升與出御幄內憑几王世子

侍側 上台宰執大臣及近臣面見發顧命王世子大臣等同受顧命訖大臣等退作

傳位遺教 若內喪則無顧命

初終

疾病內侍扶相東首四人坐持體

體謂手足若內喪則女官為之

內外安靜內侍以新綿置口鼻之上

為候 綿不動搖則是氣絕若內喪則女官為之 既絕內外皆哭

復

內侍以常御上服左荷之升自前東雷

屋簷滴兩為雷

當屋履危

危揀上也

左執領右執腰北向三

呼畢 呼曰上位復若內喪云中宮復

以衣投於前內侍承之以函

若內喪則尚服承之

入覆大行上

若內喪則尚服傳捧入覆

覆者降自後西雷

易服不食

王世子及大君以下

親子親孫

皆去冠及上服被髮著素服素鞋履布襪

王妃及內命婦

嬪以下王世子嬪以下及外命婦公主及府夫人以下

親女親子妻及孫女孫妻

皆去冠及上服被

髮著素服素鞋履布襪內外皆素服去華飾 華飾謂錦繡紅紫金玉珠翠之類

王世子及大君以下三日不食

戒令

兵曹勅諸衛謹守內外門及應宿衛之所禮曹凡千喪事報議政府行移中外各供其

職如沐浴飯含襲歛成殯成服治柩治葬停祭自初喪至卒哭並停大中小祀痛後唯祭社稷若內喪在先則殿下服盡後行

祭如停樂三年唯大祀卒哭後用樂若內喪在先則卒哭後凡祭皆用樂巷市五禁嫁娶卒哭後許嫁娶借吉三日禁屠宰卒哭前之

類吏曹報議政府若內喪在先則啓聞設殯殿國葵山陵三都監殯殿都監掌襲歛成殯成服視殿

排備等事提調三內一以禮曹判書為之郎廳六內一以禮曹郎廳差充國葵都監掌

梓宮車輦冊寶服玩陵誌明咒吉凶儀仗喪帷鋪送祭罷祭奠返虞等事提調三以戶

曹禮曹判書及繕工監提調為之郎廳八內四以禮曹工曹郎廳及繕工監濟用監官

差充山陵都監掌亥宮及丁字閣齊坊營造等事提調三內以工曹判書及繕工監提

調為之郎廳十內二以文臣及繕工監官差充三都監都提調以左議政為之稱總護使

總治喪葬諸事又以判漢城府事為橋道頓遞使掌橋梁道路修治事

沐浴

內侍以帷障大行卧內又設帷於殿中間設牀於帷內縱置之鋪褥席及枕褥用白綿布又於

殿內之西及殿外設帷障隔外內外內帷皆中為門其內帷為王妃及命婦哭位內侍盥水遷大行于牀南首覆

以衾衾用覆若內喪則女官為之施屏於沐浴工曹供新盆槃鍤等咒尚衣院供明衣白縮單衣若內喪則具衣裳

及巾櫛 方巾一用白絹方一尺八寸沐巾一浴中二皆用白絹櫛用竹木梳各一 內侍以梁米潘及湯 潘浙米汁湯煮檀香水 各盛于盆

并繁鐻將入 若內喪則女官為之 內侍扶引王世子出帷外在東北向大君以下從出北向西上俱

異位重行立哭沐者 內侍為之若內喪則女官為之 以潘既沐而櫛拭以巾束髮 以紫絹束髮若內喪則以皂絹疊而斂

髮脚名 次浴者四人抗衾 悉去髮時之衣及復衣 二人以湯乃浴拭以巾上下體各用一巾遂著

明衣理鬚剪手爪盛於小囊又剪足爪盛於小囊 大斂即納於梓宮內 以方巾覆面以衾覆之 衾

復其沐浴餘水及巾櫛埋于坎 先時掘坎於屏處潔地

襲

內侍盥手設襲牀於帷內鋪褥席及枕先置大帶一 表裏白羅紅綠緣若 袞龍袍一 即

首織龍圓領 紵絲裕複一 即半臂衣 帖裏一次羅圓領一裕複一帖裏一 已上鋪襲 次紅紵絲圓領一

裕複一帖裏一白絹裏肚一白絹汗衫一白絹袴二白絹襪一 已上被體 於其上凡九稱雜

用裕複 衣裳等皆尚衣院供進後倣此 又以函盛綱巾 代用皂羅製 充耳二 用新綿如棗核大 幘目一

用青羅裏纁絹方尺二寸四角安紫綃帶於後結之 握手二 用青羅裏纁絹長尺二寸廣 履一雙 赤履若內喪則青履皆用紵絲 置于

牀之東北沐浴將畢內侍對舉牀 若內喪則女官為之 入置于浴牀之西遷大行于其上乃襲 但末看首

中上服及履 覆以衾內侍撤浴牀遷大行牀于正中南首乃施屏幄 皆用素

奠

攸司具禮饌油蜜果十四 咒實果六 咒凡四 行有花草麵餅湯等十禮曹省視以進後

此內侍傳捧入設於大行牀東案設香爐香合并燭於其前雖非奠時夜則終夜設燭後做此代奠官

宗親二盥手盥洗設於中門外後做此升自東偏階詣香案前北向跪三上香酌酒奠于案連奠三盞俯

伏興退凡捧香奠醑酒投盞奠盞皆內侍為之若內喪則設饌上香奠酒皆尚食為之後做此

為位哭

內侍設世子位於殿內之東西向大君以下位於殿外之東西向尚寢設王妃位於殿

內之西東向王世子嬪位於王妃之北差後內命婦嬪以下位於王妃之後良娣

以下位於王世子嬪之後外命婦公主及府夫人以下位於內命婦之後南上異位重

行藉以席薦內侍扶引王世子就位跪俯伏哭大君以下從就位跪俯伏哭尚宮扶引

王妃就位坐哭內命婦從就位司閨扶引王世子嬪就位外命婦亦就位俱坐哭

舉臨

是日典儀設宗親及文武百官位於外庭文東武西俱每等異位重行北向相對為首宗親

每品班頭別設位大君特設位於正一品之前監察位二於文武班後北向書吏各陪其後典儀位於文官東北西向通贊奉

禮郎在南差退又通贊奉禮郎位於武官西北東向俱北上監察典儀通贊奉禮郎先入就

位奉禮郎分引宗親及文武百官以素服烏紗帽黑角帶入就位通贊唱跪俯伏哭宗親以下跪俯

伏哭盡哀通贊唱止哭興四拜興平身宗親以下止哭興四拜興平身奉禮部分引宗親

及百官移班近東皆跪班首進名奉慰有王妃先慰王妃若內喪則先慰殿下次慰王世子後倣此訖奉禮部分引以出自此至

殯每朝晡哭臨倣此自初喪至卒哭並除服制式假謝前等雜故卒哭後正至朔望俗節四時及臘練禫禫祭除雜故同外方各道大小使臣及外官文

書到日於正廳設香卓以素服烏紗帽黑角帶入庭使臣在東外官在西重行北向跪執事者

上香使臣外官俯伏哭盡哀行四拜禮聞訖第六日成服其日早晨設香卓於正廳去

素服著斬衰若內喪則齊衰入庭跪執事者上香使臣外官俯伏哭盡哀行四拜禮其卒哭後

改服及練祥禫改服節次與京官同各道觀察使節制使處置使及牧使以上遣人進

箋陳慰若二品以上外官雖非牧使亦進箋以邊官不用舉哀

含

導官署供福米新水浙之尚衣院供真珠議政詣殿戶外以米筮及珠槃跪進內侍盥手傳捧

入詣大行牀東西向跪若內喪則內命婦最尊者為之撤枕設中以匙抄米實于口之右并實一珠又於左於

中亦如之含訖設枕如初去巾加首巾充耳設慎目納履卒襲上服結大帶設握手乃覆以

衾王世子哭盡哀大君以下哭盡哀王妃哭盡哀王世子嬪及內外命婦以下哭盡哀

設冰

工曹令繕工監造冰槃其制從時宜長十尺廣五尺四寸深三尺尺用營造尺外四面各釘大鐵

環以置布穿環又造棧牀平牀長八尺廣三尺四寸通足高一尺五寸牀上周回施欄干

高一尺內施竹網使衣不外向而受濕也又作棧防鄉名四隻在兩旁者長各八尺在兩端

者長各三尺四寸並高三尺先設牀于槃中次納冰於牀下然後遷大行于牀上周回設棧

防其棧防連接處以鐵鉤拘之令固即以冰周回積之高與棧防齊使冰不內向而侵牀

也凡設冰之法自仲春之後量其時候既襲或既飲用水若時不甚熱則用全木槃盛

冰隨宜置於牀下及四面亦可

靈座

尚衣院施幄於大行牀南設牀褥席及屏於幄內以朱漆交椅設於床上南向內侍疊遺

衣盛於小函束白綃一疋為魂帛加遺衣上奉函安於交椅若非奠獻時則以白設香案

於其前又以白綃造扇蓋各二設於左右有跌白朝夕設盥櫛之具如平時始設朝夕

奠及上食

銘旌

工曹以絳段子以銘旌廣終幅長九尺用造禮以泥金篆字曰大行王梓宮內表則云大

以竹為杠如其長刻端頭塗黃金韜於杠首設於靈座之右有跌

告宗廟

第三日遣大臣告于社稷永寧殿宗廟如常告儀無奠

社稷壇各一告文永寧殿共一告文宗廟共一告文

小歛 第三日

其日歛前二刻內侍盥手設小歛牀於帷外鋪褥席及枕先布絞於其上橫者三在下縱者一在上皆以白絹一幅拆其兩端為三

橫者承是以周身相結縱者承是以掩首至足而結於身中

次鋪衾次

鋪散衣次鋪絳紗袍一襲凡歛衣十九稱

皆用襪衣復衾

前一刻監察典儀通贊奉禮郎先入

就位奉禮郎分引宗親及文武百官入就位王世子俯伏哭大君以下俯伏哭 王妃哭王世子嬪及內

外命婦以下哭通贊唱跪俯伏哭宗親及百官跪俯伏哭將歛內侍扶引王世子出帷外

大君以下後出尚宮扶引 王妃出帷外司閨扶引王世子嬪出內外命婦以下後出通

贊唱止哭興平身宗親及百官止哭興平身內侍對舉牀

若內表則女官為之

入置于大行牀南遷

奠於靈座西南

俟設新奠乃去之後凡奠做此

乃遷大行于小歛牀先去枕而舒疊衣以藉其首仍捲兩端以鋪兩肩

空處又卷衣夾其兩胫取其方正然後以餘衣掩之左衽不紐歛之以衾而未結以絞別

覆以衾施屏撤襲牀

若內表則女官為之

內侍扶引王世子入詣大行牀東跪俯伏哭盡哀大君以下

後就位跪俯伏哭盡哀尚宮扶引 王妃入就位坐哭盡哀司閨扶引王世子嬪入就位坐哭

盡哀內外命婦以下後就位坐哭盡哀通贊唱跪俯伏哭宗親及百官跪俯伏哭盡哀通贊

唱止哭興平身宗親及百官止哭興平身內侍扶引王世子就別室歛髮用麻繩撮髻

大君以下同尚宮扶引 王妃就別室歛髮用麻繩而髻王世子嬪及內外命婦以下同奉禮郎分引宗親及百官權退

奠

攸司進禮饌饌品與饗奠同內侍傳捧入設於靈座前設香爐香合并燭於其前設饌記奉禮

郎分引宗親及百官還入就位內侍扶引王世子復位跪俯伏大君以下復位跪俯伏尚

宮扶引 王妃復位坐司閨扶引王世子嬪復位坐內外命婦以下復位坐代奠官盥手

升自東偏階詣香案前北向跪三上香酌酒奠于案連奠三盞俯伏興退王世子哭盡哀大君

以下哭盡哀 王妃哭盡哀王世子嬪及內外命婦以下哭盡哀通贊唱跪俯伏哭宗親及

百官跪俯伏哭盡哀通贊唱奠興平身宗親及百官止哭興曰拜興平身奉禮郎分引宗親

及百官出侍臨者代哭不絕聲

治柩 音辟即親身之棺漆之堅強覺斃然故名柩

工曹帥其屬修柩內外遂於柩內以紅綾貼四方綠綾貼四角即位之年用松黃腸板為柩厚三寸高廣及長臨時

裁定又以黃腸木作柱其形兩頭廣中央小鑿柩與蓋合縫處兩旁三兩端各一作坎其底板連合處釘以鐵釘歲一漆之藏物於中物用赤小豆以煉熟秫米

灰林鄉名唐黍鋪其底厚四寸許加七星板厚五分鋪紅綾緝及席于板上大棺亦用松黃腹

板為之厚四寸其高廣及長後柩大小大棺與柩之間一寸五分塗漆及作社貼綾並同治柩

大歛 第五

其日歛前二刻內侍盥手設大歛牀於帷外鋪褥席及枕先鋪絞於其上橫者五在下以白絹二幅裂為六片而用五綴者三在上以白絹一幅裂為三片次鋪衾次鋪散衣

次冕服一襲其佩王安於梓宮內左右玉圭亦在左冠體除竹網糊紙作殼裏以皂毛羅安於梓宮內北凡歛衣九十稱皆用衿衣衿衾又以函盛錦冒

補殺各一冒殺者韜尸之二囊上曰冒下曰殺冒用錦長與手齊殺用章綠紵絲以彩彩畫各形長三尺其制縫合一頭又縫連一邊餘一邊不縫兩囊皆然其不縫之邊上下安七帶

綴以結之置於牀之東北前一刻監察典儀通贊奉禮郎先入就位奉禮郎今引宗親及百

官入就位 王世子俯伏哭大君以下俯伏哭 王妃哭王世子嬪及內外命婦以下同通

贊唱跪俯伏哭宗親及百官跪俯伏哭將歛內侍扶引王世子出帷外大君以下後出尚宮扶引

王妃出帷外司閨扶引王世子嬪出內外命婦以下後出通贊唱止哭興平身宗親及百官止

哭興平身內侍對舉牀若內表則女官為之入置于大行牀南遷靈座及奠於殿內西南結小歛絞乃

遷大行于大歛牀歛如小歛但衾用二一以籍之一以覆之結絞訖先以殺韜足而上後以冒韜首而下遂結

七帶捧梓宮入陳於大行牀南南上捧大行即梓宮將平時所落齒髮及所剪爪納于

梓宮內四隅搗摸其空闕處捲衣塞之務令平滿若內表則女官為之然後加蓋設社其合縫處周回以

以漆塗細布覆以繡補棺衣用紅紵絲製之乃施屏

奠

世宗實錄卷之...

七宗廟金身一百三十四
一四
攸司設禮饌饌品與小
欵奠同內侍侍捧入設於靈座前設香爐香合并燭於其前內侍扶引王
世子入詣大行牀東跪俯伏哭盡哀大君以下從復位跪俯伏哭盡哀尚宮扶引 王妃入
就位坐哭盡哀司閨扶引王世子嬪入就位坐哭盡哀內外命婦以下從復就位坐哭盡哀通贊
唱跪俯伏哭宗親及百官跪俯伏哭盡哀通贊唱止哭宗親及百官止哭代奠官盥手升自東
偏階詣香案前北向跪三上香酌酒奠于案連奠
三盞俯伏興退王世子哭盡哀大君以下哭盡
哀王世子嬪及內外命婦以下哭盡哀通贊唱止哭興四拜興平身宗親及百官止哭興四拜平
身內侍扶引王世子出帷外大君以下從出尚宮扶引王妃出帷外司閨扶引王世子嬪出
內外命婦以下從出奉禮郎引宗親及百官權退

成殯

大飲
同日

繕工監帥其屬用磚作攢宮基于正殿中稍西高五寸許其長廣從梓宮四面各加二尺
以石灰塗其隙先排地防木于基上四方次立四柱於其上柱高五尺架梁施椽為屋
次以檜繩細木作壁虛其東以蘆葦貼其內三面及上用片竹夾之皆以鐵釘釘之塗厚
紙於其上別以紙畫朱雀白虎玄武隨方貼于壁內其外三面及屋上先塗泥次塗布次塗
厚紙畢乃鋪地衣于攢宮內設無足平牀鋪竹簟及褥席于其上時至內侍覆以絳絲小棺衣
以連幅油紙重襲用白絹縱橫結之遂共舉安於牀上南首覆以畫黼大棺衣用紅絳製之
以粉彩畫形

即舉東壁塞之

其內塗如三壁亦以紙畫青龍貼于壁內

加釘務令牢固其外塗亦如上三壁訖乃設幄

用素

復設靈座於櫛宮之南如初次設幄於櫛宮之東

製以紅紵絲

設靈寢於幄內施牀褥席

及屏枕衣被之屬皆如平時

奠

設饌行禮並如大歛奠儀訖內侍侍殯

若內喪則宮人侍殯

內侍扶引王世子就廬次大君以下從

就次尚宮扶引 王妃就次司閨扶引王世子嬪就次內外命婦以下就次宗親及百

官移班近東皆跪班首進名奉慰訖奉禮郎分引以出止代哭

廬次

繕工監設倚廬於中門之外大君以下次設於倚廬東南內侍設

王妃及王世子嬪

內命婦以下次於內別室

成服

第六日

其日禮曹判書詣廬次前跪請成服尚衣院官進衰服 王世子服衰服大君以下服衰

服尚儀啓請成服尚服進衰服 王妃服衰服司則贊請成服掌縫進衰服王世子嬪服

衰服內外命婦以下服衰服宗親及文武百官皆服衰服攸司進禮饌

饌品與大歛奠同

內侍傳捧

入設於靈座前設香爐香合并燭於其前設尊於戶外之左置盞三於尊所前一刻監察典儀

通贊奉禮郎先入就位奉禮郎分引宗親及百官入就位內侍扶引王世子杖入就位跪俯伏哭跪時內侍捧杖大君以下去杖從入就位跪俯伏哭尚宮扶引 王妃就位坐哭司閨扶引王

世子嬪就位坐哭內外命婦以下從就位坐哭通贊唱跪俯伏哭宗親及百官跪俯伏哭通贊唱止哭興曰拜興平身宗親及百官止哭興曰拜興平身通贊唱跪宗親及百官跪代奠官

盥手升自東偏階詣香案前北向跪三上香酌酒奠于案連奠三盞俯伏興退王世子哭盡哀大君以下哭盡哀 王妃哭盡哀王世子嬪及內外命婦以下哭盡哀通贊唱俯伏哭宗親及百

官俯伏哭盡哀通贊唱止哭興曰拜興平身宗親及百官止哭興曰拜興平身內侍扶引王世子還廬次大君以下還次尚宮扶引 王妃還次司閨扶引王世子嬪還次內外命婦以下還次

奉禮郎分引宗親及百官移班近東皆跪班首進名奉慰訖奉禮郎分引以出

服制 儀禮經典通解續及朱子家禮本朝已行禮典奉酌詳定

王世子斬衰三年衣裳 用極麤生布內表則齊衰三年用次苧鹿生布 冠 用絹細生布以麻繩為武及纓內表則以布為武及纓 首經腰經絞

帶 並生麻內表則絞帶以布為之 竹杖 內表則桐杖自衣裳至杖皆用朱子家禮之制 管屨 內表則瓦屨皆代用白綿布 嗣位服冕服卒哭後視事

服白袍翼善冠 並則用白 烏犀帶白皮靴凡干喪事服衰服十三月練祭練冠去首經負版

辟領衰二十五月祥祭黻袍 禮部韻略淺青色本國深染玉色 翼善冠烏犀帶白皮靴二十七月禫祭

玄袍翼善冠烏犀帶白皮靴禫後袞龍袍玉帶 內表同若內表在先則服期十一月而錄十三月而祥十五月而禫卒哭前進

見時白直領衣黑笠黑條兒白皮靴卒哭後白衣烏紗帽黑角帶進見時同凡于喪事服
喪服自祥至禫深染玉色衣烏紗帽黑角帶進見時同自禫至再期無楊赤色黑衣烏紗

帽黑角帶心表三年進見時及
朝廷使臣接見同再期後吉服
王妃斬衰三年大袖長裙用極麤生布大袖本蓋頭頭

帶用稍細生布蓋頭代以本國竹釵儀禮布帶用麤布履造以白卒哭後白布大袖長裙

蓋頭頭帶及帶白皮鞋二十五日祥後深染玉色大袖長裙黑蓋頭頭帶及帶皮鞋不用

金珠紅繡二十七日禫後服吉服內命婦嬪以下服與
王妃服同內表則齊衰期年用

在先則殿下服畫前在闕內及進見服白衣裳黑帶服畫後在六尚以下斬衰三年背

子本國蒙頭衣用極麤生布內表蓋頭頭帶用稍細生布侍布帶素鞋造以卒哭後白布背

子蓋頭頭帶及帶白皮鞋若內表在先則侍衛宮人成服後王世子嬪斬衰三年大袖長裙

用極麤生布內表則齊蓋頭頭帶用稍細竹釵布帶用麤生布內表則布履造以白卒哭

後白布大袖長裙蓋頭頭帶及帶白皮鞋若內表在先良娣以下服與王世子嬪服同司

閨以下斬衰三年背子用極麤生布內表則齊蓋頭頭帶用稍細生布侍布帶素鞋造以

卒哭後白布背子蓋頭頭帶及帶白皮鞋親子服與王世子服同卒哭後權著白衣烏

紗帽並則黑角帶白皮靴凡于喪事服喪服十三月練祭練冠去首經負版辟領衰二十

五月祥祭服深染玉色衣烏紗帽黑角帶白皮靴二十七日禫祭服黑衣烏紗帽黑角帶

白皮靴禫後吉服內表同若內表在先則練妻服與王世子嬪服同親女服與王世子嬪服同

親孫服與親子服同內表則齊衰期年妻服與親子妻服同內表則齊衰期年親孫女服與親女服同內表則齊衰期年

宗親及文武百官斬衰三年團領衣用極麤生布內表則齊衰期年用次等麤生布布裏帽用麤生布裏紬帽去鐵角以布

麻帶白皮靴卒哭後白衣烏紗帽用白黑角帶凡于喪事著衰服十三月練祭

練布裏紗帽二十五月祥祭深深玉色衣烏紗帽黑角帶二十七月禫祭黑衣禫後吉

服內表則十三月練祭後服吉服若內表在先則殿下服盡前闕內及進見白衣烏紗帽黑角帶服盡後近臣闕內淺淡服進見吉服出外表服卒哭後進見吉服出外白衣宗親

一品以下及文武堂上官妻齊衰期年大袖長裙用次等麤生布蓋頭頭帶用稍細生布竹釵布帶用次等麤生布

布履造以白綿布卒哭後白布大袖長裙蓋頭頭帶及帶白皮鞋內表則白布大袖長裙蓋頭頭帶及帶白皮鞋

文武三品以下妻白布大袖長裙蓋頭頭帶及帶白皮鞋卒哭而除內表則十三日而除卒哭前禁用錦

各道大小使臣及外官服與百官服同前銜堂上官服與百官服同妻服與

宗親及文武堂上官妻服同同姓異姓總麻以上親內前銜三品以下及無職人斬衰三

年生布圓領衣生布裏笠麻帶白皮靴卒哭後白衣帶笠內表則齊衰期年同姓異姓總麻以上

親內時散三品以下妻服與宗親妻服同同姓異姓總麻以上女服與親孫女服同守陵官及

侍陵內侍斬衰三年衰服之制及練禫禫服與親子服同內表則齊衰內侍司謁司鑰書房色飯監服與百官服同內表

則自初喪至卒哭與百官同唯十三月練後仍着白衣烏紗帽黑角帶二十五月祥後深深玉色衣

年祥後玉色衣禫後黑衣凡于喪事還著衰服大殿內侍以下殿下服盡前闕內着白衣烏紗帽黑角帶出外表服服盡後闕內淺淡服侍衛時吉服出外表服卒哭後

闕內吉服出外白衣
凡千喪事還著裏服
別監小親侍各差備人極麁生布直領衣頭中麻帶白繩鞋卒哭後

白衣黑頭巾黑帶終三年
內表同若內喪在先則束官別監小親侍生布衣頭中麻帶卒哭後白衣黑頭巾黑帶祥後玉色衣禱後黑衣各差備人

生布衣頭巾麻帶卒哭後白衣黑頭巾黑帶終期年大厥別監小親侍殿下服畫前闕
內白衣黑頭巾黑帶出外裏服服畫後闕內淺淡服出外裏服卒哭後闕內吉服出外白衣

凡千喪事還著裏服各差備人白衣麻帶白
頭巾卒哭後闕內吉服出外白衣終期年
有職事前銜各品及成衆官
內禁衛忠義衛忠順衛別侍衛

內直司樽
院之類
白衣白布裏帽麻帶白皮靴卒哭後白衣烏紗帽
笠則用白黑角帶終三年
內表則

內表則在先則卒哭前闕內入直烏紗帽黑角帶出外還著白布裏帽麻帶
議政府中樞院錄事宣差房知印及各司吏典白衣白

平頂頭巾
有角者去鐵脚用布岳帶麻帶白皮靴卒哭後黑平頂頭巾
笠則用白黑帶終三年
內表則前銜三

品以下及生員生徒白衣白笠白帶白皮靴
生員生徒入學校白頭巾卒哭後黑頭巾卒哭後白衣白笠黑帶終三

年
內表則社稷署宗廟署文昭殿諸陵諸殿直等官入直並服常服烏紗帽黑角帶出外

與百官同三軍甲士白衣白笠麻帶白皮靴卒哭而除
內表同若內喪在先則闕內入直白衣黑笠黑帶出外著白笠麻帶卒哭而除庶

人男女僧徒白衣白笠白帶卒哭而除
內表則十三日而除凡卒哭前禁用紅紫之飾抄皂隸所由鳴道杖首螺

匠白衣白布頭巾白帶卒哭後白衣黑頭巾黑帶終三年
內表則

嗣位

成服禮訖忠扈衛設幄次於殯殿門外之東近北南向掖庭署設御座於幄次內南向又

設褥位於殯殿庭東北向兵曹勅諸衛陳軍士內禁衛於內外庭之東西忠義衛忠順衛別

侍衛甲士於內禁衛之後又別侍衛於甲士之後鏡筒衛於其後執槍甲士於鏡筒衛之後
執長劔甲士於內外門凡軍士皆具兕服典儀設文官一品以下位於勤政殿庭道東宗親及武

官一品以下位於道西俱每等異位重行北向相對為首宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前監察位於

文武班後北向判通禮典儀位於文官東北西向通贊奉禮郎在南差退又通贊奉禮郎

位於武官西北東向俱北上奉禮郎設門外位於勤政門外文官在東武官在西俱每等異位

重行相向北上宗親別設位如上儀都承旨陳遺教函于橫宮南近東尚瑞官陳大寶于其南皆案宗

親及文武百官變服朝服就門外位監察典儀通贊奉禮郎先入就位奉禮郎分引宗親及

文武百官由東西偏門入就位奉禮郎引領議政左議政由東偏階升詣殯殿東南隅西向

俯伏禮曹判書進當廬次前俯伏跪請具冕服尚衣院官以冕服奉進王世子釋衰服具

冕服判通禮引嗣王由東門入就褥位北向立判通禮贊請跪 嗣王跪宗親及百官

同通贊亦唱司香二人內直別監公服進香案前北向跪三上香訖俯伏興退判通禮贊請俯伏興平身

嗣王俯伏興平身宗親及百官同通贊亦唱典儀曰四拜判通禮贊請鞠躬四拜興平身 嗣王鞠躬

四拜興平身宗親及百官同通贊亦唱領議政左議政詣橫宮南案前俯伏跪領議政捧遺教

左議改捧大寶興少退俱西向北上立判通禮引 嗣王升自東階入詣香案前北向立贊

跪 嗣王跪扈庭署臨時設褥席宗親及百官同通贊亦唱領議政以遺教授 嗣王嗣王受遺教覽訖以

授近侍近侍傳捧退跪於後領議政降就本班左議政以大寶授 嗣王嗣王受以授近

侍近侍傳捧退跪於後左議政降就本班判通禮啓請俯伏興平身 殿下俯伏興平身

宗親及百官同通贊亦唱近侍各捧遺教及大寶以次先降立於褥位之東判通禮導殿

下降就褥位典儀曰四拜判通禮啓請鞠躬四拜興平身 殿下鞠躬四拜興平身宗親

及百官同通贊亦唱判通禮導 殿下出東門近侍各捧遺教及大寶前行 殿下入幄次即

座近侍以遺教大寶授尚瑞院官忠義衛一人捧紅陽織二人捧青扇立於次前諸護衛之官

都鎮撫一內禁衛節制使二忠義衛忠順衛別侍衛節制使各一佩雲劍中樞擇甲士護軍捧寶軍各一捧弓矢上護軍捧雲劍大護軍扶策大護軍各二帶弓矢護軍備身護軍各八司僕官六 及司禁人承

旨六人史官二人俱詣次前侍衛如式奉禮郎分引宗親及百官以次出掖庭署設御座於動

政門當中南向設寶案於座前近東香案二於階上左右雅樂署令展軒懸於庭近南

北向陳而不作設協律郎舉麾位於西階下近西東向雅樂署令位於協律郎之南差退判司

僕陳輿輦於中道小輿在北小輦次之大輦又次之陳御馬於中道左右各一匹相向又陳御馬於庭之東西八匹在東

八匹在西相向 兵曹勅諸衛陳伏列軍士於庭如常儀雅樂署令帥樂生入就位協律郎入就舉

麾位監察及典儀通贊奉禮郎先就位奉禮郎分引宗親及文武三品以下入就位判通禮

詣次前俯伏跪啓請陞座 殿下出次乘輿以出繳扇侍衛如常儀判通禮導 殿下陞坐爐烟

升尚瑞官捧寶置於案繖扇侍衛如常儀諸護衛之官分列於御座之後及階下東西次承旨分詣階下東西俯伏吏官在其後次司禁分立於東西奉禮郎分引宗親及文武二品以上由東西偏門入就位典儀曰四拜通贊唱鞠躬四拜興平身宗親及百官鞠躬四拜興平身通贊唱跪搯笏三叩頭宗親及百官跪搯笏三叩頭通贊唱山呼宗親及百官拱手加額曰千歲唱山呼曰千歲唱再山呼曰千歲凡呼千歲樂工軍校齊聲應之通贊唱出笏俯伏興四拜興平身宗親及百官出笏俯伏興四拜興平身判通禮進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興還水位 殿下降座乘輿繖扇及護衛官侍衛還廬次釋冕服及喪服奉禮郎分引宗親及文武百官出釋朝服還著喪服

頒教書

殿下受賀訖還次掖庭署改設御座於勤政門當中南向素用設教書案於御座前有典儀設宗親及文武百官位於庭之東西如常典儀宣教官位於東階下近東西向通贊奉禮郎在南差退又通贊奉禮郎位於西階下近西東向俱北上兵曹勅諸衛陳儀仗列軍士如常典儀設開讀位於階下近東西向宗親及文武百官以喪服皆就門外位執事官先就位奉禮郎分引宗親及文武三品以下入就位諸護衛之官及司禁各具冕服列於御座之後及階下東西如常陳繖扇素用如常奉禮郎分引宗親及文武二品以上入就位宣教官就位傳教官承旨入

詣次前承教俯伏興出詣宣教官之北西向立展教官二人

內直別監白衣

詣御座前俯伏興對舉

教書案隨之傳教官稱有教通贊唱跪宗親及百官皆跪傳教官取教書授宣教官宣

教官跪受以授展教官對展宣教官宣訖俯伏興退復位展教官以教書置於案俯伏

興退通贊唱俯伏興四拜興平身宗親及百官俯伏興四拜興平身奉禮郎分引宗親

及百官以次出承政院奉教書分送各道開讀如式使臣及外官牧使以上奉箋陳賀

告訃請謚請承襲

前期承文院撰進告訃請謚表箋及議政府請承襲申呈嗣位禮訖宗親及文武百官以白衣烏紗帽黑角帶入勤政殿庭拜告訃請謚表箋如常儀樂陳而不作使者捧表箋既出宗親及百官送至國門外還著裏服

朝夕哭奠及上食儀

每日未明掖庭署設殿下位於殯殿戶外之東西向

成殯前內侍設位於殿內若內表則成殯後亦內侍設位後倣此

設大

君以下位於東階下近東西向南上時至

成殯前內侍設位於殿外日出朝奠速日夕奠

倣司進禮饌

油蜜果實果交排九

罷凡三行類內侍傳捧

內表則尚食帥其屬傳捧後倣此

入設於靈座前設香爐香合并燭於其前設尊於

戶外之左置盞三於尊所又內侍設盥櫛之具于靈寢側

內表則尚寢為之後倣此

捧魂帛函出就靈

座

內表則尚宮為之後倣此

殿下杖

成服前內侍扶引

入就位跪俯伏哭

跪時內侍捧杖後倣此

大君以下去杖後入

就位跪俯伏哭代奠官宗親二品以上盥手盥洗設於中門外後做此升自東偏階詣香案前北向跪三上香酌

酒奠于靈座前連奠三盃內表則尚食為之後做此俯伏興退殿下哭盡哀大君以下哭盡哀殿下還廬次

大君以下還次食時上食餽品如平時唯不用肉膳如朝奠儀夕奠如朝奠儀夕奠將至撤朝奠朝奠將至撤夕奠畢

內侍捧魂帛函入就靈寢殿下哭盡哀大君以下哭盡哀殿下還廬次大君以下

還次哭無時朝夕之間哀至則哭於次有新物則薦之如上食儀若非特薦之物則於朝夕奠及上食並薦

朔望奠正至俗節別奠同俗節即寒食端午中秋

其日未明掖庭署設殿下位於殯殿戶外之東西向典儀設大君以下位於東階下近東

西向北上設宗親及文武百官監察典儀通贊奉禮郎位於外庭並如常前二刻攸司進

禮饌饌品與成殯奠同內侍傳捧入設於靈座前設香爐香合并燭於其前設尊於戶外之左置

盃三於尊所前一刻監察典儀通贊奉禮郎先入就位奉禮郎分引宗親及百官入就位

內侍設盥櫛之具于靈寢側捧魂帛函出就靈座奉禮郎引大君以下去杖入就位判通禮

導殿下杖入就位判通禮俯伏跪啟請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭大君以下跪俯

伏哭通贊唱跪俯伏哭宗親及百官跪俯伏哭判通禮啟請哭止殿下止哭大君以下止哭通贊

唱止哭興四拜興平身宗親及百官止哭興四拜興平身通贊唱跪宗親及百官跪代奠官

盥手升自東偏階詣香案前北向跪三上香酌酒奠于靈座前連奠三盃俯伏興退判通禮啟

請哭 殿下哭盡哀大君以下哭盡哀通贊唱俯伏哭宗親及百官俯伏哭盡哀判通
禮啓請止哭 殿下止哭大君以下止哭通贊唱止哭興四拜興平身宗親及百官止
哭興四拜興平身判通禮導 殿下還廬次奉禮郎引大君以下還次又奉禮郎引宗
親及文武百官移班近東跪班首進名奉慰訖奉禮郎以次引出

議政府率百官進香儀

其日奉禮郎設文武百官及監察典儀通贊奉禮郎位於外庭並如常時至攸司進禮饌

油蜜果十四塊實果六塊凡四
行有花草麵餅湯等十二味

內侍傳捧入設於靈座前設香爐香合并燭於其前奠祝文

於靈座之左設尊於戶外之左置盞三於尊所監察典儀通贊奉禮郎先入就位奉禮

郎引文武百官入就位通贊唱跪俯伏哭百官跪俯伏哭通贊唱止哭興四拜興平身百

官止哭興四拜興平身奉禮郎引班首

盥洗設於中門外班首
及諸執事盥手而入

升自東偏階奉禮郎止
於階下詣靈座前

北向跪通贊唱跪百官跪執事者一人捧香合一人捧香爐班首三上香執事者以盞酌酒

授班首班首執盞獻盞以盞授執事者奠于靈座前

連奠
三盞

俯伏興小退跪大祝進靈座

之左西向跪讀祝文訖班首俯伏興平身通贊唱俯伏興平身百官俯伏興平身班首降階奉

禮郎引還本位通贊唱跪俯伏哭百官跪俯伏哭通贊唱止哭興四拜興平身百官止哭興四

拜興平身奉禮郎引文武百官出

內表則奉禮郎引班首詣中門外北向立通贊唱跪班首及
百官皆跪尚食進香案前跪三上香又酌酒三奠于靈座

前典言詣靈座之左跪讀祝文訖俯伏興退通贊唱俯伏興平身班首及百官俯伏興平身奉禮郎引班首還本位餘如上儀宗親駙馬諸道觀察使進香饌品行禮並如百官進香同

治奠

五月向奠前期禮曹堂上官及風水學提調帥書雲觀官擇地之可奠者議政府堂上官

更審啓聞以定擇日開營域掘兆四隅外其壤掘中南其壤各立一標當南門立兩標書

雲觀官祠后土於中表之左

前祭三日應行事執事官並散齋二日致齋一日其日執事者設后土氏神位於中標之左南向席以莞設獻官位於神位東南南向執事者

位於其後西向北上謁者贊者位於執事之南俱西向北上奠祝版於神位之右設香爐香合并燭於神位前次設祭器饌具邊八在左為三行右上一行形蓋在前魚鰠次之第二行

乾棗在前栗黃榛子次之第三行羹仁在前茨仁鹿脯次之豆八在右為三行左上一行豉菹在前醯醢次之第二行著道在鹿醢芥菹次之第三行兔醢在前笋菹魚醢次之

簋各一在邊豆間簋在左籩在右籩實以稻粟藜在稻前籩實以黍稷稷在黍前爵一在簋籩前設尊於神位東南北向又於其南設盥洗二北向獻官洗在東執事洗在西行事

執事官各具公服時至謁者贊者先就拜位北向再拜訖就位謁者引獻官入就位贊者曰再拜就拜位北向立贊者曰再拜祝以下再拜訖各就位謁者引獻官入就位贊者曰再拜

獻官再拜謁者引獻官詣盥洗位北向立贊者曰再拜祝以下再拜訖各就位謁者引獻官入就位贊者曰再拜引詣尊所西向立執尊者舉酒酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官詣神位北向立

贊跪播笏贊三上香執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠於神位前贊執笏俯伏興少退北向跪祝就神位之右東向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興退復位

贊者曰再拜謁者引謁者贊者就拜位再拜而執事者撤饌祝版瘞於坎

以下再拜謁者引謁者贊者就拜位再拜而執事者撤饌祝版瘞於坎

深十尺

用營造尺後倣此

廣二十九尺

炭末築實厚東西各五寸石灰細沙黃土等三物文合築實厚東西各四尺石室東西旁石厚各二尺五寸中隔石

厚四尺東西室內廣各五尺五寸椽二十九尺長二十五尺五寸南北炭末及三物築實厚並同上北隅石厚二尺五寸門倚石厚各二尺石室

內長十尺 十五尺 二 開南面以為羨道其石室 同陵異室 以西為上 制度於隔石旁石隅石當處支石傳

石入排之地加掘深二尺五寸 其南面博石 高摠二尺五寸 仍築其底之土先排支石 高一尺 廣一尺

五寸長 隨宜 縱置之凡二行與墳底土齊 支其博石 兩頭 當其故曰支石 其支石間用三物築實 石灰 三分 黃土 細沙 各一分 和

以榆 梓宮臺石砌當處亦加掘深七寸用鹿沙與本土還填勿築當挾石處則堅築 皮煎水

之鋪銅網 兩室 兩一網 長各十尺 二寸 廣各五尺七寸 於石室之內 銅網與室內長 廣 差大其網 四 布油灰於支石

上次加博石 高一尺 五寸 長三尺 九寸 隔石 下博石則長四尺 四寸 廣隨宜 及門闕石 兩室 各用一廣 各三尺 厚 各二尺 長 各七尺 五寸 兩端 斷入於旁石

下及隔石下博石各五寸當門扉石入處斷除深四寸長六尺五寸廣二尺五寸內邊留 高四寸 廣五寸 以為門闕 其高與室內地面齊 凡兩石相接處皆以油灰塗之 使無空隙

後設隔石 高五尺 五寸 厚四尺 長十四尺 北端一尺 自兩角向內斜鑿 兩角相距仍舊 四尺 其銳端各五寸 斜鑿之處 左右相距三尺 銳入各五寸 以接兩隔石相

接處內邊之凹間南端三尺東兩邊各鑿除深五寸以二尺備門扉之入餘一尺出於 扉外 中有窓穴 從石兩面作穴 各方一尺 六寸 深各一尺 重作小穴 方一尺 自穴北拒

隔石三尺七寸自穴南 於兩室間次設北隔石 兩室 各用一高 五尺 五寸 厚二尺 五寸 長 十尺 西室 北隔石 西端內邊 官旁石品 廣

拒門扉石四尺七寸 鑿為凹 深五寸 闊一尺 以格石旁石 北端內凸 廣之八 凹 西一尺 五寸 不 斷 以 接 旁 石 北端 西邊 所 斷 之 處 東 室 北 隔 石 東 端 內 邊 亦 如 之 西 室 隔 石 之 東 端 東 室 石 之 西 端

相接觸處鑿其內邊合為凹 以備隔石 北端之入 凹 深一尺 口 狹 內 闊 口 廣 三 尺 內 廣 四 尺 自口 兩旁 至 內 兩旁 左右 各 斜 鑿 狀 如 箕 以 隔 石 北 端 之 兩 角 納 于 凹 內 間 處 使 不 得 前

却及旁石 兩室 各用一高 五尺 五寸 厚二尺 五寸 長十二尺 五寸 南端內邊 二尺 鑿 深 五 寸 自 上 通 底 以 備 門 扉 石 之 入 北 端 外 邊 斷 處 使 內 邊 凸 出 五 寸 厚 一 尺 以 納 北 隔

石入墳內各二寸旁石相接觸處皆自上通底隔石下及北隔石下博 石 口 處 凡 旁 石 隔 石 相 接 斷 處 皆 自 上 通 底 隔 石 下 及 北 隔 石 下 博 石 旁 石 相 接 處 皆

鑿入大引釘 大引釘 腰長一尺 二寸 一分 廣二寸 七分 厚二寸 頭長二寸 二分 廣四寸 八分 中引釘 腰長一尺 四寸 廣二寸 一分 厚二寸 頭長二寸 二分 廣四寸 八分

凡造引釘先以正鉄件釘勿令退出
石東端內邊左旁石北端外邊相接處共用二兩北隔

石用一兩蓋石相接處用三外排正地臺石連接處共用十二面石隔
石相接處共用二十四皆大引釘滿石相接處及引石下箭十二皆中引釘

用全石高一尺八寸長八尺七寸廣
其四方皆置挾石宜石砌距隔石及北隔石各五

三尺九寸通鑿其中餘四邊厚六寸
高各一尺五寸廣各五寸長隨

寸距旁石一尺一寸距門扉石八寸以挾石挾於相距之間南北各一東西各二與博
石門闕石齊其石砌通鑿處用細沙黃土堅築與石砌齊挾石間用鹿沙與本土填之

與挾石齊石砌入地一尺三寸出地五寸其外
厚三尺廣十

面沙土更抵還布勿令堅築以倫滲漏水氣
次加蓋石各一於兩室之上

五寸南端下邊常門扉石處鑿除二尺深四尺廣六尺五寸以儉門扉石之入以草薦感
尺長十四尺

石與沙礫填兩室內外加土於其上然後置蓋石其兩蓋石相接處以油灰彌之凡兩
廣五尺中厚一尺五寸兩邊厚三

石相接處加加置蓋石一
於兩蓋石之間次於隔石窓穴

以松黃腸板塞之用沙土及石灰滓等淨物填於壽室內以假門扉石橫置塞之又用水
廣五尺中厚一尺五寸兩邊厚三

灰塗隙乃於兩室隅石旁石門扉石之外各距四尺周回施板以三物堅築又升其板而漸
於兩蓋石之間次於隔石窓穴

築之其三物之外距墻邊五寸內用炭末築之
築至外排地臺石下面相當處木板內四隔橫立

小板則恐四隅屬於地臺石 依此周回築之以至加置蓋石上中高四下俾無滲水之患
其蓋石與土填築

其底
其蓋石與土填築 先排初地臺石二十四
高各二尺長各六尺一寸五分廣各三尺

與地面齊其石上面外邊鑿除五寸深亦五寸以備外博石上端之入若
以正地臺石十

隅石則形如聲折後同其南面所設石符開玄宮後乃設面石隔石亦同
以正地臺石十

二 高各二尺一寸廣各三尺長各十二尺三寸刻上面外邊五寸為覆蓮鑿除下面六
寸深以備外博石上端之入除下邊鑿處六寸而出博石上正高一尺五寸其初

地臺上邊所鑿五寸正地臺下邊所鑿六寸共一尺一寸與外博石上端厚一尺一寸相准
每石上面外邊斷除深一寸五分廣四寸以承面石下面之齒每地臺石相接處近外邊各

斷五分合成一孔闊方一寸填油灰於孔中其孔自上通底橫斜向外當於外博石上
端入地臺石之上又於上面外邊當面石隅石相接之際之下鑿凹凹前後徑四寸左右

徑二寸內邊深五分外邊深一寸五分
今使其勢欹傾向外雖有滲水易以注外
置於初地臺之上次以隔石十二
刻雲彩高各二
尺一寸厚各三

尺長各六尺每石兩端外面作齒齒長二寸厚四寸與面石鑿處相跨合又於下面外邊作齒
一寸五分厚四寸與地臺石上面外邊斷除處相跨合上面外邊斷除深一寸五分廣四寸以承滿

石下面外邊之齒面石隅石相接處亦各鑿五分闊一寸合成一
孔方一寸自上通底填油灰於孔中其孔當地臺石上面外邊小方鑿
面石十二
各

二尺一寸厚各三尺長各六尺四寸每石外面正中刻其方位之神四方刻雲彩其兩端各二
寸斷除深五寸與隔石端齒相跨合下面外邊作齒齒長一寸五分厚四寸與地臺石上面外

邊斷除處
相跨合
置於正地臺石之上次以滿石十二
高各一尺四寸廣各三尺三寸長各十二
尺三寸每石下面外邊五寸刻為作

蓮又作齒一寸五分厚四寸與面石隅石上面外邊斷除處相跨合每石端相接處上面
等分斷鑿闊一尺五寸深六尺以入引石其兩石相接之處稍高而左右低深又內邊稍高

外邊漸低如有
置於隅石面石之上又以引石十二
長各六尺厚各一尺二寸每石外端
端出於滿石之外一尺於下面當滿
加於滿石上鑿處其四面排石之內炭末之上用本

石處從滿石高低而鑿之相交吻合
土堅築末至滿石上邊五寸而止中高四下乃於蓋石內面以墨
用油
畫天形日月星辰銀

河皆依躔次
日用朱月與星辰
銀河用粉畫之
其天象之外及四旁石皆以粉為質東畫青龍西畫白虎
皆

南北畫玄武
頭向西
南則門扉兩石相合處畫朱雀
分畫兩扉合成
一形頭向西
其四獸行頭從隔石窓

下畫之次置松黃腸板
長廣與石砌同
厚四寸黑漆
於石砌施地衣褥席於上又石砌外地上周回鋪
篋單

與席安梓宮於褥席上
其入安梓宮及藏明
瓦等節次如別儀
遂垂簾於門內
門內上邊左右
設小鈞懸之
山陵都豎提

調帥作工鎖閉玄宮門扉石西室各二廣三尺二寸五分高六尺三寸厚二尺其扉入於旁

門扉石門倚石則埋石及隔石鑿處各五寸入於蓋石及門闕石鑿處各四寸唯壽室

於陵麓庚方刻石之標遂加門倚石 臺石量宜連排於門闕石次以油灰滿塗次加倚石又於設

輪處准輪形其倚石之外以石作便房 各一尺六寸高各一尺二寸厚各四寸蓋石一長三

尺廣一尺六寸厚四寸以面石隔石設於門倚石之外作築三面及炭末如築三面之

法其回物之外以石排列間土填築後排初地臺石於石室前面次置正地臺石

次置隅石面石次置滿石次置引石其排石築土引釘之法並同三面 次填三物於滿石之內從滿石上

邊末築五寸而始周回築之形如覆釜厚二尺五寸而止其滿石上面外邊一尺不築 又築木

土於其上至剡圓而止蓋以沙土陵高從滿石而上十二尺五寸又於十二面初地臺石之外

先置欄干下地臺十二厚各一尺五寸廣各三尺長各九尺三寸 隅石十二厚各一尺五寸廣各三尺長各六尺地臺

一尺五寸出外豎欄干石柱及童子柱 相間連排初地臺石及欄干下地臺石隅石之間量兩博石相接

處各置支石其石間用三物堅築上置外博石上廣各四尺下廣各五尺上厚各一尺一寸

用一每面各用二用二拾三十六 向外欹傾使水不得停留博石上端入於初地臺石及 以石柱十二高各六

各一尺一寸以上端一尺為圓首次一尺三寸分作竹覆蓮次以九寸為納竹石端處次以

二尺一寸兩旁分作竹覆蓮葉間刻圓珠竹蓮葉擊竹石端覆蓮葉鎮隅石並高五尺

三寸其覆蓮葉下七寸周回斷立於隅石之上次以童子石柱十二高各二尺九寸方廣

陰圓徑七寸植於隅石鑿中 立於地臺石之上各一尺一尺以上端 柱以下端七寸周回斷除圓徑七寸植於地臺石鑿中 立於地臺石之上立於石柱之間 橫置竹石

二十四 長各六尺九寸八分 於石柱之間童子石柱之上 一端接石柱仔覆蓮葉之 以密圍回

連排其相接處皆用油灰彌之欄干一面長十五尺三寸凡十二面周回一百八十三尺六寸

每隅石外面掘土排外支石十一 廣各二尺厚各一尺五寸長各六尺每隅石外面入地支掌 使隅石不得退出其地臺

石隅石外空地周回掘取廣三尺深二尺許堅築三物東西北三面縹以垣牆高三尺四

寸北墻下設二階墻內設石羊四 高各三尺廣各二尺長各三尺廣各二尺長各五尺四脚內不鑿 東西各二石虎

四 高各三尺五寸廣各二尺長各五尺臺石與石羊同 北二東西各一 在石羊之間 皆外向南設三階石室之南七尺許掘

地深五尺用三物築底厚一尺五寸以油灰暫塗誌石內面四邊勿使侵近字畫即以蓋

石相合又塗油灰於兩石合縫之際以銅鐵繩束之橫縮各一置於掘地之中其四方及上面以

三物徐徐堅築厚一尺五寸後以本土填築埋之又於石室之南正中置石床一 長九尺九寸廣六尺四寸厚一

尺五寸是石四狀如鼓四面刻羅魚頭四隅各一 長各七尺三寸以上 其一左右豎石望柱 長各七尺三寸以上

高一尺五寸圓徑二尺二寸五分下有地臺石 長各七尺三寸以上 其一左右豎石望柱 長各七尺三寸以上

一尺三寸上刻雲頭下刻簾衣次以四尺三寸作八面簾衣下內面作耳鑿孔下端七寸周

回斷除植於臺石鑿中臺石高各三尺六寸以上端二尺六寸均分爲上下層其中作腰腰

長六寸一分上層下邊刻作蓮葉下層上邊刻覆蓮葉下邊刻 中階正中近北設長明

燈 頂子石高二尺五寸以上端一尺五寸作圓首二層每層下刻連珠下端一尺許周回 圓削納于蓋石頂之鑿孔中其圓削處四面凹鑿自底至第二層連珠間四旁通鑿以

散烟氣蓋石八面雲角上端刻作蓮葉高二尺五寸上徑一尺一寸下徑四尺五寸正中

與腰皆八面上下徑各三尺三寸次以下端一尺作地臺入地中
三尺四寸出地六寸刻石馬各一高三尺七寸廣二尺長五尺臺石及四下階左右立武
石人各一刻著甲冑佩劍之象長九尺廣三尺厚二尺五寸臺石與文石人同又立石馬各一在武石人之南差後俱東西相對當石
室正南山麓營丁字閣開墜坎於其北壬地其東建碑閣若內表在先則不立碑南置庫房其齊
廟及齊坊隨地之宜置陵直二人及守護軍一百戶以主洒掃禁樵採

請謚宗廟儀

前期奉常寺集謚報禮曹傳報議政府議謚六曹集賢殿春秋館二品以上同議啓聞敬依令工書製

冊及寶冊簡用南陽青玉長九寸七分廣一寸二分厚六分簡數隨文之多少冊寶鑄以錫鍍黃金方三寸五分厚八分龜高一寸五分並用造禮器尺前請謚三

日領議政以下行事執事官散齊二日宿於正寢致齊一日宿於本司宗親及文武百官前

一日齊宿本司前二日工曹判書以冊寶各安於綵輿冊寶皆詣闕承旨傳捧以入內長議謚製冊及寶並同唯寶

厚七分前一日忠扈衛設權置冊寶幄於廬次門外南向設典儀設領議政位於幄南道

東北向讀冊官讀寶官奉冊官奉寶官舉冊案者舉寶案者位於領議政之後近南異位

重行北向東上設典儀位於領議政東北西向通贊奉禮郎在南差退又通贊奉禮郎

位於領議政西北東向俱北上奉禮郎設領議政以下門外位於中門外通東異位重行西向北

上執禮設權置冊寶案於宗廟西階下東向設領議政位於階東南西向讀冊官讀寶官奉冊官奉寶

官舉冊案者舉實案者位於領議政之後近南異位重行西向北上設執禮謁者贊者贊

引及監察典祀官大祝祝史齊郎宗廟令官闈令位設宗親及文武百官位開瘞坎設望瘞位並

如常內直別監以常服捧香祝親先詣宗廟其日宗親及文武百官徑詣宗廟變服常服

帶領議政及讀冊官讀實官奉冊官奉實官舉案者以常服黑角帶俱集朝堂禮曹正郎

陳絳與二於中門外兵曹正郎陳細伏於絳與之南奉禮郎引領議政以下皆就門外位典儀帥

通贊奉禮郎先入就位近侍承及內直別監詣閣外以俟奉禮郎引領議政以下入就位內侍

奉謚冊實出閣跪授近侍近侍進跪受別監舉案每案二人對舉進近侍前跪近侍以冊實各置於

案與詣帷別監各舉案後之近侍權置冊實於案退立於東南西向別監立於近侍之後典儀曰四拜通

贊唱鞠躬四拜興平身凡通贊贊唱皆承典儀之拜領議政以下鞠躬四拜興平身奉禮郎引領議政詣

幄前近侍取謚冊函南向跪授領議政領議政進跪受舉冊案者二人對舉案進領議政之

左跪領議政置謚冊函於案舉案者對舉退稍南東向立近侍取謚實盞授領議政如

上儀訖領議政府伏興平身奉禮郎引領議政由中道出舉冊實案者前行出中門領議政以冊實

各置於絳與細伏前導如常詣宗廟奉冊官奉謚冊函奉實官奉謚實盞舉冊實案者各舉

案後入冊實案於權置案冊在北實在南權退宮闈令帥其屬開室整拂神幄鋪筵設几如常儀

宗廟令典祀官各帥其屬實饌具饌品如翔望祭唯無牲有幣為異設香爐香合奠祝版設尊設洗並如常

社稷書疏卷第一

七

前二刻執禮帥謁者贊引入自東門先就階間拜位北向四拜訖就位奉禮郎分引宗親及百官入就位謁者引領議政以下俱就東門外位前一刻贊引引監察典祀官大祝

祝史齊郎宗廟令官闈令入就階間拜位重行北向西上執禮曰四拜贊者傳唱凡執禮有拜贊者皆傳唱

監察以下皆四拜訖贊引引監察就位引諸執事盥洗位盥悅訖各就位贊引引宗廟令

大祝官闈令升自阼階詣各室捧出神主設於座如常降復位齊郎詣爵洗位洗爵拭爵置

於篚捧詣恭階祝史近取於階上置於尊兩坵上謁者引領議政贊引引讀冊官讀寶官奉

冊官奉寶官舉冊案者舉寶案者入就位執禮曰四拜贊者傳唱領議政以下及宗親百官

四拜先拜者不拜謁者進領議政之左白有司謹具請行事執禮曰行奠幣禮謁者引領議政詣盥洗

位盥悅訖升自阼階詣第一室神位前北向立贊跪執事者一人捧香合一人捧香爐謁者

贊三上香執事者奠爐于案大祝以幣篚授領議政領議政執幣獻幣以幣授大祝奠于案凡奉

香授幣皆在東西向奠爐奠幣皆在西東向授爵奠爵在此謁者贊俯伏興平身引領議政出戶次詣各室上香奠幣

並如上儀訖謁者引領議政出戶降復位執禮曰行的獻禮謁者引領議政升詣第一

室尊所西向立執尊者舉罍酌酒執事者二人以爵受酒謁者引領議政詣神位前北向立贊跪

執事者以爵授領議政領議政執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前執事者以副爵授領

議政領議政執爵獻爵以爵授執事者奠于王后神位前謁者贊俯伏興以退北向跪大祝進神

位之右東向跪讀祝文訖謁者贊俯伏與平身領議政出戶次詣各室酌獻並如上儀訖謁

者引領議政出戶降復位謁者引領議政讀權置冊寶案南北向立贊引引奉冊官奉寶

官俱詣冊寶案前西向跪奉冊寶與由阼階升詣殿下當中褥位臨時設褥席於前楹間北向跪置

冊在西寶在東訖小退北向立謁者引領議政升詣褥位前北向跪讀冊官讀寶官隨之奉冊

官進跪開函展冊讀冊官進北向跪讀冊訖俯伏與降復位奉冊官以冊還置於函

奉函興小退東向立奉寶官進跪開蓋舉寶讀寶官進北向跪讀寶訖俯伏與降復位

奉寶官以寶還置於蓋蓋與俱降置於權置案謁者贊俯伏與平身引領議政降復位

大祝入徹邊豆如式執禮曰四拜贊者傳唱領議政以下及宗親百官四拜訖謁者引

領議政詣望痊位大祝取黍稷飯祝幣降自西階寘於坎執禮曰可痊寘土半坎謁者

進領議政之左白禮畢遂引領議政將出奉冊官奉冊函奉寶官奉寶蓋舉冊寶案者各

舉案以次前行出東門安於綵輿而行領議政以下隨之奉禮郎分引宗親及文武百官以

次出贊引引監察及諸執事就階間拜位執禮曰四拜贊者傳唱監察及祀官以下皆四拜

訖贊引以次引出宗廟令大祝官闈令納神主如常儀執禮帥謁者贊者贊引就階間四拜

而出宗廟令與祀官各帥其屬徹饌闈戶乃退領議政以下詣殯殿領議政奉冊寶安於

權置帷前一日忠扈衛設帷於殯中門外之東南向留禮肅正郎守之領議政以下退歸本司齊宿

上謚冊寶儀

前一日忠扈衛設領議政次於冊寶幄之南近東西向其日典儀設權置冊寶褥位於殯殿西階下東向設領議政位於東階下近南西向讀冊官讀寶官奉冊官奉寶官舉冊寶案者位於領議政之後近南異位重行西向北上設典儀代致詞官通贊奉禮郎位於東階下設宗親及文武百官監察位於外庭並如常領議政以下以常服黑角帶詣殯殿門外領議政入次宗親及文武百官以衰服俱集殯殿門外前二刻攸司進禮饌饌品與朔望真同內侍傳捧入設於靈座前設香爐香合并燭於其前設尊於戶外之左置盞三於尊所前一刻監察典儀通贊奉禮郎先入就位奉禮郎分引宗親及百官入就位奉禮郎引奉冊官奉寶官奉冊寶舉冊寶案者各舉案由正門入領議政以下隨之至權置褥位前舉案者各以案置於褥位奉冊官奉寶官以冊寶各置於案冊在北上寶在南領議政以下就位典儀曰四拜通贊唱鞠躬四拜興平身凡通贊贊唱皆承典禮之辭領議政以下及宗親百官鞠躬四拜興平身奉禮郎引領議政由東階升詣香案前北向跪三上香酌酒奠于靈座前連奠三奠贊俯伏興平身奉禮郎引領議政降詣庭中北向立代致詞官升自東偏階詣靈座前北向跪通贊唱跪領議政以下及宗親百官跪代致詞官致詞云領議政臣某奉教謹奉上謚冊寶啓訖俯伏興降復位通贊唱俯伏興平身領議政以下及宗親百官俯伏興平身奉禮郎引奉冊官奉寶官奉禮郎止於門外後倣此俱詣

冊寶案前西向跪奉冊寶興由中階升舉冊寶案者從之奉禮郎引領議政由東階升

讀冊官讀寶官由東偏階升領議政詣靈座前北向立贊跪舉案者跪先置案于香案前

冊案在西寶案在東奉冊官以冊函跪授領議政領議政發冊函置於案次奉寶官以寶盃跪授領議政領

議政受寶盃置於案贊俯伏興少退北向跪奉冊官進跪開函展冊讀冊官進北向跪讀冊

訖俯伏興奉冊官以冊還置於函奉函興舉冊案者置案於靈座前稍東俯伏興奉冊官跪

置冊函於案俯伏興俱降復位次奉寶官進跪開盃舉寶讀寶官進北向跪讀寶訖俯伏興

奉寶官以寶還置於盃奉盃興舉寶案者置案於冊案之南俯伏興奉寶官跪置盃於案

俯伏興俱降復位奉禮郎贊俯伏興平身引領議政降復位通贊唱鞠躬四拜興平身領議政

以下及宗親百官鞠躬四拜興平身奉禮郎引領議政以下出又奉禮郎引宗親及文武百官

出內表請謚宗廟禮如上儀若內表在先則前一日遣大臣告宗廟如常告儀無請謚其日

典儀設領議政位於勤政殿庭道東北向舉案者位於其後東上設典儀位於東階下近東西

向通贊奉禮郎在南差退又通贊奉禮郎位於西階下近西東向俱北上奉禮郎設領議政

以下門外位於勤政門外道東西向異位重行北上領議政以下以常服黑角帶俱集朝

堂禮曹正郎陳綵興二於勤政門外兵曹正郎陳細伏於綵興之南奉禮郎引領議政以下就

門外位典儀帥通贊奉禮郎以常服黑角帶先入就位傳教官承及內直別監詣思政殿閣外

以誤奉禮郎引領儀政以下由東偏門入就位內侍奉謚冊謚寶出閣以授傳教官傳教官進跪受別監舉案每案二人對舉進傳教官前跪傳教官以冊寶各置於案與由勤政殿東邊降自

東階詣領議政東北向西而立別監各舉案從之立於傳教官之南以退西向傳教官稱有教

通贊唱跪領議政以下跪傳教官宣教曰贈大行王妃謚冊謚寶命卿展禮宣訖典儀曰

四拜通贊唱俯伏興四拜興平身領議政以下俯伏興四拜興平身別監舉謚冊案進傳教官前傳教

官取謚冊函以案授舉案者退授領議政領議政進北向跪受舉冊案者二人對舉案進領議

政之左跪領議政置謚冊函於案舉案者對舉退立於領議政之後傳教官取謚寶盡授

領議政如上儀訖典儀曰四拜通贊唱俯伏興四拜興平身領議政俯伏興四拜興平身奉禮郎

引領議政由東門出舉冊寶案者前行領議政以冊寶各置於綵輿細仗前導如常

上謚冊寶儀內表在先則改上為贈

前一日忠扈衛設權置冊寶幄於殯殿大門之東西向設領議政次於冊寶幄之南近東

西向其日典儀設領議政位於中門外之東西向舉冊寶案者在南差退西向設同判內侍

位於領議政之西東向內侍謁者在其南又設領議政拜位於中門外北向典儀位於領議政

拜位東北西向通贊奉禮郎在南差退內侍設權置冊寶案於殯殿閣外近限又設權置冊

寶褥位於殯殿西階下東向領議政外至殯殿門外以謚冊寶權置於幄奉禮郎引領議政入以

頃奉禮郎引領議政入就西向位舉冊寶案者各對舉案後入就位內侍謁者引同判內侍諸領議政前東向跪領議政跪稱領議政臣某奉教謹奉上大行 王妃謚冊謚寶稱訖舉

冊寶案者以次進領議政前領議政取冊函授同判內侍受以授內侍領議政又取寶盞授

同判內侍如上儀訖內侍奉詣閣外諸內侍助舉跪置於案俯伏興退舉冊寶案者各以案授

內侍先置於殯殿階下權置褥位領議政以下權退次尚宮尚服詣閣尚宮跪取謚冊函

尚服跪取謚寶盞俱入置於權置褥位案上前二刻攸司進禮饌饌品與朔望奠同尚食帥其屬傳

捧入設於靈座前設香爐香合并燭於其前設尊於戶外之左置盞三於尊所前一刻典

儀帥通贊奉禮郎先入就位奉禮郎引領議政就位典儀曰四拜通贊唱鞠躬四拜興平

身領議政鞠躬曰拜興平身通贊唱跪領議政跪尚食進香案前跪三上香酌酒奠于靈座

前連奠三盞俯伏興還侍位同判內侍詣閣外跪傳告典言入詣靈座前北向跪啓云領議政

臣某奉教謹奉上謚冊謚寶啓訖俯伏興還侍位尚宮尚服俱詣寶冊案前西向跪尚宮取

冊函尚服取寶盞由中階升典司記等各舉案從之詣香案前跪先置案次置冊寶於案

少退北向跪東上尚宮開冊函讀訖以冊還置於函舉冊函少退跪典言進跪舉冊案跪置

於靈座前稍東俯伏興尚宮以冊函跪置於案俯伏興還侍位次尚服進跪開盞讀寶訖以寶還置

於盞舉寶盞少退跪司記進跪舉寶案跪置於冊案之南俯伏興尚服以寶盞跪置於案俯

於盞舉寶盞少退跪司記進跪舉寶案跪置於冊案之南俯伏興尚服以寶盞跪置於案俯

伏興俱還侍位通贊唱俯伏興四拜興平身領議政俯伏興四拜興平身奉禮郎引領議政出領議政詣闕復命如常

啓殯儀

前三日告社廟如常告儀無奠其日掖庭署設 殿下位於殯殿戶外之東西向典儀設大君

坐位於東階下近東西向南上設宗親及文武百官監察典儀通贊奉禮郎位於外庭並如常

前二刻攸司進禮饌饌品典上 冊寶奠同 內侍傳捧 屬傳捧後做此入設於靈座前設香爐香合

并燭於其前奠祝文於靈座之左設尊於戶外之左置盞三於尊兩前一刻監察典儀通贊

奉禮郎先入就位奉禮郎引宗親及百官入就位次引大君以下去杖入就位判通禮導

殿下杖入就位判通禮俯伏跪後做啓請跪俯伏哭 殿下跪俯伏哭跪時內侍捧杖後做此大

君以下跪俯伏哭通贊唱跪俯伏哭宗親及百官跪俯伏哭判通禮啓請止哭 殿下止哭大

君以下止哭通贊唱止哭興四拜興平身宗親及百官止哭興四拜興平身通贊唱跪宗親

及百官跪代奠官宗親二品以上盥手盥洗設於中門外升自東偏階詣香案前北向跪三上香酌酒奠于靈

座前連奠三盞俯伏興退大祝內外進靈座之左西向跪讀祝文訖內表則尚食上香奠酒典言讀祝後做此俯伏興

退判通禮啓請哭 殿下哭盡哀大君以下哭盡哀通贊唱俯伏哭宗親及百官俯伏哭盡

哀判通禮啓請止哭 殿下止哭大君以下止哭通贊唱止哭興四拜興平身宗親及百官止哭興

四拜興平身判通禮導 殿下權就廬次奉禮郎引大君以下還次又奉禮郎引宗親及

文武百官以次出內侍捧祝文焚於爐 置銅爐於露臺之西內表在先則殿下命領議政為獻

酒典言讀祝訖領議政俯伏興還本位餘如上 遣靈座及奠於殿內西南奉禮郎引右

儀自此至立主奠皆同唯陵所引詣帷門外為異 議政入自東偏門升東偏階執事者一人 外捧拂梓宮之中 有 從升右議政詣櫛宮南北

向俯伏跪啓曰右議政臣某謹以吉辰啓櫛塗啓訖俯伏興繕工監帥其屬升撤櫛塗畢

右議政以巾拂拭梓宮 內表則右議政入就中門外北向跪內侍謁者引同判內侍詣議政前

諸閣外傳告尚儀尚儀就櫛宮南北向俯伏跪啓曰右議政臣某謹以吉辰啓櫛塗同判內侍

侍位右議政俯伏興平身同判內侍率諸內侍升撤櫛塗初諸內侍入宮人退避撤訖同判

內侍以巾拂拭梓宮 覆以棺衣降出內侍徹饌設幄及靈座靈寢並如初攸司進禮饌內侍傳捧入

設於靈座前如上儀監察典儀通贊奉禮郎先入就位奉禮郎引宗親及百官入就位

次引大君以下去杖入就位判通禮導 殿下杖入就位判通禮啓請跪俯伏哭 殿下跪

俯伏哭大君以下跪俯伏哭通贊唱跪俯伏哭宗親及百官跪俯伏哭判通禮啓請止哭

殿下止哭大君以下止哭通贊唱止哭宗親及百官止哭代奠官詣香案前跪上香奠酒如上訖俯

伏興退判通禮啓請哭 殿下哭畫帛大君以下哭畫帛通贊唱哭宗親及百官哭畫帛判通

禮啓請止哭 殿下止哭大君以下止哭通贊唱止哭興四拜興平身宗親及百官止哭興四拜

興平身判通禮導 殿下還廬次奉禮郎以大君以下還次又奉禮郎引宗親及百官移班

近東跪班首進名奉慰訖奉禮郎以次引出自後至發引代哭不絕聲

祖奠儀

其日掖庭署設 殿下位於猶殿戶外之東西向典儀設大君以下位於東階下近東西向北上

設宗親及文武百官監察典儀通贊奉禮郎位於外庭並如常前一刻攸司進禮饌饌與格 猶奠同

內侍傳捧入設於靈座前設香爐香合并燭於其前奠祝文於靈座之左設尊於戶外之左

置盞三於尊所前一刻監察典儀通贊奉禮郎先入就位奉禮郎分引宗親及百官入就位

次引大君以下去杖入就位判通禮導 殿下杖入就位判通禮俯伏跪啓請跪俯伏哭

殿下跪俯伏哭大君以下跪俯伏哭通贊唱跪俯伏哭宗親及百官跪俯伏哭判通禮啓請

止哭 殿下止哭大君以下止哭通贊唱止哭興四拜興平身宗親及百官止哭興四拜興平身通贊

唱跪宗親及百官跪代奠官盥手升自東偏階詣香案前北向跪三上香酌酒奠于靈座

前連奠 三盞俯伏興退大祝內外 製進靈座之左西向跪讀祝文訖俯伏興退判通禮啓請哭

殿下哭盡哀大君以下哭盡哀通贊唱俯伏哭宗親及百官俯伏哭盡哀判通禮啓請止哭殿

下止哭大君以下止哭通贊唱止哭興四拜興平身宗親及百官止哭興四拜興平身判通禮導

殿下還廬次奉禮郎引大君以下還次內侍捧祝文焚於爐奉禮郎分引宗親及文武百

官移班近東跪班首進名奉慰訖奉禮郎以次引出

遣奠儀

前一日國奠都監進輜及魂帛腰輿冊寶腰輿香亭等於中門外當中南向輜在北進魂

帛車及大輦於外門外當中南向輦在北陳吉仗於魂帛車前凶仗及明咒於大輦前其

日掖庭署設 殿下位於殯殿戶外之東西向典儀設大君以下位於東階下近東西向

南上設宗親及文武百官監察諸道觀察使首領典儀讀哀冊官奉哀冊官舉案者通贊奉

禮郎位於外庭並如常禮曹正郎內表則內侍為之權置哀冊於西階下北向設席發引前五刻做

司進禮饌饌品與祖奠同內侍傳捧入設於靈座前設香爐香合并燭於其前奠祝文於靈座之

左設尊於戶外之左置盞三於尊所前四刻監察典儀通贊奉禮郎先入就位奉禮郎分

引宗親及文武百官入就位次引大君以下去杖入就位判通禮導 殿下杖入就位判通禮俯伏跪

後做啓請跪俯伏哭 殿下跪俯伏哭跪時內侍捧杖大君以下跪俯伏哭通贊唱跪俯伏哭宗親及

百官跪俯伏哭判通禮啓請止哭 殿下止哭大君以下止哭通贊唱止哭興四拜興平身宗

親及百官止哭興四拜興平身通贊唱跪宗親及百官跪代奠官盥手外自東偏階詣香案

前北向跪三上香酌酒奠于靈座前連奠三盞俯伏興退大祝內外進靈座之左西向跪讀祝文

訖俯伏興退奉禮郎引奉冊官奉禮即止於門外後做此詣哀冊案前西向跪奉冊函興由中階升舉案

者後之詣香案前跪先置案次置冊函俯伏興少退北向跪奉禮郎引讀冊官由東偏階

升詣冊案前北向跪奉冊官進跪開函展冊讀冊官讀冊訖俯伏興奉冊官以冊還置於案

函興舉案者置案於靈座前稍東俯伏興奉冊官跪置冊函於案俯伏興俱降復位內喪則尚官詣

冊案前西向跪奉冊函興由中階升興言舉案從之詣香案前跪先置案次置冊函尚官開函展冊讀冊訖以冊還置於案奉函興與言置案於靈座前稍東俯伏興尚官置冊函

非案俯伏興判通禮啓請哭俱還侍位 殿下哭盡哀大君以下哭盡哀通贊唱俯伏哭宗親及百官

俯伏哭盡哀判通禮啓請止哭 殿下止哭大君以下止哭通贊唱止哭興四拜興平身宗親及

百官止哭興四拜興平身判通禮導 殿下權就廬次奉禮郎引大君以下還次內侍撤饌內侍捧祝

文焚於爐奉禮郎分引宗親及文武百官以次出外門外分東西序立以俟

發引班次

侍位軍三隊先行第一隊五十人具甲冑佩劍執半朱槍護軍或鎮撫一人具咒服領之諸隊

此第二隊執長劍第三隊佩弓矢諸隊相間執兵倣此次吹角二人具咒服居中分左右一人執中角一人執小角倣此

此右軍節制使具咒服居中鎮撫二人隨之咒服與節制使同倣此次右軍八隊第一虎勇二隊

第二虎賁二隊第三虎翼二隊第四虎牙二隊次中軍四隊第一忠武二隊第二忠佐二隊

司禁十六人五負差充具器服執朱杖分左右在儀仗之外次紅門大旗二分左右凡大旗一人執二人引二人

人夾中旗一人執二人引小旗一人執一人引皆著青衣皮帽子紅蓋二居各一人執著青衣紫巾次朱雀青龍

旗各一在左白虎玄武旗各一在右黃龍旗居中金鼓居鼓左二人執金右一人執次

皆著紅衣皮帽子後同

六丁旗分左右朱雀旗居中次白澤旗二分左右次三角角端龍馬旗各二分左右天下

大平旗居中次玄鶴旗一在左白鶴旗一在右吹角六人居中分左右二人執大角先行次中角
二人次小角二人後做此御馬

二匹具鞍粧居中分左右各二人牽著青衣
棧色呈雲鞋後同次豹骨朶子六分左右各一人執著紅衣皮帽
子凡執瓜斧畢罕鏗刀

旌節幢捧斫子龍鳳雀扇人同金鼓居中御馬二匹次熊骨朶子六分左右次令字旗二分左右執人著
紅衣皮

帽于執金鼓字旗人同駕龜仙人旗二居中分左右次鼓字旗一在左金字旗一在右御馬二匹次

哥舒捧十分左右碧鳳旗二居中分左右御馬二匹次金鏗十分左右君王千歲旗居中御馬

二匹次銀粧刀二分左右銀交倚居中脚踏隨之一人捧交倚一人執脚踏
著紫衣紫中執玉灌人同次金粧刀二分

左右次朱雀青龍幢各一在左白虎玄武幢各一在右銀灌子銀盃各一居中御馬二匹

次銀立瓜四金立瓜二相間分左右金鼓居中御馬二匹次銀橫瓜四金橫瓜二相間分

左右銀交椅居中脚踏隨之御馬二匹次銀斫子金斫子各四相間分左右朱雀交椅居中

脚踏隨之青陽織二居中分左右小舉居中舉士四十著
紫衣黑中罕一在左罕一在右次旄節四分

左右次旌四分左右小鞞居中舉士四十著
紫衣黑中次銀鉞斧金鉞斧各四相間分左右金鼓居中

御馬二匹次鳳扇八分左右青蓋二居中分左右次雀扇十分左右紅蓋二居中分左右次

龍扇二分左右前部鼓吹陳而
不作誥命腰鞞居中尚瑞官一人隨之著常服
黑角帶謚冊寶腰鞞二居中

以次而行每一腰鞞士并補
數十五皆著
紫衣黑中鶴氅紅帶青行膝雲鞋國彛都監官二人隨之著常服
黑角帶水精杖金鉞斧各

一居分分左右杖左斧右各一人紅燭籠二居中分分左右權務捧持著常服魂帛腰輿居中

與士并補數三十著紫衣黑巾青燭籠二居中分分左右紅陽繖居中忠義衛白燭籠二居中分分左右香亭

居中捧擔人并補數十馬机居中一人執著魂帛車挽士并補數一百內侍隨之青扇二居中

分左右玄武旗居中後部鼓吹次後殿大旗二分左右次火鐵籠四十分分左右次方相氏

車四分左右牽曳人每車并補數十五著白衣白巾次挽詞四十八分左右次竹散馬二分左右牽曳人每馬五

同次竹鞍馬十分分左右次青繡鞍馬十在左紫繡鞍馬十在右次明晃腰輿五居中士

每輿并補數十服玩腰輿居中舉士并補數一百四十衰冊腰輿居中捧擔人并補數三十國葬都監

官一人隨之衰服肩輿即居中舉士并補數一百四十炬五百分分左右列於儀仗之外次陞燭五

百分左右列於儀仗之內四百八十權務執之在先二十內侍執羽葆居中繕工監香亭居

中捧擔人并補數十銘旌居中忠義衛次執鐸司馬十六人分分左右列於執翼人外以護

大舉舉士八百著白衣白巾白鶴髦白行膝白襪繩畫翼蔽翼補翼各二分立於大舉左右

內侍擊執擊執官人二十障以次內侍次挽詞四十八分左右次侍陵內侍守陵官次司禁四人

五負具器服執朱杖分左右次國葵及殯殿都監官司禁十六人具器服執白杖分左右

在軍士之外御馬六匹具鞍鞍居分分左右素鞍次角四人居中分左右次大寶及諸寶居

中尚瑞司官隨之小舉居中捧擔人三十著白衣白巾御馬二匹居中分左右司僕官二人佩

白鶴髦白行膝白襪繩鞋

劍隨之銃筒衛別侍衛忠義衛忠順衛內禁衛步甲士各具兇服分左右擁後如常大護軍

二人捧雲劍居中並行小親侍十二人別監四十人分左右在軍士之內素陽繖居中忠義衛

執御輦捧摺人六十著白衣白中白鶴氅白行膝白襪繩鞋素扇二居中分左右各一執著白衣白中在步甲士之後次內禁衛

節制使二忠義忠順別侍衛節制使各一佩雲劍中樞四捧甲上護軍捧胄上護軍各一

捧弓矢上護軍扶策大護軍各二帶弓矢護軍備身護軍各八司僕官六皆具兇服橫行

節制使中樞為一行上護軍為一行護軍司僕官為一行次捧御衣內直別監六人橫行內侍及尚衣內醫官隨之司禁

四人具兇服執白杖分左右在軍士之外次大君以下次中軍第三義興二隊都鎮撫中軍

節制使皆具兇服居中鎮撫二人及吹角二人隨之次兵曹判書有故則次承旨六人注書

二人史官一人禮曹兵曹正郎各一人隨之第四雄武二隊次宗親及文武百官次監察

二人分左右次義禁府鎮撫二人分左右次左軍八隊第一龍武二隊第二龍驤二隊第三龍騎

二隊第四龍奮二隊次吹角二人左軍節制使具兇服居中鎮撫二人隨之次侍衛軍三隊若

內表則內侍十六人執朱杖分左右在儀仗之外白澤旗二分先左右先行次銀鐙四分左右

次金鐙四分左右銀灌子居中次銀粧刀二分左右次金粧刀二分左右次銀立瓜金立瓜各二分

左右銀盃居中次銀橫瓜金橫瓜各二分左右次旄節四分左右銀交椅居中脚踏隨之次銀

鉞斧金鉞斧各二分左右次翟扇六分左右青蓋二居中分左右次朱畫團扇八分左右

紅蓋二居中分左右前部鼓吹

減大駕之半陳而不作

平時冊腰輿一謚冊寶腰輿二居中今左右

慶昌府少尹一丞二隨之紅燭龍二居中分左右

魂帛腰輿居中青燭龍二居中今左右紅

陽織居中

內侍擊執

白燭龍二居中分左右香亭居中馬机一居中次行障四具分左右次坐障二

具今左右魂帛車內侍隨之青扇二居中今左右後部鼓吹次火鐵龍四十今左右次方相氏車四今

左右次挽詞四十八今左右次竹散馬二分左右次竹鞍馬十分左右次青繡鞍馬十在左祭

繡鞍馬十在右明咒腰輿五居中服玩腰輿居中哀冊腰輿居中肩輿居中炬五百今左右

列於儀仗之外

四百八十權務執之在先二十內侍執之在後凡燭炬皆天明而止侍衛如初

羽葆居中

繕工監擊執

香亭一居中銘

旋居中

內侍擊執

次執鐸司馬十六人分左右列於執翼人外

以護軍

次行障四具今左右次坐障

二具分左右大舉畫翼蔽翼繡翼各二今立於大舉左右

其儀仗車舉曳執人數及衣巾並如上儀

官人二十

次內侍次挽詞四十八今左右次侍陵內侍守陵官次慶昌府官次內侍四人執朱杖今左右

次國奏都監及殯厥都監官 殿下率宗親百官及軍士導後如上儀若內表在先而王

世子陪行則宗親百官各一人及承旨二人隨之前後軍士各一隊侍衛

發引儀

前一日祈晴于社稷其日於宮門及城門除五十神位又祭西過橋梁各山大川

俟遣奠畢

內表則奠畢官人皆退避

昇梓官官

武官四品

進輜於殯殿階下南向魂帛輿陳於輜南攝判通

禮進當靈座前北向俯伏跪

後做

啓請降座升輿俯伏輿內侍以誥命謚冊寶哀冊

內表則有平時冊

授執事者各置於腰輿其案投捧擔人內直別監捧香爐香合置於香亭俛侍其案投捧擔人大祝內侍為

之後捧魂帛函安於腰輿虞主置置其後後做此其交倚內侍內侍捧腰輿由中門出

攝判通禮進當梓宮前北向啓請升輜俯伏興內侍捧銘旌降階左議政帥昇梓宮官及

內侍捧梓宮降階升輜覆以素錦褚內外皆哭攝判通禮前導忠義衛以嬰障梓宮內表則內侍以

嬰及行障興士捧輜銘旌先行出門投忠義衛至外門外攝判通禮進當魂帛輿前啓請

降輿升車大祝捧魂帛函安於車攝判通禮進當輜前啓請降輜升大舉俯伏興左議政帥

昇梓宮官等捧梓宮升大舉南首降輜升大舉時用魂帛輿誥命謚冊寶輿哀冊輿羽葆

銘旌及嬰以次陳列攝判通禮進當魂帛車前啓請車駕進發俯伏興退又攝判通禮進當

大舉前啓請靈駕進發俯伏興退儀衛導後如式吉凶儀仗具在班次執鐸者振鐸靈駕進止皆靈駕

動宮人乘馬哭絕不絕聲障以行惟內侍哭步後出城門皆初梓宮升大舉判通禮進當廬次前

俯伏跪後做此啓靈駕持發內侍扶引 殿下出次外輿織扇輿及織扇皆用素侍衛如常儀大君以

下從出至中門外判通禮進當輿前啓請降輿升輦素俯伏興退 殿下降輿升輦導後

如常次大君以下次宗親及文武百官諸道觀察使首領以次步從留都群官徑至城門外

司先鋪褥席於宗廟前路北向攝判通禮進當輿前啓請車駕進發輿前啓請車駕進發又大舉至攝

判通禮進當大舉前啓請靈駕少駐輦士曰大舉北向安於褥席少頃攝判通禮啓請靈駕進發輦士曰大舉進發御輦至宗廟前路判通禮進當輦前啓請降輦 殿下降輦

過宗廟前判通禮啓請升輦殿下升靈駕出城門外至路祭所靈駕少駐留都群官進香

奉辭如別儀初靈駕至路祭所小駐判通禮進當輦前啓請降輦殿下降輦入幄次前一日忠

尾衛設幄次于靈帳殿靈駕進前街宰樞及耆老學生僧徒序立道旁大輦判通禮進

當幄次前啓請升輦殿下出次升輦大君以下及宗親百官皆乘馬侍從如初魂帛車至晝

停所帷門外攝判通禮進當車前啓請降車升輿伏興退內侍以腰舉進魂帛車前大祝

捧魂帛函安於腰輿至帷門內攝判通禮啓請降輿升座俯伏興大祝捧魂帛函入安於

帳殿中靈座前一日忠儀仗列於帷門外左右大輦至攝判通禮進當大輦前啓請降

輦設次於帳殿西南東向若內判通禮進當輦前啓請降

輦設次於帳殿西南東向織扇侍衛如常儀大君以下下馬入次設次於幄次

宗親及百官下馬各就次攸司進饌行禮並如朝夕奠畢若內表則攝判通禮進當靈座

前啓請降座升輿伏興內侍以腰輿進帷門內大祝捧魂帛函安於腰輿內侍捧腰輿進車

前攝判通禮啓請降輿升車俯伏興大祝捧魂帛函安於車攝判通禮啓請車駕進發又攝

判通禮進當大輦前啓請靈駕進儀衛導從如初官人乘馬以從判通

禮進當幄次前啓請升輦殿下出次升輦大君以下及宗親百官侍從如初至陵所魂帛

車大輦至靈幄殿帳門外前一日忠帷門設幄於帳殿中近北南向設官入次于帳殿西南東

向攝判通禮進當大輦前啓請降輿升輈俯伏與左議政帥舁梓宮官等捧梓宮降輦升輈

攝判通禮前導忠義衛以嬰障梓宮內表則內侍以嬰及行障坐障障之輦士捧輈至帷門內攝判通禮啓請

降輈俯伏與左議政帥舁梓宮官等捧梓宮安於榻上南首內侍設靈座於梓宮之南南向

設輈如初攝判通禮進當魂帛車前啓請降車升輿俯伏與大祝捧魂帛安於腰輦內侍捧腰

輿至帷門內攝判通禮啓請降車升輿俯伏與大祝捧魂帛函安於靈座虞主匱置其後

內侍設香案於其前設銘旌於靈座之右又設誥命謚冊寶哀冊於靈座之左近南又設靈

寢於梓宮之東如初車輿儀仗明晃分列於帳殿帷門外左右若經宿則車輿等物至夜乃退即玄宮時還陳宮

人入次哭如初若內表則入就侍位哭初大輦至靈帳殿前梓宮將降判通禮進當輦前啓請降

輦前殿下降輦至幄次前判通禮啓請權就幄次判通禮導前殿下內侍扶引權就幄次

日忠扈衛設幄次于帳殿東南西向大君以下馬就次設次于幄次宗親及百官皆下馬權退次掖庭署設

殿下位於帷門內之東近北西向典儀設大君以下位於其後近南西向北上異位重行宗

宗及文武百官位於帷門外近南文武東武西俱每等異位重行北向相對為首宗親每品班頭別設

位大君特設位於正一品之前監察位二於文武班後北向書吏各陪其後典儀通贊奉禮郎位於文官之北西向又

通贊奉禮郎位於武官之北東向俱北上依司設禮饌如常監察典儀通贊奉禮郎先入就位奉禮郎引宗親及百官入就位次引大君以下去杖入就位內表則奉禮郎止於帷門外判通禮導

殿下杖入就位 織扇及護衛官停於帷門外內 判通禮啓請跪俯伏哭 殿下跪俯伏哭大

君以下跪俯伏哭通贊唱跪俯伏哭宗親及百官跪俯伏哭判通禮啓請止哭殿下止哭大

君以下止哭通贊唱止哭宗親及百官止哭代奠官盥手 盥洗設於帷門外 入詣香案前北向跪三上香酌

酒奠于靈座前 連奠三盞內表則尚食為之 俯伏興退判通禮啓請哭 殿下哭盡哀大君以下哭盡哀

通贊唱哭宗親及百官哭盡哀判通禮啓請止哭 殿下止哭大君以下止哭通贊唱止哭

興四拜興平身宗親及百官止哭興四拜興平身判通禮導 殿下出就幄次奉禮郎引大

君以下出就次次引宗親及文武百官出詣幄次前序立跪班首進名奉慰訖奉禮郎以次引

出內侍侍衛帳殿 內表則官人侍衛 設朝夕奠及上食哭並如初

路祭儀

前一日忠扈衛設靈帳殿於城門外南向施屏帳南置帷門設靈座於帳殿正中如常又

連設帷帳於靈帳殿之西以為覘帛車大舉小駐之次其日攸司設禮饌 油黍果十四器實果六器凡四

行有屍早麵餅湯等十二味 於靈座前設香爐香合并燭於其前奠祭文於靈座之左設尊於靈座東南

北向置盞三於尊所奉禮郎設留都文武群官位於帳殿帷門外東西北向設通贊奉禮

郎位如常靈駕將至通贊奉禮郎先入就位奉禮郎分引群官入就位 班首及執事者皆預盥手 魂帛車至

帳殿西攝判通禮進當車前俯伏跪啓請車駕小駐俯伏興退大舉至魂帛車後攝判通

禮進當大舉前俯伏跪啓請靈駕小駐俯伏興退大舉至帷內北南向魂帛車在大舉南南向通贊唱跪俯伏哭群官跪俯伏哭通贊唱止哭興四拜興平身群官止哭興四拜興平身奉禮郎引班首詣靈座前北向立贊跪通贊唱跪群官皆跪奉禮郎贊三上香執事者以盞酌酒授班首班首執盞獻盞以盞授執事者奠于靈座前連奠三盞奉禮郎贊俯伏興平身班首俯伏興平身通贊唱俯跪大祝進靈座之左西向跪讀祭文訖奉禮郎贊俯伏興平身班首俯伏興平身通贊唱俯伏興平身群官俯伏興平身奉禮郎引班首退復位通贊唱跪俯伏哭群官跪俯伏哭通贊唱止哭興四拜興平身群官止哭興四拜興平身通贊又唱跪俯伏哭群官跪俯伏哭盡哀通贊唱止哭興四拜興平身群官止哭興四拜興平身奉辭訖攝判通禮進當魂帛車前俯伏跪啓請車駕進發俯伏興退魂帛車動靈駕進發同上群官退執事者徹饌大祝捧祭文焚於爐○內表則奉禮郎引班首稍前北向立通贊唱跪班首及群官皆跪尚食進香案前跪三上香又酌酒三盞奠于靈座前興言進靈座之左跪讀祭文訖還侍位通贊唱俯伏興平身班首及群官俯伏興平身奉列郎引班首還本位餘如上儀

取首及孫分休分其平夜春月聯作事者聖本於德味工射

三五香入頰面三慈是平上宜爾與吉並重上聖之太無難於天於地其計必血其說於其平夜

又其外數○以竟以平動其作也其計必血其說於其平夜其計必血其說於其平夜

其計必血其說於其平夜其計必血其說於其平夜其計必血其說於其平夜

其計必血其說於其平夜其計必血其說於其平夜其計必血其說於其平夜

其計必血其說於其平夜其計必血其說於其平夜其計必血其說於其平夜

其計必血其說於其平夜其計必血其說於其平夜其計必血其說於其平夜

其計必血其說於其平夜其計必血其說於其平夜其計必血其說於其平夜

其計必血其說於其平夜其計必血其說於其平夜其計必血其說於其平夜

其計必血其說於其平夜其計必血其說於其平夜其計必血其說於其平夜

其計必血其說於其平夜其計必血其說於其平夜其計必血其說於其平夜

其計必血其說於其平夜其計必血其說於其平夜其計必血其說於其平夜

(B)
732.55
4724
[v.4]
no.46
0163704

昭和五年九月十五日印刷
昭和五年九月二十日發行

(景李朝實錄太白山本)

京城帝國大學法文學部

京城府蓬萊町三丁目六十二・三番地

印刷所 朝鮮印刷株式會社

(B)
732.55
4724
[v.4]
no.46