

大明集禮六

吉禮
六

74
6287
5

74
287
7

大明集禮卷之七

宗廟祭器

去五味均平箴

豆

籩

籩巾

登

鉶

簋

簋

爵

坫

圭瓚

瓚槃

雲坫

沙池

牛鼎

羊鼎

豕鼎

鼎扃

鑿刀

俎

壺尊

太尊

著尊

山尊

犧尊

象尊

山壘

彝

舟

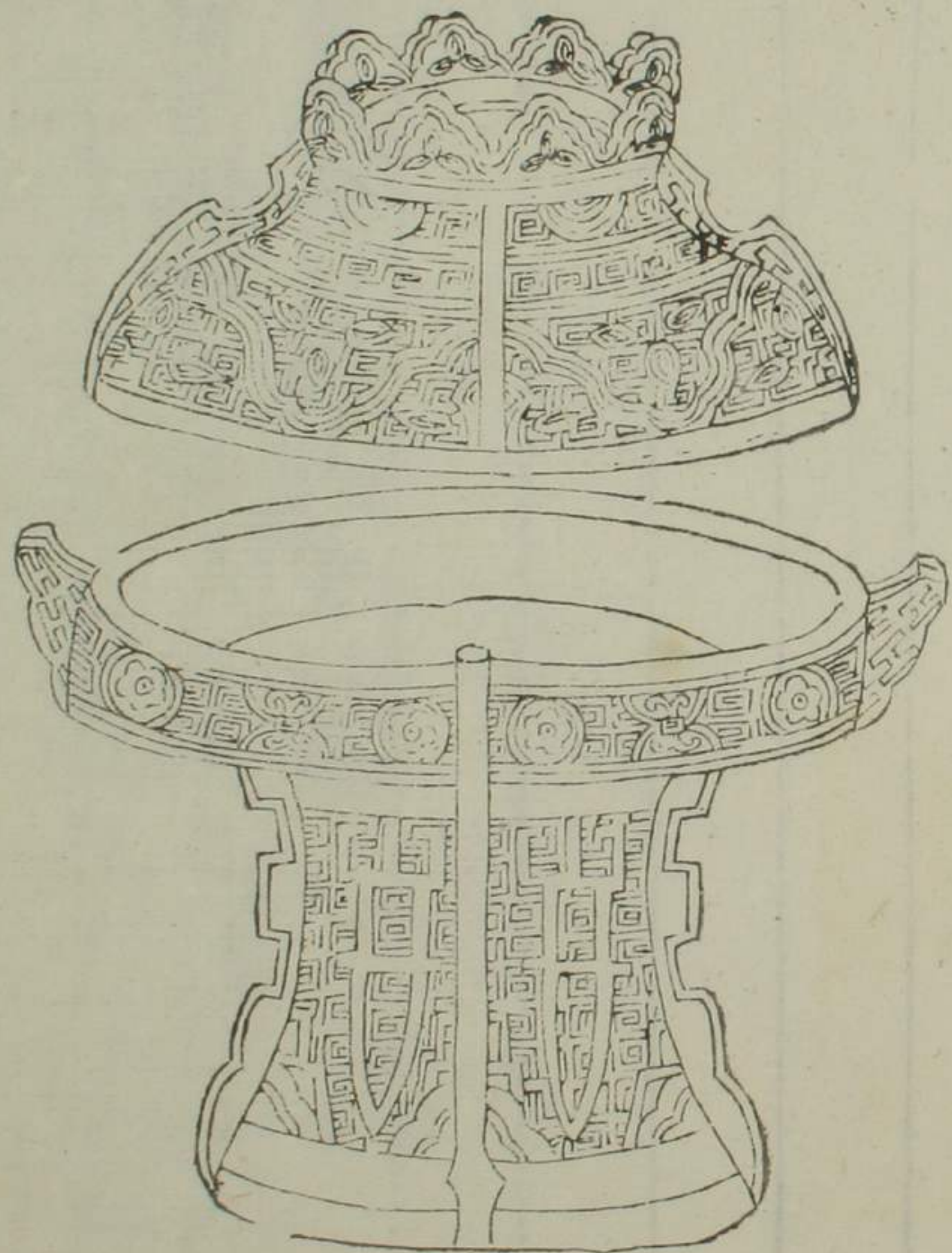
大明集禮

卷之七

一

豆

大明集禮

二

大明集禮

卷之二

鷄彝

舟

斝彝

舟

黃彝

舟

鳥彝

舟

雌彝

舟

虎彝

舟

匝

槃

洗

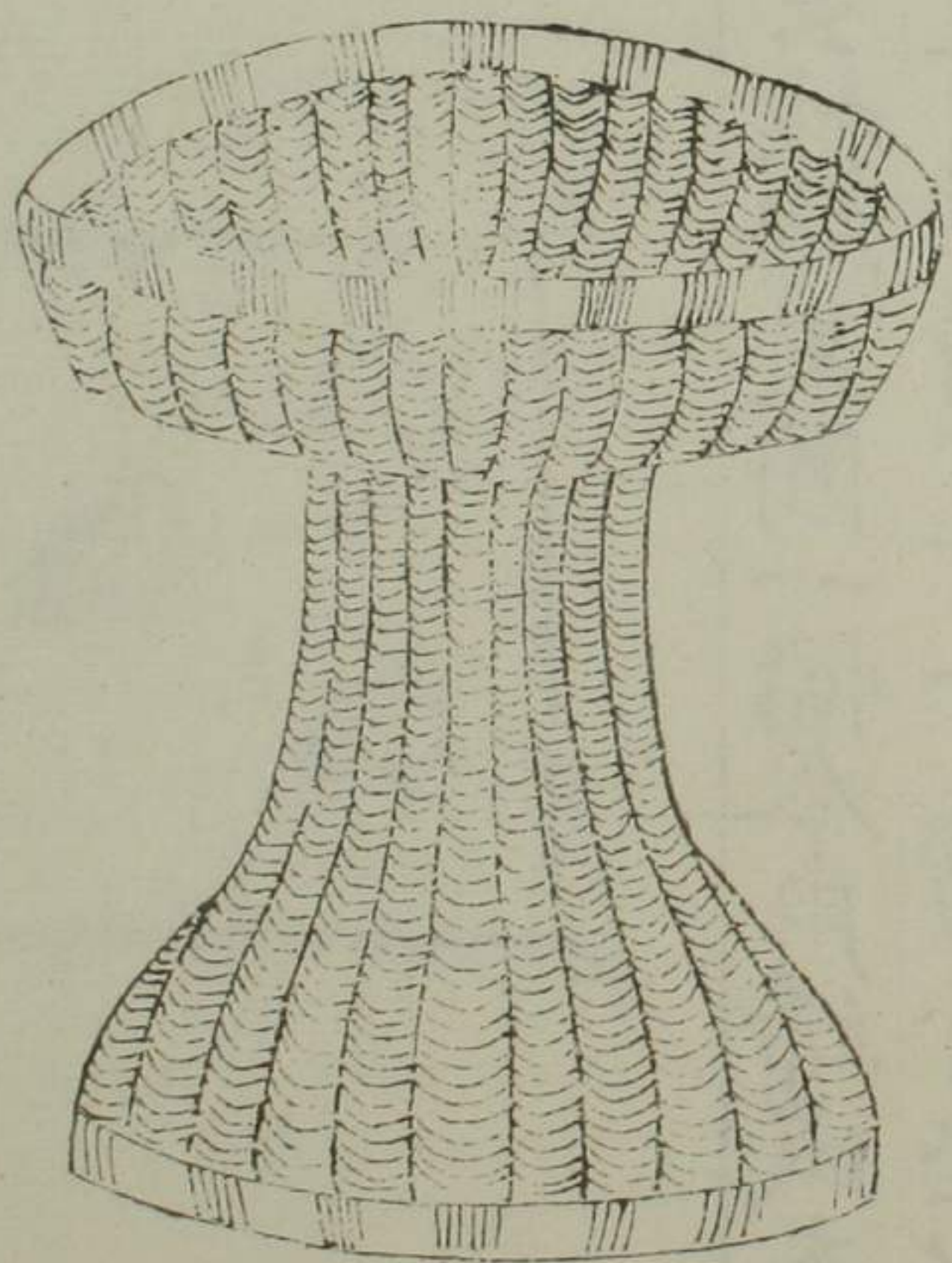
洗罍

洗勺

篚

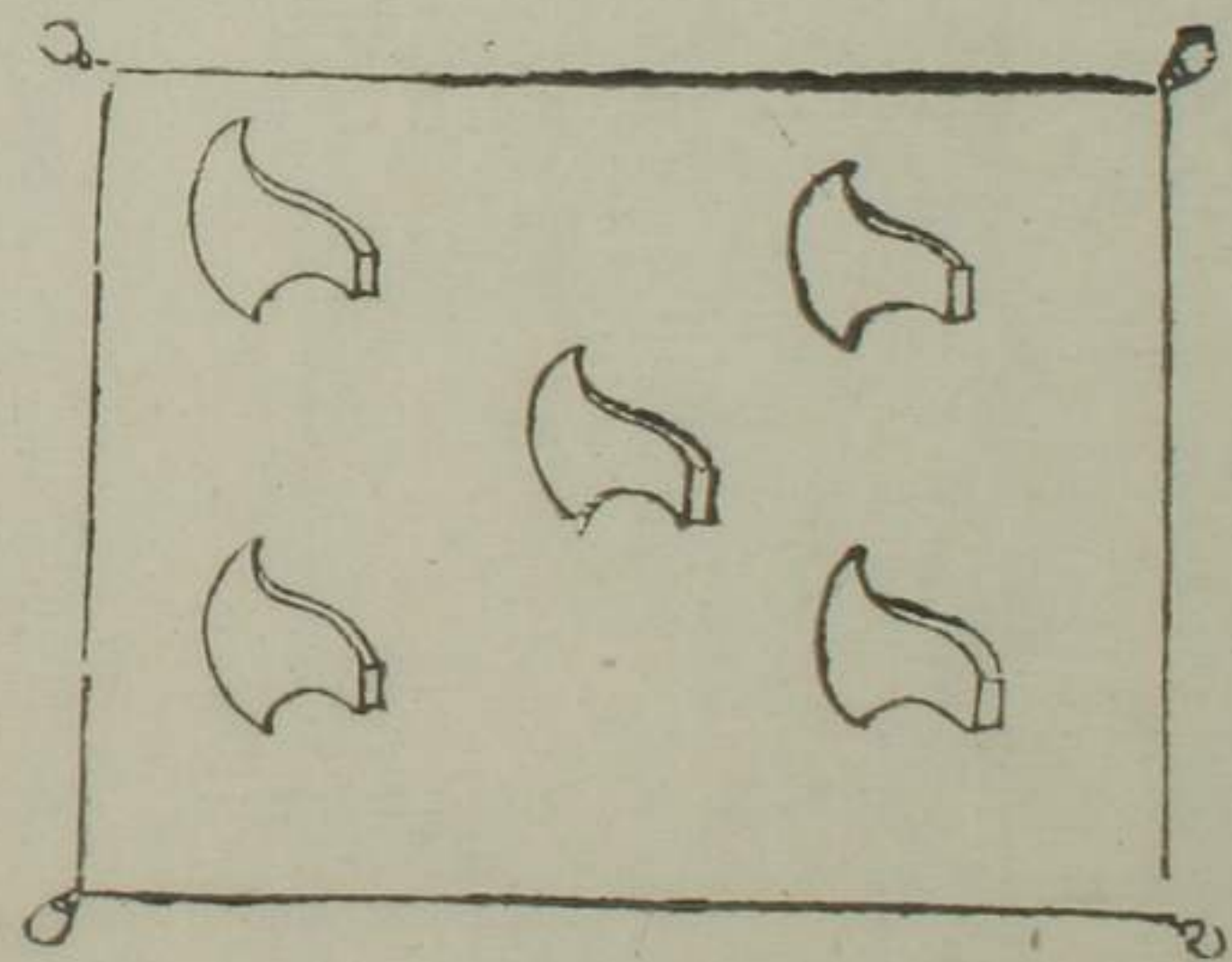
豆按聶氏圖制豆受四升口圓徑尺二寸
高一尺厚半寸有蓋古以木為之宜濡物
後世用銅鑄重五斤二兩五錢通足蓋高
七寸五分口徑六寸一分

籩

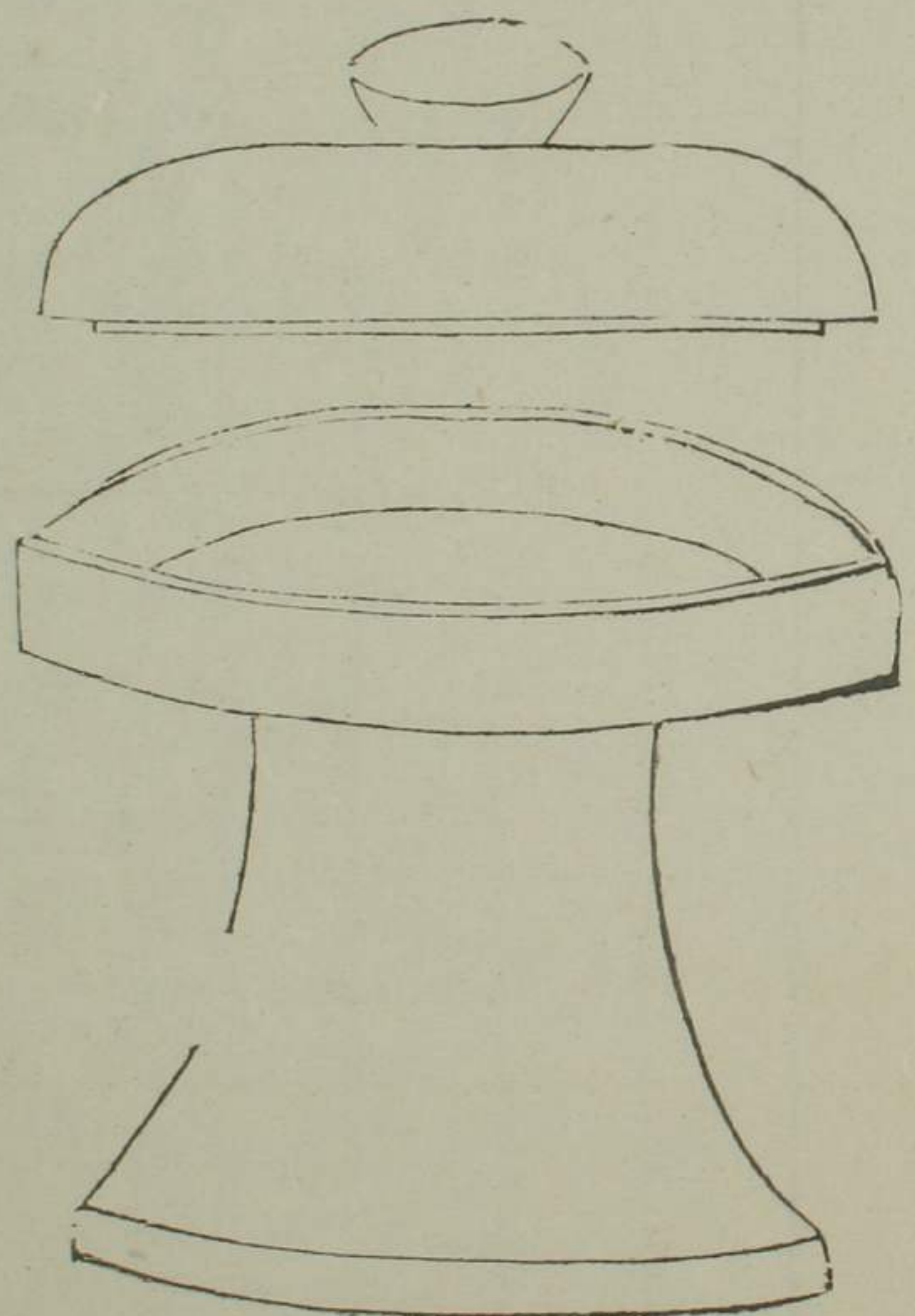
籩古以竹為之口有籐緣形制如豆亦受四升
宜置乾物通足高七寸口徑五寸七分

邊巾

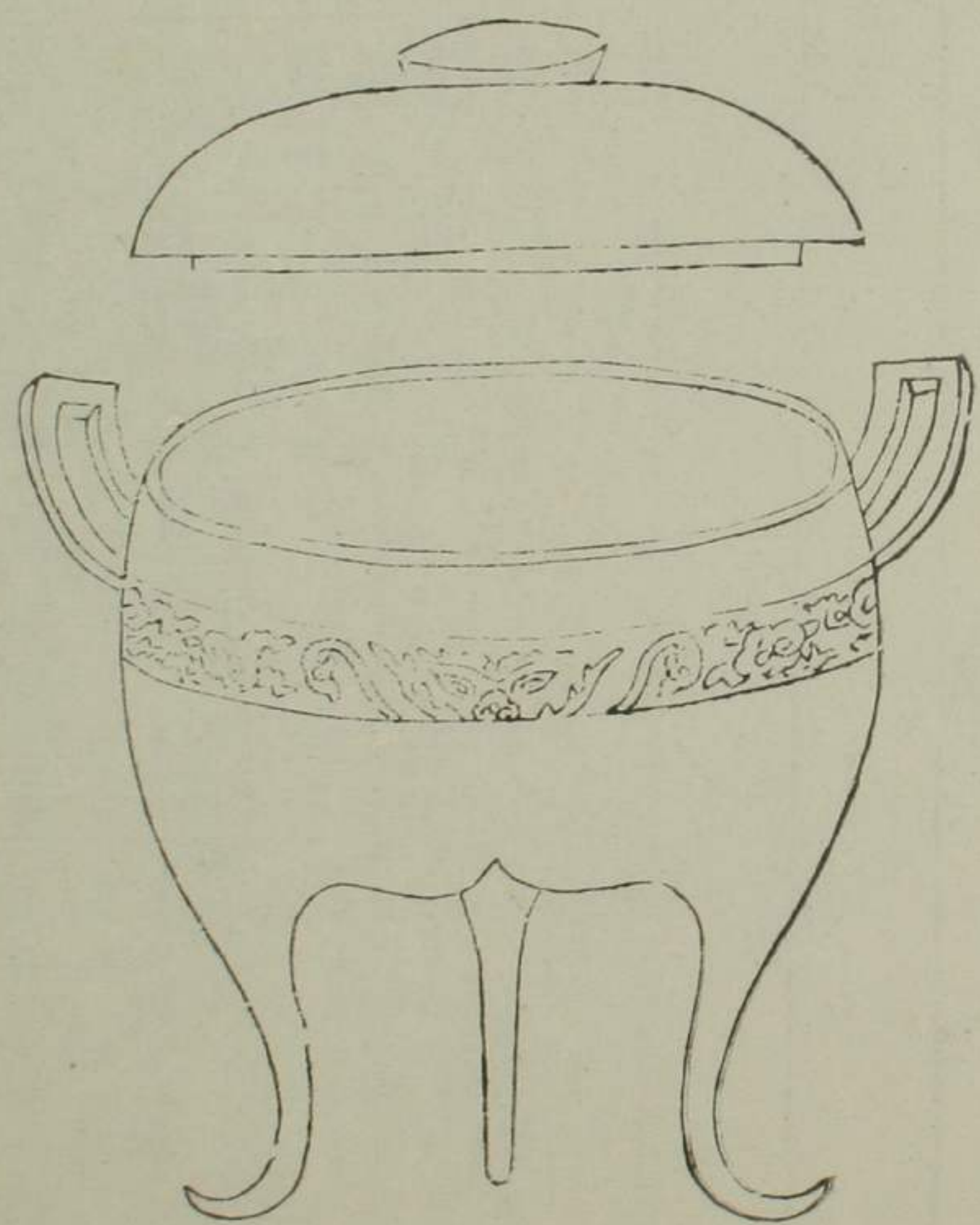
邊巾古用綌。玄被纁裏圓一幅。今用絺或木綿。青被畫斧文裏用絳繒。自方一尺。四角墜以錫。

登

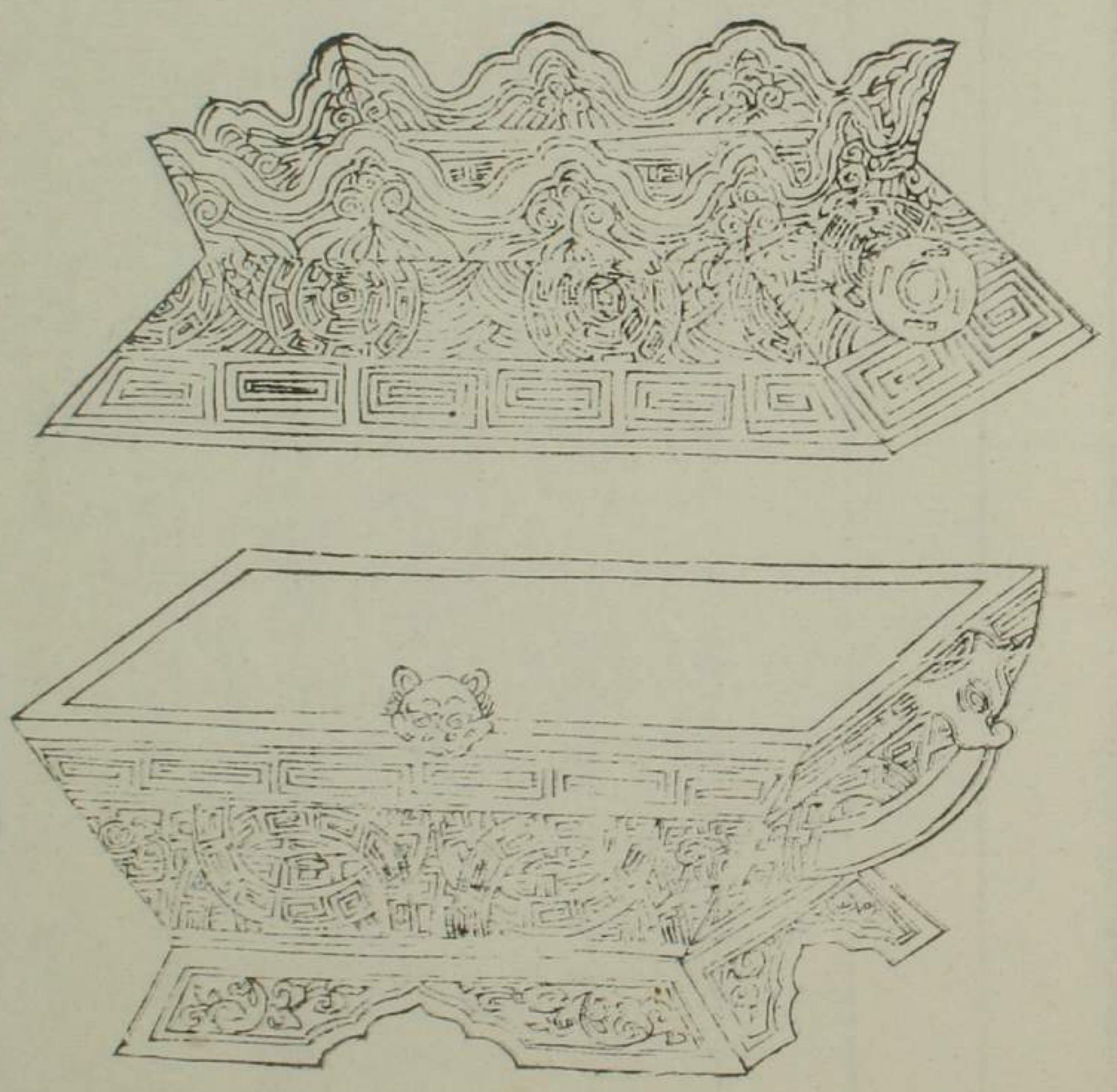
登盛大羹之器也。木謂之豆。竹謂之籩。瓦
 謂之登。三豆殊名。其制無異。後世用銅重
 八斤。通足蓋高八寸二分。口徑七寸二分。

鉶

銅。盛和羹之器也。受一斗。口径及深皆六寸。三足。足高一寸。兩耳有蓋。重九斤。通足蓋高九寸。口径七寸二分。深三寸五分。

簋

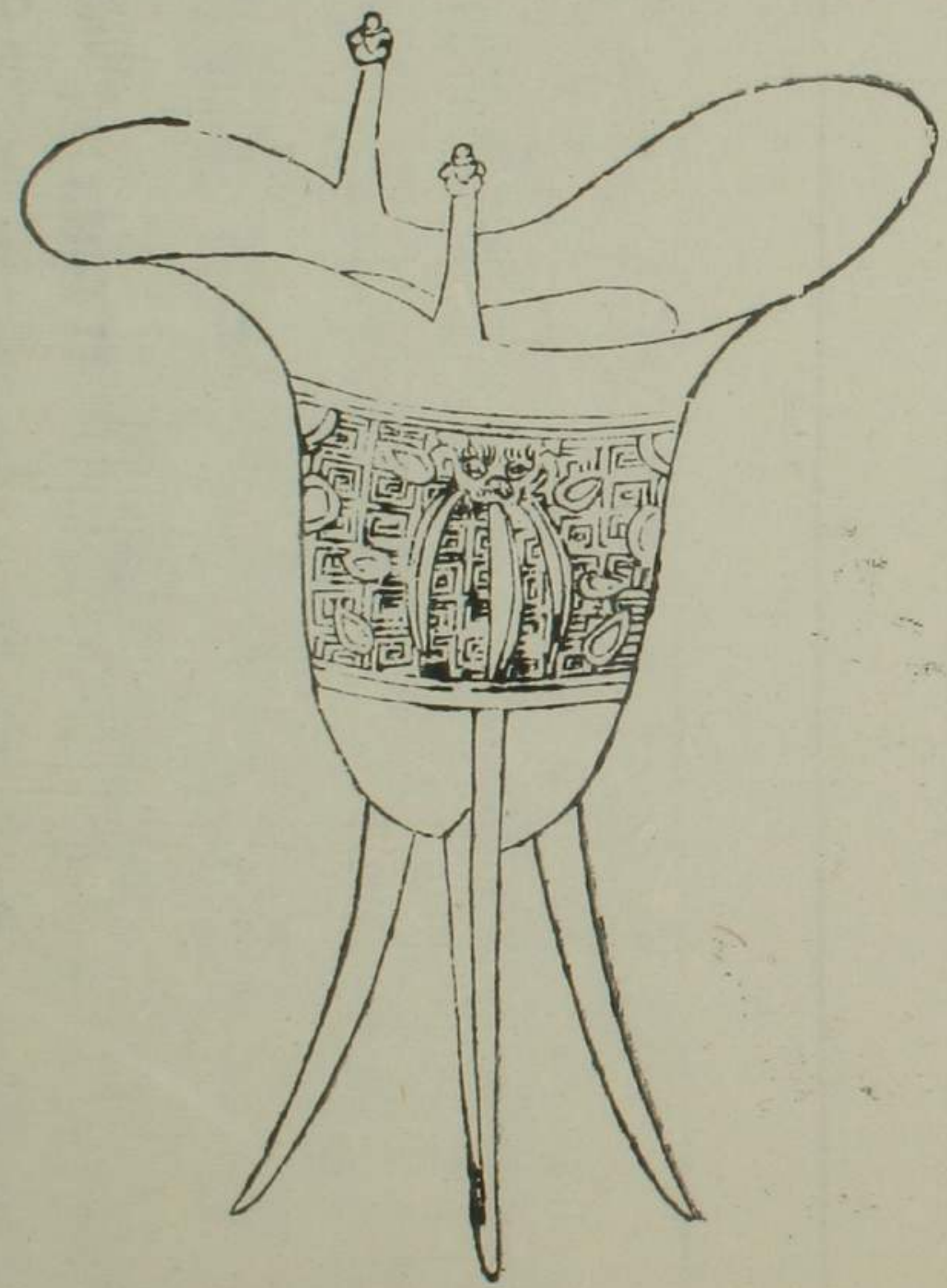

簠按博古圖錄。簠為外方而內圓。穴其中。以實稻粱。刻木為之。上作龜蓋者非。是後世以銅為之。重十四斤八兩。通蓋足高七寸四分。口徑長尺一分。橫闊八寸一分。

簠

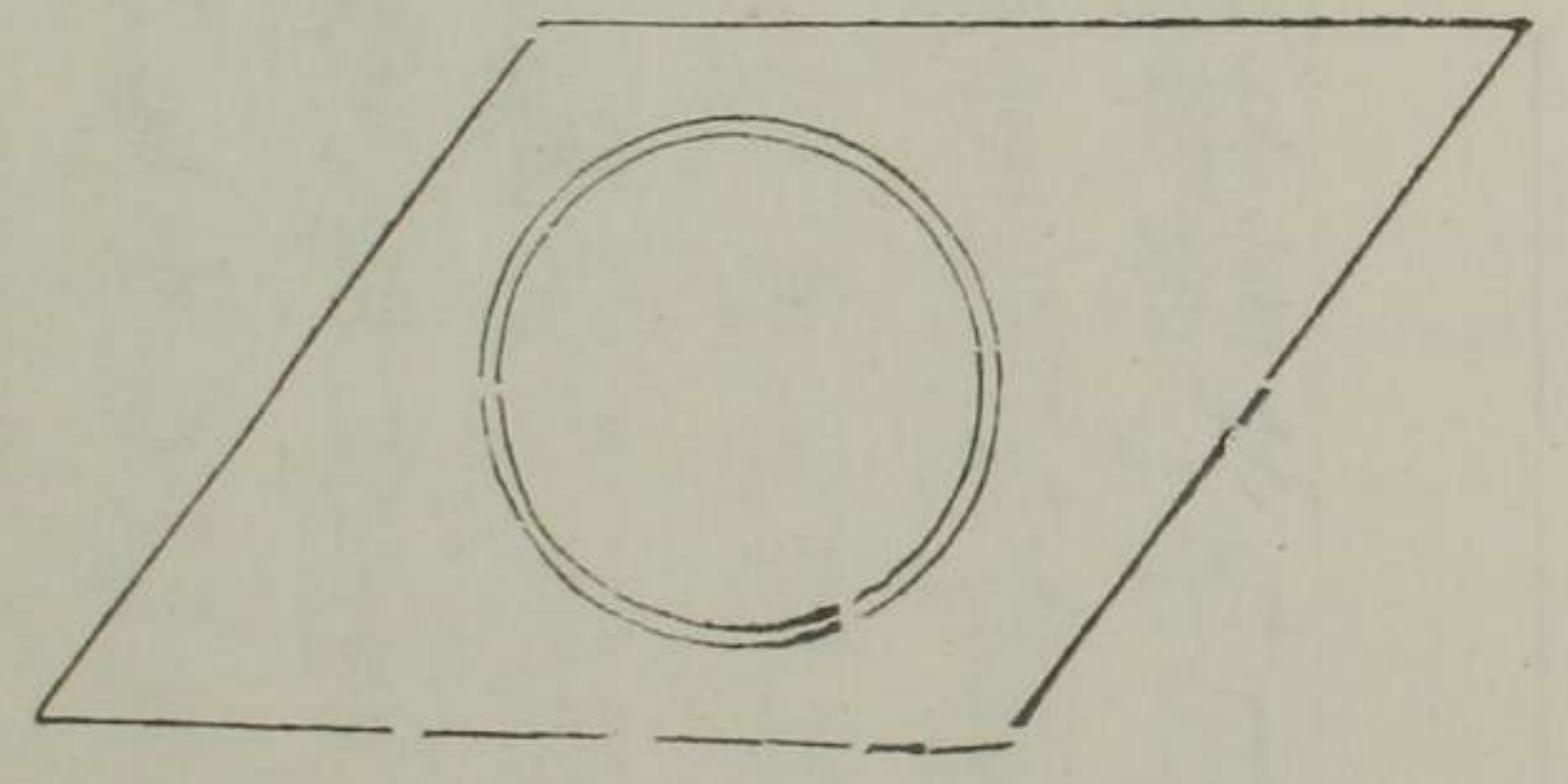
爵

簋按博古圖錄簋為外圓而內方。穴其中
以實黍稷。刻木為之。上作龜蓋者非。是後
世以銅為之。重十一斤。通蓋足高七寸三
分。口徑長八寸三分。橫闊六寸八分。

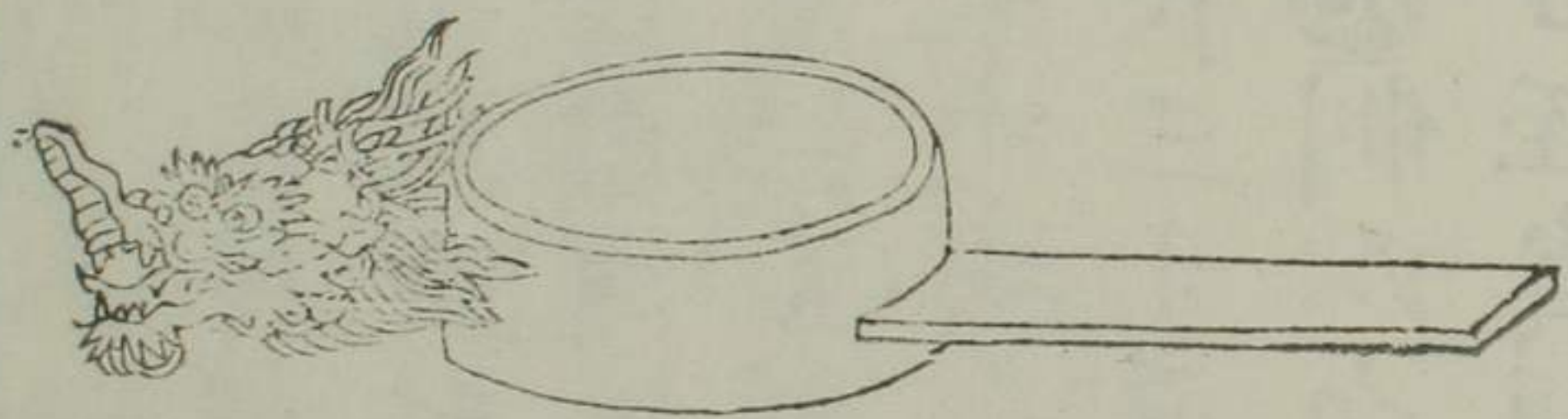
爵按陸氏禮象載古銅爵制有首有尾有
 柱有足又博古錄爵取雀之象前若喙後
 若尾兩柱三足有流有鬚禮圖作雀形負
 琖者皆漢儒之臆說也後世所造重一斤
 七兩通柱高七寸七分口徑長七寸三分
 口闊三寸一分兩柱高一寸六分

站

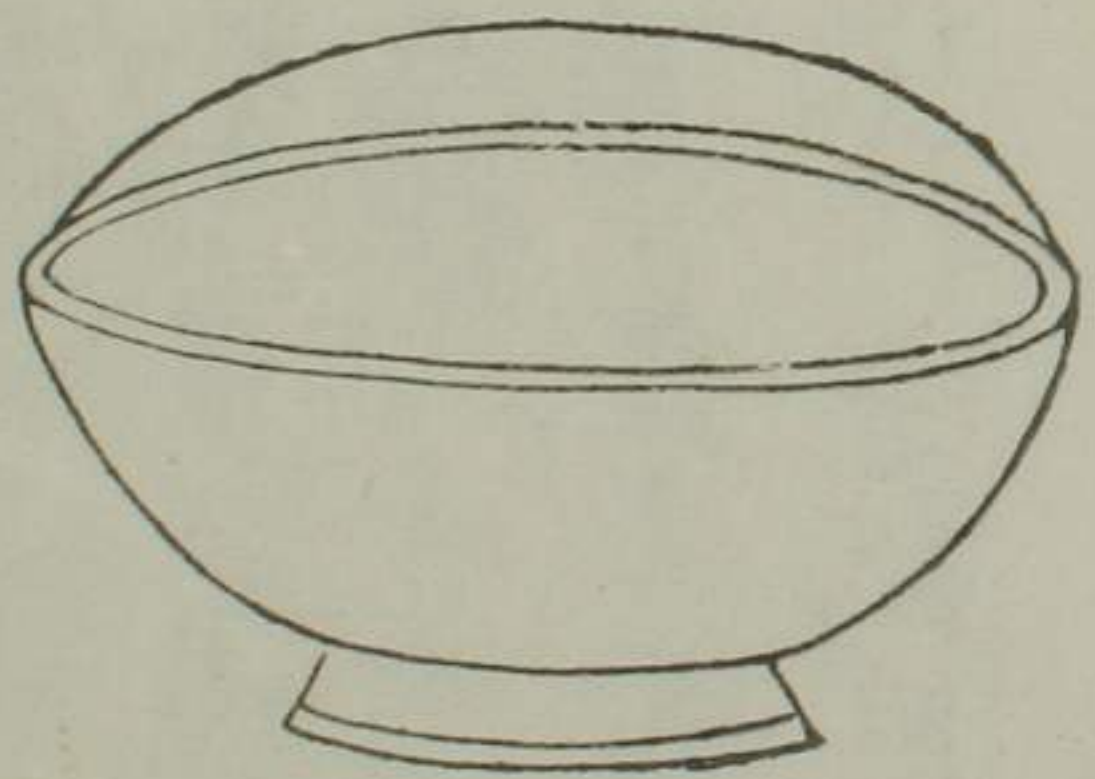
坫用以致爵亦以承尊施之燕射則謂之
豐。後鄭注云豐似豆而卑。斲木為之。口負
微侈。徑尺二寸。其周高厚俱八分。中央直
者與周通高八寸。橫徑八寸。足高二寸。下
徑尺四寸。後世用銅坫。其形四方。中央微
高約半寸許。周圍負紋深如溝。可受齊醴
之餘瀝。下微有底。措諸地而用之。

圭瓚

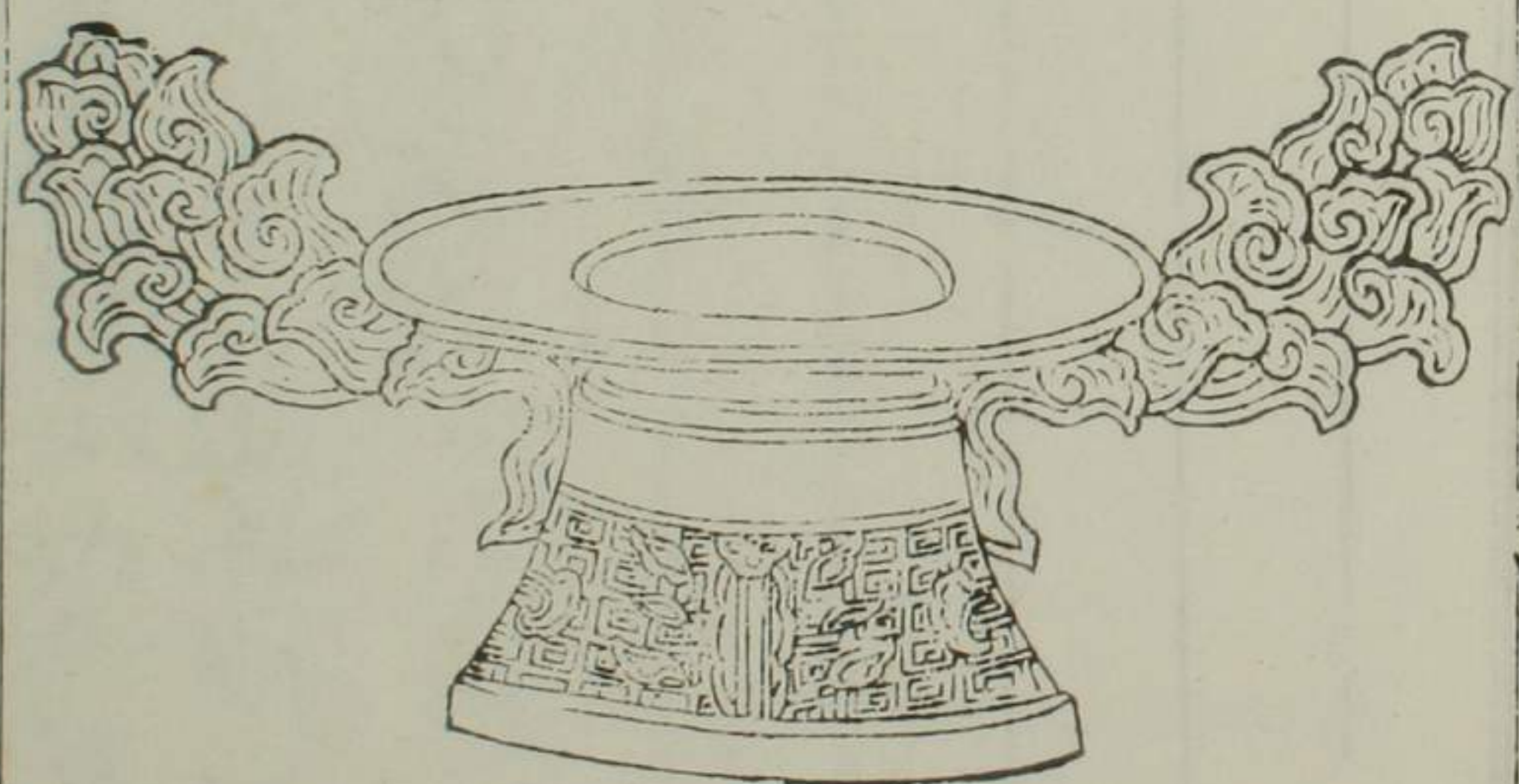
圭瓚聶氏圖禮玉人云裸圭尺有二寸有瓚以祀廟後鄭云裸謂以圭瓚酌鬱鬯以獻尸也瓚如槃大五升口径八寸深二寸其柄用圭有流前注流謂鼻也凡流皆為龍口又鄭氏箋詩圭瓚以圭為柄黃金為勺青金為外朱中央聶氏云圭柄金勺牝牡相合處各長三寸厚寸博二寸半流道空徑可五分元制以白金為之玉為柄通長一尺五寸口径負闊六寸

瓚槃

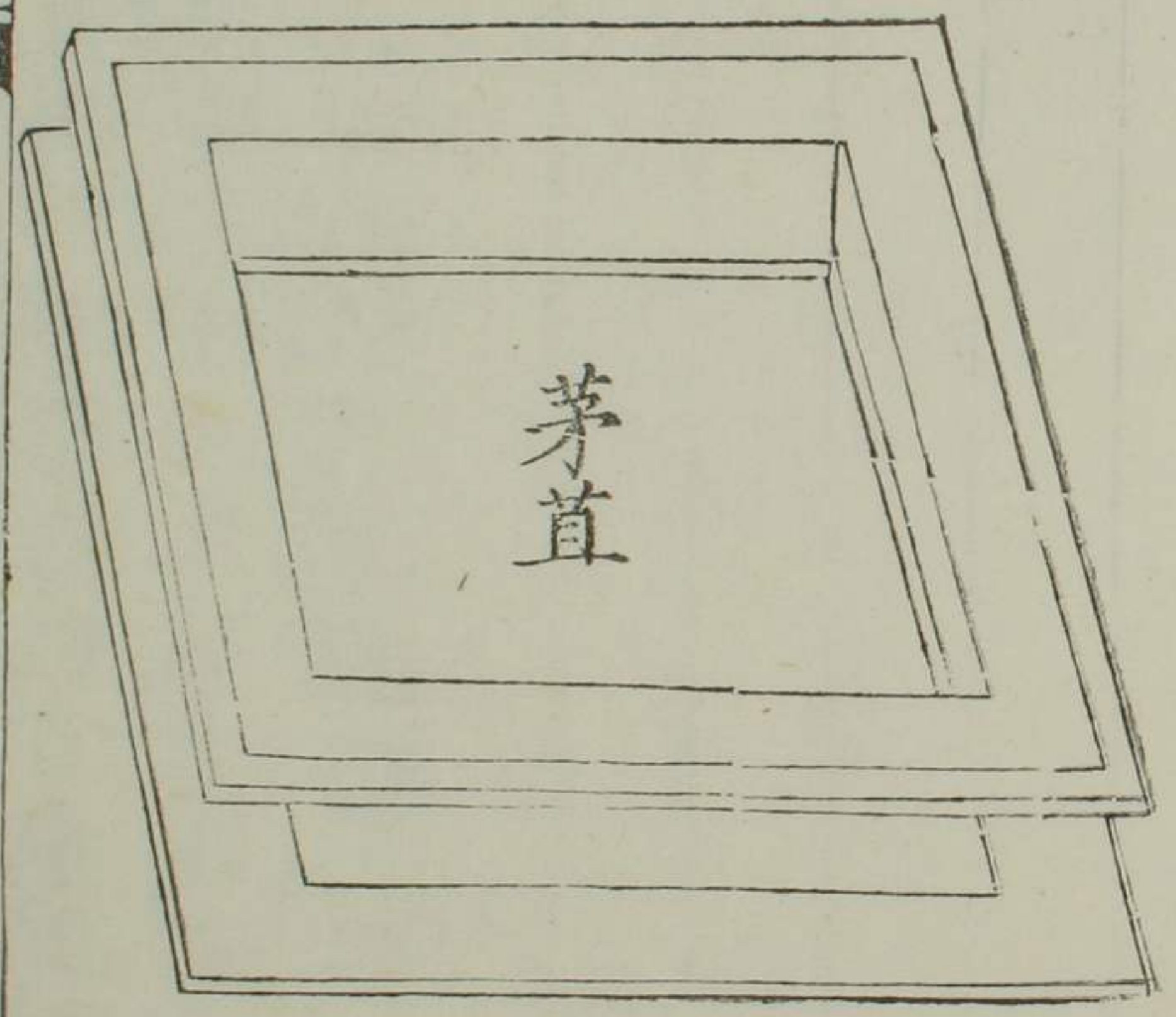
瓚槃典瑞注云。漢禮瓚大五升。口径八寸。下有槃。口径一尺。聶氏云。此瓚下之槃。亦宜用黃金。青黃為外。朱中央。圭瓚既深二寸。此槃宜深一寸。足徑八寸。高二寸。又按。親享儀有奉瓚槃官。皇帝行禮。奉瓚槃官皆從。洗瓚則進瓚。裸鬯訖。則以槃受瓚。今擬以金為之。

雲坩

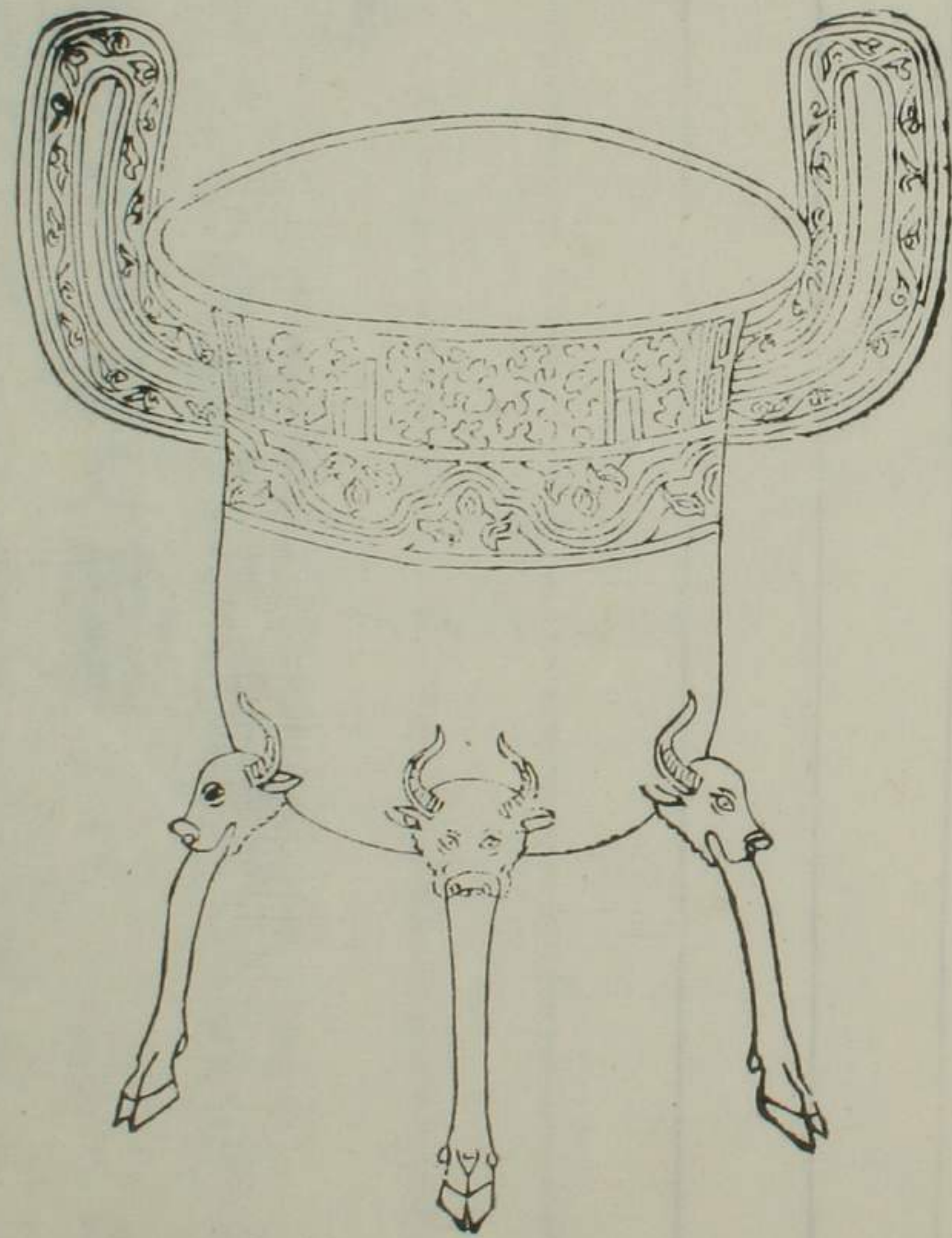
雲坩用以置尊。形如豐坩。而兩耳作雲形。重七斤。通身高三寸三分。口徑一尺。足徑六寸。兩耳雲各長七寸。

沙池

茅苴

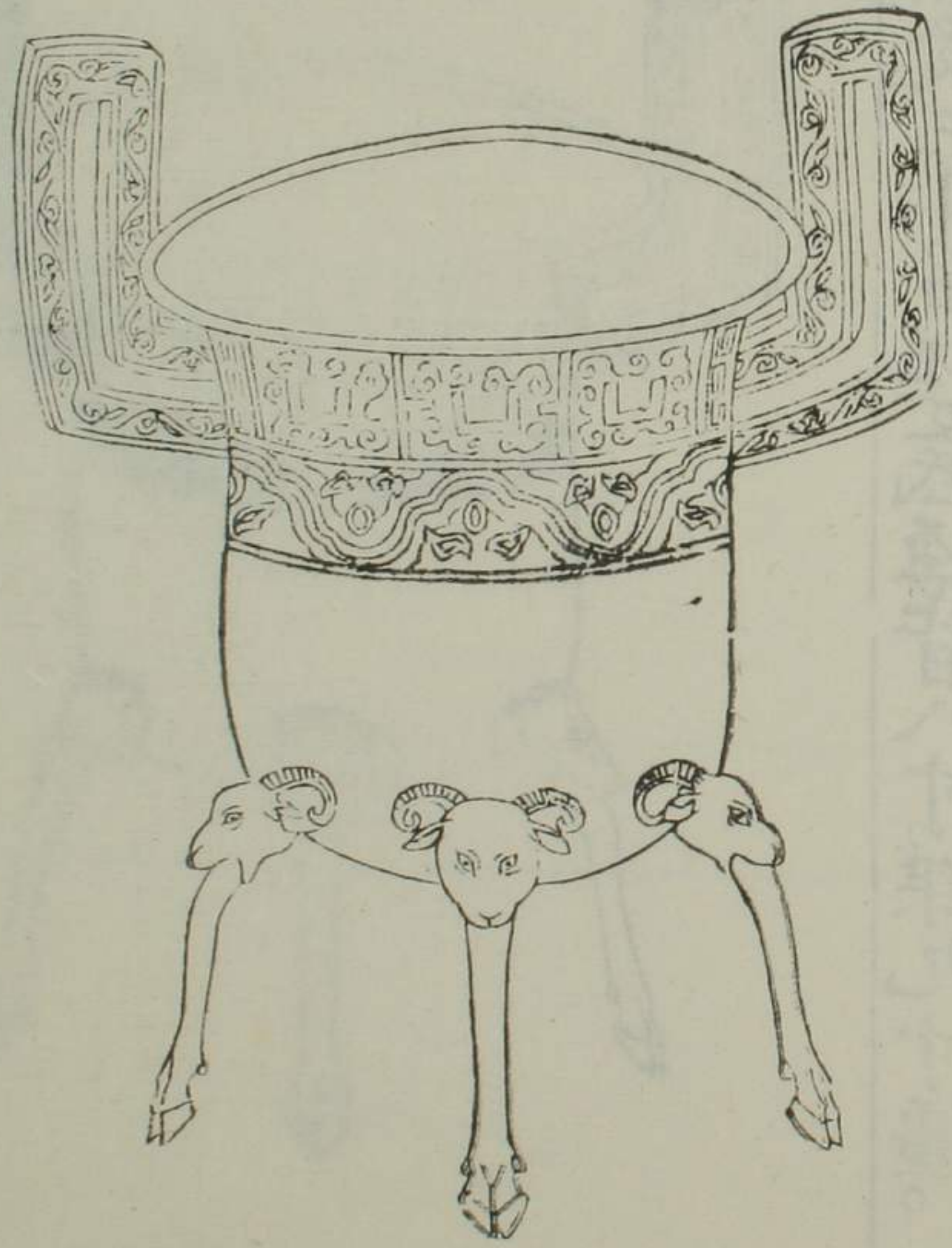
牛鼎

承茅苴用以縮酒者也。古無其制。後世所
造用銅。重二十七斤。通身高四寸。面徑尺
三寸。其口徑九寸。底闊一尺九寸。

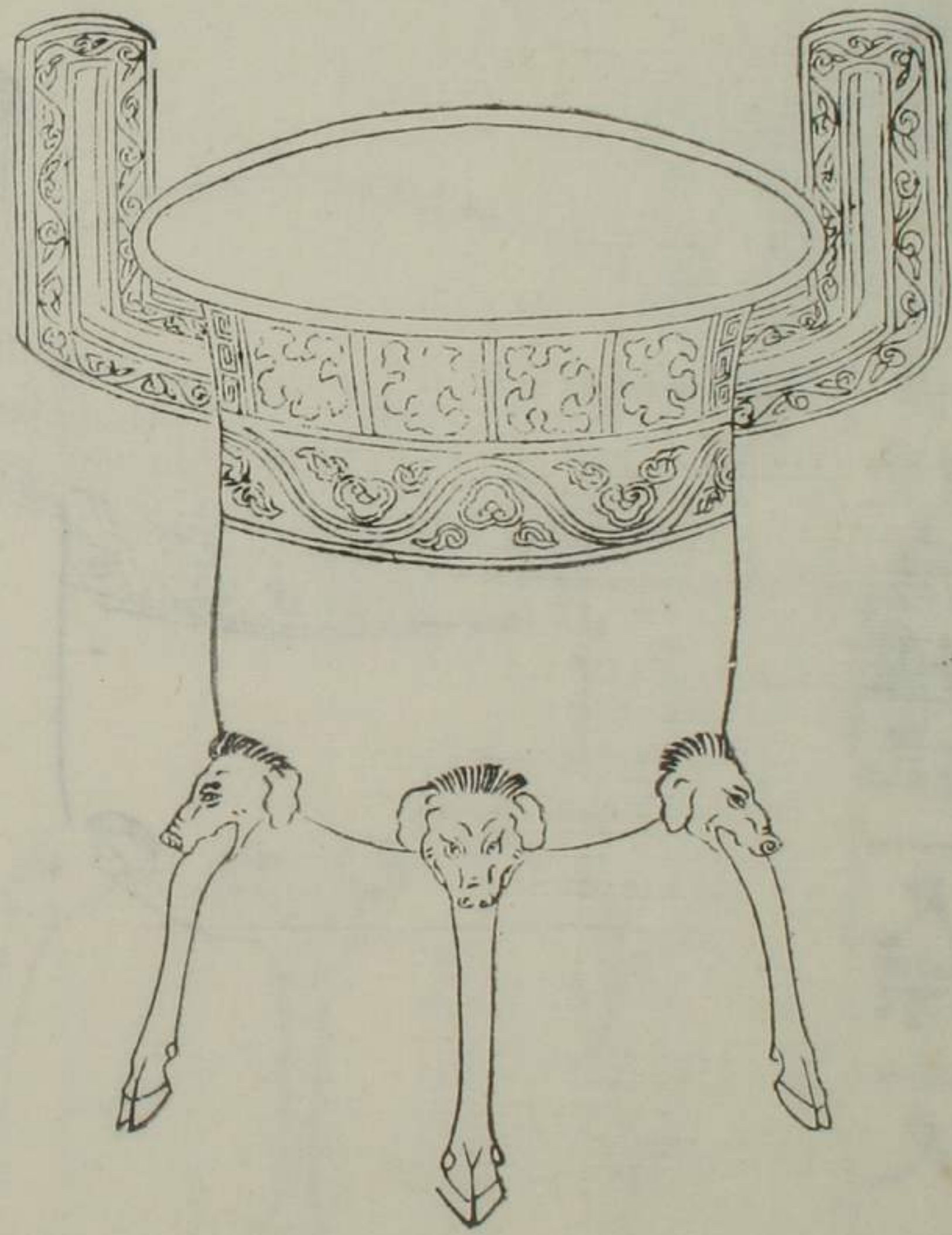
牛鼎受一斛。天子飾以黃金。以黍寸之尺計之。口徑底徑及深俱一尺三寸。三足如牛。上以牛首飾之。羊豕鼎同。皆用聶氏之說也。

羊鼎

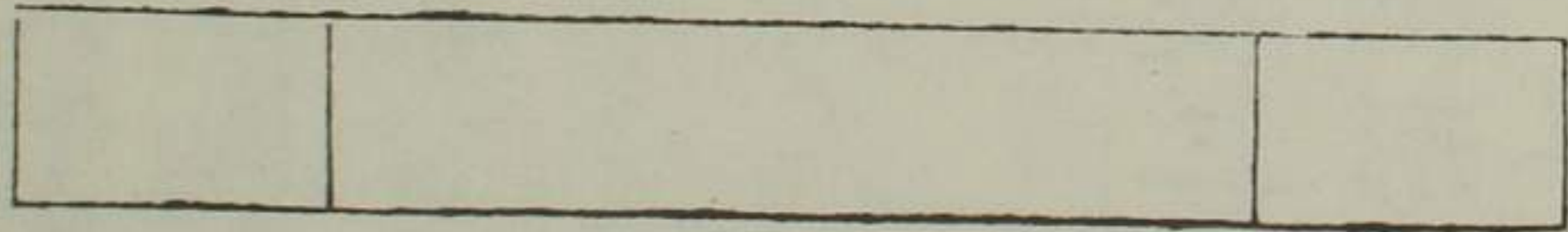
羊鼎受五斗。口徑底徑俱一尺。深一尺一寸。

豕鼎

豕鼎受三斗。口径底徑皆八寸。深九寸。彊。

鼎高

六月集禮

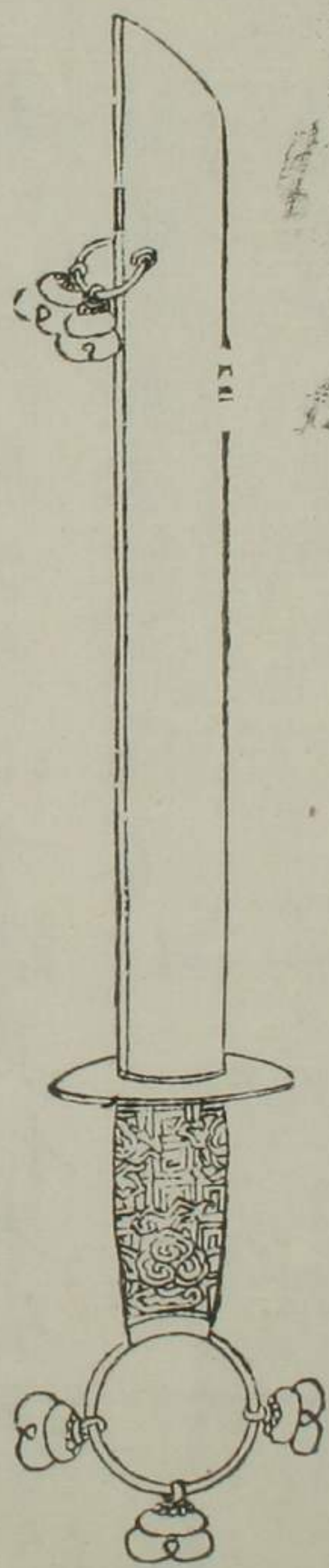
卷之五

六

鼎局以舉鼎。鄭注匠人云牛鼎局長三尺。羊鼎局長二尺五寸。豕鼎局長二尺。天子以玉飾。兩頭各三寸。鼎纂公食大夫禮纂者若束若編。注云凡鼎纂蓋以茅為之。長則束本。短則編其中。此蓋令其緻密不洩氣也。

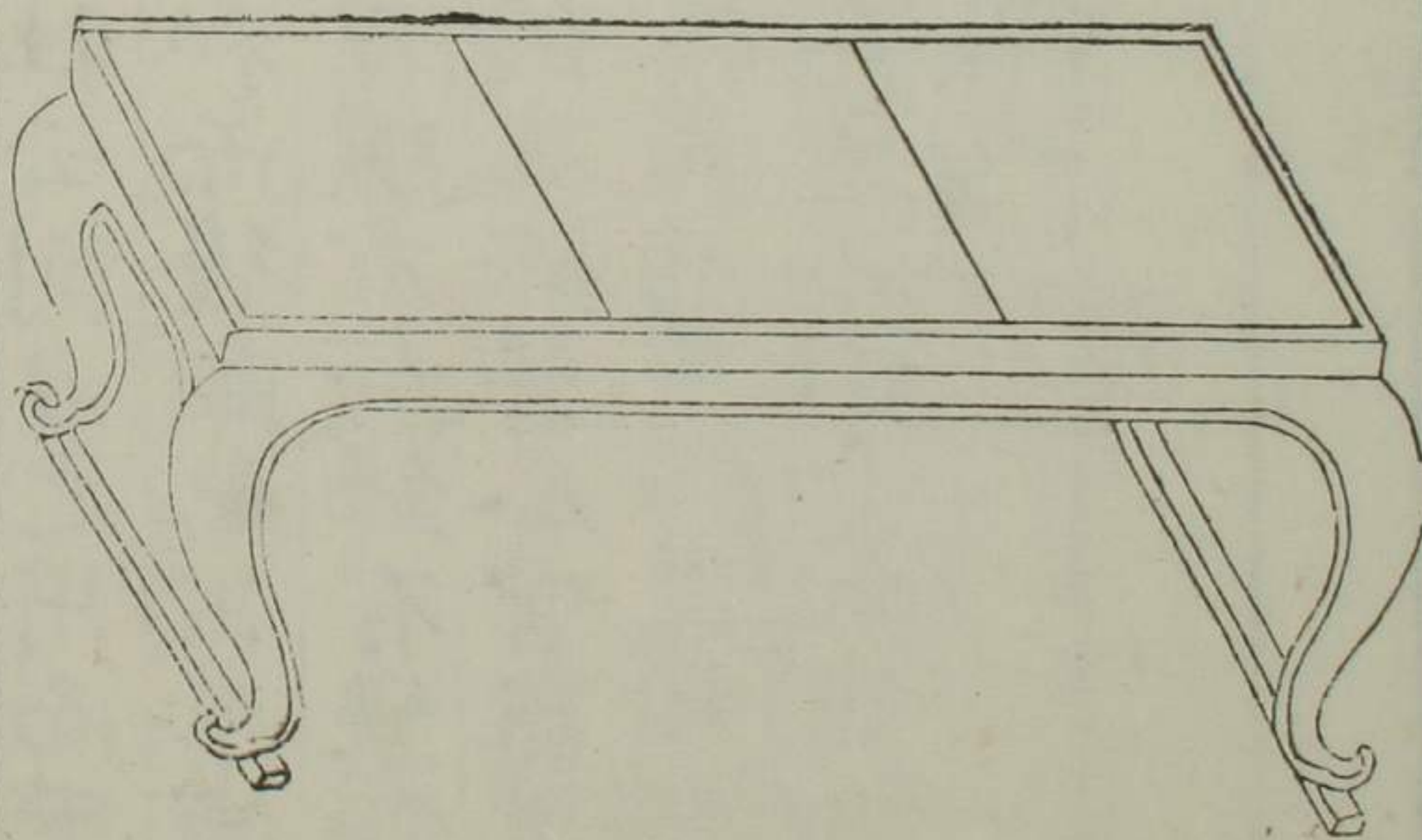
鼎七。所以載牲體者也。長三尺。用棘。又有䟽七。刻畫雲氣。通飾其柄。形如飯粟。以棘為之。長二尺四寸。葉長八寸。博三寸。其柄通䟽皆丹漆之。又有挑七。扞物於器中者。漆柄末及淺升中皆朱。長短廣狹與䟽七同。又有畢狀如义。用以舉肉。葉博三寸。中鏤去一寸。柄長二尺四寸。漆其柄末及兩葉皆朱。今備其說。以俟舉行。

鑿刀

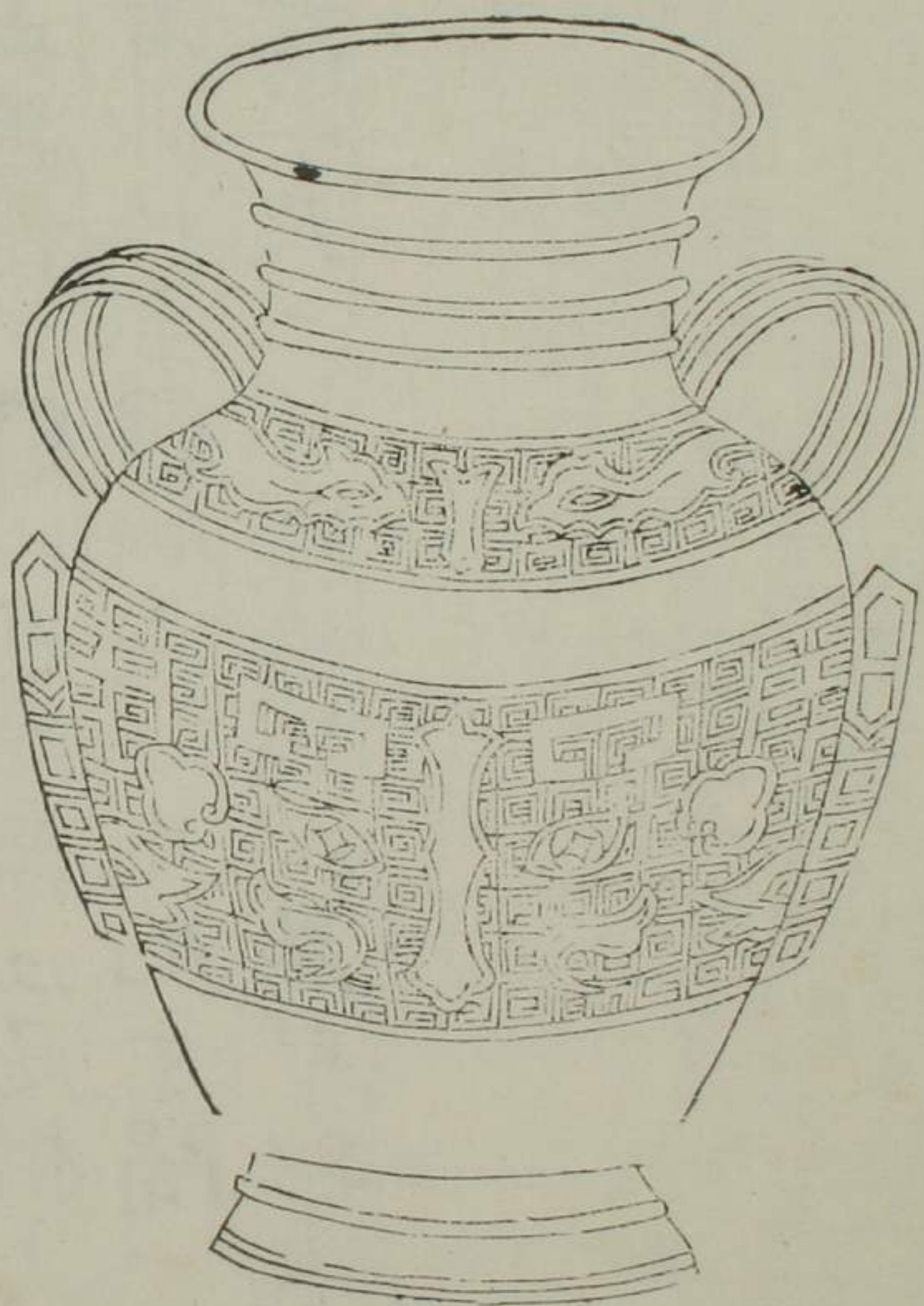
鑿刀。按禮記郊特牲云。割刀之用。而鑿刀之貴。貴其義也。聲和而後斷也。公羊傳注。鑿刀。宗廟割切之刀。環有和。鋒有鑿。宋胡瑗言。鑿刀制度。鑿鈴在鋒。聲合宮商。用鈴二。和鈴在環。聲合徵角羽。用鈴三。郊廟合用鑿刀二。其圜丘用者。不以金裝。只以黑漆其柄。宗廟以金裝之。

俎

俎長二尺四寸。廣尺二寸。高尺。漆兩端亦
中央黑。禮曰周以房俎。鄭注足拊上下兩
間有似於房。元制長一尺九寸。闊一尺三
寸。高一尺二寸。漆兩端以黑。中以朱。

壺尊

九日集禮

卷之七

七

壺尊古者以壺為尊今其狀

尊後世所造重八斤通足高

徑五寸三分腹徑七寸五分。

之亦曰壺

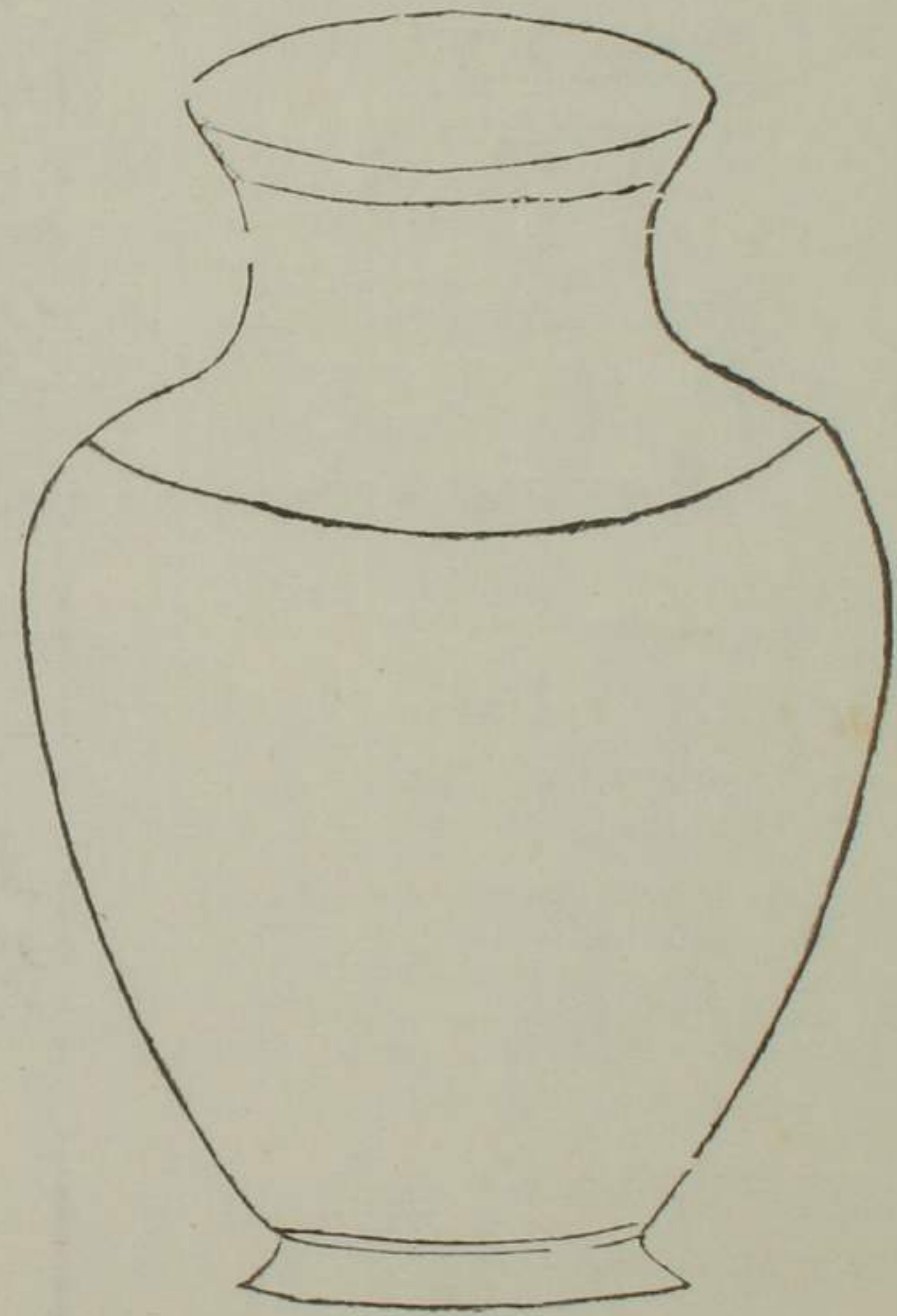
寸五分。口

八日集禮

卷之七

七

太尊

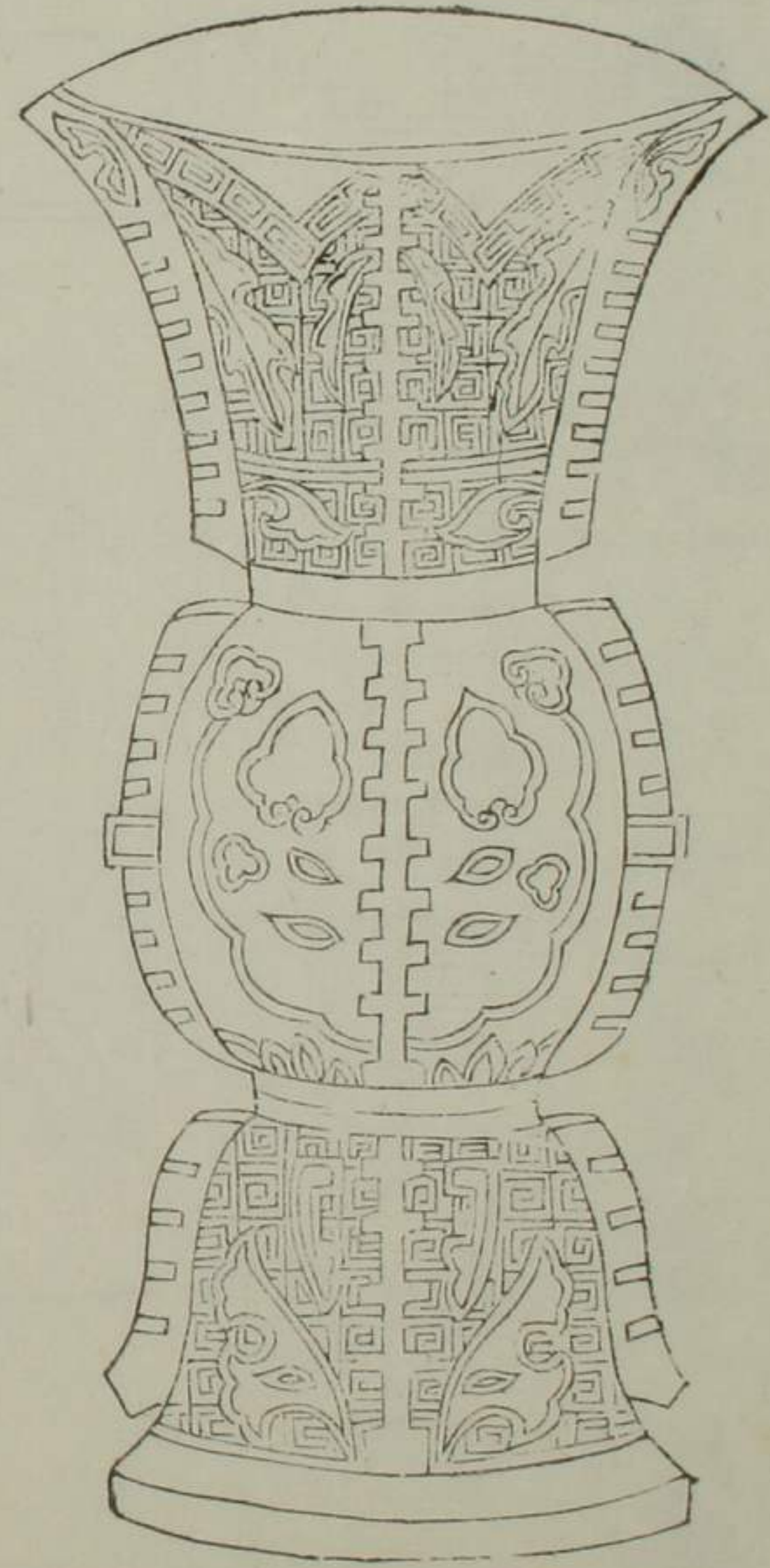
太尊有虞氏之尊也古用瓦無飾後世所造者重八斤通足高八寸八分口径五寸五分腹徑八寸二分

著尊

著尊殷尊也著地無足後世所造者重七斤通底高八寸五分口径五寸一分腹徑八寸

山尊

山尊夏后氏之尊也刻山雲形後世所造者重六斤四兩通足高九寸二分口徑六寸二分。

犧

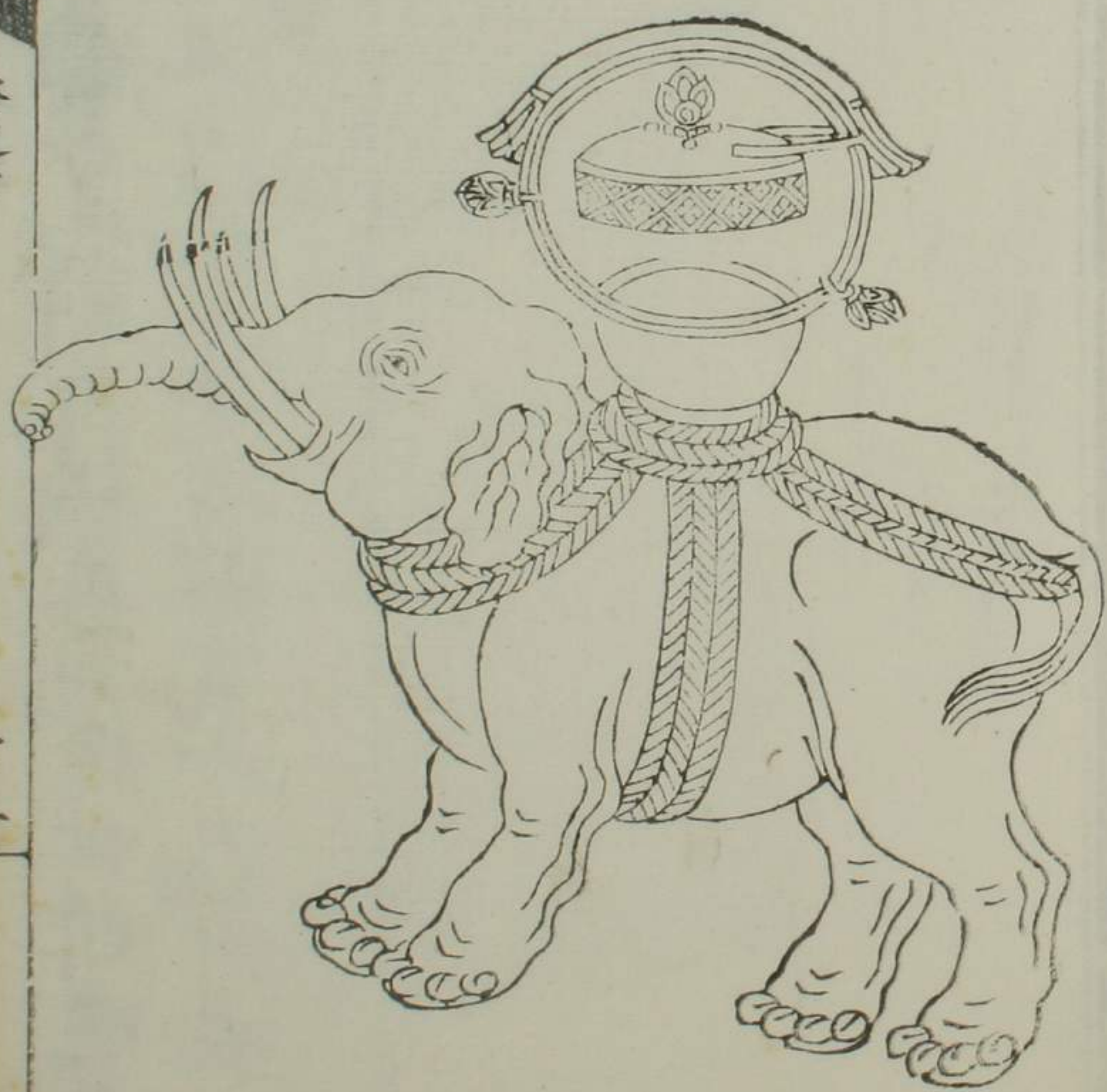

大明集禮

卷之二

三

象尊

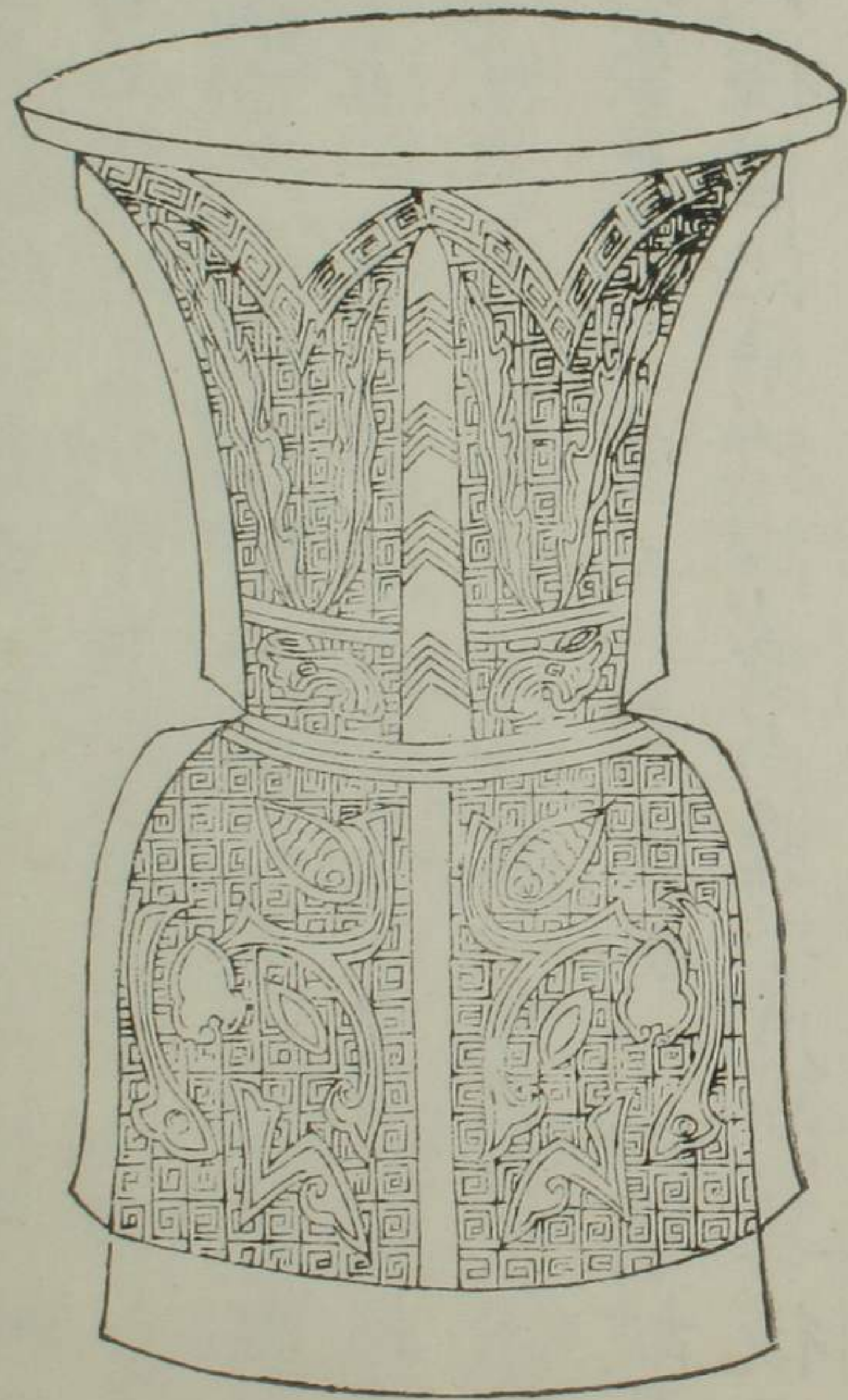

大月集禮

卷之三

犧尊周尊也。王肅注禮以犧象二尊並全刻牛象之形。鑿背為尊。後世所造者重一十四斤。通耳足高一尺一寸二分。耳高八分。身長一尺二寸二分。

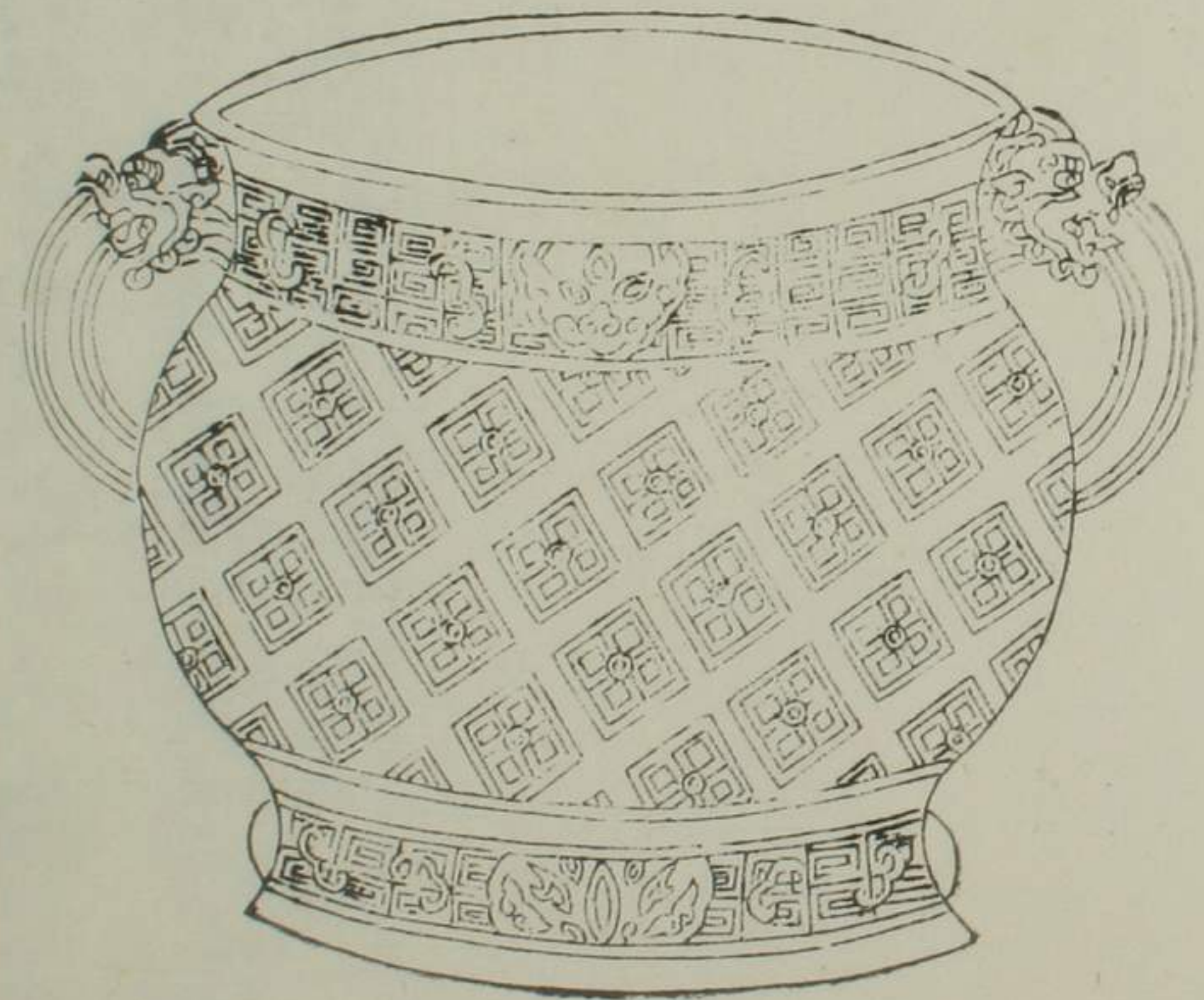
山罍

象尊亦周尊也。制與犧尊同。後世所造者
重二十五斤八兩。通足攀高一尺。身長一
尺六寸。

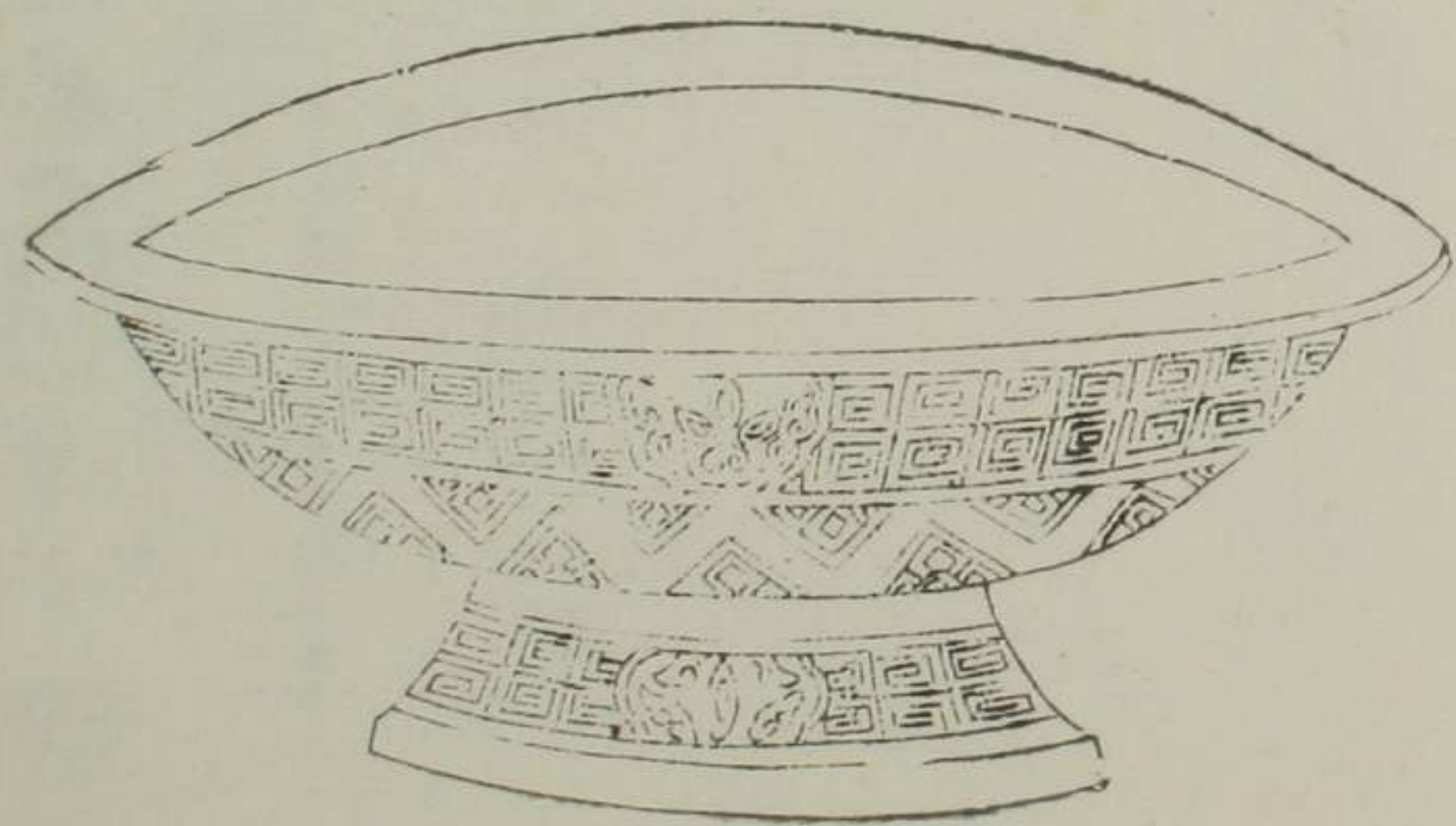
山罍周禮司尊彝云。追享朝享。其再獻用兩山尊。注云山尊。山罍也。明堂位曰。山罍夏后氏之尊。亦刻而畫之。為山雲形。按此尊罍似為一器。然六尊之下。皆有罍。又開元禮宗廟春夏每室雜彝一。鳥彝一。犧尊二。象尊二。山罍二。於罍上加一山字。故聶氏據禮記爾雅。謂彝。鳥彝。皆盛酒尊。後世所造者。重六斤一十二兩。通足高八寸四分。口徑六寸七分。

彝

彝古商制無舟元用之於宗廟又有所謂
 彝盆者副焉蓋其舟也重九斤八兩通足
 高六寸。口徑八寸。足徑八寸。

舟

舟重一十斤。通足高四寸。口径一尺二寸五分。足徑七寸。

雞彝

尊彝

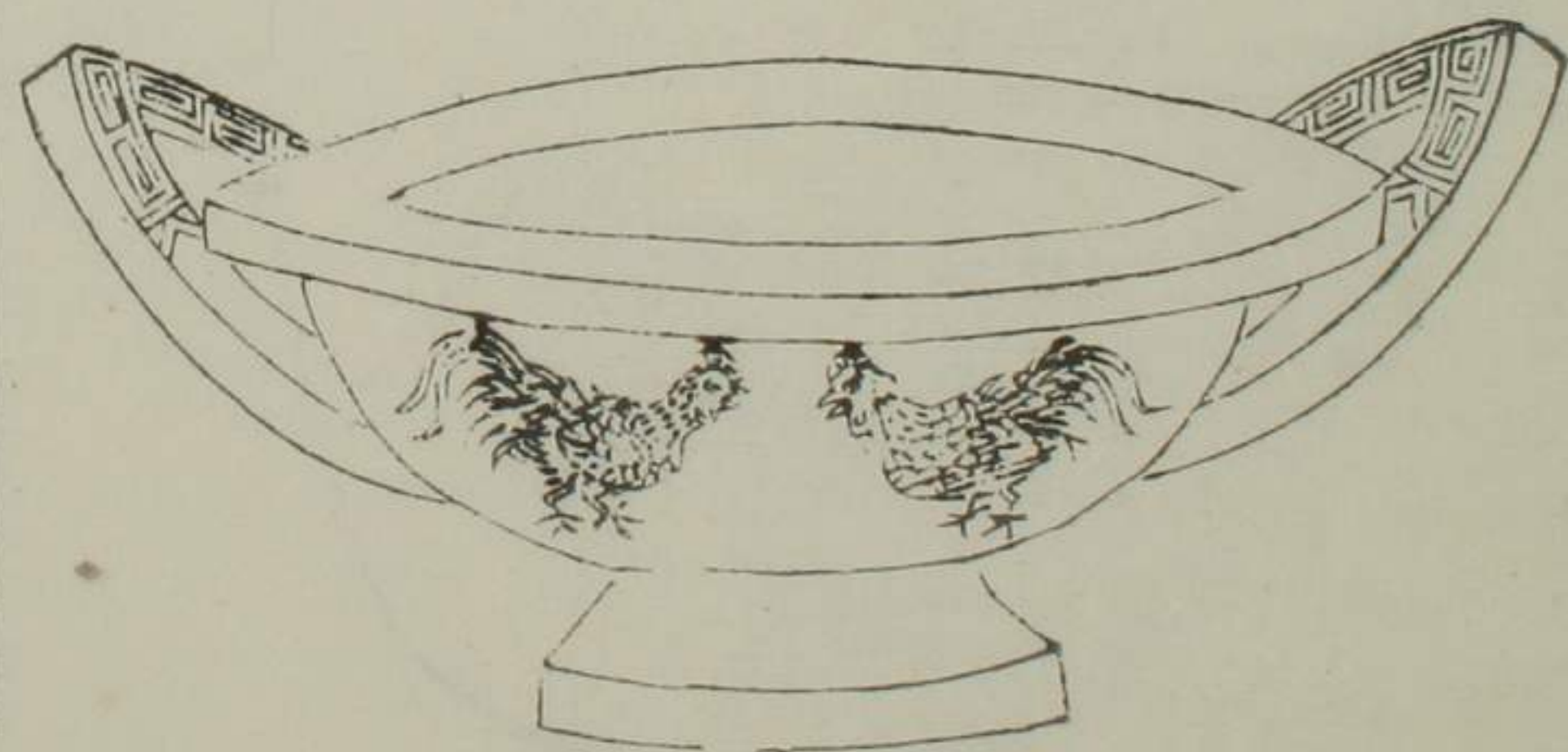

大明集禮

卷之五

三十一

舟

大明集禮

卷之五

三十一

黄彝

大明集禮

卷之七

三十九

舟

大明集禮

卷之七

三十九

舟

百集初

卷之七

三十九

鳥彝

大明美堂

卷之七

三十九

舟

雌
彝

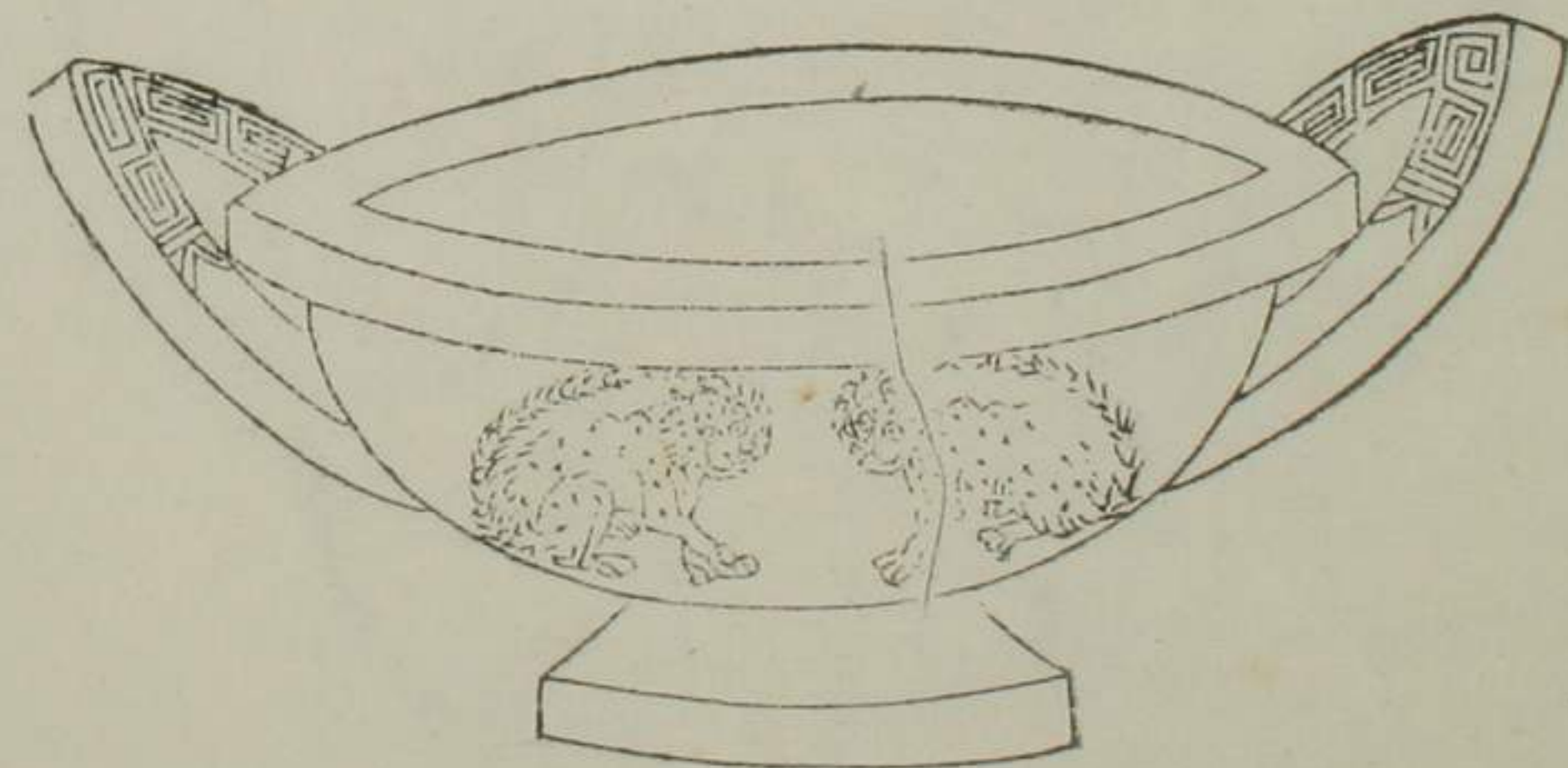
虎彝

大月集禮

卷之七

舟

大月集禮

卷之七

舟

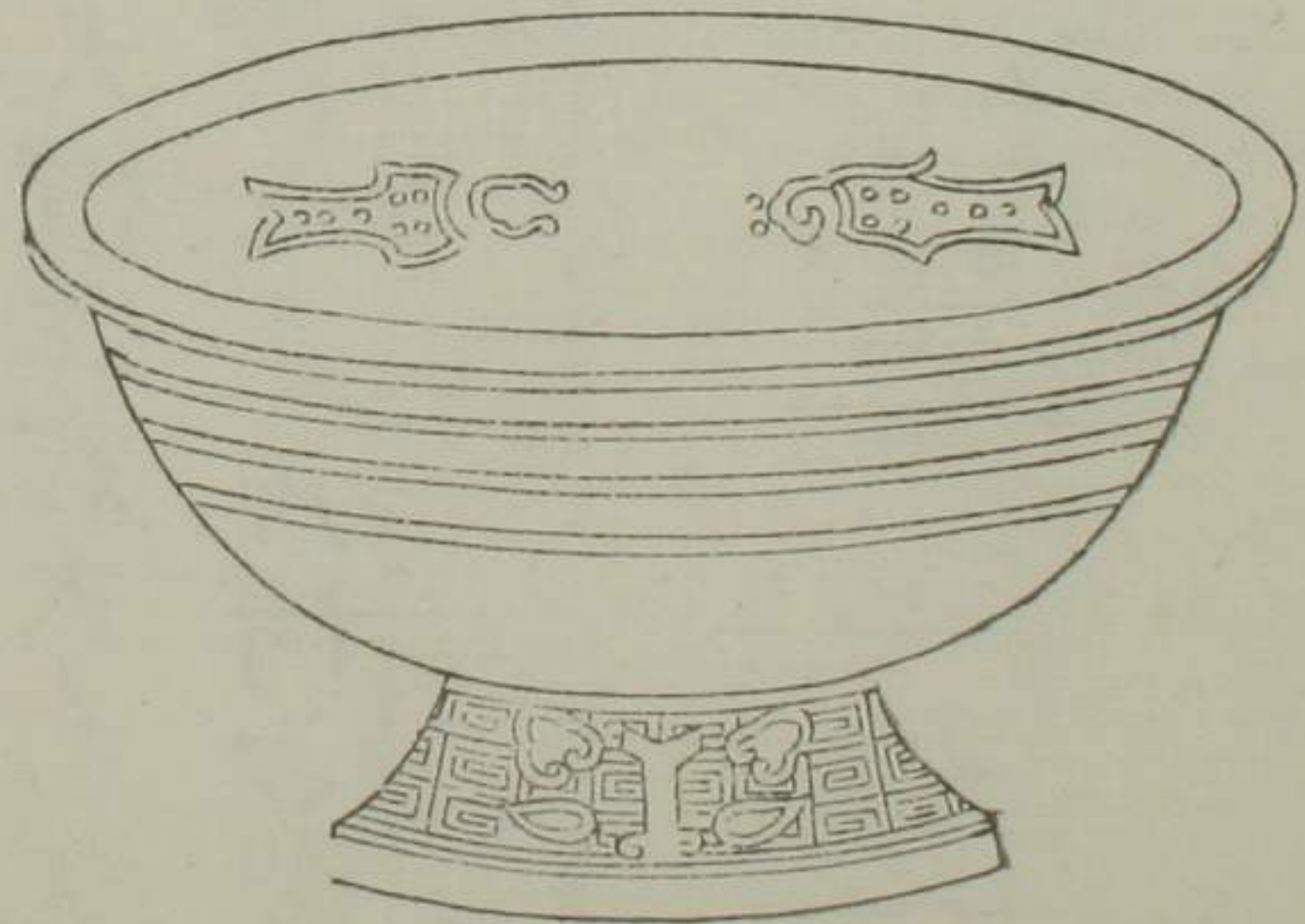
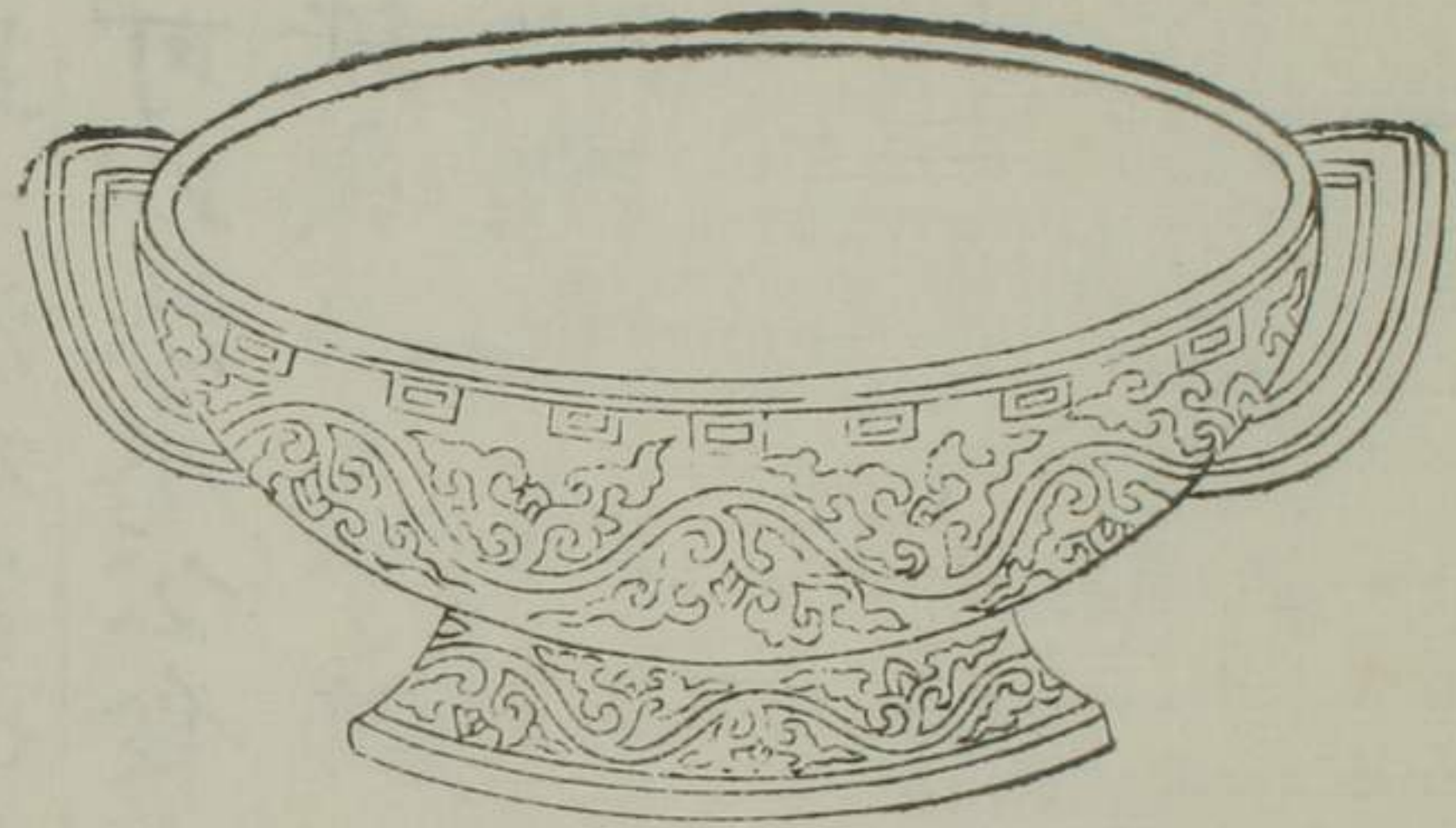
六彝之飾各畫本象。雖別其形。容受皆同。
重二十二斤。通足高一尺二寸。口腹徑一
尺。足徑八寸以下。斝彝黃。鳥彝。雖彝。虎
彝。尺度皆同。舟重一十五斤。通足高四寸。
口徑一尺五寸三分以下。五彝之舟皆同。

匜

匜盥手澆水器也。孔義云似羹魁。柄中有道可以沃水。公食大夫禮注。君尊不就洗。故談槃匜。天子飾以黃金。盖用博古圖夔匜之制也。

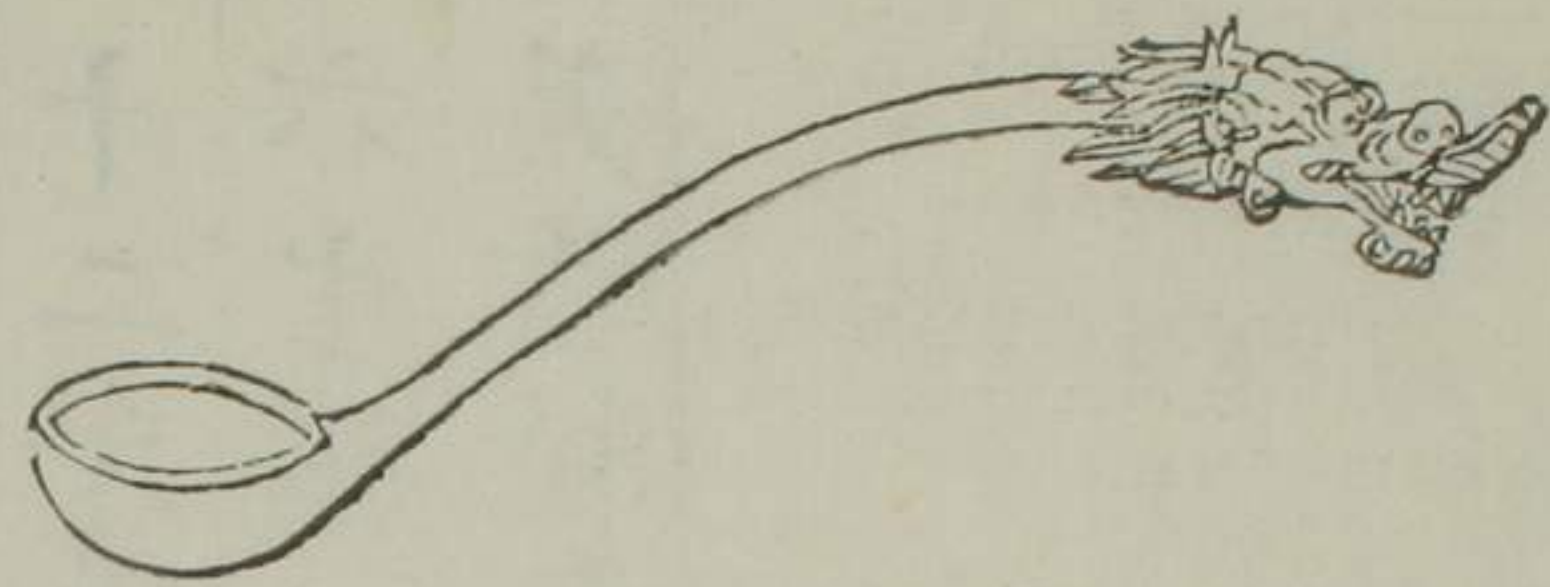
槃博古圖式

洗

盥槃承盥洗者棄水之器亦謂之洗重一十二斤通足高八寸口徑一尺六寸足徑六寸攝祀用之若天子親祀之槃宜取博古圖制。

洗勺

洗壘

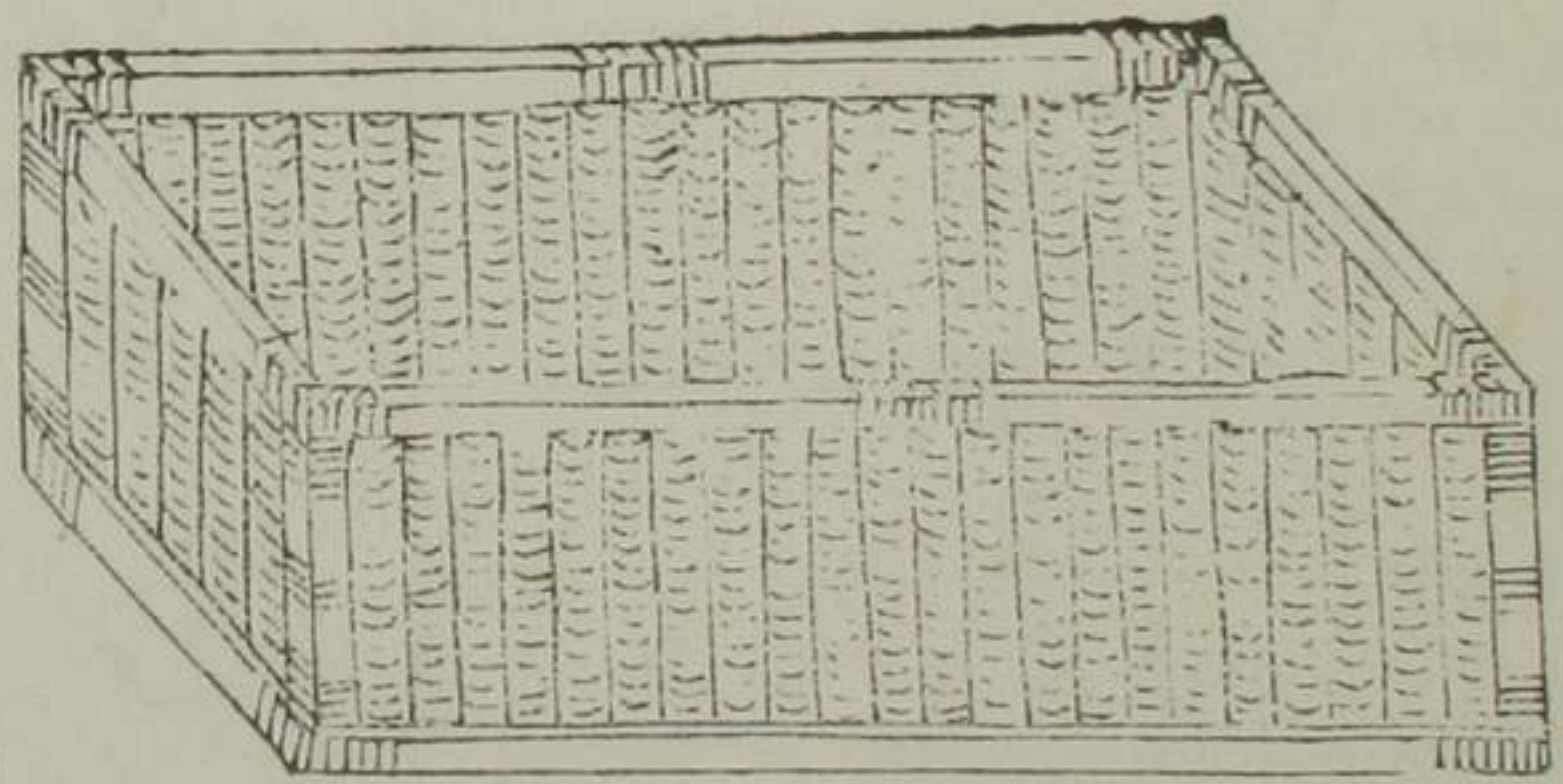

洗壘凡設水用壘重二十五斤。通足高一尺。口徑八寸八分。腹徑一尺四寸。洗勺受一升。為龍頭。柄長二尺四寸。餘制並同爵勺。

禮記卷之二十一 禮器 三十一

篚

篚以竹為之。長三尺。廣一尺。深六寸。足高三寸。實勺爵。盛玉幣者以用之。

大明集禮卷之七

大明集禮

卷之七

三十一

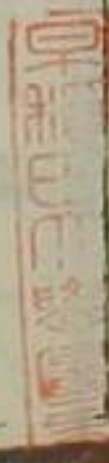
大明集禮卷之八

吉禮八

社稷篇

總敘

周制小宗伯掌建國之神位。右社稷。左宗廟。社稷之祀。壇而不屋。必受霜露風雨。以達天地之氣。凡起大事。動大衆。必先告于社。而後出。其禮可謂重矣。蓋古者天子社以祭五土之祗。稷以祭五穀之神。其制在乎中門之外。外門之內。尊而親之。與先

祖等。人非土不立。非穀不食。以其同功均利以養人。故祭社必及稷。所以為天下求福報功之道也。然天子有三社。為羣姓而立者曰太社。其自為立者曰王社。又有所謂勝國之社。屋之不受天陽。國雖亡而存之。以重神也。後世天子之禮。惟立太社。太稷以祀之。社皆配以勾龍。稷皆配以周棄。漢因高祖除亡秦社稷。立官太社太稷。一歲各再祠。光武立太社稷于洛陽。在宗廟之右。春秋二仲月及臘。一歲三祀。唐因隋制。並建社稷于含光門之右。

仲春仲秋二時戊日祭之。玄宗升社稷為大祀。以四時致祭。宋制每歲春秋二仲月及臘日祭之。元世祖營社稷于和義門內。少南。以春秋仲月上戊致祀。

國朝建壇于宮城之右。春用二月上戊日。秋用八月上戊日致祭。若其歷代制度儀文之同異者詳具于左方。

配位

祭法。厲山氏之有天下也。其子曰農。能殖百穀。夏

之衰也。周棄繼之。故祀以為稷。共工氏之霸九州也。其子曰后土。能平九州。故祀以為社。蔡墨曰。共工氏有子曰勾龍。為后土。后土為社。稷由正也。有烈山氏之子曰柱。為稷。自夏以上祀之。周棄亦為稷。自商以來祀之。鄭康成以社為五土總神。稷為原隰之神。勾龍以有平水土之功。配社祀之。稷有播種之功。配稷祀之。王肅以社祭勾龍。稷祭后稷。皆人鬼也。非地神。二家之說不同。而鄭氏為優。故後世並以勾龍配社。周棄配稷。唐宋元及

國朝 皆同此制。

壇壝

周禮 封人掌設王之社壝。注。壝謂壇及塚埽也。禹貢徐州貢土五色。以為社。禮記郊特牲曰。社祭土。而主陰氣也。君南鄉於北牖下。答陰之義也。北牖在社壇之北。以磚為之。高廣無定制。以黃泥飾之。韓詩外傳曰。天子之社。稷廣五丈。土五色。東方青色。南方赤色。西方白色。北方黑色。覆以黃土。象王者覆被四方。後世並用五色土。**前漢** 社稷之制無

所致。**後漢**方壇外有門墻而已。**唐**社稷壇廣五丈。稷壇如社之制。四面宮垣華飾。各依方色。面各一屋。三門。每門二十四戟。四隅皆連飾浮思。在南無屋。**宋**政和三年。儀禮局定太社壇廣五丈。高五尺。四出陛。社東稷西。四門同一壝。二十五步。壇飾各隨方色。覆以黃土。於大社壇內設北牖。以備親祠。南向。答陰之義。**元**制壇高五尺。方廣五丈。一面各五丈。東社西稷。兩壇相去約五丈。社壇用青赤白黑四色土。依方位築之。中實以常土。上一二尺覆以黃土。四面當中各設幔道。其廣一丈。亦各依方色。稷壇制如社壇。惟純用黃土。二壇於壝垣中近南置之。周圍壝垣之墻高五尺。方廣三十丈。每方各置櫺星門三間。飾依方色。每門列戟二十有四。其外四周為外垣。南北闕二櫺星門。**國朝**二壇坐南向北。社壇在東。稷壇在西。各闊五丈。高五尺。四出陛。五級。壇用五色土築。各依方位。上以黃土覆之。二壇同一壝。壝方廣三十丈。高五尺。用磚砌。四方開四門。各闊一丈。東門

飾以青。西門飾以白。南門飾以紅。北門飾以黑。周圍築以墻。仍開四門。南為櫺星門。北面戟門。五間。東西戟門各三間。皆列戟二十四。

瘞坎

爾雅云。祭地曰瘞埋。又鄭玄謂陰祀自血起。貴氣臭也。故凡祭地祇。則為瘞埋於神壇之壬地。方深取足容物。祭訖。置牲幣祝版饌物於其中。而埋之。又三禮義宗云。祭地以瘞血為先。然後正祭。故祭社稷瘞埋有二。始則瘞血以致陰祇。

至於禮畢。又以牲幣燔瘞為禮之終。**秦****漢**之制無所攷。**唐**制祭大社大稷。前二日為瘞坎。二於南門之內。稷壇西南。方深取足容物。北出陞。祭畢。皇帝就望瘞位。南向立。諸太祝各執篚進神座前。取幣齋。郎以俎載牲體。并黍稷飯爵酒。置于坎。奉禮曰。可瘞。培東西面各二人。實土半培。祝版則燔於齋所。**宋**制郊社。令開瘞坎。二於社稷壇子階之北。壬地。南出陞。太常於降神樂止。先瘞血以歆神。乃賜胙。郊社令以黍稷脂祭藉。

以白茅束之。吏部侍郎率太祝執篚取玉幣祝。用藉以茅。以俎載牲體并黍稷飯爵酒置于坎。

元仍宋制

國朝用唐制。開瘞坎於稷壇西南。用磚砌。闊四尺。深四尺。降神樂止。先瘞血。送神樂止。執事官取祝幣牲饌置瘞坎。坎實半土。

社主

周禮。小宗伯立軍社。鄭氏注。社主用石為之。蓋以石者土地所生。最為堅實故也。惟社有主而

稷無主。又論語哀公問社於宰我。宰我對曰。夏后氏以松。殷人以栢。周人以栗。朱子注曰。古者立社。各樹其土之所宜木以為主也。白虎通曰。社稷所以有樹。尊而識之。使民人望見敬之。又所以表功也。尚書逸篇曰。大社惟松。東社惟栢。南社惟梓。西社惟槐。**漢**高祖詔御史令豐治粉榆社。師古曰。以粉榆樹為神。因立名。蓋高祖里社也。平帝時立官稷。種穀樹。**唐**睿宗神龍中議立社主。韋叔夏等引鄭玄議以為社主用石。又

檢舊社主長二尺五寸方一尺七寸。按韓詩外傳云。天子社方五丈。蓋以土是五數。故壇方五丈。其社主請准五數。長五尺。准陰之二數。方二尺。刻其上。以象物生。方其下。以象地體。埋其半。以根在土中。而本末均也。祭之時。設大社。大稷。勾龍。后稷。四神位版于壇上。**宋**初祭社。稷正。配用神位版。太社又以石為主。其形如鍾。長五尺。方二尺。刻其上。培其下半。其中植槐。**元**制石主與宋同。設神位版。用栗。素質。墨書。二壇各樹松。

於南陞之下。

國朝社主用石。高五尺。闊二尺。上微尖。半在土中。近南向北。祭時惟稷與二配位。用神位版。

神席

周禮司几筵。祭祀席蒲筵。績純。加莞。席紛純。鄭氏注。莞。清堅。於鬼神宜。**唐**祭大社。大稷。設神位於壇上。四席皆以莞。**宋**制。社稷正位。席以藁秸。后土后稷位。席以莞。**元**制。神位四席皆以莞。緣以黑綾。袖褥如幣之色。用黑。方七尺四寸。

國朝設主於案不用席。

祭器

周禮春官凡祭祀社壇用大罍自秦漢以來祭社禮器無所攷見唐制正配位各遷十豆十簋各二。銅俎各三。正位各大尊二。著尊二。山罍一。配位各設象尊二。著尊二。罍二。皆加勺。冪有爵。坫。宋制正配位遷豆各十有二。俎四。登一。簋一。簋一。大尊五。元制正配位俱用遷十豆十銅三簋二。簋二。俎五。盤一。毛血豆一。爵一。沙池一。

玉幣篚一。木枲一。勺一。正位各大尊。山尊五。在壇上。有坫。加勺。冪為酌尊。大尊二。山尊二。著尊二。犧尊二。象尊二。壺尊二。在壇下。皆加冪。設而不酌。著尊。犧尊。山罍各二。皆有坫。加勺。冪。象尊。壺尊。山罍各二。設而不酌。皆有坫。冪。配位各象尊二。著尊二。犧尊二。山罍二。以為酌尊。壺尊二。山罍二。設而不酌。皆有坫。冪。

國朝社稷正配位皆用酒尊三。加勺。冪。篚箱一。遵豆各十。銅三。簋各二。俎三。爵。坫一。沙池一。

盥盆一。

玉

周禮兩圭有邸以祀社稷。圭銳首象土生物。三禮圖註。玉人云。兩圭五寸有邸以祀地。此兩圭五寸亦宜於六寸。璧兩邊各琢出一圭。俱長二寸半。博三寸厚一寸。又牧人職註云。神州地祇玉。與牲幣同用黝色。有縹藉瘞玉二。色與玉同。唐社稷用玉。兩圭有邸五寸。宋同唐制。元制每歲春秋祈報太社太稷。各用黝圭一。并縹藉瘞

玉一。以黝石代之。

國朝

禮神之玉。用兩圭有邸。

幣

周官牧人陰祀用黝牲。毛之。黝黑也。祭社稷幣同牲色也。又肆師次祀用牲幣。註次祀謂社稷。漢文十三年詔廣諸祀壇場。珪幣。唐社稷幣以玄色。用黑繒。四各長一丈八尺。宋元及

國朝

皆同唐制。

祝

唐制祝版用楸長二尺四寸闊一尺二寸厚一分。其祭大社祝文曰：惟某年月日，嗣天子某，敢昭告于大社。維神德兼博厚，道著方直，載生品物，含弘庶類。謹因仲春，祗承常禮，敬以玉帛。一元大武，柔毛剛鬣，明粢薌合，薌嘉蔬嘉薦醴，齊備茲禋瘞。用伸報本，以后土勾龍氏配神作主。尚享。配位祝文曰：維年月日，皇帝某，敢昭告于后土氏。爰茲仲春，揆日維吉，恭修常祀，薦于太社。維神功著水土，平易九州，昭配之義，實惟通典。謹以制幣。一元大武，柔毛剛鬣，明粢薌合，薌嘉蔬嘉薦醴，齊陳于表位，作主侑神，尚享。祭大稷祝文曰：惟神播生百穀，首茲八政，用而不匱，功濟萌黎。謹以某物，式陳瘞祭，備修常禮。以后稷棄配神作主。尚享。配位祝文曰：敢昭告于后稷氏。爰以仲春，式揀吉辰，敬修常禮，薦于太稷。維神功叶稼穡，闡修農政，允茲從祀，用率舊章。餘同后土氏。宋祭大社祝文曰：維年月日，嗣天子某，敢昭告于太社。伏以維土與穀，神實司之。

壇壝崇成于國之右。嚴恭禋祀。祇薦忱誠。茲率
 典彝。尚祈歆懌。謹以玉帛。牲齊粢盛。庶品恭陳。
 明薦。以土正。勾龍氏配神作主。尚享。太稷文同。
 配位。勾龍氏文曰。惟神配食。社稷利養羣生。分
 命薦誠。惟祈昭答。謹以量幣。牲齊粢盛。庶品恭
 陳。明薦作主。侑神尚享。配位后稷氏辭同。元祭
 社祝文曰。維年月日。嗣天子謹遣某官某。敢昭
 告于太社之神。惟神承天有慶。載物無私。品類
 咸亨。萬世永賴。謹以玉帛。一元大武。柔毛剛鬣。

明齊鄉合鄉筭嘉蔬嘉薦醴齊備茲禋瘞用伸
 報本。以后土勾龍氏配神作主。尚享。配位文曰。
 惟神功平水土。德著神明。祇率舊章。昭配典祀。
 謹以制幣。一元大武。柔毛剛鬣。明粢鄉合鄉筭
 嘉蔬嘉薦醴齊陳于表位。作主侑神。祭稷文曰。
 惟神寔司稼穡。普濟黎萌。百穀用成。羣生咸遂。
 謹以某物。式陳瘞祭。備修常禮。以后稷棄配神
 作主。尚享。配位文曰。惟神播時百穀。粒我蒸民。
 維是薦禋。寔允昭配。餘同勾龍氏。

國朝洪武元年八月十日祭社文曰惟神厚載功深資生德大涵宥庶品造化斯成謹以仲秋祇率常禮敬以牲幣嘉薦醴齊備茲禋瘞用伸報本以后土勾龍氏配神作主尚享后土氏文曰爰茲仲秋揆日維吉恭脩常禮薦于太社維神水土平治永賴其功載稽典彝禮宜昭配謹以牲幣嘉薦醴齊陳于表位作主配神尚享祭稷文曰惟神嘉種生成明粢維首帝命率育立我烝民敬以牲幣嘉薦醴齊式陳瘞祭備修常

禮以后稷棄配神作主尚享后稷氏文曰爰以仲秋揆日維吉恭脩常禮薦于太稷維神勤農務本政成稼穡生民立命萬世之功謹以牲幣嘉薦醴齊陳于表位作主配神尚享

牲

周禮王制天子祭社稷用太牢書曰乃社于新邑羊一牛一豕一是皆用太牢也地官牧人陰祀用黝牲毛之春官太宗伯以血祭祭社稷漢高祖立太社太稷歲各祠以太牢後漢仲春仲

秋及臘。一歲三祠皆太牢。**隋**仲春仲秋吉戊各祀以太牢。色用黑。**唐**初用太牢。玄宗開元十九年。停牲牢。惟用酒脯。後仍用太牢。**宋**神宗元豐中。詳定禮文所言。周禮以血祭社稷。血者陰幽之物。所謂本乎地者。親下。各從其類。是以類求神之意也。請祭社稷以牲為始。又言王制。天子社稷皆太牢。今用少牢。殊不應禮。請於羊豕之外。加以角握牛二。詔從之。高宗南度。用羊豕。元制牛一。其色黝。其角握。有副。羊豕各四。

國朝

正配四位。各用犢一。羊一。豕一。

酒齊

唐制。太社太稷醴齊實於大罍為上。盎齊實於著尊。次之。清酒實於罍為下。配座之尊亦如之。齊加明水。酒加玄酒。各實於上尊。**宋**制。每壇每位。泛齊實於太尊。醴齊實於山尊。盎齊實於著尊。醢齊實於犧尊。沈齊實於象尊。又各以一尊實明水。壺尊三實玄酒。三實三酒。明水玄酒皆在上。**元**制。正位泛齊實於太尊為上。醴齊實於

著尊盞齊實於犧尊。醴齊實於象尊。沈齊實於壺尊。三酒實於山罍。配位汎齊實於著尊為上。醴齊實於犧尊。盞齊實於象尊。醴齊實於壺尊。三酒實於山罍。凡齊之上尊實以明水。酒之上尊實以玄酒。皆以上醞代之。

國朝社稷正配位酒尊皆實以醴齊盞齊事酒

粢盛

禮記郊特牲曰。唯社丘乘共祭盛。注謂稷曰明粢。在器曰盛。大夫以下無籍田。故丘乘之民共

之。若天子祭社。則自用籍田之穀。**秦漢**以下唯

梁陳粢盛以六飯。粳以敦。稻以牟。黃粱以簠。白粱以簋。黍以瑚。粢以璉。自**唐**以至**宋元**皆用簠二簋。二實以黍稷稻粱。

國朝制同唐宋。

籩豆之實

唐制正及配位籩實以石鹽。乾魚乾棗菜。黃榛子。菱芡。鹿脯。白餅。黑餅。豆實以韭菹。醢醢菁菹。鹿醢。芹菹。兔醢。筍菹。魚醢。脾析菹。豚拍。簋實以

黍稷簋實以稻粱登實以大羹鉶實以肉羹凡祀

神之物有當時所無者則以時物代之可也。宋制籩實以菱芡栗鹿

脯榛實乾桃乾榛乾棗形鹽魚鱮糗餌粉飡登

實以大羹鉶脂鼎實以和羹盤以奉毛血簋實

以黍稷簋實以稻粱豆實以芹筍葵菁韭醢食

魚醢豚拍鹿鷓醢醢糝食兔醢元制籩實以乾

榛棗形鹽魚鱮鹿脯榛乾桃菱芡栗豆實以芹

筍葵菁韭魚醢兔醢豚拍鹿鷓醢醢簋實以

黍稷稻粱鉶實以和羹。

國朝籩則實以鹽藁魚棗榛菱芡鹿脯白黑

餅豆實以韭菹醢醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹

魚醢脾析豚拍簋實以黍稷稻粱鉶以肉羹

樂舞

周禮大司樂乃奏大簇歌應鐘舞咸池以祭地

示鼓人以靈鼓鼓社祭舞師教悛舞帥舞師而

舞社稷之祭祀漢至武帝時有十九章之歌唐

初樂用姑洗之均三變至玄宗時用函鍾之均

八變迎神奏順和之樂文舞八成升壇作泰和

之樂奠玉幣登歌作肅和之樂俎入作雍和之樂酌獻及飲福皆奏壽和之樂初獻畢文舞出作舒和之樂出訖武舞入作舒和之樂六成止徹豆作順和之樂一成宋制皇帝入門升降行止宮懸作儀安之樂迎神作寧安之樂示本昭德之舞八成奠玉幣登歌作嘉安之樂進俎宮懸作豐安之樂酌獻大社正位登歌作欽安之樂配位作徹安之樂大稷正位作阜安之樂配位作明安之樂初獻畢文舞退武舞進宮懸作

文安之樂亞獻作文安之樂殖福報功之舞終獻樂舞同亞獻皇帝飲福宮懸作賚安之樂徹豆登歌作咸安之樂送神宮懸作寧安之樂一成止元制樂用登助

國朝親祀大社稷迎神奏廣和之曲奠玉幣奏肅和之曲進俎奏凝和之曲初獻奏壽和之曲武功之舞亞獻奏豫和之曲文德之舞終獻奏熙和之曲文德之舞徹豆奏雍和之曲送神奏安和之曲望瘞奏時和之曲盥洗升降俱不用

樂

祭服

周禮司服。王祭社稷則絺冕。注絺冕謂刺粉米無畫也。其衣一章裳二章。凡三也。**漢**武帝祀后土祠衣皆尚黃。**唐**制天子親祀服繡冕。**宋**制如之。**元**制服袞冕。

國朝親祭服袞冕。

職掌人員

唐制尚舍直長掌施大次。尚舍奉御掌鋪御座。

衛尉掌設文武侍臣次。太樂令掌設宮懸樂。右校掌清掃內外為瘞坎。奉禮掌設御位。奉禮郎守之。又設御望瘞位。又設祭官公卿諸執事官。并御洗位。光祿卿掌省饌。太官令掌割牲。祝史以豆取毛血。太史令郊社。令掌設神座。郊社令良醞。令掌實尊壘玉幣。太官令掌實籩豆簠簋。謁者黃引各引祭官。通事舍人分引從祭文武羣臣。司空行樂懸。博士引太常卿。太常卿引皇帝。殿中監進圭。協律郎作樂。侍中進玉幣。司徒

奉俎。太祝讀祝。太尉亞獻。光祿卿終獻。**宋**制。太宰讀誓於朝堂。刑部尚書蒞之。少宰讀誓於太廟。刑部侍郎蒞之。殿中監掌設大小次儀鸞司。掌設文武侍臣行事陪祠官次。及饌幔。郊社令掃除壇上下。開瘞坎。大晟陳登歌樂。設宮架。立舞表。太常掌設神席。奉禮郎禮直官掌設皇帝位版。及飲福望瘞位。贊者掌設亞終獻位。光祿陳牲。陳禮饌。太常設省牲省饌位。司尊彝掌設籩豆簠簋尊坫。盥洗爵洗位。郊社令。太史官屬

升壇設位版。太府卿少府監陳玉幣。光祿實籩豆簠簋。太官令實俎。良醞令實尊。太常設燭。及揖位。太司樂行樂架。禮部尚書視滌濯。太宰申視滌濯。禮部尚書侍郎省牲。光祿卿光祿丞巡牲。及牽牲詣厨。禮部尚書省鼎鑊。祗濯溉。太官令掌割牲。祝史取毛血實於盤。樂正帥工人二舞。通事舍人掌分引陪祠官文武官就位。御史糾察不如儀者。符寶郎陳寶。禮儀使導皇帝行事。殿中監進圭。少監副之。協律郎作樂。太常瘞

血禮部侍郎視饌腥熟之節。戶部兵部工部尚書掌奉俎并徹俎。舉冊官舉祝讀祝官讀祝禮直官太常博士引亞終獻官禮部尚書徹籩豆。吏部侍郎掌以玉幣祝冊饌物置瘞坎。制初獻亞獻終獻官各一。司徒一。太常卿光祿卿太社令司天監光祿丞太樂令太官令良醞令廩儀令太社丞各一。監察御史監禮博士各二。奉禮郎一。協律郎二。司尊壘二。奉爵官一。太祝七。祝史四。盥洗官爵洗官各二。巾篚官四。贊者一。

禮直官三十。助奠官二。剪燭官二。與祭官九。太樂丞一。司香二。司天生二。禮直管勾一。清道官二。齋郎七十。太樂登歌樂工五十一人。

親祀太社太稷設

大次

皇太子幙次官二人。設百官幕次官四人。設燎明燭官四人。協律郎二人。撰祝書祝官一人。掃除壇場官二人。掌祭官二人。掌設省牲位并牽牲割牲官二人。掌鼎鑊候視滌漑官一人。牽牲

十人。贊省牲禮官一人。設

御位

東宮位官二人。設文武陪祀諸執事版位官一人。捧玉幣。徹豆。兼捧幣。饌官八人。司壘。洗爵。洗官二人。司尊官二人。執爵官四人。司香官二人。瘞毛血官二人。讀祝官一人。捧祝官一人。贊禮二人。通贊禮生二人。引文武二班陪祀官四人。監禮御史二人。導駕官六人。導引

東宮官四人。奏禮官一人。進福酒官一人。割胙進胙官一人。受胙官一人。舉飲福案官二人。掌瘞坎實土官二人。

陳設

唐制。開元禮前祭。尚舍直長設大次於社宮西門之外。尚舍奉御陳御座。衛尉設文武侍臣次。太樂令設宮懸之樂於壇北。設十二罇。鍾於編懸之間。各依辰位。樹靈鼓於南懸之內。植建鼓於四隅。置祝敵於懸內。設歌鍾。歌磬各於壇上。

其匏竹者各立於壇下。奉禮設御位北門之內。南向。又設望瘞位西門之內。南向。設御史位於壇上。設諸執事官。三師文武官使人蕃客位。設酒尊位於壇上。設御洗并亞終獻洗位各於社稷壇之西北。南向。各設玉幣之篚於壇上。尊站之所。太史令郊社令設社稷神座各於壇上。近南北向。設后土氏神座於社座之右。后稷氏神座於稷座之左。太官帥進饌者實諸籩豆簠簋。文舞入陳於懸內。武舞立於懸北。太祝設饌於

神座前。制祭前殿中監設大次於西神門內。小次於子階之西。儀鸞司設文武侍臣次於大次之前。又設行事陪祠官宗室有司次并饌幔於西神門外。大晟陳登歌之樂於壇上。設宮架於北墉之北。立舞表於鄼綴之間。太常設神位席奉禮郎禮直官設皇帝位版。及飲福位望瘞位於壇下。贊者設亞終獻次於小次之北。又設大禮使以下尚書侍郎御史并諸執事陪祠文武官位。光祿陳牲并禮饌於西神門外。太常設

省牲位於牲東。禮饌位於饌南。禮部設祝冊案於神位之右。司尊彝設籩豆簋尊坫之位。又設正配位。籩豆簋盤盂各一。於饌幔內設御洗。亞終獻爵洗盥洗於本位之北。罍篚各設於左右郊社令與太史官屬設社稷正配位於壇上。太府卿少府監陳玉幣於篚。太常設燭於神位前。又設揖位於西神門外。所司陳異寶嘉瑞及伐國之寶於宮架之北。東西相向。符寶郎奉寶陳於宮架之南。**元**制設三獻以下行事執事

官次於齋坊之內。及設饌幔四於西神門外。設兵衛各以方色。器服守衛壝門。太樂令設登歌之樂於兩壇。匏竹者位於壇下。司天監太社令設社稷正配神座於壇上。奉禮郎設三獻官位於西神門內。又設司徒御史博士并諸執事官位。又設牲榜於西神門外。設禮饌於牲東。禮部設板案各於神位之側。奉禮郎設玉幣於酌尊所。每位設籩豆簋盥劍俎尊壘之位。玉置于匣。幣實于篚。各置于神座。太常設燭於神座前。祝

史取牲血置于饌幕。又取瘞血置于盤。太官載羊豕于俎。太祝奠于神座。立茅苴于沙池。

國朝

前祭二日。有司掃除壇上下。開瘞坎。洒掃

齋次饌室神厨設

大次于北門內。

皇太子幕次於

大次之右。前祭一日。設省牲位於北門之外。設

樂懸於壇下之北。執事拂拭社主。設后土氏配

位於社壇之東。西向。設太稷神位於稷壇之南。

正中。設后稷配位於稷壇之西。東向。正配每位

各設十籩於神位之左。十豆於神位之右。簠簋

各二。登釶各三。於籩豆之間。俎三。於簠簋之前。

香燭案於俎前。爵坫沙池於香案之前。祝版位

於神位之右。正位尊四於壇之側。社在東。稷在

西。配位各四尊次之。玉幣篚位於酒尊之北。爵

洗位於稷壇之東北。

御洗位於爵洗位之北。

御位於兩壇北之正中。

皇太子位於

御位之右稍後文武陪祭官位於

御位之後文東武西讀祝官位於神位之右導

駕及奏禮官六人位於

御位之左右稍前東西相向御史二人位於兩

壇下之東西贊禮二人位於壇南承傳二人位

於贊禮之北引班四人於陪祭官之左右俱東

西相向協律郎二人於樂懸之東西樂生位於

懸前舞生位於懸後司尊司洗司爵捧幣各於

其所望瘞位於壇之西北。

齋戒

按社稷齋戒周十日漢唐七日散齋四日致齋

三日宋十日散齋七日致齋三日元三日散齋

二日致齋一日。

國朝齋戒之日如唐制其歷代誓戒之辭則見

于祀天篇。

大明集禮卷之八

大明集禮

卷之八

三十四

