

74
6288
7

七

大明集禮卷之七

宗廟祭器

豆	籩	簋	簠	登
鉶	簠	簋	爵	
坩	圭瓚	瓚 <small>祭</small>	雲坩	
沙池	牛鼎	羊鼎	豕鼎	
鼎 <small>肩</small>	鑿刀	俎	壺尊	
太尊	著尊	山尊	犧尊	
象尊	山罍	彝	舟	

大明集禮卷之七

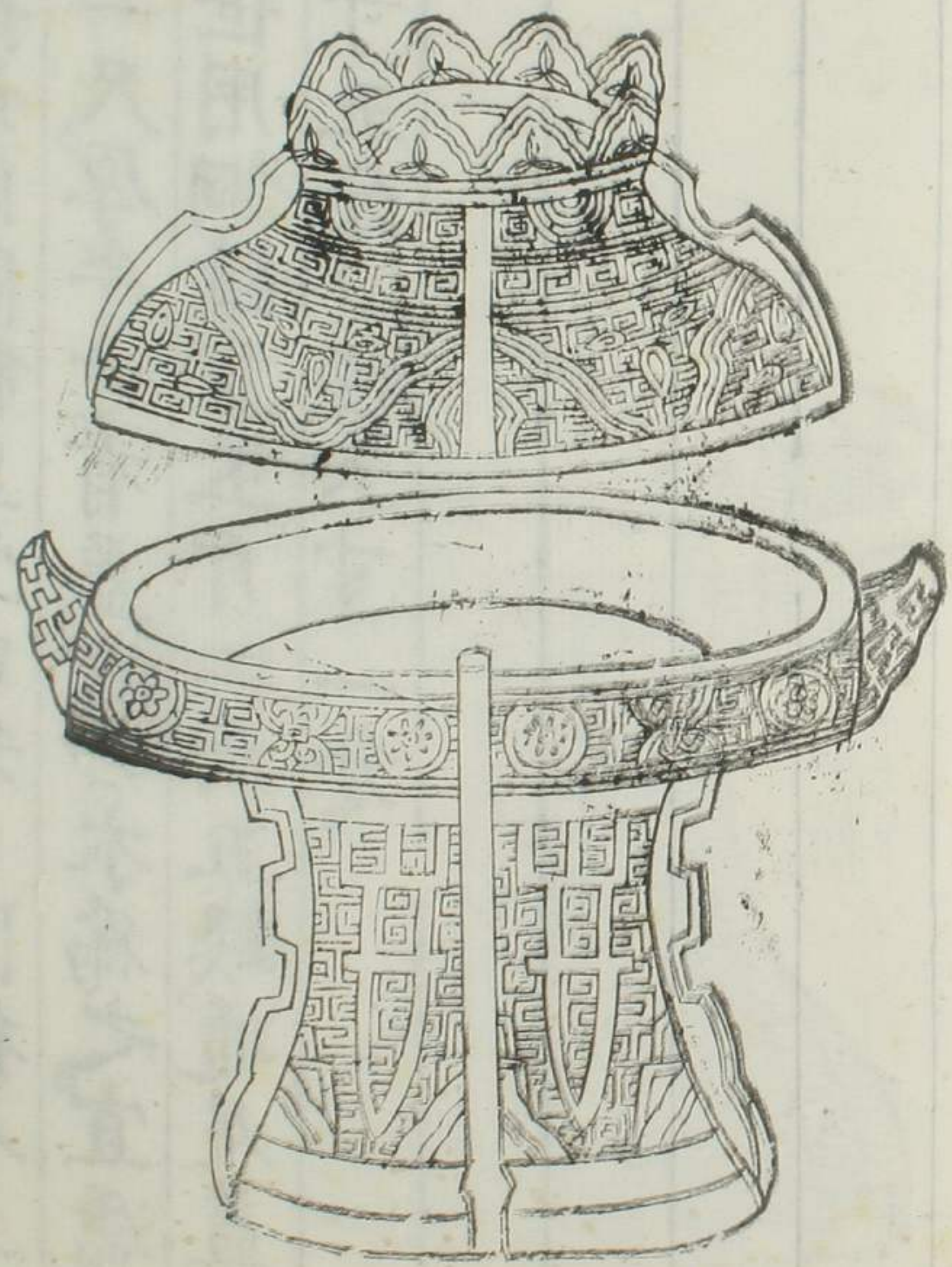
五味均平藏

74
6288
7

豆

大明集禮

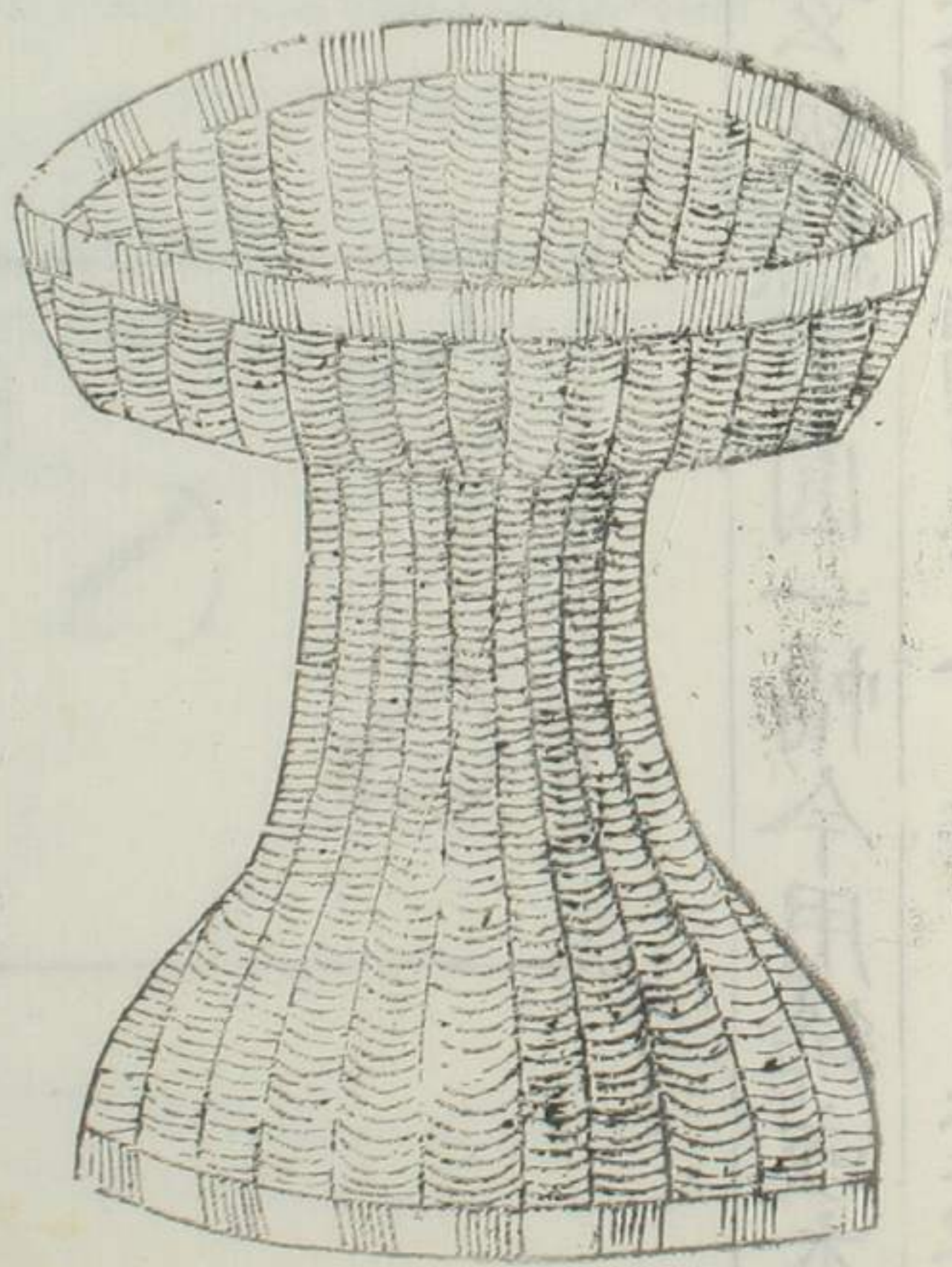
卷之二

二

洗勺	匜	蚩彝	黃彝	鷄彝
篚	槃	舟	舟	舟
	洗	虎彝	鳥彝	斝彝
	洗	舟	舟	舟
	出			

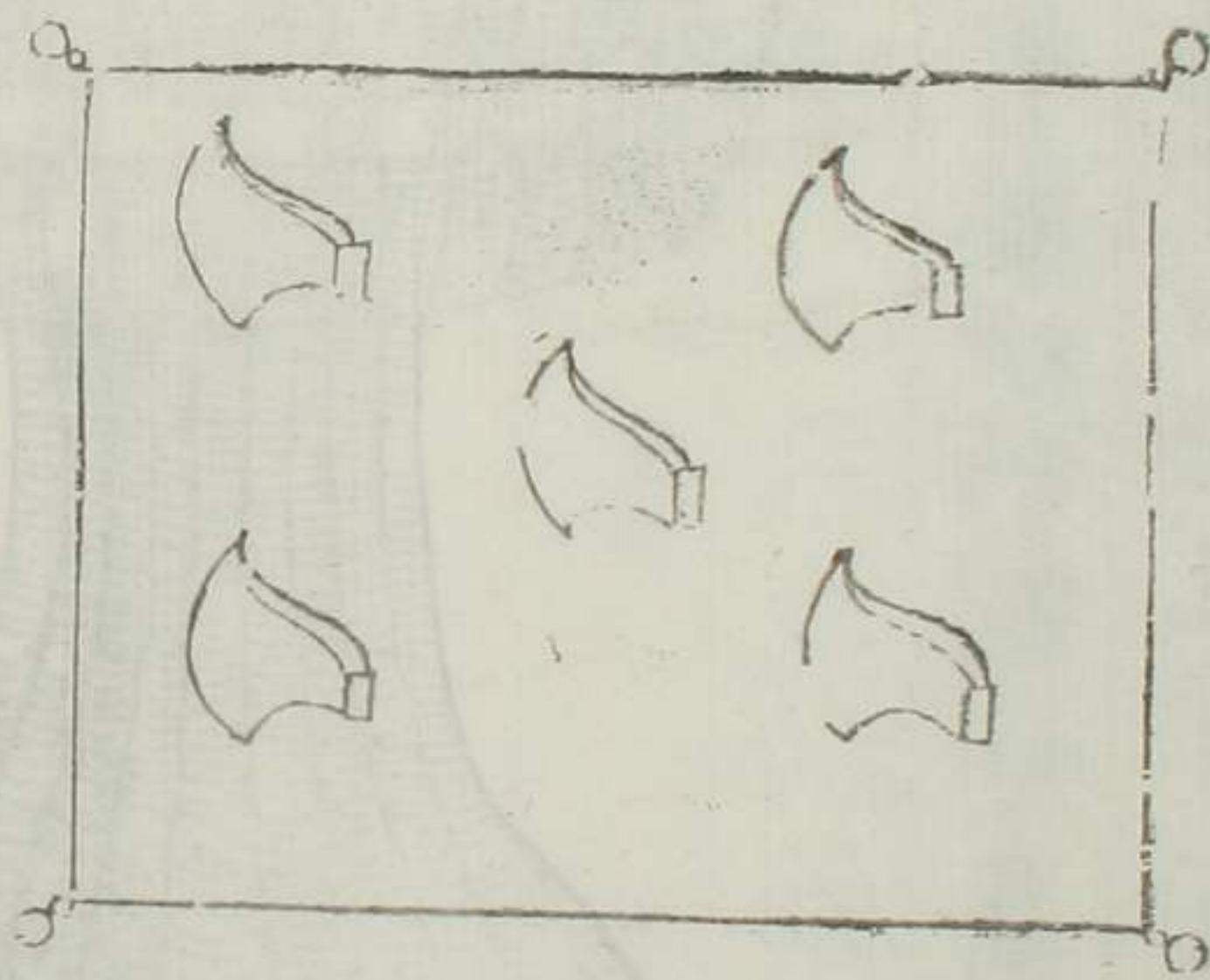
豆。按聶氏圖制。豆受四升。口圓徑尺二寸。高一尺。厚半寸。有蓋。古以木爲之。宜濡物。後世用銅鑄。重五斤二兩五錢。通足蓋高七寸五分。口徑六寸一分。

籩。古以竹爲之。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。

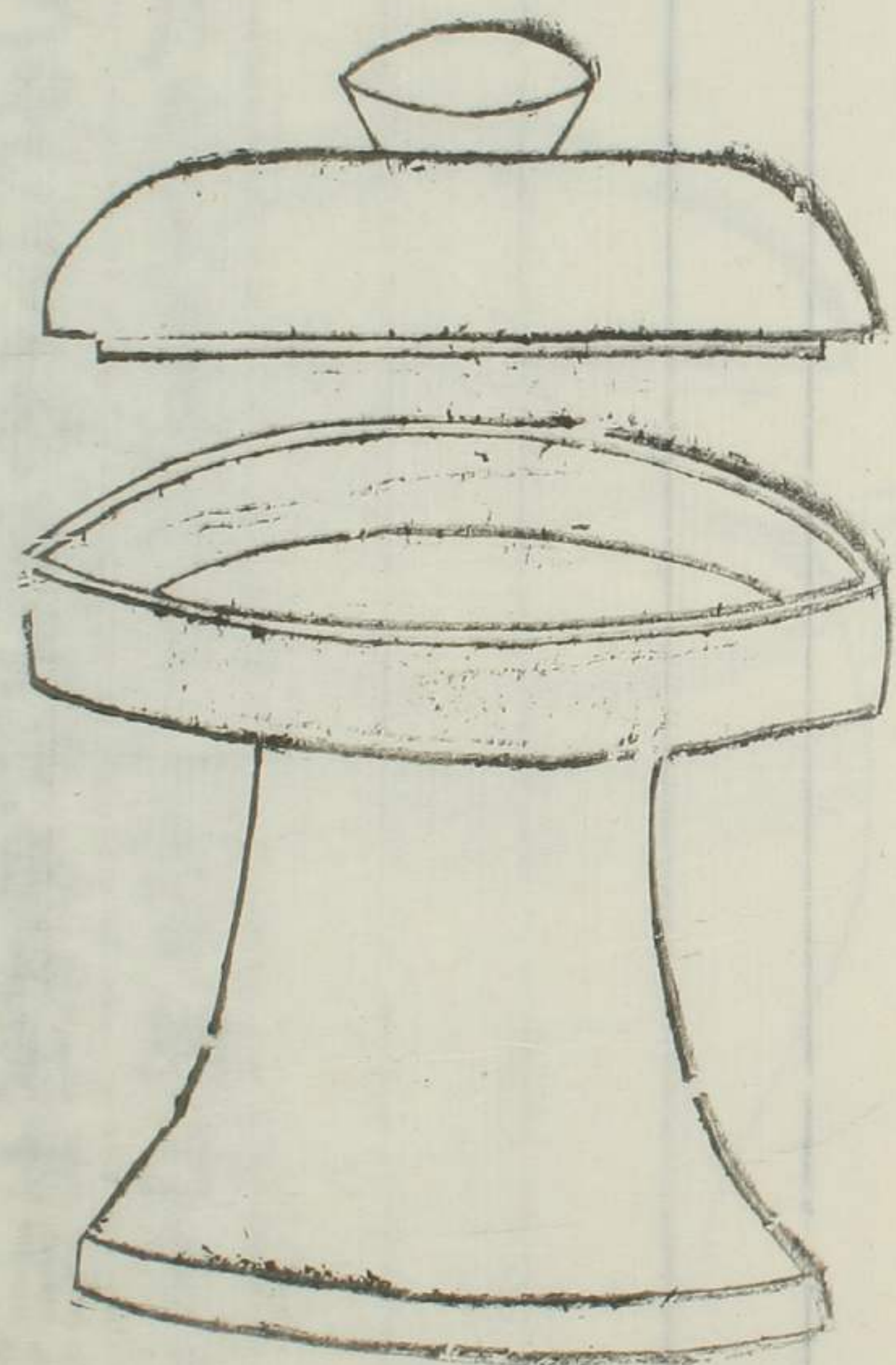

籩巾

籩巾古用綌。玄被纁裏。圓一幅。今用絺。或木綿。青被畫芥文。裏用絳。繒。自方一尺。四角墜以錫。

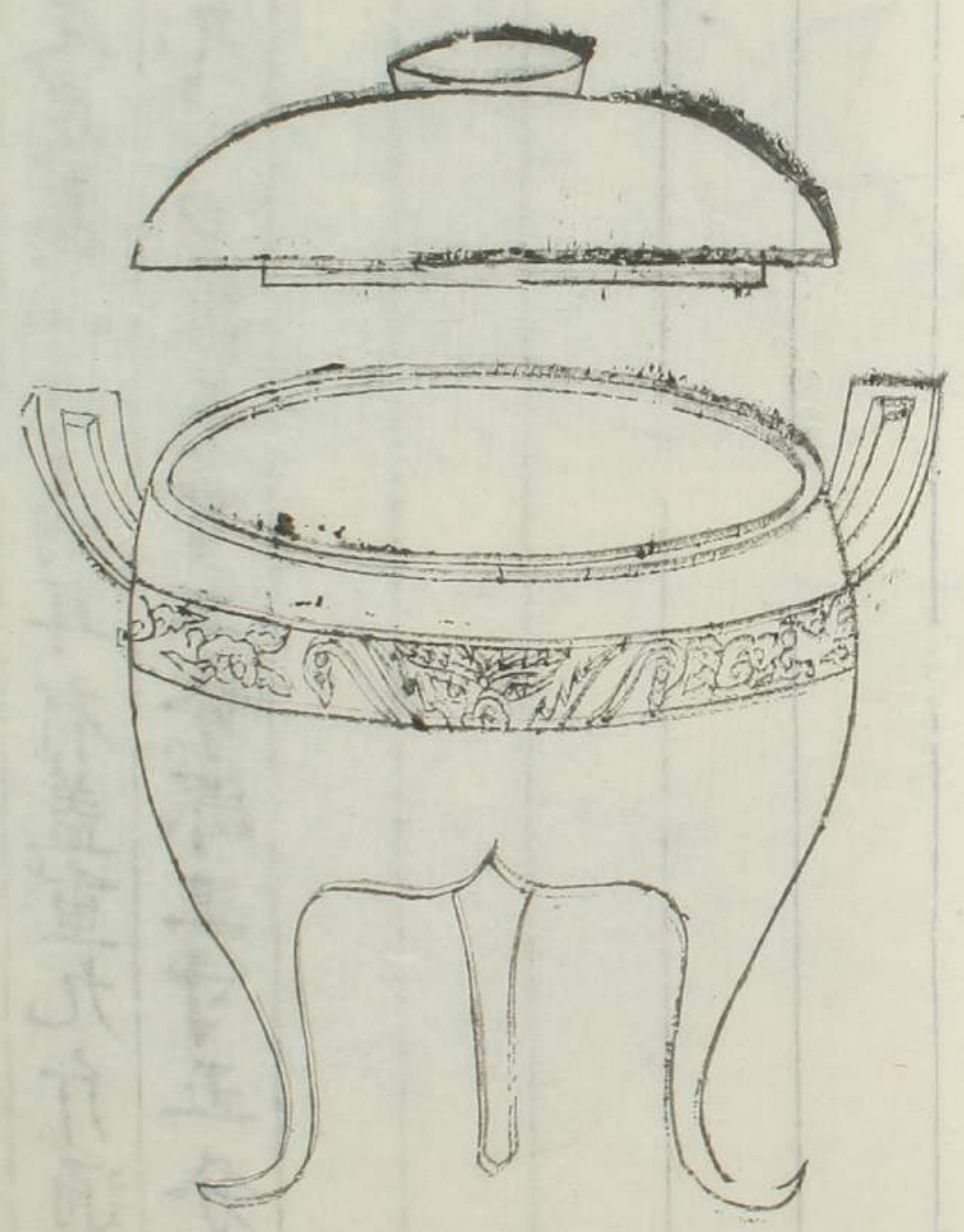
登

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。

銅

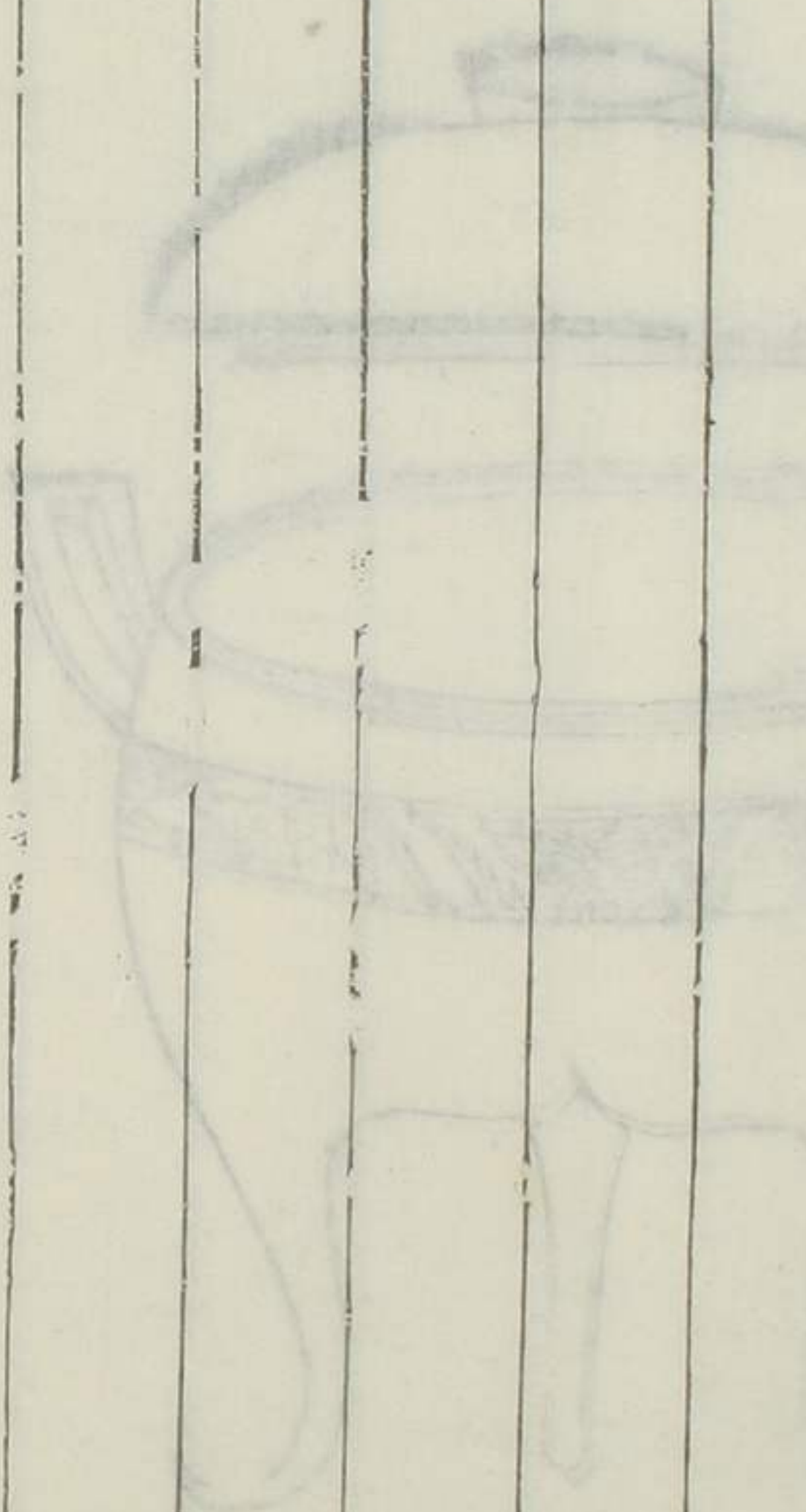
大周禮記

卷之十

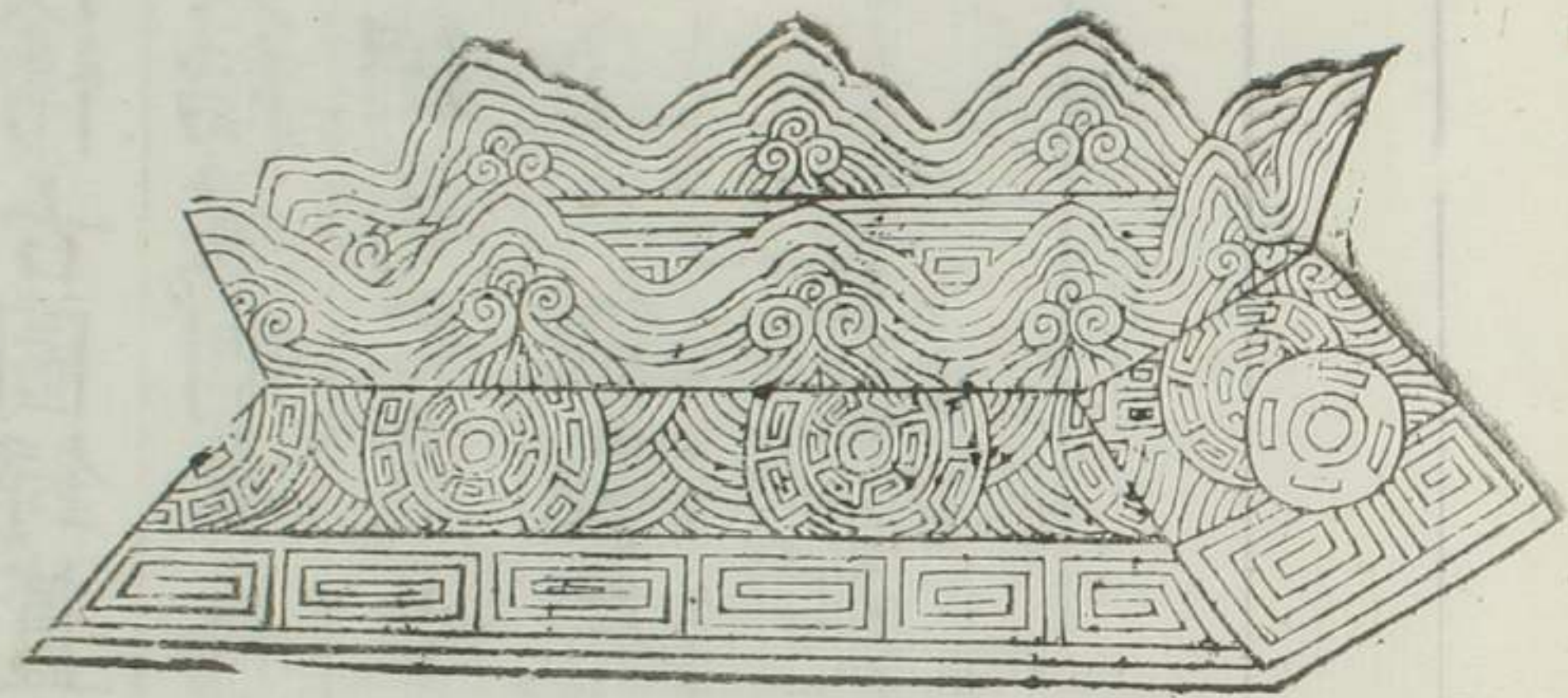
四

銅盛和羹之器也。受一斗。口徑及深皆六寸。三足。足高一寸。兩耳有蓋。重九斤。通足蓋高九寸。口徑七寸二分。深三寸五分。

蓋

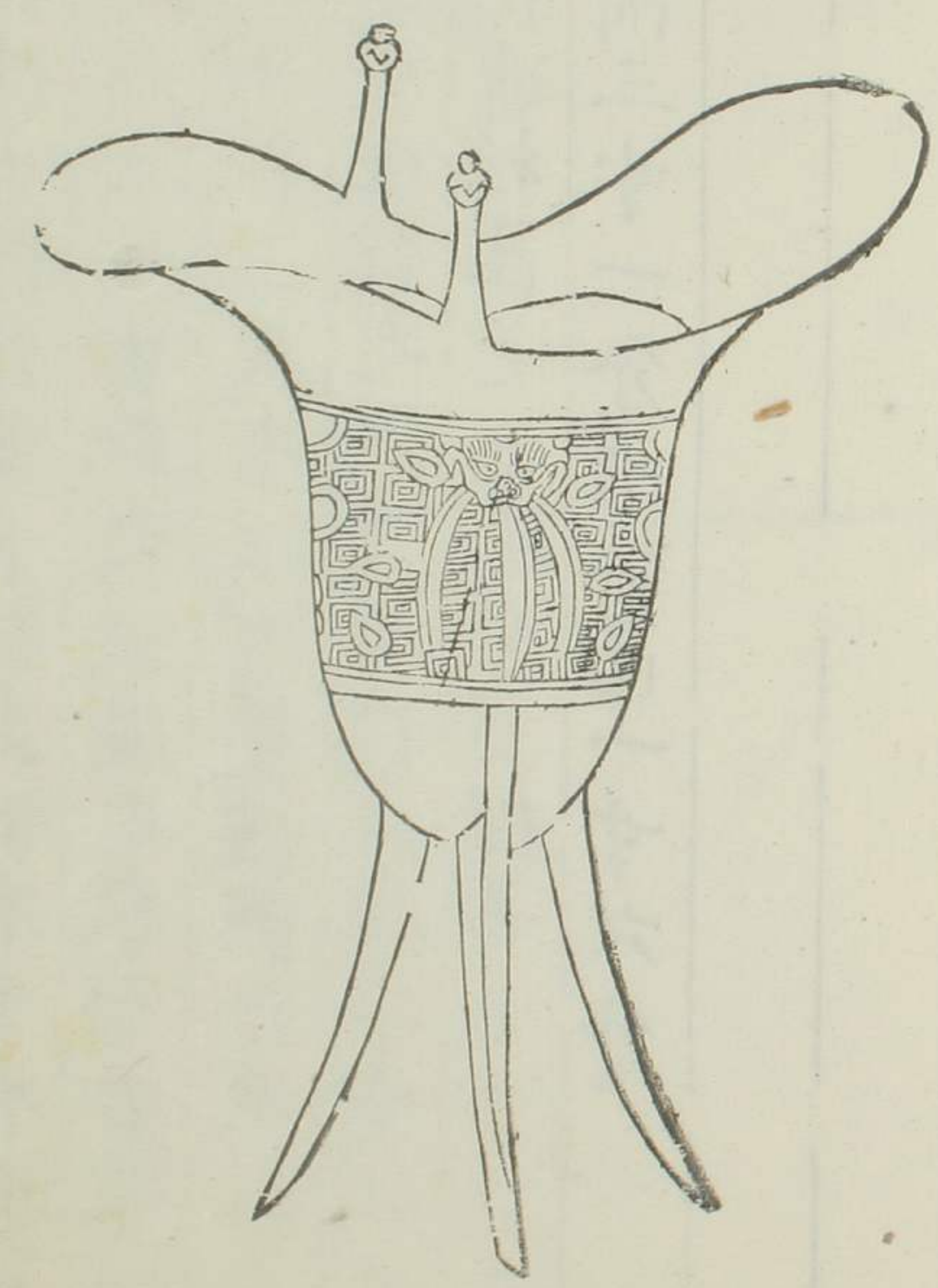
簠按博古圖錄。簠為外方而內圓。穴其中。以實稻粱。刻木為之。上作龜蓋者非。是後世以銅為之。重十四斤八兩。通蓋足高七寸四分。口徑長尺一分。橫闊八寸一分。

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。

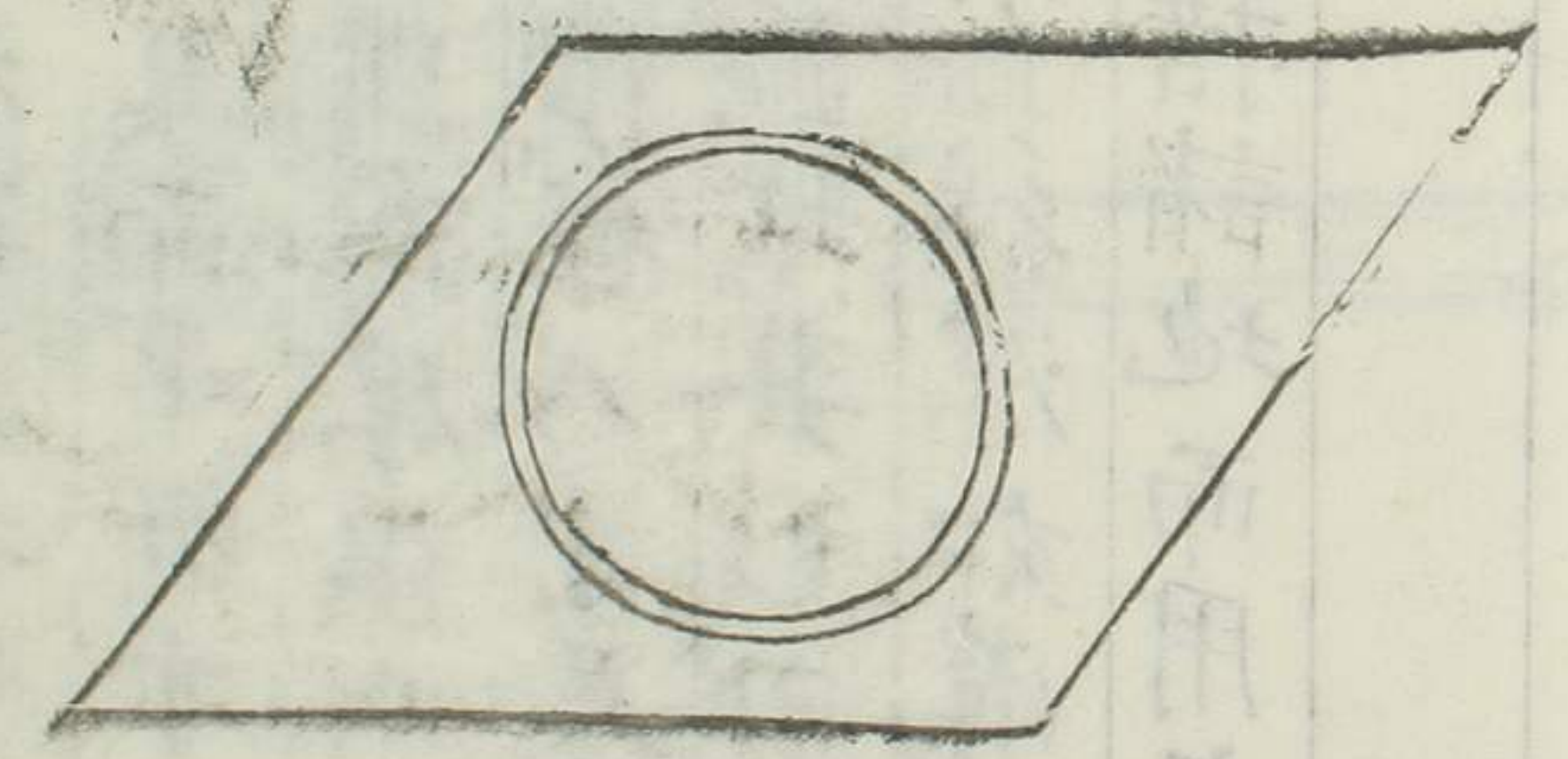
爵

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鑿禮圖作雀形負
戩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

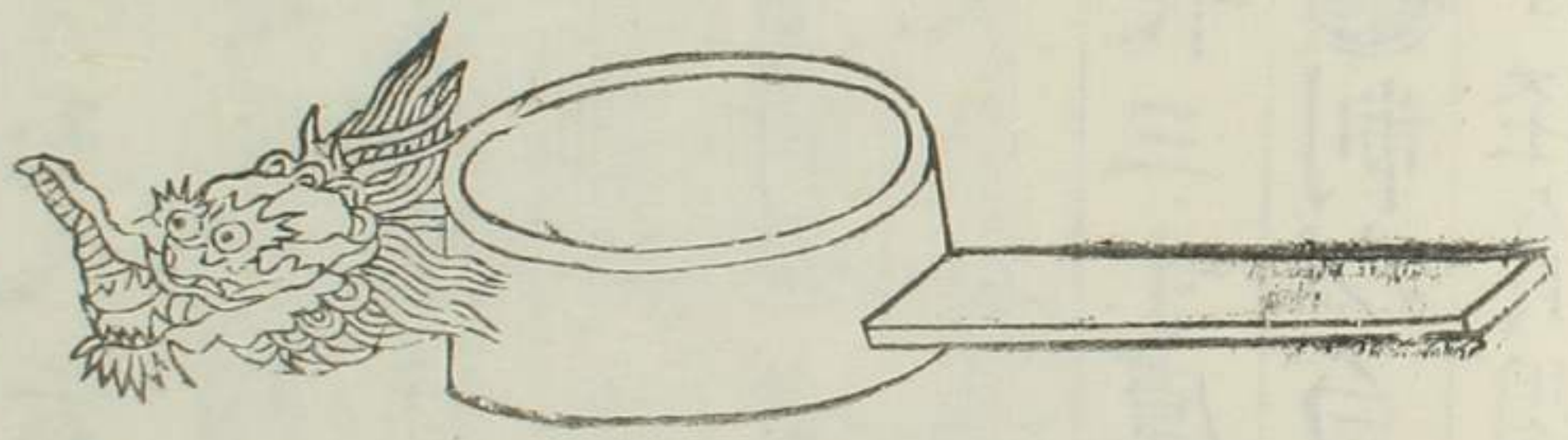
拈

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

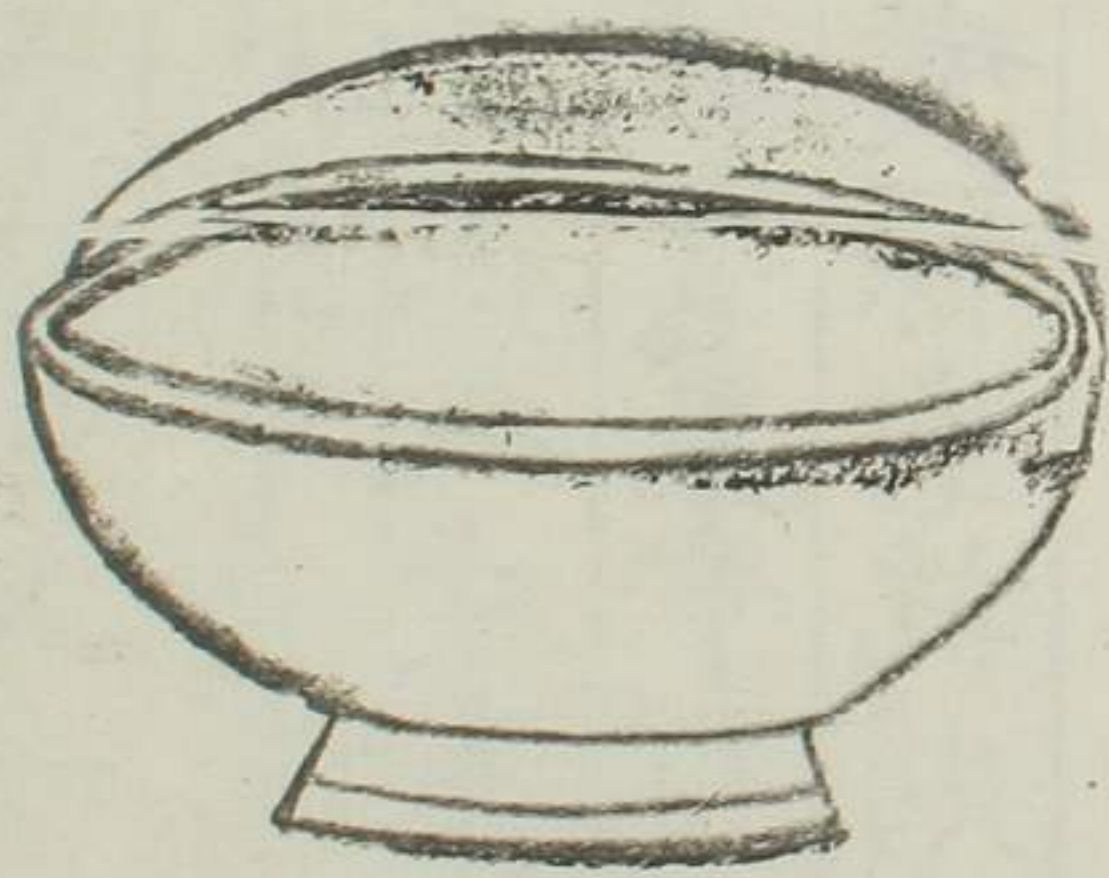
圭瓚

圭璜。韞氏圖。禮玉人云。裸圭尺有二寸。有璜以祀廟。後鄭云。裸謂以圭璜酌鬱鬯以獻尸也。璜如槃。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。圭璜以圭為柄。黃金為勺。青金為外。朱中央。韞氏云。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。制以白金為之。玉為柄。通長一尺五寸。口径負闊六寸。

璜

大月集 卷之二

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。宋中央圭瓚既深二寸。此槃宜深一寸。足徑八寸。高二寸。又按宋親享儀有奉瓚槃官。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。

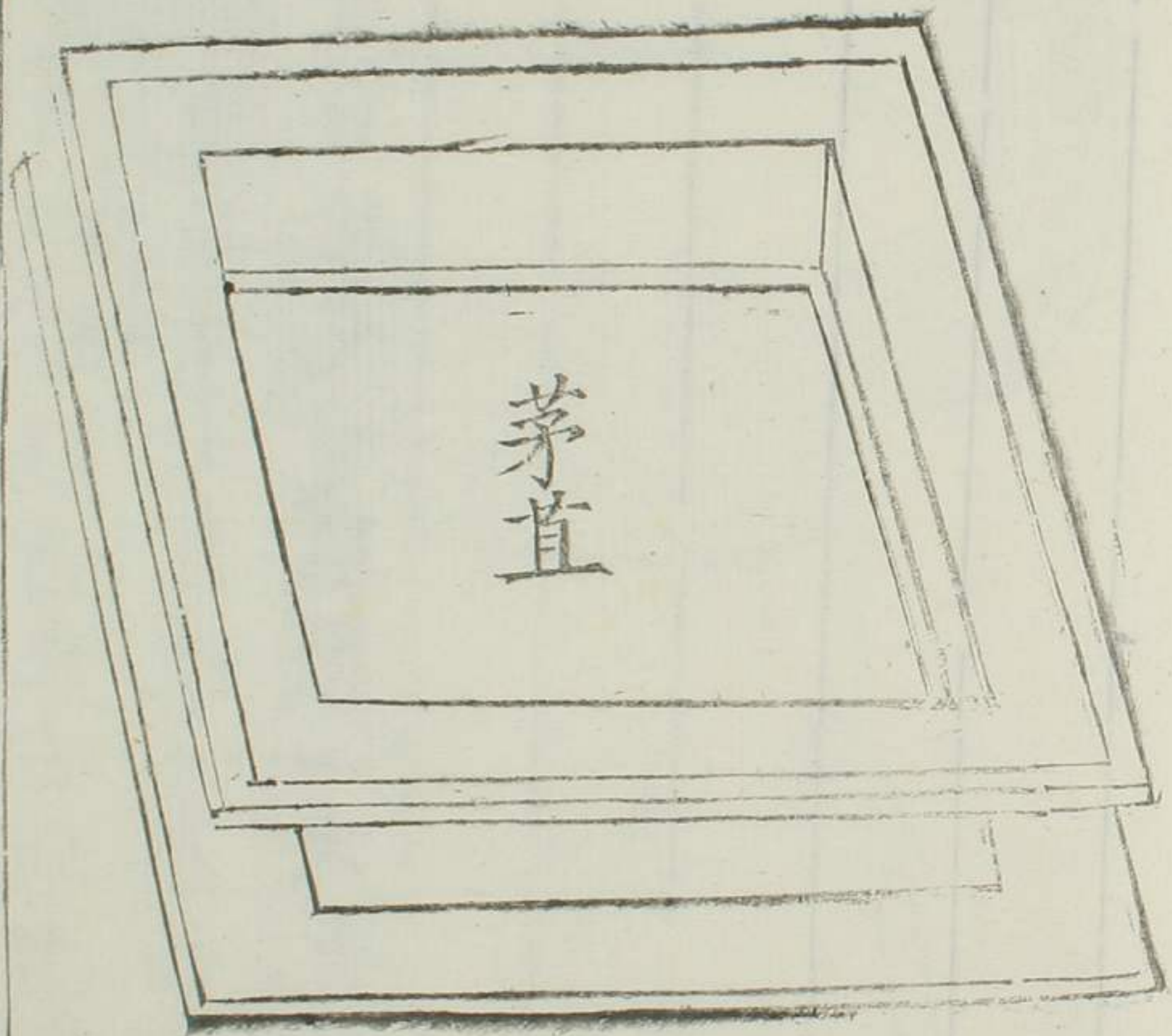
雲坫

雲坵用以置尊。形如豐坵。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

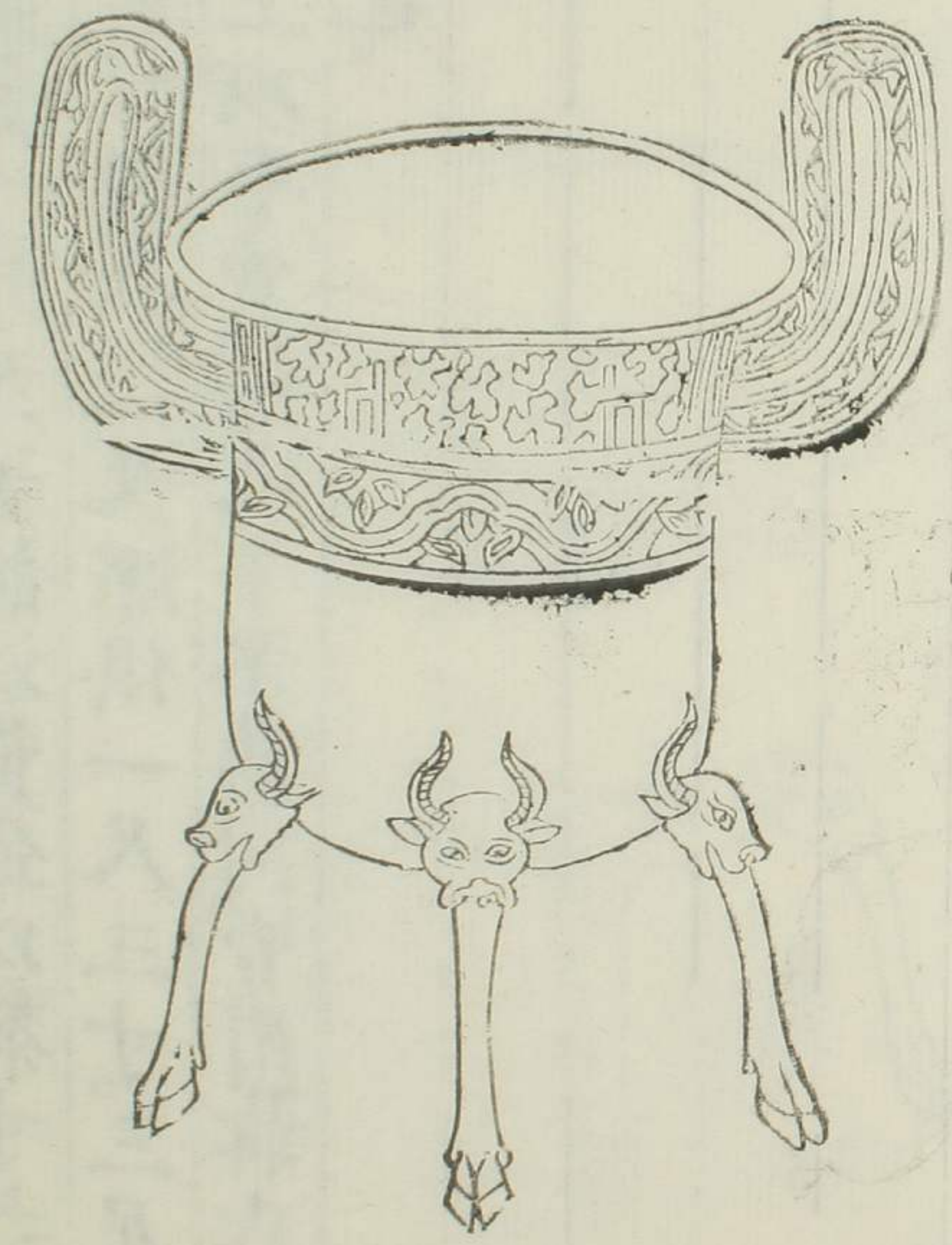

茅苴

承茅首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

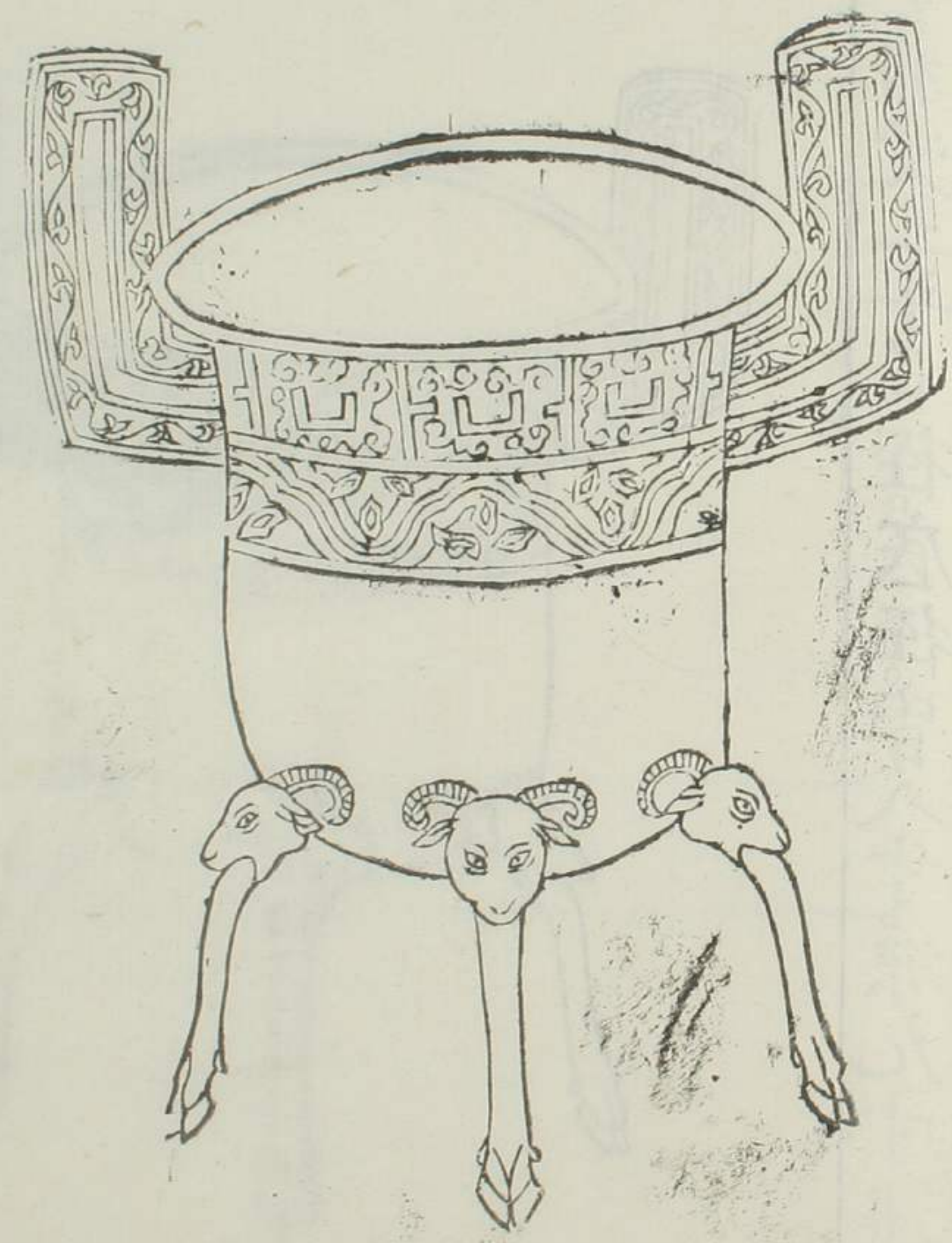

牛鼎受一斛。天子飾以黃金。以黍寸之尺計之。口徑底徑及深俱一尺三寸。三足如牛。上以牛首飾之。羊豕鼎同。皆用聶氏之說也。

禮記集說卷之十一 禮記卷之十一 十四

羊鼎

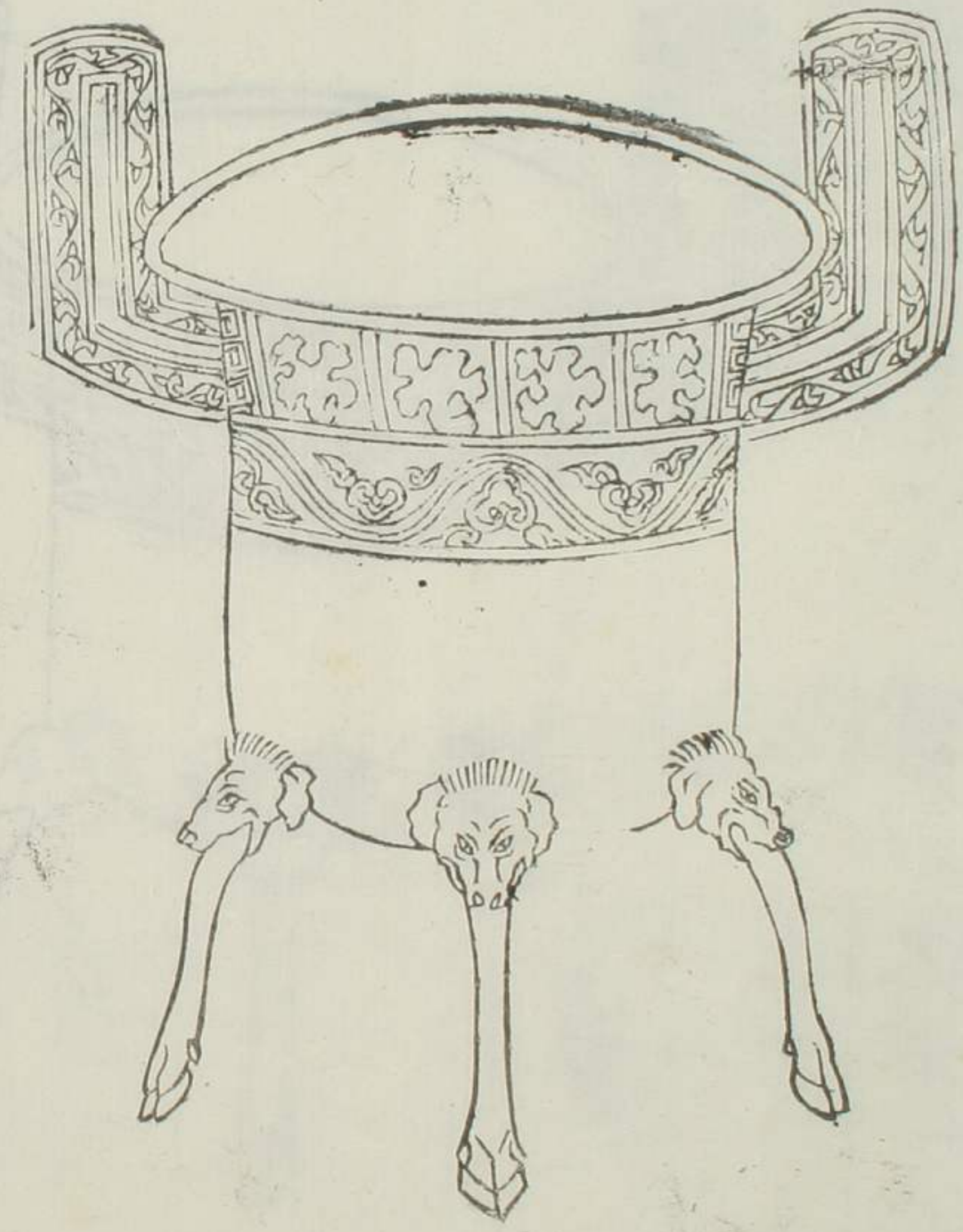
羊鼎受五斗。口徑底徑俱一尺。深一尺一寸。

禮記集說卷之十一 禮記卷之十一 十五

大明集禮 卷之七

豕鼎

豕鼎受三斗。口径底徑皆八寸。深九寸。彊。

耳荷

大明集禮 卷之七

十六

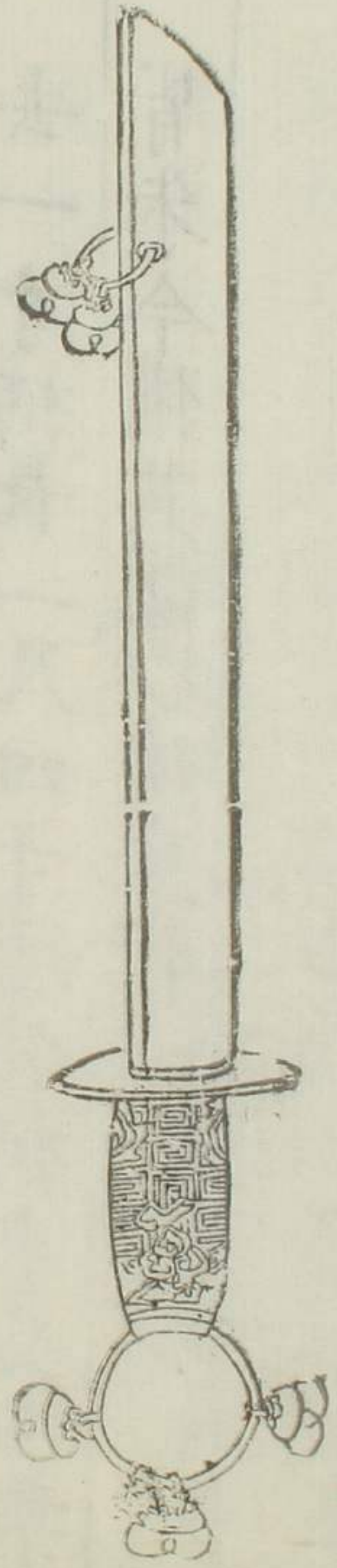

鼎。以舉鼎。鄭注。匠人云。牛鼎。高長三尺。羊鼎。高長二尺五寸。豕鼎。高長二尺。天子以玉飾。兩頭各三寸。鼎。簠。公食。大夫禮。簠者。若束。若編。注云。凡鼎。簠。蓋以茅為之。長則束本。短則編。其中。央。此蓋令其緻密。不洩氣也。

鼎。七。所以載牲體者也。長三尺。用棘。又有疏。七。刻畫雲氣。通飾其柄。形如飯。粟。以棘為之。長二尺。四葉。長八寸。博三寸。其柄通。疏。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。與疏。七。同。又有畢。狀如叉。用以舉肉。葉。博三寸。中鏤去一寸。柄長一尺四寸。漆其柄末。及兩葉。皆朱。今備其說。以俟舉行。

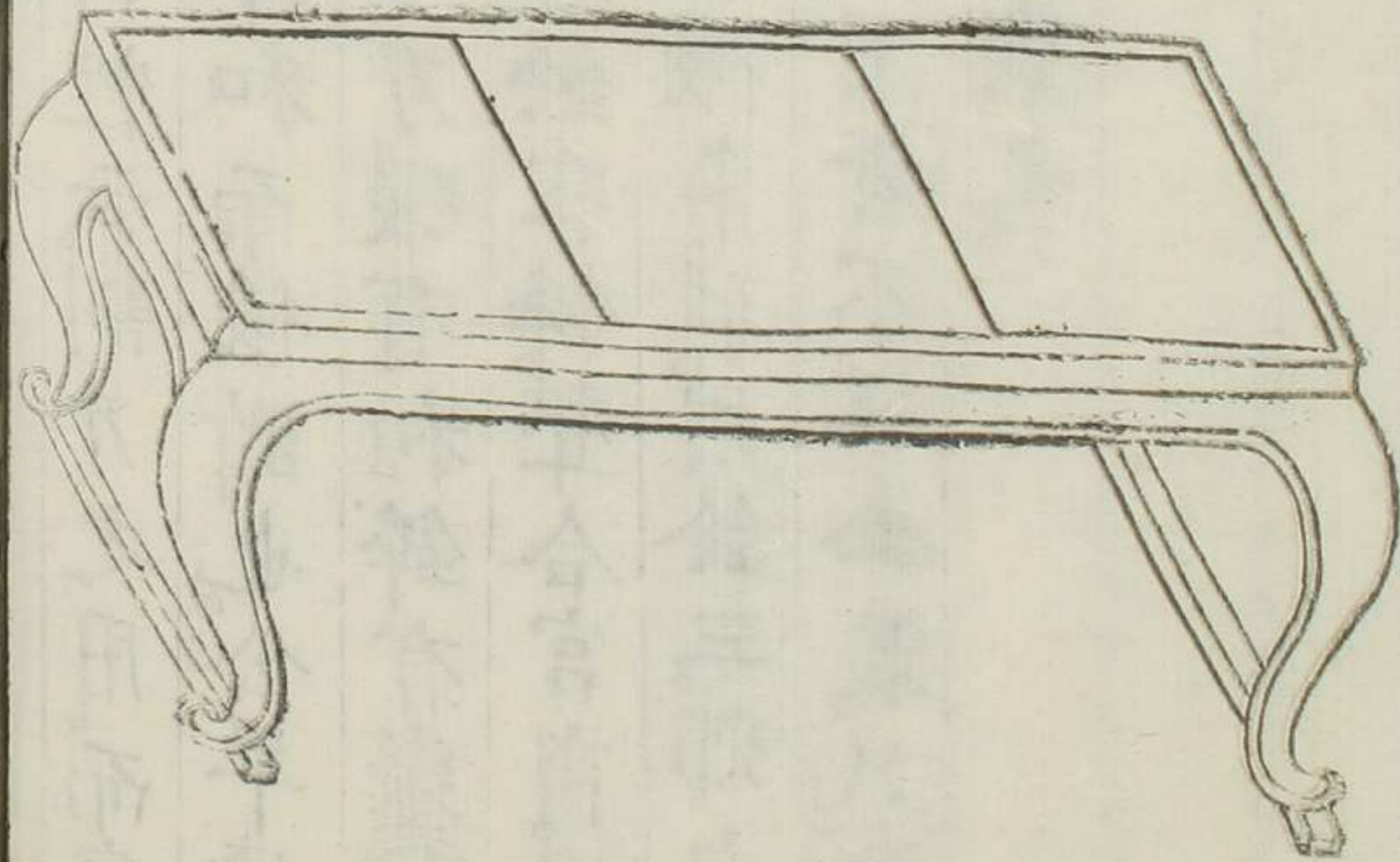
鑿刀

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。其園丘用者。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。圓以房俎。鄭注。足拊上下兩間。有似於房。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

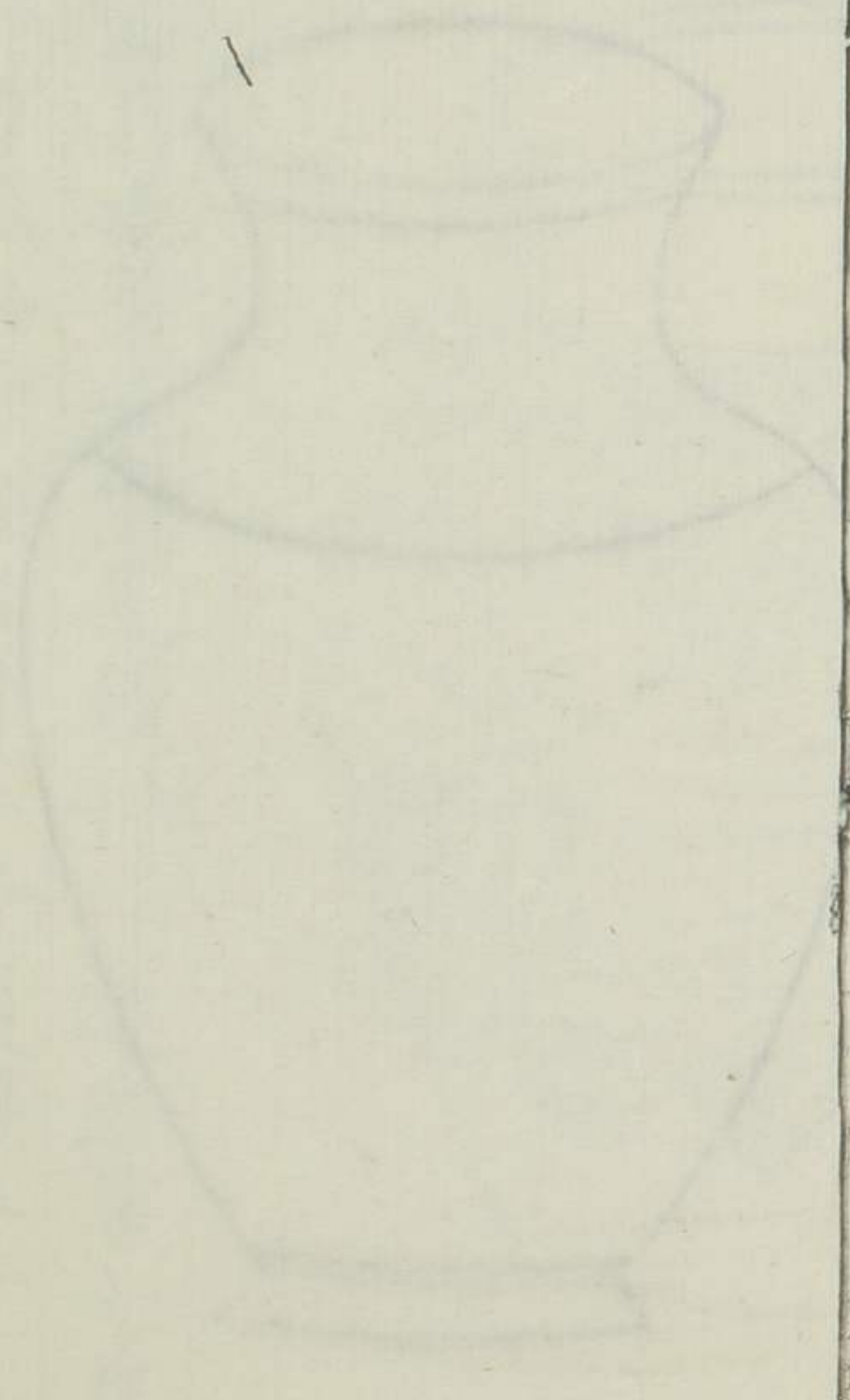
大明集禮

卷之七

十九

壺尊古者以壺爲尊。今其狀類之亦曰壺
 尊。後世所造重八斤。通足高八寸五分。口
 徑五寸三分。腹徑七寸五分。

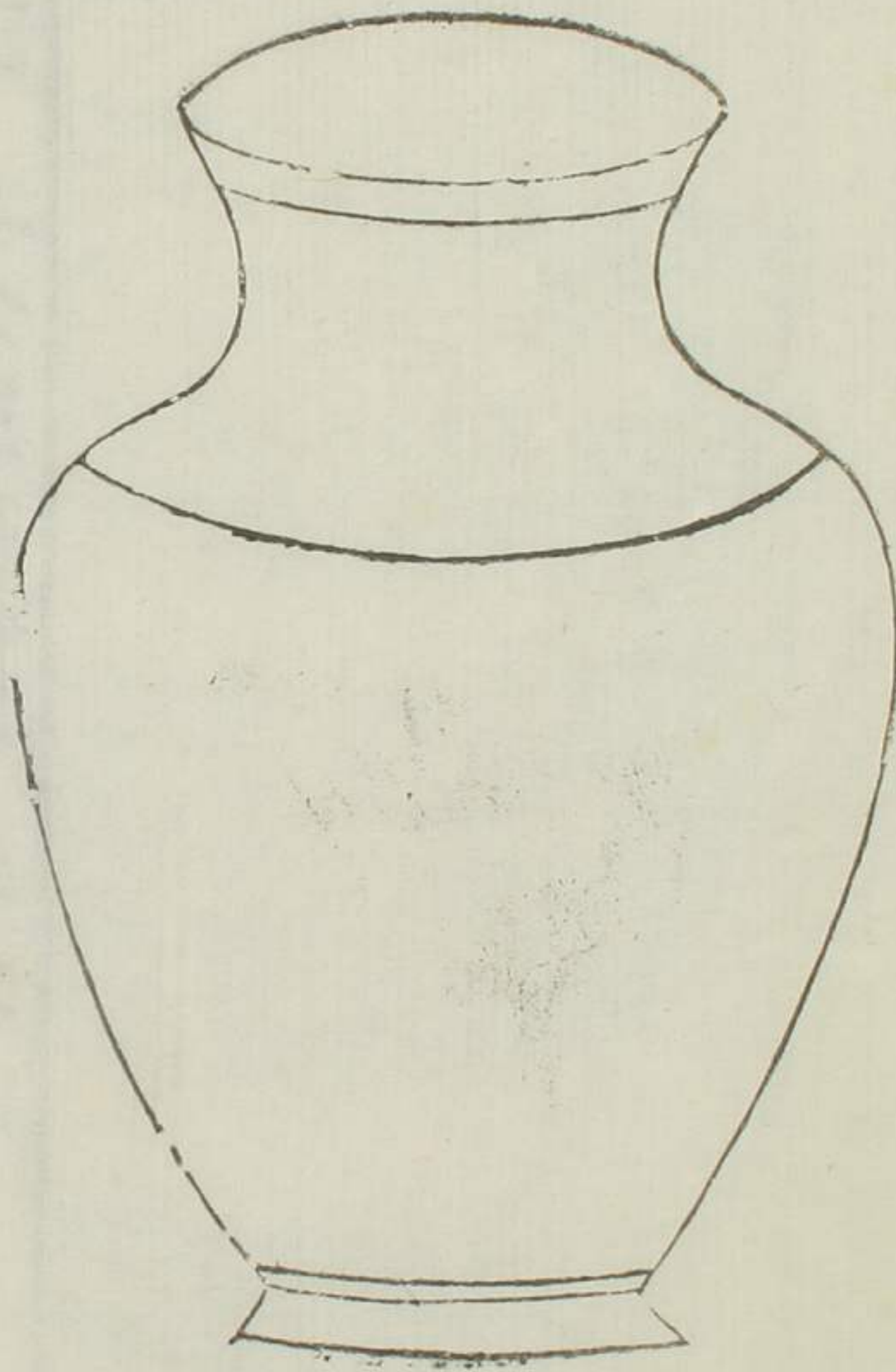
大明集禮

卷之七

十九

太尊

太尊有虞氏之尊也古用瓦無飾後世所造者粟
斤通足高八寸八分口徑五寸五分腹徑八寸二分

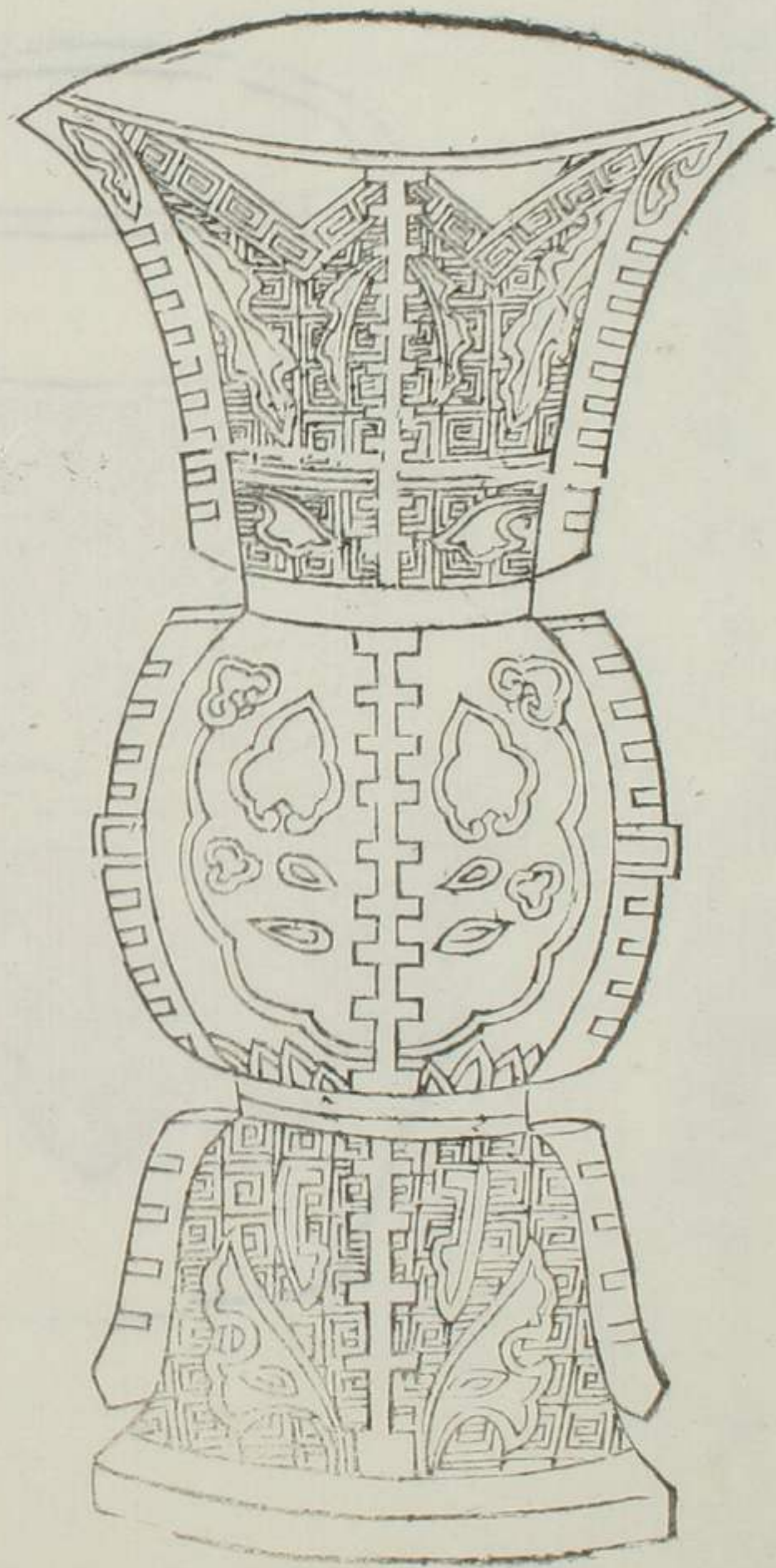
著尊

著尊成尊也著地無足後世所造者重七斤通
底高八寸五分口徑五寸一分腹徑八寸

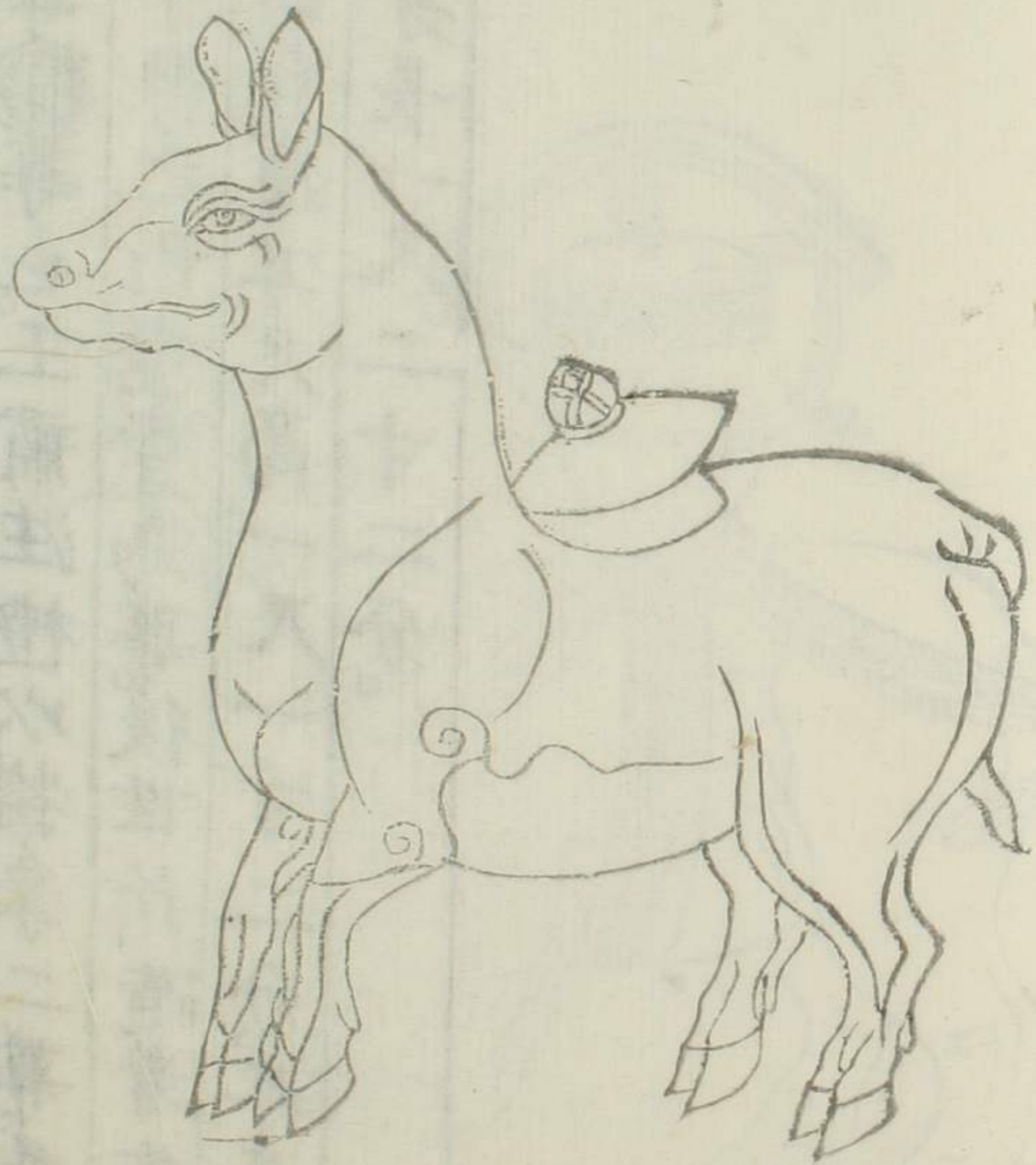

山尊

山尊夏商氏之守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

犧尊

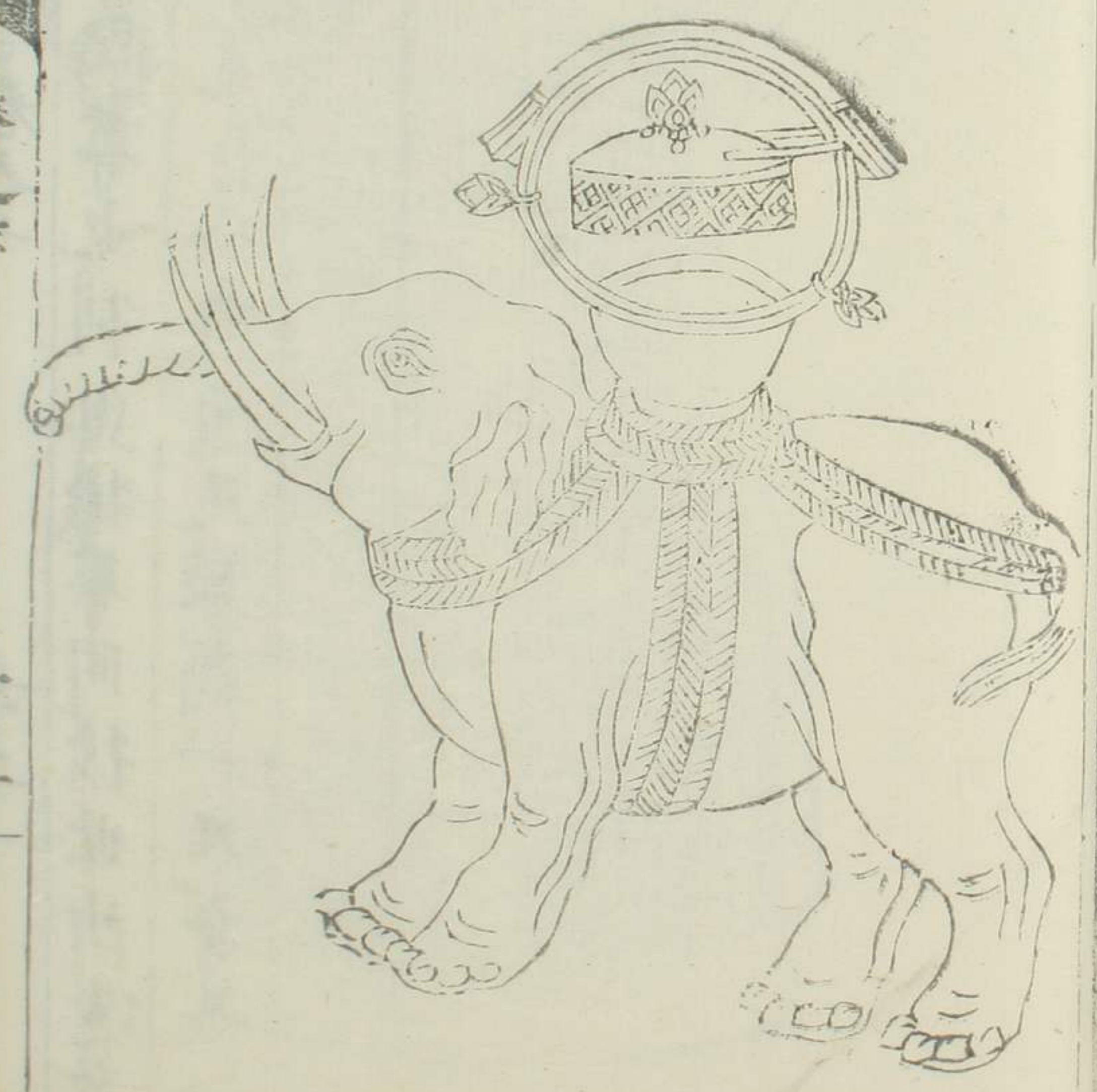

犧尊圓尊也。王肅注禮以犧象二尊。並全刻牛象之形。鑿背為尊。後世所造者重一十四斤。通耳足高一尺一寸二分。耳高八分。身長一尺二寸二分。

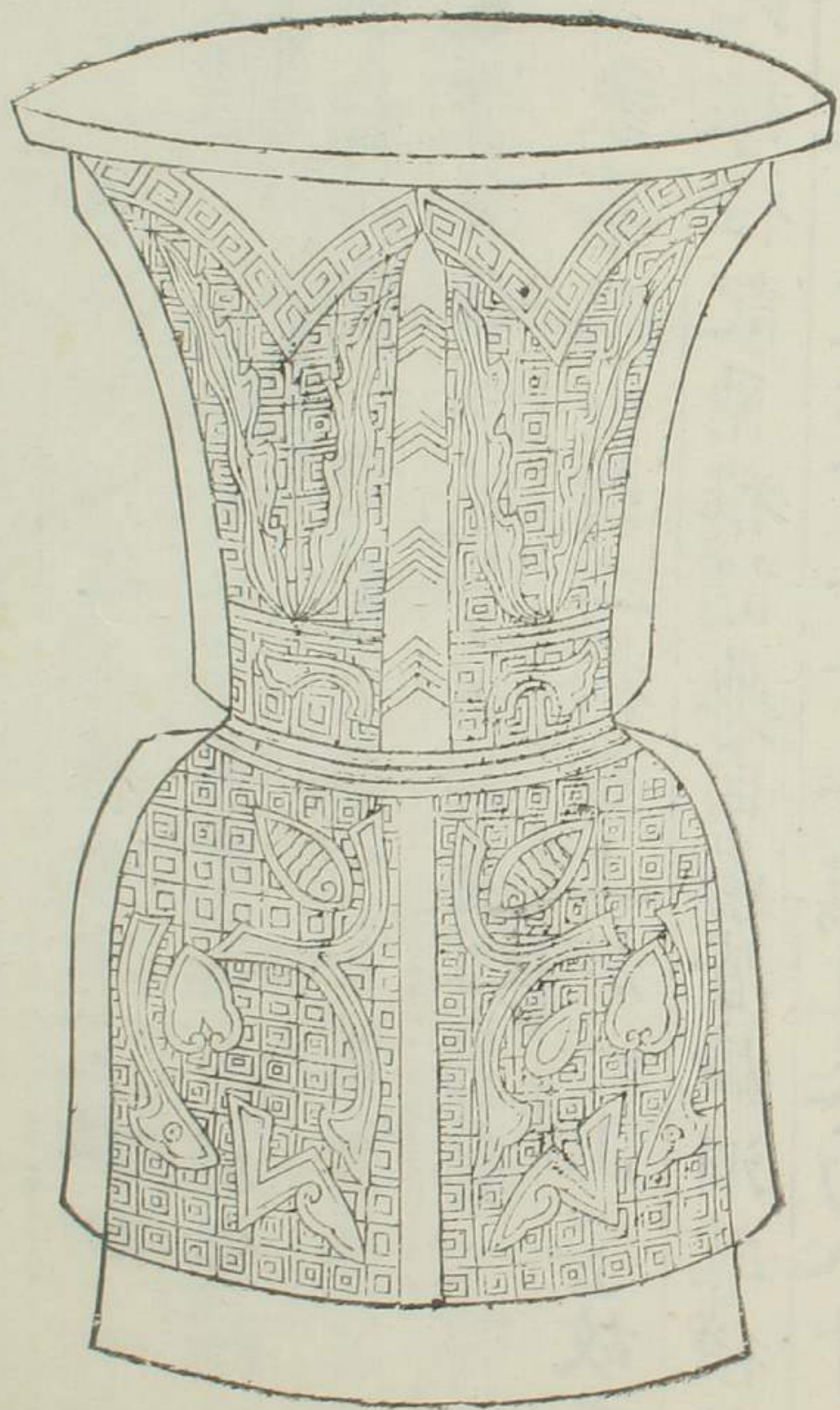
象尊

象尊亦尊也。制與犧尊同。後世所造者
 重一十五斤八兩。通足攀高一尺。身長一
 尺六寸。

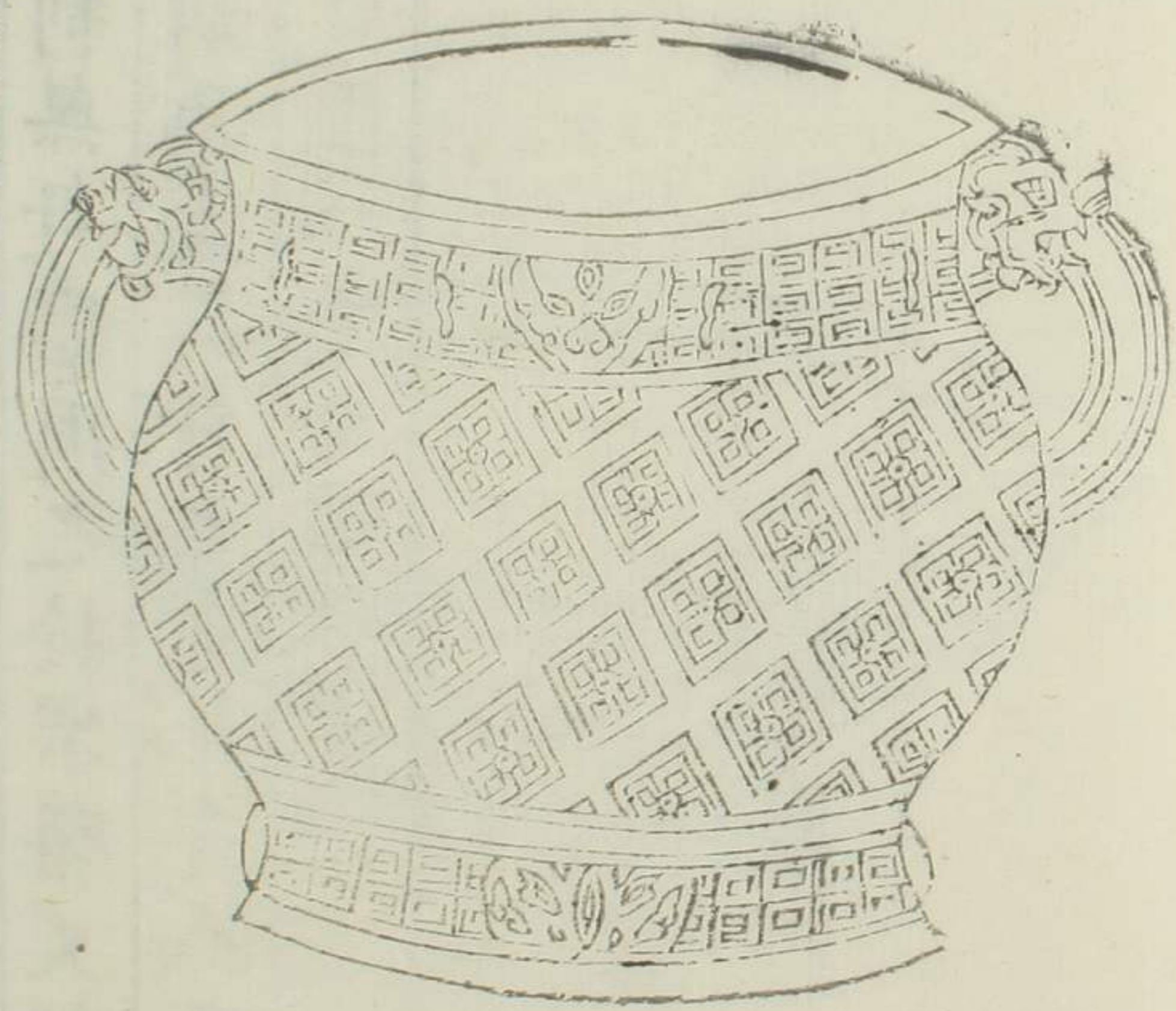
山罍

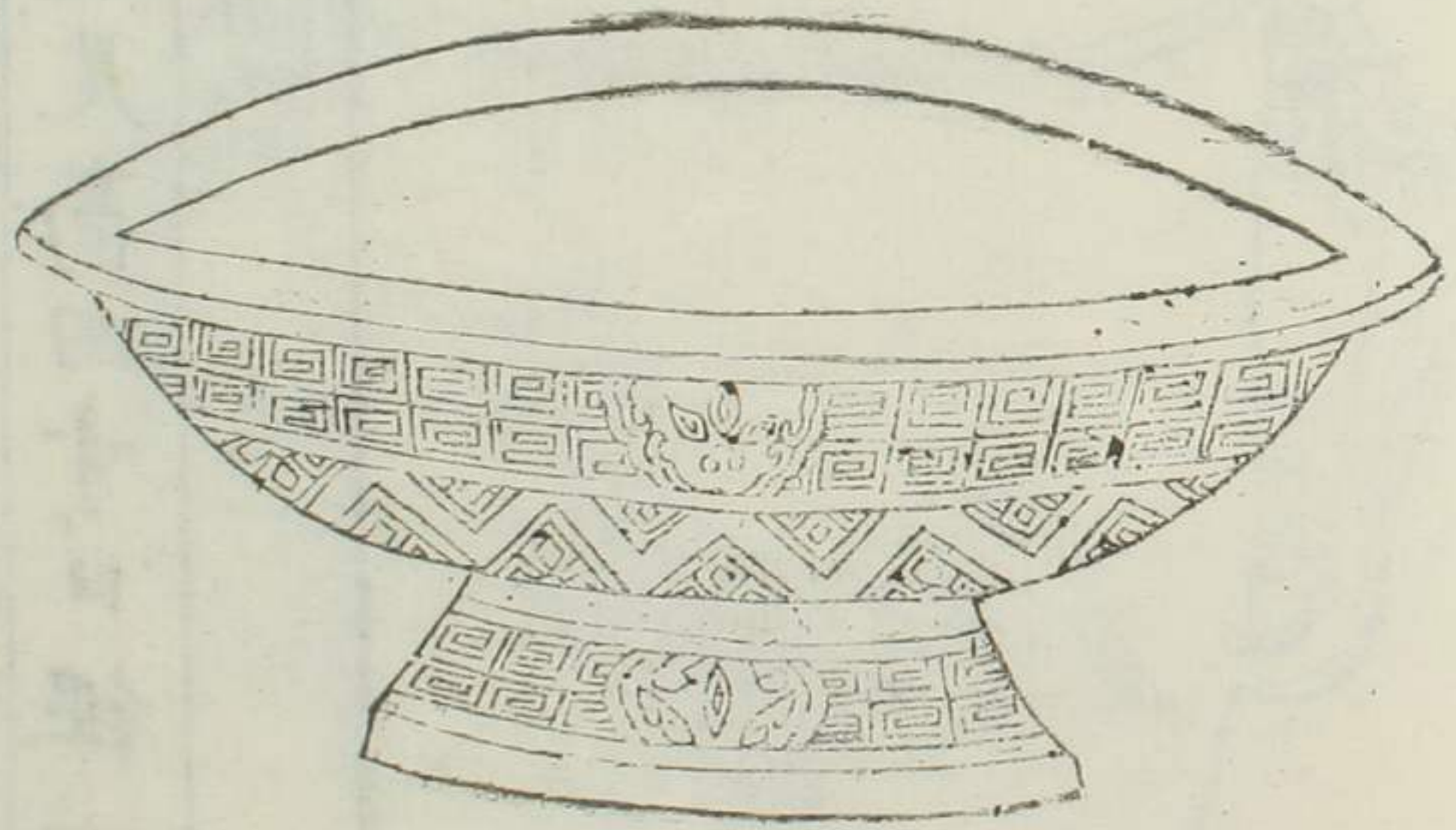
山罍禮司尊彝云。追享。朝享。其再獻用
 兩山尊。注云山尊。山罍也。明堂位曰山罍。
 夏后氏之尊。亦刻而畫之為山雲形。按此
 尊罍似為一器。然六尊之下皆有罍。又開
 元禮。宗廟春夏每室雞彝一。鳥彝一。犧尊
 二。象尊二。山罍二。於罍上加一山字。故聶
 氏據禮記爾雅。謂彝自罍皆盛酒尊。後世
 所造者重六斤一十二兩。通足高八寸四
 分。口徑六寸七分。

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。

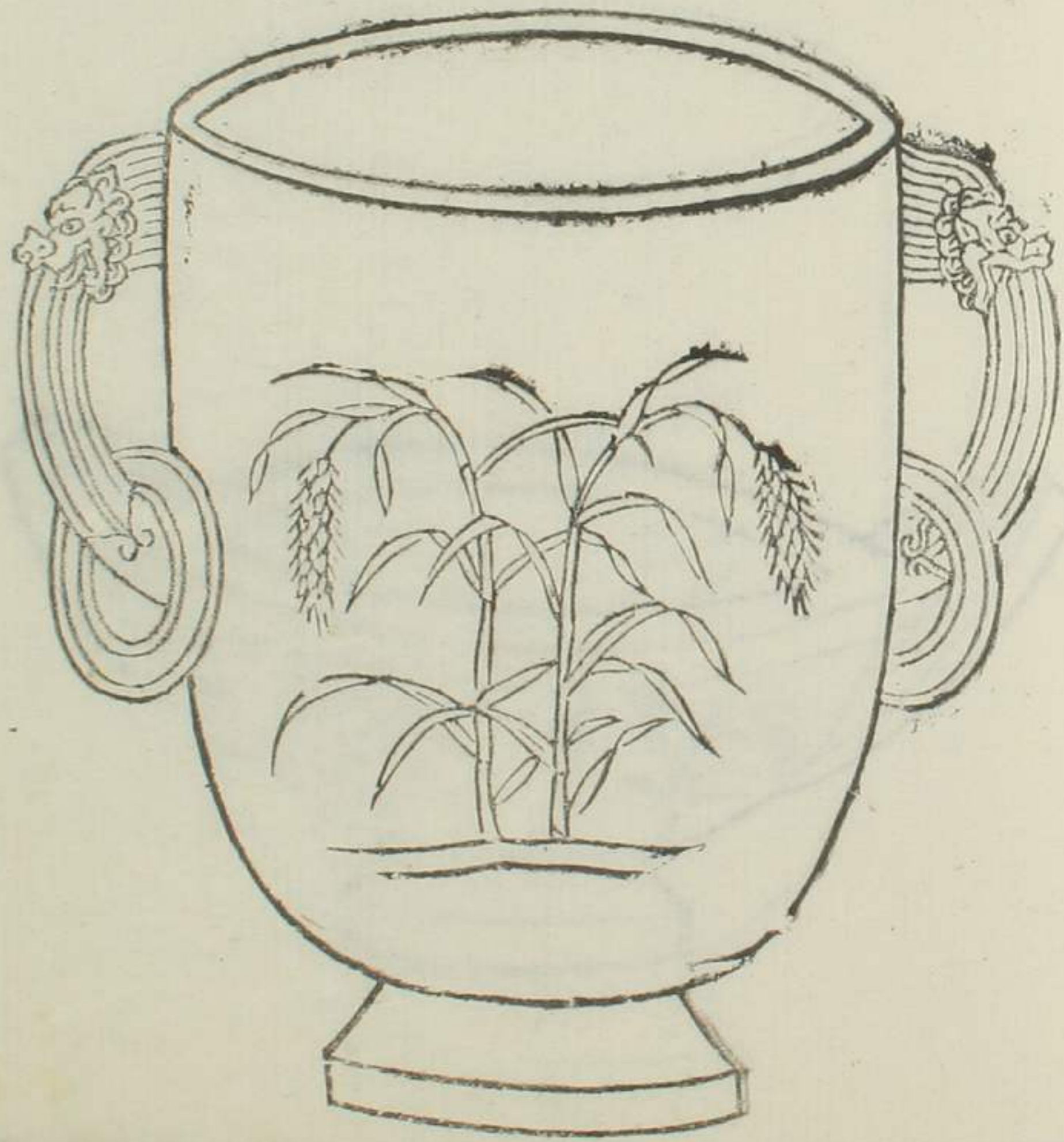
舟重一十斤。通足高四寸。口徑一尺二寸五分。足徑七寸。

雞羹

羊彝

大明集禮

卷之三

三

舟

大明集禮

卷之三

二十七

黃奩

爵

大明集禮

卷之七

十一

鳥彝

舟

雜
彝

舟

八
時
集
禮
卷
之
七

三

舟

虎彝

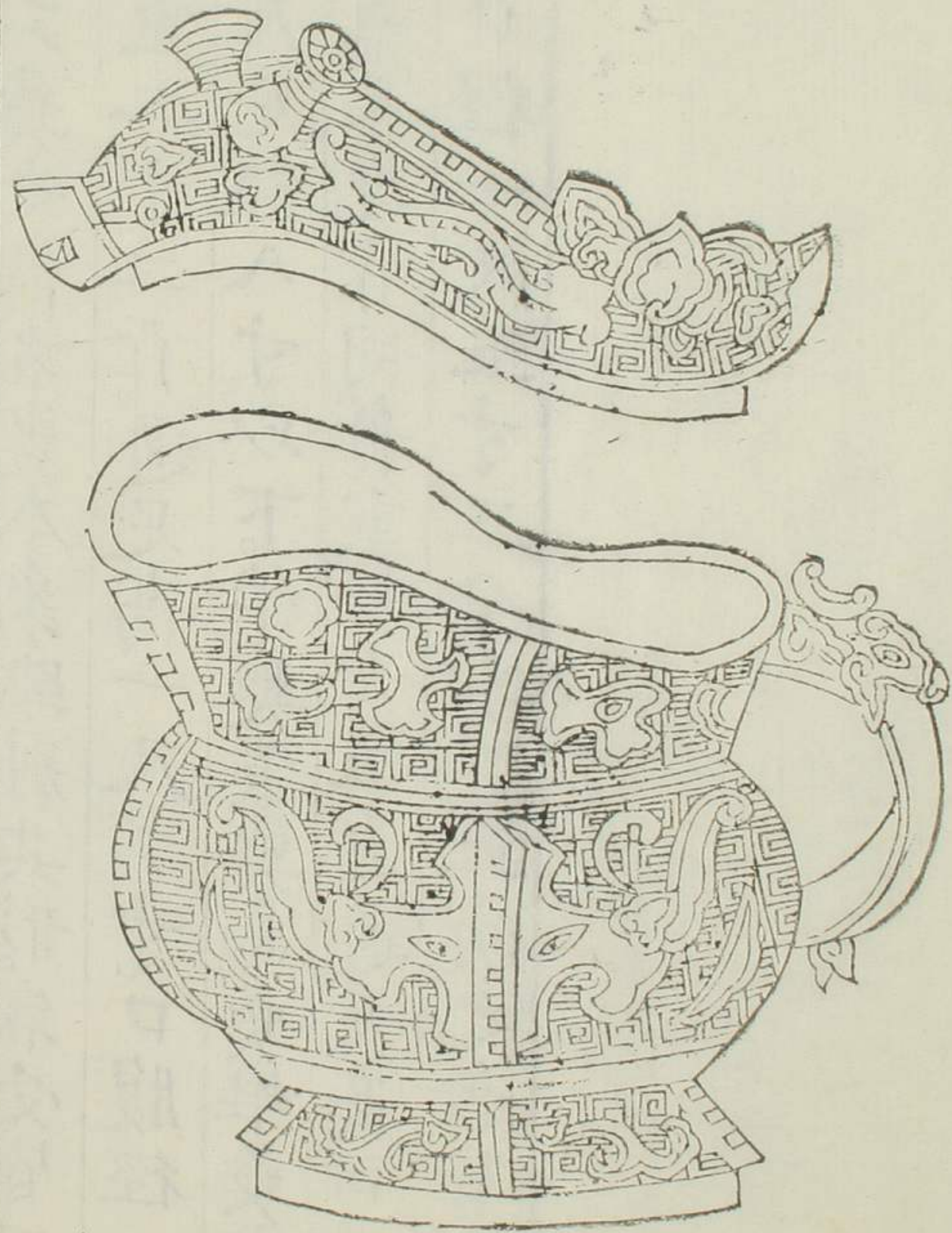
舟

六彝之飾各畫本象。雖別其形容。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。黃彝。鳥彝。雉彝。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。

也

匱。盥手澆水器也。孔義云似羨甗。柄中有
 道。可以沃水。公食大夫禮注。君尊不就洗。
 故設槃匱。天子飾以黃金。蓋用博古圖夔
 匱之制也。

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

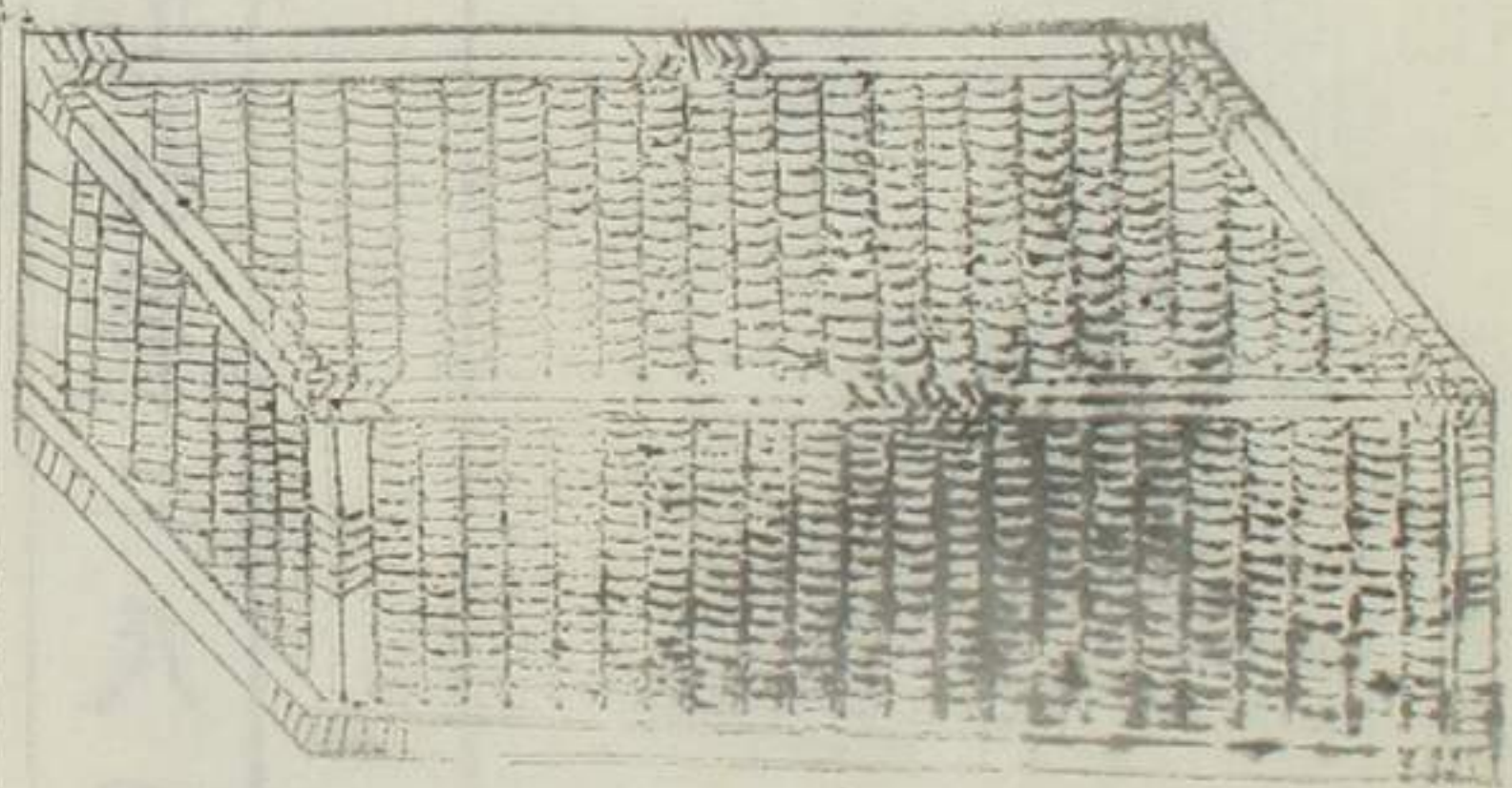

筐

大明集禮

卷之七

二十六

筐以竹爲之。長三尺。廣一尺。深六寸。是高三寸。實勺爵。盛玉幣者以用之。

大明集禮卷之七

大明集禮

卷之七

二十六

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

九日集禮 卷之六
相等。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。然天子有二社，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。禮因高祖除亡秦社稷，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。周因隋制，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，仍以四時致祭。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。稷田正也。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。唐宋及

國朝皆同此制。

壇壝

周禮封人掌設王之社壝。注。壝謂壇及埧埽也。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**社稷壇廣五六

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

四出階。社東稷西。四門同一遺二十五步。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。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。二壇於壇垣中近

南置之。周圍墻垣之墻高五尺。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。南北闢二櫺星門。

國朝二壇坐南向北。社壇在東。稷壇在西。各闢

五丈。高五尺。四出階。五級。壇用五色土築。各依

方位。上以黃土覆之。二壇同一遺。遺方廣三十

丈。高五尺。用磚砌四方。開四門。各闢一丈。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。南爲櫺星門。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。則爲瘞埋於神壇之壬地。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。祭地以瘞血爲先。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。爲禮之終。禮之制無所攷。唐制祭大社大稷。前二日爲瘞坎。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。塹東西面各二人。寘土半塹。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冊。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。社主用石爲之。蓋以石者土地所生最爲堅實故也。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爲主也。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。**唐**高祖詔御史令豐治扮榆社。師古曰。以扮榆樹爲神。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爲社主用石。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。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

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。衲。樽如幣之色。用黑。方七尺四寸。

國朝設主於案不用席。

祭器

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簋十豆十簠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罍有爵宋制正配位簋豆各十有二俎四登一簠一簋一大尊五周制正配位俱用簋十豆十銅三簠二簋二俎五盤一毛血豆一爵一沙池一。

玉幣篚一木柶一勺一正位各大尊山尊五在壇上有坫加勺罍爲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罍設而不酌著尊犧尊山罍各二皆有坫加勺罍象尊壺尊山罍各二設而不酌皆有坫罍配位各象尊二著尊二犧尊二山罍二以爲酌尊壺尊二山罍二設而不酌皆有坫罍。

國朝社稷正配位皆用酒尊三加勺罍篚箱一籩豆各十銅三簠簋各二俎三爵坫一沙池一。

盥盆一。

玉

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。有繅藉。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。并繅藉瘞

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。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

制。祝版用楸。長二尺四寸。闊一尺二寸。厚一分。其祭大社。祀文曰。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。祇承常禮。敬以玉帛。一元大武。柔毛。剛鬣。明粢。薌合。薌蕞。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。薌蕞。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。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。

九明集禮 卷之八 十一
壇壝崇成于國之右嚴恭禋祀祗薦忱誠茲率
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

明齊薌合薌箕嘉蔬嘉薦醴齊備茲禋用伸
報本以后上勾龍氏配神作主尚享配位文曰
惟神功平水土德著神明祗率舊章昭配典祀
謹以制幣一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌箕
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成遂
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烝民
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。恭修常禮。薦于太社。維神水土。平治求賴。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。纓文曰。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。大宗伯。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。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。醴齊實於犧尊。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。爲上。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。

黍盛

禮記郊特牲曰。唯社丘乘共祭。盛注。謂稷曰明。黍在器曰盛。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

梁陳黍盛以六飯。粳以敦。稻以牟。黃粱以簋。白

粱以簋。黍以瑚。黍以璉。自**唐**以至**宋元**皆用簋

一簋二。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。栗。黃。榛。子。菱。芡。麻。脯。白餅。黑餅。豆實以韭。菹。醢。醢。菁。菹。鹿。醢。芹。苴。兔。醢。筍。菹。魚。醢。脾。析。菹。豚。拍。簋實以

泰稷。簋實以稻。梁登實以大羹。鉶實以肉羹。凡

神之。物有當時所無者。則以時物代之可也。制。籩實以菱。芡。栗。麻。

脯。榛。實。乾。桃。乾。榛。乾。棗。形。鹽。魚。鱠。稷。餅。粉。饗。登。

實以大羹。鉶。脂。鼎。實以和羹。盤以奉毛血。簠實

以黍稷。簋實以稻。梁。豆實以芹。筍。葵。菁。韭。醢。食。

魚。醢。豚。拍。鹿。麇。醢。醢。糝。食。兔。醢。制。籩實以乾

榛。棗。形。鹽。魚。鱠。鹿。脯。榛。乾。桃。菱。芡。栗。豆。實。以。芹。

筍。葵。菁。韭。魚。醢。兔。醢。豚。拍。鹿。麇。醢。醢。簠。簋。實。以。

黍。稷。稻。梁。鉶。實。以。和。羹。

黍稷稻梁。鉶實以和羹。

國朝 籩則實以鹽。藜。魚。棗。栗。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。胛。豚。拍。簠。簋。實。以。黍。稷。稻。梁。鉶。以。肉。羹。

樂舞

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。帗。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。大掇。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。作虔安之樂。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。宋制樂用登歌。

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

禮同服。土祭社稷則絺冕。注絺冕。謂刺粉米無畫也。其衣一章裳二章。凡三也。文帝祀后土祠。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

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。謁者贊引各引祭官。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。大尉亞獻。光祿卿終獻。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。黃者掌設亞終獻位。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壺。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。良醢令實尊。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。祗濯漑。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。良醢令。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。替者一。

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。黃省牲禮官一人。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。司罍洗。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。黃禮二人。通黃禮生二人。引文武二班陪祝官四人。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。置祝歌於懸內。設歌鍾歌磬各於壇上。

其斃竹者各立於壇下。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。三師文武官使人蕃咨位。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。各設玉幣之筐於壇上。尊坩之所。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。闕門。太樂令設登歌之樂於兩壇。斃竹者位於壇下。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。每位設籩豆簠簋。釶俎尊罍之位。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。正配每位各設十簋於神位之左。十豆於神位之右。簠簋各二。登釗各三。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。漢七日。散齋四日。致齋三日。宋十日。散齋七日。致齋三日。元二日。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

