

大明集禮
六

社稷

吉禮八

宗廟

吉禮七

卷四十一

74
6292
7

宗廟祭器

登

爵

雲站

豕鼎

壺尊

犧尊

舟

卷二

水去
五味均平

74
(292)
1

大周集禮

卷一

鷄彝

舟

羊彝

舟

黃彝

舟

鳥彝

舟

蜼彝

舟

虎彝

舟

匚

槃

洗

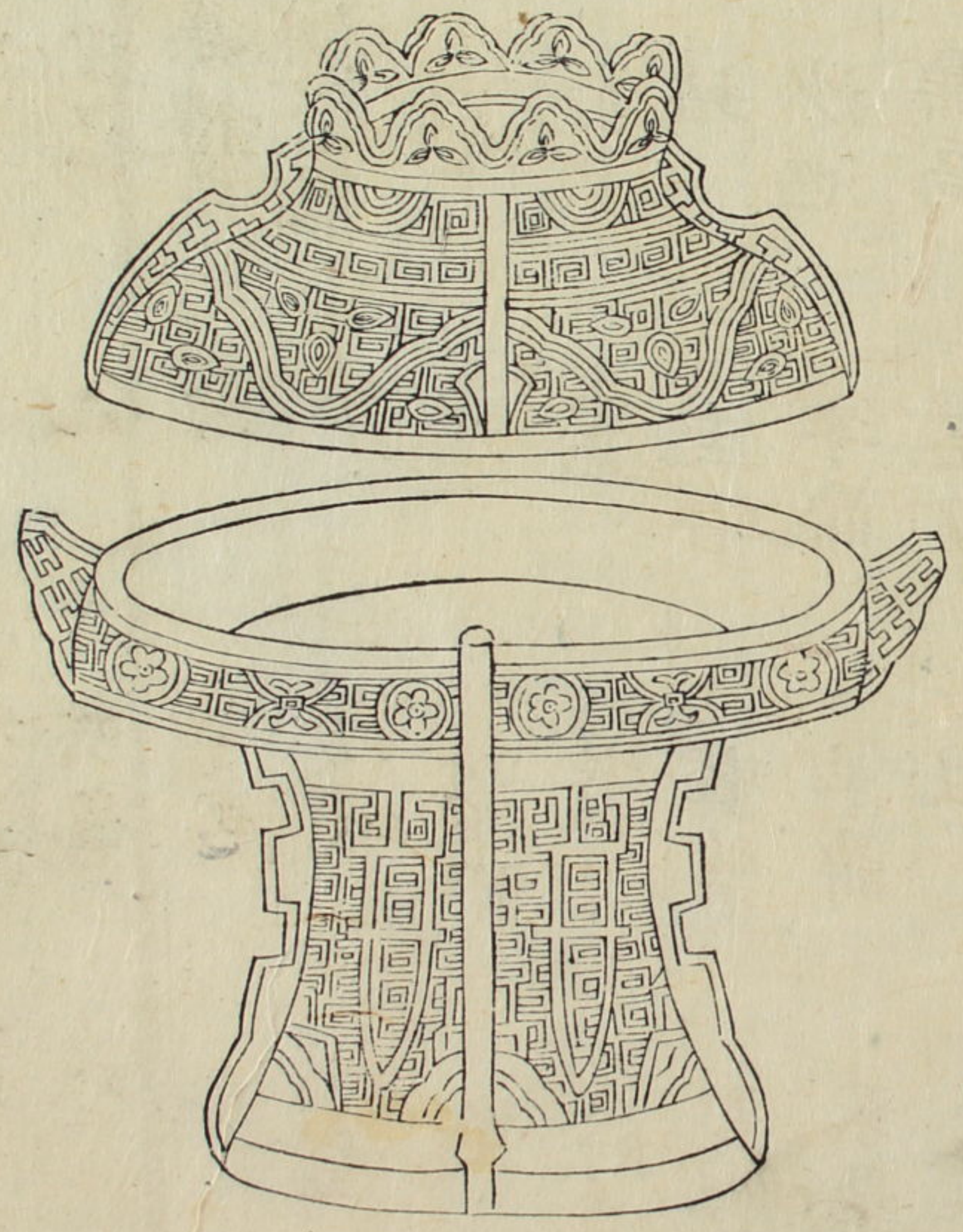
洗

洗勺

篚

洗罍

豆

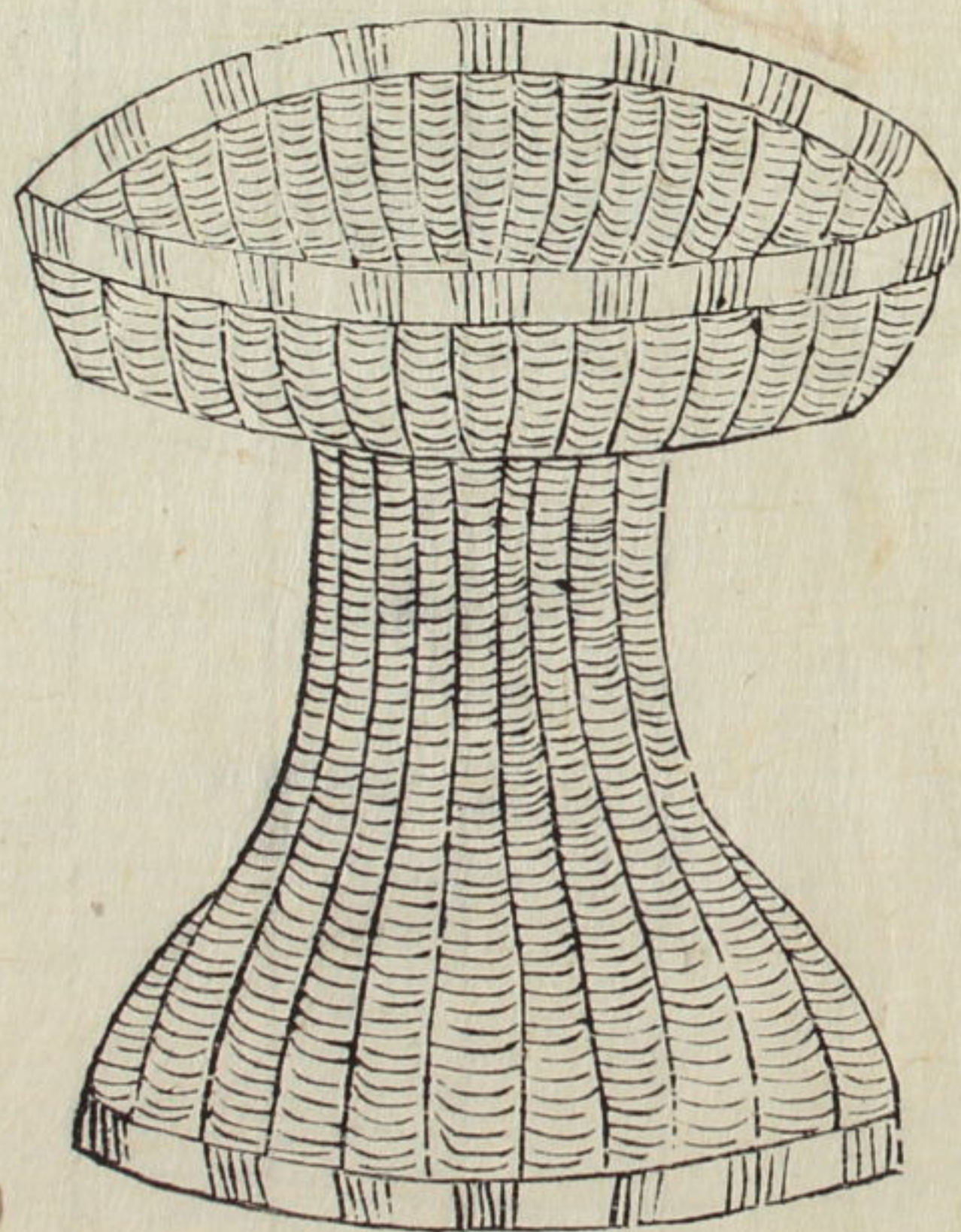

大周集禮

卷一

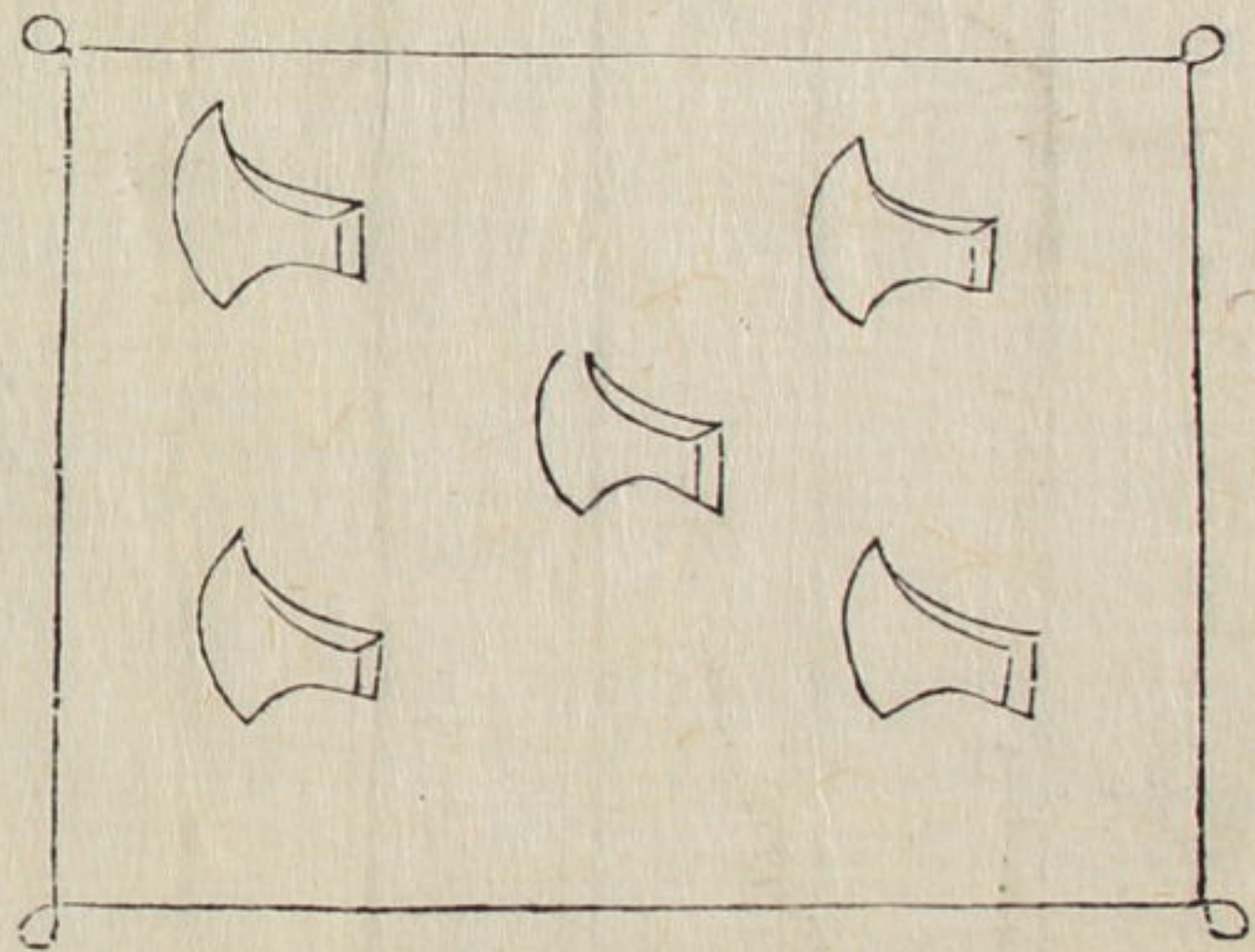
豆按聶氏圖制豆受四升口圓徑尺二寸
高一尺厚半寸有蓋古以木爲之宜濡物
後世用銅鑄重五斤二兩五錢通足蓋高
七寸五分口徑六寸一分

簋

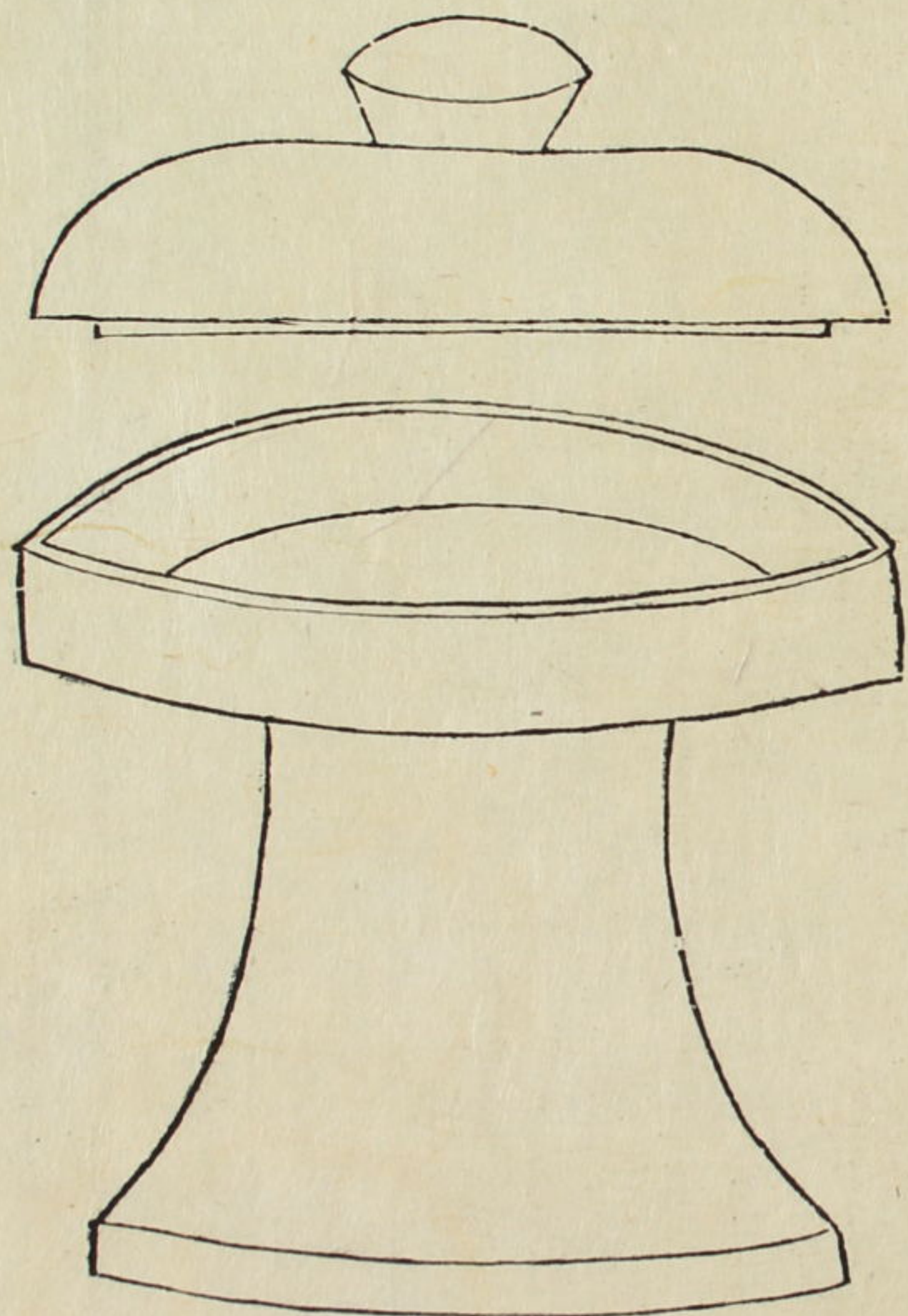
簋古以竹爲之口有籐緣形制如豆亦受四升
宜置乾物通足高七寸口徑五寸七分

大司馬禮
卷一
簠

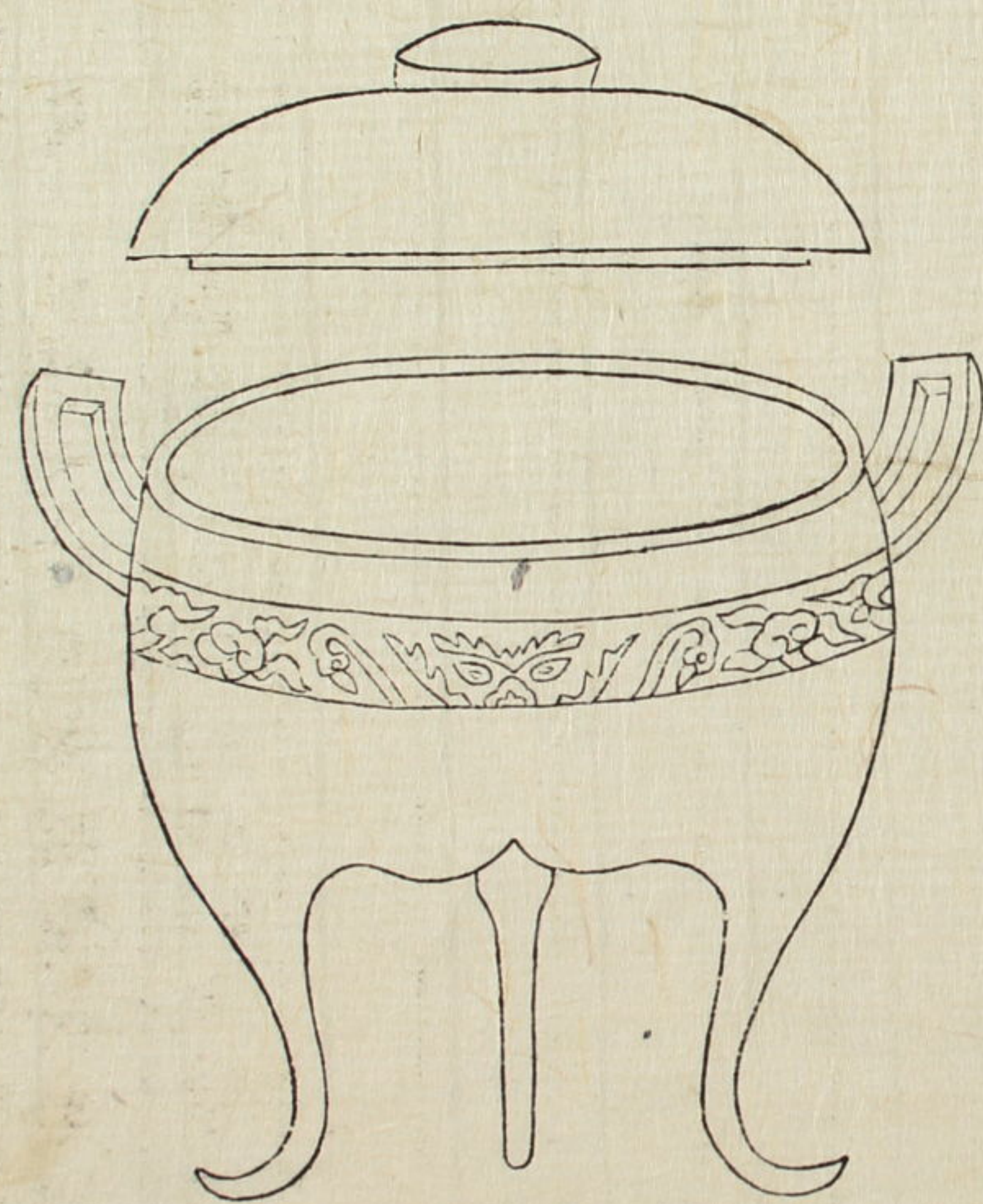
簠古用紵玄被纁裏圓一幅今用絺或木綿
青被畫芥文裏用絳繒自方一尺四角墜以錫

登

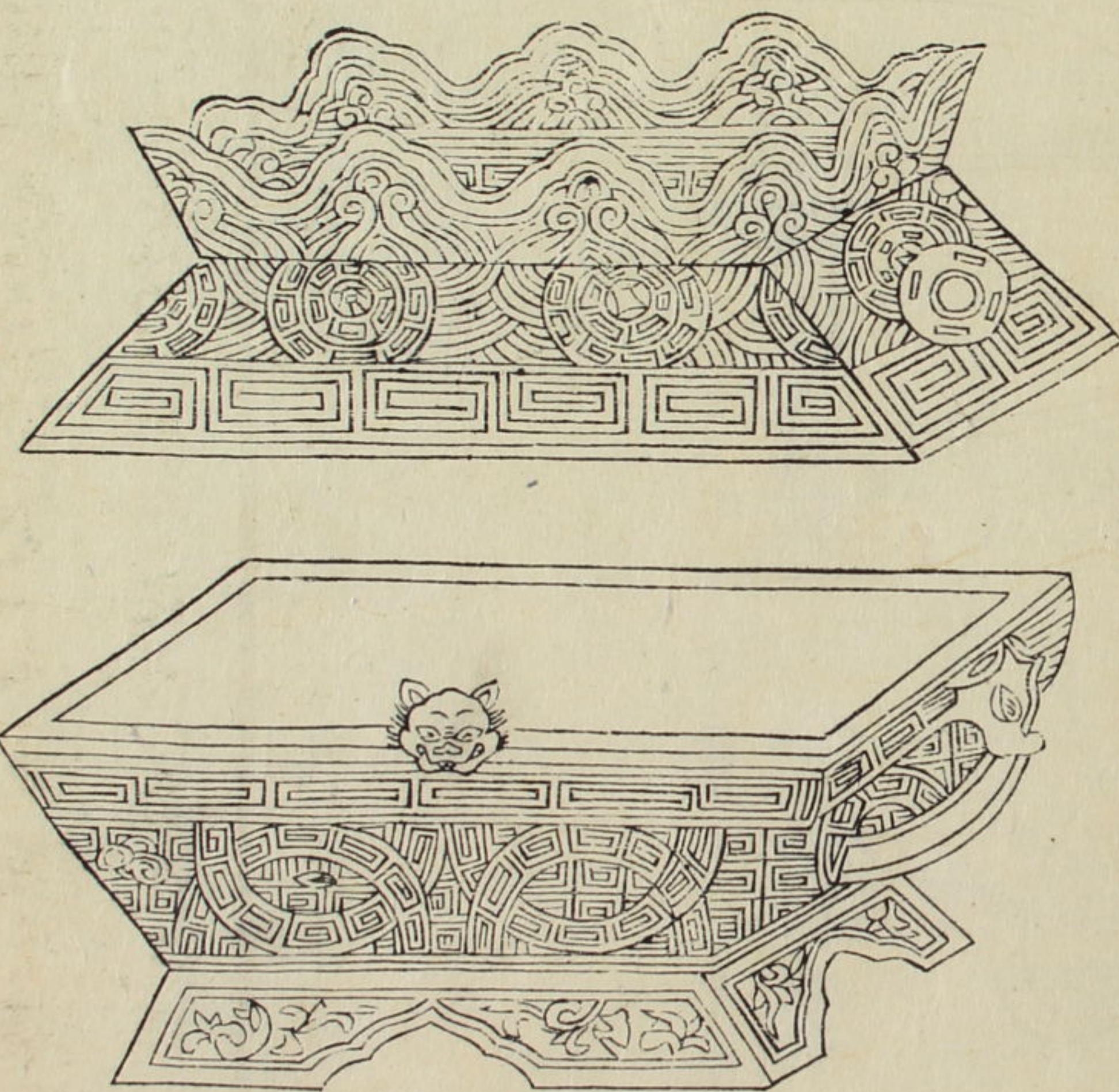
登盛大羹之器也木謂之豆竹謂之籩瓦
謂之登三豆殊名其制無異後世用銅重
八斤通足蓋高八寸二分口徑七寸二分

銅

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

簠

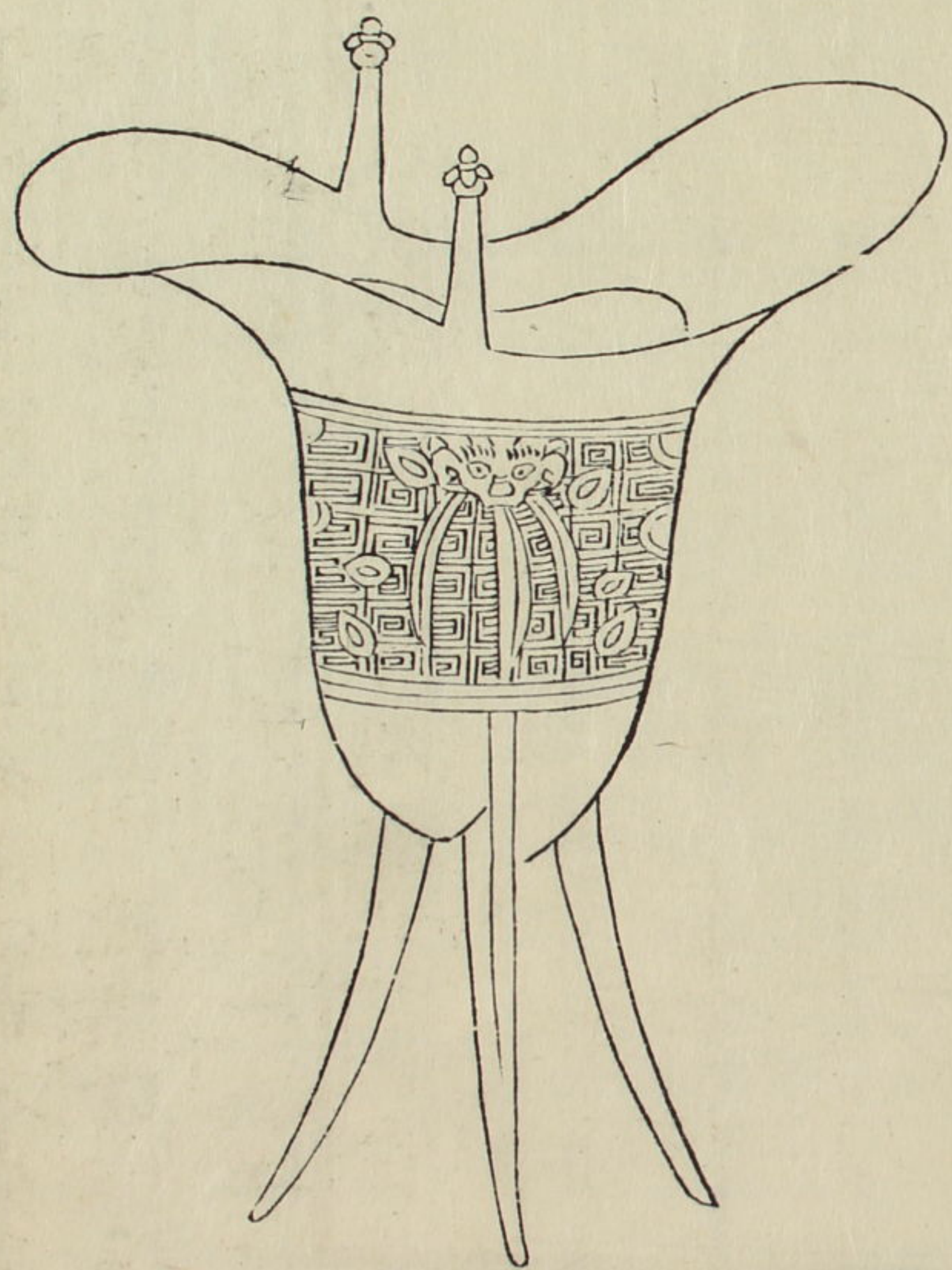
簠按博古圖錄簠爲外方而內圓穴其中
以實稻粱刻木爲之上作龜蓋者非是後
世以銅爲之重十四斤八兩通蓋足高七
寸四分口徑長尺一分橫闊八寸一分

簠

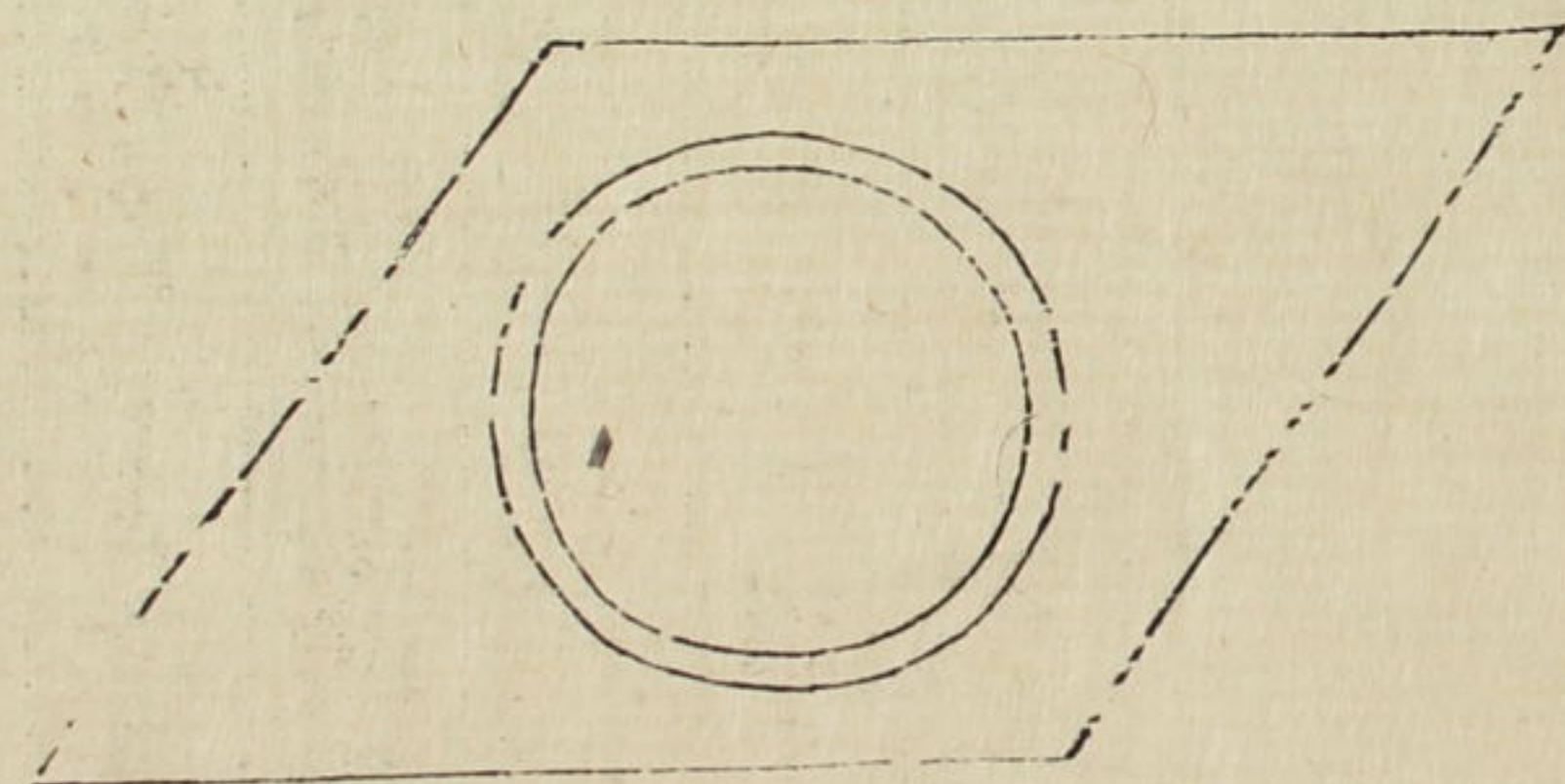
簋按博古圖錄簋爲外圓而內方穴其中
以實黍稷刻木爲之上作龜蓋者非是後
世以銅爲之重十一斤通蓋足高七寸三
分口徑長八寸三分橫濶六寸八分

爵

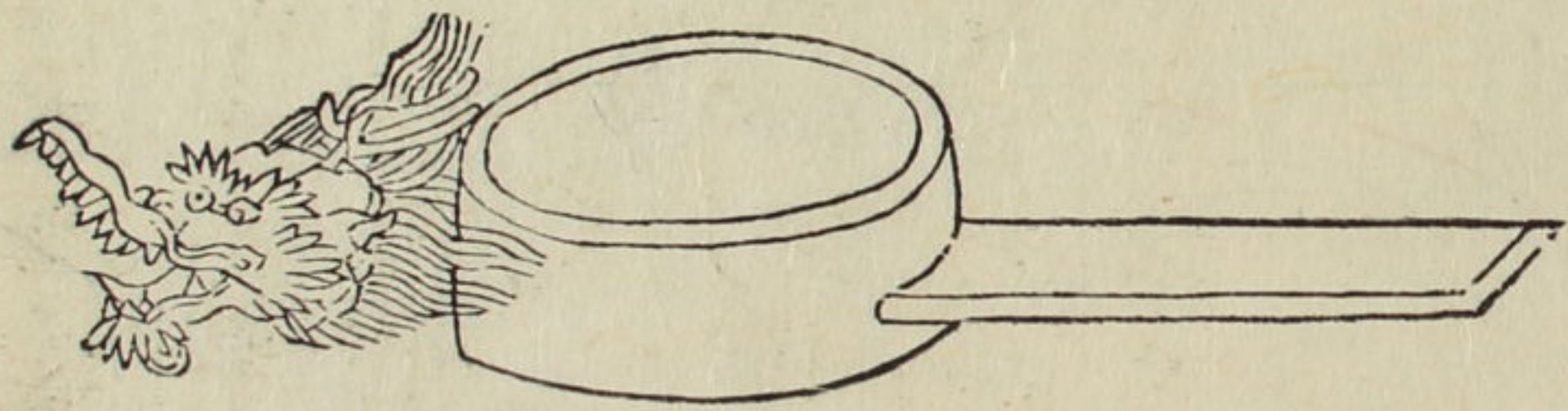
爵按陸氏禮象載古銅爵制有首有尾有
柱有足又博古錄爵取雀之象前若喙後
若尾兩柱三足有流有鑿禮圖作雀形負
殘者皆漢儒之臆說也後世所造重一斤
七兩通柱高七寸七分口徑長七寸三分
口濶三寸一分兩柱高一寸六分

站

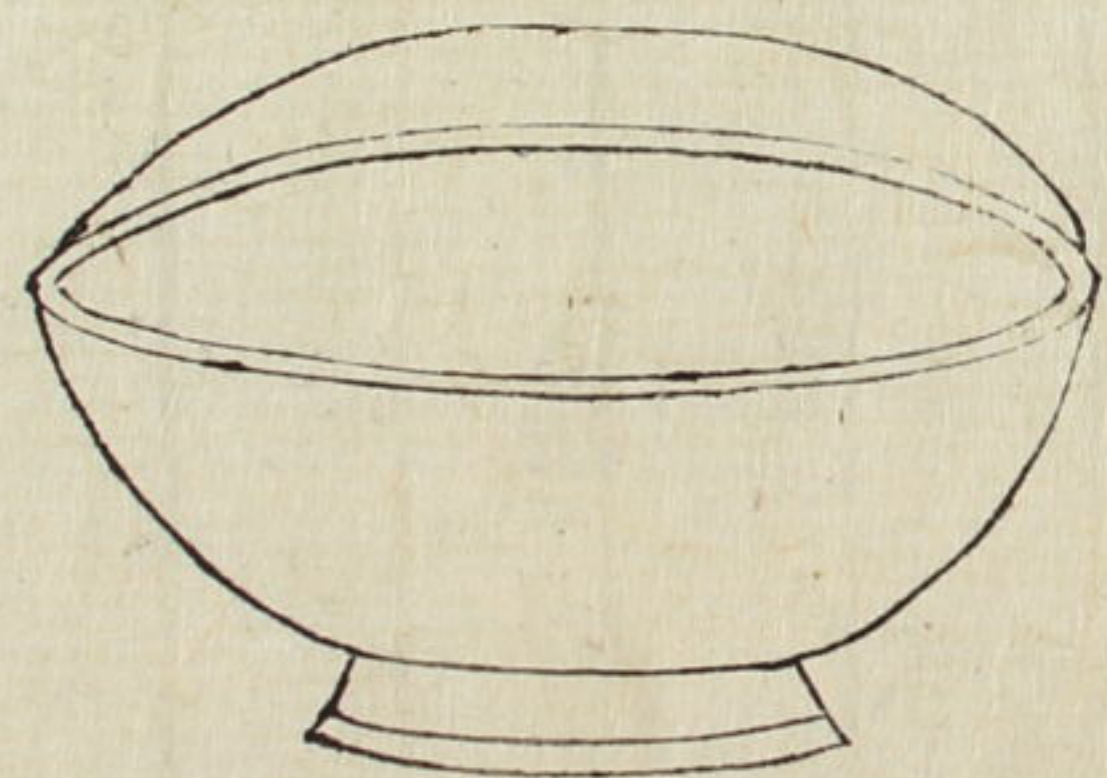
坫用以致爵亦以承尊施之燕射則謂之
豐後鄭注云豐似豆而卑斲木爲之口負
微侈徑尺二寸其周高厚俱八分中央直
者與周通高八寸橫徑八寸足高二寸下
徑尺四寸後世用銅坫其形四方中央微
高約半寸許周圍負紋深如溝可受齊醴
之餘瀝下微有底措諸地而用之

圭瓚

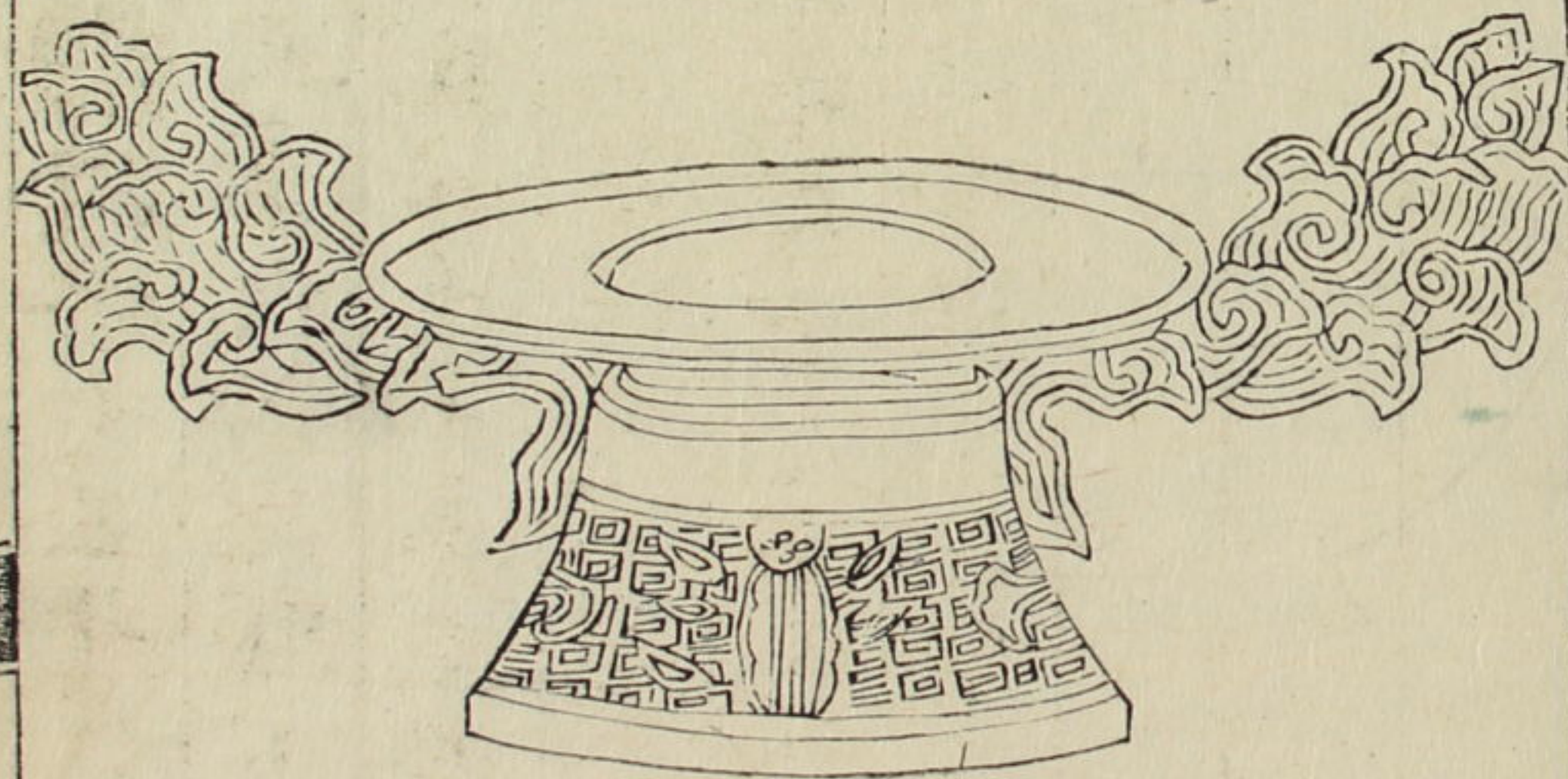
圭瓚聶氏圖周禮王人云裸圭尺有二寸有瓚以祀廟後鄭云裸謂以圭瓚酌鬱鬯以獻尸也瓚如槃大五升口徑八寸深二寸其柄用圭有流前注流謂鼻也凡流皆爲龍口又鄭氏箋詩圭瓚以圭爲柄黃金爲勺青金爲外朱中央聶氏云圭柄金勺牝牡相合處各長三寸厚寸博二寸半流道空徑可五分元制以白金爲之玉爲柄通長一尺五寸口徑負濶六寸

瓚槃

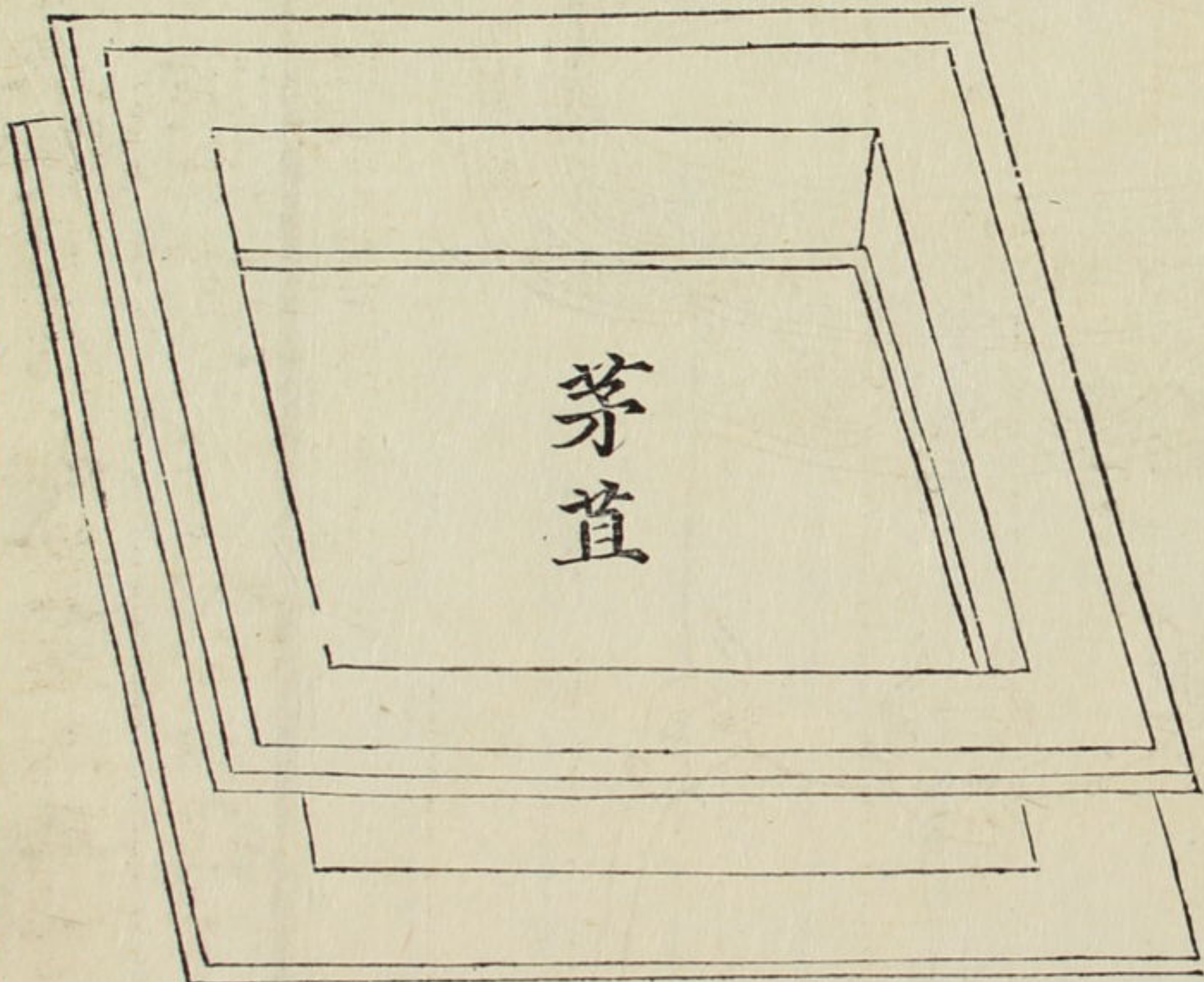
瓚槃典瑞注云漢禮瓚大五升口徑八寸
下有槃口徑一尺聶氏云此瓚下之槃亦
宜用黃金青黃爲外朱中央圭瓚既深二
寸此槃宜深一寸足徑八寸高二寸又按
宋親享儀有奉瓚槃官皇帝行禮奉瓚槃
官皆從洗瓚則進瓚裸訖則以槃受瓚
今擬以金爲之

雲玷

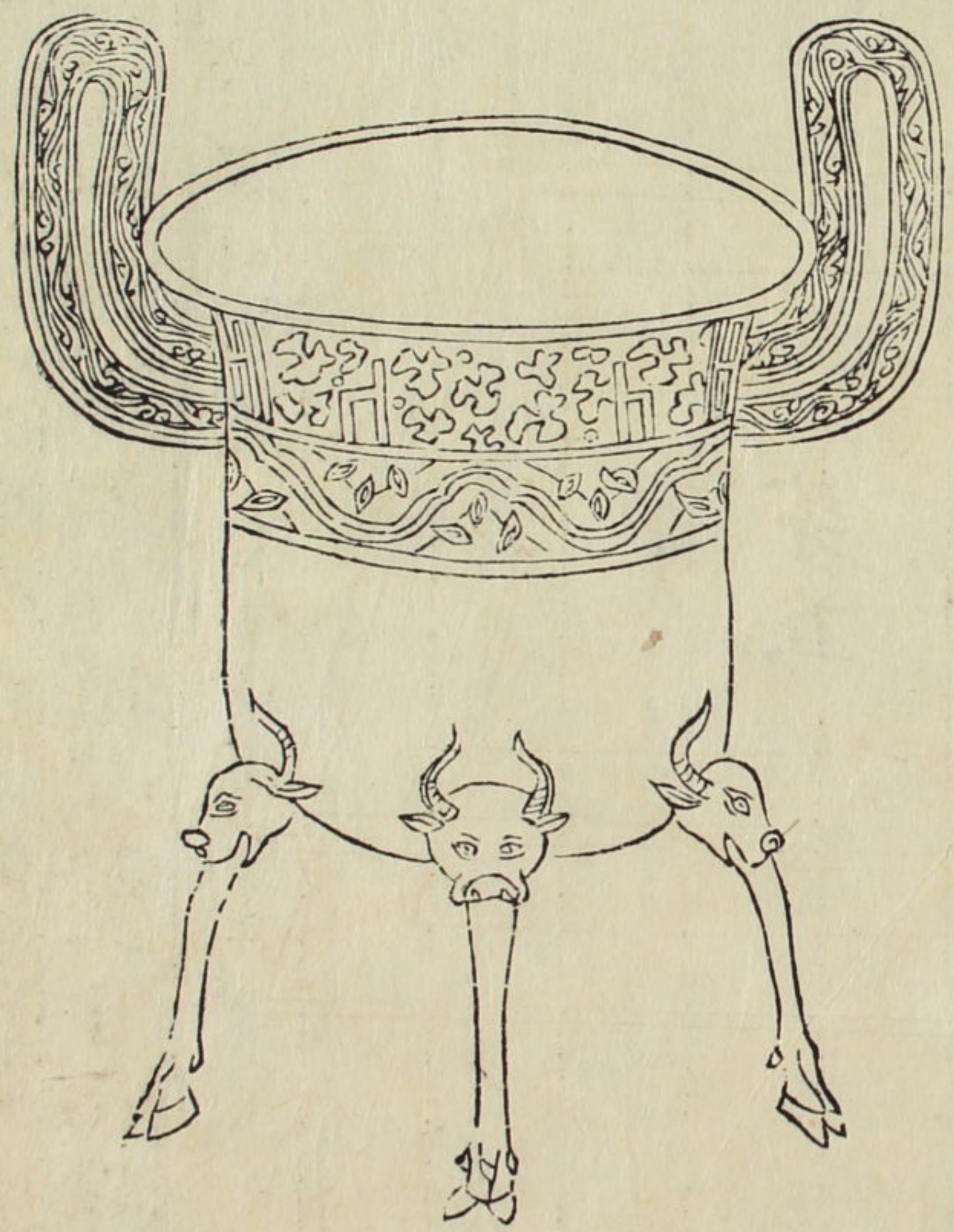
雲坵用以置尊形如豐坵而兩耳作雲形
重七斤通身高三寸三分口徑一尺足徑
六寸兩耳雲各長七寸

沙池

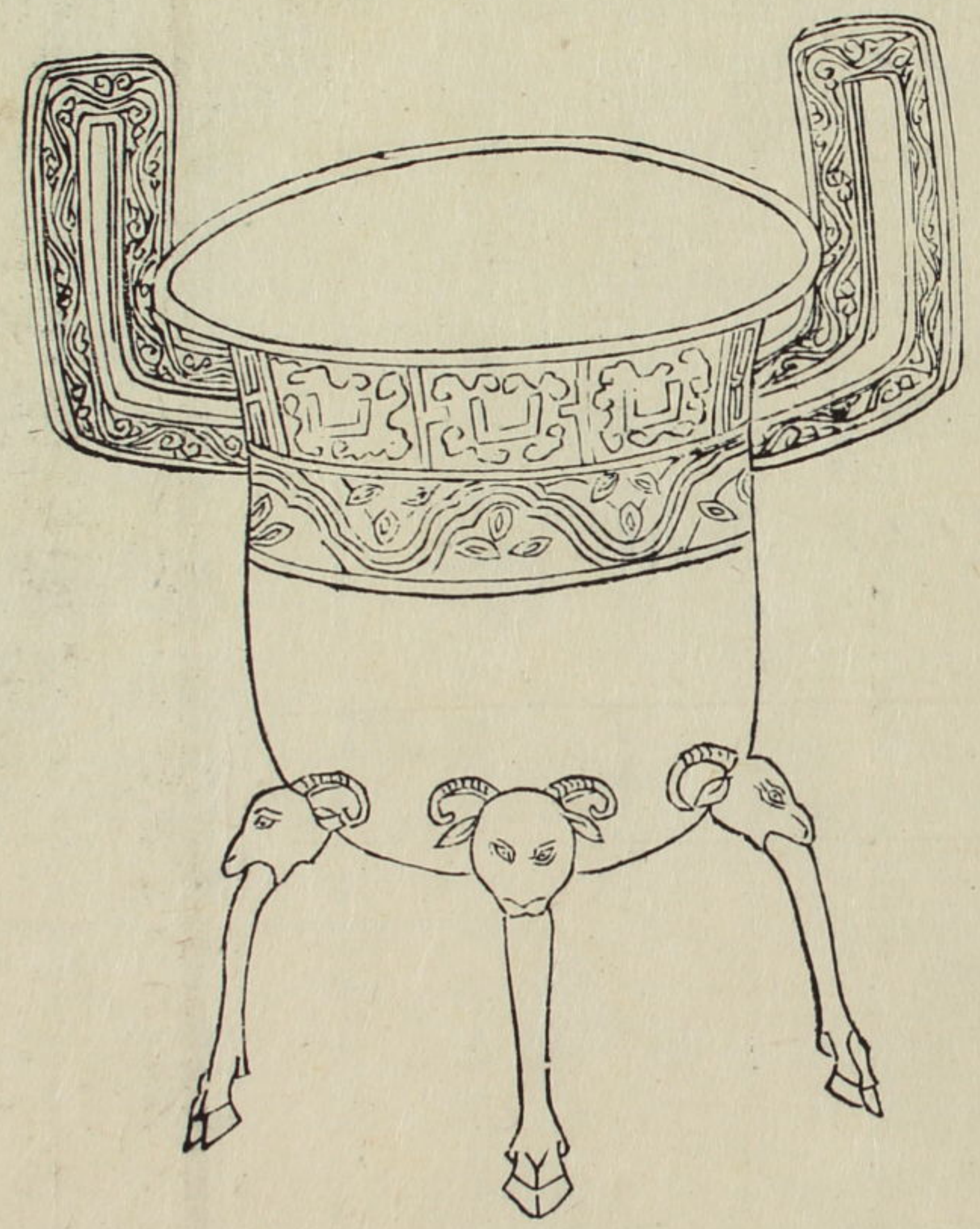
承茅苴用以縮酒者也古無其制後世所
造用銅重二十七斤通身高四寸面徑尺
三十其口徑九寸底濶一尺九寸

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

羊鼎

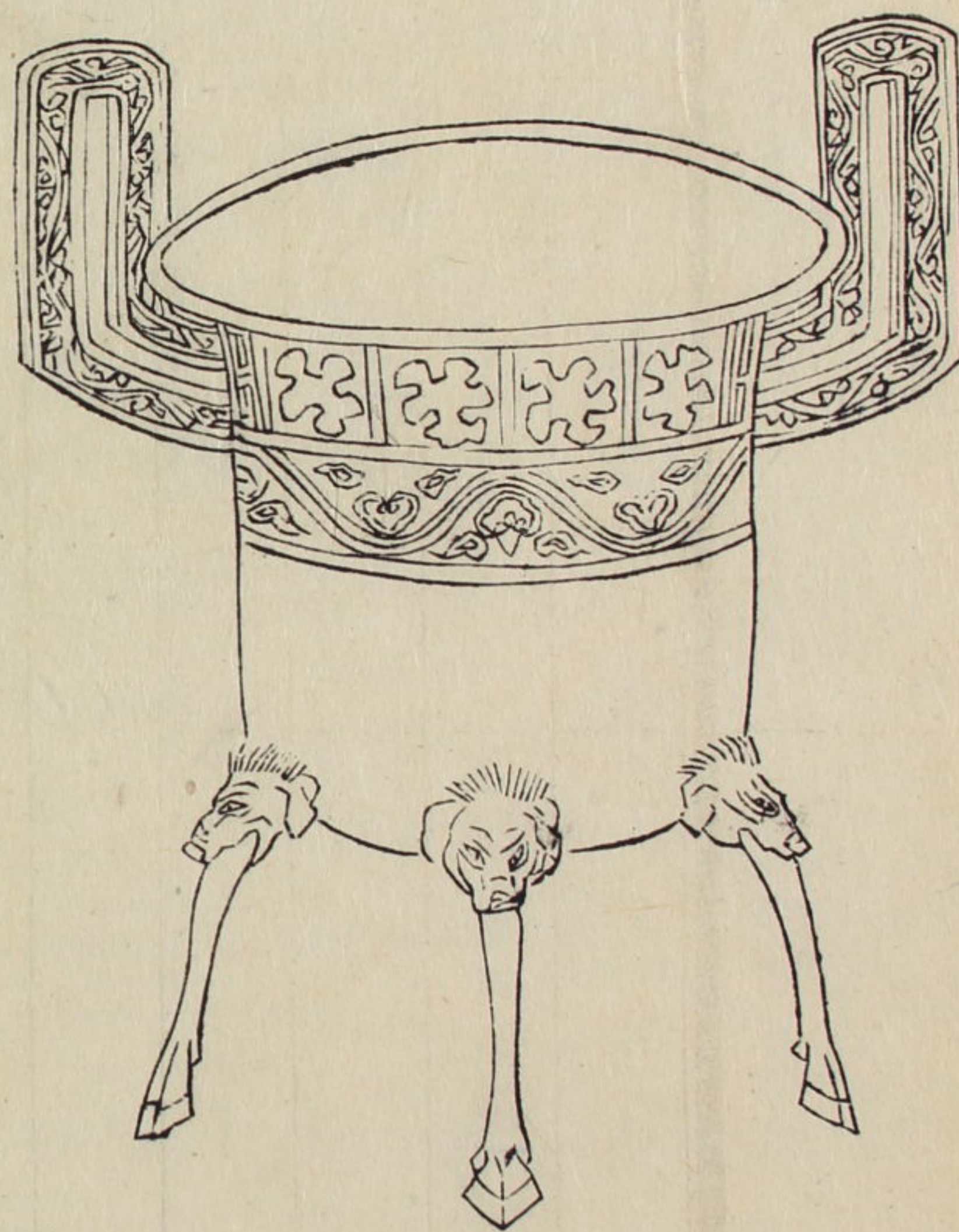
羊鼎受五斗口徑底徑俱一尺深一尺一寸

豕鼎

禮記集說

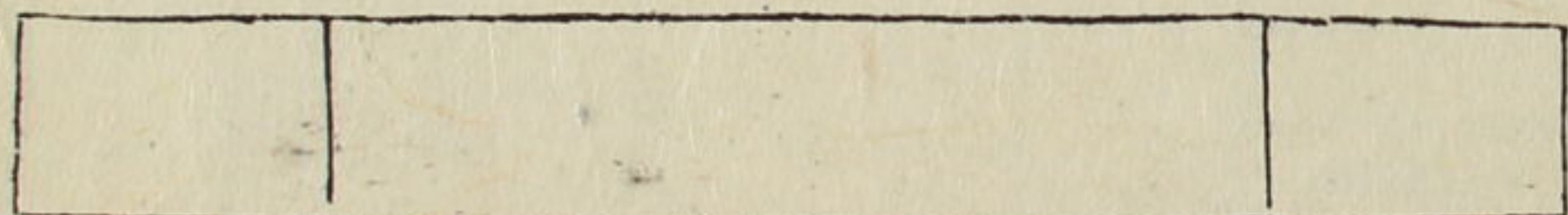
卷十

十一

豕鼎受三斗口徑底徑皆八寸深九寸疆

鼎局

禮記集說

卷十

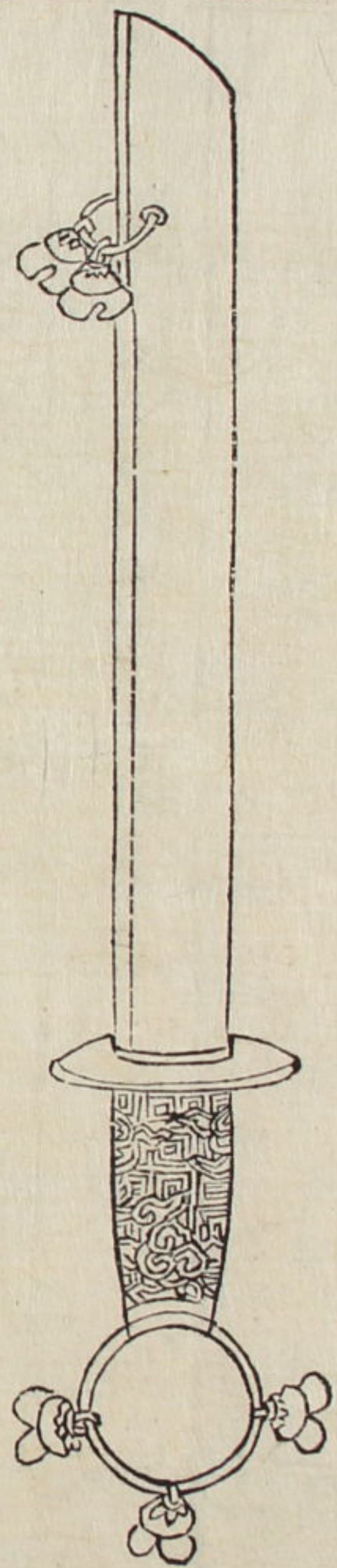
十一

鼎扃以舉鼎鄭注匠人云牛鼎扃長三尺
羊鼎扃長二尺五寸豕鼎扃長二尺天子
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爲之長
則束本短則編其中央此蓋令其緻密不
洩氣也

鼎匕所以載牲體者也長三尺用棘又有
䟽匕刻畫雲氣通飾其柄形如飯栗以棘
爲之長二尺四葉長八寸博三寸其柄通

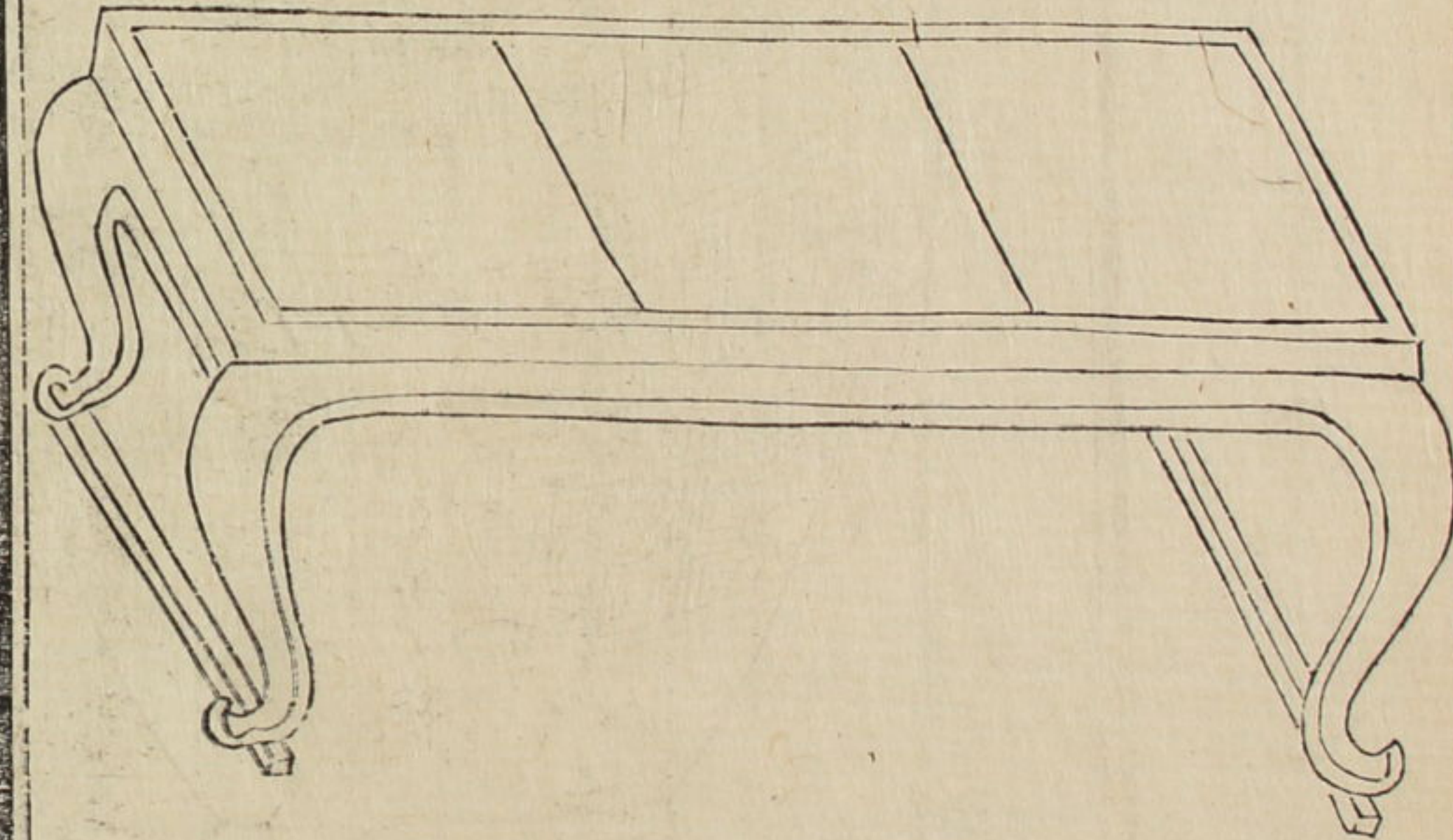
䟽皆丹漆之又有挑匕抒物於器中者漆
柄末及淺升中皆朱長短廣狹與䟽匕同
又有畢狀如叉用以舉肉葉博三寸中鏤
去一寸柄長二尺四寸漆其柄末及兩葉
皆朱今備其說以俟舉行

鑾刀

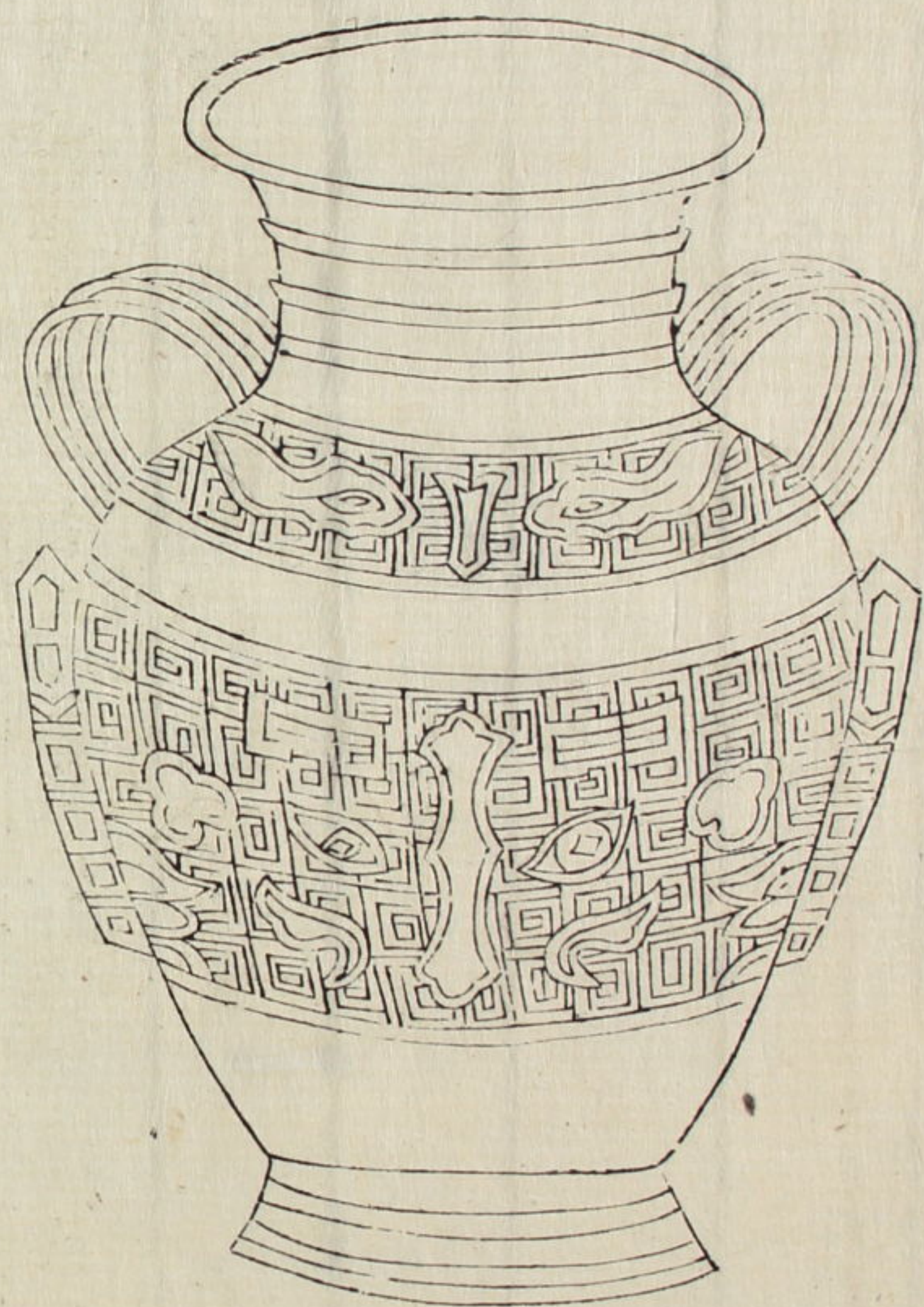
鑾刀按禮記郊特牲云割刀之用而鑾刀之貴貴其義也聲和而後斷也公羊傳注鑾刀宗廟割切之刀環有和鋒有鑾宋胡瑗言鑾刀制度鑾鈴在鋒聲合宮商用鈴二和鈴在環聲合徵角羽用鈴三郊廟合用鑾刀二其圜丘用者不以金裝只以黑漆其柄宗廟以金裝之

俎

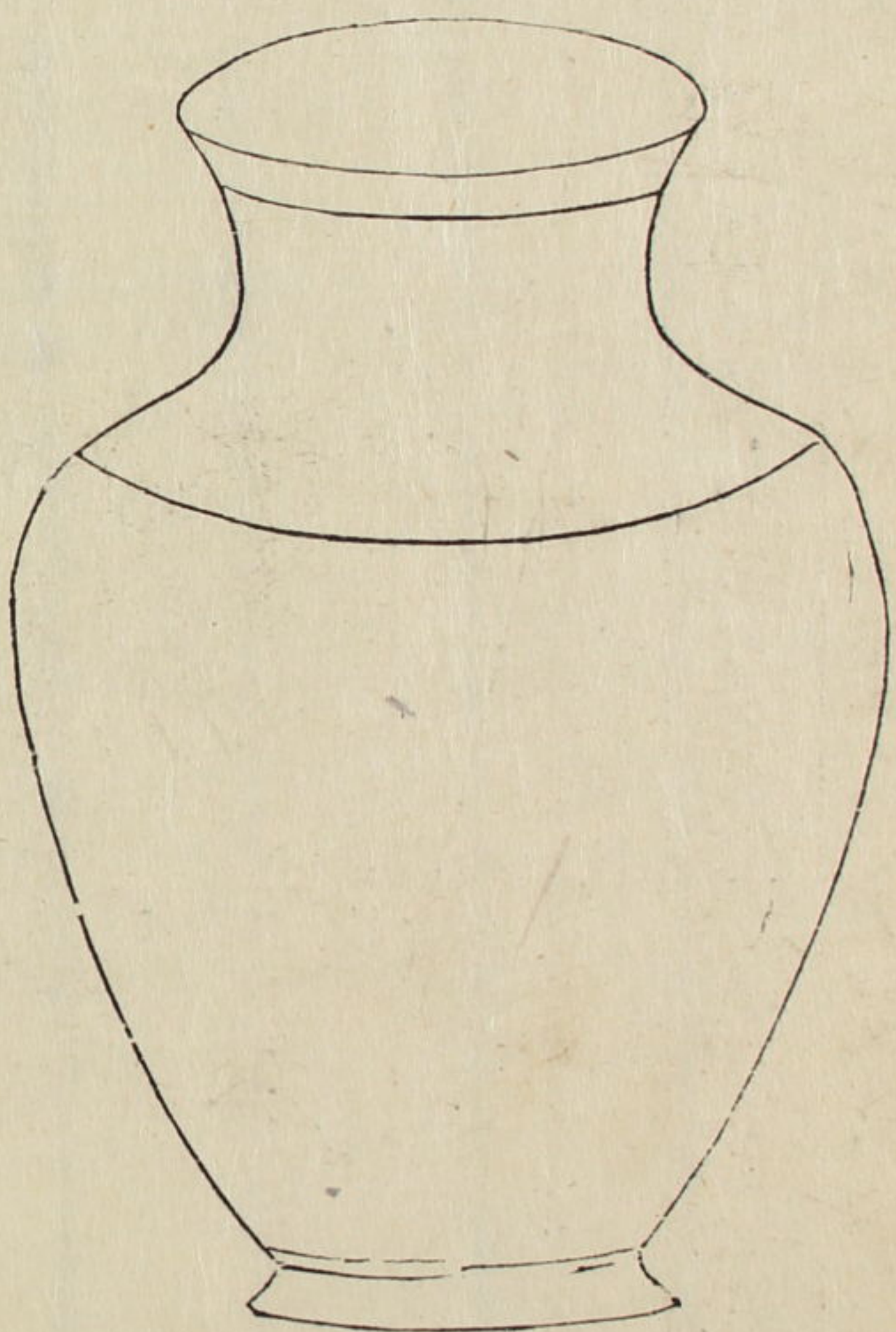
俎長二尺四寸廣尺二寸高尺漆兩端赤
中央黑禮曰周以房俎鄭注足拊上下兩
間有似於房元制長一尺九寸濶一尺二
寸高一尺二寸漆兩端以黑中以朱

壺尊

壺尊古者以壺爲尊今其狀缺之亦曰壺
尊後世所造重八斤通足高缺寸五分口
徑五寸三分腹徑七寸五分

太尊

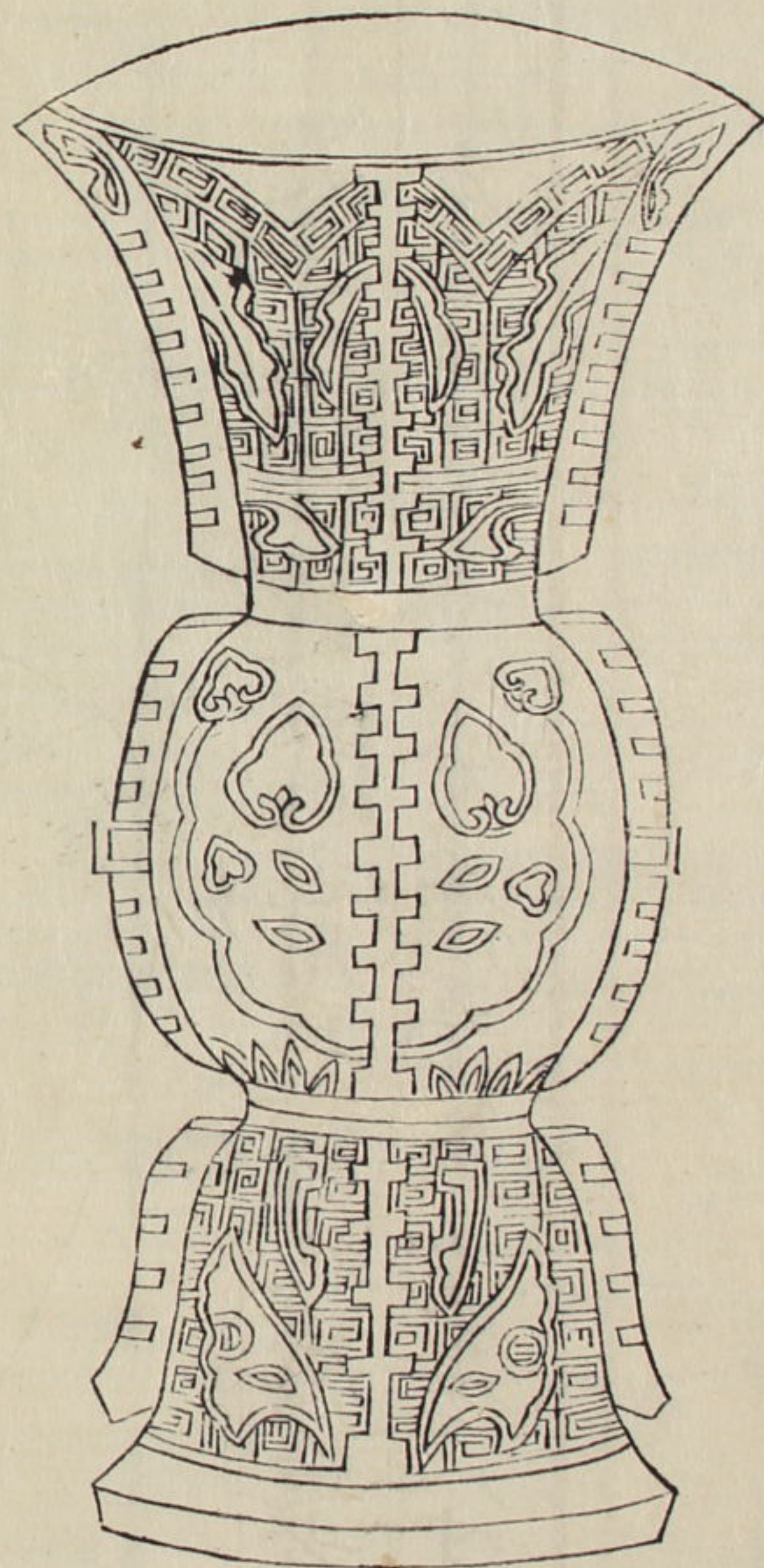
太尊有虞氏之尊也古用瓦無飾後世所造者重八斤通足高八寸八分口徑五寸五分腹徑八寸二分

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徑五寸一分腹徑八寸

山尊

山尊夏后氏之尊也刻山雲形於世所造者重

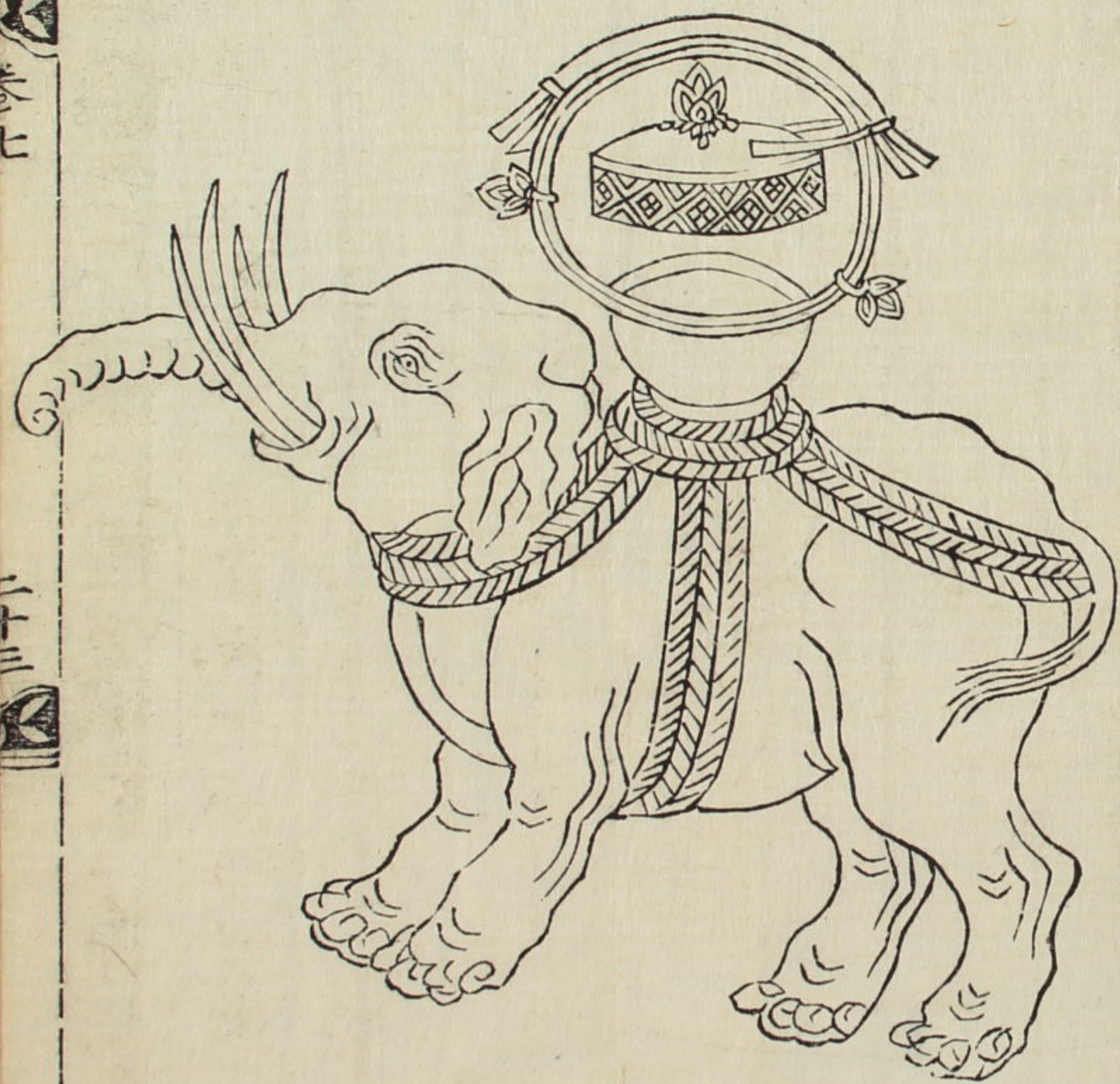
六斤四兩通足高九寸二分口徑六寸二分

犧尊

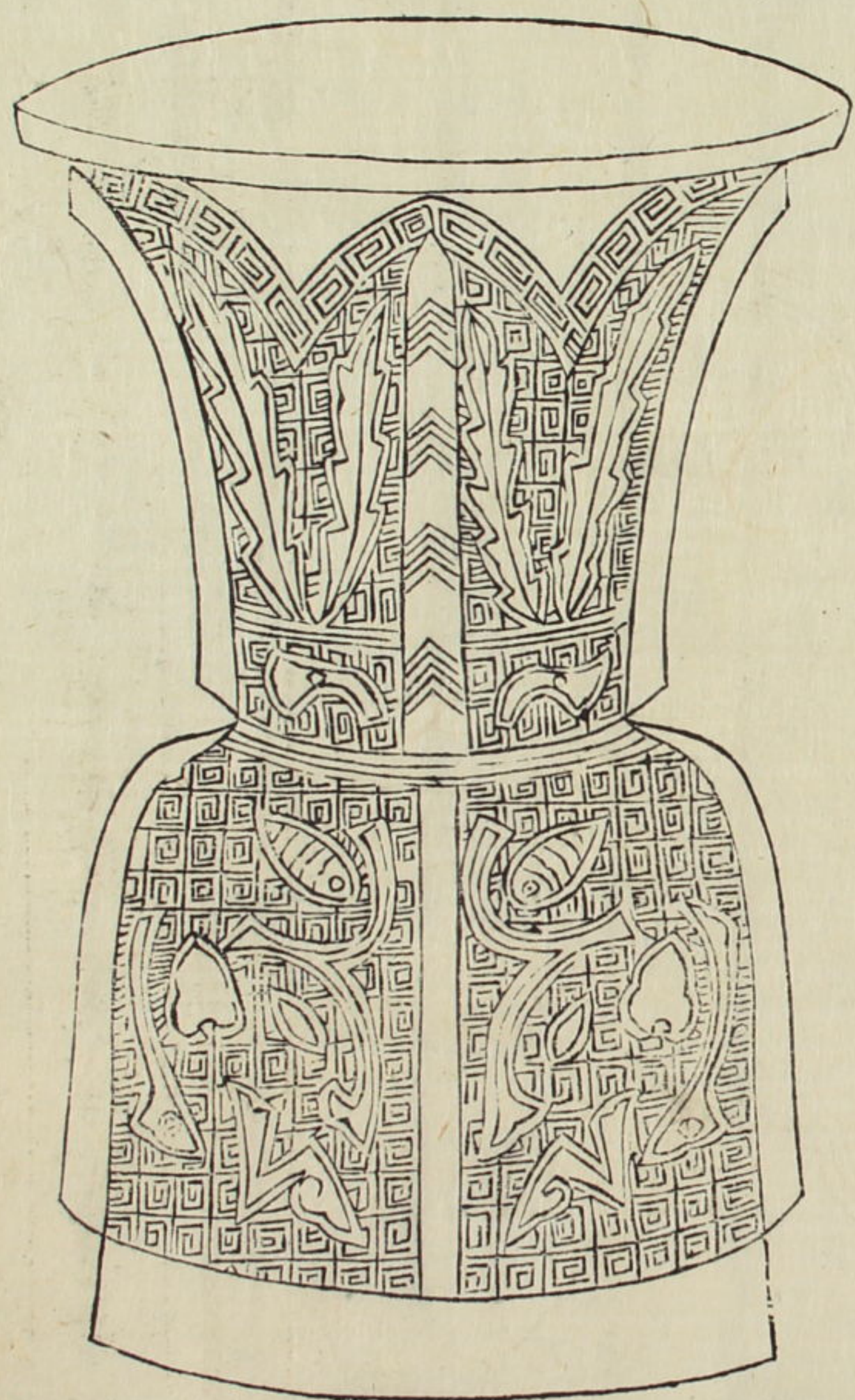
犧尊周尊也王肅注禮以犧象二尊並全
刻牛象之形鑿背爲尊後世所造者重一
十四斤通耳足高一尺一寸二分耳高八
分身長一尺二寸二分

象尊

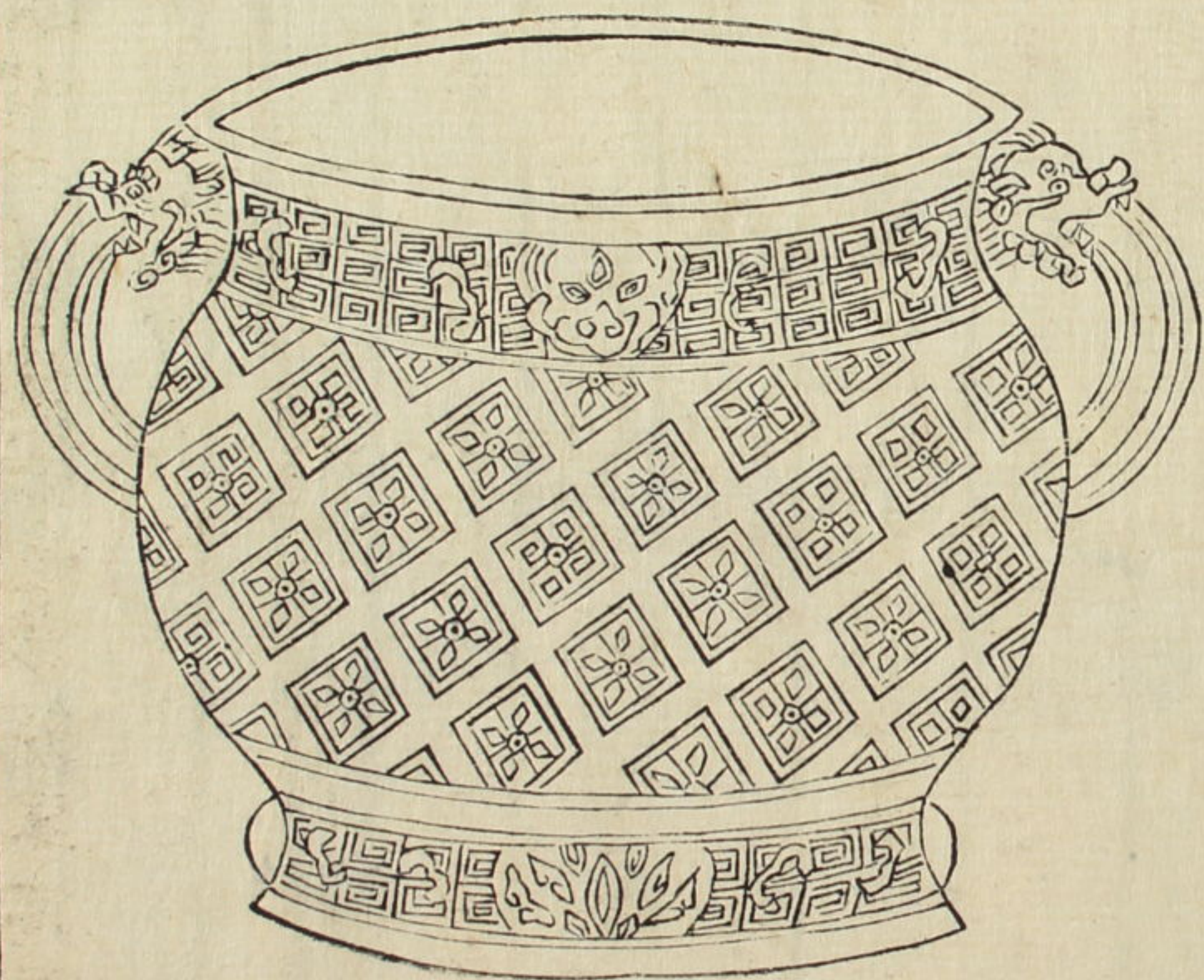
象尊亦周尊也制與犧尊同後世所造者
重一十五斤八兩通足攀高一尺身長一
尺六寸

山罍

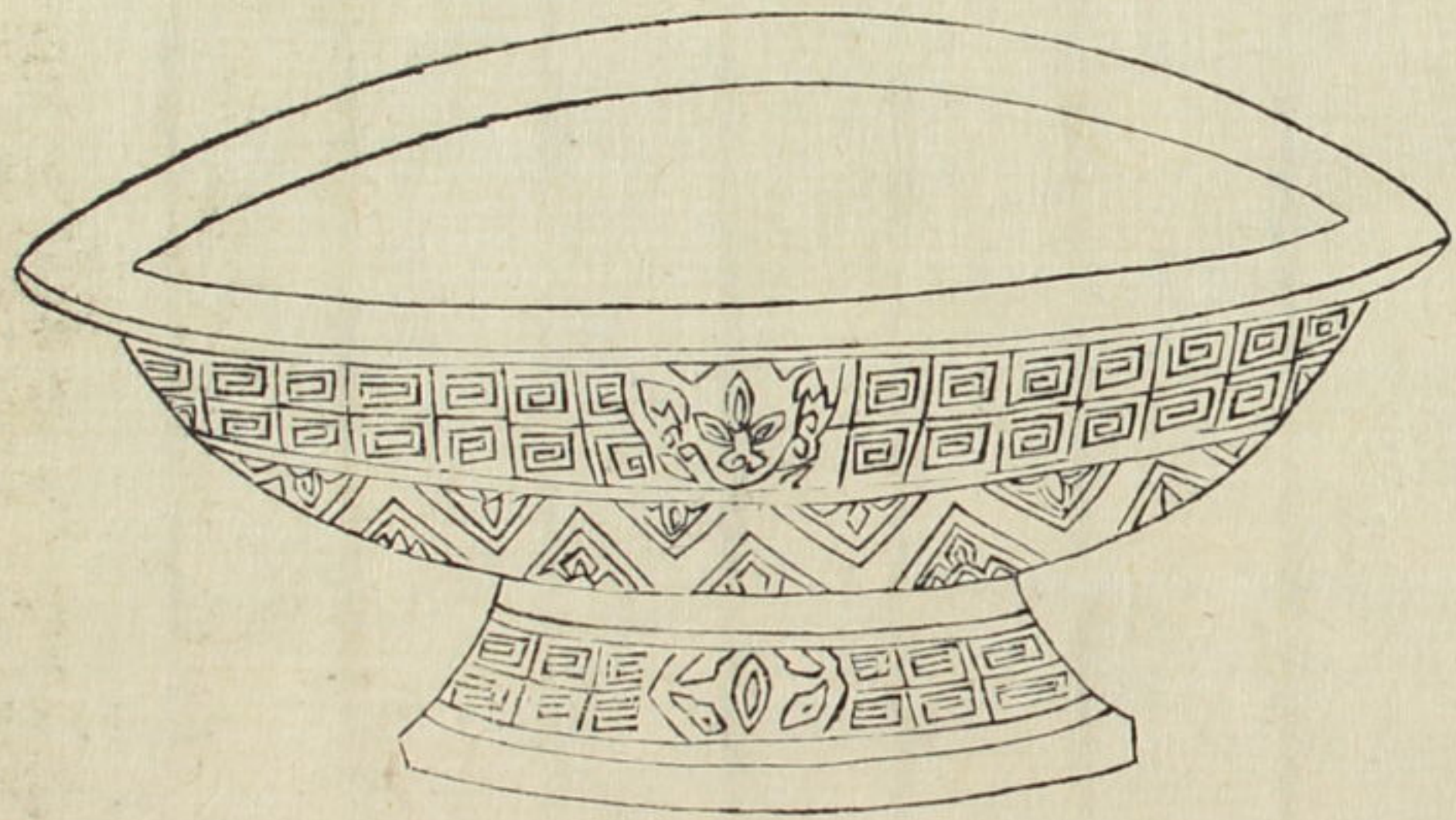
山罍周禮司尊彝云追享朝享其再獻用
 兩山尊注云山尊山罍也明堂位曰山罍
 夏后氏之尊亦列而畫之爲山雲形按此
 尊罍似爲一器然六尊之下皆有罍又開
 元禮宗廟春夏每室雞彝一鳥彝一犧尊
 二象尊二山罍二於罍上加一山字故聶
 氏據禮記爾雅謂彝卽罍皆盛酒尊後世
 所造者重六斤一十二兩通足高八寸四
 分口徑六寸七分

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

舟重一十斤通足高四寸口徑一尺二寸
五分足徑七寸

雞彝

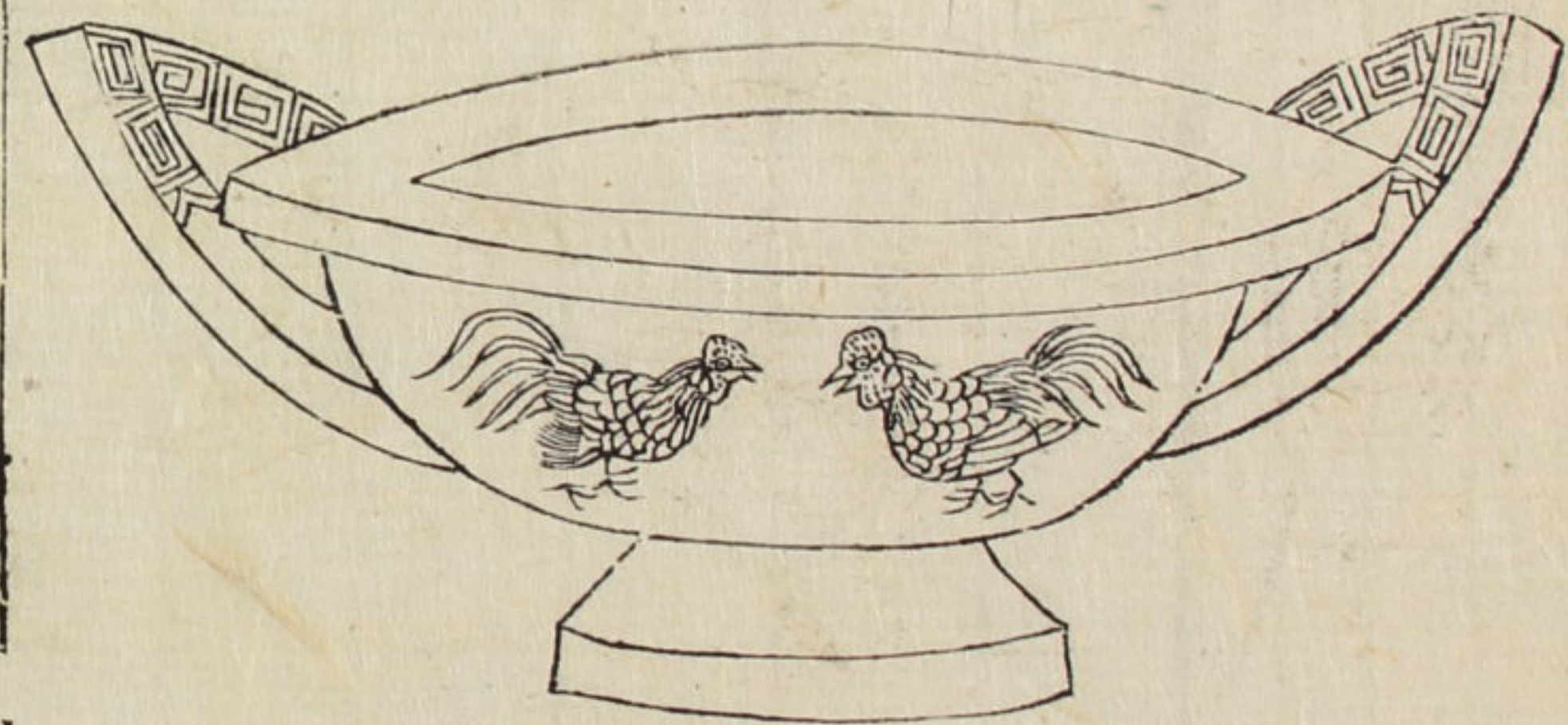

舟

大月集元

卷十

三

竿彝

大月集元

卷十

三

舟

大明集

卷二

三

黃葵

大明集

卷二

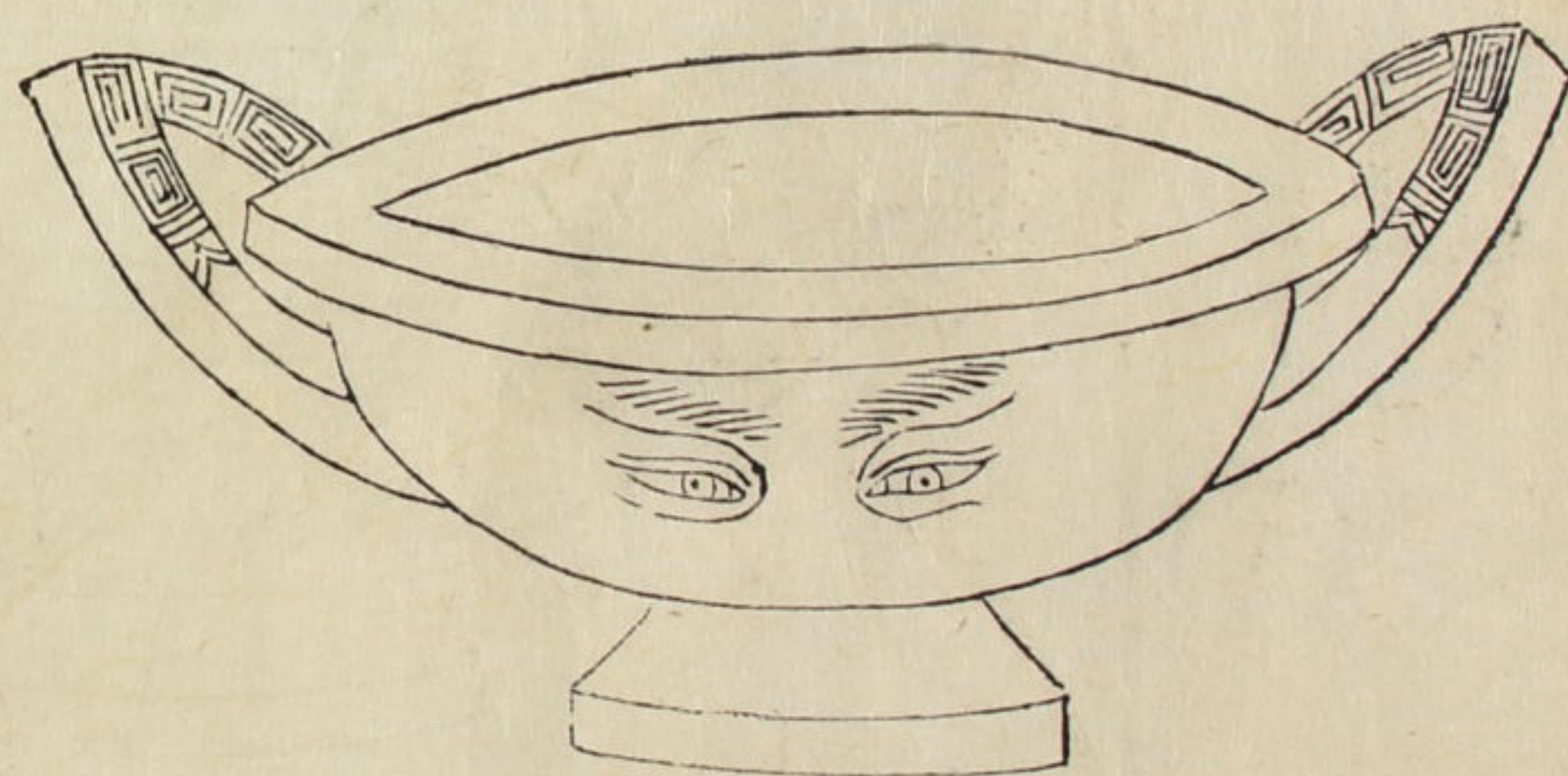
三

舟

大日集

卷七

二十九

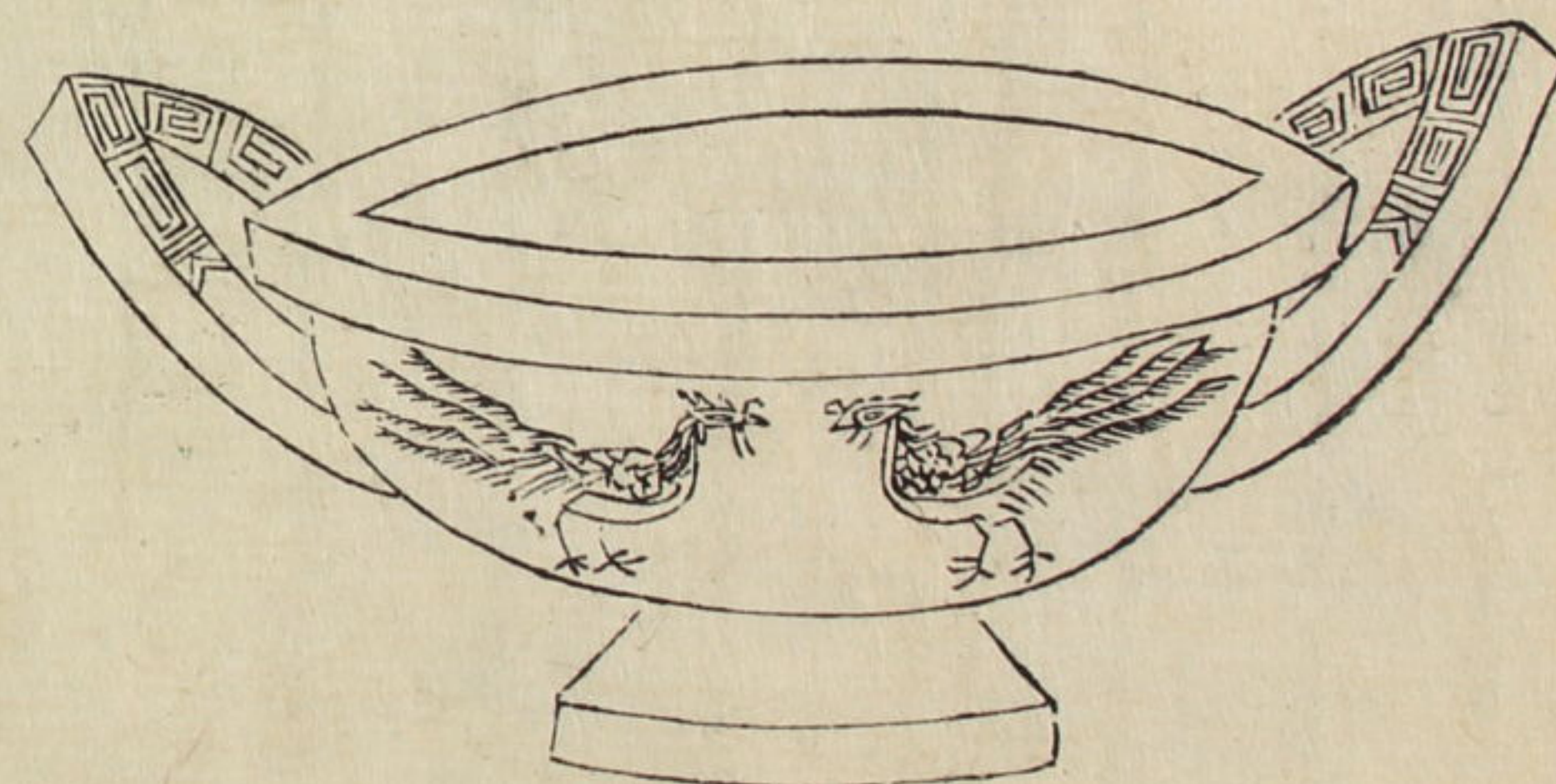

鳥彝

大日集

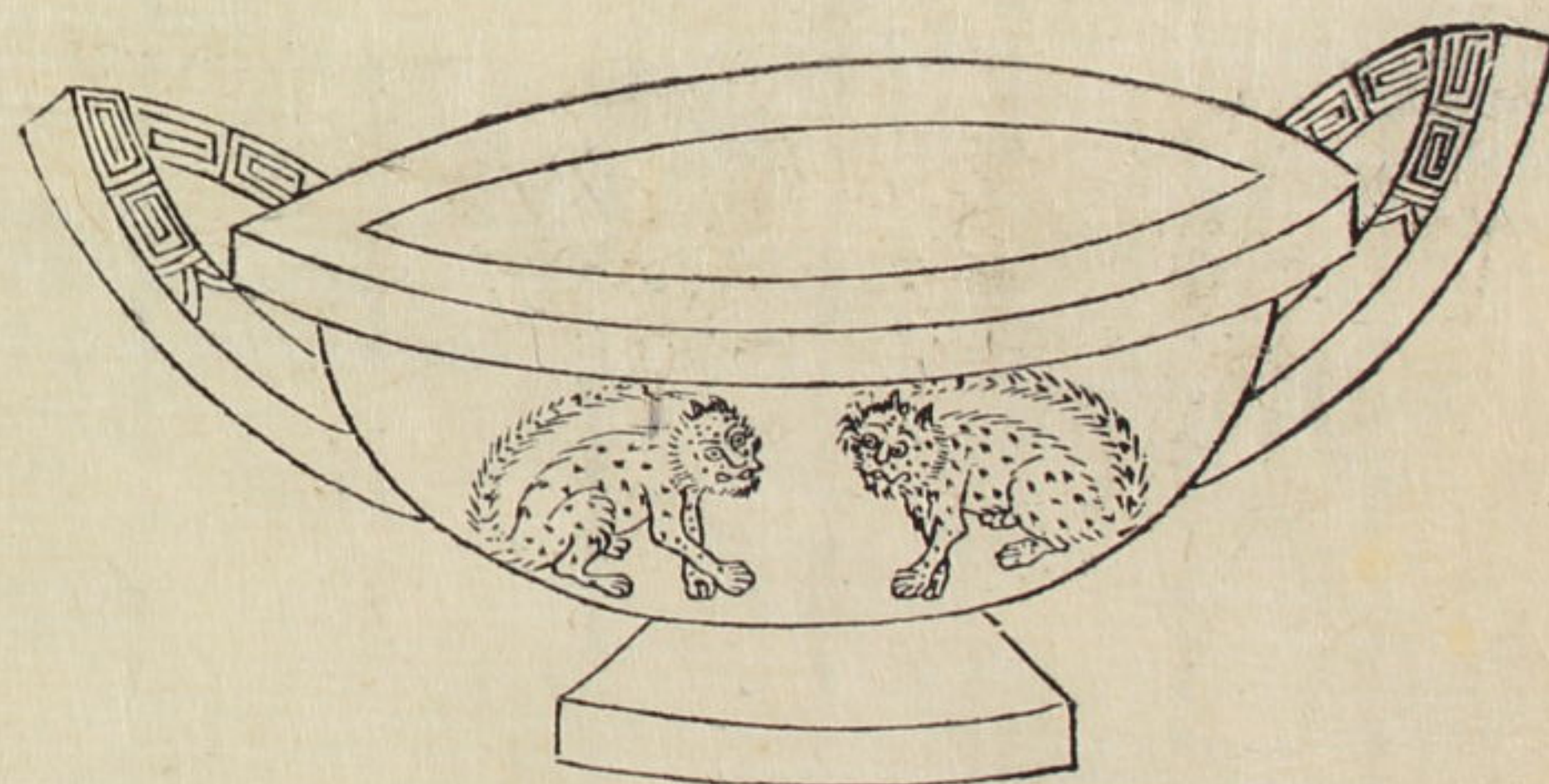
卷二

舟

大形集

卷一

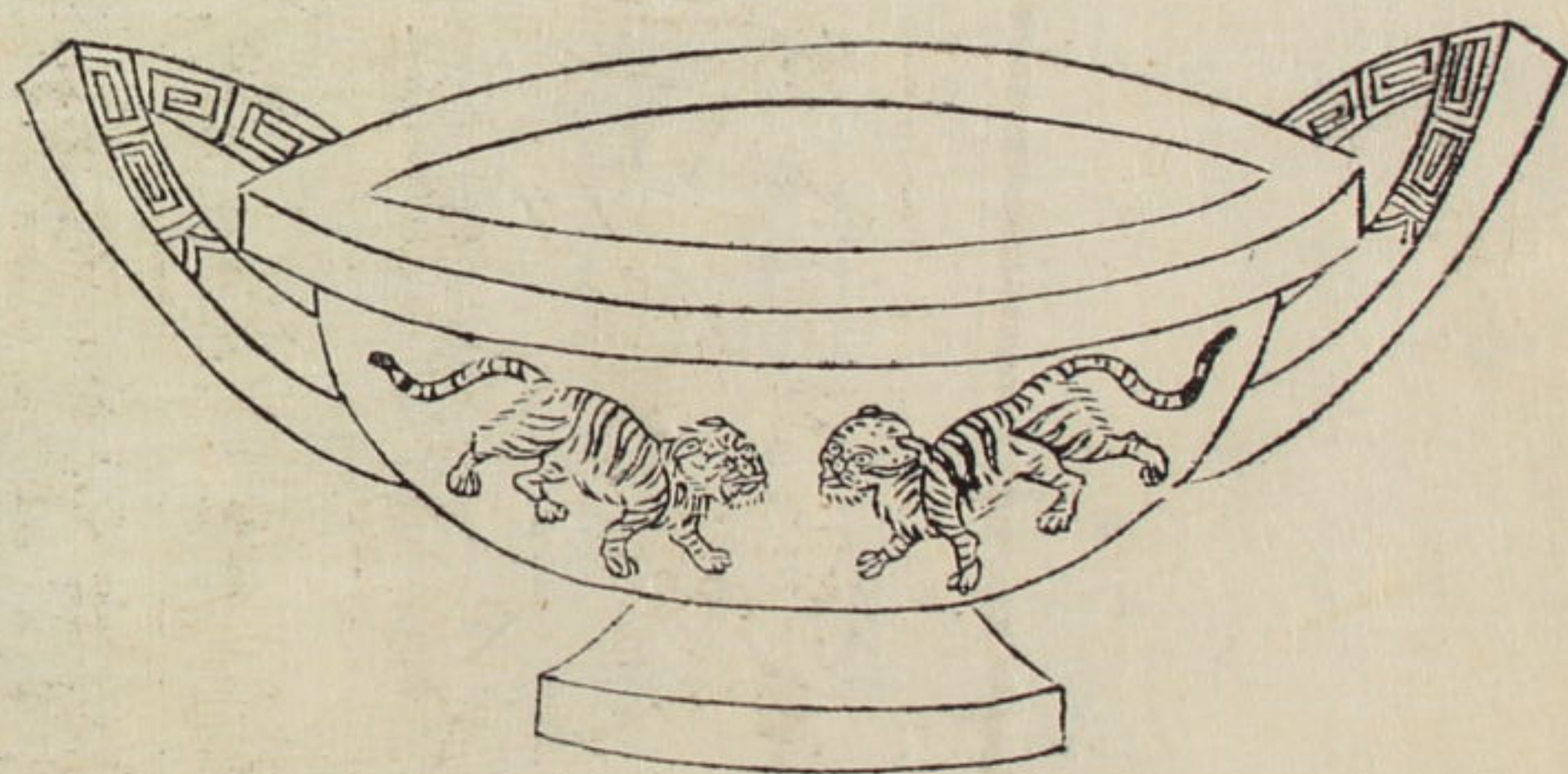
虎彝

大形集

卷一

舟

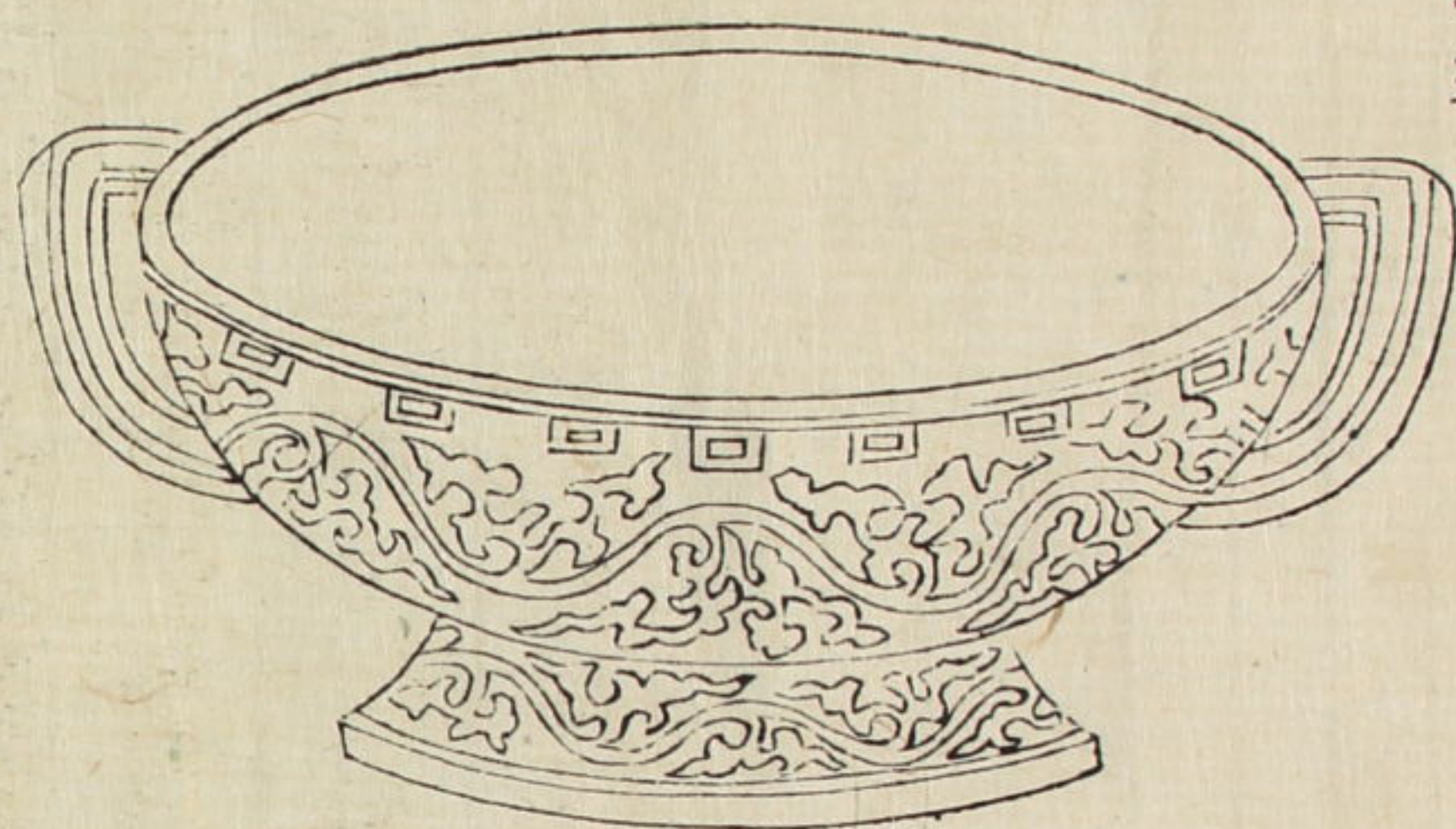
六彝之飾各畫本象雖別其形容受皆同
重二十二斤通足高一尺二寸口腹徑一
尺足徑八寸以下尊彝黃彝鳥彝雖彝虎
彝尺度皆同舟重一十五斤通足高四寸
口徑一尺五寸三分以下五彝之舟皆同

匱

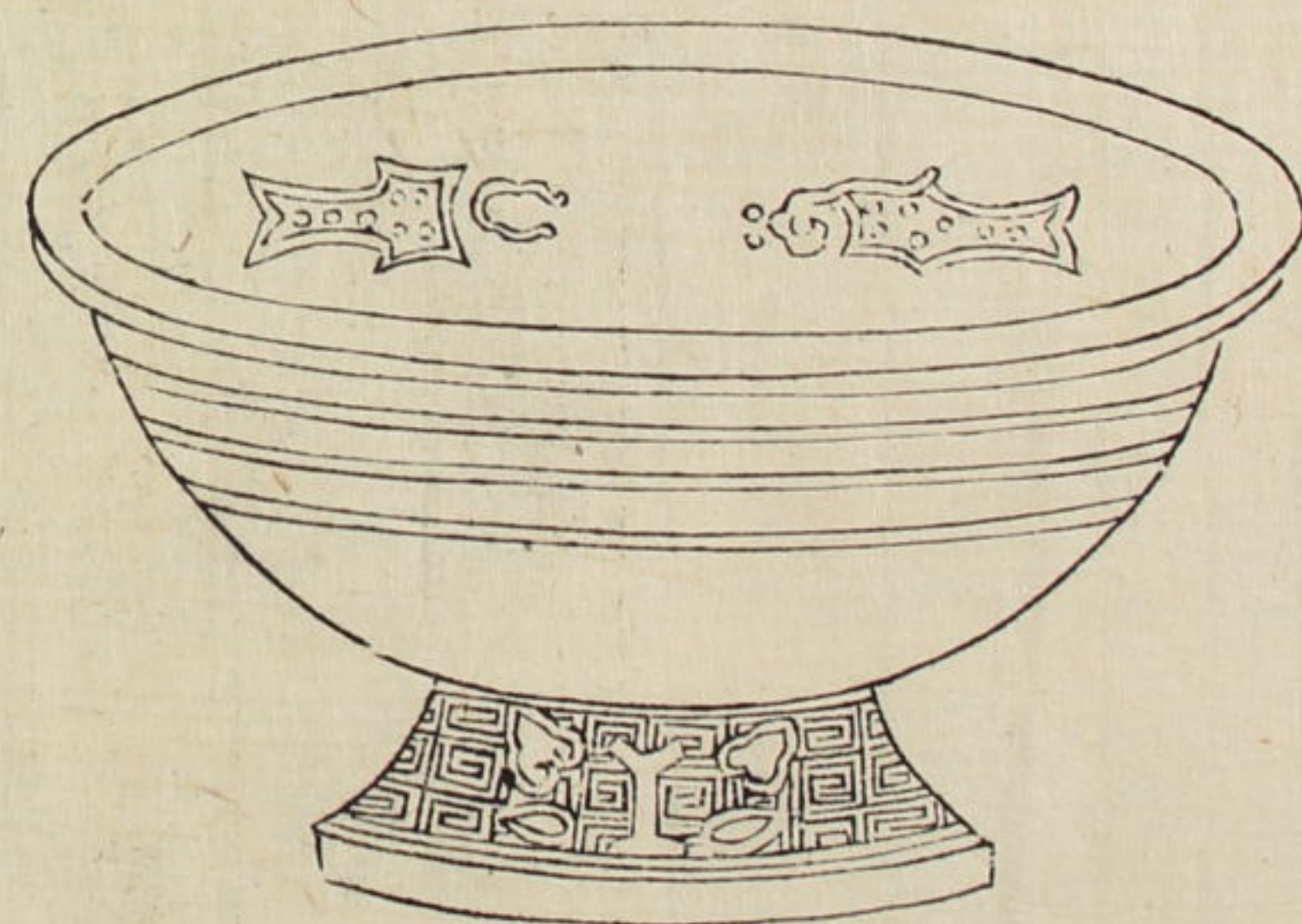

匱盥手澆水器也孔義云似羹魁柄中有
道可以沃水公食大夫禮注君尊不就洗
故設槃匱天子飾以黃金蓋用博古圖夔
匱之制也

槃博古圖式

洗

鹽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

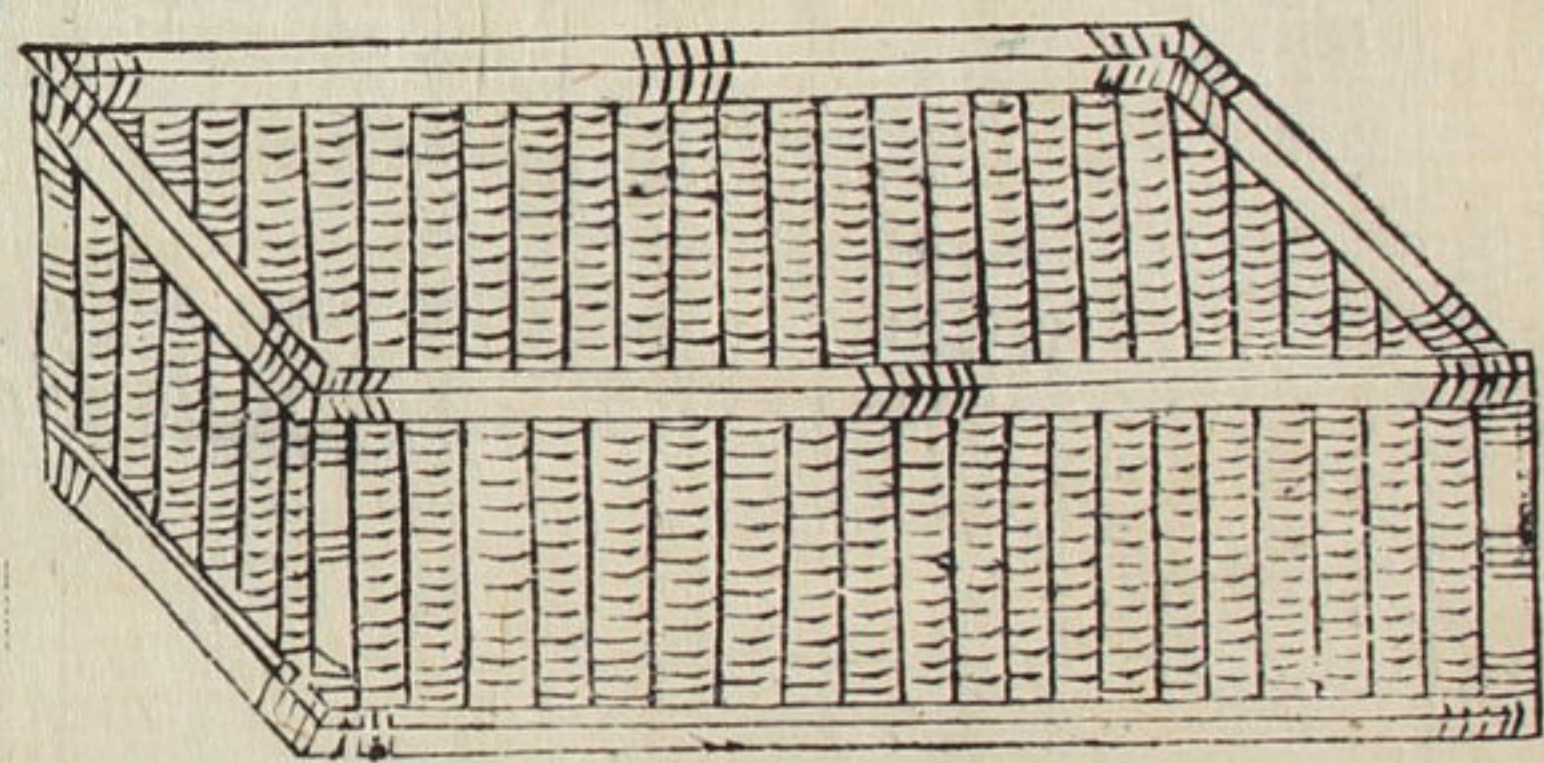
洗壘

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
洗勺受一升爲龍頭柄長二尺四寸餘制
並同爵勺

大印集禮
卷七
三

篚

篚以竹爲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

卷七

三

大明集禮卷之八

吉禮八

社稷篇

總叙

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埴埴也
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荅陰之義
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
覆以黄土象王者覆被四方後世並用五色土
前漢社稷之制無所攷**後漢**方壇外有門牆而
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陞社東稷西
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蒼陰之

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
土四面當中各設慢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
南置之周圍壝垣之牆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濶

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壇方廣三十丈高五尺用磚砌四方開四門各濶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牆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陛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實土半塹

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籍以白茅束之吏部侍郎率太祝執篚取玉幣祝冊籍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

榆社師古曰以扮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常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續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
以黑綾裯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籩十豆十簋
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

爵站宋制正配位籩豆各十有二俎四登一簋
一簋一大尊五元制正配位俱用籩十豆十銅
三簋二簋二俎五盤一毛血豆一爵一沙池一
玉幣篚一木柶一勺一正位各大尊山尊五在
壇上有站加勺罍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罍設而
不酌著尊犧尊山罍各二皆有站加勺罍象尊
壺尊山罍各二設而不酌皆有站罍配位各象
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坩鬯

國朝社稷正配位皆用酒尊三加勺罍篚箱一
簋豆各十銅三簋簋各二俎三爵坩一沙池一
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去神州地祇

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
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其嘉蔬嘉薦醴齊備茲裡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其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
明齊薌合薌萁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薌合薌萁
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稷配神
作主尚享配位文曰惟神播時百穀粒我烝民
維是薦醴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
祗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誓典彝禮宜昭配謹

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
禮以后稷稷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渡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
著尊盎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
醴齊實於犧尊盎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
尊實以玄酒皆以上醴代之

國朝社稷正配位酒尊皆實以醴齊盎齊事酒

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梁以簋白
梁以簋黍以瑚粢以璉自唐以至宋元皆用簋
二簋二實以黍稷稻粱

國朝制同唐宋

遵豆之實

唐制正及配位籩實以石鹽乾魚乾棗栗黃榛
子菱芡鹿脯白餅黑餅豆實以韭菹醯醢菁菹
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釧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釧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醢醢醢糝食兔醢宋制籩實以乾

獐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醢醢醢簋簋實以
黍稷稻粱釧實和羹

國朝籩則實以鹽藁魚棗栗榛菱芡鹿脯白黑
餅豆實以韭菹醯醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹
魚醢脾析豚拍簋簋實以黍稷稻粱釧以肉羹

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**元**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

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

職掌人負

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
籩豆簠簋尊坩盥洗爵洗位郊社令太史官屬
外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眡濯溉太官
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元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罍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

國朝親祀太社太稷設

大次

皇太子幙次官二人設百官幕次官四人設燎

大明集禮卷之九
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溉官一人牽牲
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
人捧玉幣徹豆無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

大月集禮 卷八 三
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敔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筐於壇上尊坫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簋簠文舞入陳於懸內武舞立於懸北太祝設饌於神座前宋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鄭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

大司馬集禮卷八
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簋尊坩之位又設正配位籩豆簋簋盤俎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簠簋鉶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籩於神位之左十豆於神位之右簠簋各二登鉶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警戒之辭則見

子祀天篇

大明集禮卷之八

