五禮通考

自四十三至四十五

1163
20

越後三浦宗
春君遺贈此
書攷為其先
妣記念維時
明治廿九年
六月三十日

12

五禮通考卷第四十三

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯　兩淮都轉鹽運使德水盧見曾參校
李奈總督直隸右都御史桐城方觀承同訂　按察司副使元和宋宗元

吉禮四十三

社稷

漢書高祖本紀二年二月癸未令民除秦社稷立漢社稷

郊祀志高祖初起禱豐枌榆社（鄭氏曰枌榆鄉名晉灼曰枌白榆也社在豐東北十五里師古曰以此樹爲社神因立名蓋高祖里社也）蕙田案禮有勝國之社故商有夏社周有殷社示誠也高祖除秦社稷則勝國之社禮亡矣

二年入關因命縣爲公社（李奇曰猶官社）

蕭何傳漢二年何守關中立宗廟社稷

郊祀志六年天下已定詔御史令豐治枌榆社常以時春以羊彘祠之長安置祠祀官梁巫祠天社秦巫祠社主師古曰即五社主也

蕙田案枌榆社周禮所云樹之田土各以所宜木名其社也

十年春有司請令縣常以春二月及臘祠稷以羊彘民里社各自裁以祠謂隨其祠具之豐儉也

漢舊儀宮大社及大稷一歲各再祠太祝令常以二月八日以一太牢使者監祠南向立不拜　天下祠社稷社者古司空主平水土共工氏之子勾龍氏能平水土植百穀祭于社以報其功稷者司馬官長助后稷耕種祭于稷以報其功祠社稷各官長諸侯丞相中二千石二千石以下令長侍祠

文獻通考成帝初衡譚奏罷雍舊祠社主有五祠置其一

漢書平帝本紀元始三年夏立官稷

郊祀志平帝時大司馬王莽上書帝王建立社稷百王不易社者土也宗廟王者所居稷者百穀之主所以奉宗廟共粢盛人所食以生活也王者莫不尊重親祭自爲之主禮如宗廟詩曰乃立冢土師古曰大雅綿之詩也冢大也土土神謂大社也又曰以御田祖以祈甘雨師古曰小雅甫田之詩也田祖稷神也禮記曰唯祭宗廟社稷爲越紼而行事李奇曰引棺車謂之紼當祭天地五祀則越紼而行事不以私喪廢公祀師古曰紼引車索也聖漢興禮儀稍定已有官社未立官稷臣瓚曰高帝除秦社稷立漢社稷禮所謂大社也時又立官社配以夏禹所謂王社也見漢祀令而未立官稷至此始立之世祖中興不立官稷相承至今也遂于官社後立官稷以夏禹配食官社后稷配食官稷稷種穀樹

師古曰穀樹楮樹也其子類穀故于稷種徐州牧歲貢五色土各一斗

蕙田案高祖立漢社稷有大社大稷即周禮王爲羣姓立社曰大社之義也又有官社而未立官稷王立之大社也稷王莽立之亦猶古王社矣但古者大社王社皆以勾龍配而莽又以夏禹配之妄矣

右漢社稷

後漢書世祖本紀建武元年八月壬子祭社稷二年正月壬子建社稷于洛陽

祭祀志建武二年立大社稷于洛陽在宗廟之右方壇無屋有門牆而已二月八日及臘一歲三祠皆太牢具使有司祠孝經援神契曰社者土地之主也稷者五穀之長也禮記及國語皆謂共工氏之子曰句龍爲后土官能平九土故祀以爲社烈山氏之子曰柱能植百穀疏自夏以上祀以爲稷至殷以柱久遠而堯時棄爲后稷亦植百穀故廢柱祀棄爲稷大司農鄭元說古者官有大功則配食其神故勾龍配食于社棄配食于稷郡縣置社稷太守令長侍祠牲用羊豕惟州所治有社無稷以其使官古者師行平有載社主不載稷也案平宇當考

蕙田案後漢社稷壇位配神祭祀之禮俱合古用康成說也州社無稷非是

章帝本紀章和元年八月南巡守戊子幸梁已丑遣使祠豐枌榆社

文獻通考漢儀朔前後各二日皆牽羊酒至社下以祭日日有變割羊以祠社用救日何休注公羊傳曰日有食之鼓用牲于社求乎陰之道也以朱絲縈社或曰脅之或曰爲闇恐人犯之故縈之也何休曰脅之與責求同義社者土地之精也上繫于天而犯日故鳴鼓而攻之脅其本也朱絲縈之助陽抑陰也或曰爲闇者社者土地之主尊也爲日光盡天閒冥恐人犯歷之故縈之然此說非也先言鼓後言用牲者明先以尊者命

責之後以臣子禮接之所以爲順也白虎通曰日食必救之陰侵陽也鼓攻之以陽責陰也故春秋日食鼓用牲于社所以必用牲者土地別神也尊之不敢虛責也日食大水則鼓用牲大旱則雩祭求雨非虛言也助陽責下求陰之道也

薛田案此即左傳伐鼓用牲之意蓋漢猶行之也

右後漢社稷

晉書禮志漢至魏但太社有稷而官社無稷故常二社一稷

通典明帝景初中立帝社博士孔晁議漢氏及魏初皆立一社一稷至景初之時更立太社太稷又特立帝社云禮記祭法云王爲羣姓立社曰太社言爲羣姓下及士庶皆使立社非自立也今並立二社一神二位同時俱祭于事爲重于禮爲黷宜省除一社以從舊典劉喜難曰祭法爲羣姓立社若如晁議當言王使不得言爲下云王爲羣姓立七祀諸侯自立爲五祀若是使羣姓私立何得踰于諸侯而祭七祀乎却爲羣姓立七祀乃王之祀也夫人取法于天取財于地普天率土無不奉祀而何言乎一神二位以爲煩瀆

薛田案孔晁之議出于臆說劉喜難之是也

明帝時祭社但稱皇帝王肅議太尉等祭祀但稱名不稱臣每有事須告皆造祝史

魏曹植社頌余前封鄄城侯轉雍丘皆欲爲上宅宇初造以府庫尚豐志在善公夫務完圖而已農桑一無所營經離十載墝然守空飢寒備嘗聖朝閔之故封此縣田則膏腴桑則天下之甲第故封此縣田社乃作頌云

於惟太社宮名后土是曰勾龍功著上古德配帝王實爲靈主克明播殖農正日舉尊以作稷豐年是與義與社同方神壯宇建國成家莫不攸敘

右魏社稷

晉書武帝本紀太康九年春二月壬辰初并二社爲一

禮志前漢但制官社而無官稷王莽置官稷漢至魏但太社有稷而官社無稷故常二社一稷晉初仍魏無所損益至太康九年改建宗廟而社稷祠壇與廟俱徙乃詔曰社實一神其并二社之祀於是車騎司馬傅咸表曰祭法王社太社各有其義天子尊事宗廟故冕而躬耕躬耕也者所以重孝享之粢盛親耕故自報自爲立社者爲籍田而報者也國以人爲本人以穀爲命故又爲百姓立社而祈報焉事異報殊此社之所以有二也王景侯之論王社亦謂春祈藉田秋而報之也其論太社則曰王者布下圻內爲百姓立之謂之太社不自立之於京都也景侯此論據祭法祭法大夫以下成羣立社曰置社景侯解曰今之里社是也景侯解祭法則以置社爲人間之社矣而別論復以太社爲人間之社未

曉此旨也太社天子爲百姓而祀故稱天子社郊特牲曰天子太社必受霜露風雨以羣姓王者通爲立社故稱太社也若夫置社其數不一蓋以里所爲名左氏傳盟于清丘之社是也衆庶之社既已不稱太矣若復不立之京師當安所立乎祭法又曰王爲羣姓立七祀王自爲立七祀言自爲者自爲而祀也爲羣姓者爲羣姓而祀也太社與七祀其文正等説者窮此因云壇籍但有五祀無七祀也案祭五祀國之大祀七者小祀周禮所云祭凡小祀則墨冕之屬也景侯解大厲曰如周社鬼有所歸乃不爲厲今云無二社者稱景侯祭法不謂無二則曰口傳無其文也夫以景侯之明擬議而後爲解而欲以口論除明文如此非但二社當見思惟景侯之解亦未易除也前被勅尚書召詰乃社於新邑

惟一太牢不二社之明義也案郊特牲曰社稷太牢必
援一牢之文以明社之無二則稷無牲矣說者則曰舉
社則稷可知苟可舉社以明稷何獨不舉一以明二國
之大事在祀與戎若有過而除之不若過而存之況存
之有義而除之無據乎周禮封人掌設社壝無稷字今
帝社無稷蓋出於此然國主社稷故經傳動稱社稷周
禮王祭社稷則絺冕此王社有稷之文也封人所掌社
壝無稷字說者以爲略文從可知也謂宜仍舊立二社
而加立帝社之稷時成粲議社稷景侯論太社不立京
都欲破鄭氏學咸重表以爲如祭法之論景侯之解交
以此壞大雅云乃立冢土毛公解曰冢土大社也景侯
解詩即用此說禹貢惟土五色景侯解曰王者取五色
土爲太社封四方諸侯各割其方色王者覆四方也如
此太社復爲立京都也不知此論何從而出而與解垂
上違經記明文下壞景侯之解臣雖頑蔽少長學問不
能默已謹復續上劉寶與咸議同詔曰社稷一神而相
襲二位衆議不同何必改作其便仍舊一如魏制

蕙田案景侯不自立之京師之說與孔晁同義傅咸以爲人間之社不稱太足以折服之矣景侯解禹貢又與已說相矛盾然此解却是

武帝本紀太康十年六月庚子復置二社

禮志摯虞奏以爲臣案祭法王爲羣姓立社曰太社王自爲立社曰王社周禮大司徒設其社稷之壝又曰以血祭祭社稷則太社也又曰封人掌設王之社壝又有軍旅宜乎社則王社也太社爲羣姓祈報祈報有時主

不可廢故凡祓社禳鼓主奉以從是也此皆二社之明文前代之所尊以尚書召誥社於新邑三牲各文詩稱乃立冢土無兩社之文故廢帝社惟立太社詩書所稱各指一事又皆在公旦制作之前未可以易周禮之明典祭法之正義前改建廟社營一社之處朝議沸然執古匡今世祖武皇帝躬發明詔定二社之義以爲永制宜定新禮從二社詔從之

〔元帝本紀〕建武元年春三月立宗廟社稷於建康

〔禮志〕元帝建武元年又依洛京立二社一稷其太社之祝曰地德普施惠存無疆乃建太社保佑萬方悠悠四海咸賴嘉祥其帝社之祝曰坤德厚載邦畿是保乃建帝社以神地道明祀惟辰景福來造

〔晉殷仲堪合社文〕里社之由來尚矣今二三宗親思桑梓之遺風遵先聖之明誥絜齊牲牢庶乎自祐以來一日之澤然三人之行必有其師故復選中正立三老者惟公理以御衆稽舊章以作憲

〔王廙春社櫟頌〕吉辰令上戊明靈令唯社百室令畢集祈祭令樹下濯卵令薦韭齏蒜令擗鮓縹醪令浮蟻交觴令並坐氣和令體適心怡令志可

右晉社稷

〔宋書禮志〕祀太社帝社大稷常以歲二月八月二社日祀之太祝令夕牲進熟如郊廟儀司空太常大司農三獻也官有其注周禮王親祭漢以來有司行事

〔通典〕宋仍晉舊無所改作

〔宋何承天社頌〕余以永初三年八月大社聊爲此文實唯陰祇稷爲穀先率育萬類協靈昊乾霸德方

將世號共工厥有才子實曰勾龍稱物平賦百姓熙
雍唐堯救災決河流江棄亦播殖作乂萬邦克配二
祀以報勳庸勳庸伊何厚載生民倉廩既實禮節斯
行人亦有言因物思人矧乃大德功彼陶鈞豈伊百
世萬代不泯蒸哉帝王肇建皇極體國經野設官分
職載哉二社剖榦比殖歲云其秋晷漏均程牲牢既
潔嘉薦惟馨乃家乃國是奉是尊

南齊書禮志永明元年十二月有司奏今月三日臘祀
太社稷一日合朔日蝕既在致齋內未審於社祀無疑
不曹檢未有前准尚書令王儉議禮記曾子問天子嘗
禘郊社五祀之祭簠簋既陳惟大喪乃廢至於當祭之
日火日蝕則停尋伐鼓用牲由來尚矣而簠簋初陳問
所不及據此而言致齋初日仍值薄蝕則不應廢祭又
初平四年士孫瑞議以日蝕廢社而不廢郊朝議從之
王者父天親地郊社不殊此則前准爲不宜廢詔可
永明十一年兼祠部郎何佟之議案禮記郊特牲社祭
土而主陰氣也君南向於北墉下答陰之義也鄭元云
答猶對也北墉社內北牆也王肅云陰氣北向故君南
向以答之答之爲言是相對之稱知古祭社北向設位
齋官南向明矣近代相承齋帝社南向太社及稷並東向
而齋官位在帝社壇北面向於神背後行禮又名稷爲
稷社甚乖禮意及未知失在何時原此禮當未久竊以
皇齊改物禮樂維新中國之神莫貴於社若遂仍前謬
懼虧盛典謂二社語共義則殊論其神則一位並宜北
向稷若北向則成相背稷是百穀之總神非陰氣之主
宜依先東向齋官在社壇東北南向立東爲上諸執事

西向立南爲上稷依禮無兼稱今若欲尊崇正可名爲
太稷耳豈得謂爲稷社耶臘祀太社日近案奏事御改
定儀注儀曹稱治禮學士議曰郊特牲又云君之南向
答陽也臣之北向答君也若以陽氣在南則位應向北
陰氣在北則位宜向南今南北二郊一限南向皇帝奠
幣黑瓚階東西向故知壇壝無繫於陰陽設位寧拘於
南北羣神小祀類皆限南面薦享之時北向行禮蓋欲
申靈祇之尊表求幽之義魏世秦靜使社稷別營稱自
漢以來相承南向漢之於周世代未遠鄗上頹基商邱
餘樹猶應尚存迷方失位未至於此通儒達識不以爲
非庾蔚之昔已有此議後徐爰周景遠並不同仍舊不
改佟之議來難引君南向答陽臣北向答君敢問答之
爲言爲是相對爲是相背相背則社位南向君亦南向
可如來議郊特牲云臣之北向答君復是君背臣今言
君南臣北向相稱答則君南不得稱答矣記何得云祭
社君南向以答陰邪社果同向則君亦宜面向何故在
社南向在郊西向耶解則不然記云君之南向答陽此
明朝會之時盛陽在南故君南向對之猶聖人南面而
聽向明而治之義耳寧是祈祀天地之日乎知祭社北
向君答故南向祀天南向君答宜北向矣今皇帝黑瓚
階東西向者斯蓋始入之別位非接對之時也案記云
社所以神地之道也又云社祭土而主陰氣又云不用
命戮於社孔安國云社主殺傳曰日蝕伐鼓於
社杜預云責羣陰也社主陰氣之盛故北向設位以本
其義耳餘祀雖亦地祇之貴而不主此義故位向不同
不得見餘陰祀不北向便謂社應南向也案周禮祭社

南向君求幽宜北向而記云君南向答陰之義求幽之論不垂歟魏權漢社社稷同營共門稷壇在社壇北非古制後移宮南自當如靜此言乃是顯漢社失周法見漢世舊事爾時祭社南向未審出何史籍就如議者靜所言是祭社位向仍漢舊法漢又襲周成規因而不改者則社稷三座並應南向今何改帝社南向泰社及稷並東向耶治禮又難佟之凡三往反至建武二年有司議治禮無的然顯據佟之議乃行

蕙田案郊特牲君南向以答陰則社北向可知以爲社稷並南向固非以爲社南向稷東向是以稷爲社之配位矣勾龍后稷之配更宜何向耶佟之駁稷社名得之治禮解臣北向答君非是祈祀天地之日亦是也

隋書禮儀志梁社稷在太廟西其初蓋晉元帝建武元年所創有太社帝社太稷凡三壇門墻並隨其方色每以仲春仲秋並令郡國縣祠社稷先農縣又兼祀靈星風伯雨師之屬及臘又各祀社稷於壇百姓則二十五家爲一社其舊社及人稀者不限其家春秋祠水旱禱祈祠具隨其豐約

右宋齊社稷

蕙田案梁社稷壇承晉制仲春仲秋祠之郡國各有祠也

舊太社廩犧吏牽牲司農省牲太祝吏贊牲天監四年明山賓議以爲案郊廟省牲日則廩犧令牽牲太祝令贊牲祭之日則太尉牽牲郊特牲云社者神地之道國主社稷義實爲重今公卿貴臣親執盛而令微吏牽牲

頗爲輕末且司農省牲又非其義太常禮官實當斯職
禮祭社稷無親事牽之文謂宜以太常省牲廩犧令牽
牲太祝令贊牲爲疑又以司農省牲
於理似傷犧吏執絏即事誠畢議以太常丞牽牲餘依
明議於是遂定大同初又加官社官稷并前爲五壇焉

右梁社稷

隋書禮儀志陳制皆依梁舊而帝社以三牲首餘以骨
體薦粢盛爲六飯糗以敦稻以牟黄粱以簠白粱以簋
黍以瑚粢以璉（通典其儀本之齊制敦音對）

右陳社稷

陳書高祖本紀永定三年六月丁酉高祖不豫遣兼太
宰中書令謝哲告太社

隋書禮儀志陳宣帝大建中議從雙祀崑崙皇地祇位
神州位在青陛之北甲寅地社在赤陛之西未地稷位
在白陛之南庚地

右陳社稷

北魏書太祖本紀天興元年七月遷都平城始營宮室
建宗廟立社稷十有一月辛亥詔儀曹郎中董謐撰郊
廟社稷之儀

禮志天興二年冬十月置太社太稷帝社於宗廟之右
爲方壇四陛祀以二月八月用戊皆太牢句龍配社周
棄配稷皆有司侍祠

劉芳傳芳以社稷無樹又上疏曰依合朔儀注日有變
以朱絲爲繩以繞係社樹三匝而今無樹又周禮司徒
職云設其社稷之壝而樹之田主各以其社之所宜木
鄭元注云所宜木謂若松柏栗也此其一證也又小司
徒封人職云掌設王之社壝爲畿封而樹之鄭元云不

言稷者王主於社稷社之細也此其二證也又論語曰哀公問社於宰我宰我對曰夏后氏以松殷人以栢周人以栗是乃土地之所宜也此其三證也又白虎通云社稷所以有樹何也尊而識之也使民望見即敬之又所以表功也案此正解所以有樹之義了不論有之與無也此其四證也此云社稷所以有樹何然則稷亦有樹明矣又五經通義云天子太社王社諸侯國社侯社制度奈何曰社皆有垣無屋樹其中以木有木者土主生萬物萬物善於木故樹木也此其五證也此最其丁寧備解有樹之意也又五經要義云社必樹之以木周禮司徒職曰班社而樹之各以土地所生尚書無逸篇曰太社唯梓松東社唯栢南社唯梓西社唯栗北社唯槐此其六證也此又太社及四方皆有樹別之明據也又見諸家禮圖社稷圖皆畫爲樹惟誠社誠稷無樹此其七證也雖辯有樹之據猶未正所植之木案夏后氏以松殷人以栢周人以栗便是世代不同而尚書無逸篇則云太社惟松東社惟栢南社惟梓西社惟栗北社惟槐如此便以一代之中而五社各異也愚以爲宜植以松何以言之逸書云太社惟松今者植松不慮失禮惟稷無成證乃社之細蓋亦不離松也世祖從之

高祖本紀孝文帝太和二十三年春正月戊辰車駕至自鄴庚子告廟社

禮志天平四年四月七帝神主既遷於太廟太社石主將遷於社宮禮官云應用幣中書侍郎裴伯茂時爲祖祀文伯茂據故事太和中遷社宮高祖用牲不用幣遂以奏聞於是議者或引大戴禮遷廟用幣今遷社宜不

殊伯茂據尚書召誥應用牲詔遂從之

右北魏社稷

隋書禮儀志後齊立太社帝社太稷三壇於國右每仲春仲秋月之元辰及臘各以一太牢祭焉皇帝親祭則司農卿省牲進熟司空亞獻司農終獻

右北齊社稷

周書孝閔帝本紀元年春正月甲辰祠太社二月戊寅祠太社八月戊辰祠太社

隋書禮儀志後周社稷皇帝親祀則冢宰亞獻宗伯終獻

右北周社稷

通典後周立社稷於左

明帝本紀元年冬十月甲午祠太社

武帝本紀保定元年春正月乙卯祠太社

隋書高祖本紀開皇元年二月甲子即皇帝位景寅脩

右北周社稷

廟社

禮儀志開皇初社稷並列於含光門內之右仲春仲秋吉戊各以一太牢祭焉牲色用黑孟冬下亥又臘祭之州郡縣二仲月並以少牢祭百姓亦各爲社

高祖本紀開皇三年秋八月戊子上有事於太社 七年十一月甲午幸馮翊親祠故社父老對詔失旨上大怒免其縣官而去

禮儀志大業七年征遼東煬帝遣諸將於薊城南桑乾河上築社稷二壇設方壝行宜社禮帝齋於臨朔宮懷荒殿預告宮及侍從各齋於其所十二衛士並齋帝衮冕玉輅備法駕禮畢御金輅服通天冠還宮

樂志社稷歌辭四首　迎送神登歌與方丘同

春祈社奏誠夏辭　厚地開靈方壇崇祀達以風露
樹之松梓勾萌既甲芟柞伊始恭祈粢盛載膺休祉
春祈稷奏誠夏辭　粒食興教播厥有先尊神致絜
報本惟虔瞻榆柬耒望杏開田方憑戩福佇詠豐年
秋報社奏誠夏辭　壯壇申禮單出表誠豐犧入薦
華樂在庭原隰既平泉流又清如雲已望高廩斯盈
秋報稷奏誠夏辭　人天務急農亦勤止或蓑或蘆
惟豐惟芑涼風戒時歲云秋矣物成則報功施必祀

右隋社稷

舊唐書高祖本紀武德九年二月戊寅親祠社稷

禮儀志武德貞觀之制仲春仲秋二時戊日祭大社大稷社以勾龍配稷以后稷配社稷各用太牢一牲色並黑邊豆籩簋各二俎各三委骨蜡之明日又祭社稷於社宮如春秋二仲之禮

通典唐社稷亦在含光門內之右

冊府元龜武德九年正月丙子詔曰厚地載物社主其祭嘉穀養民稷惟元祀列聖垂範昔王通訓建邦正位莫此為先爰暨都邑建於州里率土之濱咸極莊敬所以勸農務本修始報功敦序教義整容風俗末代澆浮祀典虧替時逢喪亂仁惠弛薄壇壝闕昭備之禮鄉閭無紀合之訓朕握圖受歷菲食卑宮奉珪璧以尊嚴潔粢盛而煙燎尚想躬稼厲精治本永言享祀宜存億紀是以吉日惟戊親祀大社率從百僚以祈九穀今既南畝載東作方興州縣致祀宜盡祗肅四方之民咸勤殖藝隨其性類命為宗社京

邑庶士臺省羣官里閈相從共遵社法以時供祀各申祈報兼行宴醼之義用洽鄉黨之歡且立節文明爲典制進退俯仰登降折旋明加誨厲遞相勸奬齊之以禮有恥且格布告天下即宜遵用戊寅親祀社稷

〔通典〕唐初爲帝社亦曰籍田壇貞觀三年太宗將親耕給事中孔頴達議曰禮天子籍田南郊諸侯東郊晉武帝猶東南今帝社乃東壇未合於古太宗曰書稱平秩東作而青輅黛耜順春氣也吾方位少陽田宜於東郊乃耕於東郊

〔舊唐書高宗本紀〕咸亨五年五月己未詔春秋二社本以祈農如聞此外別爲邑會此後除二社外不得聚集有司嚴加禁止

〔唐書武后本紀〕長壽元年九月大赦改元改用九月社

〔中宗本紀〕神龍元年五月乙酉立太廟社稷於東都

〔禮樂志〕先農唐初爲帝社亦曰籍田壇垂拱中武后籍田壇曰先農壇神龍元年禮部尚書祝欽明議曰周頌載芟春藉田而祈社稷禮天子爲籍千畝諸侯百畝則緣田爲社曰王社侯社今曰先農失王社之義宜正名爲帝社太常少卿韋叔夏博士張齊賢等議曰祭法王者立太社然後立王社所置之地則無傳也漢興已有官社未立官稷乃立於官社之後以夏禹配官社以后稷配官稷臣瓚曰高紀立漢社稷所謂太社也官社即以禹所謂王社也至光武乃不立官稷相承至今魏以官社爲帝社故擊虞謂魏氏故事立太社是也晉或廢或置皆無處所或曰二社並處而王社居西崔氏皇甫

氏皆曰王社在籍田案衛宏漢儀春始東耕於籍田引詩先農則神農也又五經要義曰壇於田以祀先農如社魏秦靜議風伯雨師靈星先農社稷為國六神晉太始四年耕於東郊以太牢祀先農周隋舊儀及國朝先農皆祭神農於帝社配以后稷則王社先農不可一也今宜於籍田立帝社帝稷配以禹棄則先農帝社並祠叶於周之載芟之義欽明又議曰籍田之祭本王社古之祀先農勾龍后稷也烈山之子亦謂之農而周棄繼之皆祀為稷共工之子曰后土湯勝夏欲遷而不可故二神社稷主也黃帝以降不以義農列常祀豈社稷而祭神農乎社稷之祭不取神農未耜大功而專於共工烈山蓋以三皇洪荒之迹無取為教彼秦靜何人而知社稷先農為二而籍田有二壇乎先農王社一也皆后稷勾龍異名而分祭牲以四牢欽明又言漢祀禹謬也今欲正王社先農之號而未決乃更加二祀不可叔夏齊賢等乃奏言經無先農禮曰王自為立社曰王社先儒以為在籍田也永徽中猶曰籍田垂拱後乃為先農然則先農與社一神今先農壇請改曰帝社壇以合古王社之義其祭準令以孟春吉亥祠后土以勾龍氏配於是為帝社壇又立帝稷壇於西如太社太稷而不設方色以異於太社

蕙田案社在籍田本無明據唐始以帝社為籍田壇繼以籍田為先農壇合社與先農而一之謬矣叔夏等又欲合先農帝社並祠而為二壇尤謬矣後乃改先農之名而曰帝社稍為得之然立社於籍田而奪先農之祀終

非禮也

張齊賢傳齊賢遷博士時東都置大社禮部尚書祝欽明問禮官博士周家田主用所宜木今社主石奈何齊賢與太常少卿韋叔夏國子司業郭山惲尹知章等議春秋君以軍行祓社釁鼓祝奉以從故曰不蠲命戮於社社稷主用石以可奉而行也崔靈恩曰社主用石以地產最實歟呂氏春秋言殷人社用石後魏天平中遷太社石主其來尚矣周之田主用所宜木其民間之社歟非太社也於是舊主長尺有六寸方尺七寸問博士云何齊賢等議社主之制禮無傳天子親征載以行則非過重禮社祭土主陰氣韓詩外傳天子太社方五丈諸侯半之五土數社主宜長五尺以準數五方二尺以準陰偶剡其上以象物生方其下以象地體埋半土中本末均也請度以古尺云又問社稷壇隨四方用色而中不數尺冒黃土謂何齊賢等曰天子太社度廣五尺分四方上冒黃土象王者覆被四方然則當以黃土覆壇上舊壇上不數尺覆被之狹垂於古於是以方色飾壇四面及陛而黃土全覆上焉祭牲皆太牢其後改先農曰帝社又立帝稷皆齊賢等參定

舊唐書禮儀志起居舍人王仲邱撰成一百五十卷名曰大唐開元禮二十年九月頒所司行用焉以社稷帝社爲中祀州縣之社稷爲小祀

唐書禮樂志社稷之壇廣五丈以五土爲之社以后土稷以后稷配以太牢實盎齊著尊實盎齊皆二山罍一州縣之社稷以象尊二實醍齊以兩圭有邸幣以黑小祀幣以白籩豆皆十簋二簠二鉶三俎三州縣祭籩豆

皆八簋二簠二俎三春秋祭牲皆太牢以黑孟春祭帝社及配坐籩豆皆十簋二簠二籩二豆三俎三開元禮仲春仲秋上戊祭太社太稷舊樂用姑洗之均三變社稷之祀於禮爲尊豈同邱陵止用三變合依地祇用函鍾之均八變之樂

皇帝仲春仲秋上戊祭太社太稷儀攝事附

齊戒如方丘儀

陳設　前祭三日尚舍直長施大次於社宮西門之外道北南向尚舍奉御鋪御座衛尉設文武侍臣次於大次之後文官在左武官在右俱南向設諸祭官次於齋坊之內攝事無設大次儀但守臣設祭官次三師於北門之外諸王於三師之北俱東向南上文官從一品以下九品以上於齋坊南門之外重行東向北上介公鄫公于北門之外道東西向以南爲上諸州使人東方南方于諸王西北東面西方北方于介公鄫公東北俱南上武官三品以下九品以上于東門之外道北南向以西爲上諸國之客于東門之外東方南方于武官東北南向西方北方于道南北向俱以西爲上攝事無三師以下至此儀前祭二日太樂令設宮縣之樂于壇北東方西方磬簴起南鍾簴次之南方北方磬簴起東鍾簴次之設十二鎛鍾于編懸之間各依辰位樹靈鼓于南懸之內道之左右植建鼓于四隅置柷敔于懸內柷在左敔在右設歌鍾歌磬各于壇上近北南向皆磬簴在西其匏竹者各立于壇下南向相對爲首凡縣皆展而編之諸工人各位于懸後東方西方以南爲上南方北方以東爲上右校清掃內外又爲瘞埳二於南門之內於稷壇西南攝事爲埋坎二于樂縣之北方深取足容物北出陛　前祭一日奉

禮設位北方之內當社稷壇北南向將祭奉禮郎一人守之在位版東北立五步所南向又設望瘞位西門之內當瘞塒南向攝事無御位以下至此儀設祭官公卿位於西門之內道北執事位于其後少北每等異位俱重行東面以南爲上設御史位于壇上正位于太社壇東北隅西向副位于太稷壇西北隅東向攝事令史陪後設奉禮位于樂縣西北贊者二人在北差退俱東面南上又設奉禮贊者位于瘞塒西北東向北上攝事無奉禮位設協律郎位各于壇之上東北隅俱西向設太樂令位于南縣之門南向設祭官位三師位于北門之內道西俱南面東上設介公鄴公位于道東南面西上文官從一品以下九品以上位于執事北每等異位俱重行東向武官三品以下九品以上位于東方值文官每等異位重行西向皆以南爲上諸州使人位東方南方于北門之內道西

于諸王西北重行南向以東爲上西方北方于道東于介公鄴公東北重行南向以西爲上諸蕃客位于北門之內東方南方諸州使人之西每國異位重行南向以東爲上西方北方於諸州使人之南向以西爲上設門外位祭官公卿以下皆于西門之外道南每等異位重行北向以東爲上三師位于北門之外道西諸王于三師之北俱東向介公鄴公位于道東西向皆以南爲上文官從一品以下九品以上位西門之外祭官之南每等異位重行北向以東爲上武官三品以下九品以上位于東門之外道北每等異位重行南向以西爲上諸州使人位東方南方于諸王西北重行東向西方北方於介公鄴公東北西向俱南上設諸國客位東方南方於武官東北每國異位俱重行南

向西方北方於道南每國異位重行北向皆以西爲上攝事無三師北門內位至此儀但設祭官門外之位設酒罇之位太社大罇二著罇二罍二于二壇上西北隅南向設后土氏象罇二著罇二罍二于太社酒罇之西俱南向東上各置于坫皆加勺冪爵爵皆置于罇下設太稷后稷酒罇于其壇上如太社后土之儀設御洗各于太社太稷壇之西北南向亞獻之洗又各于西北南向俱罍水在洗西篚在洗東北肆篚實以巾爵執罇罍篚冪者位于罇罍篚冪之後各設玉幣之篚于壇上罇坫之所晡後謁者引光禄卿詣厨省饌具訖還齋所祭日未明十刻太官令帥宰人以鑾刀割牲祝史以豆取毛血攝事齋郎取毛血置于饌所遂烹牲牲皆用熟未明五刻太史令郊社令各服其服升設太社太稷神座各于壇上近南北向設后土氏于太社神座之右后稷氏于太稷神座之左俱東向席皆以莞設神座各于座首

鑾駕出宮如方丘之儀

奠玉帛　祭日未明三刻諸祭官各服其服郊社令良醞令各帥其屬入實罇罍玉幣大罇爲上實以醴齊著罇次之實以盎齊罍爲下實以清酌配座之罇亦如之齊加明水酒加元酒各實于上罇禮神之玉太社太稷兩圭有邸幣色各以元邊豆簠簋皆設於神厨未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史諸太祝及令史祝史與執罇罍篚冪者入自西門當太社壇北重行南面以東爲上凡引導者每曲一逡巡立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞贊者皆承傳御史以下皆再拜訖執罇者各升自西陛立于罇所執罍洗篚冪者各就位贊引引御史諸太祝詣太社壇西陛升行掃除于上令史祝史行掃除于下降又詣太稷壇行掃除如太社之儀訖各引就位駕將至謁者贊引各引祭官通事舍人

分引從祭羣官客使俱就門外位駕至大次門外迴輅南向將軍降立于輅右侍中進當鑾駕前跪奉稱侍中臣某奏請降輅俯伏興還侍位皇帝降輅之大次謁者引文武五品以上從祭羣官皆就門外立（將至至此儀）太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳于懸內武舞立于懸北道東謁者引司空入就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空詣壇西陛升行掃除于上升稷壇亦如之訖降行樂懸于上訖引就門外位皇帝停大次半刻頃謁者贊引各引祭官通事舍人分引從祭文武羣官介公鄰公諸國客使先入就位太常博士引太常卿立于大次門外當門北向侍中版奏外辦皇帝服繡冕次華蓋侍衛如常儀（侍中負璽陪從如式）博士引太常卿太常卿引皇帝（凡太常卿前導皆博士前引）至社宮西門外殿中監進大圭尚衣奉御又以鎮圭授殿中監受進皇帝搢大圭執鎮圭華蓋侍衛停于門外近侍者從入如常儀謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常皇帝至版位南向立每立定太常卿與博士退立于左謁者贊引各引祭官次入就位立定太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜其先拜者不拜太常卿前奏有司謹具請行事退復位（攝事謁者白太尉下倣此）則莫訖俯伏而後興鼓柷奏順和之樂乃以函鍾爲均文舞八成偃麾戛敔樂止（凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止）太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜諸太祝俱取玉幣于篚各立于罇所太常卿引皇帝太和之樂作（皇帝每行皆作太和之樂）皇帝詣太社壇升自北陛侍中中書令下及左右侍衛量人從升（以下皆如之）皇帝升壇上南向立樂

壇
止太祝加玉于幣以授侍中侍中奉玉幣西向進皇帝
搢鎮圭受玉幣（凡受物皆搢鎮圭俯伏興）登歌作肅和之樂乃以應
鍾之均太常卿引皇帝進南向跪奠于太社神座俯伏
興太常卿引皇帝少退南向再拜太常卿引皇帝立于
東方西向太祝以幣授侍中侍中奉幣南向進皇帝受
幣太常卿引皇帝進西向跪奠于后土氏神座俯伏興
太常卿引皇帝少退西向再拜訖登歌止太常卿引皇
帝降自北陛樂作太祝加玉于幣以授侍中侍中奉玉帛西
南向立樂止太祝加玉于幣以授侍中侍中奉玉帛西
向進皇帝受玉帛登歌作太常卿引皇帝進南向跪奠
于太稷神座俯伏興太常卿引皇帝少退南向再拜訖
太常卿引皇帝立于東方西向又太祝以幣授侍中侍
中奉幣南向進皇帝受幣登歌作太常卿引皇帝進奠

于后稷氏神座俯伏興太常卿引皇帝少退西向再拜
訖登歌止太常卿引皇帝降自北陛樂作皇帝還版位
南向立樂止初羣官拜訖祝史各奉毛血之豆立于門
外登歌止祝史奉毛血入各由其陛升諸太祝迎取于
壇上俱進奠于神座前諸太祝與祝史退立于罇所
進熟皇帝既升奠玉帛太官令出帥進饌者奉饌陳
於西門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉太社之俎初
皇帝既至位樂止太官令引饌入太社太稷之饌入自
正門配座之饌入自左闥俎初入門雍和之樂作以太
簇之均饌至陛樂止祝史各進徹毛血之豆降自西陛
以出太社太稷之饌升自北陛配座之饌升自西陛諸
太祝迎引于壇上各設于神座前（籩豆蓋冪先徹乃升簋簠莫訖却其蓋于下）設訖
謁者引司徒以下降自西陛復位諸太祝還罇所太常

卿引皇帝詣罍洗樂作其盥洗之儀並如圜丘太常卿引皇帝樂作皇帝詣太社壇升自北陛樂止謁者引司徒升自西陛立于罇所齋郎奉俎從升立于司徒之後太常卿引皇帝詣太社酒罇所執罇者舉冪侍中贊酌醴齊壽和之樂作皇帝每酌獻及飲福皆作壽和之樂太常卿引皇帝進太社神座前南面跪奠爵俯伏興太常卿引皇帝少退南向立樂止太祝持版進于神座之右西面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子某攝事云謹遣太尉封臣名下同敢昭告于太社維神德兼博厚道著方直載生品物含弘庶類謹因仲秋仲春祇率常禮敬以玉帛一元大武柔毛剛鬣明粢薌郁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興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版于神座前還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣后土氏酒罇所執罇者舉冪侍中取爵于坫進皇帝受爵侍中贊酌醴齊樂作太常卿引皇帝進后土氏神座前西向跪奠爵俯伏興太常卿引皇帝少退西向立太祝持版進於神座之左南面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子開元神武皇帝某敢昭告於后土氏爰茲仲春仲秋揆日惟吉恭修常祀薦於太社唯神功著水土平易九州昭配之義實唯通典謹以制幣一元大武柔毛剛鬣明粢薌郁合薌萁嘉薦醴齊陳于表位作主侑神尚享訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版于神座前還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝進太社神位前南向立樂作太祝各以爵酌上尊福酒合置一爵訖太祝持爵授侍中侍中受爵東向進皇帝拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俯伏興太祝帥齋郎進

俎太祝減大社神座前三牲胙肉各置一俎上太祝以俎授司徒司徒持俎東向以次進皇帝每受以授左右皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受爵以授太祝太祝受爵復于坫皇帝俯伏興再拜樂止太常卿引皇帝樂作皇帝降自北陛詣罍洗樂止謁者引司徒降壇西陛以從皇帝至罍洗盥手洗爵侍中黃門侍郎贊洗如常訖太常卿引皇帝樂作皇帝詣太稷壇升自北陛樂止謁者引三公與齊郎奉俎升自西陛立於罇所皇帝詣太稷酒罇所執罇者舉冪侍中贊酌醴齊樂作太常卿引皇帝進太稷神座前南向跪奠爵俯伏興太常卿引皇帝少退南向立樂止太祝持版進于神座之右西向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子某敢昭告於太稷唯神播生百穀首茲八政用而不匱功濟氓黎恭以玉帛一元大武柔毛剛鬣明粢薌萁鄉合醴齊式陳瘞祭備修常禮以后稷棄配神作主尚享訖皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版于神座還鐏所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣后稷氏酒罇所執罇者舉冪侍中取爵于坫進皇帝受爵侍中贊酌醴齊樂作太常卿引皇帝詣后稷氏神座前西向讀奠爵俯伏興太常卿引皇帝少退西向立樂止太祝持版進於神座之左南面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子開元神武皇帝某敢昭告於后稷氏爰以仲春式揀吉辰敬修常禮薦於太稷唯神功叶稼穡闡修農政允茲從祀用率舊章謹以制幣一元大武柔毛剛鬣明粢薌萁鄉合嘉薦醴齊陳於表位作主配神尚享訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版于神座前還鐏所皇

帝拜訖樂止太常卿引皇帝進太稷神座前南向立樂作皇帝飲福受胙如太社之儀訖樂止太常卿引皇帝樂作皇帝降自北陛還版位南向立樂止謁者引司徒降自西陛復位文舞出鼓柷作舒和之樂出訖憂敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂立定憂敔樂止皇帝獻后土氏將畢謁者引太尉（攝事則引太常卿下同）詣罍洗盥手洗爵訖謁者引太尉自西陛升壇詣太社酒罇所執尊者舉冪冪太尉酌盎齊武舞作謁者引太尉進太社神座前南向跪奠爵興謁者引太尉少退南向再拜謁者引太尉詣后土氏酒罇所取爵于坫執爵（等者舉冪）太尉酌盎齊謁者引太尉進后土氏神座前南向跪奠爵興謁者引太尉少退西向再拜謁者引太尉進太社神座前南向立太祝各以爵酌罍福酒合置一爵訖太祝持爵進太尉之右東向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復于坫太尉興再拜謁者引太尉降自西陛詣罍洗盥手洗爵升后土將畢謁者引光禄卿（攝事同與光禄卿為終獻）詣罍洗盥手洗爵升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖謁者引光禄卿降復位武舞六成樂止舞獻俱畢諸太祝各徹豆還罇所奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜在位者皆再拜已飲福受胙者不拜順和之樂作太常卿奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜樂一成止太常卿前奏請就望瘞位太常卿引皇帝樂作皇帝就望瘞位南向立樂止羣官將拜諸太祝各執篚進神座前取幣齊郎以俎載牲體稷黍飲爵酒各由其陛壇南行當瘞埳西行諸太祝以玉幣饌置於埳訖奉禮曰可瘞埳東

西面各四人寘土半堛太常卿前奏禮畢太常卿引皇帝還大次樂作皇帝出門殿中監前受鎮圭以授尚衣奉御殿中監又前授大圭華蓋侍衛如常儀皇帝入次樂止謁者贊引引祭官通事舍人分引從祭羣官諸方客使以次出贊引引御史以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引工人二舞以次出其祝版燔于齋所

鑾駕還宮 如方丘之儀

諸州祭社稷儀 諸縣祭社稷附

前三日刺史 縣則縣令下倣此 散齋於別寢二日致齋於廳事一日亞獻以下應祭之官散齋二日各於正寢致齋一日皆於壇所 上佐爲亞獻錄事參軍及判司爲終獻若判司及上佐等有故並次差攝之縣則丞爲亞獻主簿及尉通爲終獻若縣令已下有故亦以次差不足則州官及比縣官充 諸從祭之官各清齋於公館一日 從祭官刺史未出之前并赴祭所齋皆如別儀

前二日本司先修除壇之內外 其壇方二丈五尺高三尺四寸出階三等爲壝堛二於壇西門之外道北南向社壇西門之外道北南向亦以次差不足則州官及比縣官充 諸從祭之官各清齋於公館一日 從祭官刺史未出之前并赴祭所齋皆如別儀

前二日本司先修除壇之內外 其壇方二丈五尺高三尺四寸出階三等爲壝堛二於壇西門之外道北南向社壇西門之外道北南向 縣堛于壇北方深足容物設刺史次於西北俱南向以東爲上前一日晡後本司帥其屬守社稷壇四門去壝九十步所 縣七十步禁止行人本司設刺史位於北門之內道西南向若刺史有故攝祭初獻位于亞獻之前東面縣令位同設亞獻終獻位於社稷壇西北設掌事者位於終獻東北東面南上等異位東向南上設贊唱者位於終獻東北東面南上設州官位於祭官掌事者之北東面 縣從祭官位同府官位於東方當州官西面俱重行南向東上設門外位祭官以下於西門之外道南州官於祭官之南俱重行北面以東爲上 縣從祭官位同府官於東門之外道南重行北面以西爲上 祭器之數每座簠二籩八豆八簋二簋二俎三羊豕皮腊各一俎縣同

掌事者以罇坫升自西階各設於壇上西北隅配座之罇在西俱南向東上皆加勺冪社稷皆一爵配座皆爵四各置于坫設洗于社稷北陛之西去壇三步所南向罍水在洗西加勺冪篚在洗東北肆實爵六巾二加冪

執尊罍洗篚者各位于尊罍洗篚之後

祭日未明烹牲于厨祝以豆二取牲血 夙興掌饌者實以祭器牲體羊豕皆載右胖前脚三節肩臂臑節一段皆載之後脚三節載上肫胳二節又取正脊艇脊橫脊短脇正脇代脇各二骨以並餘皆不設簋實黍稷簋實稻粱籩實菱芡鹿脯豆實蠃蚳醢醓醢菁菹鹿醢韭菹兎醢筍菹魚醢若土無者各以其類充之本司帥掌事者以席入自西門詣壇西階升設社稷神座各於壇上近南北向又設后土氏神座於社神之左后稷氏神座於稷神之左俱東向席皆以莞質明諸祭官及從祭之官各服其服祭官服祭服從祭之官應公服者公服非公服者常服 本司帥掌事者入實罇罍每座尊二一實元酒為上一實醴齊次之祝版各置於坫祝以幣各置於篚與血豆俱設於饌所社稷之幣皆用黑各長丈八尺贊唱者先入就位祝與

執罇罍篚者入自西門當社壇北重行南向以東為上立定贊唱者曰再拜祝以下皆再拜執罇者升自西階立於罇所執罍篚者各就位詣社壇升自西階行掃除訖降詣稷壇升掃除如社壇之儀降掃除於下訖皆就位刺史將至縣則縣令將至下倣此贊禮者引祭官及從祭之官與掌事者俱就門外位刺史至參軍事引之次贊唱者先入就位縣令贊者引下倣此刺史停於次少頃服祭服出次參軍事引刺史入自西門就位詣南向參軍事立於刺史之東少退南向贊禮者引祭官以下及從祭之官以次入就位凡導引者每曲一逡巡立定贊唱者曰再拜刺史以下皆再拜參軍事少進刺史之左西面白請行事退復位本司帥執饌者奉饌陳於西門之外祝以幣授刺史參軍事引刺史北階升社壇南向跪奠幣于社神座前訖興少退再拜祝

又以幣授刺史參軍事引刺史升稷壇南向跪奠幣于稷神座如社壇之儀訖參軍引刺史降復位本司引饌入社稷之饌升自北階配座之饌升自西階諸祝迎引于壇上詣于神座前（邊豆葢冪先徹乃升簋簋既奠却其葢于下籩居右豆居左簋簋居其間羊豕二俎橫而重于右腊特于左）本司與執饌者降自西階復位諸祝各還罇所參軍事引刺史（縣贊禮者引縣令下同）詣罍洗執罍者酌水執洗者跪取盤興承水刺史盥手執篚者跪取巾于篚興進刺史帨手訖執篚者受巾跪奠于篚遂取爵興以進刺史受爵執罍者酌水刺史洗爵執篚者又取巾于篚興進刺史拭爵訖受巾奠於篚奉盤者跪奠盤興參軍事引刺史自社壇北階升詣社神酒罇所執尊者舉冪刺史酌醴齊參軍事引刺史詣社神座前南向跪奠爵興少退南向立祝持版進於神座之右西向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子某官姓名敢昭告于社神唯神德兼博厚道著方直載生品物含養庶類謹因仲春祇率常禮恭以制幣犧齊粢盛庶品備茲明薦用伸報本以后土勾龍氏配神作主尚享（縣祝文以下並同）訖祝興刺史再拜祝進跪奠版於神座興還罇所刺史拜訖參軍事引刺史詣配座酒罇所取爵於坫執罇者舉冪刺史酌醴齊參軍事引詣后土氏神座前西向跪奠爵興少退西向立祝持版進于后土氏前祝文曰爰茲仲春厥日唯戊敬修常祀薦於社神唯神功著水土平易九州昭配之義實通祀典謹以犧齊粢盛庶品式陳明薦作主侑神尚享祝興刺史再拜祝進跪奠版于神座興還罇所刺史拜訖參軍事引刺史進當社神座南向立祝各以爵酌福酒合置一爵祝持爵進于刺史之右東向立刺史再拜受

爵跪祭啐酒奠爵興祝帥執饌者以俎進減社神座前
胙肉（各取前脚第二骨）共置一俎上興祝持俎東向進刺史受以
授左右刺史跪取爵飲卒爵祝進受爵復于坫刺史興
再拜參軍事引刺史降自壯階詣罍洗盥手洗爵自稷
壇壯階升詣稷神酒罇所執罇者舉冪刺史酌醴齊參
軍事引刺史詣稷神座前南向跪奠爵興少退南向立
祝持版進于神座之右曰敢昭告于稷神唯神播生百
穀首茲八政用而不匱功濟氓黎恭以制幣犧齊粢盛
庶品祇奉舊章備茲瘞禮以后稷棄配神作主尚享訖
祝興刺史再拜祝進跪奠版于神座興還罇所刺史拜
訖參軍事引刺史詣配座酒罇所刺史取爵于坫執罇
者舉冪刺史酌醴齊參軍事引刺史詣后稷氏座前西
向跪奠爵興少退西向立祝持版進於神座之右南面
跪讀祝文曰敢昭告于后稷氏爰以仲春恭修常禮薦
於稷神唯神功叶稼穡闡修農政允茲從祀用率舊章
謹以犧齊粢盛庶品式陳明薦作主配神尚享訖祝興
刺史再拜祝進跪奠版於神座興還罇所刺史拜訖參
軍事引刺史詣稷神座前南向立飲福受胙如社壇之
儀訖參軍事引刺史降自本階還本位初刺史獻將畢
贊者引亞獻詣罍洗盥手洗爵升獻如刺史之儀（唯不讀祝文不
受胙）亞獻將畢贊禮者引終獻詣罍洗升酌終獻如亞獻
之儀訖降復位諸祝各進神座前跪徹豆興還罇所贊
唱曰賜胙再拜非飲福受胙者皆再拜贊唱者又曰再
拜刺史已下皆再拜參軍事少進刺史之左西面白請
就望瘞位參軍事引刺史就望瘞位西向立祝於神前
取幣及血寘於坎贊唱者曰可瘞埋東西面各二人寘

土半堝參軍事進刺史左白禮畢遂引刺史出還次贊禮者引祭官以下次出諸祝及執罇罍篚者降復掌事位贊唱者曰再拜祝以下皆再拜以出其祝版燔于齋所

諸里祭社稷儀

前一日社正及諸社人應祭者各清齋一日於家正寢（正寢者謂人家前堂待賓之所）應設饌之家先修治神樹之下又爲瘞堝于神樹之北深取足容于物掌事者設社正位于稷座西北十步東面諸社人位于其後東面南上設祝奉血豆位于瘞堝之北南向祭器之數每座罇洒二并勺一以巾覆之俎一籩二豆二爵二（無禮器者量以餘器充之）籩二簋二（無禮器者量以餘器充之）祭日未明烹牲於厨（唯以特豕祝以豆取牲血置于饌所）夙興掌饌者實祭器（牲體載右胖折節如州縣制分載二俎其罇一實元酒爲上次之籩實棗栗豆實菹醢簋實黍稷簠實稻粱）實清酒掌事者以席入社神之席設於神樹下稷神之席設於神樹西俱北向質明社正以下各服其服掌事者以盥水器入設於神樹北十步所加勺巾二爵一於其下盛以箱又以酒罇入設於神北近西社神之罇在東稷神之罇在西俱東上南向置爵二及祝版於罇下執實罇酒訖祝及執罇者（其祝以社人有學識者充之）入當社神北南向以東爲上皆再拜執酒罇者就後立贊禮者引社正以下俱就位立定贊禮者贊再拜社正以下皆再拜祝詣罇所贊禮者再拜社正以下皆黍稷在其間俎居其外訖掌事者出贊禮者引社正詣盥器所執盥者酌水社正洗手取巾拭手訖洗爵拭爵訖贊禮者引社正詣社神酒罇所酌酒訖贊禮者引社

正詣社神座前跪奠爵於饌右興少退南向立祝持版進社神座東西面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子某坊（村則云某村次下准此）社正姓名合社若干人等今昭告于社神唯神載育黎元長茲庶物時屬仲春日唯吉戊謹率常禮恭用特牲清酌粢盛庶品祇薦社神尚享祝興社正以下及社人等俱再拜贊禮者引社正詣稷神座前南向跪奠酒於爵酌酒訖贊禮者引社正詣稷神座前南向跪讀饌右興少退南向立祝持版進于稷神座西東向跪讀祝文曰若干人等敢昭告于稷神唯神主茲百穀粒此羣黎今仲春吉戊（秋云仲秋）謹率常禮恭以特牲清酌粢盛庶品祇薦於稷神尚享祝興社正以下及社人俱再拜贊禮者引社正立於社神座前南向立祝以爵酌社稷神福酒合置一爵進社正之右社正再拜受酒訖跪祭酒遂飲卒爵祝受爵還鐏所社正興再拜贊禮者引社正還本位立定贊禮者再拜社正及社人俱再拜訖祝以血置於埳埳東西各一人寘土半埳贊禮者少前白禮畢遂引社正等出祝與執鐏者復位再拜訖出其餘饌社人等俱於此餕如常會之儀其祝版燔于祭所

〔唐會要〕開元二十二年三月詔州縣社仍用牲牢

天寶元年十月戊寅九日詔社爲九土之尊稷乃五穀之長祭官宜加精潔其社壇側禁樵牧　三載二月戊寅詔社稷升爲大祀以四時致祭後又依開元禮爲中祀

〔通典〕天寶三載詔社稷列爲中祀頗紊大猷自今以後社稷及日月五星並升爲大祀仍以四時致祭

舊唐書肅宗本紀至德二載秋九月壬寅廣平王統朔

方安西回紇南蠻大食之衆與賊將戰於香積寺西北
賊軍大敗棄京城東走癸未復西京甲辰捷書至行在
即日遣裴冕入京啟告郊廟社稷

〔文獻通考〕開元十九年正月三十日勅普天率土崇
德報功饗祀唯殷封割滋廣非所以全惠養之道協
靈祇之心其春秋二時社及釋奠天下諸州府縣等
並停牲牢唯用酒脯務存修潔足展誠敬自今以爲
常式至二十二年三月二十五日勅春秋祈報郡縣
常禮比不用牲豈用血祭陰祀貴臭神何以歆自今
已後州縣祭祀特以牲牢宜依常式其年六月二十
八日勅大祀中祀及州縣社稷依式合用牲牢餘並
用酒脯至貞元五年九月十二日國子祭酒包佶奏
春秋祭社稷准禮天子社稷皆太牢至大歷六年十
月三日勅中祀少牢社稷是中祠至今未改勅旨宜
准禮用太牢

舊唐書音樂志　祭太社樂章八首　貞觀中褚亮等作

迎神用順和　詞同夏至方丘　皇帝行用太和　詞同冬至圜丘

登歌奠玉帛用肅和　后土凝德神功叶契九域底
平兩儀交際戊期庶陰墉展幣靈車少留俯歆樽
柱

迎俎用雍和　美報崇本嚴恭展事受露疏壇承風
啟地潔粢登俎醇犧八鐉介福遠流羣生畢遂

皇帝酌獻飲福用壽和　詞同冬至圜丘

送文舞出迎武舞入用舒和　神道發生敷九稼陰
陽乘仁暢八埏緯武經文陶景化登祥薦社啟豐年
武舞用凱安　詞同冬至圜丘　送神用順和　詞同冬至圜丘

又太社樂章二首 太樂舊有此詞不詳所起

迎神　烈山有子后土有臣播種百穀濟育兆人春官緝禮宗伯司禋戊爲吉日迎享茲辰

送神　告祥式就酬功載畢親地尊天禮文經術昭徵令序福流初日神馭爰歸祠官其出

右唐社稷

五禮通考卷第四十四

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯　兩淮都轉鹽運使德水盧見曾參校

太子太保總督直隸右都御史桐城方觀承同訂　按察司副使元和宋宗元

吉禮四十四

社稷

宋史禮志社稷自京師至州縣皆有其祀歲以春秋二仲月及臘日祭太社太稷州縣則春秋二祭刺史縣令初獻上佐縣丞亞獻州博士縣簿尉終獻如有故以次官攝若長吏職官或少即許通攝或別差官代之牲用少牢禮行三獻致齋三日其禮器數正配坐尊各二籩豆各八簠簋各二俎三從祀籩豆各二簠簋俎各一太社壇廣五丈高五尺五色土爲之稷壇在西北其制社以石爲主形如鍾長五尺方二尺剡其上培其半四面

宮垣飾以方色面各一屋三門每門二十四戟四隅連
飾罘罳如廟之制中植以槐其壇三分宮之一在南無
屋又大祀春秋二仲及臘日祭太社太稷州縣祭社稷
如小祀

太宗淳化三年十二月將郊常奏告外又告太社太稷
真宗本紀咸平二年八月戊午社宴近臣於中書 四
年八月戊辰社宴宰相於中書
文獻通考景德四年戶部員外郎判太常禮院言天下
祭社稷釋奠長吏多不親行事及闕三獻之禮甚非為
民祈福尊師設教之意望令禮官申明舊典詔付有司
宋史禮志慶歷三年定報社稷兩圭有邸祈不用玉
慶歷 年定社稷牲牢邊豆之數 慶歷祭社稷用羊
豕各二正配位邊豆十二山罍簠簋俎二祈報象尊一

仁宗本紀至和元年四月甲午朔日有食之用牲於社
嘉祐四年正月丙申朔日有食之用牲於社
禮志治平四年十二月詔以來歲正旦日食命翰林學
士承旨王珪祭社
元豐三年詳定所言社稷祝版牲幣饌物請並瘞於坎
更不設燔燎又周禮大宗伯以血祭祭社稷社為陰祀祀
血者幽陰之物是以類求神之意郊天先薦血次薦腥
次薦爛次薦熟社稷五祀先薦爛次薦熟至于羣小祀
薦熟而已今社稷不用血祭又不薦爛次薦爛皆違經禮請以
埋血為始先薦爛次薦熟古者祭社君南向於壯牖下
所以答陰也今社稷壝內不設壯墉而有司攝事乃設
東向之位非是請設壯墉以備親祀南向答陰之位有
司攝事則立壯墉下少西王制曰天子社稷皆太牢諸

侯社稷皆少牢今一用少牢殊不應禮夫爲一郡邑報功者當用太牢所有春秋祈報太社太稷請于羊豕外加角握二牛又言社稷之祭有瘞玉而無禮玉開元禮奠太社太稷並以兩圭有邸請下有司造兩圭有邸二以爲禮神之器仍詔于壇側建齋廳三楹以備望祭先是州縣社主不以石禮部以爲社稷不屋而壇當受霜露風雨以達天地之氣故用石主取其堅久又禮諸侯之壇半天子之制請令州縣社主用石尺寸廣長亦半太社之制遂下太常修入祀儀

薑田案此議有合禮處

六年詳定禮文所言太社太稷皆瘞牲之左髀以報陰文獻通考元豐七年詔諸州社稷于壇側建齋廳三楹以備望祭

宋史禮志元祐中又從博士孫諤言祭太社太稷皆設登歌樂

元符三年四月朔太陽虧遣官告太社

徽宗本紀崇寧二年九月甲辰詔郡縣謹祀社稷

禮志大觀議禮局言太社獻官太祝奉禮皆以法服至於郡邑則用常服請下祭服制度于郡縣俾其自製敝則聽勅造之

文獻通考徽宗政和三年儀禮局上五禮新儀太社太稷壇四門同一壝二十五步壇飾各隨方色肅以黃土政和五年知歙州歙縣盧知原言社稷之祭郡邑以長吏及以次官充三獻官著于甲令比來州郡多委曹掾攝事請申嚴有司應奉祀官非實有疾故不得輒委他

官行禮從之

宋史高宗本紀紹興元年二月壬申初定歲祀天地社稷如奏告之禮

禮志紹興元年以春秋二仲及臘前祭太社太稷于天慶觀又望祭于臨安天寧觀

高宗本紀紹興七年秋七月乙酉詔即建康權正社稷之位

文獻通考紹興八年改祀于惠照齋宮以言者謂用血祭始用羊豕皆四籩豆皆十有二備三獻如祀天地之儀徙齋宮之櫺星門于南除其地以設牲器

蕙田案祀社稷如祀天地之儀過矣

宋史高宗本紀紹興十三年正月甲子製郊廟社稷祭器三月乙巳建社稷壇

禮志始築壇壝于觀橋之東立石主置太社令一員備牲宰器幣進熟望燎如儀

文獻通考孝宗淳熙四年命臨安守臣立望祭社稷殿及庖室齋廬儀視神州惟設太社太稷位于壇之南方北向后土氏勾芒氏后稷氏位于其西東向

祀社稷儀注　陳設　前祀二日本司修除壇之內外設祀官次于壇西門之外道北南向祀日掌事者設神位版于壇上席以莞執尊罍者設祭器掌饌者實之正配每位籩八在神位前左重三行俎二在籩豆外分左右槃一在籩豆之間簠簋各一在二俎之間設尊二于壇上西北隅配位之尊在西俱南向西上尊置于坫加以勺冪設洗二各于子陛之西南向社稷各一罍在洗西加勺冪篚在洗東北肆置巾爵設

三獻位于壇西北祝位二又于其西俱道北南向東上
又設祝位于稷壇上東向南上設初獻飲福位於稷壇
上神座之東北南向設望瘞位于瘞坎之南北向東上
開瘞坎各于壇之北壬地方深取足容物南出陛置香
爐合并燭于神座之前幣置篚陳于左祝版置坫陳于
右　行禮祀日質明諸祀官各服其服贊禮者引三獻
官以下入就位立贊禮者少前初獻之左贊請行事執
事者瘞血贊唱者曰拜獻官以下皆再拜訖祝詣社壇
升自酉陛就位東向立俟初獻將詣罍洗祝詣社壇跪
取幣于篚興立于社神座左贊禮者引初獻詣社壇罍
洗北南向執罍者酌水初獻搢笏盥手執篚者取巾于
篚授初獻帨手訖即受巾奠于篚初獻執笏升自子陛
詣社神座前南向搢笏跪三上香祝以幣東向跪授初

獻訖興詣配位前南向立初獻受幣奠于社神座前執
笏俯伏興再拜訖引初獻詣后土神座前西向如上儀
訖祝次詣稷神座前東向立初獻降壇詣稷壇罍洗升
獻並如社壇之儀訖降還位祝復位立少頃引初獻再
詣社壇罍洗南向執罍者酌水初獻搢笏盥手帨手訖
又取爵以授初獻執罍者酌水初獻洗爵又授巾初獻
拭爵訖巾奠于篚初獻執笏升自子陛執事者引初獻
詣社神酒尊所舉冪酌酒于爵初獻搢笏跪執笏俯伏興少退南向立初
獻將詣罍洗祝詣社壇持版于社神座之右西面跪讀
祝訖初獻再拜祝奠版于神座右坫興次詣配位前北
向立執事者引初獻詣配位酒尊所舉冪酌酒于爵初
獻詣后土氏神座前西向跪執爵三祭酒奠爵初獻執

笏俯伏興少退西向立祝持版于后土神座之右北面跪讀祝畢初獻再拜祝奠版于神座右坫興詣稷神座前西向立初獻降壇詣稷壇罍洗盥帨洗爵訖升自子陛執事者詣稷神酒尊所舉冪酌酒于爵初獻詣稷神座前南向搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俯伏興少退南向立祝持版于稷神之右西面跪讀祝畢初獻再拜祝奠版于神座右坫興次詣配位前北向立執事者引初獻詣配位酒尊所舉冪酌酒于爵初獻詣后稷氏神座前西向跪執爵三祭酒奠爵執笏俯伏興少退西向立祝持版于后稷神座之右北面跪讀祝畢初獻再拜祝奠版于神座右坫興初獻降復位次引亞獻詣社壇罍洗北南向搢笏盥手帨手洗爵執笏升自酉陛詣社神座前南向搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俯伏興再拜次詣后土氏神座前如上儀訖降壇詣稷壇罍洗升獻並如社壇之儀訖降復位次引終獻詣社稷壇罍洗升獻如亞獻之儀降復位次引初獻詣稷壇升自子陛詣飲福位南向立執事者各以爵酌酒合置一爵持爵詣初獻之左西向立初獻再拜搢笏跪受爵祭酒啐酒奠爵執饌者以俎減社稷神座前胙肉合置一俎上又以豆取稷黍飯合置一豆先以飯授初獻受訖又以俎授初獻受訖皆以授執饌者初獻取爵飲卒爵執事者受虛爵復于坫初獻執笏俯伏興再拜降復位引初獻以下詣社稷壇望瘞位北向立執事者以篚詣神位跪取祝版幣及饌物牲之左髀寘于埳以火焚半瘞埳訖贊禮者曰可瘞寘土半埳訖贊禮者少前贊禮畢引初獻以下出退

舊制用羊豕各一口籩十二菱芡栗鹿脯棗實乾桃
乾藤乾棗形鹽魚鱐糗餌粉粢登二大羹鉶脂鼎三
俎羹盤一毛血簋二黍稷簋二稻粱豆十二芹筍葵
菁韭醃食魚醢羹醢豚胉鹿臡醢醓糝食兎俎八羊
腥七體羊熟十一羊腥胃肺羊熟腸胃豚豕腥七體
豕熟十一豕腥膚豕熟膚尊罍二十四實以酒並同
皇地祇

七年權禮部侍郎齊慶胄奏郡縣春秋祈報社稷壇壝
器服之度升降跪起之節鄙野不經請以祥符所頒祭
器圖制元豐郊廟祀禮政和五禮新儀與其沿革及今
所用冕服壇壝之制祭祀之儀參類爲書鏤版以賜禮
官謂祥符祭器圖製以竹木今臨安上丁上戊及祀風
雷亦用之請以祥符圖製及郡縣壇壝冕服祀儀類爲
一書命臨安守臣刻之幕上禮部下之四方名曰淳熙
編類祀祭儀式從之

朱子州縣社稷壇說　州縣社壇方二丈五尺四步今分之一凡言方者皆徑也此言方二丈五尺從南至北二丈五尺也壇二十五步其說亦然高三尺既言壇又言壇分三級則是以一尺爲一級也四出陛此陛之級即壇之級也但于四面陛之兩傍各以石砌作慢道隔斷使其中爲陛級外爲壇級可也恐不可以已意增添其言壇上之南方非壇之中也蓋神位坐南向北而祭器設于神位之北故此石主當壇上南陛之上若在壇中央即無設祭處矣四

稷壝如社壇之制社以石爲主其形如鐘長二尺五寸方一尺一寸剜去上培其下半舊法唯社有主而稷無主不曉其意門同一壝二十五步壝方二十五步者亦是徑二十五步謂從東至西二十五步以丈計之六尺爲步則爲十五丈也四角築土爲壝高三尺許使壇上與齋廳相望得見壝上不用瓦蓋以磚兩面砌使其走水尤爲堅固四門當中開門古法不言闊狹恐須闊一丈餘庶幾行禮執事之人往來寬展不相妨礙兩門當中開門古法不言闊狹恐須闊一丈餘庶幾之如門之狀華表于禮無文但見州縣有如此者或恐易得損壞不作亦得但壇面二丈五尺乃是上一級之數下面更兩級一級須展一尺即壇脚須徑二丈九尺壇飾各隨方色上蓋以黃土古者社稷不屋有明文不用磚砌無所考然亦不須磚砌者中原土密雖城壁亦不用磚今南方土疎不砌恐易壞赤土飾之又恐偕于郊壇不可用也瘞坎於壇之北壬地南出陛方深取足容物瘞坎在壇之北壬地即是合在北壝門內兩壇邊各于中央下日隔取壬

地各用磚石砌作一小天井深闊三四尺許其南作踏道上下閒時以土實之臨祭即令人取去土掃令潔淨祭畢即使人持幣及祝版之屬從踏道下送入坎中然後下土築實依條差人守視　又曰右出政和五禮新儀以行事儀考之二壇東西相並坐南向北石主在壇上之南方北門壝外空地須令稍寬可容縣官席位空地之北乃作齋廳以備風雨設獻官位獻官南面行事社各植之以土之所宜木壇壝等當用古尺不當用大尺

右宋社稷

金史熙宗本紀皇統三年五月甲申初立社稷

海陵本紀貞元元年閏十二月癸巳定社稷制度

禮志貞元元年有司奏建社稷壇於上京

世宗大定七年七月建社稷壇於中都

社爲制外四周爲垣南向開一神門門三間內又四周爲垣東西南北各開一神門門三間各列二十四戟四隅連飾采畫無屋于中稍南爲壇位令三方廣闊一級四陛以五色土各飾其方中央覆以黃土其廣五丈高五尺其主用白石下廣二尺剡其上形如鐘埋其半壇南栽栗以表之近西爲稷壇如社壇之制而無石主四壝門各五間兩壍三門門列十二戟壝有角樓樓之面皆隨方色飾之饌幔四楹在北壝門西北向神厨在西壝門外南向廨在南圍墻外東西向有望祭堂三楹三獻官及司徒致齋幕次也堂下南北各爲屋二楹三獻官在其北雨則于是堂望拜堂之南北相向有齋舍二十楹外門止一間不施鴟尾祭用春秋二仲月上戊日樂用登歌遣官行事太尉一司徒一以上奏差亞獻太常卿一終獻光禄卿一省牲太常卿一光禄卿一郊社令一學士院官一請御署祝版大樂令一大官令二監察御史二太常博士二廩犧令一奉禮郎一協律郎二司尊彝二奉爵酒官一太祝七祝史四盥洗官二洗爵官二執巾篚官

四齋郎四十八贊者一禮直官十以上部差守衛十二人各衣其方色其服官給舉麾四衣皂軍人內差其衣自備前三日質明行事官受誓戒于尚書省御史臺太常寺引衆官就位禮直官贊揖對揖訖太尉誓曰某月某日上戊祭于大社各揚爾職其或不恭國有常刑讀訖對拜訖退凡與祭官散齋二日致齋一日已齋而缺者通攝行事習禮于社宮諸衛令帥其屬各以其方器服通衛社宮門大樂工人俱清齋一宿前三日陳設局設祭官公卿以下次于齋房之內及設饌幔四於社宮西神門之外門南西向

前二日郊社令帥其屬掃除壇之上下大樂令設樂於壇上郊社令爲瘞坎位於壬地方深取足容物南出陛又設望瘞位於坎之北南向　前一日奉禮郎帥禮直官設祭官公卿已下褥位於西神門之內道南執事官於道北每等異位俱重行東向南上設御史位二於壇下一在太稷東北西向一在太稷西北東向博士各在其北設奉禮郎位於稷壇上西北贊者一在北東向設協律郎位二於壇上東北隅俱西向設太樂令位於兩壇之間南向設獻官褥位於壇上神位前設省牲位於西神門外設牲榜於當門黝牲二居前又黝牲二少退北上設廩犧令位於牲東北南向設諸太祝位於牲西各當牲後祝史陪其後俱東向設太常卿省牲位於前近南北向又設御史位於太常卿之東北向太常卿帥其屬設酒罇之位太罇二著罇二犧罇二象罇二壺罇二山罍二在壇上北隅南向

氏象罇二著罇二山罍二在太社酒罇之西俱東向南上設太稷后稷酒罇於壇之上下如太社后土之儀設洗位二於社壇西北肆司尊罍篚冪者各位於其後設玉帛之篚於壇上尊坫之所設四爵各邊十豆十籩二簋二鉶三盤一俎三坫四內邊一豆一籩一簋一俎三各設於饌幔內光祿卿帥其屬入實邊之實魚鱐乾棗形鹽鹿脯榛實乾藤桃菱芡栗以序爲次豆之實筍葅芹葅葵葅菁葅韭葅魚醢兎醢豚胉鹿臡醢醢以序爲次鉶實以羹加芼滑籩實以稻粱簋實以黍稷粱在稻前稷在黍前太官令入實尊罍以酒各一尊實以元酒　祭日未明五刻郊社令升設太社太稷神座各於壇上近南北向設后土氏神座於太社神座之左后稷氏神座於太稷神座之左皆以莞加禊褥如幣之色神位版各於座首前一日諸衛之屬禁斷行人郊社令與其屬以尊坫罍洗篚冪入設于位司尊罍奉禮郎及執事者升自太社壇西陛以俟其省牲器視滌溉並如郊廟儀祭日未明十刻大官令率宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置於饌所以盤取血置神座前遂烹牲未明三刻諸祭官各服其服郊社令大官令入實玉幣尊罍大官令帥進饌者實諸邊豆簠簋未明一刻奉禮郎贊者先入就位禮直官引光祿卿御史博士諸太祝祝史司罇罍篚冪者入自西門當太社壇北重行南向東上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史以下皆再拜訖司罇罍篚冪者皆就位奉盤血祝史與太祝由西陛升壇各於尊所

立祝史以俟瘞血太祝以次取玉幣太樂令率工人入禮直官各引祭官入就位立定奉禮曰衆官再拜贊者曰在位者皆再拜其先拜者不拜禮直官進太尉之左曰有司謹具請行事退復位禮直官引光禄卿就瘞血所又引祝史奉盤血降自西陛至瘞位光禄卿瘞血訖復位祝史以盤還饌幔以俟奉毛血豆奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜詣太祝取玉幣於篚各立於尊所禮直官引太尉詣盥洗位協律郎跪俯伏舉麾樂作太簇宮正寧之曲後盥洗同至洗位南向立樂止搢笏盥手帨手訖詣太社壇樂作應鐘宮嘉寧之曲後升壇同升自北陛樂止南向立太祝以玉帛西向授太尉太尉受玉帛禮神之玉奠於神前瘞玉加於幣配位不用玉者邵氏以匣瘞玉以玉石爲之帛用黑繒長一丈八尺樂作太簇宮嘉寧之曲太穆同禮直官引太尉進南向跪奠於太社座前俯伏興引太尉少退詣禱位南向再拜太祝以幣授太尉太尉受幣西向跪奠於后土神座前俯伏興禮直官引太尉少退西向再拜訖樂止禮直官引太尉降自北陛詣太穆壇盥洗升奠玉幣如太社后土之儀祝史奉毛血入各由其陛升毛血豆係別置一豆諸太祝迎取於壇上俱進奠於神座前祝史退立於尊所太尉既升奠玉幣太官令出帥進饌者奉饌陳於西門外禮直官引司徒出詣饌所司徒奉太社之俎諸太祝既奠毛血禮直官太官令引太社太稷之饌入自正門配座之饌入自左闔饌初入門樂作太簇宮正寧之曲饌至陛樂止祝史俱進徹毛血豆降自西陛以出太社太稷之饌升自北陛配座之饌升自西陛諸太祝迎取於壇上各於神座前

設訖禮直官引司徒以下降自西陛樂作復位樂止
諸太祝還尊所禮直官引太尉詣罍洗位樂作至位
樂止盥手洗爵訖禮直官引太尉詣太社壇升自北
陛樂作至太社酒尊所樂止執尊者舉冪執事者以
爵授太尉執爵太官令酌酒訖樂作太簇宮皐寧之
曲（太穆同）太尉以爵授執事者禮直官引太尉進后土
座前執事者以爵授太尉南向跪奠爵訖以爵授執
事者俯伏興太尉少退樂止讀祝官興捧祝官進於
神座前右面向跪讀訖讀祝官就一拜各還尊
所太尉拜訖詣配位酒尊所執事者舉冪執事者以
爵授太尉太尉執爵太官令酌酒訖樂作太簇宮昭
寧之曲太尉以爵授執事者禮直官引太尉進后土
神座前執事者以爵授太尉西向跪奠爵訖以爵授
執事者俯伏興太尉少退樂止讀祝如上儀太尉再
拜訖禮直官引太尉降自北陛樂作至罍洗位樂止
盥手洗爵訖禮直官引太尉詣太稷壇升自北陛並
如太社后土之儀（樂曲同）訖禮直官引太尉還本位亞終
獻盥洗升獻並如太社之儀禮直官引終獻降復位
樂止太祝各進徹豆樂作應鍾宮娛寧之曲還尊所
樂止徹者邊豆各一少移於故處奉禮曰賜胙贊者
曰衆官再拜在位者皆再拜禮直官進太尉之右請
就望瘞位御史博士從南向立於衆官將拜之前太
祝執篚進於神座前取玉幣齋郎以俎載牲體稷黍
飯爵酒（體謂牲之左髀）各由其陛降壇以玉幣饌物置於坎訖
奉禮曰可瘞坎東西各二人置土半坎訖禮直官進
太尉之左曰禮畢遂引太尉出祭官以下以次出禮

直官引御史搏士以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜訖出工人以次出祝版燔於齋坊光祿卿以胙奉進御史就位展視光祿卿望闕再拜乃退其州縣祭享一遵唐宋舊儀

石珪傳大定十年二月祭社有司奏請御署祝版上問珪曰當署乎珪曰故事有之上曰祭祀典禮卿等慎之無使後世譏誚熙宗尊謚太祖宇文虛中定禮儀以常朝服行事當時朕雖童穉猶覺其非珪曰祭祀大事也非故事不敢行

章宗本紀明昌四年始以春秋二仲月上戊日祭社稷五年正月甲戌祭社稷以宣獻皇后忌辰用熙寧祀儀樂懸而不作

宣宗本紀貞祐四年二月甲辰命禮部尚書張行信提控修奉社稷三月已巳以將修社稷遣太子少保張行信預告冬十月丁卯以奉安社稷遣官預告戊辰命張行信攝太尉奉安社稷禮樂咸殺其數

興定二年秋七月已卯遣官祭太社太稷

右金社稷

元史世祖本紀至元七年十二月詔歲祀太社太稷十一年八月甲辰朔頒諸路立社稷壇壝儀式十六年三月甲戌中書省下太常寺講究州郡社稷制度禮官折衷前代參酌儀禮定擬祭祀儀式及壇壝祭器制度圖寫成書名曰至元州縣社稷通禮上之

二十年二月戊子定以春秋仲月上戊日祭社稷二十九年秋七月壬申建社稷和義門內壇各方五丈高五尺白石爲主飾以五方色土壇南植松一株北墉

瘞坎壝垣悉倣古制別爲齋廬門廡三十三楹

蕙田案古者立社樹以土之所宜木爲依神也神無依不止樹有生意又土之所生其氣相得恐木不盛不足以久故必以所宜木聖人之意微矣後世依鄭注易以石主殊爲弗類元社壇植松一株猶得古之遺意似可法也

祭祀志至元七年十二月有詔歲祀太社太稷三十年正月始用御史中丞崔彧言于和義門內少南得地四十畝爲壝垣近南爲二壇壇高五尺方廣如之社東稷西相去約五丈社壇土用青赤白黑四色依方位築之中間實以常土上以黃土覆之築必堅實依方面以玉色泥飾之四面當中各設一陛道其廣一丈亦各依方色稷壇一如社壇之制惟土不用五色其上四周純用一色黃土壇皆壯向立壯墉于社壇之壯以摶爲之飾以黃泥瘞坎二于稷壇之壯少西深足容物二壇周圍壝垣以磚爲之高五丈廣三十丈四隅連飾內壝垣靈星門四所外垣靈星門二所每所門三列戟二十有四外壝內壯垣下屋七間南望二壇以備風雨曰望祀堂東屋五間連廈三間曰齋班廳之南西向屋八間曰獻官幕又南西向屋三間曰院官齋所又其南屋十間自壯而南曰祠祭局曰儀鸞庫曰法物庫曰都監庫曰雅樂庫又其南壯向屋三間曰百官廚外垣南門西壝垣西南壯向屋三間曰大樂署其西東向屋三間曰樂工房又其壯壯向屋一間曰饌幕殿又壯南向屋三間曰饌幕又壯稍東南向門一間院內南南向屋三間

曰神厨東向屋二間曰酒庫近北少却東向屋三間曰
犧牲房井有亭望祀堂後自西而東南向屋九間曰執
事齋郎房自北折而南西向屋九間曰監祭執事房此
壇壝次舍之所也社主用白石長五尺廣二尺剡其上
如鍾于社壇近南北向埋其半于土中稷不用主后土
氏配社后稷氏配稷神位版二用栗素質黑書社樹以
松于社稷二壇之南各一株此作主樹木之法也祝版
四以楸木爲之各長二尺四寸闊一尺二寸厚一分文
曰維年月日嗣天子敬遣某官某敢昭告于太社之神
配位曰后土之神稷曰太稷之神配位曰后稷之神玉
幣社稷皆黝圭一繅藉璧玉一以黝石代之元幣一配
位皆元幣一各長一丈八尺此祝文玉幣之式也牛一
其色黝其角握有副羊四野豕四邊之實皆十無糗餌
粉餈豆之實亦十無飣食簠簋之實皆四鉶之實
和羹五齊皆以尚醞代之香用沈龍涎神席一緣以黑
綾黑綾褥方七尺四寸太尊著尊犧尊山罍各二有坫
加勺冪象尊壺尊山罍各二有坫冪設而不酌籩豆各
十有一其一設於饌幕鉶三簋三簋三其一設於饌幕
俎八其二設於饌幕盤一毛血豆一爵一有坫沙池一
玉幣篚一木柹一勺一香鼎一香盒一香案一祝案一
皆有衣紅髹器一以盛馬湩盥洗位二罍二洗二白羅
巾四實以篚朱漆盤五巳上社稷皆同配食有象尊無
太尊設而不酌者無象尊餘皆與正位同此壯齊祭器
之等也饌幕省饌殿香殿黃羅幕三黃羅額四黃絹帷
一百九十五幅獻攝板位三十有五紫綾拜褥百蒲葦
席各二百木燈籠四十絳羅燈衣百一十紅挑燈十剪

燭刀二鐵粔籹盆三十有架黃燭二百雜用燭二百麻粔
三百松明清油各百觔此饌幕版位燭燎之用也初獻
官一亞獻官一終獻官一攝司徒一助奠官二太常卿
一光禄卿一廩犧令一大官令一巾篚官四祝史四監
祭御史二監禮博士二良醞令一奉爵官一
司尊彝二盥洗官二太社令一太社丞一太
樂令一太樂丞一協律郎二奉禮郎二讀祝官一舉祝
官二奉幣官四剪燭官二太祝七齋郎四十有八贊者
一禮直官三與祭官無定員此獻攝執事之人也凡祭
之日以春秋二仲月上戊
成宗本紀至元三十一年成宗即位八月戊子初祀社
稷用堂上樂
祭祀志元貞二年冬復下太常議置壇于城西南二壇

方廣視太社太稷殺其半壝堧三遶豆皆八而無樂牲
用羊豕餘皆與太社太稷同三獻官以州長貳爲之
仁宗本紀延祐六年春二月丁亥改祀社稷于中戊
祭祀志延祐六年改用中戊其儀注之節有六一曰迎
香前一日有司告諭坊市灑掃經行衢路設香案至日
質明有司具香酒樓舁三獻官以下及諸執事官各具
公服五品以下官齋郎等皆借紫詣崇天門三獻官及
太常禮儀院官入奏祝及御香尚尊酒馬湩自內出監
祭御史監禮博士奉禮郎太祝分左右兩班前導控鶴
五人一人執幟四人執儀仗由大明門正門出教坊大
樂作至崇天門外奉香酒馬湩者各安置于輿導引如
儀至紅門外百官乘馬分班行于儀仗之外清道官行
于儀衛之先兵馬司巡兵夾道次之金鼓又次之京尹

儀從左右成列又次之教坊大樂一隊次之控鶴弩手
各服其服執儀仗左右成列次之拱衛使行其中儀鳳
司細樂又次之太常卿與博士御史導于輿前獻官司
徒助奠官從于輿後若駕幸止都三獻官以下及諸執
事官則詣健德門外皆具公服于香輿前北向立異位
重行俟奉香酒官驛至太常官受而奉之各置于輿禮
直官贊班齊鞠躬再拜興平立班首稍前搢笏跪衆官
皆跪三上香出笏就拜興平立退復位北向立鞠躬再
拜興平立衆官上馬分班前導如儀至社稷壇北神門
外皆下馬分左右入自北門序立如儀太常卿博士御
史前導獻官司徒助奠等官後從至望祀堂下三獻官
奉香酒馬潼陛階置于堂中黃羅幕下禮直官引三獻
官以次而出各詣齋次釋服二曰齋戒前期三日質明

有司設三獻官以下行事執事官位于中書省太尉南
向監察御史位二于其西東向監禮博士位二于其東
西向俱北上司徒亞獻終獻位于其南北向次助奠稍
却次太常卿光祿卿大官令司尊彝良醞令太社令廩
犧令光祿丞太樂令太社丞次讀祝官奉爵官太祝祝
史奉禮郎協律郎司天生詣執事齋郎每等異位重行
俱北向西上贊者引行事執事官各就位立定禮直官
引太尉初獻就位讀誓曰某年某月某日上戊日祭於
太社太稷各揚其職其或不敬國有常刑散齋二日宿
於正寢致齋一日於祠所散齋日治事如故不弔喪問
疾不作樂不判署刑殺文字不決罰罪人不與穢惡事
致齋日惟祭事得行其餘悉禁凡與祭之官已齋而闕
者通攝行事七品以下官先退餘官對拜守壝門兵衛

與大樂工人俱清齋一日行禮官前期習儀于祠所三
曰陳設前期三日所司設三獻以下行事執事官次於
齋房之内及設饌幕四于西神門之外稍南西向北上
今有饌幕殿在西壝門外近北南向陳設如儀前祭二
日所司設兵衛各以其方色器服守衛壝門每門二人
每隅一人大樂令帥其屬設登歌之樂於兩壇上稍北
南向磬簴在東鐘簴在西稍東敔一在鐘簴南稍東敔一在
磬簴南稍西搏拊二一在祝南一在敔南東西相向歌
工次之餘工位在縣後其匏竹者位于壇下重行南向
相對爲首太社令帥其屬掃除壇之上下爲瘞坎二于
壬地方深足以容物南出陛前祭一日司天監太社令
帥其屬升設太社太稷神座各于壇上近南北向設后
土神座于太社神座之左后稷神座於太稷神座之左
俱東向席皆以莞裀褥如幣之色設神位版各于座首
奉禮郎設三獻官位于四神門之内道南亞獻終獻位
稍却司徒位道北太常卿光禄卿次之稍却司天監光
禄丞又次之太社令大官令良醖令廩犧令大社丞讀
祝官奉爵官太祝以次位于其北諸執事者及祝史齋
郎位于其後每等異位重行俱東向南上又設監祭御
史位二監禮博士位二于太社壇子陛之東北俱西向
南上設奉禮郎位于稷壇之西北隅贊者位於北稍却
俱東向協律郎位二於各壇上樂簴東北俱西向太樂
令位於兩壇樂簴之間南向司尊彝位於酌尊所俱南
向設望瘞位於坎之南北向又設牲榜於西神門外東
向諸太祝位於牲西祝史次之東向太常卿光禄卿大
官令位在南北向東上監祭監禮位於太常卿之東稍

却俱北向東上廉巘令位於牲東設省饌于禮饌之北今有省饌殿設位于其北東西相向南上太常卿光祿卿大官令位于西東向監祭監禮位於東西向俱南上禮部設版案各于神位之側司尊彝奉禮郎帥執事者設玉幣篚於酌奠所次設籩豆之位每位各籩十豆十籩二簋二鉶三俎五盤一又各設籩一豆一籩一簋一俎三於饌幕內毛血別置一豆設尊罍之位社稷正位各太尊二著尊二犧尊二山罍二于壇上酉陛之西北隅南向東上設配位各著尊二犧尊二象尊二山罍二在正位酒尊之西俱南向東上又設正位各象尊二壺尊二山罍二于壇下子陛之東南向東上配位各壺尊二山罍二在卯陛之南西向南上又設洗位二于各壇子陛之西北南向篚在洗東

北肆執罍篚者各位于其後祭日丑前五刻司天監太社令各服其服帥其屬升設正配位神位板于壇上又陳玉幣正位禮神之玉一兩圭有邸置於匣正配位幣皆以元各長一丈八尺陳于篚太祝取瘞玉加于幣實于篚瘞玉以玉石爲之及禮神之玉各置于神座前光祿卿帥其屬入實籩豆簠簋每位籩三行以右爲上第一行乾藤在前乾棗形鹽魚鱐次之第二行鹿脯在前榛實乾桃次之第三行菱在前芡栗次之豆三行以左爲上第一行芹菹在前筍菹葵菹菁菹次之第二行韭菹在前魚醢兎醢次之第三行豚拍在前鹿臡醓醢次之簠實以稻粱簋實以黍艮醞令帥其屬入實尊罍正位太尊爲上實以泛齊著尊實以醴齊犧尊實以盎齊象尊實以醍齊壺尊實以沈齊山罍實以

三酒配位著尊爲上實以泛齊犧尊實以醴齊象尊實以盎齊壺尊實以醍齊山罍實以三酒凡齊之上尊實以明水酒之上尊實以元酒酒齊皆以尚醑代之太常卿設燭于神座前四曰省牲器前期一日午後八刻諸衛之屬禁止行人未後二刻太社令帥其屬掃除壇之上下司尊彝奉禮郎帥執事者以祭器入設于位司天監太社令升設神位板及禮神之玉幣如儀俟告潔畢權徹祭日重設未後二刻廩犧令與諸太祝祝史以牲就位禮直官贊者分引太常卿監祭監禮大官令于西神門外省牲位立定禮直官引太常卿贊者引監祭監禮入自西神門詣太社壇自西陛升視滌濯于二執事者皆舉冪曰潔次詣太稷壇如太社之儀訖降復位禮直官稍前曰告潔畢請省牲引太常卿稍前省牲訖退復位次引廩犧令出班巡牲一匝東向折身曰充復位諸太祝俱巡牲一匝上一員出班東向折身曰腯復位禮直官稍前曰省牲畢請就省饌位引太常卿以下各就位立定省饌畢還齋所廩犧令與太祝祝史以次牽牲詣厨授大官令次引光禄卿以下詣厨省鼎鑊視滌溉畢乃還齋所晡後一刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取血各置于饌冪祝史又取瘞血貯於盤遂烹牲五曰奠玉幣祭日丑前五刻三獻官以下行事執事官各服其服有司設神位板陳玉幣實籩豆簠簋尊罍俟監祭監禮紊視壇之上下及徹去蓋冪未明二刻大樂令帥工人入奉禮郎贊者入就位禮直官贊者入就位禮直官贊者分引監祭監禮諸太祝祝史齋郎及諸執事官自西神門南偏門入當大社壇北壝下重行

南向立以東爲上奉禮曰再拜贊者承傳監祭監禮以下皆再拜次贊者分引各就壇上下位祝史奉盤血大祝奉玉幣由西階升壇各于尊所立次引監祭監禮案視壇之上下糾察不如儀者退復位贊明禮直官贊者各引三獻以下行禮執事官入就位皆由西神門南偏門以入禮直官進初獻之左曰有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷樂作八成偃麾戛敔樂止禮直官引太常卿瘞血于坎訖復位祝史以盤還饌幕以俟奉毛血豆奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜又贊諸執事者各就位禮直官贊者分引執事官各就壇上下位諸太祝各取玉幣于篚立于尊所禮直官引初獻詣太社壇盥洗位樂作至位南向立樂止搢笏盥手帨手執笏詣壇樂作升自北陛至壇上樂止詣太社神座前南向立樂作搢笏跪太祝加玉于幣東向跪以授初獻初獻受玉幣奠訖執笏俛伏興少退再拜訖樂止禮直官引初獻降自北陛詣太稷壇盥洗位樂作至位樂止盥洗訖升壇奠玉幣並如太社后土之儀奠畢降自北陛樂作復位樂止初獻奠玉幣將畢祝史各奉毛血豆立于西神門外俟奠玉幣畢樂止祝史奉正位毛血入自中門配位毛血入自偏門至壇下正位者升自北陛配位者升自西陛諸太祝迎取于壇上各進奠于神位前太祝祝史俱退立于尊所六曰進熟初獻既奠玉幣有司先陳鼎八於神厨各在于鑊右大官令出帥進饌者詣厨以七升羊豕于鑊各實于一鼎冪之祝史以扃對舉鼎有司執七以從各陳于饌冪內俟光禄卿出帥其屬實籩豆簠簋訖乃去鼎之扃冪七加于鼎

大官令以七升羊豕各載于俎俟初獻還位樂止禮直
官引司徒出詣饌所帥進饌者各奉正配位之饌大官
令引以次自西神門入正位之饌入自中門配位之饌
入自偏門饌初入門樂作饌至陛樂止祝史俱進徹毛
血豆降自西陛以出正位之饌升自北陛配位之饌升
自西陛諸太祝迎取于壇上各跪奠于神座前訖俛伏
興禮直官引司徒大官令及進饌者自西陛各復位諸
太祝還尊所贊者曰太祝立茅苴於沙池禮直官引初
獻官詣太社壇盥洗位樂作至位南向立樂止搢笏盥
手帨手執笏詣爵洗位至位南向立樂止搢笏盥洗
爵授執事者執笏詣壇樂作升自北陛至壇上樂止詣
太社酌尊所東向立執事者以爵授初獻初獻搢笏執
爵司尊者舉冪良醞令跪酌太尊之泛齊樂作初獻以

爵授執事者執笏詣太社神座前南向立搢笏跪執事
者以爵授初獻初獻執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少
退立樂止舉祝官跪對舉祝版讀祝官西向跪讀祝文
讀訖俛伏興舉祝官奠祝版于案興初獻再拜訖樂止
次詣后土氏酌尊所東向立執事者以爵授初獻初獻
搢笏執爵司尊舉冪良醞令跪酌著尊之泛齊樂作
初獻以爵授執事者執笏詣后土神座前西向立搢笏
跪執事者以爵授初獻執爵三祭酒奠爵訖執笏
俛伏興少退立樂止舉祝官跪對舉祝版讀祝官南向
跪讀祝文讀訖俛伏興舉祝官奠祝版于案興初獻再
拜訖樂止降自北陛詣太稷壇盥洗位樂作至位樂止
盥洗升獻並如太社后土之儀降自北陛樂作復位樂
止讀祝舉祝官亦降復位亞獻詣兩壇盥洗升獻並如

初獻之儀終獻盥洗升獻並如亞獻之儀終獻奠獻畢降復位樂止執事者亦復位太祝各進徹籩豆樂作卒徹樂止奉禮曰賜胙衆官再拜贊者承傳在位者皆再拜訖送神樂作一成止禮直官進初獻之左曰請詣望瘞位御史博士從樂作至位北向立樂止初在位官將載牲體并黍稷爵酒各由其陛降置于坎訖贊者曰可瘞東西各二人置土半坎禮直官進初獻之右曰禮畢禮直官各引獻官以次出禮直官引監祭太祝以下執事官俱復于壇北壝下南向立定奉禮曰再拜監祭以下皆再拜訖出祝史齋郎及工人以次出祝版燔于齋所光禄卿監祭監禮展視酒胙訖乃退其告祭儀告前三日三獻官以下諸執事官各具公服赴中書省受誓戒告前一日省牲器告日質明三獻官以下諸執事各服其服禮直官引監祭監禮以下諸執事官入自北壝下南向立定奉禮曰再拜在位官皆再拜訖奉禮郎贊曰各就位立定監祭監禮視陳訖畢復位立定禮直官引三獻司徒太常卿光禄卿入就位立定禮直官贊有司謹具請行事降神樂作八成止太常卿瘞血復位立定奉禮郎贊再拜皆再拜訖禮直官引初獻官詣盥洗位盥手訖詣社壇正位神座前南向搢笏跪三上香奠玉幣執笏俛伏興再拜訖詣配位神座前西向搢笏跪三上香奠幣執笏俛伏興再拜訖詣稷壇盥洗位盥手訖升壇並如上儀俱畢降復位司徒率齋郎進饌奠訖降復位禮直官引初獻官詣盥洗位盥手訖詣爵洗位洗爵訖詣酒尊所酌酒訖詣社壇神位座前南向

立搢笏跪三上香執爵三祭酒於茅苴爵授執事者執笏俛伏興俟讀祝官讀祝文訖再拜興詣酒尊所酌酒訖詣配位神座前西向搢笏跪三上香執爵三祭酒于茅苴爵授執事者執笏俛伏興俟讀祝文訖再拜興詣稷壇盥洗位盥手洗爵酌獻並如上儀俱畢降復位禮直官引亞獻並如初獻之儀惟不讀祝俱畢降復位禮直官引終獻並如亞獻之儀俱畢降復位太祝徹籩豆訖奉禮郎贊賜胙衆官再拜訖禮直官引三獻司徒太常卿詣瘞坎位南向立定禮直官贊可瘞禮畢出禮直官引監祭監禮太祝齋郎至北壝下南向立定奉禮贊再拜皆再拜訖出

樂志社稷樂章

降神奏鎮寧之曲林鐘宮二成　以社以方國有彝典大哉元德基祚綿遠農功萬世于焉報本顯相默佑降監壇墠

太簇角二成　錫民地利厥功甚溥昭代典禮清聲律呂穀旦于差洋洋來下相此有年根本日固

姑洗徵二成　平厥水土百穀用成長扶景運宜歆德馨五祀爲大千古舉行感通肹蠁登歌鎮寧

南呂羽二成　幣齊虔修粢盛告備倉庾抵京繄維之賜崇壇致恭幽光孔邇享于精誠休祥畢至

初獻盥洗奏肅寧之曲太簇宮　禮備樂陳辰良日吉挹彼樽罍馨哉黍稷濯溉揭虔維巾及冪萬年嚴祀蹌蹌受職

初獻升壇奏肅寧之曲降同應鍾宮　春祈秋報古今彝章民天是資神靈用彰功崇禮嚴人阜時康雍

雍爲儀燔芬苾黍

正配位奠玉幣奏億寧之曲太簇宮　地祇嚮德稽古美報幣帛斯陳圭璋式爇載烈載燔肴羞致告兩陽時若丕圖永保

司徒捧俎奏豐寧之曲太簇宮　我稼既同羣黎徧德我祀如何牲牷孔碩有翼有嚴隨方布色報功求福其儀不忒

正位酌獻奏保寧之曲太簇宮　異世同德於皇聖造降茲嘉祥衛我大寶生我烝民俾德覆燾厥作裸將有相之道

配位酌獻奏保寧之曲太簇宮　以御田祖皇家秩祀有民人焉盍究本始惟叙惟修誰實介止酒旨且多盛德宜配

亞終獻奏咸寧之曲太簇宮　以引以翼來處來燕豆籩牲牢有楚有踐庸答神休神亦錫羨土穀是依成此疇獻

徹豆奏豐寧之曲應鐘宮　文治修明相成田功功爲特殊儀爲特隆終如其初誠則能通明神毋忘時和歲豐

送神奏鎮寧之曲林鐘宮　不屋受陽國所崇敬以興來歲苞秀堅穎雲輧莫駐神其諦聽景命有僕與國同永

望瘞位奏肅寧之曲太簇宮　雅奏肅寧繁聾降格簠簋元黃丹誠烜赫肇祀以歸瞻言咫尺萬年攸介

英宗本紀至治元年二月戊申祭社稷八月戊申祭社稷承帝德

五禮通考卷第四十四

右元社稷

稷　二年二月戊申祭社稷八月戊辰祭社稷

文宗本紀天歷元年十一月壬申遣官告祭社稷

順帝本紀元統二年八月戊午祭社稷　至元元年二月戊午祭社稷　二年二月戊寅朔祭社稷八月戊寅祭社稷　三年八月戊辰祭社稷

四年二月戊辰祭社稷　五年二月戊子祭社稷八月戊辰祭社稷　六年二月戊子祭社稷八月戊子祭社稷　至正元年二月戊寅祭社稷八月戊申祭社稷　二年二月戊申祭社稷八月戊申祭社稷　三年二月戊戌祭社稷八月戊戌祭社稷　四年二月戊午祭社稷　五年二月戊午祭社稷八月戊午祭社稷　六年八月戊申祭社稷　九年二月戊辰祭社稷　十四年二月戊戌祭社稷

五禮通考卷第四十五

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯　兩淮都轉鹽運使德水盧見曾
李太保總督直隸右都御史嘉興城方觀承同訂　按察司副使元和宋宗元參校

吉禮四十五

社稷 城隍附

明史太祖本紀吳元年八月社稷壇成

王圻續通考先是丙午十二月定議以明年丁未爲吳元年羣臣建言制度宜早定上以國之所重莫先于宗廟社稷于是令有司立宗廟社稷

洪武元年二月定社稷禮歲必親祀以爲常

大政紀洪武元年正月恭詣社稷壇行禮十二月巳丑頒社稷壇制于天下

春明夢餘録洪武元年命儒臣定諸祀典李善長等進

社稷議曰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祇稷以祭五穀之神其制在中
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爲
天下祈福報功之道也然天子有三社爲羣姓而立者
曰大社其自爲立者曰王社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
大社大稷以祀之社皆配以句龍稷皆配以周棄漢因
高祖除亡秦社稷立官大社大稷于雒陽在宗廟之右春秋二月及臘一歲三
祀唐因隋制並建社稷爲大祀仍以四時致祭宋制每
歲以春秋二仲月及臘日祭之元世祖營社稷于和義
門內少南以春秋二仲月上戊日致祭今宜祀以春秋
二仲月上戊日皆從之上親祭大社大稷大社設正位
在東配以后土西向大稷設正位在西配以后稷東向
各用玉兩邸幣黑色牲用犢一羊一豕一籩豆各十后
土后稷位並同不用玉祭畢賜羣臣享胙于奉天門
明史禮志社稷之祀自京師以及王國府州縣皆有之
其壇在宮城西南者曰太社稷明初建太社在東太稷
在西壇皆北向洪武元年二月太祖親祀太社太稷帝
服皮弁服省牲通天冠絳紗袍行三獻禮初帝命中書
省翰林院議創屋備風雨學士陶安言天子太社必受
風雨霜露亡國之社則屋之不受天陽也建屋非宜若
遇風雨則請于齋宮望祭從之　十二月頒社稷壇制

于天下郡邑

明集禮社稷建壇于宮城之右春用二月上戊日秋用八月上戊日致祭　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爲稷共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以爲社蔡墨曰共工氏有子曰句龍爲后土后土爲社稷田正也有烈山氏之子曰柱爲稷自夏以上祀之周棄亦爲稷自商以來祀之鄭康成以社爲五土總神稷爲原隰之神句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句龍稷祭后稷皆人鬼也二家之說不同而鄭氏爲優故後世並以句龍配社周棄配稷　壇壝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三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爲靈星門北面戟門五間東西戟門各三間皆列戟二十四瘞坎用唐制開瘞坎于稷壇西南用磚砌闊四尺深四丈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　社主用石高五尺闊二尺上微尖半在土中近南向北祭時唯稷與二神配位用神位版　神席設主于案不用席　祭器社稷正配位皆用酒尊三加勺冪篚箱一簠一簋一邊豆各十鉶三簋簋各二俎三爵坫一沙池一盥盆一　玉禮神之玉用兩圭有邸幣社稷幣以元色用黑繒四各長一丈八尺　祝洪武元年八月一日祭社文曰唯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句龍氏配神作主尚
享后土氏文曰爰茲仲秋揆日唯吉恭修常禮薦于太
社唯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唯
神嘉種生成明粢唯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唯吉恭修常禮薦于太
稷唯神勤農務本政成稼穡生民立命百世之功謹以
牲幣嘉薦醴齊陳于表位作主配神尚享　牲正配四
位各用犢一羊一豕一　酒
以醍齊盎齊事酒　粢盛簠二簋二實以黍稷稻粱
籩豆之實籩則實以鹽蓾魚棗栗榛菱芡鹿脯白黑餅

豆實以韭菹醓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鉶以肉羹　樂舞親祀太社
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　祭服親祭服衮冕　職掌人員親祀太社太稷設
大次皇太子幔次官二人設百官幔次官四人設燎明
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
捧玉幣徹豆兼捧幣饌官八人同罍洗爵洗官二人司

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　陳設前祭二日有司掃除壇上下開瘞坎灑掃齋次饌室神厨設大次于北門內皇太子幔次于大次之右前祭一日設省牲位于北門之外設樂縣于壇下之北執事拂拭社主設后土氏配位于社壇之東西向設太稷神位于稷壇之南正中設后稷配位于稷壇之西東向正配每位各設十籩于神位之左十豆于神位之右簠簋各二登鉶各三于籩簋之間俎三于簠簋之前香燭案于俎前爵坫沙池于香案之前祝版位于神位之右正位尊四于壇之側社在東稷在西配位各四尊次之玉幣篚位于酒尊之北爵洗位于稷壇之東北御洗位于爵洗位之北御位于兩壇北之正中皇太子位于御位之右稍後文武陪祭官位于御位之後文東武西讀祝官位于神位之右導駕及奏禮官六人位于御位之左右稍前東西相向御史二人位于兩壇下之東西贊禮二人位于壇南承傳二人位于贊禮之北引班四人于陪祭官之左右俱東縣之東西樂生位于縣前舞生位于縣後司尊司洗司爵捧幣各于其所望瘞位于壇之西北　齋戒齋戒之日如唐制　樂協律郎一人幞頭紅羅公服荔枝帶皂靴手執麾幡樂生六十二人服緋袍展脚幞頭革帶皂靴樂器編鐘編磬琴瑟搏拊敔柷塤篪簫橫笛應鼓笙

舞舞士一人幘頭紅羅公服荔枝帶皂靴手執節舞
生一百二十八人文舞六十四人引舞二人各執羽籥
服紅袍展脚幞頭革帶皂靴舞生六十二人服紅袍展
脚幞頭革帶皂靴各執干戚
各執干戚服紅袍展脚幞頭革帶皂靴舞生六十二人
服紅袍展脚幞頭革帶皂靴各執干戚
明史樂志洪武元年太社稷異壇同壝樂章
迎神廣和之曲　五土之靈百穀之英國依土而寧
民以食而生基圖肇建祀禮修明神其來臨肅恭而
迎
奠幣肅和之曲　有國有人社稷爲重昭事云初玉
帛虔奉維物匪奇敬實將之以斯爲禮冀達明祇
奉俎凝和之曲　崇壇北向明禋方聞有潔犧牲禮

因物顯大房載設中情以展景運既承神貺斯衍
初獻壽和之曲　太社云高爲山林深爲川澤崇邱
廣衍亦有原隰惟神所司百靈效職清醴初陳顯然
昭格　句龍配云平治水土萬世神功民安物遂造
化攸同嘉惠無窮報祀宜豐配食尊嚴國家所崇
太稷云黍稷稻粱來牟降祥爲民之天豐年穰穰其
功甚大其恩甚長乃登芳齊以享以將　后稷配云
皇皇后稷克配于天誕降嘉種樹藝大田生民粒食
功垂萬年建壇于京歆茲吉蠲
亞獻豫和之曲　太社云廣厚無偏其體弘兮德侔
坤順萬物生兮錫民地利神化行兮恭祀告虔國之
禎兮　句龍配云周覽四方偉烈昭彰九州既平五
行有常壇壝以妥牲醴之將是崇是嚴煥然典章

太稷云億兆林林所資者穀兩暘應時家給人足倉庾坻京神介多福祇薦其儀昭事維肅　后稷配云躬勤稼穡有相之道不稂不莠實堅實好農事開國王基永保有年自今常奉頻蘩

終獻豫和之曲 詞同亞獻

徹豆雍和之曲　禮展其勤樂奏其節庶品蒸芬神明是達有嚴執事俎邊乃徹穆穆雍雍均其欣悅

送神安和之曲　維壇潔清維主堅貞神之所歸依茲以寧土宇靖安年穀順成祀典昭明永致昇平

望瘞時和之曲　晨光將發既侑既歆瘞茲牲幣達于幽陰神人和悅實獲我心永久禋祀其始于今

明集禮祭太社太稷儀注　齋戒皇帝散齋四日致齋三日陪祭官執事官並齋七日致齋第一日陪祭官執事官受誓戒　省牲器先祭二日儀鸞司設大次于社稷壇門外道西南向設皇太子幔次于大次之旁先祭二日設省牲位于壇門外皇帝服皮弁服備法駕出宮詣大次導駕官同太常卿導引皇帝至省牲位南向立執事官各執事廩犧令帥其屬牽牲自東行過御前省訖牽牲詣神厨執事官以豆取毛血太常卿奏請詣神厨導駕官同太常卿導引至神厨太常卿奏請視鼎鑊請視滌溉訖遂烹牲導駕官同太常卿導引皇帝還大次　陳設先祭執事官陳設如圖儀　正祭享日清晨諸執事官各實尊罍籩簋籩豆登鋗實玉帛于篚置祝版于神位之右車駕至大次太常卿奏請中嚴皇帝服衮冕樂生舞生及諸執事官陪祭官入就位太常卿奏外辦導駕官同太常卿導引皇帝至御位南向立　迎

神贊禮唱迎神協律郎跪俯伏舉麾奏廣和之曲贊禮
唱請行禮太常卿奏有司謹具請行事奏鞠躬拜興拜
興平身皇帝鞠躬拜興拜興平身贊禮唱皇太子以下
在位官皆再拜傳贊唱鞠躬拜興拜興平身皇太子以
下在位官皆鞠躬拜興拜興平身　奠玉帛贊禮唱奠
玉帛太常卿奏請詣盥洗位導駕官同太常卿導引皇
帝至盥洗位太常卿奏搢圭皇帝搢圭司盥洗者奉匜
進巾太常卿奏盥手帨手出圭皇帝盥手帨手出圭太
常卿奏請詣太社神位前導駕官同太常卿導引至神
位前協律郎跪俯伏舉麾奏肅和之曲太常卿奏跪搢
圭皇帝跪搢圭司香官奉香跪進于皇帝之右太常卿
奏上香上香上香三上香皇帝上香上香上香三上香
奉玉幣跪進于皇帝之右皇帝受玉帛奠于神位前太

常卿奏出圭鞠躬拜興拜興平身皇帝出圭鞠躬拜興
拜興平身（樂止）太常卿奏請詣后土句龍氏神位前導駕
官同太常卿導引皇帝至神位前奠帛如前儀讀祝
卿奏請詣太稷神位前導駕官同太常卿導引皇帝降
自子陛詣太稷壇升自子陛行禮如前儀讀祝太常卿奏
請詣后稷神位前如前儀讀祝太常卿奏請復位導駕官
同太常卿導引皇帝復位　進熟贊禮唱進俎協律郎
跪俯伏舉麾奏凝和之曲齋郎舉俎至太社壇前進俎
官以俎升自子陛太常卿奏請升壇導駕官同太常卿
導引皇帝至太社神位前太常卿奏搢圭皇帝搢圭進
俎官以俎進皇帝以俎奠于太社神位前太常卿奏出
圭皇帝出圭奏請詣后土神位前如前儀讀進俎官降
自酉陛導駕官同太常卿導引皇帝降自子陛齋郎舉

俎至太稷壇前進俎官以俎升自子陛導駕官同太常
卿導引皇帝至太稷神位前太常卿奏搢圭皇帝搢圭
進俎官以俎進皇帝以俎奠于太稷神位前太常卿奏
出圭皇帝出圭奏請詣后稷神位前如前儀訖進俎官
降自酉陛導駕官同太常卿導引皇帝降自子陛復位
　初獻贊禮唱請行初獻禮太常卿奏行初獻禮請詣
爵洗位導駕官同太常卿導引皇帝至爵洗位太常卿
奏搢圭皇帝搢圭執爵官以爵進皇帝受爵滌爵拭爵
以爵授執爵官執爵官復以爵進皇帝受爵滌爵拭爵
以爵授執爵官太常卿奏出圭皇帝出圭奏請詣酒尊
所導駕官同太常卿導引至酒尊所執爵官從行太常
卿奏搢圭皇帝搢圭執爵官以爵進皇帝執爵司尊者
舉冪酌醴齊畢皇帝以爵授執爵官執爵官從行太常
卿奏出圭皇帝出圭太常卿奏請詣太社神位前協律
郎跪俯伏舉麾奏壽和之曲武功之舞導駕官同太常
卿導引皇帝至神位前太常卿奏跪搢圭皇帝跪搢圭
司香官奉香跪進于皇帝之左太常卿奏上香上香三
上香皇帝上香上香三上香執爵官奉爵跪進于皇帝
之右皇帝受爵太常卿奏祭酒祭酒三祭酒奠爵樂舞止太
祭酒三祭酒奠爵樂舞止太常卿奏出圭皇帝出圭讀
祝官取祝版于神右東向跪讀訖樂舞作太常卿奏俯伏興
平身稍後鞠躬拜興拜興拜興平身皇帝俯伏興平身稍後
鞠躬拜興拜興平身樂舞止太常卿奏請詣后土氏神位前
奏請酒尊所導駕官同太常卿導引至酒尊所太常卿
奏搢圭皇帝搢圭執爵官以爵進皇帝執爵司尊者舉
冪酌醴齊畢皇帝以爵授執爵官執爵官從行太常卿

奏出圭皇帝出圭導駕官同太常卿導引皇帝至神位
前如前儀訖導駕官同太常卿導引皇帝降自北陛太
常卿奏請詣爵洗位導駕官同太常卿導引皇帝至爵
洗位太常卿奏搢圭皇帝搢圭執爵官以爵進皇帝受
爵滌爵拭爵以爵授執爵官執爵官復以爵進皇帝受
爵滌爵拭爵以爵授執爵官太常卿奏出圭皇帝出圭
奏請詣酒尊所導駕官同太常卿導引至酒尊所執爵
官從行太常卿奏搢圭皇帝搢圭執爵官以爵進皇帝
執爵司尊者舉冪酌醴齊畢皇帝以爵授執爵官執爵
官從行太常卿奏出圭皇帝出圭太常卿奏請詣太稷
神位前協律郎跪俯伏舉麾奏壽和之曲武功之舞導
駕官同太常卿導引皇帝至神位前太常卿奏跪搢圭
皇帝跪搢圭司香官奉香跪進于皇帝之左太常卿奏
上香上香三上香皇帝上香上香上香三上香執爵官奉爵
跪進于皇帝之右皇帝受爵太常卿奏祭酒祭酒祭酒三祭
酒奠爵皇帝出圭讀祝官取祝版于神右東向跪讀訖樂舞作太常
卿奏俯伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身樂舞止太常卿奏請詣后
稷神位前奏請酒尊所導駕官同太常卿導引至酒尊
所太常卿奏搢圭皇帝搢圭執爵官以爵進皇帝執爵
司尊者舉冪酌醴齊畢皇帝以爵授執爵官執爵官從
行太常卿奏出圭皇帝出圭導駕官同太常卿導引皇
帝至神位前如前儀訖太常卿奏請復位導駕官同太
常卿導引皇帝復位亞獻贊禮唱行亞獻禮太常卿
奏請行亞獻禮請詣爵洗位導駕官同太常卿導引皇

帝至爵洗位太常卿奏搢圭皇帝搢圭執爵官以爵進
皇帝受爵滌爵拭爵授執爵官執爵復以爵進
皇帝受爵滌爵拭爵以爵授執爵官太常卿奏出圭皇
帝出圭太常卿奏請詣酒尊所導駕官同太常卿導引
至酒尊所執爵官從行太常卿奏搢圭皇帝搢圭執爵
官以爵進皇帝受爵司尊者舉羃酌盎齊畢皇帝以爵
授執爵官執爵官從行太常卿奏出圭皇帝出圭太常
卿奏請詣太社神位前協律郎跪俯伏舉麾奏豫和之
曲文德之舞導駕官同太常卿導引皇帝至神位前太
常卿奏跪搢圭執爵官奉爵跪進于皇帝
之右皇帝受爵太常卿奏祭酒祭酒三祭酒莫爵皇帝
祭酒祭酒三祭酒莫爵太常卿奏出圭俯伏興平身稍
後鞠躬拜興拜興平身皇帝出圭俯伏興平身稍

躬拜興拜興平身（樂舞止）太常卿奏請詣酒尊所導駕官同
太常卿導引皇帝至酒尊所執爵官以爵進皇帝受爵
司尊者舉羃酌盎齊畢皇帝以爵授執爵官執爵官從
行（樂舞作）太常卿奏請詣后土氏神位前導駕官同太常卿
導引皇帝至神位前太常卿奏跪搢圭皇帝跪搢圭執
爵官奉爵跪進于皇帝之右皇帝受爵太常卿奏祭酒
祭酒三祭酒莫爵太常卿奏出圭俯伏興平身皇帝出
圭俯伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身皇帝出
太常卿導引皇帝降自北陛（樂舞止）導駕官同
駕官同太常卿導引皇帝至爵洗位太常卿奏搢圭皇
帝搢圭執爵官以爵進皇帝受爵滌爵拭爵以爵授執
爵官執爵官復以爵進皇帝受爵滌爵拭爵以爵授執

爵官太常卿奏出圭奏請詣酒尊所導駕官
同太常卿導引至酒尊所執爵官從行太常卿奏搢圭
皇帝搢圭執爵官以爵進皇帝執爵司尊者舉冪酌醴
齊畢皇帝以爵授執爵官執爵官從行太常卿奏出圭
皇帝出圭太常卿奏請詣太稷神位前協律郎跪俯伏
舉麾奏豫和之曲文德之舞導駕官同太常卿導引皇
帝至神位前太常卿奏跪搢圭皇帝跪搢圭執爵官奉
爵跪進于皇帝之右皇帝受爵太常卿奏祭酒祭酒三
祭酒奠爵皇帝祭酒祭酒三祭酒奠爵太常卿奏出圭
俯伏興平身稍後鞠躬拜興拜興拜興平身稍後鞠躬拜興拜興
興平身樂舞止太常卿奏請詣酒
尊所導駕官同太常卿導引皇帝至酒尊所執爵官以
爵進皇帝受爵司尊者舉冪酌醴齊畢皇帝以爵授執

爵官執爵官從行樂舞作太常卿
官同太常卿導引皇帝至神位前太常卿跪奏請詣后稷神位前導駕
帝跪搢圭執爵官奉爵跪進于皇帝之右皇帝受爵太
常卿奏祭酒祭酒三祭酒奠爵皇帝祭酒祭酒三祭酒
奠爵太常卿奏出圭俯伏興平身稍後鞠躬拜興拜興拜興平身
平身皇帝出圭俯伏興平身稍後鞠躬拜興拜興拜興平身
樂舞止太常卿奏請復位導駕官同太常卿導引皇帝復位
終獻贊禮唱行終獻禮太常卿奏請行終獻禮請詣
爵洗位導駕官同太常卿導引皇帝至爵洗位太常卿
奏搢圭皇帝搢圭執爵官以爵進皇帝受爵滌爵拭爵
以爵授執爵官執爵官復以爵進皇帝受爵滌爵拭爵
以爵授執爵官太常卿奏出圭皇帝出圭太常卿奏請
詣酒尊所導駕官同太常卿導引皇帝至酒尊所執爵

官從行太常卿奏搢圭皇帝搢圭執爵官以爵進皇帝受爵司尊者舉冪酌盎齊畢皇帝以爵授執爵官執爵官從行太常卿奏出圭皇帝出圭太常卿奏請詣太社神位前協律郎跪俯伏舉麾奏熙和之曲文德之舞導駕官同太常卿導引皇帝至神位前太常卿奏跪搢圭皇帝跪搢圭執爵官奉爵跪進于皇帝之右皇帝受爵太常卿奏祭酒祭酒三祭酒莫爵皇帝祭酒祭酒三祭酒莫爵太常卿奏出圭俯伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身皇帝出圭俯伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身樂舞小太常卿奏請詣酒尊所導駕官同太常卿導引皇帝至洗尊所執爵官以爵進皇帝受爵司尊者舉冪酌盎齊畢皇帝以爵授執爵官執爵官從行樂舞作太常卿奏請詣后土氏神位前導駕官同太常卿導引皇帝至神位前太常卿奏跪搢圭執爵官奉爵跪進于皇帝之右皇帝受爵司尊者舉冪酌泛齊畢皇帝以爵授執爵官執爵官從行太常卿奏出圭俯伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身皇帝出圭俯伏興平身樂舞此太常卿奏飲福受胙導駕官同太常卿導引至正位前飲福位南向立太常卿奏跪搢圭皇帝鞠躬拜興拜興平身稍前跪搢圭執爵官奉爵跪進于皇帝之右贊曰唯此酒殽神前酌福酒跪進于皇帝受福酒祭酒少許飲福酒以爵置于坫奉胙官就神前取胙跪進于皇帝之右皇帝受胙以胙授執事者執事者跪受于皇帝之右太常卿奏出圭俯伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身皇帝出圭俯伏興平身稍後鞠

躬拜興拜興平身導駕官同太常卿導引皇帝降自北陛太常卿奏請詣爵洗位導駕官同太常卿導引皇帝至爵洗位太常卿奏搢圭皇帝搢圭執爵官以爵進皇帝受爵滌爵拭爵以爵授執爵官復以爵進皇帝受爵滌爵拭爵以爵授執爵官太常卿奏出圭皇帝出圭奏請詣酒尊所導駕官同太常卿導引至酒尊所執爵官從行太常卿奏搢圭皇帝搢圭執爵官以爵進皇帝執爵司尊者舉冪酌醴齊畢皇帝以爵授執爵官執爵官從行太常卿奏出圭皇帝出圭太常卿奏請詣太稷神位前協律郎跪俯伏舉麾奏熙和之曲文德之舞導駕官同太常卿導引皇帝至神位前太常卿奏跪搢圭皇帝跪搢圭執爵官奉爵跪進于皇帝之右皇帝受爵太常卿奏祭酒三祭酒奠爵皇帝祭酒祭酒

三祭酒奠爵太常卿奏出圭俯伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身皇帝出圭俯伏興平身稍後鞠躬拜興平身樂舞止太常卿奏請詣酒尊所執爵官以爵進皇帝受爵司尊者舉冪酌醴齊畢皇帝以爵授執爵官執爵官從行樂舞作太常卿奏請詣后稷氏神位前導駕官同太常卿導引皇帝至神位前太常卿奏跪搢圭皇帝跪搢圭執爵官奉爵跪進于皇帝之右皇帝受爵太常卿奏祭酒三祭酒奠爵皇帝祭酒祭酒三祭酒奠爵太常卿奏出圭俯伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身皇帝出圭俯伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身樂舞止太常卿奏飲福受胙導駕官同太常卿導引至正位前飲福位南向立太常卿奏鞠躬拜興拜興平身稍前跪搢圭皇帝鞠躬拜興

拜興平身稍前跪搢圭執事官就神前酌福酒跪進于
皇帝之右贊曰唯此酒饎神之所與賜以福慶億兆同
霑皇帝受福酒祭酒少許飲福酒以爵置于坫奉胙官
就神前取胙跪進于皇帝之右皇帝受胙以胙受執事
者執事者跪受于皇帝之右太常卿奏出圭俯伏興平
身稍後鞠躬拜興拜興拜興平身皇帝出圭俯伏興平身稍
後鞠躬拜興拜興平身太常卿奏復位導駕官同太常
卿導引皇帝復位　徹豆贊禮唱徹豆協律郎跪俯伏
舉麾奏雍和之曲掌祭官各徹豆樂止贊禮唱賜胙太常
卿奏皇帝飲福受胙免拜贊禮唱皇太子以下在位官
皆再拜興拜興平身皇太子以下在位
官皆鞠躬拜興拜興平身　送神贊禮唱送神協律郎
跪俯伏舉麾奏安和之曲太常卿奏鞠躬拜興拜興平

身皇帝鞠躬拜興拜興平身贊禮唱皇太子以下在位
官皆再拜傳贊唱鞠躬拜興拜興平身皇太子以下在
位官皆鞠躬拜興拜興平身樂止贊禮唱祝人取祝幣人
取幣詣望瘞位讀祝官取祝奉幣官取幣掌祭官取牲
饌詣瘞所置于坎內望瘞贊禮唱望瘞協律郎跪俯伏
舉麾奏時和之曲太常卿奏請詣望瘞位導駕官同太
常卿導引皇帝至望瘞位樂止贊禮唱可瘞東西面各二
人置土于坎實土至半太常卿奏禮畢導駕官同太常
卿導引皇帝還大次解嚴
遣官祭告社稷儀注　前期告官及陪祀官執事官齋
三日散齋二日宿于公廨致齋一日于祭所前一日有
司掃除壇上下開瘞坎執事恭視社主設太社神位于
社壇之南正中設后土氏配位于社壇之東設太稷神

位于稷壇之南丌中設后稷配位于稷壇之西設告官
拜位于壇下之北南向陪祀官位于告官之北南向贊
禮二人位于告官拜位之南東西相向設盥洗位于兩
壇下之西爵洗位于稷壇之東北酒尊位于爵洗位之
南幣篚位又于尊之南又設司尊司爵洗司盥洗執爵
位各于其所其日清晨執事官陳設幣帛肉脯實酒尊
然香燭設祝版于正配神位之右贊引引告祭官陪祀
官各服法服入就拜位皆南向立贊禮唱行禮引禮詣
告官前曰有司謹具請行事贊禮唱鞠躬拜興拜興平
身告官及陪位官皆鞠躬拜興拜興平身贊禮唱奠幣
贊引引告官詣盥洗位贊引唱搢笏告官搢笏贊引唱
盥手司盥者酌水告官盥洗訖唱帨手司巾者以巾進
告官帨手訖贊引唱出笏告官出笏贊引詣告官前曰

請詣太社神位前司幣者捧幣從行贊引引至神位前
唱跪搢笏告官跪搢笏司香取香于案跪進于告官之
左贊引唱上香上香三上香告官上香三上香訖
司幣者取幣于篚跪進于告官之右告官受幣奠于神
位前贊引唱出笏告官出笏唱鞠躬拜興拜興平身告
官鞠躬拜興拜興平身次引至后土神位前如前儀訖
贊引引告官詣告官前曰請詣太稷神位前
至神位前奠幣及詣后稷神位前並如前儀訖贊引引
告官復位少立贊禮唱酌獻贊引引告官詣爵洗位贊
引唱搢笏告官搢笏執爵者以爵進贊引唱受爵告官
受爵唱滌爵司爵洗者酌水滌爵訖唱拭爵司帨者以
巾進告官拭爵訖唱以爵授執爵者告官以爵授執爵
者執事者復以爵進告官受爵滌爵拭爵如前儀

訖贊引唱出笏告官出笏贊引唱請詣酒尊所引至酒尊所贊引唱搢笏執爵者以爵進告官受爵司尊者舉冪酌酒以爵授執爵者執爵者復以爵進告官受爵酌酒如前儀訖贊引唱出笏告官出笏贊引詣告官前曰請詣太社神位前贊引唱跪搢笏告官跪搢笏執爵者以爵跪進于告官之右告官受爵贊引唱祭酒祭酒三祭酒奠爵告官祭酒祭酒三祭酒奠爵于坫贊引唱出笏告官出笏讀祝官取祝版于神位之右跪讀祝文訖贊引唱俯伏興拜興拜興平身興拜興平身次引至后土神位前如前儀訖贊引引告官降自北陛詣爵洗位酒尊所引至太稷神位前后稷神位前行禮皆如前儀訖贊引引告官復位贊禮唱鞠躬拜興拜興平身告官及陪位官皆鞠躬拜興拜興平身贊禮唱望瘞讀祝官取祝捧幣官取幣詣瘞所贊引引告官至望瘞位北向立贊禮唱可瘞東西面各二人置土于坎實土至半贊禮唱禮畢引告官及在位者以次出

王圻續通考 郡邑社稷壇建于城西北右社左稷各方二丈五尺高三尺四出陛各三級社以石爲主其形如鍾長二尺五寸方一尺一寸剡其上培其下之半在壇之南壇周垣百步祭用春秋二仲月上戊日每壇正配位籩豆各四簠簋各二俎各一牛一羊一豕一長官行三獻禮餘官陪祭四年定王府社稷之制立于王國宮門之右壇方三丈五尺高三尺五寸四出陛兩壇相去亦三丈五尺壝廣二十丈高五尺各置櫺星門外垣三門置屋列戟十二惟南門無屋社主用石長

二尺五寸闊一尺五寸剡其上埋其半其制上不同于
太社下異郡邑之制
明史禮志洪武三年于壇北建祭殿五間又北建拜殿
五間以備風雨
大政紀洪武四年正月詔定親祭社稷用皮弁服陪祭
官各服本品梁冠祭服五月詔立大社壇于中都九月
詔親祀社稷齋三日降香齋一日著爲令
明會典七年定天下府州縣社稷之神正配位各用羊
一豕一
洪武十年改建社稷壇于午門外之右先是社主用石
高五尺闊二尺上微尖立于社壇半埋土中近南北向
稷不用主至是埋石主于社稷壇之正中微露其尖仍
用木爲神牌而丹漆之祭則設于壇上祭畢貯庫壇設

太社神牌居東太稷神牌居西俱北向奉仁祖神牌配
神西向而罷勾龍后稷配自奠帛至終獻皆同時行禮
春明夢餘録洪武十年上以太社太稷分祭配祀皆因
前代制欲更建之爲一代之典遂下禮部議尚書張籌
詳議奏曰案通典顓頊祀共工氏子勾龍爲社烈山氏
子柱爲稷稷田正也高辛唐虞夏皆因之周棄亦爲稷
自商以來祀之此社稷之祀所由始也商湯以旱而遷
社以后稷代柱欲遷勾龍無可繼者故止然王肅以爲
社祭勾龍稷祭后稷皆人鬼非地祇而陳氏禮書又謂
社所以祭五土之祇稷所以祭五穀之神鄭康成亦謂
社爲土總神稷爲原隰之神勾龍以有平水土之功故
配社祀之稷以有播種之功故配稷祀之二説爲不同
漢元始五年以夏禹配食官社后稷配食官稷唐宋及

元則又以句龍配社周棄配稷蓋本鄭氏之説此配祀之説緣于古昔初無一定之論也至于社稷分合之義書召誥言社于新邑孔氏註曰社稷共牢又封人掌設王之社壝註云不言稷者舉社則稷從之如是則當時社與稷固已合而一之矣陳氏禮書曰稷非土無以生利而養人也而山堂考索則曰土爰稼穡其本一也是則社稷之祭合而一之于古自有明證至于壇位則考之周制小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟起大事動大衆以先告于社而後出其制在中門之外外門之内尊而親之與先祖等漢遣官祭大社大稷光武立大社大稷于雒陽在宗廟之右唐因隋制建于含光門之右大抵皆本成周左祖右社之意社主之言周禮大司徒設其社稷之壝而樹之主各以野之所宜木名其社小宗伯立軍社鄭氏注社主用石爲之蓋以石者土之所生最爲堅實故也唐神龍中議立社韋叔夏引鄭元議以爲社主用石韓詩外傳云天子社主長五尺方二尺剡其上以象物生方其下以象地體埋其半以象根在土中而本末均宋初祭社稷正配位用神位版大社又以石爲主其形如鐘長五尺方二尺剡其上培其下半其中植槐是則木主石主前代蓋兼用矣今擬社稷合祭共爲一壇皆設木主而丹漆之祭則設于壇上祭畢收藏仍用石主埋壇中如唐宋之制至于勾龍配社周棄配稷雖唐虞農官而勾龍共工氏之子也祀之無義商湯欲遷之而未果漢嘗易以夏禹而今以列祀帝王之次棄稷亦配享先農請罷勾龍與棄配位謹奉仁

祖配享大社大稷以成一代之盛典以明社尊而親之道上覽奏稱善遂定合祭之禮十月工完于是合祭社稷奉仁祖配

明史禮志初社稷列中祀及以仁祖配乃升爲上祀具冕服以祭行奉安禮

太祖實録十月新建社稷壇成先是禮部尚書張籌言天地社稷宗廟崇敬之禮一也後世列社稷爲中祀失所以崇奉之意至唐升爲上祀國初仍列中祀祭服或具通天冠絳紗袍或以皮弁制未有定今既考用古制右社稷左宗廟有事社稷奉仁祖配其禮重矣宜升爲上祀具冕服以祭帝是之至是行奉安禮帝冕服乘輅百官具祭服詣舊壇以遷主告祭行一獻禮畢執事起石主昇之具儀衛作樂百官前導帝乘輅至新壇執事奉安石主于壇上別設木主于神位具牲醴庶品升爲上祀奉仁祖淳皇帝配

明史張籌傳洪武九年籌爲尚書乃更議合社稷爲一壇罷勾龍棄配位奉仁祖配享遂以社稷與郊廟並列上祀識者竊非之

蕙田案建國神位左祖右社是宗廟與社稷體制相並未聞祭社稷而以祖宗配食也明太社罷句龍后稷配而以仁祖配殊爲創典嘉靖時去祖宗配仍以句龍后稷配乃合于古矣

明史禮志十一年春祭社稷行新定儀迎神飲福送神凡十二拜餘如舊

王圻續通考是年祭太社太稷前祭二日詣奉先殿

告仁祖淳皇帝配神祭日陳設太社在東太稷在西俱北向仁祖淳皇帝在東西向太社太稷位各用犢一羊一豕一登一鉶二籩豆各十二簠簋各二玉用兩圭有邸帛一黑色仁祖配位同不用玉共設酒尊三于壇之西北東向爵九玉篚二帛篚一祝文一其儀典儀唱樂舞生就位執事者各司其事皇帝詣盥洗位搢圭盥手出圭就位典儀唱瘞毛血唱迎神奏樂樂止內贊奏四拜百官同典儀唱奠玉幣行初獻禮奏樂執事官以爵受酒皇帝詣太社神位前搢圭執事官以玉帛跪進皇帝奠玉帛執事官以爵跪進皇帝獻爵出圭次詣大稷神位前次詣仁祖淳皇帝神位前俱如前儀詣讀祝位跪讀祝官以祝跪讀訖皇帝俯伏興平身復位樂止典儀唱行亞獻禮奏樂皇帝詣太社神位前搢圭獻爵出圭次詣太稷神位前俱如前儀復位樂止典儀唱行終獻禮儀同亞獻畢典儀唱飲福受胙皇帝詣飲福位跪搢圭光禄寺官以爵進皇帝受爵飲福酒光禄寺官以胙進皇帝受胙出圭俯伏興平身復位四拜百官同典儀唱徹饌奏樂樂止唱送神奏樂皇帝四拜百官同樂止讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣瘞位皇帝詣望瘞位內贊奏禮畢祝文曰維神贊輔皇祇發生嘉穀粒我烝民萬世永賴時當仲春禮嚴告祀謹以玉帛牲齊粢盛庶品備茲瘞祭皇考仁祖淳皇帝配神

明史樂志洪武十一年合祭太社稷樂章

迎神廣和之曲　予惟土穀兮造化工爲民立命兮

當報崇民歌且舞兮朝雍雍備筵率職兮候迓迎想
聖來兮祥風生欽當稽首兮告年豐
初獻壽和之曲　氤氳氣合兮物遂蒙民之立命兮
荷陰功予將玉帛兮獻微衷初斟醴薦兮民福洪
亞獻豫和之曲　予令樂舞兮再捧觴願神昭格兮
軍民康思必穆穆兮靈洋洋感恩厚兮拜祥光
終獻熙和之曲　干羽飛旋兮酒三行香烟繚繞兮
雲旌幢予今稽首兮忻且惶神顏悅兮霞彩彰
徹饌雍和之曲　粗陳微禮兮祗享將琅然絲竹兮
樂舞揚願祥普降兮遐邇方烝民率土兮盡安康
送神安和之曲　氤氳氣氳兮祥光張龍車鳳輦兮
駕飛揚遥瞻稽首兮去何方民福留兮時雨暘
望瘞時和之曲　捧殽羞兮詣瘞方鳴鑾率舞兮聲
鏗鏘思神納兮民福昌予今稽首兮謝恩光

禮志中都亦有太社壇壇洪武四年建取五方土以築
直隸河南進黃土浙江福建廣東西進赤土江西湖廣
陝西進白土山東進青土北平進黑土天下府縣千三
百餘城各土百觔取于名山高爽之地
王國社稷洪武四年定十一年禮臣言太社稷既同壇
合祭王國各府州縣亦宜同壇稱國社國稷之神不設
配位詔可十三年九月復定制兩壇一壝如初式十八
年定王國祭社稷山川等儀行十二拜禮
府州縣社稷洪武元年頒壇制于天下郡邑俱設于本
城西北右社左稷十一年定同壇合祭如京師獻官以
守禦武臣為初獻文官為亞獻終獻十三年漂水縣祭
社稷以牛醢代鹿醢禮部言定制祭物缺者許以他物

代帝曰所謂缺者非土地所產溥水固有鹿有司故爲苟簡也百司所以能理其職而盡民事者以其常存敬懼之心耳神猶忽之于人事又何懼焉命諭如律乃敕禮部下天下郡邑凡祭祀必備物苟非地產無從闕者聽其缺十四年令三獻皆以文職長官武官不與里社每里一百戶立壇一所祀五土五穀之神

明會典洪武二十六年初定儀天下府州縣社稷洪武禮制社稷同壇制東西二丈五尺南北二丈五尺高三尺俱營造尺四出陛各三級壇下前十二丈或九丈五尺東西南各五丈繚以周墻四門紅油北門入石主長二尺五寸方一尺埋于壇南正中去壇二尺五寸止露圓尖餘埋土中神號各布政司寓治之所雖係布政司官致祭亦合稱府社府稷府稱府社之神府稷之神州

稱州社之神州稷之神縣稱縣社之神縣稷之神牌二以木爲之朱漆青字身高二尺二寸闊四寸五分厚九分座高四寸五分闊八寸五分厚四寸五分臨祭設于壇上以矮桌盛頓祭畢藏之房屋神厨三間用過梁通連深二丈四尺中一間闊一丈五尺九寸傍二間每間闊一丈二尺五寸鍋五口每口二尺五寸庫房間架與神厨同內用壁不通連宰牲房三間深二丈二尺五寸三間通連中一間闊一丈七尺五寸九分傍二間各闊一丈于中一間正中鑿宰牲小池長七尺深二尺闊三尺甃砌四面安頓木架于上宰牲血水聚于池內祭畢撤去仍用蓋房門用鎖宰牲房前舊有小池者仍舊制不必更改無者不必鑿池止于井內取水滌牲桶四隻寬大可以容牲祝版以木爲之白紙寫文貼其上祭

畢焚之祭器牲匣四以木爲之朱漆底蓋各高六寸長三尺三寸闊二尺二寸蓋兩頭用銅環二箇底兩傍用銅環四箇邊豆籩簋俱用瓷楪籩簋楪稍大酒尊三用瓷尊每尊用蓋布巾一酌酒杓一爵六用瓷爵鋬一用瓷椀香爐二設于壇之左右案桌神牌案二高一尺一寸闊一尺九寸長三尺三寸邊豆籩籩案四高一尺一寸闊一尺九寸長三尺三寸牲匣案四高六寸闊二尺四寸長三尺五寸祝案一高一尺二寸闊一尺九寸長三尺三寸酒尊案一高二尺七寸五分闊一尺五寸長五尺桌面劍三孔仍用木板一片橫裝于劍孔之下以盛酒尊爵帛案一高二尺七寸五分闊二尺三寸長三尺盥具尊一用瓷器酌水杓一盆一錫銅瓷隨用帨布一案一高二尺七寸五分闊二尺三寸長二尺祭物羊一豕一帛一黑色長一丈八尺鋪一盛和羹邊四棗栗鹽稟魚豆四韭菹醢醢豬肉鮓菁菹鹿醢或用鹿兎籩二黍稷簋二稻粱祭期每歲仲春仲秋上戊日獻官各布政司及府州縣凡遇祭祀隨處但長官一員行三獻禮餘官止陪祭武官並不預祭儀注正祭前三日獻官并陪祭官執事人等沐浴更衣散齋二日各宿別室致齋一日同宿祭所散齋仍理事務惟不飲酒不食葱韭蒜薤不弔喪問疾不聽樂不行刑不判署刑殺文字不預穢惡事致齋唯理祭事正祭前一日執事者設香案于宰牲房外贊引引獻官常服詣省牲所贊省牲執事者牽牲從香案前過贊引贊省牲畢遂宰牲以毛血少許盛于盤其餘毛血以淨器盛貯祭畢埋之其牲須連皮煮熟供祭前期執事掃除壇之上下并設獻官幔次

于中門外執事者依圖陳設其日清晨執事者各實籩
豆酒尊等器并滌爵獻官免滌獻官具祭服僉祝
版于幔次執事置祝于案置帛于篚取毛血盤置神位
前牲案下將行禮執事者以牲匣盛牲置于案未啓蓋
通贊唱執事者各司其事陪祭官各就位唱獻官就位
贊引引獻官入就位通贊唱瘞毛血執事者以毛血瘞
于坎遂啓牲匣蓋通贊唱迎神鞠躬拜興拜興拜興拜
興平身獻官陪祭官皆四拜興平身通贊唱奠帛行初
獻禮捧帛者捧帛執爵者執爵以俟贊禮唱詣盥洗所
贊引引獻官至盥洗所贊搢笏執事者酌水進巾獻官
盥手帨手訖盥手悅于不贊贊出笏獻官出笏贊詣酒尊所贊司
尊者舉冪酌酒執事者各以爵受酒贊詣某社神位前
引獻官詣神位前贊跪搢笏獻官跪搢笏捧帛者跪進

于獻官之右獻官受帛獻帛以帛授執事者奠于案執
爵者跪進于獻官之右獻官受爵贊獻爵獻官以
爵授執事者奠于神位前凡進帛進爵皆在獻官之右
奠帛奠爵皆在獻官之左贊出笏獻官出笏贊俯伏興
平身獻官俯伏興平身贊詣某稷神位前同上儀贊詣
讀祝位獻官詣讀祝位贊跪獻官跪贊讀祝讀祝者取
祝跪讀于獻官之左畢興置祝于案贊俯伏興平身獻
官俯伏興平身贊復位獻官復位通贊唱行亞獻禮贊
引引獻官詣酒尊所贊司尊者舉冪酌酒執事者各以
爵受酒贊詣某社神位前引獻官詣神位前贊跪搢
笏獻官跪搢笏捧帛者跪進于獻官之右獻官受爵贊
獻爵獻官以爵授執事者奠于神位前贊出笏獻
官出笏贊俯伏興平身贊詣某稷神

位前同上儀贊復位獻官復位終獻同亞獻儀通贊唱
飲福受胙執事者設飲福位于壇之中稍北執事者先
于社神前取羊一脚置于盤執事者于酒尊所酌酒一
爵立俟于飲福位之右贊引引獻官詣飲福位贊跪搢
笏獻官跪搢笏執事者以爵跪進于獻官之右獻官受
爵贊飲福酒獻官飲訖以虛爵授執事者執事者跪受
爵于獻官之左以退贊受胙執事者以胙跪進于獻官
之右獻官受胙以胙授執事者執事者跪受于獻官之
左捧由中道出贊出笏贊俯伏興平身獻官出笏贊俯伏興平身贊復位通
俯伏興平身贊復位通贊兩拜獻官陪祭官皆兩拜
通贊唱徹饌執事者各詣神位前以籩豆稍移動通贊
唱送神贊鞠躬拜興拜興拜興平身獻官陪祭官
皆四拜興平身通贊唱讀祝官捧祝進帛官捧帛各詣

瘞所獻官陪祭官移身分東西立俟捧帛祝者由中道
過獻官拜位通贊唱望瘞贊引贊詣望瘞位獻官至望
瘞位執事者以祝帛焚于坎中將畢以土實坎贊引通
贊同唱禮畢　里社凡各處鄉村人民每里一百戶內
立壇一所祀五土五穀之神壽爲祈禱雨暘時若五穀
豐登每歲一戶輪當會首常川潔淨壇場遇春秋二社
預期率辦祭物至日約聚祭祀其祭用一羊一豕酒果
香燭隨用祭畢就行會飲會中先令一人讀抑強扶弱
之誓其詞曰凡我同里之人各遵守禮法毋恃力凌弱
違者先共制之然後經官或貧無可贍周給其家三年
不立不使與會其婚姻喪葬有乏隨力相助如不從衆
及犯姦盜詐僞一切非爲之人並不許入會讀誓詞畢
長幼以次就坐盡歡而退務在恭敬神明和睦鄉里以

厚風俗儀注前祭一日會首及與祭之人各齋戒一日
會首前遣執事人掃除壇所爲瘞坎于壇所之西北方
深取足容物會首洗滌厨房鑊器以淨室爲饌所至晚
宰牲執事者以楪取毛血與祭器俱置于饌所祭器俱用瓷器
祭日未明執事者于厨中烹牲設五土五穀神位于壇
上五土居東五穀居西設讀祝所于壇所居中間設會
首拜位于壇下俱南向設預祭神位于其後設引禮及
諸執事人位又于其後執事者于饌所實祭物于楪内
解牲體置于二俎置酒于尊書祝文于紙祭物既備執
事者各捧設于神位前燃香明燭自會首以下各服常
服盥手入就拜位立定執事者執壺于尊中取酒立于
五土神位之左引禮者唱鞠躬拜興拜興平身會首以
下皆鞠躬拜興拜興平身執事者取毛血瘞于坎中引
禮引會首詣五土神位前唱跪會首詣五土神位前跪
舉盃執壺者斟酒引禮唱三祭酒會首三祭酒訖引禮
唱俯伏興平身執壺者詣五穀神位之左引禮引會首
詣五穀神位前唱跪會首詣五穀神位前跪舉盃執壺
者斟酒引禮唱三祭酒會首三祭酒訖引禮唱俯伏興
平身會首俯伏興平身引禮唱就讀祝位讀祝者取祝
立于讀祝位之左會首詣讀祝所引禮唱跪會首跪唱
讀祝讀祝者跪讀祝訖興置祝于案引禮唱俯伏興平
身會首俯伏興平身引禮唱復位會首復位引禮唱鞠
躬拜興拜興平身會首以下皆鞠躬拜興拜興平身執
事者徹祭物讀祝者取祝文焚瘞于坎所禮畢行會飲
讀誓文禮

蕙田案里社之禮至明而盡善非特祈報而

已寓讀法講約之意焉因神以聚民因聚而觀禮可謂得三代之遺風矣

太常紀惠帝建文元年二月祀社稷奉太祖配撤仁祖位

明會典永樂中北京社稷壇成位置陳設悉如南京舊制

成祖實録永樂元年五月罷祀北京國社國稷帝以北平爲舊封國有國社國稷今既爲北京其社稷宜爲定制禮部官言古制無兩京並立太社太稷之禮今北京舊有國社國稷宜改設官守護遇上巡狩即壇内設太社太稷位以祭仍于順天府别建府社府稷令北京行部官以時祭祀從之

大政記永樂三年二月吏部尚書蹇義等議令趙王留守北京當别建國社國稷山川等壇致祭如禮部尚書所議從之

成祖實録五年七月交阯立社稷交阯布政司言安南夷俗惟尚浮屠法不知敬事祀典神祇宜設風雷雲雨山川社稷等壇以時致祭使知崇報之道從之

十九年正月北京社稷壇成時北京郊社宗廟成是月帝躬詣太廟奉安祖宗神主命皇太子詣南郊奉安上帝地祇神位社稷壇遣太孫行事其壇制祀禮一如其舊

大政記永樂十九年正月朔晨命皇太孫詣社稷壇奉安太社太稷神主二月丁酉祭大社大稷八月戊戌祭

大社大稷

成祖實録三月祀社稷奉太祖配帝自即位及遷都北

京每歲春秋必躬祀惟巡狩親征遣皇太子攝

仁宗實録洪熙元年二月祭社稷奉太祖太宗配命禮部永爲定式

明史禮志洪熙後奉太祖太宗同配舊制上丁釋奠孔子次日上戊祭社稷

宣宗實録宣德二年二月祀社稷仍用上戊日是日適當萬壽節禮官以祭期妨慶典請改用中旬帝以祖宗定制不可改至日行禮如常

明會典正統二年令應天府建社稷壇春秋祈報以守臣行事

孝宗實録故事社稷壇春秋祭每用鋪壇五色土二百六十石順天府民取而輸之神宮監石加八斗弘治五年正月順天府尹言土以飾壇義取別其方色初不以多爲貴況小民取之山谷勞費不貲請著爲定例庶民勞可紓而有司亦無延誤之失命工部尚書賈俊會神宮監太常寺覈用土多寡之數俊等至壇相度言常年所輸土用以鋪壇厚可二寸四分若厚止一寸則僅用百一十石而足遂命鋪壇土止以厚一寸爲度今後依此數辦納

明史禮志弘治十七年八月上丁在初十日上戊在朔日禮官請以十一日祀社稷御史金洪劾之言如此則中戊非上戊矣禮部覆奏言洪武二十年嘗以十一日爲上戊失不始于今日命遵舊制仍用上戊

蕙田案御史之言是也

嘉靖九年諭禮部天地至尊次則宗廟又次則社稷今奉祖配天又奉祖配社此禮官之失也宜改從皇祖舊

制大社以句龍配太稷以后稷配乃以更正社稷壇配位禮告太廟及社稷遂藏二配位于寢廟更定行八拜禮

春明夢餘錄嘉靖九年諭禮部曰祭太社太稷奉我太祖太宗配朕有疑焉夫天地至尊次則宗廟又次則社稷此次序尊殺之禮也奉祖配天則正矣又奉祖配社則失其序或謂以祖配社乃我皇祖時禮官張籌之失然與否與又議者謂后土句龍氏乃共工之子祭之無義夫句龍氏有平水土之功故取之配社猶以后稷配稷也當論其人況父不善而可惡及其子乎至如奉祖配社屈其所尊義實未安茲當改正宜如高皇帝制太社以后土句龍氏配太稷以后稷氏配雖合祭如故而使祖宗百餘年之配位一旦撤之人有遺譏焉

蕙田案句龍配社后稷配稷此三代以來數千百年聖賢定制也後世亦無有議易之者明太祖忽欲以祖配而禮官張籌以迎合之私違禮經之正附和行之其失大矣世宗改正極爲卓識乃孫承澤反以爲祖宗百餘年之配一旦撤之人有遺譏獨何心歟此與郊

天載姚淶霍韜之議同一謬也

明會典嘉靖九年更定儀一前期二日太常寺卿同光祿寺卿面奏省牲如常儀一陳設太社居東北向太稷居西北向后土句龍氏居東西向后稷氏居西東向陳設並如舊制惟帛春用告祀秋用禮神一正祭上乘輿由西關門入至壇北門東降輿導引官導上由右門入至具服殿上具祭服導引官導上由拜殿右門出典儀唱樂舞生就位執事官各司其事上至御拜位內贊奏就位典儀唱瘞毛血迎神樂作內贊奏陞壇導上至太社神前奏跪奏搢圭奏上香司香官捧香跪于上左上三上香內贊奏出圭導上至太稷神前儀同奏出圭奏復位太常卿上配位香樂止奏四拜傳贊百官同典儀唱奠玉帛行初獻禮樂作執事官捧玉帛爵于

各神位前跪奠訖樂暫止內贊奏跪傳贊衆官皆跪典儀唱讀祝讀祝官跪讀訖樂復作俯伏興平身傳贊百官同樂止典儀唱行亞獻禮樂作執事者捧爵于各神位前跪奠訖樂止典儀唱行終獻禮樂作儀同亞獻樂止太常卿于壇左東向立唱賜福胙內贊奏跪上跪奏搢圭光祿卿捧酒跪于上右內贊奏飲福酒上飲訖光祿官捧胙跪于上右內贊奏受胙上受胙訖奏出圭俯伏興平身奏四拜傳贊百官同典儀唱徹饌樂作樂止典儀唱送神樂作奏四拜傳贊百官同樂止典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣瘞位樂作捧祝帛饌官過御前訖奏禮畢上至具服殿易服還宮一祝文稱嗣天子及后土句龍氏后稷氏配神餘並同

世宗實録 九年冬帝以來春二月三日爲章聖太后生辰是日上戊當祀社稷于稱觴上壽未便詔自今凡仲春祭社稷若值太后生辰則別諮吉日于是禮部請于癸亥日行禮從之

十年三月幸西苑祭帝社帝稷初親耕禮成以給事中王璣言欲推行耕耤之道禮部議西苑地寬宜令農夫墾藝其中上以春秋臨幸觀省收其所入輸之神倉既悉小民艱苦之狀且得致潔清于神明耕耤之實孰大于是帝可其議命建土穀壇于豳風亭西

明史禮志 壇在西苑豳風亭之西者曰帝社稷東帝社西帝稷皆北向始名西苑土穀壇嘉靖十年帝謂土穀壇亦社稷耳何以別于太社稷張璁等言古者天子稱王今若稱王社王稷與王府社稷名同前定神牌曰五土穀之神名義至當采帝耤之義改爲帝社帝稷以上

戊明日祭後改次戊次戊在望後則仍用上巳春告秋報爲定制

明會典帝社帝稷壇壇趾高六尺方廣二丈五尺甃以細甎實以淨土繚以土垣北爲櫺星門高六尺八寸廣五尺八寸神位以木爲之各高一尺八寸廣三寸題曰帝社之神帝稷之神俱朱漆貼金書壇之南置石龕以藏神位高六尺廣二尺壇之西爲祭器庫樂器庫壇之北樹二坊以表之曰帝社街每歲以仲春秋次戊日上躬行祈報禮如次戊在望後則以上巳日臨期命文武大臣十二員陪拜一前期四日太常寺奏齋戒一前期一日太常寺奏省牲上親填祝版于文華殿一陳設帝社牛一羊一豕一登一鉶一籩豆各八簠簋各二帛一元色春用告祀秋用禮神帝稷陳設同一正祭是日辰刻上具皮弁服乘版輿至幽風亭東降輿導引官導上至櫺星門內典儀唱樂舞生就位執事者各司其事上至御拜位典儀唱迎神樂作內贊導上陞壇至帝社帝稷香案前各三上香奏復位樂止奏兩拜通贊陪拜官同典儀唱奠帛行初獻禮樂作執事者捧帛爵于各神前奠訖樂暫止奏跪通贊同內贊贊讀祝讀訖樂復作奏俯伏興平身通贊同樂止典儀唱行亞獻禮樂作樂止唱行終獻禮樂作樂止唱徹饌樂作樂止唱送神樂作奏兩拜通贊同樂止典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣瘞位樂作奏禮畢上至幽風亭易服還宮

明史樂志嘉靖十年初立社稷樂章

迎神時和之曲　東風今地脉以融首務今稼穡之

工秋祭云金風兮萬寶以充忻成兮稼穡之工祀神于此兮苑中願來格兮慰予衷

初獻壽和之曲　神兮臨止禮薦清醇菲幣在筍初獻式遵神其鑒茲享斯藻蘋我祀伊何祈報是因神兮錫社則阜吾民

亞獻雍和之曲　二觴載舉申此殷勤神悅兮以納祥靄兮氤氳

終獻寧和之曲　禮終兮酒三行喜茂實兮黍稷粱農事待兮豐康予稽首兮以望

徹饌保和之曲　祀事告終三獻既周徹之罔遲惠注田疇迓以休貺庶茲有秋

送神廣和之曲　耕耨伊首秋祭云耕耨告就力事亘邃粢盛賴之于此大田予將以祀神其少延願留嘉社副我

潔虔肅駕兮雲旋普予兮有年

望瘞曲同

沈德符萬歷野獲編嘉靖十年上于西苑隙地立帝社帝稷之壇用仲春仲秋次戊日躬行祈報禮蓋以上戊爲祖制社稷祭期故抑爲次戊內設幽風亭無逸殿其後添設戶部尚書或侍郎專督西苑農務又立恒裕倉收其所穫以備內殿及世廟薦新先蠶等禮蓋又天子之私社稷也其後日事元修即其地營永壽宮雖設官如故而上所創春祈秋報大典悉遣官代行矣

世宗本紀十八年三月帝至承天秩于國社國稷

禮志隆慶元年禮部言帝社稷之名自古所無嫌于煩數宜罷從之

王圻續通考隆慶元年禮部會議社稷之禮國初建太社太稷異壇同壝北向龍后稷配以太祖配永樂中北京壇成位置如故洪熙間又奉成祖配嘉靖九年遵復初制以北龍后稷配十年復于西苑隙地墾田樹穀麥帝社帝稷二壇每歲以仲春秋上戊次日行祈報禮會議社祭土祇稷祭穀神宜舉太社太稷之祭其帝社帝稷宜罷 二月戊子上親祭太社太稷是日鳴鐘樂設而不作餘如舊儀 三年八月戊申上親祭太社太稷

右明社稷

城隍 附

蕙田案祈報之祭達于王公士庶京國郡邑而無乎不徧者在古唯社稷而後世則有城

隍且其義其秩頗與社稷類而威靈赫濯奔走巫祝爲民物之保障官吏之所倚庇者則更甚于社稷在易泰之上六曰城復于隍禮記天子大蜡八伊耆氏始爲蜡水庸居七水隍也庸城也詩大雅曰崇墉言言墉與庸同說者謂即古祭城隍之始夫聖王之制祀也功施于民則祀之能禦災捍患則祀之況有一物則有一物之神近而居室飲食如門井戶竈中霤尚皆有祀矧夫高城深溝爲一方之屏翰者哉孟子曰三里之城七里之郭環而攻之而不勝是天時不如地利又曰築斯城也鑿斯池也與民守之效死而民弗去是城隍直與地方民物相依爲命誠不殊于社

稷矣民爲貴社稷次之其祀顧不重歟但社稷所以養人而城隍所以衛人且濬隍爲城亦土之功用則社宜足以該之然而古人必別有水墉之祭而後世且盛于社稷者竊意三代時封建法行分茅胙土首重社稷即降而卿大夫莫不有采地下而農夫亦有井田衣租食力專以土穀爲重故自天子諸侯而外大夫以下成羣置社祈焉報焉如是而已雖城與隍不過秩諸百神之列而索饗之亦其宜也後世易封建爲郡縣而兵戈盜賊戰攻防守之事起遂專以城池爲固守土之臣齋肅戰栗而嚴事之平時則水旱疾疫于以祈禳有事則衛民禦敵于焉請禱亦理勢之

不得不然者故自兩漢以後廟祀見于乘志者則有吳赤烏之年號而北齊書慕容儼傳載儼守郢城禱城隍神獲祐事唐諸州長史刺史如張説張九齡杜牧輩皆有祭文傳于世逮後唐清泰中遂封以王爵宋建隆後其祀徧天下明初京都郡縣並爲壇以祭加封爵府曰公州曰侯縣曰伯洪武三年去封號二十年改建廟宇俱如公廨設座判事如長吏狀迄于今牧守縣令朔望展謁文廟外則唯城隍偶有水旱鞠跽拜叩呼號祈請實唯城隍迎神賽會百姓施捨恐後亦唯城隍衙寃牒訴辨訟曲直疫癘死亡幽宴譴謫罷法輸罪亦莫不奔走歸命于城隍至廟貌之巍

戕章服之鮮華血食品饌之豐繁歲時伏臘
陰晴朝莫史巫紛若殆無虛日較之社稷之
春祈秋報割祠繫絲用牲伐鼓蓋什百矣夫
明有禮樂幽有鬼神苟可以庇民利國者揆
之聖人神道設教之意列之祀典固所不廢
雖古今事殊其誼一也今以義類相近附諸
社稷之末云

太平府志城隍廟在府治東承流坊始于吳赤烏二年
創建歷代增修

春明夢餘錄城隍之名見于易若廟祀則莫究其始
唐李陽冰謂城隍神祀典無之惟吳越有爾宋趙與
時辯其非以為成都城隍祠太和中李德裕建李白
作韋鄂州碑有城隍祠又杜牧刺黃州韓愈刺潮州
瘞信陵刺舒州皆有城隍之祭則不獨吳越然矣而
蕪湖城隍祠建于吳赤烏二年則又不獨唐而已記
曰天子大蜡八伊耆氏始為蜡注曰伊耆氏堯也蓋
蜡祭八神水庸居七水則隍也庸則城也此正城隍
之祭之始春秋傳鄭災祈于四鄘宋災用馬于四鄘
皆其証也庸字不同古通用耳由是觀之城隍之祭
蓋始于堯矣

北齊書慕容儼傳清河王岳帥師江上遣儼鎮郢城始
入便為梁大都督侯瑱任約率水陸軍奄至城下儼隨
方備禦瑱等不能尅又于上流鸚鵡洲上造荻葑竟數
里以塞船路人信阻絕城守孤懸衆情危懼儼道以忠
義又悅以安之城中先有神祠一所俗號城隍神公私
每有祈禱于是順士卒之心乃相率祈請冀獲冥祐須

史衝風炊起驚濤涌激漂斷荻葭約復以鐵鏁連緝防
禦彌切儼還共祈請風浪夜驚復以斷絶如此者再三
城人大喜以爲神助

蕙田案城隍之神見于正史自此始

【圖書集成城隍祀典部藝文】唐張説祭城隍文維
大唐開元五年歲次丁巳四月庚午朔二十日己丑
荆州大都督府長史上柱國燕國公張説謹以清酌
之奠敢昭告于城隍之神山澤以通氣爲靈城隍以
積陰爲德致和産物助天育人人之仰恩是闕禮典
説恭承朝命網紀南邦式崇薦禮以展勤敬庶降福
四旹式登百穀猛獸不搏毒蠱不螫精誠感通昭鑒
非遠尚享

蕙田案祭城隍文始于此

張九齡祭洪州城隍神祈晴文維開元十五年歲次
丁卯六月壬寅朔十日辛亥中散大夫使持節都督
洪州諸軍事洪州刺史上柱國曲江縣開國男張九
齡謹以清酌脯醢之奠敬祭于城隍之神恭惟明神
懿此潛德城池是保畛庶是依精靈以康正直攸好
九齡忝牧茲郡敢忘在公道雖隔于幽明事或同于
表裏今水潦所降亦惟其時而淫雨不止恐害嘉穀
穀者人之所以爲命人者神之所以有祀祀不可以
爲利義不可以不福闔境山川能致雲雨豈無節制
預達精誠以時弭災無或失稔則理人有助是有望
于神明尚享

蕙田案此城隍水潦祈晴之祭

杜牧祭城隍神祈雨文下土之人天實有之五穀豐

實寒暑合節天實生之苗方甲而水湮之苗方秀而
旱莠之饑則必死天實殺之天實有人生之孰敢言
天之仁殺之孰敢言天之不仁刺史吏也三歲一交
如彼管庫敢有其寶玉如彼傳舍敢治其居室東海
孝婦吏寃殺之天實寃之殺吏可也東海之人于婦
何辜而三年旱之刺史性愚治或不至厲其身可也
絶其命可也凶惡殃罰止當其身胡爲降旱毒彼百
姓謹書誠懇佈之于神神能格天爲我申聞

蕙田案此城隍禱水旱之祭

李商隱祭桂州城隍神祝文維大中元年歲次丁卯
八月甲午朔二十七日庚申桂州管内都防禦觀察
處置等使正議大夫使持節桂州諸軍事桂州刺史
兼御史中丞上柱國賜紫金魚袋鄭某謹遣直官攝

功曹參軍文林郎守陽朔縣令莊敬質謹以旨酒庶
饈之奠祭于城隍之神濬洫崇墉所以固吾圉春祈
秋報所以輔農功今白露雷收蟲坏水涸念時暘而
時雨將乃積而乃倉敢以吉辰式陳常典神其保茲
正直歆彼馨香聿念前修勿虧明鑒昔房豹變樂陵
之井味任延易九真之風土豈獨人謀抑由冥助今
猶古也神實聽之

蕙田案此城隍報祀常祭

前人爲安平公兗州祭城隍文年月日致祭于城隍
之神四民攸居是分都邑五兵未息爰假金湯神受
命上元守職茲土擁長雲之壘提却月之弓張主威
靈殫厥氛祲某方宣朝旨永總藩條帳中之位既安
幕内之籌敢失神其守同石堡護等玉關長令率若

岸焉無使復干隍也

蕙田案此因守城祭城隍文某謬蒙朝奬叨領藩
前人爲懷州李使君祭城隍文某謬蒙朝奬叨領藩
條熊軾初臨虎符適至敢資靈于水土冀同固于金
湯況彼潞人實逆天理固承明之地以作巢窠敺庶
樂之民以爲蝥賊一至于此其能久乎惟神廣扇威
靈劃開聲勢俾犯境者望飛鳥而自遁此滔天者聽
唳鶴以虛聲崇墉載嚴巨壍無壅今來古往永無川
竭之因萬歲千秋莫有土崩之事神其聽之無易我
言

蕙田案此用師祭城隍

冊府元龜後唐廢帝清泰元年十一月詔杭州城隍神
改封順義保寧王湖州城隍神封阜俗安成王越州城
隍神封興德保闡王從兩浙節度使錢元瓘奏也

蕙田案此城隍封號之始

後漢隱帝乾祐三年八月以蒙州城隍神爲靈感王從
湖南請也時海賊攻州城州人禱于神城得不陷故有
是請

宋史禮志太祖建隆元年太祖平澤潞祭城隍征揚州
河東並用此禮

建隆四年十一月詔以郊祀前一日遣官奏告城隍如
儀

蕙田案城隍告祭見于正史者始此

蘇緘傳緘知邕州蠻入寇城陷亟還州治殺其家三十
六人縱火自焚緘沒後交人謀寇桂州行數舍其衆見
大兵從北來呼曰蘇城隍領兵來報怨懼而引歸邕人

爲緘立祠

蕙田案以人鬼爲城隍始見于此

續文獻通考宋孝宗隆興元年上建寧府城隍爲惠寧侯加號福應

元史世祖本紀世祖至元五年正月庚子上都建城隍廟

明集禮元封燕京城隍爲護國王

蕙田案城隍爲靈祐廣惠侯

至治中加封溧水城隍建廟封王見于正史始此

元史文宗本紀天歷二年八月加封上都城隍神爲護國保寧王夫人爲護國保寧王妃

蕙田案城隍封號兼及王妃始此

明會典都城隍廟洪武二年封京都城隍神爲

蕙田案都城隍廟始此

圖書編洪武二年封京師及天下城隍

明集禮國初循舊制嘗封城隍京都爲承天鑒國司民統神昇福大帝各府爲鑒察司民城隍威靈公各州爲鑒察司民城隍顯佑伯各縣爲鑒察司民城隍靈祐侯

大學衍義補太祖皇帝勅封鑒察司民城隍制詞曰帝王受天明命行政教于天下必有生聖之瑞受命之符此天示不言之妙而人見聞所及者也神司淑慝爲天降祥亦必受天之命所謂明有禮樂幽有鬼神天理人心其致一也朕君四方雖明知弗類代天理物之道實罄于衷思應天命此神所鑒而簡在帝心者君道之大惟典神天有其舉之承事惟謹某州城隍聰明正直聖不可知固有超于高城深池之表者世之崇于神者則

然神受命于天者蓋不知也茲于臨御之初與天下更始凡城隍之神皆新其命

春明夢餘録洪武二年以城隍止合祀于城南諸神享祀之所未有壇壝非隆敬神祇之道命禮官考古制以聞禮官奏城隍之祀莫詳所始先儒謂既有社矣不應復有城隍故唐李陽冰謂城隍祀典無之惟吳越有之然成都城隍祠太和中李德裕所建張説有祭城隍文杜牧有祭黄州城隍文則不獨吳越爲然又蕪湖城隍祠建于吳赤烏二年高齊慕容儼梁武陵王祀城隍神皆書于史又不獨唐而已宋以來其祀徧天下或賜廟額或頒封爵至或遷就附會各指一人以爲神之姓名如鎮江慶元寧國太平華亭蕪湖等郡邑皆以爲紀信龍且贛袁瑞吉建昌臨江南康皆以爲灌嬰是也張説祭荆州城隍文曰致和産物助天育人張九齡祭洪州城隍文曰方隅是保毗庶是依則歷代崇祀之意有在也今國家開創之初嘗以京都城隍及天下城隍祀于城南享祀之所既非專祀又室而不壇非理所宜令宜以城隍及太歲風雨等合爲一壇春秋祀之詔可

蕙田案此城隍之神合祭于風雲雷雨壇

三年夏六月始正各城隍等稱號各處府州縣城隍稱某府城隍之神某州城隍之神某縣城隍之神未幾復降儀注凡府州縣新官到任必先宿齋城隍廟謁神與誓在陰陽表裏以安下民

明會典洪武三年正城隍號命從祀于山川壇

明集禮合祭山川城隍及遣使分祀每壇各尊三籩八豆八簋二簋二登二

蕙田案 [illegible]祀城隍山川壇從地祇之類也

明史禮志洪武十 [illegible]下製中都城隍神主成遣官賫香幣奉安

春明夢餘録洪武二十年改建城隍廟詔劉三吾曰朕設京師城隍俾統若府州縣之神以監察民之善惡而禍福之俾幽明舉不得僥倖而免其書所由于石邱氏濬曰城隍之名不經見而史亦不書惟唐李陽冰有當塗縣城隍廟記陽冰唐開元以後人則在唐已有矣因其名而求其義伏讀聖訓所謂超于高城深池之表則是神之司乃城隍之主者夫天地間有一物則有一神山林之神川谷之神有山林之神川谷有川谷之神聚一方之民而爲高城深池以衛之必有所以主之者此城隍之神所以神歟國初承前代之舊洪武元年皆加以封爵府曰公州曰侯縣曰伯三年詔革去封號止稱某府某州某縣城隍之神是年六月二十一日又降旨各處城隍廟屏去鬧雜神道越二日又降命各府州縣城隍廟宇俱如其公廨設公座筆硯如其守令造爲木主毀其塑像舁置水中取其泥塗壁繪以雲山其在兩廡如之京師既以其神祔享于山川壇又設爲廟宇命京尹主其祭府州縣者守令主之新官到任則俾其與神誓案周禮有司民之祭今國初詔封其神爲鑒察司民意或有取于此歟制詞有云明有禮樂幽有鬼神蓋置守令以治民生于昭昭之際設城隍以司民命于冥冥之中而加之以鑒察之名而又俾有司到任之初特與神誓蓋又付之鑒視糾察之任使有民社者不敢以非理厲吾民

也我聖祖主典神人兼用禮樂鬼神以爲治幽明之間各受其職其所以克相上帝寵綏萬方者至矣

明會典洪武二十一年春附祭于郊秋祭仍舊後又罷惟每歲八月祭帝王後一日遣南京太常寺官祭

明集禮王國祭城隍儀

齋戒前期王散齋二日于別殿王相府官于正寢王致齋一日于正殿王相府官于公廨省牲先祭二日執事設王次于廟壇南門外道之東南向先祭一日典儀典祠導王至次執事者各執事典儀典祠導王至省牲位執事者自東牽牲西行過王前省訖執事牽牲詣神厨典儀典祠導王詣神厨視鼎鑊視滌濯訖典儀典祠導王還次　陳設先祭一日典祠依圖陳設　正祭祭日清晨典祠率執事者各實尊罍邊豆簠簋登鉶置幣篚于案祝版于神位之右大樂入就位諸執事及陪祭官入就位典祠啓王服遠遊冠絳紗袍典祠典儀導王至位北向立典祠典儀分左右立于王之前　迎神司禮唱迎神大樂作司禮唱請行禮典祠啓有司謹具請行事啓鞠躬平身王鞠躬平身司禮唱在位官再拜司贊唱鞠躬拜興拜興平身王鞠躬平身在位官鞠躬拜興拜興平身樂止　奠幣初獻司禮唱奠幣行初獻禮典祠啓詣盥洗位大樂作典儀典祠導王至盥洗位大樂止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詣爵洗位典祠典儀導王至爵洗位典祠啓搢圭王搢圭執爵官以爵進典祠啓受爵王受爵典祠啓滌爵司爵洗者酌水王滌爵訖典祠啓以爵授執事者王以爵司巾者以巾進王拭爵典祠啓以爵授執事者王以爵

授執爵官典祠啓出圭王出圭啓詣城隍神位前大樂作典儀典祠導王至神位前北向立樂止典祠啓搢圭王搢圭啓上香上香三上香王三上香訖捧幣者以幣進于王之右王受幣奠于神位前捧爵者以爵進于王之右王受爵典祠啓祭酒祭酒三祭酒奠爵王三祭酒奠訖典祠啓出圭王出圭讀祝官取祝讀于神位之右讀訖復以祝置于案典祠啓鞠躬王鞠躬大樂作典祠啓平身王平身典祠啓復位典祠典儀導王復位樂止亞獻司禮唱行亞獻禮典祠典儀導王至神位前掌祭官于神位前爵內斟酒典祠啓鞠躬大樂作王鞠躬啓平身王平身典祠典儀導王復位　終獻如亞獻之儀　飲福受胙司禮唱飲福受胙執事舉香案置于王位前執事酌福酒舉胙肉典祠啓飲福受胙大樂作典祠典

儀導王至香案前位典祠啓鞠躬平身王鞠躬平身典祠啓搢圭王搢圭執事捧爵東向進于王王受爵啓飲福酒王祭酒少許飲福酒以爵置于坫執事官東向進胙于王王受胙以胙授左右左右西向受之典祠啓出圭王出圭典祠啓鞠躬平身大樂作王鞠躬平身典祠啓復位典祠典儀導王復位樂止祭徹豆司禮唱徹豆掌祭官徹豆司禮唱賜胙典祠啓王飲福受胙者免禮司禮唱陪祭官再拜司贊唱鞠躬拜興平身陪祭官皆鞠躬大樂作拜興拜興平身樂止望燎司禮唱望燎讀祝官取祝捧幣者取幣掌祭官取饌詣燎所典祠啓詣望燎位大樂作典祠典儀導至望燎位樂止候燎半司禮唱可燎典祠啓禮畢導引王還次引禮引陪祭官出

明史禮志永樂中建廟都城之西曰大威靈祠

嘉靖九年罷山川壇從祀歲以仲秋祭旗纛日并祭都城隍之神凡聖誕節及五月十一日神誕皆遣太常寺堂上官行禮國有大災則告廟在王國者王親祭之在各府州縣者守令主之

王圻續通考國初都城隍之神歲以五月十一日爲神之誕辰及萬壽聖節各遣官致祭後倪岳上疏所有前項祭告煩瀆無據遂罷之

倪岳請正祀典疏略京都城隍之神謹案易坎卦有曰王公設險以守其國蓋謂人君者觀坎之象知險之不可陵也故設爲城郭溝池以守其國以保其民人傳記謂其制自黃帝始歷代建國必有高城深隍上以保障宗社朝廷下以捍衛百官萬姓其所係甚重其爲功不小故國朝之制天下府州縣皆有城隍廟之祭京都城隍順天府西南累朝皆加修葺歲以五月十一日爲神之誕辰及萬壽聖節各遣官致祭夫廟祀城隍之神本非人鬼安得誕辰可謂謬妄況每歲南郊大祀壇八月山川壇俱有各祭之禮事體已重此于天下府州縣之祭不同前項祭告煩瀆無據俱各罷免奉旨是

日下舊聞嘉靖九年改定風雲雷雨神牌次序曰雲雨風雷上曰雲雨風雷天神也岳鎮海瀆地祇也城隍人鬼也焉可雜于一壇而祭之議以城隍之神歸之本廟于常祭外添祭一壇

觀承案城隍之神不見于經說者乃推本于八蜡之水庸亦似有理其昔微今盛則由封建變爲郡縣故城隍之保障特重洵篤論也

蓋禮與時宜則神隨代立城隍固國庇民之功允宜咸秩無文以補祀典之缺其體制則洪武初年爲壇立主與社稷同最得古意然尸法既亡塑像亦近尸之義愚民疑耳而信目文告不如像設之竦觀而懾志也則立廟塑像亦不可厚非者爾至如紀信灌嬰龍且蘇璟之事則近乎誕矣然達觀之亦復于理可通古者五行之帝本天神而配之以五人帝佐之以五人臣則人鬼也而天神之矣社本土神稷本穀神而勾龍與柱配焉商人又以棄易柱而爲稷則人鬼也而土神之穀神之矣夫生而爲英者死而爲靈幽明本無二理也如彼紀灌諸人雖不可考聖賢並然亦各表見于時而非碌碌者比則死爲城隍亦如古之配食者然何足深怪哉昔柳子厚治柳有績死而見神于羅池韓子因碑而實之亦猶行古之道也若夫誕辰之祝夫人之封則附會太甚固不足辨耳

右歷代祭城隍