

續文獻通考

郊社考

社稷

金

熙宗皇統三年五月初立社稷熙宗紀

海陵貞元元年閏十二月有司奏建社稷壇於上京並

定社稷制度海陵紀
叅禮志

世宗大定七年七月建社稷壇於中都禮志

其制外四周為垣南向開一神門門三間內又四周

為垣。東西南北各開一神門。門三間。各列二十四戟。四隅連飾杙。無屋。於中稍南為壇位。令三方廣濶。一級四陛。以五色土各飾其方。中央覆以黃土。廣五丈。高五尺。主用白石。下廣二尺。剡其上。形如鐘。埋其半。壇南栽粟以表之。近西為稷壇。如社壇之制。無石主。四壝門各五間。兩塾三門。門列十二戟。壝有角樓。樓面皆隨方色飾之。饌幔四楹。在北壝門西北向。神厨在西壝門外。南向。解在南圍牆內。東西向。有望祭堂。三楹在其北。雨則於是堂望拜。堂之南北各為屋。

太官及太友

二楹。三獻及司徒致齋幕次也。堂下南北相向。有齋舍二十楹。外門止一間。不施鷓尾。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。終獻光祿卿一。省差太常卿一。光祿卿一。郊社令一。學士院官一。請御署祝版。大樂令一。太官令一。監察御史二。太常博士二。廩犧令一。奉禮郎一。協律郎二。司尊壘二。奉爵酒官一。太祝七。祝史四盥洗官二。爵洗官二。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

金字梅寫熙字上

台係下小注如其宗紀其志云通

贊者一禮直官十。以上部差守衛十二人。各衣其方

為垣。東西南北各開一神門。門三間。各列二十四戟。四隅連飾杙。無屋。於中稍南為壇位。令三方廣濶。一級四陛。以五色土各飾其方。中央覆以黃土。廣五丈。高五尺。主用白石。下廣二尺。剡其上。形如鐘。埋其半。壇南栽粟以表之。近西為稷壇。如社壇之制。無石主。四壝門各五間。兩塾三門。門列十二戟。壝有角樓。樓面皆隨方色飾之。饌幔四楹。在北壝門西北向。神厨在西壝門外。南向。解在南圍牆內。東西向。有望祭堂。三楹在其北。雨則於是堂望拜。堂之南北各為屋。

二楹。三獻及司徒致齋幕次也。堂下南北相向。有齋舍二十楹。外門止一間。不施鷓尾。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。終獻光祿卿一。省差太常卿一。光祿卿一。郊社令一。學士院官一。請御署祝版。大樂令一。太官令一。監察御史二。太常博士二。廩犧令一。奉禮郎一。協律郎二。司尊壘二。奉爵酒官一。太祝七。祝史四。盥洗官二。爵洗官二。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。

色其服官給舉瘞四衣皂軍人內差其衣自備其州郡祭享一遵唐宋舊儀禮志

十年二月祭社稷石琚傳

時有司奏請御署祝版帝問石琚曰當署乎琚曰故事有之帝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朕雖童稚猶覺其非琚曰祭祀大事也非故事不敢行石琚傳

章宗明昌二年五月詔諸郡邑社稷神壇隳廢者復之

章宗紀

四年二月始以春秋二仲月上戊日祭社稷章宗紀

五年正月祭社稷以宣獻皇后忌辰用熙寧祀儀樂懸而不作章宗紀

宣宗貞祐四年二月命禮部尚書張行信提控修奉社稷宣宗紀

三月遣行信預告十月以奉安社稷又遣官預告又命行信攝太尉奉安社稷禮樂咸殺其數宣宗紀
祭社稷儀

前三日質明。行事官受誓戒於尚書省御史臺。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。祭於太社。各揚爾職。不恭其事。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。仍習禮於社宮。諸衛令率其屬。各以其方器服守衛社宮門。大樂工人俱清齋一宿。前三日。陳設局設祭官公卿以下次於齋房之內。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

令為瘞坎位於壬地方。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以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。一在太社東北。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。設大樂令位於兩壇之間。南向。設獻官褥位於逐壇二神座前。設省牲位於西神門外。設牲牒於當門。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。太尊二。著尊二。犧尊二。山罍二。在壇上北隅。南向。象尊二。壺尊二。山罍二。在壇下北陞之西南向。后土氏象尊二。著尊二。尊於壇之上下。如太社后土之儀。設洗位二於社壇西北。南向。罍在洗東。篚在洗西北。肆司尊罍篚冪者。

各位於其後。設玉帛之篚於壇上尊坫之所。設四座。各邊十豆。十簋。二簋。二釶。三槃。一俎。三坫。四內邊一豆。一簋。一簋。一俎。三。各設於饌幔內。光祿卿帥其屬入實。籩之實。魚鱠。乾棗。形鹽。鹿脯。榛實。乾榛。桃。菱。芡。栗。以序為次。豆之實。芹。菹。笋。菹。韭。菹。菁。菹。葵。菹。魚。醢。兔。醢。豚。拍。鹿。薨。醢。醢。以序為次。釶實以羹。加芼。滑。簋實以稻。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。太稷神座於各壇上。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。俱東向。席皆以莞。加褥。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。以尊坫壘。洗篚。冪入設於位。司尊壘奉禮郎及執事者。弁自太社壇西陞。以俟。其省牲器。視滌漑。並如郊廟儀。祭日未明十刻。太官令率宰人。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。郊社令太官令入實玉幣尊壘。太官令率進饌者。實諸籩豆簠簋。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。司尊壘。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。司尊壘。篚冪者皆就位。奉盤血。祝史與太祝由西陞。升壇。各於尊所立。祝史以俟。瘞血。太祝以俟。取玉幣。大樂令帥工人入。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。禮直官引光祿卿就瘞血所。又

引祝史奉盤血。降自西陛。至瘞位。光祿寺瘞血訖。復位。祝史以盤還饌。慢以俟。奉毛血豆。奉禮曰。衆官再拜。在位者皆再拜。諸太祝取玉幣於篚。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。搯笏。盥手。悅手。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。玉用兩圭。有邸。盛以匣。瘞玉以玉石為

之。帛用黑繒。長一丈八尺。樂作。太簇宮嘉寧之曲。太稷同。禮直官引太尉進。南向。跪。奠於太社座前。俛伏。興。引太尉少退。詣褥位。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。俛伏。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。詣太稷壇。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。入自左闈。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。諸太祝迎引於壇上。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。禮直官引太尉詣壘洗位。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。太簇宮正寧之曲。太稷同。太尉以爵授執事者。禮直官引太尉詣太社神座前。執事者以爵授太尉。南向跪。奠爵訖。以爵授執事者。俛伏。興。太尉少退。樂止。讀祝官與捧祝官進於神座前。右西向跪。讀祝。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。俛伏興。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。至壘洗位。樂止。盥手洗爵土之儀。樂曲同訖。禮直官引太尉還本位。亞終獻。盥洗升獻。並如太尉之儀。禮直官引終獻降。復位。樂止。太祝各進徹豆。樂作。應鐘宮娛寧之曲。還尊所。樂止。徹者。籩豆各一。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陞降壇。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。禮直官引御史博士以下。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。禮志

元字極寫世祖上
按字子加臣著謹之子
時字工加元字

元

世祖至元七年十二月。勅歲祀太社太稷。世祖紀

按時定制。天子親遣使致祭者三。曰社稷。曰先農。

曰宣聖。有司常祀者五。曰社稷。曰宣聖。曰三皇。曰

嶽鎮海瀆。曰風師。雨師。皆以社稷為首。歲率為常。

嗣後凡更定儀制。有關典禮者。載之春秋常祀。見

於紀者。不詳。或禮官有時不舉。或史臣以常事不

書。若依紀條繫。反滋挂漏。故不備錄。本祭祀志

十一年八月。定社稷壇壝儀式。頒諸路。世祖紀

十六年三月。中書省下太常寺。講究州縣社稷制度。

禮官折衷前代。參酌儀禮。定擬祭祀儀式。及壇壝祭

器制度。圖寫書成。名曰至元州縣社稷通禮。上之。世祖紀

紀

二十年二月。詔以春秋仲月上戊日。祭社稷。世祖紀

仁宗延祐六年二月。改用中戊。仁宗紀

二十九年七月。建社稷壇。世祖紀

至三十年正月。始用御史中丞崔彥言。於和義門內
少南。得地四十畝。為壇壝。近南為二壇。壇高五丈。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。依方位以五色泥飾之。四面當中各設一陛。其廣一丈。亦各依方色。稷壇一如社壇之制。惟土不用五色。其上四周純用黃土。壇皆北向。立北墉於社壇之北。以甃為之。飾以黃泥。瘞坎二於稷壇之北。少西。深足容物。二壇周圍墻垣。以甃為之。高五丈。廣三十丈。四隅連飾。內墻垣櫺星門四所。外垣櫺星門二所。每所門三。列戟二十。有四外墻內北垣下屋七間。

南望二壇。以備風雨。曰望祀堂。堂東屋五間。連厦三間。曰齊班廳。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。自北而南。曰祠祭局。曰儀鸞庫。曰法物庫。曰都監庫。曰雅樂庫。又其南北向屋三間。曰百官厨。外垣南門。西墻垣西南。北向屋三間。曰大樂署。其西。東向屋三間。曰樂工房。又其北。北向屋一間。曰饌幕殿。又北。南向屋三間。曰饌幕。又北。少東。南向門一間。院內南向屋三間。曰神厨。東向屋三間。曰酒庫。近北。少却。東向屋三間。曰犧

牲房。并有亭。望祀堂後。自西而東。南向。屋九間。曰執事齋。郎房。自北折而東。西向。屋九間。曰監察執事房。此壇壝次舍之所也。社主用白石。長五尺。廣二尺。剡其上如鍾。於社壇近南北向。埋其半於土中。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。於社稷二壇之南。各一株。此作主樹木之法也。祝版四。以楸木為之。各長二尺。四寸。濶一尺二寸。厚一分。文曰。維年月日。嗣天子敬遣某官某。敢昭告於大社之神。配位曰后土之神。稷曰太稷之神。

配位曰后稷之神。玉幣社稷皆黝玉一。縑藉。瘞玉一。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。籩之實皆十。無糗餌粉飧。豆之實亦十。無飽食糝食。簋簋之實皆四。鉶之實和羹。五齊皆以尚醞代之。香用沉。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。盥三。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。木杓一。勺一。香鼎一。香盒一。香案一。祝案一。皆有衣。紅髹器一。以盛馬漚。盥洗位二。罍洗二。白羅巾四。實以篚。朱漆盤五。以上社稷皆同。配位有象尊。無太尊。設而不酌者。無象尊。餘皆與正位同。此牲齊祭器之等也。饌幕。省饌殿。香殿。黃羅幕三。黃羅額四。黃絹壇帷一百九十五幅。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。鐵杓盆三十有六架。黃燭二百。雜

用燭二百。麻粃三百。松明清油各百斤。此饌幕板位燭燎之用也。初獻官一。亞獻官一。終獻官一。攝司徒一。助奠官二。太常卿一。光祿卿一。廩犧令一。大官令一。巾篚官四。祝史四。監察御史一。監禮博士二。司天監二。良醞令一。奉爵官一。司尊壘二。盥洗官二。爵洗官二。太社令一。太社丞一。大樂令一。大樂丞一。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。

按元史世祖紀曰二十九年建社稷於和義門內壇各方五丈高五尺白石為主飾以五色土壇南植松一株北墉瘞坎墮垣悉倣古制別為齋廬門廡三十三楹志則云三十年始用崔彧議建社稷蓋先一年議創建至是始告成工紀則約志成文年月不妨互見耳又志稱壇高五丈方廣如之壇址過峻與古制異紀載之舛也當以高五尺方五丈為得

三十一年八月

時成宗已即位

初祀社稷用堂上樂歲以為常

成宗紀
祀社稷儀

迎香前一日有司告諭坊市洒掃經行衢路設香案至日質明有司具香酒樓輦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湏自內出監察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繖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湏者

各安置於輿。導引如儀。至紅門外。百官乘馬。分班行於儀仗之外。清道官行於儀衛之先。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。御史導於輿前。獻官司徒助奠官從於輿後。若駕幸上都。三獻官以下及諸執事官。則詣建德門外。皆具公服於香輿前。北向立。異位重行。俟奉香酒官驛至。太常官受而奉之。各置於輿。禮直官贊班。

齊。鞠躬。再拜。興。平立。班首稍前。搯笏跪。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。三獻官奉香酒馬漣。升階。置於堂中。黃羅幕下。禮直官引三獻官。以次而出。各詣齋次。釋服。齋戒。前期三日。質明。有司設三獻官以下行事執事官位於中書省。太尉南向。監察御史位二。於其西。東向。監禮博士位二。

於其東西向俱北上。司徒亞獻終獻位於其南北向。次助奠稍却。次太常卿光祿卿大官令司奠彛良醞。令太社令廩犧令光祿丞大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諸執事齋。即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樂工人俱清齋一日行禮官前期習儀於祠所陳設前期三日。

所司設三獻以下行事執事官次於齋房之內及設饌幕四於西神門之外稍南西向北上。

今有饌幕殿在西壝門外

近北南向前祭二日所司設兵衛各以其方色器服陳設如儀。

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虞在東鐘虞在西祝

一在鐘虞南稍東。一在磬虞南稍西。搏拊二。一在祝南。一在歌南。東西相向。歌工次之。餘工位在縣後。其匏竹者位於壇下。重行南向。相對為首。太社令帥其屬掃除壇之上下。為瘞坎二於壬地方。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。太稷神座各於壇上。近南北向。設后土神座於太社神座之左。后稷神座於太稷神座之左。俱東向。席皆以莞。裊褥如幣之色。設神位版各於座首。奉禮郎設三獻官位於西神門之內道南。亞獻終獻位稍却。

司徒位道北。太常卿光祿卿次之。稍却。司天監光祿丞又次之。太社令。大官令。良醞令。廩犧令。太社丞。讀祝官。奉爵官。太祝。以次位於其北。諸執事者及祝史。齋郎位於其後。每等異位。重行。俱東向。南上。又設監察御史位二。監禮博士位二。於大社壇子陛之東北。俱西向。南上。設奉禮郎位。於稷壇之西北隅。贊者位於北。稍却。俱東向。協律郎位二。於各壇上。樂虞東北。俱西向。太樂令位於兩壇樂虞之間。南向。司奠彝位於酌尊所。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。光祿卿。大官令。位於南北向。東上。監祭。監禮位於太常卿之東。稍却。俱北向。東上。廩犧令位於牲東北。南向。又設禮饌於牲東。設省饌於禮之北。有今省饌殿。設位於其北。東西相向。南上。太常卿。光祿卿。大官令。位於西。東向。監祭。監禮位於東西向。俱南上。禮部設板案各於神位之側。司奠。司饗。奉禮郎。帥執事者。設玉幣。篚於酌尊所。次設籩豆之位。每位各籩十。豆十。簋二。簋二。釶三。俎五。盤一。又各設籩一。豆一。簋一。簋一。俎三。於饌

幕內。毛血別置一豆。設尊壘之位。社稷正位。各太尊二。著尊二。犧尊二。山壘二。於壇上。酉。陞之西北。隅。南向。東上。設配位。各著尊二。犧尊二。象尊二。山壘二。在正位酒尊之西。俱南向。東上。又設正位。各象尊二。壺尊二。山壘二。於壇下。子。陞之東南。南向。東上。配位。各壺尊二。山壘二。在卯。陞之南。西向。南上。又設洗位二。於各壇子。陞之西北。南向。篚在洗東。北肆。執壘。篚者。各位於其後。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。版於壇上。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。陳於篚。太祝取瘞玉加於幣。實於篚。瘞玉以玉石為之。及禮神之玉。各置於神座前。光祿卿帥其屬入實。籩豆簋。每位籩三行。以右為上。第一行。乾糝在前。乾棗形鹽魚鱸。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。以左為上。第一行。芹菹在前。筍菹葵菹菁菹。次之。第二行。韭菹在前。魚醢。兔醢。次之。第三行。豚拍在前。鹿醢醢醢。次之。簋實以稻梁。簋實以黍稷。鉶實以和羹。良

醢令帥其屬入實。尊罍正位。太尊為上。實以泛齊。著尊實以醴齊。犧尊實以盎齊。象尊實以醞齊。壺尊實以沉齊。山罍實以三酒。配位著尊為上。實以泛齊。犧尊實以醴齊。象尊實以盎齊。壺尊實以醞齊。山罍實以三酒。凡齊之上尊。實以明水。酒之上尊。實以元酒。酒齊皆以尚醞代之。太常卿設燭於神座前。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於位。司天監太社令升設神位。

版及禮神之玉幣如儀。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。太官令於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。自西陞升。視滌濯。執事者皆舉。帛曰潔。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。東向折身曰膾。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。次引光祿卿以下詣厨。省鼎。獲視滌漑畢。乃還齋所。脯後一刻。大官令帥宰人以鸞刀割牲。祝史以豆取血。各置於饌。帛。祝史又取瘞血貯於盤。遂烹牲。奠玉帛。祭日丑前五刻。三獻官以下行事。執事官各服其服。有司設神位版。陳玉幣。實籩豆。簠簋尊壘。俟監祭。監禮按視壇之上下。乃徹去蓋。帛。未明二刻。大樂令帥工人入。奉禮郎贊者入。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。當太社壇北牖下。重行南向立。以東為上。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。太祝奉玉幣。由西階升壇。各於尊所立。次引監祭監禮按視壇之上下。糾察不如儀者。退復位。質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於坎訖。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。諸太祝各取玉幣於篚。立於尊所。禮直官引初獻詣太社壇。盥洗位。樂作。至位南向立。樂止。搯笏。盥手。俛手。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。搯笏。跪。太祝加玉於幣。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於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於壇上各進奠於神位前太祝祝史俱退立於奠所進熟初獻既奠玉幣有司先陳鼎八於神厨各在於鑊右大官令出帥進饌者詣厨以匕升羊豕於鑊各實於一

局對下坵舉字
十

鼎冪之祝史以局對鼎有司執匕以從各陳於饌冪內俟光祿卿出帥其屬實籩豆簠簋訖乃去鼎之局冪匕加於鼎大官令以匕升羊豕各載於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於壇上各跪奠於神座前訖俛伏興禮直官引司徒大官

令及進饌者。自西陞各復位。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。搯笏。盥手。悅手。執笏。詣爵洗位。至位。南向立。搯笏。洗爵。拭爵。以爵授執事者。執笏詣壇。樂作。升自北陞。至壇上。樂止。詣太社酌尊所。東向立。執事者以爵授初獻。初獻搯笏。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。搯笏。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。舉祝官奠祝版於案。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。初獻搯笏。執爵。司尊彛舉冪。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。搯笏。跪。執事者以爵授初獻。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。讀訖。俛伏。興。舉祝官奠祝版於案。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拜諸太祝各執篚

進於神座前取瘞玉及幣齋郎以俎載牲體并黍稷
爵酒各由其陛降置於坎訖贊者曰可瘞東西各二
人置土半坎禮直官進初獻之左曰禮畢禮直官各
引獻官以次出禮直官引監祭太祝以下執事官俱
復於壇北牖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於齋所
光祿卿監祭監禮展視酒胙訖乃退

祭祀志

明

太祖吳元年八月社稷壇成

太祖紀

明字福寫太祖七十一

壇在宮城西南。社東稷西。皆北向。廣五丈。高五尺。四出陛。陛五級。壇土五色。各隨其方。上以黃土覆之。壇相去五丈。壇南皆樹松。二壇同一壝。方廣三十丈。高五尺。甃以甃。四門。各廣一丈。飾色亦隨其方。瘞坎在稷壇西南。甃甃。廣深四尺。周垣四門。南櫺星門三。北戟門五。東西戟門三。各列戟二十四。神厨三間。在垣外西北。宰牲池在神厨西。社主用石。高五尺。廣二尺。上微銳。立於壇上。半在土中。近南北向。稷不用主。祭時與二配位同用神位。次年建元洪武。正月。帝即位。

命世子先至壇立石主。帝親告祭。設位行禮如儀。禮志

參集禮太
祖實錄

洪武元年二月。定社稷禮。太祖紀

先是勅禮官及翰林太常諸儒臣。定郊社宗廟禮。至是。中書省臣李善長等。各具沿革以進。遂定。每歲春秋二仲月上戊日。親祀社稷。以勾龍后稷配。太祖實錄

李善長等社稷議曰。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。以達天地之氣。凡起大事。動大衆。必先告於社稷。而後出。其制

在中門之外。外門之內。尊而親之。與先祖等。然天子有三社。為群姓而立者曰太社。其自為立者曰王社。又勝國之社。屋之後世。天子惟立太社。太稷。社皆配以勾龍。稷皆配以周棄。漢高祖立官太社。太稷。一歲各再祀。光武立太社。稷於洛陽。在宗廟之右。春秋二仲月及臘。一歲三祀。唐因隋制。並建社。稷於含光門右。春秋仲月戊日祭之。元宗升社。稷為大祀。仍以四時致祭。宋制如東漢。元世祖營社。稷於和義門內。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。

禮志

祀社稷。

太祖紀

帝先期服皮弁省牲。至日通天冠。絳紗袍。行三獻禮。

八月再舉秋祀。自是歲以為常。

禮志

十二月。頒社稷壇制於天下郡邑。

禮志

壇建於城西北。右社左稷。各方二丈五尺。高三尺。四出陛。各三級。社以石為主。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。

簋簋各二。鉶各一。俎二。共用羊豕各一。帛一。長官行三獻禮。餘官陪祭。四年定王府社稷之制。立於王國宮門之右。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。濶一尺五寸。剡其上。埋其半。其制上不同於太社。下異郡邑之制。太祖實錄 泰會典

十一年。禮臣言太社稷既同壇合祭。王國各府州縣亦宜定制如京師。壇垣修廣如舊。石主仍埋於壇。製木主二。祭則設之。王國稱國社。國稷之神。府州縣稱府州縣社。稷之神。不設配位。詔可。初定獻官以守禦武臣為初獻。文官為亞獻。終獻。後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。禮志 泰太 祖實錄

十三年。漂水縣祭社稷。以牛醢代鹿醢。御史按奏。帝命當其罪。禮部言著令。祭物缺者。許以他物代。帝曰。所謂缺者。以非土地所產。漂水固有鹿。是有司故為苟簡也。夫神猶忽之。於人事又何懼焉。命論如律。仍

勅禮部。下天下有司。凡祭必備物。苟非地產。無從市

鬻者聽缺。禮志

三年八月。建望祭殿。禮志

初帝命中書省翰林院議。創屋備風雨。學士陶安言。禮。天子太社。必受風雨霜露。以達天地之氣。亡國之社。則屋之。不受天陽。建屋非宜。若遇風雨。則請於齋宮望祭。從之。二年。命於壇北建祭殿五間。又北建拜殿五間。以備風雨。至是成。禮志。恭。太祖實錄

四年二月。詔祭社稷。配位不用祝。不別奏樂。會典。恭。太祖實錄

五月。立社稷於中都。太祖實錄

命工部取五方之土。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。天下郡縣千三百餘城。各致土百斤。取於名山高爽之地。禮志

十年八月。改建社稷壇。太祖實錄

帝既改建太廟。以社稷國初所建。因前代之制。分祭配祀。皆未當。下禮官議。尚書張籌言。請社稷同壇。罷勾龍。棄配位。奉仁祖配享。帝善之。遂命改建於午門。

之右。其制社稷共一壇。壇二成。上廣五丈。下廣五丈。三尺。崇五尺。四出陛。築以五色土。覆以黃土。如舊制。四面甃以磚。石主崇五尺。埋壇中。微露其末。外壇崇五尺。四面各十九丈二尺五寸。為四門。門墼各飾以方色。外垣東西廣六十六丈七尺五寸。南北廣八十六丈六尺五寸。皆飾以紅。覆黃琉璃瓦。垣北三門。門外為祭殿。凡六楹。深五丈九尺五寸。連延十丈九尺五寸。其北為拜殿。六楹。深三丈九尺五寸。連延十丈九尺五寸。外復為三門。垣東西南門各一。西門內近

南神厨六楹。神庫六楹。門外宰牲房四楹。中滌牲池

一井。禮志卷太
祖實錄

張籌議曰。按通典。顓頊祀共工氏子勾龍為后土。后土社也。烈山氏子柱為稷。稷田正也。高辛唐虞夏皆因之。此社稷所由始也。商湯因旱遷社。以后稷代柱。欲遷勾龍。無可繼者。故止。然王肅謂社祭勾龍。稷祭后稷。皆人鬼。非地祇。而陳氏禮書。又謂社祭五土之祇。稷祭五穀之神。鄭康成亦謂社為五土總神。稷為原隰之神。勾龍有平水土功。故配

社。后稷有播種功。故配稷。二說不同。漢元始五年。以夏禹配官社。后稷配官稷。唐宋及元。又以勾龍配社。周棄配稷。此配祀之制。初無定論也。至社稷分合之義。書召誥言社於新邑。孔注曰。社稷共牢。周禮封人。掌設王之社壇。註云。不言稷者。舉社則稷從之。陳氏禮書曰。稷非土無以生。土非稷無以見生生之效。故祭社必及稷。山堂考索曰。土爰稼穡。其本一也。社為九土之尊。稷為五穀之長。稷生於土。則社與稷固不可分。其宜合祭。古有明證。至

於壇位。周制。右社稷。左宗廟。其制在中門之外。外門之內。尊而親之。與先祖等。漢立於宗廟之右。隋唐建於含光門右。皆本成周左祖右社之意。社主之設。周禮大司徒。設其社稷之壇。而樹之主。各以野之所宜。木名其社。小宗伯立軍社。鄭註。社主用石為之。唐立社用石。宋初祭社稷。正配位用神位版。太社又以石為主。是木主石主。前代蓋兼用之。今擬社稷合祭。共為一壇。皆設木主。丹漆之。祭則設於壇上。祭畢收藏。仍用石主埋壇中。如唐宋之

制至勾龍共工氏之子。祀之無義。商湯欲遷未果。漢嘗易以夏禹。今禹已列祀帝王之次。棄稷亦配先農。請罷勾龍棄配位。謹奉仁祖淳皇帝配享太社太稷。以成一代盛典。以明祖社尊而親之之道。

禮志參太
祖實錄

十月。新建社稷壇成。

禮志參太
祖實錄

先是禮部尚書張籌言。天地社稷宗廟。崇敬之禮一也。後世列社稷為中祀。失所以崇奉之意。至唐升為上祀。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。宜升為上祀。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。舁之。具儀衛。作樂。百官前導。帝乘輅至新壇。執事奉安石主於壇上。別設木主於神位。具牲醴。廢品升為上祀。奉仁祖淳皇帝配。太祖實錄

明史張籌傳曰。洪武九年。籌為尚書。乃更議合社稷為一壇。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。

十二年二月。祭社稷。奉仁祖配。太祖實錄

前二日。告奉先殿。祭日。太社位東。太稷位西。俱北向。仁祖位東。西向。行新定儀。迎神飲福。送神。凡十二拜。

餘如舊。禮志參太祖實錄

惠帝建文元年二月。祀社稷。奉太祖配。撤仁祖位。太常紀

成祖永樂元年五月。罷祀北京國社國稷。成祖實錄

帝以北平為舊封國。有國社國稷。今既為北京。其社稷宜為定制。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。即壇內設太社太稷位以祭。仍於順天府別建府社府稷。令北京行部官以時祭祀。從之。成祖實錄

五年七月。交趾立社稷。成祖實錄

交趾布政司言。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。成祖實錄

十九年正月。北京社稷壇成。成祖實錄

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成祖實錄

明孝宗實錄曰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為貴况小民取之山谷勞費不貲請著為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為度今後依此數辦納

二月祀社稷奉太祖配成祖實錄

帝自即位及遷都北京每歲春秋必躬祀惟巡狩親

征遣皇太子攝成祖實錄

仁宗洪熙元年二月祭社稷奉太祖太宗配仁宗實錄

命禮部永為定式仁宗實錄

宣宗宣德二年二月祀社稷仍用上戊日宣宗實錄

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。宣宗實錄

世宗嘉靖九年二月。祭社稷。仍以勾龍后稷配。禮志

是年正月。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。太社以勾龍配。太稷以后稷配。命集議以聞。羣臣如帝旨。乃以更正社稷配位禮。躬告太廟社稷。遣官告勾龍后稷。遂藏太祖太宗二配位於寢廟。實錄

十年二月。祭社稷。卜日。世宗實錄

九年冬。帝以來春二月三日。為章聖太后生辰。是日上戊。當祀社稷。於稱觴上壽未便。詔自今凡仲春祭社稷。若值太后生辰。則別諏吉日。於是禮部請於癸

亥日行禮。從之。世宗實錄

三月。幸西苑。祭帝社。帝稷。世宗實錄

初親耕禮成。以給事中王璣言。欲推行耕藉之道。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。且得致潔清於神明。耕藉之實。孰大於是。帝可其議。命建

土穀壇於幽風亭西。壇高六寸。方廣二丈五尺。甃以
細甃。實以淨土。繚以周垣。北為櫺星門。高六尺八寸。
廣五尺八寸。初定神牌曰五土五穀之神。帝采帝藉
之義。改五穀壇為帝社帝稷。乃更題曰帝社之神。帝
稷之神。為木主。高一尺八寸。廣三寸。丹質金書。壇南
置石龕以藏主。高六尺。廣二尺。壇西為祭器樂器庫。
壇北樹二坊。曰帝社街。壇成。帝臨祭。三獻。讀祝。行四
拜禮。每歲春秋告謝。用仲月上戊次日。後改用次戊。
若次戊在望後。則仍用上己。屆期命文武大臣十二

人陪祀。

世宗實錄
恭會典

沈德符萬歷野獲編曰。嘉靖十年。上於西苑隙地。
立帝社帝稷之壇。用仲春仲秋次戊日。躬行祈報
禮。蓋以上戊為祖制。社稷祭期。故抑為次戊。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。收其所獲。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。

十八年三月。帝至承天。秩於國社國稷。世宗紀

穆宗隆慶元年正月。罷帝社帝稷。禮志

禮臣言帝社稷之名。自古所無。嫌於煩數。宜罷。從之。

禮志

親祭社稷儀。

洪武元年定。後以合祀改從後儀。

凡春秋祀日。設太社位在東。配以后土。西向。太稷位在西。配以后稷。東向。社稷各用玉。兩圭有邸。幣黑色。牲用犢一。羊一。豕一。籩豆各十。籩實以形鹽。莞魚棗。栗。榛。菱。芡。鹿脯。白餅。黑餅。豆實以韭。菹。醢。醢。菁。菹。鹿

醢。芹。菹。兔醢。笋。菹。魚醢。脾。析。豚。胎。簠。簋。各二。實以黍。稷。稻。梁。鉶。三。實以和羹。后土。后稷位並同。不用玉。太社壇正配位。共設酒罇三於壇東。西向。實以汎。齊。醴。齊。盞。齊。祝二。共設於壇西。東向。太稷壇正配位。共設酒罇三於壇西。東向。祝二。共設於壇東。西向。各壇爵六。同設於酒罇所。先期。皇帝散齊四日。致齊三日。陪祭執事官同。先祭一日。設大次於社稷門外之西南。向。設御座於壇內。當兩壇之北。居中。南向。皇帝服皮弁服。備法駕。詣大次。遂省牲。視鼎。饗。滌。溉。有司陳設。

盥以盥

下同

如儀。至日清晨。諸執事官各實樽罍。蓋蓋。邊豆登鉶。實玉帛於篚。置祝版於神位之右。車駕至大次。太常奏中嚴。皇帝服通天冠。絳紗袍。樂舞生及諸執事官陪祭官入就位。太常卿奏外辦。皇帝入就位。贊禮唱迎神。協律郎舉麾。樂奏廣和之曲。贊禮唱請行禮。太常卿奏有司謹具。請行事。皇帝再拜。皇太子以下在位。官皆再拜。贊禮唱奠玉帛。皇帝詣盥洗位。搯圭。盥。悅。出圭。詣太社神位前。協律郎舉麾。樂奏肅和之曲。皇帝跪。搯圭。上香。奠玉帛。出圭。再拜。興。次詣后土神

位前。次詣太稷壇。太稷后稷神位前。並如太社儀。復位。贊禮唱進俎。協律郎舉麾。樂奏凝和之曲。皇帝詣太社神位前。搯圭。奠俎。出圭。次詣后土神位前。次詣太稷壇。太稷后稷神位前。並如太社儀。復位。贊禮唱行初獻禮。皇帝詣盥洗位。搯圭。滌爵。拭爵。以爵授執爵官。出圭。詣酒樽所。搯圭。執爵。受醴。齊。以爵授執爵官。出圭。詣太社神位前。協律郎舉麾。樂奏壽和之曲。武功之舞。皇帝跪。搯圭。上香。祭酒。奠爵。出圭。讀祝官取祝。跪讀訖。皇帝俯伏。興。再拜。次詣后土神位前。次

詣太稷壇。太稷后稷神位前。並如太社儀。復位。亞獻酌盞齊樂。奏豫和之曲。文德之舞。終獻酌盞齊樂。奏熙和之曲。文德之舞。儀並同初獻。不用祝。獻畢。太常卿奏飲福受胙。皇帝詣飲福位。再拜。跪。搢圭。執事官以爵酌福酒。跪進。太常進贊曰。惟此酒散神之所與。賜以福慶。億兆同霑。皇帝受爵。祭酒飲福酒。以爵置於坫。奉胙官奉胙。跪進。皇帝受胙。以授左右。出圭。俯伏。興。再拜。興。皇太子以下皆再拜。太稷壇如之。復位。贊禮唱徹豆。協律郎舉麾。樂奏雍和之曲。掌祭官各

徹豆。贊禮唱送神。協律郎舉麾。樂奏安和之曲。皇帝再拜。皇太子以下在位官皆再拜。讀祝官取祝。奉幣。官取幣。掌祭官取牲饌。詣瘞所。置於坎內。皇帝詣望瘞位。執事置土於坎。實土至半。太常卿奏禮畢。駕還。

大次解嚴。

太祖實錄

親祭社稷奉祖配儀。

洪武二十一年定。成祖以後皆遵之。

前期。皇帝齋戒如宗廟儀。正祭前二日。於奉先殿告

仁祖配。

後告太祖太宗。

省牲與南郊同。正祭陳設。太社在東。

太稷在西北向。用犢羊豕各一。登一。鉶二。籩豆十二。

簋蓋各二。帛各一。黑色。織文曰禮神制帛。玉各用兩。

圭有邸。仁祖配位在東。西向。後太祖太宗位俱在東西向祭品同。

不用玉。共設酒罇三。後四爵九。後十篚三。後四於壇西北。

東向。祝文案一。祭日。典儀唱樂舞生就位。執事官各

司其事。導引官導皇帝至御位。內贊奏就位。典儀唱

瘞毛血迎神。協律郎舉麾。樂奏廣和之曲。內贊奏四

拜。百官同樂止。典儀唱奠玉帛。行初獻禮。樂奏壽和

之曲。武功之舞。執事各官捧玉帛爵。獻於神位前。讀

祝官取祝。跪於神位前左。內贊奏跪。典儀唱讀祝。讀

訖。進於太社神位前。內贊奏俯伏興。平身。百官同樂

止。典儀唱行亞獻禮。樂奏豫和之曲。文德之舞。執事

官各捧爵獻於神位前。樂止。典儀唱行終獻禮。樂奏

寧和之曲。文德之舞。儀如亞獻。樂止。太常卿進立於

壇西。東向。唱賜福胙。光祿司官捧福酒及胙。自神位

前。由正門左出。至皇帝前。內贊奏措圭。光祿司官以

福酒跪進。內贊奏飲福酒。光祿司官以胙跪進。內贊

奏受胙。出圭。俯伏興。平身。內贊奏四拜。百官同。典儀

唱徹饌。樂奏雍和之曲。執事官各詣神位前。徹饌。樂

止。典儀唱送神。樂奏安和之曲。內贊奏四拜。百官同樂止。典儀唱讀祝官捧祝。進帛官捧帛。掌祭官捧饌。各詣瘞位望瘞。樂奏時和之曲。內贊奏禮畢。會典
按十一年。改建社稷。奉仁祖配。即更定新儀。其時三獻。玉帛及爵。皆帝躬詣奠獻。至二十一年。始定執事官捧玉帛爵獻於神座。帝自迎神。迄送神。通十二拜而已。後會典著為定儀。

祀太社太稷儀

嘉靖九年定

前期二日。太常寺卿同光祿寺卿。面奏省牲如常儀。

陳設太社居東。太稷居西。俱北向。后土勾龍氏居東。西向。后稷氏居西。東向。祭品並如舊制。惟帛春用告祀。秋用禮神。正祭日。皇帝乘輿由西闕門入。至壇北門東。降輿。導引官導皇帝由右門入。至具服殿。皇帝具祭服。導引官導皇帝由拜殿右門出。典儀唱樂舞生就位。執事官各司其事。皇帝至御拜位。內贊奏就位。皇帝就位。典儀唱瘞毛血迎神。樂作。內贊奏升壇。導皇帝至大社神位前。奏跪。奏搢圭。奏上香。司香官捧香。跪於皇帝左。皇帝三上香。內贊奏出圭。導皇帝

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。執事官捧玉帛爵於各神位前。跪奠訖。樂暫止。
內贊奏跪。傳贊百官皆跪。典儀唱讀祝。讀祝官跪讀。
訖。樂復作。奏俯伏興。平身。傳贊百官同。樂止。典儀唱
行亞獻禮。樂作。執事者捧爵於各神位前。跪奠訖。樂
止。典儀唱行終獻禮。樂作。儀同亞獻。樂止。太常卿於
壇左東向立。唱賜福胙。內贊奏跪。皇帝跪。奏措圭。光
祿卿捧酒跪於皇帝右。內贊奏飲福酒。皇帝飲訖。光

祿官捧胙。跪於皇帝右。內贊奏受胙。皇帝受胙訖。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。皇帝至具服殿。易
服。還宮。會典

祀帝社帝稷儀。嘉靖十年定。

前期四日。太常寺奏齋戒。前期一日。太常寺奏省牲。
皇帝親填祝版於文華殿。陳設帝社牛一。羊一。豕一。

登一。釧一。籩豆各八。簋各二。帛一。黑色。春用。告。帝

祀。秋用。禮。神。

稷陳設同。正祭。是日辰刻。皇帝具皮弁服。乘版輿。至幽風亭東。降輿。導引官導皇帝至櫺星門內。典儀唱樂舞生就位。執事官各司其事。皇帝至御拜位。典儀唱迎神。樂作。內贊導皇帝升壇。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。執事者捧帛爵於各神前。奠訖。樂暫止。奏跪。皇帝跪。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。皇帝至幽

風亭易服。還宮。

會典。

王國祭社稷儀

齋戒。正祭前四日。奉祀所具本啓聞。於午後沐浴更衣於齋宮。次日為始。齋三日。凡齋戒。不飲酒。不茹葷。不吊喪。問疾。不聽樂。不行刑。不判署刑殺文書。不預穢惡事。省牲。正祭前一日清晨。設香案於省牲房。

外導引官四員。導王常服。詣省牲位。啓省牲。執事者牽牲過香案前訖。啓省牲畢。遂宰牲。以盤盛毛血。伺祭瘞之。陳設前期掃除壇場幕次。至期。掌祭官率執事陳設。邊豆。簠。簋。酒樽等物。正祭。其日昧爽。王具皮弁服。文武官祭服。典儀唱樂。舞生就位。執事官各司其事。導引官四員。導王詣拜位。內贊啓就位。典儀唱瘞毛血。執事者以毛血瘞於坎內。典儀唱迎神。典樂舉麾。樂奏廣清之曲。候樂作。內贊啓鞠躬四拜。興。平身。樂止。典儀唱奠帛。初獻禮。典樂舉麾。樂奏壽

清之曲。武生舞武功之舞。執事者捧帛爵獻於神位前。讀祝官取祝。跪於神位之左。典儀唱讀祝訖。內贊啓俯伏興。平身。樂作。通贊各官同。樂止。典儀唱亞獻禮。典樂舉麾。樂奏豫清之曲。文生舞文德之舞。執事官舉爵進獻如前儀。訖。樂作。典儀唱終獻禮。典樂舉麾。樂奏熙清之曲。文生舞文德之舞。執事官進爵如亞獻儀。訖。樂止。典儀唱飲福受胙。典膳以福酒及胙。自神位前。由正門左捧出。內贊啓跪。搢圭。典膳以福酒跪進。內贊啓飲福酒。訖。典膳以胙跪進。內贊啓受胙。

啟出圭。俯伏興。平身。內贊啟鞠躬四拜。興。平身。通贊各官同。典儀唱徹饌。典樂舉麾。樂奏雍清之曲。執事官各詣神位前。徹饌訖。樂作。典儀唱送神。典樂舉麾。樂奏安清之曲。內贊啟四拜。通贊各官同。樂止。典儀唱讀祝官捧祝。掌祭官捧帛。各詣瘞位。典樂舉麾。樂奏時清之曲。內贊啟禮畢。會典

有司祭社稷儀

正祭前三日。獻官並陪祭官執事人等。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。致齋惟理祭事。正祭前一日。執事者設香案於宰牲房外。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。盛於盤。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。並設獻官幕次於中門外。執事者依圖陳設。其日清晨。執事者各實籩豆酒尊等器。並滌爵。臨祭獻官免滌獻官具祭服。僉祝板於幕次。執事者置祝於

盥得收盥
十七

案置帛於籩。取毛血盤置神位前。牲案下。將行禮。執事者以牲匣盛牲置於案。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。執事者以毛血瘞於坎。遂取牲匣蓋。通贊唱迎神。鞠躬拜興。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。引贊引獻官至盥洗所。贊措笏。執事酌水進中。獻官盥手。悅手訖。盥手悅手不贊贊出笏。獻官出笏。贊詣酒尊所。贊司

同上儀改為大字
正書下同
十八

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。措笏。獻官跪。措笏。捧帛者跪進於獻官之右。獻官受帛。獻帛。以帛授執事者。奠於案。執爵者跪進於獻官之右。獻官受爵。贊獻爵。獻官獻爵。以爵授執事者。奠於神位前。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。跪讀於獻官之左。畢興。置祝於案。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。贊
搯笏。獻官跪。搯笏。執爵者跪進於獻官之右。獻官受
爵。贊獻爵。獻官獻爵。以爵授執事者。奠於神位前。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。同上儀贊復位。獻官復位。終獻同亞獻
儀。通贊唱飲福受胙。執事者獻飲福位於壇之中。稍
北。執事者先於社神前。取羊一脚。置於盤。執事者於

酒尊所。酌酒一爵。立俟於飲福胙之右。贊引引獻官
詣飲福位。贊跪。搯笏。獻官跪。搯笏。執事者以爵跪進
於獻官之右。獻官受爵。贊飲福酒。獻官飲訖。以虛爵
授執事者。執事者跪受爵於獻官之左。以退。贊受胙。
執事者以胙跪進於獻官之右。獻官受胙。以胙授執
事者。執事者跪受於獻官之左。捧由中道出。贊出笏。
獻官出笏。贊俯伏興。平身。獻官俯伏興。平身。贊復位。
通贊贊兩拜。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引獻官至望瘞位執事者以祝帛焚於坎中將畢以土實坎贊引通贊同唱禮畢

會典

祭里社儀

前祭一日會首及與祭者各齋戒一日會首前遣執事人掃除壇所為瘞坎於壇所之西北方深取足容

物會首洗滌厨房鑊器以淨室為饌所至晚宰牲執事者以楪取毛血與祭器俱置於饌所

祭器俱用磁瓦器

祭

日未明執事者於厨中烹牲設五土五穀神位於壇上五土居東五穀居西設讀祝所於壇上居中間設會首拜位於壇下俱南向設與祭者位於其後設引禮及諸執事人位又於其後執事者於饌所實祭物於楪內解牲體置於二俎置酒於尊書祝文於紙祭物既備執事者各捧設於神位前然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於

尊中取酒。立於五、六神位之左。引禮者唱拜。凡行禮皆唱
會首以下。皆再拜。執事者取毛血瘞於坎中。引禮引
會首詣五土神位前。跪。舉杯。執壺者斟酒。會首三祭
酒。訖。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。跪。舉杯。執壺者斟酒。會首三祭
酒。訖。俯伏。興。平身。就讀祝位。讀祝者取祝。立於讀祝
位之左。會首跪。讀祝者跪。讀祝訖。興。置祝於案。會首
俯伏。興。平身。復位。再拜。與祭者皆再拜。執事者徹祭
物。讀祝者取祝文。焚瘞於坎所。禮畢。行會飲。讀誓文。

禮會
典

