

大明集禮
九

吉禮

74
6287
8

6287

大明集禮卷十三

吉禮十三

專祀太歲風雲雷雨師

總序

太歲者十二辰之神。按說文歲之字從步從戌。木星一歲行一次十二辰而一周天。若步然也。自子至巳為陽。自午至亥為陰。所謂太歲十二神也。陰陽家說又有十二月將。十日十二時所直之神。若天罡太乙功曹太衝之類。雖不經見。

去五味均平藏

大明集禮 卷十三

歷代因之。**唐**、**宋**不載祀典。**元**每有大興作。祭太
歲月將日直時直於太史院。若其風師雨師之
祀見於**周**、**官**、**秦**、**漢**、**隋**、**唐**亦皆有祭。天寶中又增
雷師於雨師之次。因升風雨雷師為中祀。**宋**、**元**
因之。

國朝既於

圓丘以

太歲風雨雷師從祀。且增

雲師於風師之次。復以春秋驚蟄秋分後之三

日專祀本歲

太歲及風師。雲師雷師。雨師于國南羣祀壇。

天子降香遣官行事。其郡縣風雲雷雨師之祭
一如前代之儀云。

壇制 時日附

太歲之祀始自

國朝古無壇宇之制。若風雲雷雨之祀。則月令
以立春後丑日。祭風師於國城東北。立夏後申
日。祀雨師於國城西南。兆之於東北西南者。後

箕畢星位也。**東漢**以丙戌日祀風師於戌地。以己丑日祀雨師於丑地。以丑戌日祀於丑戌地者。各從其氣類也。**唐**因隋制於立春後丑日祀風師於國城東北。立夏後申日祀雨師雷師於國城西南。其壇皆三尺。周迴十六步。**宋**兆風師於西郊。兆雨師於北郊。風師壇高三尺。周二十三步。雨師雷師壇高三尺。廣一十五步。**元**祭風師於東北郊。祭雨師於西南郊。而郡縣立壇通祀風雨雷師。雷雨壇在稷壇西。風師壇在社壇

東。其制卑小於社稷壇。

國朝以春秋合祭太歲風雲雷雨於國南。其制屋而不壇。若各府州縣之祀風雲雷雨師則仍築壇於城西南。祭用鷩鷩秋分日。

牲幣

周禮大宗伯以禋燎祀風師雨師。禋燎者積柴以實牲體而燎之也。爾雅曰。祭風曰磔。磔謂披磔牲體象風之散物也。**漢**祀風師雨師。牲用羊豕。**唐**用羊一。**宋**祀雨師羊二。豕二。風師雷師各

羊一。**元**祀風雨雷師各羊一豕一。

國朝太歲風雲雷雨師各用一太牢。其幣則**唐**

宋元及

國朝皆以白。

祭器

唐祀風雨雷師每壇設太尊一。著尊一。山罍一。

籩豆十。簋二。**宋**每壇置犧尊四。象尊四。以為

酌尊。置太尊二。山尊二。著尊二。犧尊二。象尊二。

壺尊六。以為設尊。籩十。豆十。簋二。盥二。登一。**元**

如宋制。

國朝太歲風雲雷雨各用尊二。籩八。豆八。簋二。

盥二。

酒齊

唐祀風雨雷師。太尊實醴齊。著尊實盎齊。山罍

實事酒。**宋**設尊。其八實五齊。三酒。其八實明水。

玄酒。酌尊犧尊。實泛齊象尊。實醴齊。**元**及

國朝太歲風雲雷雨酌尊。皆同宋制。

染盛

唐宋元及

國朝皆簋實黍稷簠實稻粱。

籩豆之實

唐宋元及

國朝皆籩實以石鹽乾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脾折菹豚拍。

樂

周禮大司樂奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神。

初祀風師雨師無樂。天寶中因增祀雷師并風雨雷師為中祀。乃用登歌一部。貞元中令色侂撰樂章。初祀風雨雷師無樂。元豐中始用樂。制樂章以為降神之節焉。樂制未聞。

國朝用雅樂

祝冊

唐祀風師祝文曰。維某年歲次月朔日。嗣天子某。謹遣攝太尉臣某。姓名。敢昭告于風師。惟神。含生開動。畢佇振發。功施造化。寔彰祀典。謹

以制幣犧齊粢盛庶品明薦于神尚享雨師祝
 文曰時維正陽品物方茂式資膏潤敬脩常祀
 雷師祝文曰殷發三春震開萬物禮存報德式
 備常典首尾俱與風師祝文同

國朝

宋元祝文缺

專祀天神壇位

集禮卷三六

雷師之神
 風師之神

其言大哉

樂圖

搏拊
搏拊
歌工
歌工
歌工
歌工
歌工
歌工

協律郎

祝

琴琴琴琴琴瑟瑟

鐘

笛笛箎箎塤塤

和笙和笙簫簫鳳笙鳳笙

雲師之神
雨師之神
音大成之利

舞圖

引舞

十

生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武

引舞

生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文

搏拊	搏拊
歌工	歌工
歌工	歌工
歌工	歌工
歌工	歌工
歌工	歌工

揚律郎

歌

瑟	瑟	琴	琴	琴	琴	琴
---	---	---	---	---	---	---

磬

塤	塤	篪	篪	笛	笛
---	---	---	---	---	---

鳳笙	鳳笙	簫	簫	和笙	和笙
----	----	---	---	----	----

不... 卷十三

祝

韭

醢

蕡

鹿

黍

稻

羹

牲

燭

芹

兔

筍

魚

太歲風雲雷雨樂章

迎神

中和之曲

吉日良辰。祀典式陳。太歲尊神。雷雨風雲。濯濯

黃林姑黃姑林南林南林姑太林黃姑黃姑黃

厥靈昭鑒我心。以候以迎。來格來歆。

太姑黃南姑林林姑黃太南林姑南

奠幣

保和之曲

靈旗泣止。有赫其威。一念潛通。幽明弗違。有幣

林黃太姑姑林南林南林姑太林太南黃南黃

在筐物薄而微。神兮安留尚其享之。

南姑姑林南林南林姑太黃太姑林

初獻

安和之曲

神兮我留。有薦必受。享祀之初。奠茲醴酒。晨光

夾黃太夾林南林太太林南林夾林夾黃太黃

初升。祥徵應候。何以侑觴。樂陳雅奏。

南林黃南夾林夾黃太夾南黃林夾

亞獻

肅和之曲

我祀維何。奉茲犧牲。爰酌醴齊。貳觴載升。洋洋

黃林姑黃姑林南林南林黃太林太南黃黃南

如在。式燕以寧。庶表微衷。交于神明。

林姑黃南姑林黃太姑太南林姑黃

終獻

凝和之曲

執事有嚴。品物斯祭。黍稷非馨。式將其意。薦茲

太黃太姑林夷林太仲林夷林太林姑黃太黃

酒醴。成我常祀。神其顧歆。永言樂只。

太姑黃夷林太林黃太姑林夷林太

徹豆

壽和之曲

春祈秋報。率為我民。我民之生。賴于爾神。維神

黃林姑黃黃南姑林黃太姑太林太南黃黃南

祐之。康寧是臻。祭祀云畢。神其樂欣。

姑林姑太南黃姑林南林南林姑黃

送神

豫和之曲

三獻禮終。九成樂作。神人以和。既燕且樂。雲車

林黃太姑林南林太黃南黃姑林太南黃黃南

風馭。靈光昭灼。瞻望以思。邈彼寥廓。

林姑黃林南林林姑黃太姑林南林

望燎

熙和之曲

俎豆既徹。禮樂已終。神之云還。倏將焉後。以望

黃太姑林林南黃太黃南林姑林姑黃黃南

以燎。庶幾感通。時和歲豐。維神之功。

黃姑林太南黃林姑黃太南林姑黃

降香遣官祀太歲風雲雷雨師儀注

時日。春以驚蟄後三日。秋用雷收聲時。秋分

後三日行事。

齋戒。前期三日。

皇帝齋戒。獻官及各執事官俱散齋二日。致齋一日。

降香。前祀一日。清晨有司立仗。百官具公服侍班。

皇帝服皮弁服。陞

奉天殿。捧香授獻官。獻官捧由中陞降。中道出至午門外。置龍亭內。儀仗鼓吹導引至祭所。

陳設。前祀一日。有司陳設如圖儀。

省牲。前祀一日。獻官公服詣壇東省牲。贊禮

引至省牲位。執事者牽牲省訖。詣神厨視鼎鑊。視滌濯畢。遂烹牲。執事者以豆取毛。血置于饌所。

正祭。祭日清晨。執事者入實尊。壘盞。盞盞豆。牲俎并陳。毛血豆于神位前。列篚幣于酒尊所。贊引引獻官及應祀官各入就位。

迎神。贊禮唱迎神。協律郎舉麾奏之曲。

樂。成止。贊禮唱有司已具。請行禮。唱日鞠躬。拜興。拜興。平身。獻官及在位者皆鞠躬。拜興。拜興。

平身。樂止。

奠幣。贊禮唱奠幣。贊引引獻官詣盥洗位。搯笏。盥手。悅手。出笏。詣

太歲神位前。協律郎奏。之曲。贊禮唱跪。獻

官北向跪。搯笏。三上香。執事者捧幣。東向跪。授

獻官。獻官受幣。贊禮唱奠幣。獻官興。奠幣于神

位前。贊禮唱鞠躬。拜興。拜興。平身。次詣

風師雲師雷師雨師。上香。奠幣。皆如

太歲神位前之儀。奠訖。樂止。復位。

進俎。贊禮唱進俎。執事者舉俎。升階。協律郎

跪。俛伏。舉麾。奏。之曲。贊禮引獻官至

太歲神位前。搯笏。以俎奠于神位訖。出笏。以下

進俎皆同

初獻。贊禮唱行初獻禮。贊引引獻官詣爵洗

位。搯笏。滌爵。拭爵。以爵授執事者。以下四位爵

其滌拭授皆同。詣酒尊所。司尊者舉罍。執爵者以爵進。酌醴

齊。以爵授執事者。以下四位進爵酌出笏。贊禮

唱詣

太歲神位前。協律郎舉麾奏之曲。之

舞。贊禮引至神位前跪。搢笏。三上香。三祭酒。奠

爵。出笏。俯伏興。平身。少退。鞠躬。拜興。拜興。平身。

次詣

風師以下四位。上香祭酒。退拜。皆如上儀。拜畢。

樂舞止。

贊禮唱讀祝。獻官跪讀祝。官取祝版于

神右。跪讀畢。

樂舞作。

贊禮唱俯伏興。平身。稍後。

鞠躬。拜興。拜興。平身。樂舞止。

亞獻終獻。並如初獻儀。唯不讀祝。

飲福受胙。贊禮唱飲福受胙。贊引引獻官詣

飲福位。躬。拜興。拜興。平身。稍前。跪搢笏。進爵。

祭酒。飲酒。以爵復于地。奉俎者進俎。獻官受

俎。以俎授執事者。出笏。俯伏興。平身。鞠躬。拜興。

拜興。平身。復位。

徹豆。贊禮唱徹豆。掌祭官徹豆。贊禮唱賜胙。

傳贊唱已飲福受胙者不拜。在位官皆再拜。鞠

躬。拜興。拜興。平身。

送神。贊禮唱送神。協律郎舉麾奏之曲。

贊禮但鞠躬拜興拜興平身獻官以下皆再拜
祝人取祝幣人取幣詣望燎位。

望燎。贊禮唱望燎贊引引獻官詣望燎位。執
事者以祝版幣饌置于燎壇贊禮唱可燎執事
者舉炬火燔之柴半燎贊禮唱禮畢獻官以下
各以次出。

王國祭風雲雷雨

齋戒。前期王散齋二日於別殿王相府官于
正寢王致齋一日於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盞
豆登鉶且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。拜興。拜興。平身。

司禮唱在位官再拜。司贊唱鞠躬。拜興。拜興。平

身。王與在位官皆鞠躬。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。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。典祠啓悅手。王悅

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。典祠啓拭爵。司巾者

以巾進。王拭爵。典祠啓以爵授執事者。王以爵

授執事。爵官。典祠啓出圭。王出圭。啓詣

風雲雷雨神位前。大樂作。典祠典儀導王至神

位前樂止奉爵奉幣者前行典祠啓跪王跪掌
 祭詣案取香跪進于王之左典祠啓搯圭土搯
 圭啓上香上香三上香王三上香訖奉幣者捧
 幣跪進于王之右王受幣奠于神位前奉爵者
 捧爵跪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爵訖典祠啓出圭王
 出圭讀祝官取祝跪讀于神位之右讀畢復以
 祝置于案典祠啓俯伏興拜興拜興平身王俯
 伏興大樂作拜興拜興平身樂止典祠啓復位

典祠典儀導王復位

亞獻 司禮唱行亞獻禮典祠啓行亞獻禮掌

祭官於神位前爵內斟酒典祠啓鞠躬拜興拜

興平身上鞠躬大樂作拜興拜興平身樂止

終獻如亞獻之儀

飲福受胙 司禮唱飲福受胙執事舉香案置

于王拜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

啓鞠躬拜興拜興平身王鞠躬拜興拜興平身

典祠啓跪。搢圭。王跪。搢圭。執事捧爵。東向跪進于王。王受爵訖。啓飲福酒。王祭酒。少許。飲福酒。以爵置于坫。執事官東向跪進胙于王。王受胙。以胙授左右。左右西向跪受興。典祠啓出主。啓俯伏興。拜興。平身。王俯伏興。大樂作。拜興。拜興。平身。樂止。典祠啓復位。典祠典儀導王復位。

徹豆。司禮唱徹豆。掌祭官徹豆。司禮唱賜胙。典祠啓。王飲福受胙者免拜。司禮唱陪祭官皆再拜。司贊唱鞠躬。拜興。拜興。平身。陪祭官皆鞠躬。大樂作。拜興。拜興。平身。樂止。

送神。司禮唱送神。典祠啓鞠躬。拜興。拜興。平身。司禮唱在位官皆再拜。司贊唱鞠躬。拜興。拜興。平身。王與陪祭官皆鞠躬。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。典祠典儀導王至望燎位。樂止。候燎半。司禮唱

大明集禮 卷十三
可燎。典祠啓禮畢，導引王還次，引禮引陪祭官出。

各府州縣祭風雲雷雨師儀

時日 春以驚蟄日，秋用秋分日行事。

齋戒 前三日三獻官散齋，二日於別寢致齋。

一日於祭所執事，人負齋，各一日於祭所。

陳設 前祭二日，有司掃除壇上下，設三獻官

次于壇門外，前一日執事者設省牲位于南門

外，設神位于壇上，近北南向，每位設籩四於神

位之左，豆四於神位之右，簠簋各一於籩

間，毛血豆於簠簋前，俎二又於其前，香燭案於

俎前，爵坫沙池於香案之前，祝版位於神位之

右，設酒尊所於壇上，東南隅，犧尊一，山罍一，設

幣篚位附于酒尊所，設盥洗位於壇下之東，爵

洗位於盥洗位之北，初獻位於壇下正中之南，

亞獻位於初獻位之左，終獻位於初獻位之右，

稍後從祭官位於獻官之後，引贊位於獻官之

左右，贊禮二人位於壇下之東，讀祝位於神位

之右。掌祭二人位於神位之左右。司尊司爵司
洗。捧幣位各於其所。設望燎位於壇之西南
省牲。前祭一日。執事者引三獻官至省牲位。
執事者自門東牽牲東行過獻官前。執事者告
牖訖。牽詣神厨。獻官詣厨視鼎鑊。滌漑訖。遂烹
牲。以豆取毛血置於饌所。

正祭奠幣。丑前五刻行事。執事者入實尊。纍
籩豆簠簋登鉶。陳毛血豆祝版。三獻官服公服。
祭祝版於次。執事者各冠垂脚唐帽。圓領白襪。

衫。烏角帶。各入就位。引贊引獻官入就壇下拜
位。贊禮唱有司已具。請行事。贊禮唱鞠躬。拜興。
拜興。平身。贊者唱奠幣。引贊引初獻官詣盥洗
位。搯笏。盥手。悅手。出笏。引詣

風雲雷雨師神位前。贊禮唱跪。搯笏。執事者以
幣跪進于初獻之右。初獻受幣。奠于神位前訖。
稍後。引贊唱俯伏。興。拜興。平身。復位。

初獻。贊禮唱行初獻禮。引贊引獻官詣爵洗
位。搯笏。受爵。滌爵。拭爵。以爵授執事者。出笏。次

引初獻自南陞升壇詣酒尊所。搯笏受爵。司尊者舉罍酌。犧尊之緹齊。以爵授執事者。出笏。引詣神位前。北向立。引贊唱跪。搯笏。掌祭官捧香跪進于獻官之左。引贊唱上香。上香。三上香。初獻三上香訖。執爵者捧爵跪進于初獻官之右。受爵。引贊唱祭酒。祭酒。三祭酒。初獻三祭酒。奠爵出笏。讀祝官取祝版跪于神位之右。讀訖。引贊唱俯伏興拜。興拜。興平身。亞獻終獻。其行事並與初獻同。唯不讀祝。

飲福。贊禮唱飲福。贊引引初獻官詣飲福位。西向立。掌祭者以爵酌福酒。持詣獻官之左。引贊唱鞠躬拜。興拜。興平身。初獻官再拜訖。引贊唱跪。搯笏。初獻官跪。搯笏。掌祭舉福酒爵進于初獻之左。初獻官受爵。祭酒少許。飲福酒。奠爵。掌祭官減神位前胙肉。跪進于初獻之左。初獻受胙。以胙授執事者。引贊唱出笏。俯伏。興拜。興拜。興平身。初獻再拜訖。引復位。贊禮唱賜胙。初獻官飲福。受胙免拜。在位者皆再拜。唱鞠躬拜。

身。興拜興平身。亞獻官以下皆鞠躬。拜興。拜興平身。
望燎。贊禮唱詣望燎位。引贊引初獻官以下詣望燎位。祝人取祝幣。人取幣。掌祭取饌置于燎所。贊禮唱可燎。東西面各一人舉炬火燔之。柴半燎。贊引唱禮畢。引初獻官以下及諸從祭官以次出。

大明集禮卷十三

大明集禮卷十四

吉禮十四

專祀嶽鎮海瀆天下山川城隍

總序

嶽鎮海瀆之祀。虞舜以四仲月巡狩而祭四嶽。東嶽曰泰山。西嶽之所謂也。故又曰岱宗。南嶽曰衡山。西嶽曰華山。北嶽曰恒山。而未言五嶽。王制曰。天子祭天下名山大川。五嶽四瀆。始有五嶽之稱。蓋以中嶽嵩山並列也。又周官小宗

伯兆四望於四郊。鄭玄謂四望為五嶽。四鎮。四瀆。四瀆者。江。河。淮。濟。四鎮者。東曰沂山。西曰岳山。南曰會稽。北曰醫無閭也。詩序又曰。巡狩而祀四岳。河海。則又有四海之祭焉。蓋天子方望之事。無所不通。而嶽鎮海瀆。在諸侯封內者。諸侯亦各以其方祀之。**秦**罷封建。岳瀆皆領於祠官。及**漢**復建諸侯。則侯國各自祀其封內山川。而天子無所預焉。武帝時。諸侯或分或廢。五嶽皆在天子之邦。至宣帝時。嶽瀆始有使者持節

侍祠之禮矣。由**魏**及**晉**。嶽鎮海瀆。皆即其地立祠。命有司致祭。**唐****宋**之制。則有命本界刺史。縣令之祠。又有因郊祀而望祭之祠。又有遣使之祠焉。**元**遣使祀嶽鎮海瀆。分東南西北中為五道。其天下山川之祀。則虞書曰。望于山川。徧于群臣。周頌曰。懷柔百神。周官小宗伯。兆山川。丘陵墳衍。各因其方。王制。凡山川之小者。其祭秩視伯子男。劉向謂山川能生物。出雲雨。施潤澤。品類以百數。故視伯子男也。其在諸侯封內者。

諸侯又自祭之。如楚祭睢漳。晉祭惡池。齊祭配林。是已。及秦罷封建。則皆領於天子之祠官焉。由漢唐以及宋元。嶽鎮海瀆之外。皆有其餘山川之祀。若其城隍之祀。莫詳事始。先儒謂既有社矣。不應復有城隍。故唐李陽冰縉雲城隍記。謂祀典無之。惟吳越有之爾。然成都城隍祠。太和寺李德裕所建。張說有祭荊州城隍文。杜牧有黃州城隍文。則不獨吳越為然。又蕪湖城隍祠。建於吳赤烏二十。高齊慕容儼梁武陵王祀城隍神。皆書於史。則又不獨唐而已。宋以來其祀徧天下。或錫廟額。或頒封爵。至或遷就附會。各指一人以為神之姓名。如鎮江慶元寧國。太平華亭蕪湖等郡邑。皆以為紀信。隆興贛袁。江吉建昌臨江南康。皆以為灌嬰。是也。北說祭荊州城隍文曰。致和產物。助天育人。張九齡祭洪州城隍文曰。城池是保。甿庶是依。則前代崇祀之意有在矣。

國朝既於方丘以嶽鎮海瀆天下山川從祀。復

於春秋清明霜降日遣官專祀嶽鎮海瀆天下山川于國城之南而以京師及天下城隍附祭焉。至於外夷山川亦列祀典。若國有祈禱則又遣使降香專祀於其本界之廟。若夫山川之在王國城隍之在郡縣者則自以時致祭。

封爵

周官天子祭天下名山大川。五嶽視三公。四瀆視諸侯。夏傳云。其餘山川視伯。小者視子男。謂視其牲幣粢盛。遵豆爵獻之數。以定隆殺輕重。

非有所尊卑而加之以封爵也。至**唐**以后垂拱四年始封高山為神嶽。天中王。通天元年。又尊為皇帝。神龍元年。復為天中王。先天二年。封華嶽為金天王。玄宗開元十一年。封泰山神為天齊王。禮秩加三公一等。天寶五年。封中嶽為中天王。南嶽為司天王。北嶽為安天王。六年。封河瀆為靈源公。濟瀆為清源公。江瀆為廣源公。淮瀆為長源公。十年。封東海為廣德王。南海為廣利王。西海為廣潤王。北海為廣澤王。封沂山為

安東公會稽山為永興公嶽山為成德公霍山為應聖公醫巫閭山為廣寧公。宋真宗大中祥符元年。泰山天齊王加號仁聖。進封河瀆為顯聖靈源公。五年。加號東嶽曰天齊仁聖帝。南嶽曰司天昭聖帝。西嶽曰金天順聖帝。北嶽曰安天元聖帝。中嶽曰中天崇聖帝。遣使充奉冊使。奉玉冊袞冕詣五嶽祭告。又加號東嶽泐明后。南嶽景明后。北嶽靖明后。中嶽正明后。仁宗康定二年。加封東海為淵聖。南海為洪聖。西海為

通聖。北海為冲聖。江瀆為廣源王。河瀆為靈源王。淮瀆為長源王。濟瀆為清源王。慶曆二年。增封南海神為洪聖。廣利昭順王。神宗元豐八年。始封西鎮吳山為成德王。徽宗大觀四年。加東海以助順之號。高宗紹興三十一年。加封江瀆昭靈孚應威烈廣源王。世祖至元二十八年。加封東嶽曰大生。南嶽曰大化。西嶽曰大利。北嶽曰大貞。中嶽曰大寧。加封江瀆為順濟。河瀆為弘濟。淮瀆曰溥濟。濟瀆曰善濟。東海為廣德。

靈會王。南海為廣利靈孚王。西海為廣潤靈通王。北海為廣澤靈祐王。成宗大德二年加封東鎮沂山為元德東安王。南鎮會稽山為昭德順應王。西鎮吳山為成德永靖王。北鎮醫巫閭山為真德廣寧王。中鎮霍山為崇德應靈王。其餘山川之封號則唐武后垂拱四年封洛水神為顯聖侯。玄宗天寶中封昭應山為玄德公。太白山為神應公。文宗開成二年封洛南山為廣惠公。僖宗乾寧五年封少華山為佑順侯。昭宗天

佑二年封洞庭湖君為利涉侯。青草湖君為安流侯。宋真宗太中祥符元年封泰山通泉廟為吳派侯。亭亭廟為廣禪侯。鄒嶧山為靈巖侯。徽宗大觀二年封樂山為仁勇公。紹興二年封梓潼山為英顯武烈忠佑廣濟王。元至大三年封樂山為宗澤仁勇公。皇慶年間封梓潼山為英顯武烈忠惠靈濟王。馬鞍山為衍慶顯佑昭德靈感王。延祐二年封膠陽山為仁文神武廣佑忠聖王。延祐五年封太白山為康衛惠濟王。至

治二年封新羅山為忠義靈濟威惠廣佑王。至治二年封昭亭山為靈應忠烈顯正福佑廣惠王。至治三年封韓山為明德奕應侯。泰定元年封蒙山為嘉惠昭應王。濛村河為善佑淵聖廣源王。常山電泉神為廣惠靈濟昭烈王。封洛川為昭應顯佑仁濟公。若其城隍之封則後唐清泰元年嘗封臨安府城隍為順義保寧王。宋封顯正康濟王號永固廟。梁封紹興府城隍為崇福侯。清泰封興德保闈王。宋封昭順靈濟孚祐

忠應王。大抵城隍封爵至宋幾徧天下矣。不能悉舉也。元封燕京城隍為護國王。至治中嘗加封溧水城隍為靈佑廣惠侯。

國朝初循舊制。嘗封城隍京都為承天監國司民統神昇福大帝。各府為鑒察司民城隍威靈公。各州為鑒察司民城隍靈祐侯。各縣為鑒察司民城隍顯祐伯。其山川之神亦因守臣之請間有封者。洪武三年五月。上出睿斷。遠循古禮。降詔曰。自有元失馭。群雄鼎沸。土宇分列。不聲教

大易集禮 卷十四
不同朕奮起布衣以安民為念訓將練兵平定
華夷大統以正永惟為治之道必本於禮考諸
祀典知五嶽五鎮四海四瀆之封起自唐世崇
名美號歷代有加在朕思之則有不然夫嶽鎮
海瀆皆高山廣水自天地開闢以至于今英靈
之氣萃而為神必皆受命於

上帝幽微莫測豈國家封號之所可加瀆禮不
經莫此為甚至如忠臣烈士亦依當時初封以
為實號後世溢美之稱皆與革去其孔子之吾明

先王之要道為天下師以濟後世非有功效於一
方一時者可比所有封爵宜仍其舊庶幾神人
之際名正言順於理為當用稱朕以禮祀神之
意所有定到各各神號五嶽稱東嶽泰山之神
南嶽衡山之神中嶽嵩山之神西嶽華山之神
北嶽恒山之神五鎮稱東鎮沂山之神南鎮會
稽山之神中鎮霍山之神西鎮吳山之神北鎮
醫無閭山之神四海稱東海之神南海之神西
海之神北海之神四瀆稱東瀆大淮之神南瀆

大江之神。西瀆大河之神。北瀆大濟之神。各處
 府州縣城隍稱某府某州某縣城隍之神。歷代
 忠臣烈士。並依當時初封名爵稱之。天下神祠
 無功於民。不應祀典者。即係淫祀。有司毋得致
 祭。於戲。明則有禮樂。幽則有鬼神。其理既同。其
 分當正。故茲詔示。咸使聞知。遂遣使頒諭天下。
 且刻石于各廟。可謂一洗千古之陋者矣。

祭所

官小宗伯。兆四望於四郊。兆謂壇之營域也。

秦自嶧以東。所祠者其山則嵩山。恒山。泰山。會
 稽。其川則濟淮。自華以西。所祠者其山則華山。
 嶽山。河。祠於臨晉。江水祠於蜀。漢祖亦祠河于
 臨晉。武帝祠中嶽太室。又禮瀟之天柱山。號曰
 南嶽。宣帝以四時祠江海。祠東嶽泰山於博。中
 嶽太室於嵩山。南嶽瀟山於瀟。西嶽華山於華
 陰。北嶽恒山於上曲陽。河於臨晉。江於江都。淮
 於平氏。濟於臨邑。界中。光武祀北郊。祀地祇。從
 祀中嶽。在末。四岳各在其方。孟辰之地。在中營。

內海在東。四瀆河在西。濟在北。淮在東。在外營
 內。魏祀五嶽四瀆。晉立北郊於覆舟山。五嶽四
 望。四海。四瀆皆從祀。梁令郡國有五嶽者置宰
 祀三人。及祀海瀆之應祀者。後魏立五嶽四瀆
 廟於桑乾水之陰。春秋遣有司致祭。隋祀四鎮
 并冀州鎮霍山。俱就山立祠。祀東海於會稽縣
 界。南海海南鎮。俱近海立祠。四瀆亦如之。唐制嶽
 鎮海瀆既皆從祀。方丘又每年以五郊迎氣日
 祭之於本界。東嶽岱山祭于兗州。東鎮沂山祭

于沂州。東海於萊州。東瀆大淮於唐州。南嶽衡
 山於衡州。南鎮會稽山於越州。南海於廣州。南
 瀆大江於益州。中嶽嵩山於雒州。西嶽華山於
 華州。西鎮吳山於隴州。西海及西瀆大河於同
 州。北嶽恒山於定州。北鎮醫巫閭山於均州。北
 海及北瀆大濟於洛州。皆命本界都督刺史行
 事。開元天寶又遣使分祭之。宋制祭東嶽於兗
 州。西嶽於華州。北嶽於定州。南嶽於衡州。中嶽
 於河南府。東鎮於沂州。南鎮於越州。西鎮於隴

州中鎮於晉州東海於萊州南海於廣州西海
河瀆並於河中府北海濟瀆並於孟州淮瀆於
唐州江瀆於成都府遙祭北鎮醫巫閭山於定
州北嶽祠各以本縣令尉兼廟令丞專掌其事
真宗景德中加五嶽帝號遣使即其廟祀之神
宗元豐中建四望壇於四郊望祀嶽鎮海瀆每
方嶽鎮共一壇海瀆共一坎元遣使致祭皆就
嶽鎮海瀆之廟

國朝既於

國城南建祠合祀

嶽鎮海瀆山川城隍若遣使致祭則各就
嶽鎮海瀆之廟自如故事云

瘞坎

周官大宗伯以血祭祭五嶽以狸沉祭山林川
澤說者謂牲幣之物山林則狸之川澤則沉之
所以順其性之舍歲以通信於神明也魏文帝
黃初三年禮五嶽四瀆咸秩群祀沉瘞圭璋唐
祀嶽鎮海瀆為瘞坎於壇之壬地方深取足容

物。海瀆則坎內為壇。高丈四尺。皆為陛。又於瘞坎之東北。設獻官望瘞位。祭海瀆則無望瘞之禮。祭畢。取牲幣饌物置於坎。置土半坎。祭海瀆則以幣血沉之。宋神宗元豐三年。建四望壇於四郊。皆用血祭瘞埋。元遣使祀嶽瀆。海鎮無瘞坎之禮。

國朝嶽鎮海瀆祭畢。其祝幣牲饌。嶽鎮則瘞之於坎。海瀆則沈之於水。其國南群祀壇。則並置於瘞坎。

祝版

周禮太祝。國將有事于四望。則前祝。秦漢皆設太祝。以主嶽瀆山川之祀。唐開元禮。其祝版並署御名。先享祭日。附驛發遣。其製長二尺四寸。闊一尺二寸。闊厚一分。用楸梓木。其文曰。嗣天子某。謹遣某官某。敢昭告于某神。東嶽曰。惟神贊養萬品。作鎮一方。式因春始。南嶽云。夏始。中嶽云。秋始。北嶽云。冬始。謹以玉幣犧齊粢盛庶品。朝薦于東嶽岱宗。南嶽衡山。中嶽嵩山。西嶽華山。北嶽恒山。祝文並同。尚享。東瀆大

淮曰。惟神。源流深潛。泌潤溥洽。阜成百穀。疏滌三川。青春伊始。用遵典秩。南瀆大江曰。惟神。總合大川。朝宗巨海。功昭順化。德表靈長。敬用夏首。修其常典。西瀆大河曰。惟神。上通雲漢。光啓圖書。分道九枝。旁潤千里。素秋戒序。用率常典。北瀆大濟曰。惟神。泉源清潔。浸彼遐邇。播通四海。作紀一方。玄冬肇節。聿修典制。首尾並同太宗至道元年。分祀五嶽。故事。御書祝版。翰林學士王禹偁上言。准禮五嶽視三公。今雖加王爵。亦

同人臣。而天子稱名。恐非古制。太宗曰。昔唐德宗猶拜風雨。况舊制素定。豈可廢也。朕為萬民祈福。桑林之禱。猶無所憚。至於書名。又何損乎。真宗大中祥符三年。太常禮儀院請五嶽祭告。祝版祭畢。焚於廟。所從之。元遣使祀名山大川。祝文曰。天子謹遣臣某官而不稱名。

國朝親祀祝文。自署

御名。遣官代祀。祝文稱嗣天子某。謹遣臣某官姓名。敢昭告于東嶽泰山之神。惟神。磅礴英靈。

參贊化育。位于東方。為嶽之首。及出膚寸之雲。不崇朝而雨天下。有滋稼苗。民賴以生。功被于世。歷代帝王咸敦祀典。或躬臨而奉祭。或遣使以伸忱。朕允膺

天命。肇造丕基。禮宜親臨致祀。今國治未周。新附未撫。或居以圖治。或出而視師。是用命使。以表朕衷。惟神鑒焉。尚享。西嶽曰。惟神氣應金方。靈鍾允位。奠於西極。屹立巍巍。長物養民。功被于世。歷代云云同前南嶽曰。惟神祝融諸峰。奠

彼南服。崇高峻極。德配離明。長物養民。功被于世。北嶽曰。惟神結并臨代峙。立朔方。終始陰陽。著世悠久。養民阜物。功被寰中。中嶽曰。維神嵩高攸宅。表此中區。四嶽攸宗。群山環拱。養民育物。功被寰中。東海曰。維神百川朝宗。涵育深廣。靈鍾坎德。潤衍震宗。滋物養民。功被于世。歷代云云同前西海曰。惟神灑靈所鍾。道里遼邈。坎德深廣。衍潤允方。滋物養民。功被于世。南海曰。惟神環茲粵壤。物鉅靈鍾。坎德深大。離明斯配。

潤物養民功被于世。北海曰。惟神。玄冥攸司。遐
 遠莫即。鍾靈坎德。奠位陰方。潤物養民功被于
 世。江瀆曰。惟神。岷蜀發源。浩渺萬里。朝宗于海。
 坎德靈長。潤物養民澤被于世。歷代云同前
 河瀆曰。惟神。發源崑崙。亘絡中土。配精天漢。坎
 德靈長。潤物養民澤被于世。淮瀆曰。惟神。源深
 桐栢。演迤楚甸。出雲致雨。潤物養民。坎德靈長。
 澤被于世。濟瀆曰。惟神。沉浸覃懷。功配三瀆。流
 澄蕩濁。潤物養民。坎德靈長。澤被于世。東鎮曰。

惟神。鎮彼瑯琊。群山所仰。宣澤布氣。育秀鍾靈。
 生物養民。功被于世。歷代云同前西鎮曰。惟
 神。作鎮汧陽。群山所仰。宣澤布氣。育秀鍾靈。生
 物養民。功被于世。南鎮曰。惟神。作鎮會稽。群山
 所仰。宣澤布氣。育秀鍾靈。阜物養民。功被于世。
 北鎮曰。惟神。鎮彼平營。群山所仰。宣澤布氣。育
 秀鍾靈。阜物養民。功被于世。中鎮曰。惟神。鎮被
 霍邑。三晉所瞻。育秀暢靈。奠茲中土。生殖庶物。
 功被寰宇。洪武三年正月。專遣使致祭于外夷。

山川其安南祝文曰。惟神磅礴深廣。流峙西南。靈秀所鍾。福庇一方。使其國君世保境土。當歷代中國帝主之興。即能慕義歸化。得免兵戈。靖安民庶。神功為大。朕本布衣。因四方雲擾。廓清群雄。混一天下。以承正統。皆賴天地神明而至。於此自臨御以來。海嶽鎮瀆。俱已致祭。邇者安南奉表稱臣。考之典禮。天子於山川之祀。無所不通。故特遣使以牲幣之祭。往答神靈。尚饗。其高麗祝文曰。高麗為國。奠于海東。山勢磅礴。水

德汪洋。實皆靈氣所鍾。故能使境土安寧。國君世享富貴。尊慕中國。以保生民。神功為大。朕起自布衣。今混一天下。以承正統。比者高麗奉表稱臣。朕嘉其誠。已封王爵。考之古典。天子於山川之祀。無所不通。是用遣使敬將牲帛。脩其祀事。以答神靈。惟神鑒之。尚饗。其占城祝文曰。惟神靈秀磅礴。源流深廣。以濟民物。保安海邦。使其國君世守境土。尊附中國。其功多矣。朕起自布衣。仰荷天地眷祐。混一疆宇。以承正統。邇者

占城奉表稱臣考之典禮天子於天下山川之祀無所不通故特遣使以牲幣之祭往答神靈惟神鑒之尚饗五月降

詔嶽鎮海瀆復遣使代祀其祝文曰維洪武三年歲次庚戌六月戊午朔越二十二日己卯某官臣某今蒙中書省點差欽賚祀文致祭于東嶽泰山之神

皇帝制曰磅礴東海之西中國之東參穹靈秀生同天地形勢巍然古昔帝王登之觀滄海察地利以安生民故祀曰泰山於敬則誠於禮則宜自唐始加神之封號歷代相因至今曩者元君失馭海內鼎沸生民塗炭予起布衣承上天后土之命百神陰佑削平暴亂正位稱尊職當奉天地享鬼神以依時統一人民法當式古今寰宇既清特修祀儀因神有歷代之封號余起寒微詳之再三畏不敢效蓋神與穹壤同始靈鎮東方其來不知歲月幾何神之所以靈人莫能測其職必受命於天后土為人君者何敢

預焉。予懼不敢加號，特以東嶽泰山名其。依時祀神，惟神鑒知。尚享。南嶽中嶽西嶽北嶽，祝文並同。其東鎮祝文曰：屹立沂州，作鎮東方。生同天地，形勢巍然。古先帝王察地利以安生民，故祀之曰沂山。於敬則誠於禮則宜。自唐始加神之封號，歷代相因至今。曩者元君失馭，海內鼎沸，生民塗炭。予起布衣，承上天后土之命，百神陰祐，削平暴亂，正位稱尊。職當奉天地，享鬼神，以依時統一人民，法當式古。今寰宇既清，特

修祀儀，因神有歷代之封號，予起寒微，詳之再三。畏不敢效，蓋神與穹壤同始，靈鎮東方。其來不知歲月幾何，神之所以靈，人莫能測，其職必受命於上天，后土為人君者，何敢預焉。予懼不敢加號，特以東鎮沂山名其。依時祀神，惟神鑒知。尚享。其起句：南鎮則曰屹立會稽，作鎮南方。中鎮則曰屹立霍州，作鎮中央。西鎮則曰屹立隴州，作鎮西方。北鎮則曰屹立營州，作鎮北方。餘並同其東海祝文曰：生同天地，浩瀚之勢

大明集禮 卷一百一十四
既雄深淺之處莫測。古昔人君名之曰海神而祀之。於敬則誠於禮則宜。自唐以及近代皆如以封號。予因元君失馭。四方鼎沸。起自布衣。承上天。后土之祐。百神之助。削平暴亂。以主中國。職當奉天地。享鬼神。以依時式古法。以治民。今寰宇既清。特脩祀儀。因神有歷代之封號。予起寒微。詳之再三。畏不敢効。蓋觀神之所以生。與穹壤同立於世。其來不知歲月幾何。凡施為造化。人莫可知。其職必受命於上。天后土。為人君

者何敢預焉。予懼不敢加號。特以東海名其名。

依時祭祀。神其鑒知。尚饗。南海。西海。北海。並同。其東瀆

大淮。祝文曰。源始桐柏。潔而東逝。納諸川以歸

海。古者人君尊曰淮瀆之神。未嘗加號。於敬則

誠於禮則宜。自唐始加神之封號。歷代相因。至

今。曩者元君失馭。海內鼎沸。予起布衣。承上天

后土之命。百神陰祐。削平暴亂。正位稱尊。職當

奉天地。享鬼神。以依時。統一人民。法宜式古。今

寰宇既清。特修祀儀。因神有歷代之封號。予起

寒微。詳之再三。畏不敢効。蓋神與穹壤同始。其
來不知歲月幾何。神之所以靈。人莫能知其造
化。必受命於上天。后土。為人君者。何敢預焉。予
懼不敢加號。特以東瀆大淮名其。依時祀神。
惟神鑒知。尚享。其南瀆則曰源於岷山。生同天
地。廣納諸川。東逝于海。古者人君尊曰江瀆之
神。餘文並同東鎮其西瀆則曰源於崑崙。其行也屈曲。
其激也有聲。於山不徙於平壤。則流蕩洶湧。莫
測。自有天地則有之。古之人君尊曰河瀆之神。

餘文並同東鎮其北瀆則曰源始王屋。伏流而出。潔異
衆水。古者人君尊曰濟瀆之神。餘文並同東鎮

代祀嶽鎮海瀆碑文

洪武二年春正月四日。群臣來朝。

皇帝若曰。朕自起義臨濠。率衆渡江。宅于金陵。
每獲城池。必祭其境內山川。于今十有五年。罔
敢或怠。邇者命將出師。中原底平。嶽鎮海瀆。悉
在封域。朕託

天地

大明集禮 卷十四
祖宗之靈。武功之成。雖藉人力。然山川之神。默實相予。自古帝王之有天下。莫不禮秩尊崇。朕曷敢違。於是親選敦朴廉潔之臣。賜以衣冠。俾齋沐端竦以俟。遂以十月五日。授祝幣而遣焉。
臣某承

詔將事惟謹。某月某日。祭于祠下。威靈歆格。祀事孔明。龍石鐫文。用垂悠久。惟神收藏萬類。奠于東方。西。南。北。隨。方。改用。典禮既崇。綱維斯在。尚期陰陽以和。風雨以時。物不疵癘。民庶乂安。是我

聖天子之所望於神明者。而亦神明助我邦家之靈驗也。

代祀外夷山川碑文

洪武三年春正月三日癸巳。

皇帝御

奉天殿受群臣朝。乃言曰。朕賴天地

祖宗眷佑。位於臣民之上。郊廟社稷。以及嶽鎮海瀆之祭。不敢不恭。邇者占城安南。高。遣使奉

表稱臣。朕已封其王為占城國王。安南高則其

麗同

則其

國之境内山川既歸職方。考諸古典。天子望祭。雖無不通。然未聞行實禮達其境者。今當具牲幣遣朝。天宮道士某人前往。用答神靈。禮部尚書崔亮欽承。

上旨惟謹。乃諭臣某致其誠潔以俟。於是

上齋戒七日。親為祝文。至十日庚子。

上臨朝以香授臣某。將

命而行。臣某以某月某日至其國。設壇城南。某

月某日。敬行祀事於某國某山及諸山之神。某水及諸水之神。禮用告成。臣某聞帝王之勤民者。必致敬於神。欽惟

皇上受

天明命。丕承正統。四海內外。悉皆臣屬。思與普天之下。共享昇平之治。故遣臣某致祭於神。神既歆格。必能庇其國王。世保境土。使風雨以時。年穀豐登。民庶得以靖安。庶昭

聖天子一視同仁之意。是用刻文於石。以垂示

永久臣某謹記某國王臣某陪臣某官某

祭器

周官凡山川用蜃尊說者謂畫為蜃尊乃漆尊

也宋大明中器用陶匏不用蜃同郊祀禮以爵

獻唐祀嶽鎮海瀆用尊六盞十豆十簋二盃二

俎二宋祀嶽鎮海瀆酌尊用犧尊四象尊四祀

山林川澤酌尊用犧尊三設尊並用大尊二山

尊二著尊二象尊二壺尊六嶽鎮海瀆用盞十

豆十簋二盃二盤二登二鉶二山林川澤用盞

八豆八簋一盃一盤一元遣使祭嶽瀆海鎮禮

器無文

國朝合祭嶽鎮海瀆天下山川城隍及遣使分

祀每壇各尊三盞八豆八簋二盃二登二州縣

祀本境山川則尊二盞二豆二簋一盃一

玉幣

周官典瑞璋邸射以祀山川半圭曰璋邸本也

射謂剡而上出禮神之玉也杜氏通典曰其幣

各隨方色秦漢祀嶽瀆皆有珪幣魏用珪璋南

宋祭霍山用赤璋纁幣。唐祀嶽鎮海瀆玉用兩圭有邸幣隨方色。宋用唐制。元祀嶽鎮海瀆不用玉幣。每歲遣使奉祠銀香合一重二十五兩。五嶽組金旛二。鈔五百貫。四瀆織金旛二。鈔二百五十貫。四海五鎮銷金旛二。鈔二百五十貫。天曆中香合加作銀五十兩。

國朝望祀用幣不用玉。諸王同遣使奉祠嶽鎮海瀆各降真香一炷。沉香一合。金香合一共一斤。黃紵絲旛一對。幣帛一段。長丈有八尺。銀三十五兩。其外夷山川則高麗旛用青。安南占城旛用紅。餘並同嶽鎮海瀆。

牲

周官牧人望祀牲用少牢。各隨方色。秦祀嶽瀆用牛。犢各一牢具。漢興因之。光武中元初祀五嶽共牛一頭。海與四瀆共一頭。宋孝武祭霍山牲用太牢。羞用酒脯。唐制五嶽四瀆四鎮四海牲皆用太牢。謂牛羊豕也。宋用羊豕各一口。元遣使致祭嶽瀆鎮海皆用少牢。

國朝合祭嶽鎮海瀆山川各用犢一羊一豕一。遣使代祀各廟並同州縣祭本境山川城隍用羊一豕一。

酒齊

唐儀尊實醴齊象尊實盎齊山罍實清酒。宋儀尊實泛齊象尊實醴齊壺尊實事酒設尊並設五齊三酒。

國朝合祭嶽鎮海瀆天下山川城隍及遣使代祀儀尊實醴齊象尊實沉齊山罍實事酒州縣祭本境山川則象尊實緹齊壺尊實事酒。

粢盛

唐祀嶽鎮海瀆簠實以黍稷簋實以稻粱。宋祀嶽鎮海瀆簠實以黍稷簋實以稻粱祀山川簠實以黍。簋實以稷。

國朝合祭嶽鎮海瀆天下山川城隍及遣使分祀並如宋制其州縣祭本境山川簠實以稷。簋實以粱。

籩豆之實

唐祀嶽鎮海瀆。邊實以石鹽乾魚乾棗栗黃榛子仁菱仁芡仁鹿脯白餅黑餅豆以韭菹醢醢菁菹康醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析菹豚拍。宋祀嶽鎮海瀆同。唐制祀山林川澤則邊減白餅黑餅豆減脾析菹豚拍。

國朝合祭嶽鎮海瀆於國城之南。及每歲遣使分祀各廟。並邊實以石鹽魚鱮棗栗榛荻芡脯豆實以韭菹醢醢菁菹康醢芹菹兔醢筍菹魚醢。醢州縣祭本境山川。則邊實以栗脯豆實以芡

菹康醢

樂

周官大司樂奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望。四望者五嶽四鎮四瀆也。漢唐祭嶽鎮海瀆及遣使徧祀皆無用樂之文。宋仁宗時祠南海神廟有樂曲。禮官謂南海據今為中祠宜如嶽瀆。諸祠不用樂。遂罷之。徽宗政和五年用知廬州朱維言五嶽四瀆庇福一方。生民受惠宜不在風雨雷師之下。而祀不用樂。乞依社稷例用大

樂仍撰合用樂章。行下嶽瀆所在州縣致祭。從之。**元**遣使歲祀。祇用教坊樂。

國朝望祀用雅樂。諸王祭本國山川則用大樂。遣使代祀不用樂。

祭服

周禮司服。王祠四望則毳冕。**秦漢**服俱約玄。**唐**制凡祭嶽鎮海瀆。獻官各服其服。三品毳冕。四品繡冕。五品玄冕。六品以下爵弁。若二服以下各依令。有司三獻及太祝奉禮俱服祭服。**元**遣

使致祭嶽瀆海鎮。則州縣官具公服陪祠。

國朝遣官攝祀並用公服。

專祀地祇壇位

集禮卷十四 二十六

鍾山之神
雁瀛川之神
江酉川之神
山東川之神
河南川之神
崑崙川之神
廣東川之神
滬寧海川之神
京都城隍之神
天府城隍之神

四海之神
五嶽之神

大明禮

卷十四

二十六

五鎮之神
四瀆之神

漢山之神
泗水之神
瀨澗之神
山西之神
陝西之神
福壽之神
廣西之神
岳陽之神
五嶽之神

專祀地祇壇二十四位每位陳設圖

集禮卷十四二十九

榛
菱
芡
麩
鹽
薑
棗
栗
梁
菜
栗
牲
燭

申立啓

生

生

生

生

樂圖

搏拊
搏拊
歌工
歌工
歌工
歌工
歌工
歌工

協律郎

祝

琴琴琴琴琴瑟瑟

鐘

笛笛篳篳塤塤

和笙和笙簫簫鳳笙鳳笙

應鼓

集禮卷十四 三十一

祝

芹菹

韭醢

黍

兔醢

醢醢

稻

筍菹

菁菹

大羹

魚醢

鹿醢

牲

燭

不仁

牛

羊

豕

犬

舞圖

引舞

中舞

生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武

引舞

生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文

搏拊	搏拊
歌工	歌工
歌工	歌工
歌工	歌工
歌工	歌工
歌工	歌工
歌工	歌工

協律郎

歌

瑟 瑟 琴 琴 琴 琴 琴

磬

塤 塤 箎 箎 笛 笛

鳳笙 鳳笙 簫 簫 和笙 和笙

引舞

什舞

生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武

引舞

生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文

專祀地祇壇諸神樂章

迎神

保和之曲

吉日良辰。祀典武陳。惟地之祇。百靈續紛。嶽鎮

黃林姑黃姑林南林

黃南

海瀆。山川城隍。內而中國外及四方。濯濯厥靈

姑林太黃南林黃太姑太林太南黃姑黃太姑

昭鑒我心。以候以迎。來格來歆。

黃南姑林林姑黃太南林姑南

奠幣

安和之曲

靈旗泣止。有赫其威。一念潛通。幽明弗違。有幣
在篚。物薄而微。神兮安留。尚其享之。

南姑 姑林南林南林姑太黃太姑林

初獻

中和之曲

神兮我留。有薦必受。享祀之初。奠茲醴酒。晨光
初升。祥徵應候。何以侑觴。樂陳雅奏。

夾黃太夾林南林太太林南林夾林夾黃太黃
南林黃南夾林夾黃太夾南黃林夾

亞獻

肅和之曲

我祀維何。奉茲犧牲。爰酌醴齊。貳觴載升。洋洋
如在。式燕以寧。庶表微衷。交于神明。

黃林姑黃姑林南林南林黃太林太南黃黃南
林姑黃南姑林黃太姑太南林姑黃

終獻

凝和之曲

執事有嚴。品物斯祭。黍稷非馨。式將其意。薦茲
酒醴。成我常祀。神其顧歆。永言樂只。

太黃太姑林夷林太仲林夷林太林姑黃太黃

太姑黃夷林大林黃太姑林夷林太

徹豆

壽和之曲

春祈秋報。率為我民。我民之生。賴于爾神。維神

祐之。康寧是臻。祭祀云畢。神其樂歆。

姑林姑太南黃姑林南林南林姑黃

姑林姑太南黃姑林南林南林姑黃

送神

豫和之曲

三獻禮終。九成樂作。神人以和。既燕且樂。雲車

林黃太姑林南林太黃南黃姑林太南黃黃南

風馭靈光。昭灼瞻望。以思邈彼。寥廓。

林姑黃林南林林姑黃太姑林南林

望瘞

熙和之曲

俎豆既徹。禮樂已終。神之云還。修將焉從。以望

黃太姑林林南黃太黃南林姑姑林姑黃苗南

以瘞。庶幾感通。時和歲豐。維神之功。

黃姑林太南黃林姑黃太南林姑黃

降香遣官。祀嶽鎮海。瀆天下山川。城隍

儀注

時日。春以清明日。秋以霜降日。行事。

齋戒

皇帝散齋二日。致齋一日。獻官以省臺及各執

事官俱散齋二日。致齋一日。

降香。前祀一日。清晨有司立仗百官具公服

侍班

皇帝服皮弁服。陞

奉天殿捧香授獻官。獻官捧由中陞降。中道出

至

午門外置

龍亭內儀仗鼓吹導引至祭所。

陳設。前祀一日有司陳設如圖儀。

省牲。前祀一日。獻官公服詣壇東省牲。贊禮

引至省牲位。執事者牽牲省訖。詣神厨視鼎鑊。

視滌濯畢。遂烹牲。

正祭。祭日清晨。執事者入實尊。壘簠。簠。簠。豆

牲俎。并陳毛血豆于神位前列。篚幣于酒尊所。

贊引引獻官及應祀官各入就位。

迎神。贊禮唱迎神。協律郎舉麾奏之曲。

執事者以毛血瘞于坎。樂成止贊禮唱有司

已具請行禮。唱鞠躬拜興。拜興平身。獻官及在

位者皆鞠躬拜興。拜興平身。樂止復位。

奠幣。贊禮唱奠幣。贊引引獻官詣盥洗位。搯

笏。盥手。悅手。出笏。詣

五嶽神位前。協律郎奏之曲。贊禮唱跪獻

官北向跪。搯笏。三上香。執事者捧幣東向跪。授

獻官。獻官受幣。贊禮唱奠幣。獻官興。奠幣于神

位前。贊禮唱鞠躬拜興。拜興平身。次詣

五鎮神位前。奠幣如次詣

四海。四瀆。鍾山。江東。兩淮。兩浙。江西。湖廣。山東。

山西。河南。陝西。北平。福建。廣東。廣西。海南。海北。

左右兩江。山川之神。并

京都各府城隍外夷山川之神。皆以次自左而

右。逐位上香奠幣。皆如

五嶽神位前之儀。奠幣如次復位。

進俎。贊禮唱進俎。執事者舉俎升階。協律郎

跪俛伏舉麾奏 之曲。贊禮引獻官至

五嶽神位前。搢笏。以俎奠于神位前。訖。出笏。以下

進。十一位。皆同。

初獻。贊禮唱行初獻禮。贊引引獻官詣爵洗

位。搢笏。滌爵。拭爵。以爵授執事者。以下。十一位。其滌拭

同。皆詣酒尊所。司尊者舉罍。執爵者以爵進。酌

醴齊。以爵授執事者。以下。十一位。進爵。皆同。出笏。

贊禮唱引詣

五嶽神位前。協律郎舉麾奏 之曲。武功之

舞。贊禮引至神位前。跪。搢笏。三上香。三祭酒。奠

爵。出笏。俯伏。興。平身。少退。鞠躬。拜。興。平身。

次詣

五鎮以下二十一位。其 upper 香祭酒退拜皆如上

儀。拜畢。樂舞止。贊禮唱讀祝。獻官跪讀祝。官取

祝版于神右。跪讀畢。樂舞止。贊禮唱俯伏。興。平

身。稍後。鞠躬。拜。興。平身。樂舞止。

亞獻。終獻。並如初獻儀。唯不讀祝。

飲福受胙。贊禮唱飲福受胙。贊引引獻官詣

飲福位。鞠躬拜興。拜興平身。稍前。跪搢笏。進爵。祭酒。飲福酒。以爵復于坵。奉俎者進俎。獻官受俎。以俎授執事者。出笏。俯伏興平身。鞠躬拜興。拜興平身。復位。

徹豆。贊禮唱徹豆。掌祭官徹豆。贊禮唱賜胙。傳贊唱已飲福受胙者不拜。在位官皆再拜。鞠躬拜興。拜興平身。

送神。贊禮唱送神。協律郎舉麾奏之曲。贊禮唱鞠躬拜興。拜興平身。獻官以下皆再拜。

祝人取祝幣。人取幣。詣望瘞位。

望瘞。贊禮唱望瘞。贊引引獻官詣望瘞位。執事者以祝版幣饌置于坎。贊禮唱可燎。執事者舉炬火燔至半。東西面各二人。以土寘于坎。贊禮唱禮畢。獻官以下各以次退。

諸侯王祭封內山川

三代命祀祭不越望。故諸侯祭名山大川之在其地者。如魯人祭泰山。晉人祭河。楚人祭江。漢睢漳是也。苟不在其封內者。則不敢以祭。漢文

帝時名山大川在諸侯封內者其國各自奉祠

隋唐宋元

郡不封建故缺其禮

國朝

封建諸

皇太子為王始得各祭其國內山川一遵周漢故事云

祝文

洪武三年 月

皇帝制曰朕以一身渡江始立太平郡以駐金陵於今十有六年枝葉茂盛子孫十有一人已

命長子為皇太子其餘幼者於今年四月初七日皆封以王爵第二子某建國于秦國內山川之祀王實主之因其年幼未能往祭欲令作詞以奉神其詞必非已出然久不告神朕心甚憮今朕以詞實告遣使齎香幣陳牲醴特伸祭告惟神鑒知尚享其晉燕趙吳楚潭齊秦國則西嶽華山之神及諸山之神西瀆大河之神及諸水之神晉國則中鎮霍山之神及諸山之神汾水之神及諸水之神燕國則北鎮醫巫閭山之

神及諸山之神。易水之神。及諸水之神。趙國則北嶽恒山之神。及諸山之神。滹沱河之神。及諸水之神。吳國則南鎮會稽山之神。及諸山之神。浙江之神。及諸水之神。楚國則大別山之神。及諸山之神。江漢水之神。及諸水之神。潭國則南嶽衡山之神。及諸山之神。洞庭水之神。及諸水之神。齊國則東嶽泰山之神。及諸山之神。東海之神。及諸水之神。魯國則嶧山之神。及諸山之神。沂水之神。及諸水之神。靖江則舜山之神。及諸山之神。濰江之神。及諸水之神。

王國祭山川壇儀

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。王相府官于公廡。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。執事牽牲詣神廚。典儀典祠導王詣神廚。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簋

簋籩豆登。鉶置篚幣於案。祝版於諸神位之右。

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。拜興。拜興。平身。

司禮唱在位官再拜。司贊唱鞠躬。拜興。拜興。平

身。王與在位官皆鞠躬。拜興。拜興。平身。大樂止。

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。典祠啓搯圭。王搯圭。典祠啓盥手。司盥洗者

酌水。王盥手訖。司巾者以巾進。典祠啓悅手。王

悅手訖。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。典祠啓搯圭。王搯圭。

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拭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

山川神位前大樂作典祠典儀導王至神位前

樂止奉爵奉幣者前行典祠啓跪王跪掌祭詣

案取香跪進于王之左典祠啓搯圭王搯圭啓

上香上香三上香王三上香訖奉幣者捧幣跪

進于王之右王受幣奠于神位前奉爵者捧爵

跪進于王之右王受爵典祠啓祭酒祭酒三祭

酒奠爵王三祭酒奠爵訖典祠啓出圭王出圭

讀祝官取祝跪讀于神位之右讀畢復以祝置

于案典祠啓俯伏興拜興拜興平身王俯伏興

大樂作拜興拜興平身樂止典祠啓復位典祠

典儀導王復位

亞獻一可禮唱行亞獻禮典祠啓行亞獻禮掌

祭官于神位前爵內斟酒典祠啓鞠躬拜興拜

興平身王鞠躬大樂作拜興拜興平身樂止

終獻如亞獻之儀

飲福受胙。司禮唱飲福受胙。執事舉香案置
 于王拜位前。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。拜興。拜興。平身。王鞠躬。拜興。拜興。平身。
 典祠啓跪。搢圭。王跪。搢圭。執事捧爵。東向跪。進
 于王受爵。訖。啓飲福酒。王祭酒少許。飲福酒。以
 爵置于地。執事官東向跪。進胙于王。王受胙。以
 胙受左右。左右西向跪。受興。典祠啓出圭。王出
 圭。啓俯伏興。拜興。拜興。平身。王俯伏興。大樂作。

拜興。拜興。平身。樂止。典祠啓復位。典祠典儀導
 王復位。

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拜。司禮唱陪祭官皆
 再拜。司贊唱鞠躬。拜興。拜興。平身。陪祭官皆鞠
 躬。大樂作。拜興。拜興。平身。樂止。

送神。司禮唱送神。典祠啓鞠躬。拜興。拜興。平
 身。司禮唱在位官皆再拜。司贊唱鞠躬。拜興。拜
 興。平身。王與陪祭官皆鞠躬。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。典祠典儀導王至望燎位。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。

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。豆簋。簋登鉶。置幣篚於案。祝版於神位之右。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。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。典祠啓搯圭。王搯圭。典祠啓盥手。司盥洗者
酌水。王盥手訖。司巾者以巾進。典祠啓悅手。王
悅手訖。典祠啓出去。王出去。典祠啓詣爵洗位。
典祠典儀導王至爵洗位。典祠啓搯圭。王搯圭。
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。典祠啓拭爵。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。典祠啓出去。王出去。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。奠爵訖。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。典祠復位。典祠儀導王復位。樂止。亞獻。司禮唱行亞獻禮。典祠啓行亞獻禮。典

祠典儀導王至神位前。掌祭官於神位前。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

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皆

再拜司贊唱鞠躬拜興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畢司禮唱可

燎典祠啓禮畢導引王還次引禮引陪祭官出

各府州縣祭山川

古者諸侯祭其封內山川後世封建既廢山川

之在郡縣者自唐以來皆祭嶽鎮海瀆祀官以

當界都督刺史充其或水旱灾厲則牧守各隨

其界內而祈謁其於郡縣築壇通祀如風雨雷

師之祭則未之前聞也

國朝於王國既已祭其封內山川。而郡縣亦得於本境築壇致祭。凡各府州縣山川壇皆築於城西南高三尺。四出陛三級。方二丈五尺。祭則設主於其上。以春秋清明霜降日行事。牲用羊一。豕一。籩二。實以栗。黃牛脯。豆二。實以葵。菹。鹿醢。簋一。實以黍飯。簋一。實以稷飯。象尊一。實以緹。齊。壺尊一。實以事酒。

各府州縣祭山川壇儀

時日。春用清明日。秋用霜降日行事。

齋戒。前三日。三獻官守令為初獻。僚屬為散齋。以次為亞終獻。散齋

二日於別寢致齋。一日於祭所散齋。理事如舊。唯不吊喪。問疾。不作樂。不判署刑殺文書。不行刑罰。不預穢惡事。致齋唯祭事得行。其餘悉斷。執事人負齋。各一日於祭所。

陳設。前祭二日。有司掃除壇內外。設三獻官執事官。次於壇壝門外。為瘞坎於門外之西北。方深取足容物。前一日執事設省牲位于南門之外。設山川神位於壇上之北。正中南向。每位

大明集禮 卷十四
設籩四於神位之左。豆四於神位之右。簠簋各一於籩豆之間。毛血豆於簠簋之前。俎二又於毛血之前。香燭案於俎前。爵站沙池於香案之前。祝版於神位之右。設酒尊位於壇上東南隅。犧尊一。山壘一次之。設幣篚位於酒尊所設爵洗位於壇下之東。盥洗位於爵洗之東。初獻官位於壇下之正中。北向。亞獻官位於初獻位之左。終獻官位於初獻位之右。掌祭官二人位於神位之左右。司尊司爵司洗捧幣位各於其

所。設望瘞位於壇之西南。

省牲。前祭一日。執事者引三獻官至省牲位。北向立。執事者自門東牽牲西行過獻官前省訖。執事者牽詣神厨。遂烹牲。執事以豆取毛血置饌所。

正祭奠幣。祭日丑前五刻行事。執事者入實尊。鬯籩豆簠簋登鉶。陳毛血豆。祝版。執事者各服垂角唐巾。盤領衫。各就位。引贊引獻官各服公服入就位。贊引唱有司已具。請行事。贊禮唱

鞠躬拜興拜興平身在位皆再拜贊者唱奠幣引贊引初獻官詣盥洗位引贊唱搯笏初獻官搯笏唱盥手司盥洗者酌水盥訖唱悅手司中者以巾進悅訖唱出笏初獻官出笏引詣

山川神位前北向立唱跪搯笏初獻官跪搯笏執事者以幣跪進于初獻之右初獻官受幣奠于神位前訖稍後引贊唱俯伏興拜興拜興平身初獻官俯伏興拜興拜興平身引復位

初獻贊禮唱行初獻禮引贊引初獻官詣爵

洗位引贊唱搯笏初獻搯笏執爵者以爵進初獻受爵司爵洗者酌水初獻滌爵拭爵以爵受執事者引贊唱出笏初獻出笏引詣酒尊所引贊唱搯笏初獻官搯笏訖執事者以爵授初獻初獻執爵司尊者舉冪酌犧尊之緹齊以爵授執事者引贊唱出笏初獻官出笏引詣

山川神位前北向立引贊唱搯笏跪初獻搯笏跪掌祭官捧香跪進于初獻之左引贊唱上香上香二上香初獻三上香訖執事者以爵跪進

于初獻之右。初獻受爵。引贊唱祭酒。二祭酒奠爵。初獻三祭酒奠爵訖。引贊唱出笏。讀祝官取祝跪于神位之右。讀訖。引贊唱俯伏興拜。興拜興。平身。初獻再拜訖。引復位。

亞獻終獻並如初獻之儀。

唯酌山罍之事酒與不讀祝與初獻不同。

飲福。贊禮唱飲福。贊禮引初獻官詣飲福位。西向立。掌祭者以爵酌福酒。持詣獻官之左。引贊唱鞠躬拜興。平身。初獻官再拜訖。引贊唱跪。搯笏。初獻跪。搯笏。掌祭舉福酒爵進于初

獻之左。初獻受爵。祭酒少許。飲福酒。奠爵。掌祭者減神位前胙肉。跪進于初獻之左。初獻受胙。以胙授執事者。引贊唱出笏。俯伏興拜。興拜。興。平身。初獻再拜訖。引復位。贊禮唱賜胙。初獻官飲福受胙。免拜。在位者皆再拜。唱鞠躬拜興。拜興。平身。亞獻官以下皆鞠躬拜興。拜興。平身。望瘞。贊禮唱詣望瘞位。引贊引初獻官以下詣望瘞位。北向立。祝人取祝幣。人取幣。掌祭取饌置于坎。贊引唱可瘞。奠于半坎。贊引唱禮畢。

大明集禮

卷十四

五十一

引初獻官以下及諸從祭官以次而出。

大明集禮卷十四

