

07543

文獻通考卷第八十三

鄱陽馬端臨

貴

郊社考十六

祀山川

虞舜歲二月東巡狩至于岱宗柴

岱宗泰山為四嶽所宗故名柴燔柴祭天

告至望秩于山川

東嶽諸侯境內名山大川如其秩次望祭之謂五嶽牲禮視三公四饋視諸侯

其餘視

伯子男五月南巡狩至于南嶽如岱禮

南嶽衡山

八月西巡

狩至于西嶽如初

西嶽華山

十有一月朔巡狩至于北嶽如

西禮

北嶽恆山

周制小宗伯兆五帝于四郊四望亦如之

兆為壇之營域鄭司農云

文獻通考

卷全

郊社

一

四望道氣出入又云日月星海元謂四望五嶽四鎮四饋疏曰鄭司農云四望日月星海而後鄭不從者禮

無祭海之文又書望秩于山川是山川稱望言四望者不可一往就祭當四向望而為壇遙祭之故稱四望也

司服王祀四望則毳冕

毳纁衣也元謂毳畫虎雖謂宗彝也其衣三章裳二章凡

五也纁居例反疏曰云纁衣也者按爾雅云毛楚謂之纁則纁毛為之若今之毛布但此毳則宗彝謂虎

雌而先鄭以為纁衣於義不可故後鄭不從也又知登火於宗彝者宗彝四毳也若不登火在於宗彝上則毳

是六章之首不得以毳為五章之首故知登火於宗彝取其明也

春官大司樂乃奏姑

洗歌南呂舞大磬以祀四望

磬上昭反姑洗陽聲第

四鎮四饋疏曰以大宗伯五嶽在社稷下山川上此文四望亦在社稷下山川上故知四望是五嶽四鎮四

饋也詳見

牧人望祀各以其方之色牲毛之

毛之取純

毛也疏曰以其言望與四望義同故知是四望望五嶽等也地官通典曰姓用少牢各隨方色幣亦隨

方色 五獻察 祭明也 疏曰謂祭四望山川其神既尊

知五獻祭四望山川也 禮器 通典曰其祭之嶽鎮

則升血為始次薦豆籩及爛肉為朝踐 大祭用腥則

次祀用爛也爛謂沈肉於湯故鄭云湯肉為爛 時王

酌盞齊以獻所謂朝踐之獻也 大宗伯亞獻亦以盞齊

至熟王酌清酒以獻尸 亞者亦清酒所謂饋食之獻

通前四獻也尸食訖王又酌清酒以饋尸 凡五獻也

男巫掌望祀望衍授號旁招以茅 衍依注音延 杜子

授號以所祭之名號授之旁招以茅招四方之所望祭

者元謂衍讀為延聲之誤也望祀謂有牲粢盛者延進

也謂但用幣致其神二者詛祝所授類造攻說禴祭之

神號男巫為之招 疏見祈禳條 黃氏曰望祀四望

之類是望衍小祭祀如四方百物之類是衍之言多也

夫既多矣不止則為黷秦漢以來淫祀何可數計鄭康

成改為延協於大小之衍祭其 大祝國將有事于四

日延而進之獨用幣義亦通

望則前祝 注疏見因 祭征伐條

文獻通考 卷三十五 郊社

陳氏禮書曰天子四望達於四方魯三望泰山河

海而已書曰海岱及淮惟徐州諸侯之望皆其境

內之名山大川也望雖以名山大川為主而其實

兼上下之神故詩於柴望言懷柔百神及河喬嶽

周禮於望皆言祀而不言祭又典瑞四望與山川

異玉大司樂四望與山川異樂左氏曰望郊之細

也又曰望郊之屬也公羊曰方望之事無所不通

則望兼上下之神可知矣鄭司農釋大宗伯曰四

望日月星海杜預釋左傳曰望祀分野之星及封

內山川許慎曰四望日月星辰河海大山其說蓋

內山川許慎曰四望日月星辰河海大山其說蓋

有所受之也鄭康成釋大宗伯曰四望五嶽四瀆
釋太司樂又兼之以司中司命風伯雨師釋舞師
又以四望爲四方其言異同不可考也望之禮有
二而其用不一男巫掌望祀望衍鄭氏讀衍爲延
謂望祀有牲與粢盛望衍用幣致神而已然鄭氏
於大祝衍祭亦以爲延祭禮文殘缺不可考也望
祀或設於郊天之後或設於巡狩之方或旅於大
故之時則望有常有不常之祀也崔靈恩謂四望
之祭歲各有四不知何據然也望祀其兆四郊其
牲各放其方之色其樂姑洗南呂大韶其玉兩圭
有邸其服毳冕其位郊以辨之而植表於其中周
禮所謂旁招以茆晉語所謂置茆菹設望表是也
白虎通謂周公祭泰山以召公爲尸其言無所經
見

楊氏曰愚按四望之說惟鄭氏注小宗伯云四望
五嶽四鎮四瀆其說爲是蓋言望祭天下之名山
大川也所謂懷柔百神者言合祭四方名山大川
之神故云百神非必兼上下之神也舜卽位類于
上帝禋于六宗望于山川徧于羣神類也禮也望
也各是一事非望兼上下之神可知也

傳僖公三十一年夏四月卜郊不從乃免牲龜卜不

從不吉也卜郊不吉猶三望三望分野之星國中

故免牲免猶縱也川皆因郊祀望而祭之

魯廢郊天而修其小祀故曰猶猶者可止之辭分

夫問反疏曰公羊傳曰三望者祭泰山河海且魯

謂不及於河禹貢海岱及淮惟徐州徐卽魯也三望

謂淮海岱也賈逵服虔以爲三望分野之星國中山

亦從之左氏曰非禮也望郊之細也不郊亦無望可

也公羊子曰天子祭天諸侯祭土天子有方望之事

無所不通諸侯山川不在其封內者則不祭也三

望者何望祭也然則曷祭祭泰山河海曷爲祭泰山

河海山川有能潤於百里者天子秩而祭之觸石而

出膚寸而合側手爲膚按指爲寸不崇朝而徧雨乎天下者惟

文獻通考卷三郊社四

泰山爾河海潤於千里猶者何通可以已也何以書

譏不郊而望也又三正記曰郊後必有望成王盟諸侯於岐陽山

之楚爲荆蠻荆州置菹蕝設望表與鮮牟守燎置立也蕝

謂東郊而立之所以縮酒望表謂望祭山川立木以

爲表表其位也鮮牟東夷國燎庭燎也國語晉語

楚昭王曰三代命祀祭不越望江漢睢漳楚之望

也雖七餘反詳見因祭疾而禱條春秋昭公七年

而禱條朱子曰諸侯祭山川也只祭得境內底如

楚昭王病卜云河爲祟時諸大夫欲去祭河昭王自

言楚之分地不及於河河非所以爲祟孔子所以美

之云楚昭王知大道矣其不失國也宜哉這便見得

境外山川與我不相關自不當祭之

小宗伯兆山川邱陵墳衍各因其方順其所在疏曰按大司徒職地有

土等此不言林澤原隰亦順所
在可知故略不言也
春官
山虞若祭山林則爲

主而修除且蹕
疏曰此山林在畿內王國四方各依四
時而祭云則爲主者謂主當祭事者也云修除者謂掃
除糞灑云且蹕者且復蹕止行人也按中候握河紀堯
受河圖云帝立壇磬折西向禹進迎舜契陪位稷辨護
注云辨護者供時用相禮儀則此云辨護者亦謂供時
用相禮儀者也場謂禪即除地
典瑞璋邸射以祀山

之處壇神位之所也
地官
川射食亦反
璋有邸而射取殺於四望鄭司農云射
宗伯云兆山川邱陵各於其方亦隨四時而祭則用此
璋邸以禮神
春官
冬官
玉人之事璋邸射素功以

祀山川注曰邸射刺而出也鄭司農云素功無琢飾也
疏云以祀山川者謂四望之外所有山川皆是云邸射
刺而出也者向上謂之出半圭曰璋璋首邪卻之
今於邪卻之處從下向上總邪卻之名爲刺而出
司

服王祀山川則毳冕
注疏見
四望禮
大司樂乃奏蕤賓歌而

文獻通考
卷三
郊社
五

鍾舞大夏以祭山川
蕤人誰反面胡南反
蕤賓陽聲
第四面鍾爲之合
疏曰應鍾之

六三上生蕤賓之九四是陽聲第四也蕤賓午之氣也
五月建焉而辰在鶉首面鍾未之氣也六月建焉而辰
在鶉火是面鍾之
合也
詳見樂考
太宗伯以血祭祭五嶽以狸沈祭

山林川澤
疏曰云陰祀自血起者對天爲陽祀自煙起
貴氣臭同也云五嶽東曰岱宗南曰衡山西

曰華山北曰恆山中曰嵩高山者此五嶽所在據東鄴
地中爲說按大司樂云四鎮五嶽崩注云華在豫州嶽

在雍州彼據鎬京爲說彼必據鎬京者彼據災異若據
洛邑則華與嵩高竝在豫州其雍州不見有災異之事

故注有異也按爾雅江河淮濟爲四瀆爲定五嶽不定
者周國在雍州時無西嶽故權立吳嶽爲西嶽非常法

爾雅不載以東都爲定故爾雅載之也若然此南嶽衡
按爾雅霍山爲南嶽者霍山即衡山故地理志揚州霍

山爲南嶽者山今在廬江彼霍山與冀州霍山在高華
者別云不見四瀆四瀆者五嶽之匹或省文者五嶽四

瀆相對若天地故設經省文惟見五嶽也若然下云狸
沈祭山林川澤五嶽歆神雖與社稷同用血五嶽四瀆

沈祭山林川澤五嶽歆神雖與社稷同用血五嶽四瀆

沈祭山林川澤五嶽歆神雖與社稷同用血五嶽四瀆

沈祭山林川澤五嶽歆神雖與社稷同用血五嶽四瀆

沈祭山林川澤五嶽歆神雖與社稷同用血五嶽四瀆

沈祭山林川澤五嶽歆神雖與社稷同用血五嶽四瀆

沈祭山林川澤五嶽歆神雖與社稷同用血五嶽四瀆

沈祭山林川澤五嶽歆神雖與社稷同用血五嶽四瀆

山川之類亦當狸沈也云祭山林曰狸川澤曰沈順其性之含藏者經狸沈祭山林川澤總言不析別而說故鄭分之以其山林無水故狸之川澤有水故沈之是其順性之含藏也 春官 楊氏曰以血祭祭五嶽是四望事四望乃天子之禮也然其方之諸侯亦所當祭如魯祭泰山是也 通典曰黃帝祭於山川與爲多焉與比也祭祀山川黃帝爲多虞氏秩於山川徧牲羣神周制四坎壇祭四方四方即謂山林川谷邱陵之神祭山林邱陵於壇川谷於坎每方各爲坎爲壇牲用少牢各隨方色幣亦隨方色其祭之嶽鎮則升血爲始四瀆則沈血爲始 爾雅祭山曰廢縣祭川曰浮沈注曰廢縣祭山之名也廢謂埋藏之大宗伯云以埋沈祭山林川澤鄭注云祭山林曰埋是也縣謂縣其牲幣於山林中郭云或廢或縣置之於山是也又山海經曰縣以吉玉是也浮沈郭云投祭水中或浮或沈大宗伯云以埋沈祭山沈川澤鄭注云祭川澤曰沈沈其性之含藏也 廢九委反又九僞反徐居綺反字亦作度同 夏官小子凡沈辜侯禋飾其牲注曰鄭司農云沈謂祭川辜謂禘牲以祭也 舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀曰詳見祈禋條

文獻通考

卷五

郊社

六

云掌教兵舞謂教野人使知之國有祭山川則舞師還帥領往舞山川之祀 詳見祭物樂舞 鬯人

掌共秬鬯而飾之

注疏見社稷禮

凡山川用蜃

故書蜃或爲謨杜子春云謨當

爲蜃鄭司農云謨器名漆罇也元謂蜃畫爲蜃形蚌曰合漿蜃之象 蚌步項反曰合音含本亦作含 疏曰云蜃畫爲蜃形者亦謂漆畫之云蚌曰合漿蜃之象者蚌蛤一名合漿合漿則是容酒之類故畫爲蜃而寫名也 五獻祭 謂祭四望山川 注疏 孟春命祀山林

川澤犧牲毋用牝

爲傷妊生之類

仲冬天子命有司祈祀四海

大川名原淵澤井泉

順其德盛之時祭之也今月令淵爲深

季冬乃畢山

川之祀

月令

天子祭天下名山大川五嶽視三公四瀆

視諸侯

視視其牲器之數 疏曰按夏傳云五嶽視三公四瀆牲諸侯其餘山川視伯小者視子男鄭

注云謂其牲幣黍盛籩豆爵獻之數非謂尊卑按周禮上公饗餼九牢飧五牢享禮九獻豆四十侯伯饗餼七

牢煨四牢享禮七獻豆三十有二子男享餼五牢煨三
牢享禮五獻豆二十有四又五等諸侯購皆太牢祭亦
太牢筮皆十有二祭四望山川用毳冕鄭注禮器五獻
祭謂祭四望山川也又侯伯無別三公與子男同今此
王制云五嶽視三公四瀆視諸侯則三公尊於諸侯夏
傳云四瀆視諸侯其餘山川視伯小者視子男是伯與
侯別今鄭注此云視視其牲器又注夏傳謂其牲幣案
盛籩豆爵獻之數參驗上下並與周禮不同不可強解
合之爲一此王制所陳多論夏殷之制夏傳所說又非
周代之禮鄭之所注者當據異代法也此經云四瀆視
諸侯夏傳視諸侯之下云其餘山川視伯小者視諸侯
子男則此諸侯謂是侯爵者不得總爲五等諸侯諸侯
祭名山大川之在其地者

魯者祭泰山晉人祭河是也
王制 曲禮天子諸侯祭

山川疏曰祭山川者周禮兆五帝於四郊四望四類亦
如之也祭山川者王制云在其地則祭之亡其地則亦
祭是也楊氏曰舜望秩於山川秩序也以次序而祭之
五嶽視三公四瀆視諸侯特言其禮有隆殺輕重爾注
疏拘於牲幣案盛籩豆爵獻之數失
於太泥遂至於不可強解不必然也

文獻通考

卷全

郊社

七

傳五嶽者何謂也泰山東嶽也霍山南嶽也華山西
嶽也常山北嶽也嵩高山中嶽也五嶽何以視三公
能大布雲雨焉能大斂雲雨焉雲觸石而出膚寸而
合不崇朝而雨天下施德博大故視三公也四瀆者
何謂也江河淮濟也四瀆何以視諸侯能蕩滌垢濁
焉能通百川於海焉能出雲雨千里焉爲施甚大故
視諸侯也山川何以視子男也能出物焉能潤澤物
焉能生雲雨爲恩多然品類以百數故視子男也書

曰禋于六宗望秩于山川徧于羣神矣

說苑

三王之

祭川也皆先河而後海

疏曰言三王祭百川之時皆
先祭河而後祭海也 學記

晉人將有事於河必先有事於惡池惡依注音呼池大河反

惡當為呼聲之誤也呼池嘔夷并州川嘔烏侯反

疏曰有事於河謂祭河也必先告惡池小川從小

而祭也先告從祀者然後祭河也齊人將有事於泰

呼池嘔夷并州川夏官職方文疏曰謂祭泰山也

山必先有事於配林配林林名泰山之從祀者也

故先告從祀然後祭泰山此皆禮器季氏旅於泰山子

積漸從小至大之義也謂冉有曰女弗能救與對曰不能子曰嗚呼曾謂泰

山不如林放乎女音汝朱子曰旅祭名泰山山名

之僭也冉有孔子魯地禮諸侯祭於內山川季氏祭

陷於僭竊之罪嗚呼歎辭言神不享非禮欲季氏知

其無益而自止又進林放以厲冉有也問季氏旅

於泰山一段朱子曰天子祭天地諸侯祭其國之山

川只緣是他屬我故我祭得他若不屬我則氣便

不與之相感如何祭得他因舉太子申生秦將祀子

文獻通考

卷三

郊社

八

事

秦始皇即帝位三年東游海上行禮祠名山川及八神

求仙人羨門之屬應劭曰羨門名子高古仙人也八神將自古而有之

或曰太公以來作之齊所以為齊以天齊也蘇林曰當天中央齊

也師古曰謂其衆神異如天之腹齊也其祀絕莫知起時八神一曰天主

祠天齊天齊淵水居臨菑南郊山下下者師古曰下下謂最下也臨

菑城南有天齊水五泉並出蓋謂此也二曰地主祠泰山梁父蓋天好陰

祠之必於高山之下時命曰時師古曰名其祭處曰時也地貴陽祭

之必於澤中園邱云三曰兵主祠蚩尤蚩尤在東平陸

監鄉齊之西境也師古曰東平陸縣名也四曰陰主祠三

山師古曰三山即五曰陽主祠之罍山韋昭曰之罍山下所謂三神山

日罍音浮腫音直瑞反六曰月主祠之萊山韋昭曰在東萊腫師古萊長廣也皆在齊

北並渤海師古曰並音步浪反七曰日主祠盛山盛山斗入海昭

曰盛山在東萊不夜縣斗入海也師古曰斗絕也盛音成最居齊東北陽以迎日出

云八曰四時主祠琅邪在齊東北蓋歲之所始師古曰

云琅邪臺在渤海間謂臨海有山形如臺也皆各用牢具祠而巫祝所損益

圭幣雜異焉師古曰言八神姓牢皆同而圭幣各異也

昔三代之居皆河洛之間師古曰謂夏都安邑殷都朝歌周都洛陽故嵩

高為中嶽而四嶽各如其方四瀆成在山東至秦稱

帝都咸陽則五嶽四瀆皆并在東方自五帝以至秦

文獻通考卷三郊社九

迭興迭衰各山大川或在諸侯或在天子其禮損益

世殊不可勝記師古曰代代殊異故不可盡記及秦并天下令祠官

所常奉天地名山大川鬼神可得而序也於是自崑

以東名山五大川祠二師古曰崑即今之陝州二崑也曰太室太室

嵩高也恆山泰山會稽湘山水曰涕曰淮師古曰涕音子禮反

此本濟春以脯酒為棗禱因泮凍服虔曰解凍也師古曰泮音善半反

秋涸凍師古曰涸讀與涿同涿凝也音十故反春則解之秋則凝之春秋左氏傳曰罔陰涿寒禮

記月令曰孟冬行冬塞禱祠師古曰塞謂報其春令則凍閉不密所祈也音先代反其牲

用牛犢各一牢具圭幣各異自華以西名山七名川

四曰華山薄山薄山者襄山也師古曰說者云薄山在河東一曰在潼關

北十餘里而此志云自華以西者則今嶽山岐山吳

關鄉之南山連延西山並得華山之名師古曰周禮職方氏雍州其山曰嶽爾雅

山鴻冢瀆山瀆山蜀之岷山也師古曰周禮職方氏

亦云河西曰嶽說者咸云嶽即吳嶽也今志有嶽山

又有吳山則吳嶽非一山之名但未詳嶽之所在耳

徐廣云嶽山在武功據地理志武功但有垂山無嶽

山也岐山即在今之岐山縣其山兩岐俗呼為箭栝

嶺吳山在今隴州吳山縣鴻水曰河祠臨晉師古曰

冢釋在下岷山在湔氐道師古曰

同州朝沔祠漢中師古曰沔漢水之上名也漢

邑縣界沔祠漢中師古曰沔漢水之上名也漢

祠朝那蘇林曰湫淵在安定朝那縣方四十里停水

涿郡道縣師古曰此水今在涇州界清澗可愛不容

穢濁或有暄汗輒興雲雨土俗亢旱每於此求之相

傳云龍之所居也天下山川限江水祠蜀亦春秋泮

曲亦往往有之湫音于曲反

涸禱塞如東方山川而牲亦牛犢牢具圭幣各異而

文獻通考卷三 郊社 十

四大鴻冢岐吳嶽皆有嘗禾孟康曰以陳寶節來祠

服虔曰陳寶新穀祭之神應節來也其河加有嘗醪此皆雍州之域近天子

都故加車一乘駟駒四灞澆澧滂涇渭長水皆不在

大山川數師古曰灞澆出藍田澧滂出鄠長以近咸

陽盡得比山川祠而無諸加師古曰加謂車汧洛二

淵鳴澤蒲山嶽堦山之屬為小山川亦皆禱塞泮涸
祠禮不必同諸此祠皆太祝常主以歲時奉祠之至
如他名山川諸神及八神之屬上過則祠去則已
漢高祖初悉召故秦祀官復置太祝太宰如其故儀又
令河巫祠河於臨晉

文帝時始名山大川在諸侯諸侯視各自奉祠天子官不領及齊淮南國廢令太祝盡以歲時致禮如故明年廣增諸祀壇場珪幣河湫漢水玉加各二

武帝元狩元年濟北王以爲天子且封禪上書獻泰山

及其旁邑天子以他縣償之常山王有罪輿師古曰輿與還同

天子封其弟眞定以續先王祀而以常山爲郡然後五

嶽皆在天子之邦

歐陽氏集古錄漢西嶽華山廟碑文字尙完可讀

其述自漢以來云高祖初興改秦淫祠太宗承循

各詔有司其山川在諸侯者以時祠之孝武皇帝

文獻通考

卷三

郊社

士

修封禪之禮巡省五嶽立宮其下宮曰集靈宮殿

曰存仙殿門曰望仙門中宗之世使者持節歲一

禱而三祠後不承前至於亡新浸用邱墟建武之

元事居其中禮從其省但使二千石歲時往祠自

是以來百有餘年所立碑石文字磨滅延熹元年

弘農太守袁逢修廢起頓易碑飾闕會遷京兆尹

孫府君到欽若嘉業遵而成之孫府君諱璆其大

略如此所謂集仙宮者他書皆不見惟見此碑則

余之集錄不爲無益矣

按古者天子祭四望五嶽四瀆其大者也然王畿

不過千里千里之外則皆諸侯之國所謂嶽者豈
必在畿內而後祭之如舜都蒲阪而一歲巡五嶽
俱有望秩之禮是也始皇雖併六國而禮典廢墜
所祠祭山川皆因其游觀所至處與封禪求仙則
及之而其領之祠官至歲時致祭且雜以淫祠者
大率多秦中山川也至漢則名山大川之在諸侯
國者不領於天子之祠官必俟齊淮南常山之國

廢及濟北王獻地而後舉五嶽之祭俱非古義也
元封元年三月上幸緱氏禮登中嶽太室從官在山上

聞若有言萬歲云間上上不言問下下不言廻令祠官

文獻通考

卷三十一

郊社

三

加增太室祠禁毋伐其山木以山下戶凡三百封崇嵩

爲之奉邑獨給祠復無有所與

詳見封禮門

五年上巡南郡至江陵而東登禮灑之天柱山

灑音潛 天柱山在焉武帝

以天柱山爲南嶽

號曰南嶽浮江自潯陽出柁陽過

彭蠡禮其名山大川北以琅邪竝海上四月至奉高修

封焉

宣帝神爵元年制詔太常夫江海百川之大者也今闕

焉無祠其令祠官以禮爲歲事

言每歲常祠之

以四時祠江海

洛水爲天下祈豐年焉自是五嶽四瀆皆有常禮東嶽

泰山於博中嶽泰室於嵩高南嶽灑山於灑西嶽華山

於華陰北嶽常山於上曲陽

上曲陽常山郡之縣也

河於臨晉

馮翊

之縣

江於江都淮於平氏

南陽之縣

濟於臨邑界中

東郡之縣皆

使者持節侍祠惟泰山與河歲五祠江水四餘皆一禱而三祠云

光武中元元年定北郊祀地祇地理羣神從食如元始故事在壇下中嶽在未四嶽各在其方孟辰之地中營內海在東四瀆河西濟北淮東江南他山川各如其方皆在外營內五嶽共牛一頭海四瀆共牛一頭

章帝元和二年詔曰山川百神應祀者未盡其議增修羣祀宜享祀者

文獻通考

卷三

郊社

三

魏文帝黃初三年禮五嶽四瀆咸秩羣祀沈瘞珪璋

晉成帝咸和八年立北郊於覆舟山祀地祇地郊從祀

則五嶽四望四海四瀆五湖五帝之佐沂山嶽山白山

霍山醫無閭山蔣山松江會稽山錢塘江先農凡四十

四神江南諸小山蓋江左所立如漢西京關中小水皆

有祭秩也

穆帝升平中何琦備論五嶽祠曰唐虞之制天子一

載一巡狩順時之方柴燎五嶽望於山川徧於羣神

故曰因名山升中於天所以昭告神祇享報功德是

以災厲不作而風雨寒暑以時降及三代年數雖殊

而其禮不易五嶽視三公四瀆視諸侯著在經記所謂有其舉之莫敢廢也及秦漢都西京涇渭長水雖不在祀典以近咸陽故盡得比大川之祠則正立之祀可以闕哉自永嘉之亂神州傾覆茲事替矣惟潛音之天柱在王略之內也舊臺選百戶吏卒以奉其職中興之際未有官守廬江郡常遣太史兼假四時禱賽春釋寒而冬請冰咸和迄今又復墮替計今非典之祠可謂非一考其正名則淫昏之鬼推其糜費則百姓之蠹而山川大神更爲簡闕良由頃國家多難日不暇給草建廢滯事有未遑今元愨徒對反已殲

文獻通考

卷三

郊社

四

宜修舊典嶽瀆之域風教所被而神明禮祀未之或甄崇明前典將候皇輿北旋可令禮官作式歸諸誠簡以達明德馨香如斯而已其諸妖孽可粗依法令先去其甚俾邪正不躡時不見省

宋孝武帝大明七年於司奏奠祭霍山殿中郎邱景先議宜使太常持節牲以太牢之具饁用酒脯時穀禮用赤璋纁幣器用陶匏藉用茅席爲壇兆時不用蜃同郊祀以爵獻凡肴饌種數依社祭

梁令郡國有五嶽者置宰祀三人及有四瀆若海應祀者皆以孟春仲冬祠之

後魏景穆帝立五嶽四瀆廟於桑乾木之陰春秋遣有司祭其餘山川百神三百二十四所每歲十月遣祠官詣州鎮徧禱有水旱災厲則牧守各隨其界內而祈謁王畿內諸山川有水旱則禱之

太武帝南征造恆山祀以太牢浮河濟祀以少牢過岱宗祀以太牢遂臨江登瓜步而還

後周大將出征遣太祝以羊一祭所過名山大川

隋制祀四鎮東鎮沂山西鎮吳山南鎮會稽山北鎮醫無閭山

在東夷中遙祀

冀州鎮霍山竝就山立祠祀四海東海

於會稽縣界南海於南海鎮南竝近海立祠及四瀆竝

文獻通考

卷三

郊社

五

取側近巫一人主知灑掃竝令多植松柏

唐武德貞觀之制五嶽四鎮四海四瀆年別一祭各以五郊迎氣日祭之東嶽岱山祭於兗州東鎮沂山祭於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高山於洛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恆山於定州北鎮醫無閭山於營州北海及北瀆大濟於洛州其牲皆用太牢祀官以當界都督刺史充

武后垂拱四年封洛水神爲顯聖侯享齊於四瀆封嵩

山爲神嶽天中王至萬歲通天元年尊神嶽天中王爲神嶽天中皇帝神龍元年復爲大中王先天二年封華嶽爲金天王

元宗開元十一年敕霍山宜崇飾祠廟秩視諸侯蠲山下十戶以爲灑掃晉州刺史春秋致祭

十三年封泰山神爲天齊王禮秩加三公一等

二十五年敕三時不害百穀用成遂使京坻徧於天下和平之氣旣無遠而不通禮祀之典亦有所而必報宜卽中書令李林甫等分祭郊廟社稷尙書左丞相裴輝卿等分祭五嶽四瀆

文獻通考

卷三

郊社

六

開元時天台道士司馬承禎言今五嶽神祠是山林之神也非正眞之神也五嶽皆有洞府有上清眞人降任其職山川風雨陰陽氣序是所理焉冠冕服章佐從神仙皆有名數請別立齋祠之所上奇其說因敕五嶽各置眞君祠一所

天寶元年以西成頗熟令光祿卿嗣鄭王希言等分祭五嶽其四瀆名山委所由長官擇日致祭

七載八載十載皆以歲豐遣官分祭嶽瀆

五載詔封中嶽爲中天王南嶽爲司天王北嶽爲安天

王

六載詔封河瀆爲靈源公濟瀆爲清源公江瀆爲廣源
公淮瀆爲長源公令所司釋日差使告祭
七載封昭應山爲元德公

八載封太白山爲神應公其九州鎮山除入諸嶽外並
宜封公

十載封東海爲廣德王南海爲廣利王西海爲廣潤王
北海爲廣澤王封沂山爲安東公會稽山爲永興公嶽
山爲成德公霍山爲應聖公醫無閭山爲廣寧公

肅宗至德二載敕吳山宜改爲吳嶽祠享官屬並準五
嶽故事

文獻通考

卷五

郊社

七

上元二年改封華山爲太山華陰縣爲太陰縣

德宗貞元二年詔太常卿裴郁等十人各就方鎮祭嶽
瀆等舊禮皆因郊祀望而祭之天寶中始有遣使祈福
之祠非禮之正也

太常卿董晉奏五嶽四瀆伏準開元禮每年各以五
郊迎氣日祭之其祝版並合御署自上元元年中祠
小祠一切權停自後因循不請御署其祝版欲至享
祭日所司準程先進取御署附驛發遣敕旨宜依仍
委所司每至時先奏附中使送往

文宗開成二年四月十一日敕如聞京師舊說以爲終

南山興雲卽必有雨若晴霽雖密雲他至竟不沾濡況
茲山北面闕庭日當顧矚修其望祀寵數宜及今聞都
無祠宇炭谷湫却在命祀終南山未備禮秩湫爲山屬
捨大從細深所謂闕於興雲致雨之祀也宜令中書門
下且差官設奠宣告致禮便令擇立廟處所回日以聞
然命有司卽時建立其年九月敕終南山宜封爲廣惠
公準四鎮例以本府都督刺史充獻官每年一祭以季
夏土王日祭之

僖宗乾寧五年敕封少華山爲佑順侯

昭宗天佑二年敕封洞庭湖君爲利涉侯青草湖君爲

文獻通考

卷三

郊社

六

安流侯

唐開元禮

祭五嶽四鎮四海四瀆儀

諸嶽鎮海瀆每年一祭各以五郊迎氣日祭之

四祭每座籩豆

各十簋籩各二俎二設祭州界已具歷代祀山川篇

前祭五日諸祭官各散齋三日

致齋二日如別儀前一日嶽令瀆令清掃內外又爲

瘞坎於壇壬地方深取足容物

海瀆則坎內爲壇高丈四尺皆爲陸

贊禮

者設初獻位於壇東南亞獻終獻於初獻南少退俱西

向北上設掌事者位於終獻東南重行西面以北爲上

設贊唱者位於終獻西南西向北上設獻官等望瘞位

於瘞坎之東北向西

祭海瀆無望瘞位

設祭官以下門外位於

南門之外道東重立西向以北為上祭器之數罇六簋

十豆十簋二簋二俎三嶽瀆令帥其屬詣壇東陞升設

罇於壇上東南隅北向西上

罇皆加勺幕有坫以置爵

設玉篚於罇

坫之所設洗於南陞東南北向壘水在洗東篚在洗西

南肆

篚實以巾爵

執罇壘洗篚者各位於罇壘篚之後祭日

未明烹牲於廚

其牲各隨方色齋郎以豆先取血毛置於饌所夙興掌饌者實

祭器

牲體牛羊豕皆載右脾前脚三節節一段肩臂膈皆載之後脚三節節一段去下節載上胫脰二節

又取正脊脰脊橫脊短脊正脊代脅各二骨以並餘皆

不設盞實稷黍粱簋實稻粱籩十實石鹽乾魚栗棗榛菱

芡鹿脯白餅黑餅豆十實韭菹醢醢菁菹醢芹菹兔醢筍菹魚醢菜菹豚膊若土無者各以其類充之凡

文獻通考

卷三十三 郊社 祭官各服其服 三品毳冕四品繡冕五品元冕六品 嶽

令瀆令帥其屬入詣壇東陞升設嶽神瀆神座於壇上

近北面南向席以莞又實罇壘及玉

凡罇一實醴齊一實盎齊一實清酒

其元酒各實於上罇祭神之玉兩圭有邸

祝版置於坫嶽令瀆令又以幣置

於篚齋郎以豆血皆設於饌所

其幣長丈八尺各隨方色贊唱者先

入就位祝與執罇壘篚者入當壇南重行北面以西為

上立定贊唱者曰再拜祝以下俱再拜執罇者升自東

陞立於罇所執壘篚者各就位祝詣壇東陞升行掃除

於上降行掃除於下訖

瀆則掃除坎外訖 各就位贊明贊禮者

引祭官以下俱就門外位立定一刻頃贊唱者曰再拜

在位者皆再拜贊禮者進初獻之左白有司謹具請行事退復位贊唱者曰再拜在位者皆再拜祝跪取玉幣於篚興立於罇所凡取物者皆跪俯伏而取以掌饌者與奠物奠訖俯伏而後興掌饌者

帥齋郎奉饌陳於東門之外贊禮者引初獻詣壇升自

南陛進神座前北向立祝以玉幣東向進初獻受玉幣

還祝罇所贊禮者引初獻進北向跪奠於神座興少退

北向再拜贊禮者引初獻降還本位掌饌者引饌入升

自南陛祝迎引於壇上設於神座前掌饌帥齋郎降自

東陛復位祝還罇所贊禮者引初獻詣壘洗盥手洗爵

升自南陛詣酒罇所執罇者舉冪初獻酌醴齊贊禮者

文獻通考

卷五

郊社

序

引初獻進詣神座前北向跪奠爵興少退北向立祝持

版進於神座之右東面跪讀文曰維某年歲次月朔日

子嗣天子某謹遣某官某敢昭告於東嶽岱宗維神資

養萬品作鎮一方式因春始

南嶽云夏始中嶽云季夏西嶽云秋始北嶽云冬始

謹以玉幣犧齊粢盛庶品朝薦於東嶽岱宗尚享 東

瀆大淮云惟神源流深泌潛潤溥洽阜成百穀疏滌三

州青春伊始用遵典秩 南瀆大江云惟神總合大川

朝宗巨海功昭潤化德表靈長敬用夏首修其常典

西瀆大河云惟神上通雲漢光啓圖書分導九枝旁潤

千里素秋戒序用率典常 北瀆大濟云惟神泉源清

潔浸彼遐遠播通四氣作紀一方元冬肇節聿修典制
訖興初獻再拜祝進奠版於神座還罇所祝以爵酌清
酒進初獻之右西向立初獻再拜受爵跪祭酒啐酒奠
爵祝帥齋郎以俎進滅神座前胙肉前腳第二節共置
一俎上以授初獻初獻受以授齋郎初獻跪取爵遂飲
卒爵祝進受爵復於坵初獻興再拜贊禮者引初獻降
復位於初獻飲福酒贊禮者引亞獻詣壘洗盥手洗爵
升自東陞詣罇所執罇者舉罇亞獻酌盞齊贊禮者引
亞獻詣神座前北面跪奠爵興少退北向再拜祝以爵
酌清酒進於亞獻之右西向立亞獻再拜受爵跪祭酒
文獻通考

卷三

郊社

三

遂飲卒爵祝受虛爵復於坵亞獻興再拜贊者引亞獻
降復位初亞獻將畢贊禮者引終獻盥洗升獻飲福如
亞獻之儀訖贊禮者引終獻降復位祝進神座前徹豆
還罇所贊唱者曰再拜非飲福受胙者皆再拜贊禮者
進初獻之左白請就望瘞位西向立於獻官將拜瘞令
進神座跪取幣齋郎以俎載牲體黍稷飯詣瘞坎以饌
物置於坎祭海瀆獻官并訖瀆令及齋郎以幣血沈於瀆瀆令退就位東西廂各二
人奠土半坎贊者進初獻之左白禮畢遂引初獻以下
出祝與執罇壘篚罍者俱復執事位立定贊唱者曰再
拜再拜訖遂出祝版燔於齋所

宋初緣舊制祭東嶽泰山於兗州西嶽華山於華州北嶽恆山於定州中嶽嵩山於河南府

太祖皇帝建隆四年平湖南命給事中李昉祭南嶽

乾德六年有司言祠官所奉止四嶽今按祭典請祭南

嶽於衡州東鎮沂山於沂州南鎮會稽山於越州西鎮

吳山於隴州中鎮霍山於晉州東海於萊州南海於廣

州西海河瀆竝於河中府北海濟瀆竝於孟州淮瀆於

唐州其江瀆準顯德五年敕祭於揚州揚子江口今請

復祭於成都府北鎮醫無閭山在營州界未行祭享從

之其後望祭北鎮於定州北嶽祠

文獻通考

卷五

郊社

三

開寶三年廣南平遣司農少卿李繼芳祭南海劉鋹先尊海神爲昭明帝廟爲聰正宮其衣飾以龍鳳詔削其號及宮各易以一品之服

五年詔自今嶽瀆并東海南海廟各以本縣令兼廟令尉兼廟丞專掌祀事常加按視務於蠲潔仍籍其廟宇祭器之數受代日交以相付本州長吏每月一詣廟察舉縣近廟者遷治所就之

太宗太平興國八年河決滑州遣樞密直學士張齊賢詣河祭告用兩圭有邸沈之自是凡決溢脩塞皆致祭真宗景德三年令澶州置河瀆廟上幸大名也禱之有

應及元年駐蹕澶淵戎騎在郊河流不冰故立祠春秋致祭

大中祥符元年封禪禮畢詔加號泰山天齊王爲仁聖天齊王修飾廟宇山四面七里內各禁樵採又封泰山通泉廟爲靈派侯亭亭廟爲廣禪侯鄒縣嶧山廟爲靈巖侯十一月車駕過澶州幸河瀆廟酌奠進號河瀆曰顯聖靈源公遣官往河東府澶州祭告

二年八月祕書丞董溫其上言漢以霍山爲南嶽望令壽州長吏春秋致祭詔禮官與崇文院檢討詳定上奏曰按爾雅云江南衡山注云衡山南嶽又霍山爲南嶽

文獻通考

卷五

郊社

三

注云卽天柱山潛水所出此卽非特霍山爲南嶽舜五月南巡周之王制皆以衡山爲南嶽惟漢武帝以衡山遼遠取識緯之說而祭灋霍至隋復以衡山爲嶽況奉祠已久國家疆宇曁廣難於改制其霍山如有所請及特致祭卽委州縣奉行從之

三年修鳳翔太白山泗州龜山廟

四年親祀汾陰后土還至河中親謁莫河瀆廟親謁華陰西嶽廟羣臣陪位廟垣內外列黃麾仗遣官分奠廟內諸神

五年詔加上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
崇聖帝命翰林學士李宗諤等與禮官詳定儀注及冕
服制度其玉冊如宗廟諡冊之制遣官詣五嶽充奉冊
使副有司設冊使一品鹵簿及授冊黃麾仗於乾元門
外各依方所又設載冊輅及袞冕輿於朝元門外羣臣
朝服序班仗衛如元會儀上服袞冕御朝元殿中書侍
郎引五嶽玉冊尚衣奉御筆袞冕升殿上爲之興奉冊
使副班於香案前侍中宣制曰今加大五嶽帝號遣卿
等持節奉冊展禮咸承制再拜奉冊使以次升自東階
受冊於御座前降西階副使受袞冕輿於丹墀玉冊至
文獻通考

卷三

郊社

通

朝元門外上復坐冊使奉冊升輅鼓吹振作而行冊至
廟內外列黃麾仗設登歌奉冊於輅袞冕於輿使副綺
褶騎從遣官三十員前導及門奉置帷次以州長吏以
下充祀官致祭畢奉玉冊袞冕置殿內十一月戊戌詔
加上東嶽淑明后南嶽景明后西嶽肅明后北嶽靖明
后中嶽正明后之號又詔華山及華州管內靈跡竝禁
樵採

陳氏曰泰山曰天齊仁聖帝在唐爲天齊王至本
朝以東方主生加仁聖二字封帝帝置一上帝而
已安有山而謂之帝今立廟儼然人形貌垂旒端

冕衣裳而坐又立后殿於其後不知又是何山可
以當其祀而爲夫婦邪據泰山魯封內惟魯公可
以祭今隔一江一淮與南方地脈絕不相干涉而
在在州縣皆立東嶽行祠亦先於講明之故

仁宗康定二年增封海瀆逐處遣官致祭東海爲淵聖
廣德王南海爲洪聖廣利王西海爲通聖廣潤王北海
爲沖聖廣澤王江瀆爲廣源王河瀆爲靈源王淮瀆爲
長源王濟瀆爲清源王

慶歷二年儂智高反圍廣州數有風雨遂遜乃詔益封
南海神爲洪聖廣利昭順王

文獻通考

卷全

郊社

五

神宗元豐三年集賢校理陳侗言按周禮小宗伯之職
兆五帝於四郊四望四類亦如之鄭氏注四望謂五嶽
四瀆也四類日月星辰也今四郊有五帝及日月星辰
之壇而獨四望之壇不建或遇朝廷有所焉則設位皇
地祇壇下甚非古制請依周禮建四望壇於四郊以祭
五嶽四鎮四瀆庶合於經詔下詳定禮文所詳定所請
以國朝祠令所載嶽鎮海瀆兆四望於四郊岱山沂山
東海大淮於東郊衡山會稽山南海大江嵩山霍山大
海於南郊華山吳山西海大河於西郊常山醫無閭山
北海大濟於北郊每方嶽鎮則共爲一壇海瀆則共爲

一次以五時迎氣日祭之皆用血祭瘞埋有事則請禱之又以四方山川各附於本方嶽鎮海瀆之下別爲一壇一次水旱則禱之其北郊從祀及諸州縣就祭如故詔每方嶽鎮共爲一壇望祭餘從之

徽宗政和三年議禮局上五禮新儀五方嶽鎮海瀆壇各高五尺周四十步四出陛兩壇每壇二十五步壇飾依方色祭嶽鎮海瀆設位南向以西爲上山川從祀西向以北爲上諸嶽鎮海瀆年別一祭以祭五帝日祭之東嶽泰山於兗州界東鎮沂山於青州界東海於萊州界東瀆大淮於唐州界南嶽衡山於潭州界南鎮會稽山於越州界南海於廣州界南瀆大江於益州界中嶽嵩山於河南府界中鎮霍山於晉州界西嶽華山於華州界西鎮吳山於隴州界西海西瀆大河於河中府界北嶽常山及遙祀北鎮醫巫閭山於定州界北海北瀆大濟於孟州界 太常言大中祥符中封五嶽爲帝四海爲王獨五鎮封爵尙仍唐舊元豐八年始封西鎮吳山爲成德王而未及四鎮詔竝封王

高宗建炎元年權太常少卿滕康言車駕巡幸所過名山大川望差官致祭從之

紹興七年太常博士黃積厚言百神之祀曠歲弗修如

中祀未舉者嶽瀆海鎮中嶽中鎮是也望舉而行之從

每歲以四立日季夏土王日設祭其禮料初依奏告

例後比擬舊制用羊豕各一口籩十菱艾栗鹿脯榛實乾桃乾蓀乾

棗形鹽籩二稻簋二黍稷鉶鼎三羹登二大羹脂盤一毛血

豆十芹筍葵菁韭魚醢兔醢豚膊鹿鬐醢醢俎八羊腥七體羊熟十羊腥腸胃羊熟腸胃肺

豕腥七體豕熟十豕腥膷豕熟膷尊壘二十四實酒並同皇地祇

三十一年知樞密院事督視軍馬葉義問言比虜寇進

逼江上與鎮江建康太平諸郡纔隔一水先報虜人謀

開第二港河欲徑衝丹徒施工累日一夕大風沙漲截

斷不得渡以為水府陰祐仰惟陛下神聖威武將士用

命犬羊之衆未遽衝突然滔滔大江橫截其前虜軍為

之遠巡退却雖有舟楫不得施者實神助有道陰相於

冥冥之中所以致然乞詔禮官考其制乞依五嶽例峻

加帝號令建康守臣擇地建廟其金山采石二水府乞

增封遣官精潔祭告詔令禮部太常寺討論已而太常

寺言江瀆已封廣源王止繫二字欲特增加六字作八

字王擬昭靈孚應威烈廣源王令建康守臣擇爽塏之

地建廟賜額曰佑德其乞峻加帝號一節恢復中原日

別議封冊兼契勘廣源王本廟繫在成都府今來所封

別議封冊兼契勘廣源王本廟繫在成都府今來所封

文獻通考

卷全

郊社

五

廟額并增八字王令本廟一體稱呼從之

孝宗乾道五年太常少卿林栗言國家駐蹕東南東海南海實在封域之內檢照國朝祀儀立春祭東海於萊州立夏祭南海於廣州其西北海遠在夷貊獨卽方州行二時望祭之禮自渡江以後惟南海廣利王廟歲時降御書祝文令廣州行禮并紹興七年加封至八字王爵如東海之祠但以萊州隔絕不會令沿海官司致其時祭殊不知通泰明越温台泉福皆東海分界也紹興辛巳虜人入寇李寶等舟師大捷於膠西是時神靈助順則東海之神於國爲有功矣謹按東海祠隋祭於會文獻通考

卷三

郊社

元

稽縣界唐祭於萊州界本朝沿唐制萊州立祠元豐元年建廟於明州定海縣旣成命知制誥鄧潤甫撰記二
年加封淵聖之號崇寧二年本廟歲度道士一員大觀
四年又加助順二字則東海之祠本朝累加崇奉皆在
明州不必泥於萊州矣欲乞行下禮部參照南海已封
禮例將李寶等昨來立功事跡顯著特封東海之神八
字王爵自今後立春及大禮告謝乞依見令廣州祭南
海禮例關報所屬請降香祝下明州排辦差官行禮詔
從之

文獻通考卷之八十三終

文獻通考卷第八十四

都陽馬端臨賁與著

郊社考十七

封禪

秦始皇既卽帝位三年東巡守郡縣祀騶嶧山

騶魯縣也嶧山

在北嶧音亦頌功業謂刻石自著功業於是徵齊魯之儒生博士七十人至於泰山下諸儒生或議曰古者封禪爲蒲車惡

傷山之土石草木

蒲車以蒲裹輪掃地而祠席用苴秸也去皮

以爲席苴音租秸音夏苴藉也茅藉也苴字本作蒞假借用言其易遵也始皇聞此

議各乖異難施用由此黜儒生而遂除車道上自泰山

文獻通考

卷八十四

郊社

一

陽至顛立石頌德明其得封也從陰道下

山南曰陽山北曰陰禪

於梁父其禮頗采泰祝之祀雍上帝所用而封藏皆祕

之世不得而記也始皇之上泰山中阪遇暴風雨休於

大樹下諸儒既黜不得與封禪聞始皇遇風雨卽譏之

於是始皇遂東游海上行禮祠名山川及八神求仙人

羨門之屬使人齋童男女入海求不死之藥既封禪十

二年而秦亡諸儒生疾秦焚詩書誅滅文學皆曰始皇

上泰山爲風雨所擊不得封禪云

齊桓公既霸會諸侯於葵邱而欲封禪

師古曰葵邱會在僖九年

葵邱在陳留外黃縣東封禪者封土於山而禪祭於地也解在武紀管仲曰古者封泰

山禪梁父者七十二家而夷吾所記者十有一焉昔

無懷氏封泰山禪云云鄭氏曰無懷氏古之王者在伏義前見莊子服虔曰云云

在梁父東山名也晉灼曰云云山在蒙陰縣故城東北一有云云亭慮義封泰山禪云

云伏神農氏封泰山禪云云炎帝封泰山禪云云

炎帝神黃帝封泰山禪亭亭服虔曰亭亭山在牟陰

農後亭山師古顓頊封泰山禪云云帝嚳封泰山禪云

曰晉說是也云堯封泰山禪云云舜封泰山禪云云禹封泰山禪

會稽湯封泰山禪云云周成王封泰山禪於社首應

曰山名在博縣晉灼曰在鉅平皆受命然後得封禪

南十三里師古曰晉說是也桓公曰寡人北伐山戎過孤竹應劭曰伯夷國也在

文獻通考卷五百郊社二

音郎定反支西伐東馬縣車上卑耳之山韋昭曰將

音地祇之祇其馬縣鈞其車也卑師古曰召陵楚地

耳即齊語所謂辟耳南伐至召陵師古曰召陵楚地

邵登熊耳山以望江漢師古曰熊耳山在順陽北益

熊耳者也其山兩峯狀兵車之會三乘車之會六九

合諸侯一匡天下師古曰兵車之會三謂莊十三年

蔡潰遂伐楚次于歷六年伐鄭圍新城也乘車之會

六謂莊十四年會于鄆十五年又會于鄆十六年同

盟于幽僖五年會于首止八年盟于洮九年會于葵

邱也匡正也一匡天下謂定襄王為天子之位也一
說謂陽穀之會令諸侯云無障谷無時粟諸侯莫違
無以妾為妻天下皆從故云一匡者也
我昔三代受命亦何以異乎於是管仲觀桓公不可
窮以辭因設之以事曰古之封禪鄒上黍北里禾所

以爲盛應劭曰鄆音皓蘇林曰鄆上北里皆地名也師古曰盛謂以實簋簋江淮閒一

茅三脊所以爲藉也服虔曰茅草有三脊也張晏曰謂靈茅也古師曰藉以藉地也

音才師古曰爾雅云東方有比目魚焉不比其名謂之鱣夜反師古曰山海經云名吾之山

蓋反有鳥狀如鳧而一翼一目相西海致比翼之鳥爾雅曰南方有比翼鳥焉不比不

飛其名謂之鸚鵡而管仲乃云西海其說則異也

然後物有不召而自至者十有五焉今鳳凰麒麟不

至嘉禾不生而蓬蒿藜莠茂師古曰蓬蒿藜莠皆穢惡

之草梟不祥之鳥也鴟蓋今所謂角鴟也梟王梟也而欲封禪無乃不可乎於

是桓公乃止

大史公曰自古受命帝王曷嘗不封禪蓋有無其應

文獻通考卷一百一十五郊社三

而用事者矣未有觀符瑞見而不臻乎泰山者也雖

受命而功不至至梁父矣而德不洽洽矣而日有不

暇給是以即事用希傳曰三年不爲禮禮必廢三年

不爲樂樂必壞每世之隆則封禪答焉及衰而息厥

曠遠者千有餘載近者數百載故其儀闕然堙滅其

詳不可得而記聞云

按文中子曰封禪非古也其秦漢之侈心乎而太

史公作封禪書則以爲古受命帝王未嘗不封禪

且引管仲答齊桓公之語以爲古封禪七十二家

自無懷氏至三代俱有之蓋出於齊魯陋儒之說

詩書所不載非事實也當以文中子之言爲正故
今敘封禪以秦始皇爲首而管仲所言古七十二
家則姑存其說附始皇封禪之後

漢武帝元封元年上與公卿諸生議封禪封禪用希曠

絕莫知其儀體而羣儒采封禪尙書周官王制之望祀

射牛事師古曰天子有事宗廟必自射姓示親殺也事見國語齊人丁公年九十

餘曰封禮者古不死之名也秦始皇不得上封陛下必

欲上稍上稍漸也卽無風雨遂上封矣上於是迺令諸儒

習射牛草封禪儀數年至且行天子旣聞公孫卿及方

士之言黃帝以上封禪皆致怪物與神通欲放黃帝依

文獻通考卷之郊社四

也以按神人蓬萊高世比德於九皇韋昭曰上古有人皇者九人而

頗采儒術以文之羣儒旣已不能辨明封禪事又拘於

詩書古文而不敢騁上爲封禪器示羣儒羣儒或曰不

與古同徐偃又曰太常諸生行禮不如魯善周霸屬圖

封事屬會也音之欲反於是上黜偃霸而盡罷諸儒弗用三月

迺東幸緱氏禮登中嶽太室從官在山上聞若有言萬

歲云間上上不言問下下不言乃令祠官加增太室祠

禁毋伐其山木以山下戶凡三百封崇高爲之奉邑崇同

古密字以崇奉高高之山故謂之崇高首扶用反獨給祠復無有所與音豫上因

東上泰山如淳曰言易上也泰山從南面直上步道三十里車道百里泰山草木未

生迺令人上石立之泰山顛從山下轉石而上也上遂東巡海上

行禮祠八神齊人之上疏言神怪奇方者以萬數迺益

發船令言海中山神者數千人求蓬萊神人公孫卿持

節常先行候名山至東萊言夜見大人長數丈就之則

不見見其跡甚大類禽獸云羣臣有言見一老父牽狗

言吾欲見鉅公也天子已忽不見上既見大迹未信及羣

臣又言老父則大以為仙人也宿雷海上與方士傳車

及閒使求神仙人以千數四月還至奉高上念諸儒及

方士言封禪人殊不經難施行天子至梁父禮祠地主

至乙卯令侍中儒者皮弁縉紳射牛行事封泰山下東

文獻通考卷一百一十五 郊社 五

方如郊祠泰一之禮封廣丈二尺高九尺其下則有玉

牒書書祕禮畢天子獨與侍中奉車子侯上泰山子侯霍去

也病子亦有封其事皆禁明日下陰道丙辰禪泰山下陞

東北肅然山如祭后土禮天子皆親拜見衣上黃而盡

用樂焉江淮閒一茅三脊為神藉五色土益雜封縱遠

方奇獸飛禽及白雉諸物頗以加祠兕牛象犀之屬不

用皆至泰山然後去封禪祠其夜若有光晝有白雲出

封中天子從禪還坐明堂羣臣更上壽

詔曰朕以眇身承至尊兢兢焉惟德菲薄不明於禮

樂故用事八神即郊祀志所說天主地主主陰主

齊也始皇封禪時

禮之武帝亦然

遭天地況施著見景象層然如有

聞聞呼萬歲

震於怪物欲止不敢遂登封泰山至於

梁父然後升禪肅然

增土之高歸功於天禪闢也廣土地也肅然山名在梁父

自

新嘉與士大夫更始其以十月爲元封元年行所巡

至博奉高蛇

音移

邱歷城梁父民田租逋賦貨已除加

七十以上孤寡帛人二匹四縣無出今年算

自博至梁父凡

五縣今云四縣者奉高一縣素以供神非算限也

賜天下民爵一級女子百

戶牛酒

正義曰泰山上築土爲壇以祭天報天之功故曰

封泰山下小山上除地報地之功故曰禪言禪者

文獻通考

卷五

郊社

六

神之也白虎通云或曰封者金銀繩或曰古泥繩

封之印璽也

孟康曰王者功成治定告成功於天封崇也助天

之高也刻石紀號有金策石函金泥玉檢之封焉

應劭曰封者壇廣十二丈高二丈階三等封於其

上示增高也刻石紀績也立石三丈一尺其辭曰

事天以禮立身以義事親以孝育民以仁四守之

內莫不爲郡縣四事八蠻咸來貢職與天無極人

民蕃息天祿永得尙元酒而俎生魚下禪梁父祀

地主示增廣此古制也武帝封廣丈二尺高九尺

其下有滕書祕語

按秦始皇漢武帝之封禪也皆黜當時諸儒之議而自定其禮儀考史氏所載則秦之諸儒進蒲車掃地之說漢之諸儒有拘於詩書古文而不敢騁其說以此拂二帝之意而不見錄然封禪非古禮也竊詳諸儒之意蓋欲以古帝王巡狩望祀之禮而緣飾之然古帝王之事則省方問俗賞善罰惡凡以爲民其意出於公也秦漢二主之事則誇誦功德希求福壽凡以爲己其意出於私也迹其舉措正自冰炭則又安能考詩書之說行簡質之禮乎固宜其見黜也

文獻通考

卷四

郊社

七

又詔曰古者天子五載一巡狩用事泰山諸侯有朝宿地其令諸侯各治邸泰山下天子既已封泰山無風雨而方士更言蓬萊諸神若將可得於是上欣然庶幾遇之復東至海上望焉

其秋有星孛於東井後十餘日有星孛於三能

能讀曰台

望氣王朔言候獨見填星出如瓜食頃復入有司皆曰陛下建漢家封禪天其報德星云

二年夏旱公孫卿曰黃帝時封則天旱乾封三年

三年不雨

暴所封之土令乾也

上乃下詔天旱意乾封乎

四年上北至琅瑯竝海上四月至奉高修封焉

公王帶曰黃帝時雖封泰山然風后封鉅岐伯令黃

帝封東泰山

風后等皆黃帝臣東泰山在禪几山在琅瑯朱虛界中有小泰山是

在朱虛縣

合符然後不死天子既令設祠具至東泰山東

泰山卑小不稱其聲乃令祠官禮之而不封焉其後

令帶奉祠候神物復還泰山修五年之禮如前而加

禪祠石闕石閭者在泰山下陞南方方士言仙人閭

也故上親禪焉

泰山五年一修封武帝凡五修奉

光武建武三十年羣臣上書請封禪詔曰卽位三十年

百姓怨氣滿腹吾誰欺欺天乎曾謂泰山不如林放何

文獻通考

雙峯

郊社

八

事汗七十二代之編錄桓公欲封管仲非之若郡縣遠

遣吏上壽盛稱虛美必髡兼令屯田從此羣臣不敢復

言 三月帝幸魯退祭泰山及梁父

三十二年上齋夜讀河圖會昌符曰赤劉之九會命岱

宗感此文乃詔梁松按索河圖讖文言九世封禪事者

松等列奏乃許焉

東觀書曰羣臣奏言登封告成爲民報德百王所同陛下輒拒絕不許臣

下不敢頌

功述德業 求元封時故事議封禪所施用有司奏當用

方石再累置壇中皆方五尺厚一尺用玉牒書藏方石

牒厚五寸長尺三寸廣五寸有玉檢又用石檢十枚列

於石傍東西各三南北各二皆長三尺廣一尺厚七寸

檢中刻三處深四寸方五寸有蓋檢用金縷五周以水銀和金以爲泥玉璽二其一方一寸二分其一方三寸方石四角又有距石皆再累枚長一丈厚一尺廣二尺皆在園壇上其下川距石十八枚皆高三尺厚一尺廣二尺如小碑環壇立之去壇三步距石下皆有石跗入地四尺又用石碑高九尺廣三尺五寸厚尺二寸立壇之丙地去壇三丈以上以刻書帝以用石功難又欲及

二月封禪故詔梁松欲因故封石空檢更加封而已及欲

二月者虞書歲二月東巡守至于岱宗柴祭山曰燔柴積柴加牲於其上而燔之也松上疏爭之

以爲登封之禮告功皇天垂後無窮以爲萬民也承天

文獻通考 卷之 郊社 九

之敬尤宜章明奉圖書之瑞今因舊封竄寄玉牒故石

下恐非重命之義受命中興宜當特異以明天意遂使

泰山郡及魯趣音促石工宜取完青石無必五色令印工

刻玉牒書書祕刻方石中令容玉牒二月帝至奉高

應劭曰漢官馬第伯封禪儀記曰車駕正月二十八

日發洛陽宮二月九日到魯十二日宿奉高遣虎賁

郎將先上山按行還益治道徒千人十五日始齋諸

扈從王公以下及東方諸侯盡齋馬第伯自云某等

七十人先之山虞觀祭山壇治石石二枚狀博平園

九尺此壇上石也其一石武帝時石也時用五車不

能上因置山下爲屋號五車石四維距石長丈二尺
廣二尺厚尺半所四枚檢石長三尺廣六寸狀如封
篋長檢十枚一紀號石高丈二尺廣三尺厚尺二寸
名曰立石一枚刻文字紀功德是朝上山騎行往往
道峻峭下騎步牽馬乍步乍騎且相半至中觀雷馬
去平地二十里南向極眺無不觀仰望天關如從谷
底仰觀抗峯其爲高也如視浮雲其峻也石壁竄窳
如無道徑殊不可上四布僵臥石上有頃復蘇亦賴
齋酒脯處處有泉水目輒爲之復明勉強相將行到
天關自以已至尙十餘里其道傍山脅大者廣八九

文獻通考

卷四

郊社

十

尺狹者五六尺仰窺巖石松樹鬱鬱蒼蒼若在雲中
俛視谿谷碌碌不可見丈尺遂至天門之下仰視天
門窅窅如從穴中視天直上七里賴其羊腸逶迤名
曰環道往往有繩索可得而登也兩從者扶掖前人
相牽後人見前人履底前人見後人頂如畫重累人
耳早食上脯後到天門使者得銅物形狀如鐘又方
柄有孔疑封禪具也汝南人楊通得之東北百餘步
得封所始皇立石及闕在南方漢武在其北二十餘
步得北垂圓臺高九尺方圓三丈所有兩陛從東陛
上臺上有壇方一丈二尺所上有方石四維有距石

四面有闕鄉壇再拜謁人多置錢物壇上亦不掃除
國家上見之則詔書所謂酢梨酸棗狼籍散錢處數
百幣帛具道是武帝封禪至泰山下未及上百官爲
先上跪拜置梨棗錢於道以求福卽此也

遣侍御史與蘭臺令史將工先上山刻石 文曰維建
武三有十二年二月皇帝東巡狩至于岱宗柴望秩于
山川班于羣神遂覬東后從臣太尉熹行司徒事特進
高密侯禹等漢賓二王之後在位孔子之後褒成侯序
在東后蕃王十二咸來助祭 河圖赤伏符曰劉秀發
兵捕不道四夷雲集龍鬪野四七之際火爲主 河圖

文獻通考

卷四

郊郊

十一

會昌符曰赤帝九世巡省得中治平則封誠合帝道孔
矩則天文靈出地祇瑞興帝劉之九會命岱宗誠善用
之姦僞不萌赤漢德興九世會昌巡岱皆當天地扶九
崇經之常漢大興之道在九世之王封於泰山刻石著
紀禪於梁父退省考五 河圖合古篇曰帝劉之秀九
名之世帝行德封刻政 河圖提劉子曰九世之帝方
明聖持衡矩九州平天下予 洛書甄曜度曰赤三德
昌九世會修符合帝際勉刻封 孝經鉤命決曰予誰
行赤劉用帝三建孝九會修專茲竭行封岱青 河洛
命后經識所傳昔在帝堯聰明密微讓與舜庶後裔握

機王莽以舅后之家三司鼎足冢宰之權勢依託周公
霍光輔幼歸政之義遂以篡叛僭號自立宗廟墮壞社
稷喪亡不得血食十有八年揚徐青三州首亂兵革橫
行延及荊州豪傑并兼百里屯聚往往僭號北夷作寇
千里無煙無雞鳴犬吠之聲皇天眷顧皇帝以匹庶受
命中興年二十八載興兵起是以中次誅討十有餘年
罪人則斯得黎庶得居爾田安爾宅書同文車同軌人
同倫舟輿所通人迹所至靡不貢職建明堂立辟雍起
靈臺設庠序同律度量衡修五禮五玉三帛二牲一死
贊吏各修職復於舊典在位三十有二年年六十有二

文獻通考

卷六

郊社

三

乾乾日昃不敢荒寧涉危歷險親巡黎元恭肅神祇惠
恤耆老理庶遵古聰允明恕皇帝唯慎 河圖洛書正
文是月辛卯柴登封泰山甲午禪於梁陰以承靈瑞以
爲兆民永茲一字垂於後昆百僚從臣郡守師尹咸蒙
祉祐永永無極 二十二日辛卯晨燎祭天於泰山下

南方羣神皆從祀用樂如南郊諸王者後二公孔子
後褒成君皆助祭位事也事畢將升封或曰泰山雖已
從食於柴祭今親升告功宜有禮祭於是使謁者以一
特牲於常祠泰山處告祠泰山如親耕疆劉先祠先農
先虞故事至食時帝御輦升山日中後到山上更衣早

晡時卽位於壇北面羣臣以次陳後西上畢位升壇尙書令奉玉牒檢皇帝以寸二分璽親封之訖太常命人發壇上石尙書令藏玉牒已復石覆訖尙書令以五寸印封石檢

封禪儀曰以金爲繩以石爲檢東方西方事各三檢檢中石泥及壇土各如其方色

畢皇帝再拜羣臣稱萬歲命人立所刻石碑乃復道下二十五日甲午禪祭地於梁陰以高后配山川羣神從祀如元始中北郊故事

服虔曰禪廣土地項威曰除地曰墀後改墀曰禪神之也

四月己卯大赦天下以建武三十二年爲建武中元元年以吉日刻玉牒書函藏金匱璽印封之乙酉使太尉行事以特牲告至高廟太尉奉匱以告高廟藏於廟室西

文獻通考

卷五

郊社

七

壁石室高主室之下

司馬彪論自上皇以來封泰山者至周七十二代易姓則改封者著一代之始明不相襲也繼世之王巡狩則有修封以祭而已自秦始皇孝武帝封泰山本因好仙信方士之言及造石檢印封之事也天道質誠約而不費故牲用犢器用陶匏殆將無事於檢封之間而樂難攻之石也夏少康周宣由廢復興不聞改封光武欲因孝武故封而梁松固爭以爲必改乃當天意旣封之後未有能福而松卒被誅死雖罪由身作蓋亦誣神之咎也且帝

王所以能大著於後者實在其德加於人不聞其在封矣

崔靈恩曰自周以前封者皆封土爲壇至秦皇漢武始用石檢

袁宏曰夫揖讓受終必有至德於天下征伐革命則有大功於萬物是故王者初基有封禪之事蓋以其成功告於神明者也夫東方者萬物之所始山嶽者靈氣之宅故求之物本必於其始取其所通必於所宅崇其壇場則謂之封明其代興則謂之禪然則封禪者王者開務之大禮也德不周洽不得輒議斯事功不弘濟不得髣髴斯禮曠代一有其道至高自黃帝堯舜至於三代各一得封禪未有中修其禮者也雖繼體之君時有功德此蓋率復舊業增修其前政不得仰齊造國同符改物者也夫神道真一其用不煩天地易簡其禮尙質故藉用白茅貴其誠素器用陶匏取其易從然則封禪之禮簡易可也若夫石函玉牒非天地之性也

致堂胡氏曰緯書原本於五經而失之者也而尤紊於鬼神之理幽明之故夫鬼神之理幽明之故

文獻通考

卷一百一十五

郊社

十四

非知道者不能識斷國論者誠能一決以聖人之
經經所不載雖有緯書識記屏而不用則庶乎其
不謬於理矣登封之事原本於柴燔而失之者也
詩書紀巡狩而柴者記所謂祭天也至于岱宗陟
其高山云者記所謂因名山也有山則因以爲高
無則於郊而壇其義類一也又有大事而告於上
帝者武王克商始有天下故柴望而告也舍此則
瀆矣記以享帝於郊與升中於天爲二事則傳者
之失也然則七十二君之編錄詩書禮典略不經

見審有是事乃天下國家之盛舉堯舜禹湯文武

文獻通考

卷五

郊社

五

成康昭宣皆身致太平安得闕而不講故前世論
登封者莫善於許懋惜乎世祖之臣智不及此陷
其君於過舉而不得聞也且世祖享國至是已三
十年四陲無虞中土寧謐其心浸滿是以告功皇
天明示得意而不自知其多失也不法唐虞三代
而法始皇武帝一失也按識文九世當封禪則孝
成之世今乃自綴於元帝而削去成哀平三君二
失也玉檢祕文人不得見是必祈求永年三失也
前年拒羣臣之請謂百姓怨氣滿腹吾欺天乎豈
有治天下三十年民怨未除纔後兩歲卽已歡洽

此四失也敕戒郡縣有上壽稱美者必髡令屯田
詔墨未乾乃自令梁松等討論故事此五失也奉
高后配地祇未幾黜降廟主歸於寢園此六失也
卽位改元終身不可改而又改之此七失也凡此
七者人君舉動之大節而疵病如此惜乎光武勇
智出倫而學問不足也光武年及耳順方建中元
則意在久生不言而自見矣其視向者對宗族乞
復之言壽陵迭興之詔卽己大異崩徹所謂人心
無常詎不然哉

魏明帝時中護軍蔣濟請封禪帝雖拒濟議而實使高
文獻通考

卷之四

郊社

六

堂隆草封禪儀以天下未一不欲便行大禮會高堂隆
卒不行

晉武帝平吳太康九年衛瓘議封禪帝曰此盛德之事
非所議也瓘等又奏至於再三詔報絕之

宋文帝在位長久有意封禪詔學士山謙之草其儀注
屬魏師南逼其意乃息

孝武大明元年太宰江夏王義恭表三請帝以文軌未
一不從

梁武帝天監中有請封會稽禪國山者帝命諸儒草封
禪儀欲行之著作佐郎許懋建議曰舜柴岱宗是爲巡

狩而鄭引孝經鉤命決云封於泰山考績燔燎禪於梁父刻石紀號此緯書之曲說七十二君燧人之前世質民淳安得泥金檢玉結繩而治安得鐫文告成妄亦甚矣若聖主不須封禪若凡主不應封禪秦始皇嘗封泰山孫皓嘗封國山皆由主好名於上而臣阿旨於下非盛德之事不可爲法也上嘉納之因推演懋議稱制旨以答請者由是遂止

致堂胡氏曰封禪之事漢唐之君往往行之曾無一人建議明白如許懋者賢哉懋乎其學可謂正矣漢唐以來緯書行而經學弛重以鄭元博聞寡要不知折衷於聖人而惟緯書之信世無稽古大儒稽古言以祛羣惑遂使有天下者於無事時肆其侈心千乘萬騎巡狩侈費登山琢石夸大功德或有祕祝以祈不死取笑當代貽譏後來彼梁武之資未必如漢光武之英也一聞懋言遂遏欲行之意推廣其義以答請者則賢於光武遠矣使其舉措每如此則金甌之業何缺壞之有

北齊有巡狩之禮并登封之儀竟不行

隋文帝開皇九年平陳朝野皆請封禪詔曰豈可命一將軍除一小國遐邇注意便謂太平以薄德而封名山

用虛言而干上帝非朕攸聞今後言及封禪宜卽禁絕
十四年晉王廣帥百官抗表固請封禪帝令牛弘等創
定儀注旣成帝視之曰茲事體大朕何德以堪之但當
東巡因致祭泰山耳

唐太宗貞觀初羣臣竝請封禪惟魏徵以爲不可太宗
曰朕欲卿極言之豈功不高邪德不厚邪夷狄不慕義
邪嘉瑞不至邪年穀不登邪何謂而不可對曰陛下功
則高矣而民未懷惠德雖厚矣而澤未滂流諸夏雖安
矣未足以供事遠夷慕義矣無以供其求符瑞雖臻尉

羅猶密積歲豐稔倉廩尙虛此臣所以竊爲未可臣未

文獻通考

卷六

郊社

六

能遠比且借喻於人今有人十年長患療治且愈皮骨
僅存便欲使負米一石日行百里必不可得隋氏之亂
非止十年陛下爲之良醫除去疾苦雖已又安未甚充
實告成天地臣竊有疑且陛下東封萬國咸萃要荒之
外莫不奔走今伊洛已東暨於海岱藿莽巨浸茫茫千
里人煙斷絕雞犬不聞道路蕭條進退艱阻豈可引彼
夷狄示以虛弱竭財以賞未厭遠人之望加年給復不
償百姓之勞或遇水旱之災風雨之變庸夫橫議悔不
可追豈獨臣之懇言亦有與人之誦太宗不能奪於是

乃止焉

六年文武官以初平突厥盛德被於海內又年穀屢登表封泰山太宗謂侍臣曰朕每見衆議以封禪爲盛事頻奏勸朕行之如朕本心但使天下太平家給人足雖闕封禪之禮亦可比德於堯舜若百姓不足夷狄內侵縱修封禪之儀亦何異桀紂昔秦始皇爲暴虐之主漢文爲有德之君以此而言無假封禪且禮云掃地而祭以表至誠何必遠登高山封三尺土也侍中王珪對曰陛下發德音明封禪本末非臣愚短之所能及祕書監魏徵又進曰隋末大亂黎民遇陛下始有生望養之則至仁勞之則未可升中之禮須千乘萬騎供帳之費動文獻通考

卷六

郊社

九

役數州戶口蕭條何以能給太宗雖納徵言而藩臣猶抗表勸請乃命祕書少監顏師古諫議大夫朱子奢等集當時名儒博士雜議不能決於是左僕射房元齡特進魏徵中書令楊師道博採衆議奏上之其議曰爲壇於泰山下祀昊天上帝壇之廣十二丈高丈二尺玉牒長一尺三寸廣厚五寸玉檢如之厚減三寸其印齒如璽纏以金繩五周玉策四皆長一尺三寸廣寸五分厚五分每策皆五簡聯以金昊天上帝配以太祖皇地祇配以高祖已祀而歸格於廟盛以金匱匱高六寸廣足以容之制如表函纏以金繩封以金泥印以受命之璽

而玉牒藏於山上以方石三枚爲再累纏以金繩封以石泥印以受命之璽其山上之圓壇土以五色高九尺廣五丈四面爲一階天子升自南階而封玉牒已封而加以土築爲封高一丈二尺廣二丈其禪社首亦如其石檢封以受命璽而玉檢別製璽方一寸二分文如受命璽以石距非經不用又爲告至壇方八十一尺高三尺四出陛以燔柴告至望秩羣神遂著於禮其他降禪朝覲皆不著至十五年將東幸行至洛陽而彗星見乃止

高宗乾封元年封泰山爲圓壇由南四里如園邱三壇

文獻通考

卷九

郊社

十

壇上飾以青四方如其色號封祀壇玉策三以玉爲簡長一尺二寸廣一寸二分厚三分刻以金文玉匱一長一尺三寸以藏上帝之冊金匱二以藏配帝之冊纏以金繩五周金泥玉璽璽方一寸二分文如受命璽石礎以方石再累皆方五尺厚一尺刻方其中以容玉匱礎旁施檢刻深三寸三分濶一尺當繩刻深三分濶一寸五分石檢十枚以檢石礎皆長三尺濶一尺厚七分印齒二道發深四寸當璽方五寸當繩濶一寸五分檢立於礎旁南方北方皆三東方西方皆一去礎隅皆一尺礎纏以金繩五周封以石泥距石十二分距礎隅皆再

累皆濶二尺長一丈斜刻其首令與礧隅相應又爲壇於山上廣五丈高九尺四出陛一壇號登封壇玉檢玉牒石礧石距玉匱石檢皆如之爲降禪壇於社首山上八隅一成八陛如方邱三壇上飾以黃四方如其色其餘皆如登封其議略定而天子詔曰古今之制文質不同今封禪以玉牒金繩而瓦罇匏爵秸席宜改從文於是吳天上帝禱以蒼地祇禱以黃配禱皆以紫而罇爵亦更焉是歲正月天子祀昊天上帝於山下之封祀壇以高祖太宗配如圜邱之禮親封玉冊置石礧聚五色土封之徑一丈二尺高尺已事升山明日又封玉冊於文獻通考

卷五

郊社

三

登封壇又明日祀皇地祇於社首山之降禪壇如方邱之禮以太穆皇后文德皇后配而以皇后武氏爲亞獻越國太妃燕氏爲終獻率六宮以登其帷帟皆錦繡羣臣瞻望多竊笑之又明日御朝覲壇以朝羣臣如元日之禮乃詔立登封降禪朝覲之碑名封祀壇曰舞鶴臺登封壇曰萬歲臺降禪壇曰景雲臺以紀瑞焉其後將封嵩嶽其吐番突厥寇邊而止

元宗開元十二年四方治定歲屢豐稔羣臣多言封禪中書令張說又固請乃下制以十三年有事於泰山於是說與右散騎常侍徐堅太常少卿韋條祕書少監康

子元國子博士侯行果刊定儀法立圓臺於山上廣五丈高九尺土色各依其方又於圓臺上起方壇廣一丈二尺高九尺其壇臺四面爲一階又積柴爲燎壇於圓臺之東南量地之宜柴高一丈二尺方一丈開上南出戶六尺又爲圓壇於山下三成十二階如園邱之制又積柴於壇南爲燎壇如山上又爲玉冊玉匱石礮皆如高宗之制元宗初以謂升中於崇山精享也不可喧譁欲使亞獻已下皆行禮山下壇召禮官講議學士賀知章等言昊天上帝君也五方精帝臣也陛下享君於上羣臣祀臣於下可謂變禮之中然禮成於三亞終之獻不可異也於是三獻皆升山而五方帝及諸臣皆祭山下壇元宗問前世何爲祕玉牒知章曰玉牒以通意於天前代或祈長年希神仙旨尙微密故外莫知帝曰朕今爲民祈福無以祕爲卽出玉牒以示百僚

玉牒詞曰有唐嗣天子臣某敢昭告於昊天上帝天啓李氏運興土德高祖太宗受命立極高宗升中六合殷盛中宗紹復繼體不定上帝眷祐錫臣忠武底綏內艱推戴聖父恭承大寶十有三年敬若天意四海晏然封祀岱嶽謝成於天子孫百祿蒼生受福

乃祀昊天上帝於山上壇以高祖配祀五帝以下諸神

於山下其祀禮皆如園邱

張說韋堅等議曰乾封舊儀禪社首享地祇以先后配享文德皇后配地祇天后爲亞獻越國太妃爲終獻以宮闈接神有乖舊典上元不祐遂有天授易姓之事宗社中圯公族誅滅皆由此也景龍之季有事園邱韋庶人爲亞獻皆以婦人升壇執籩豆溲黷穹蒼享禮不潔未及逾年國有大難亞獻終獻終受其咎平座齋郎及女人執祭者多亦夭卒金主上尊天敬神必須革正斯禮請以獻宗大聖眞皇帝配皇地祇侑神則三獻禮上初獻郊王守禮亞獻宋王成器

文獻通考

卷五

郊社

三

終獻從之

天寶九載正月敕以今載十一月有事華山三月西嶽廟災京師旱遂停封嶽之禮

唐開元禮

皇帝封祀泰山儀

禪社首山附

鑿駕進發

禪儀無此篇

皇帝將有事於泰山有司卜日如別儀告昊天上帝太

廟太社皆如巡狩之禮

告太廟高祖祝文加封祀配神作主之意告獻宗祝文加禪祭

配神作主之意

皇帝出宮備大駕鹵簿較於國門祭所過山川

古先帝王名臣烈士皆如巡狩之禮通事舍人丞制問

百年所經州縣刺史縣令先待於境至泰山下柴告昊天上帝於圜邱壇如巡狩告至之禮有司攝事前祀所司以太牢祭於泰山神廟如常式

齋戒

前七日太尉戒誓百官封云封於泰山禪云禪於社首山齋儀同封禪皇帝散

齋於行宮後殿四日致齋於前殿三日服袞冕結佩等

竝如圜邱儀百官如別儀

制度

將作大匠先領徒於泰山上立圓壇廣五丈高九尺土

色各依其方又於圓臺上起方壇廣一丈二尺高九尺

文獻通考卷一百一十五

郊社

五

其臺壇四面各為一陛玉版長一尺三寸廣五寸厚五

寸刻牒為字以金填之用金匱盛其玉牒文中書門下進取進止所出承旨

請內鑄其名檢等竝如後制郊社令積柴為燎壇於山上圓臺之東

南量地之宜柴高一丈二尺方一丈開上南出戶方六

尺又為圓壇於山下三成十二陛如圜邱之制隨地之

宜壇上飾以元四方依方色壇外為三壝郊社令又積

柴於壇南燎如山上之儀又為玉冊皆以金繩連編玉

牒為之每牒長一尺二寸廣一寸二分厚三分刻玉填

金為字小府監量文多少為之又為玉匱一長一尺三寸并檢方

五寸當纏繩處刻為五道當封寶處刻深二分方取容

受命寶印以藏正座玉冊制度如玉匱又爲黃金繩以纏玉匱金匱又爲石礎以藏玉匱用方石再累各方五尺厚一尺縱鑿石中廣深令容玉匱礎旁施檢處皆刻深三寸三分濶一尺南北各二東西各三去隅皆七寸纏繩處皆刻深三分濶一寸五分爲石檢十枚檢石礎皆長三尺濶一尺厚七寸皆刻爲三道廣一寸五分深四寸當封處大小取容寶印深二寸七分皆有石蓋制與封刻處相應以檢擬封印其檢立於礎旁當刻處又爲金繩三以纏石礎各五周徑三分爲石泥以封石礎以石未和方色土爲其封玉匱金匱石礎同用受命寶並所司量時先奏請出之爲距石十

文獻通考

卷五

郊社

三五

二枚皆濶二尺厚一尺長一丈斜刻其首令與礎隅相應分距礎四隅皆再累爲五色土圓封以封石礎上徑一丈二尺下徑三丈九尺禋禮制度將祭將作先於社首山禋所爲禋祭壇如方邱之制八角三成每等高一丈四尺上濶十六步設八陛上等陛廣八尺中等陛廣一丈下等陛廣一丈二尺爲三重壇量地之宜四面開門玉冊石礎玉匱金匱全泥檢距圓封立牌等並如封祀之儀

陳設

前祀三日衛尉設文武侍臣次於山下封祀壇外壇東門之內道北皆文官在左武官在右俱南向設諸祀官次於東壇之外道南北向西上三師南壇之外道東諸王於三師之南俱西向北上文官從一品以下九品以

上於祀官之東皇親五等以上諸親三等以上於文官之東東方諸州刺史縣令又於文官之東俱北向西上介公鄩公於南壇之外道西東向諸州使人於介公鄩公之西東向諸方之客東方南方於諸王東南西向西方北方於介公鄩公西南東向皆以北爲上武官三品以下九品以上於西壇之外道南北向東上設諸饌幔各於內壇東門西門之外道北南向北門之外道東西壇上及東方之饌陳於東門外南方及西方前祀二之饌陳於西門外北方之饌陳於北門外前祀二日太樂令設宮懸之樂於山下封祀壇之南內壇之外如園邱儀右校掃除壇之內外

禪儀祭前三日尚舍壇長施太次於外壇東門

文獻通考

卷五

郊社

五

內道北尚舍鋪御座守宮設文武官次於太次前東西相向諸祭司於東壇外文官九品以上於祭司東皇親諸親又於其東蕃客又於其東介公鄩公於西壇外道南武官九品於介公鄩公西蕃客又於其西褻聖侯於三品文官下有諸州使分於文武官後設陳饌幔於內壇東西門外道北南向其壇上及東方饌陳於東門外南方西方北方饌陳於西門外其陳樂懸則樹靈鼓右校掃除又爲壘坎於壇壬地

禮郎設祀官公卿位於山下封祀壇內壇東門之外道南分獻之官於公卿之南執事者位於其後每等異位重行西面北上設御史位於壇上一位於東陛之南西向一位於西陛之南東向設奉禮位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向設協律郎位於壇上南陛之西東向設太樂令位於北懸之間當壇北向設從祀之官

位三師位於懸南道東諸王位於三師之東俱北面西
上介公鄴公位於道西北面東上文官從一品以下九
品以上於執事之南東方諸州刺史縣令又於文官之
南每等異位重行西向俱以北爲上武官三品以下九
品以上位於西方當文官皇親五等以上諸親三等以
上於武官之南每等異位重行東向諸州使人位於內
壝南門之外道西重行東面皆以北爲上設諸國客使
位於內壝東門之外東方南方於諸王東南每國異位
重行北向西上西方北方於介公鄴公西南每國異位
重行北面以東爲上其褒聖侯於文官三品之下諸州

文獻通考

卷一百一十五

郊社

七

使人各於文武官後

禋犧奉禮設御位於壇東南設祭
官於內壝東門外道南分獻官於

祭官南執事者位於後設御史位在壇東南西向令史陪
後設奉禮位於懸東北贊者二人在南差退協律郎於
壇上太樂令於北縣閭並如常設望座位於壇東北從
祭官於執事南皇親又於南諸州刺史縣令又於南蕃
客又於南介公鄴公於內壝西門外道南武官於後蕃
客於武官南設門外位於東西壝門外道南皆如設次
之設牲榜於山下封祀壇之外當門西向蒼牲一居前
式

正座又蒼牲一

配

座青牲一在北少退南上次赤牲一次黃

牲一次白牲一次元牲一

以上並

又青牲一明又白牲

一夜明也禋禮設牲榜於東壝外如式正座黃牲一居
一前配座黃牲一在北少退神州黜牲一在南少退

設廩犧令位於牲西南史陪其後俱北向設太祝位於
牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位

於牲前近北又設御史位於太常卿之西俱南向設昊天上帝酒罇於圓臺之上下太罇二著罇二犧罇二山壘二在壇上於東南隅北向象罇二壺罇二山壘四在壇下於南陛之東北面西上設配帝著罇二犧罇二象罇二山壘二在壇上皆於昊天上帝酒罇之東北向西其山下封祀壇設五帝日月俱太罇二在神座之左其內官每陛間各象罇二在第二等中官每陛間各壺罇二在第三等外官每陛間各槩罇二於內壝之內眾星每道間各散罇二於內壝之外凡罇各設於神座之左而右向

五帝日月以上之罇置於坫內官以下罇俱藉以席皆加勺

又獻通考

卷四

郊社

元

祇太罇二著罇二犧罇二山壘二在壇上東南隅北向象罇二壺罇二山壘四在壇下南陛之東北向西上設配帝著罇二犧罇二象罇二山壘二在壇上正座罇東北向西上神州太罇二在第一等每方嶽鎮海濱俱山罇二山川林澤各蠶罇二邱陵以下設壘洗各於壇南下各散罇二皆於壇下皆加勺

於壇南陛東南亞獻之洗又於壇東南俱北向壘水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵設分獻壘洗篚罇各於其方陛道之左俱西向執罇壘篚罇者各於罇壘篚罇之後各設玉幣之篚於壇之上下罇坫之所祀日未明五刻太史令郊社令各服其服升設昊天上帝神座於山圓臺之上北方南向以三脊茅爲神藉設高祖神堯皇帝神座於東方西向席以莞神位皆於座首又太史令郊社令

設五方帝日月神座於山下封祀壇之上青帝於東陞
之北赤帝於南陞之東黃帝於南陞之西白帝於西陞
之南黑帝於北陞之西大明於東陞之南夜明於西陞
之北席皆以橐秸設五星十二辰河漢及內官之座於
第二等十有二陛之間各依方面凡席皆內向其內官
中有北斗北辰位南陞之內差在行位前設二十八宿
及中官之座於第三等亦如之布外官席位於內壇之
內眾星席位於內壇之外各依方次席皆以莞設神位
各於座首禪禮神位皇地祇神座於壇上北方南向席
以橐秸東南方嶽鎮以下於內壇內各於其
方嵩嶽以下於壇西所司陳其異寶及嘉瑞等於樂懸
南俱內向席皆以莞

卷全書

郊社

五

文獻通考

之東西廂

禪禮無
瑞物

省牲器

省牲之日午後十刻去壇二百步所諸衛之屬禁斷行
人晡後二刻郊社令丞帥府史三人及齋郎以罇坩壘
筐簠入設於位凡升壇者
各由其陛贊引引御史諸太祝七人與
祝史行掃除於下其五星以下羊豕所司各依令先備
如常儀竝如別儀禪禮無五星以
下羊豕餘同

鑾駕上山

禪無上山儀

前祀三日本司宣攝內外各供其職衛尉設祀官從祀
羣官五品以上便次於行宮朝堂如常儀前祀二日尙

舍直長施大次於圓臺東門外道北又於山中道設止息大次俱南向尚舍奉御鋪御座衛尉設從駕文武羣官及諸方使應從升者於圓臺南門之外文東武西竝如常儀郊社令設御洗於圓臺南陛之東北向壘水在洗東篋在洗西南肆

設巾
幕

其日奉禮設御位於圓臺南

當壇北向設羣官五品以上版位於御位之南文東西重行北向相對爲首設東方諸州刺史縣令位於文官之東諸州使人位於武官之後設諸國客位東方南方於文官東南每國異位北面西上西方北方於文官西南每國異位北面東上設御史位於圓臺東西如祀

文獻通考

卷八

郊社

序

禮設奉禮贊者位於羣官東北西面設執事位如東門之內道南西面皆北上前祀一日未明七刻搃一鼓爲

一嚴

三嚴時節祀前一
二日侍中奏裁

未明五刻搃二鼓爲再嚴侍中版

奏請中嚴從祀官五品以上俱就次各服其服所司陳大駕鹵簿未明二刻搃三鼓爲三嚴諸衛之屬各督其隊與鉞戟以次陳於行宮門外謁者贊引引祀官通事舍人分引從祀羣官諸侍臣結佩俱詣行宮門外奉迎

侍中負
寶如式

乘黃令進輦於行宮門外南向侍中版奏請登山皇帝服袞冕乘輦以出稱警蹕如常儀黃門侍郎進

當輦前跪奏稱黃門侍郎臣某言請鑾輿進發俛伏興

退復位鑾輿動又稱警蹕黃門侍郎侍中中書令以下夾引以出千牛將軍夾輿而趨駕至侍臣上馬所黃門侍郎奏請鑾輿權停敕侍臣上馬侍中前承制退稱制曰可黃門侍郎退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬諸侍衛之官各督其屬左右翊鑾輿在黃麾內符寶郎奉六寶與殿中監後部從在黃鉞內侍臣上馬畢黃門侍郎奏請鑾輿進發退復位鑾駕動稱警蹕如常

鼓吹不鳴不得喧譁從祀官在元武隊後如常

若復先至則聽

臨時節度

車輅鼓吹待於山下御史大夫史史縣令前導如

式至中道止息大次前廻輦南向侍中奏請降輦如常

文獻通考

卷一百一十五

郊社

三

皇帝降輦之大次羣官皆隨便而舍停大次三刻頃侍中奏請皇帝出次升輦進發如初駕至臺東門外大次廻輦南向侍中進當駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興皇帝降輦之大次如常儀通事舍人承旨敕從祀羣官退就門外位

禋儀鑾駕出行官如封泰山之儀

薦玉幣

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令帥其屬以玉

幣及玉冊置於山上圓臺壇上坵所

禮神之玉蒼璧幣以蒼配座之幣亦

如又以玉匱金匱金繩金泥盛於籠置於石礎之側良

醢令帥其屬各入實罇壘玉幣太官令帥進饌者實籩

豆簠簋各設於饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史以下入行掃除如常儀禋禮自未明二刻下至掃除畢

就位與夏至方邱同駕將至謁者贊引各引祭官通事舍人分引從祭羣官諸方客使俱就門外位自鑿輿至

大次以下至進熟與方邱同未明一刻謁者贊引各引文武五品以

上從祀之官皆就圓臺南立謁者引司空入行掃除訖

出復位侍中版奏外辦皇帝服大裘袞冕出次華蓋侍

衛如常儀侍中負寶陪從如式博士引太常卿太常卿引皇帝凡太

常卿前導皆博士先引入自東門殿中監進大珪尚衣奉御又以

鎮珪授殿中監殿中監受進皇帝搢大圭執鎮珪纁藉

華蓋仗衛停於門外近侍者從入如常謁者引禮部尚

文獻通考卷六十五郊社三

書太常少卿陪從如常大圭如搢不便請先定近侍承奉之皇帝至版位

北面立每立定太常卿與博士退立於左謁者贊引各引祀官次入就

位立定太常卿前奏請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰

衆官再拜在位者皆再拜太常卿前奏有司謹具請行

事退復位正座配座太祝取玉幣於篚各立於罇所太

常卿引皇帝詣壇升自南陛侍中中書令以下及左右

侍衛量人從升以下皆如之皇帝升壇北向立太祝加玉於

幣以授侍中侍中奉玉幣東向進皇帝搢鎮珪受玉幣

凡受物皆搢鎮圭奠登歌作肅和之樂以大呂之均太

常卿引皇帝進北面跪奠於昊天上帝神座禋則皇地祇神座

俛伏興太常卿引皇帝立於西方東向又太祝以幣授侍中侍中奉幣北向進皇帝受幣太常卿引皇帝進東面跪奠於高祖神堯皇帝神座俛伏興太常卿引皇帝少退東向再拜訖登歌止太常卿引皇帝樂作皇帝降自南陛還版位西向立樂止太祝還罇所

山下封祀壇

其日自山上五步立人直至下壇
遞呼萬歲以爲節候

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令帥其屬以五

帝及日月中官外官以下之玉幣各置於坵所五帝之玉以四

圭有邸日月以圭良醴令帥其屬各入實罇壘玉幣五帝俱以太罇皆實以汎齊日月之罇實以醴齊其內官之象罇實以醴齊中官之壺罇實以汎齊外官之樂罇實

文獻通考

卷五

郊社

壘

以清酒衆星之敬罇實以旨酒其元酒各實於五齊之上罇禮神之玉青帝以青圭赤帝以外璋黃帝以黃琮白帝以騶虞黑帝以元黃日月圭
邸玉帝日月以下幣皆從方色太官令帥進饌者實

諸籩豆簠盞各設於饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先

入就位贊引引御史以下入行掃除如常儀未明一刻

謁者贊引各引祀官皆就位太樂令帥工人二舞次入

就位文舞入陳於懸內武舞立於懸南道西謁者引司

空入行掃除訖出復位於皇帝奠玉幣也封祀壇謁者

贊引引祀官入就位立定奉禮曰衆官再拜在位者皆

再拜其先拜者不拜協律郎跪俛伏興舉麾鼓柷奏元和之樂

乃以圓鍾之宮黃鍾爲角太蔟爲徵姑洗爲羽圓鍾三奏黃鍾

太簇姑洗各一舞文舞之舞樂舞六成偃麾夏啟樂止奉禮曰衆官再拜在位皆再拜謁者七人各引獻官及諸太祝奉玉幣進奠於神座如常儀將進奠登歌作肅和之樂以大呂之均餘星座幣亦如之進奠訖各還本位初羣官拜訖夜明以上祝史各奉毛血之豆立於門外登歌止祝史奉毛血各由其陞升壇以毛血各致其座諸太祝俱迎受各奠於神座前諸太祝與祝史退立於罇所

進熟

燔燎

儀並同郊祀

封玉冊

文獻通考

卷全

郊社

禮

燔燎畢

禋儀皇帝既就望座位

侍中跪奏稱具官臣某言請封玉

冊太常卿引皇帝自南陞升壇北向立

近侍者從升如式少府監具金

繩金泥等并所用物立於御側符寶即奉受命寶立於侍中之側

謁者引太尉進昊天

上帝神座前

禋儀進皇地祇神座前

跪取玉冊置於案進皇帝受

玉冊跪疊之內於玉匱中纏以金繩封以金泥侍中取

受命寶跪以進皇帝取寶以印玉匱訖興侍中受寶以

授符寶郎通事舍人引太尉進皇帝跪捧玉匱授太尉

太尉跪受皇帝興太尉退復位側身奉玉匱太常卿前

奏請再拜皇帝再拜訖入次如常儀太尉奉玉匱之案

於石礮南北向立執事者發石蓋太尉奉玉匱跪藏於

石礎內執事者覆石蓋檢以石檢纏以金繩封以石泥
訖太尉以玉寶徧印訖引降復位將作帥執事者以石

距封固又以五色土圍封後續令畢其功禪儀配座玉

牒禪儀太尉又進獻宗大聖真封於金匱皆如封玉匱

之儀訖太尉奉金匱從降俱復位封禪還以金匱內太

帝之石室太常卿前奏禮畢若有祥瑞則太史監跪奏

如別儀歲內外皆稱萬太常卿引皇帝還大次樂作皇帝出東

歲訖又再拜門出中壘門殿中監前受鎮珪以授尙衣奉御殿中監

又前受大珪華蓋侍衛如常儀皇帝入次樂止謁者贊

引各引祀官通事舍人分引從祀羣官以次出復位立

文獻通考

卷之四

郊社

三

定奉禮曰再拜衆官在位者皆再拜訖贊引引出工人

二舞以次出禪禮祭訖以奇禽異獸合

鑾駕還行宮禪儀同

皇帝既還大次侍中版奏請解嚴將士不得轉仗衛於

還途如來儀二刻頃侍中版奏請中嚴皇帝服通天冠

絳紗袍諸祀官服朝服皇帝出次升輦降山下至圓壇

所權停乘黃令進玉輅太僕升執轡以下入宮竝如圓

邱儀

朝覲羣臣禪祭訖行此禮

禪之明日朝覲羣官及岳牧以下於朝覲壇如巡狩儀

皇帝服袞冕乘輿以出曲直華蓋警蹕侍衛入自北壇門由北陛升壇卽御座符寶郎奉寶置於座扇開樂止通事舍人引二品以上及岳牧以下入就位如常儀通事舍人引上公一人舒和之樂作公至西陛就解劍席樂止脫烏跪解劍置於席輿相禮者與通事舍人引進當御座前北面跪稱具官臣名等言天封肇建景福惟新伏惟開元神武皇帝陛下萬壽無疆俛伏興通事舍人引上公降壇詣解劍席跪帶劍納烏樂作通事舍人引復位立定樂止典儀曰再拜贊者承傳上公以下皆再拜侍中前承制降詣上公之東北面西向稱有制上文獻通考

卷一百一十五

郊社

三

公及羣官皆再拜訖宣云封禪之慶與公等同之公及羣官又再拜舞蹈三稱萬歲訖又再拜引退

人臣士考制度

如巡狩儀

宋太宗皇帝太平興國八年泰山父老千餘人詣闕請東封上謙讓不允中外羣臣獻歌頌稱功德請封禪者不可勝計雍熙元年羣臣三上表陳請詔以今年十一月有事於泰山尋以乾元文明二殿災詔罷封禪

眞宗大中祥符元年兗州父老呂良等千二百七十八人詣闕請封禪上曰此大事不可輕議知州郡曄又率屬官及兗州進士孔謂等伏闕陳請宰相王旦率文武

百官諸軍將校州縣官吏蕃夷增道耆壽二萬四千七十人詣東上閣門請封泰山詔不允又四表懇請乃詔以今年十月有事於泰山

先是殿中侍御史趙湘請封禪上拱揖不答王旦等曰封禪之禮曠廢已久若非盛世承平豈能振舉初王欽若旣以城下之盟毀寇準上自是常怏怏他日問欽若曰今將柰何欽若度上厭兵卽謬曰陛下以兵取幽薊乃可刷地恥也上令思其次欽若因請封禪以鎮服四海誇示夷狄又言封禪當得天瑞又言天瑞蓋有以人力爲之陛下謂河圖洛書果有之乎

聖人以神道設教耳上曰王旦得無不可欽若遂以
上意諭旦旦黽勉而從

文獻通考

卷一百一十五

郊社

七

詔取鄆州臨鄆路赴泰山禮畢幸兗州取中都路還京詔禁緣路采捕山下工役無得調發丁夫止用兗鄆州兵充役行宮止建前後殿餘悉張幄幕前代封禪址摧圯者修完之初太平興國中有得唐明皇社首玉冊蒼璧至是令瘞於舊所文武官升山者皆公服山上置圓臺徑五丈高九尺四出陛上飾以青四面如方色一壇廣一丈圍以青繩三周燎壇在圓臺東南高一丈二尺方一丈開上南出戶方六尺山下

封祀壇四成十二陛

如圖邱制

上飾以元四面如方色設

三壇燎壇同山上社首壇八角三成八陛三壇

如方邱制

又爲瘞坎於手地外壇之內天地玉牒王冊竝刻字

填金聯以金繩

金脆難用以金塗銀繩代之

緘以玉匱置石礮中

配座玉冊緘以金匱牒冊制竝長尺二寸牒廣五寸

厚一寸冊廣寸二分厚三分金玉匱制竝長尺三寸

檢長如匱厚二寸濶五寸當纏繩處刻爲五道封匱

以金泥

和金粉乳香爲之

印以受命寶

寶準今尺方寸二分文曰皇帝恭膺天命

之封匱當寶處刻深二分石礮制用石再累各方五

尺厚一尺鑿中廣深容玉匱旁施檢處皆刻深七寸

文獻通考

卷第

郊社

五

濶一尺南北各三東西各二去隅皆七寸纏繩處皆

刻三道廣寸五分又爲石檢十以擬礮皆長三尺濶

一尺厚七寸刻三道廣深如纏繩其當封處刻深二

寸取足容寶又皆爲小石蓋與封刻相應其檢立礮

旁當刻處又爲金繩三以纏礮皆五周徑三分封礮

以石泥

石末和方色土爲之

印以天下同文寶

鑄以金制同御前寶

距石

十二分四隅皆濶二尺厚一尺長一丈斜刻其首與

礮隅相應皆再累又爲五色土圓封礮上徑丈二尺

下徑三丈九尺命祕書丞直史館劉錯內侍張承素

領徒封園臺石礮太常博士直集賢院宋臯內侍郝

昭信封社首石礮竝先往規度凡冊牒七又思玉工
言玉追琢難成宰相請代以珉石及階州采進上曰
此礮礮之類目之爲玉以奉天於禮可乎卽遣中使
徧詢玉工有趙榮者言太平興國中令與衆工治美
玉爲牒冊歲餘方就寘崇聖殿庫亟取而用之又詔
岳州采三脊茅三十束備神藉縮酒之用有老人黃
皓識之授皓州助教賜以粟帛有司言南郊惟昊天
皇地祇配帝日月五方神州各用幣內官而下別設
六十六段分充按開寶通禮嶽鎮海瀆幣從方色從
祀皆有制幣今請封祀壇內官至外官三百一十八

文獻通考

卷五

郊社

五

位社首壇嶽鎮海瀆已下一十八位竝用方色幣又
南郊牲準正座配座用犢五方帝日月神州竝用羊
豕二十二其從祀七百三十七位仍以前數分充今
請神州而上十二位竝用犢其舊供羊豕改充從祀
牲又景德中升天皇北極第一等今請亦於從祀牲
內薦體奏可舊制郊祀正座配座禱皆以黃皇帝拜
禱以緋至是詔配座以緋拜禱以紫又詔祀事所用
酒醴委有司別擇器用醞釀朕親封題付主者六月
壬辰有司上儀注上曰此儀久廢非典禮具備豈爲
盡美卽手札疑互凡十九事令五使參議釐正而行

之又以靈山清潔命祀官差減其數或令兼攝有葦
喪未滿餘服未卒哭者不得預祭內侍諸司官除掌
事宿衛外從升者裁二十四人諸司職掌九十三人
有司又請前祀七日遣官以牲幣分祭天齊淵等八
神又祀云云亭亭肅然徂來會稽五山及於泰山下
擇地望祭前代封禪帝王前祀一日以太牢祠泰山
少牢祠社首並從之

九月朔詔審刑院開封府勿奏大辟案十月禁天下屠
宰上自告廟卽屏輦茹羣臣三上表以道塗寒沍請復
常膳不許又令自進發至行禮前並禁樂有司請登封

文獻通考

卷之四

郊社

四

日圓臺立黃麾仗至山下壇設燿火將行禮然炬相屬
又出漆牌遣執仗者傳付山下牌至公卿就位皇帝就
望燎位山下傳呼萬歲下卽舉燎皇帝還大次解嚴又
傳呼而下祀官始退又社首瘞坎亦設燿火三爲準從
之上遣司天以漏壺先設山之上下及以日晷覆校復
於壇側擊版相應自太平頂天門黃峴岱嶽觀各以長
竿揭籠燈下照參候不愆其節辛卯車駕發京師至鄆
州令從官衛士蔬食丁未次奉高宮戊申清齋於穆清
殿諸司升山人官給衣令祀日沐浴服之庚戌上服通
天冠絳紗袍乘金輅備法駕至山門幄次改服鞞袍乘

步輦登山鹵簿儀衛列於山下黃麾仗衛士親從卒自
山陘盤道至太平頂兩步一人彩繡相間樹當道者令
勿伐掘止以繪帛縈之路經峻隘上必降輦徒步有司
議益扶衛皆却之導從者或至疲頓而上辭氣益莊至
廻馬嶺以天門斗絕給從官橫版選親從卒推引而上
版之制長二尺許兩端施絛帛上則施於背下則施於臆衛士皆給釘鞋上至御幄
召近臣觀玉女泉及古碑前一夕山上大風裂帟幕遲
明未已及上之至天氣溫和纖羅不動祀官點饌習儀
於圓臺祥光瑞雲交相輝映是夕山下罷警場辛亥設
昊天上帝位於圓臺奉天書於座右太祖太宗竝配西
文獻通考

卷六四

郊社

聖

北側申祖宗恭事之意上服袞冕升臺奠獻侍從導衛
悉減去芾翟止於壇門籠燭前導亦徹之中書侍郎讀
玉牒文曰有宋嗣天子臣諱敢昭告於昊天上帝運啓
大同惟宋受命太祖開階功成治定太宗膺圖重熙累
盛粵惟神人丕承列聖一紀於茲四隩來暨元貺殊尤
元符章示時和年豐羣生咸遂僉議大封聿申昭事躬
陟喬嶽對越上元祈福逮下侑神奉先天祿無疆靈休
允迪萬乘其昌永保純錫令羣官享諸神於山下封祀
壇上還次司天監跪奏慶雲繞壇月有黃輝氣宰臣率
從官稱賀卽日還仗奉高官壬子禪祭社首山如封祀

之禮上至山下服鞞袍步出大次侍臣言山路峻滑請
乘步輦上曰接神在邇敢不徒行五使等復固請終不
許前夕陰晦風勢勁猛不能然燭及行事風頓止天宇
澄霽燭爛凝然封石懋訖紫氣蒙壇法駕還奉高宮日
輪五色雲見鼓吹振作觀者塞路歡呼動天地國朝以
來四方所獻珍禽奇獸悉縱於山下癸丑御朝覲壇大
赦天下改乾封縣曰奉符配座金匱廻日奉置太廟本
室上作登泰山謝天書述二聖功德銘初王欽若言唐
高宗元宗二碑之東石壁南向平階欲卽厓成碑以勒
聖製上曰朕之功德故無所紀若須撰述不過謝上天
文獻通考

卷五

郊社

聖

敷佑敘祖宗盛美爾又詔王旦撰封祀壇頌王欽若撰
社首壇頌陳堯叟撰朝覲壇頌改太平頂曰天平頂先
是泰山多陰翳雷雨及王徒升山景氣晴爽上之巡祭
也往還四十七日未嘗遇雨雪嚴冬之候景氣怡和祥
應紛委咸以爲誠感昭格天意助順之致也
徽宗政和四年兗鄆濮開德興仁潁昌府鄭州廣濟永
興軍等上言父老欲詣闕請皇帝登封詔却之

時蔡京當國將講封禪以文太平預具金繩玉檢及
凡儀物甚備造舟四千艘雖雨具亦以十萬計他皆
稱是然不果行

文獻通考卷之八十四終

卷之四

郊社

三

07543

