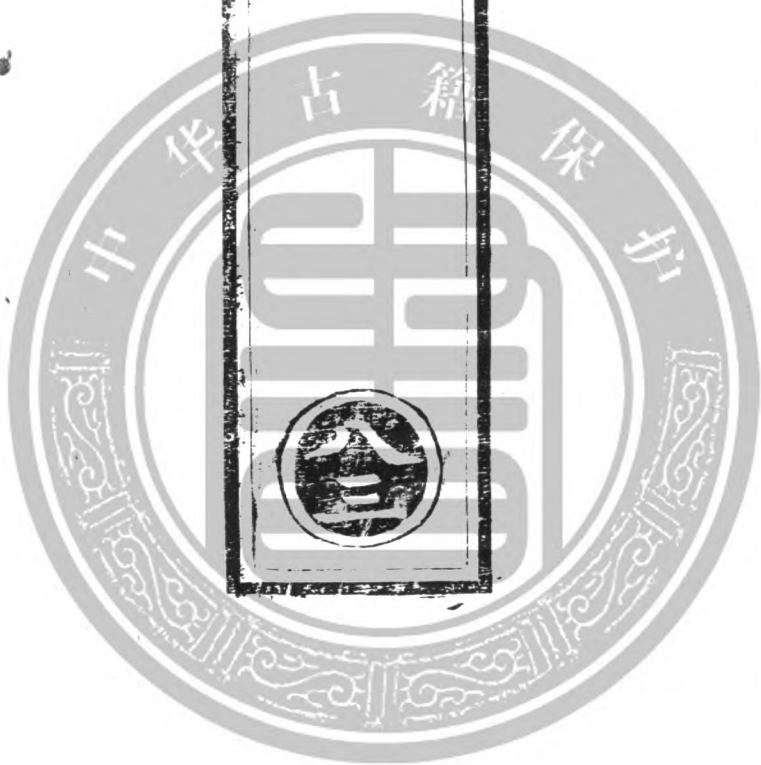

岱史卷八之九

岱史第三冊鬼字號目錄

卷之八遺蹟紀

五侯遺蹟

王簡

石閣

登封臺

周明

漢明堂

章俊卿明堂論

八三

無字碑

秦篆碑

歐陽脩集古錄
劉跋秦篆譜序

磨崖碑

長城鉅防

鳳凰臺

望仙臺

舞鶴臺

張說序頌

社首壇

封祀壇

朝覲壇

陰字碑

御帳坪

博城

羸城

謝過城

龜陰田

汶陽田

菟裘

紅城

白驪墓

聖賢遺蹟

孔子

顏淵

魯子

孟子

伯牙

延陵季子

柳下惠墓

羊祜城

孫復

胡瑗

許衡

列仙遺蹟

漢泰山老父

稷丘君

安期生 崔文子

晉張忠

唐吕崑 張仙

元丘長春 張志純 徐世隆

成興公 王從之 海印

卷之九靈宇紀

東嶽廟 宋宇文粹中重脩記

明李賢重脩記

薛瑄重脩記

李欽重脩記

許天贈重脩記

李欽脩古井記

陳儒記

東嶽上廟 東嶽中廟 元至元

玉帝觀 萬恭表

玉皇廟 陳察記

會真宮 任式記

后土殿

青帝觀 宋加號讚

御讚 御祝文

碧霞宮

明弘治御祝文 明弘治御祝文 高誨玉女考略

劉定之記略 徐溥記略

八三

崔文奎記略 郭記銅鼓記略 方遠宜祝文傳 王之綱玉女傳 何起鳴宣諭 李輔祈雨告文

天僊行宮

升元觀 宋勅碑 徐

天書觀

長春觀 元和記畧

龍泉觀

高真院

酆都廟 李欽記

風伯雨師廟

三官廟

森羅殿 徐世隆記

趙相公廟

三靈侯廟

靈派侯廟 王真記

關王廟

淵濟公廟

趙合記 王天挺記

李簡謝雨文 感澤記

夏靖記

岱史第八卷遺蹟紀

叙曰紀遺蹟者何志往古之勝蹟昭垂迄今
猶未泯者也夫代與時更物隨世變居今考
古匪蹟曷因維茲泰山帝王制作之隆聖哲
人文之盛種種勝蹟何可縷指其大者如鹽
明堂則思虞周之盛治躡登封臺則慨世主
之侈心讀秦篆碑磨崖碑則睹大手筆之書
法攀孔子登臨處則挹小天下之氣象陟謝
過城履汶陽田則欽文事武備之聖謨稽顏
淵之望繫練曾子之歌梁山則溯聖門英賢

之濟濟考孫明復之講學石守道之捧杖履
則憶當時師弟子之雅操諸皆遺址依然文
獻具在流風餘韻與泰岱爲終始所謂曠千
百載而相感者其在斯與若仙家者流遊方
之外亦洞天福地所時有也故併及之

帝王遺蹟

玉簡風俗通曰岱宗上有金篋玉策能知人
年壽脩短漢武帝探策得十八因倒讀曰
八十其後果壽八十國朝洪武初居民於
山中得玉匣內有玉簡十六有司獻於朝

驗其刻乃宋真宗祀泰山后土文又成化
壬寅秋日觀峰下雨水衝出玉簡會中使
有事東籓復馳以獻乃命仍瘞舊所今

建日照觀

石閭漢書曰武帝封泰山禪石閭應劭曰石

閭在泰山下南方士言仙人閭泰山記曰
山頂西岩爲仙人石閭今莫詳故址

登封臺有二其一在嶽頂相傳爲古帝王登
封所築今爲玉帝觀臺下小碣題曰古封
禪壇其一在日照觀峰相傳爲宋築石函方

丈許亦題刻曰古封禪壇蓋古封禪而并以禪言誤矣俗曰寶藏庫以所瘞金書玉簡云管子曰無懷氏封泰山刻石紀功國儉角賦曰黃帝會群臣於泰山作青角之音史記曰古者封泰山禪梁父者七十二

八三

四

家而夷吾所記者十有二焉昔無懷氏在伏羲之前封泰山禪梁父李奇曰無懷氏爲封禪之始淮南子曰上古之王封泰山禪梁父七十餘聖古刻泰山圖詩曰三千餘里鬼神府七十二君封禪壇宋景文公

筆記曰仲尼登泰山見七十二家字各不同由諸家之說則封禪肇自古帝王非始於秦也而文中子乃云封禪非古諸儒皆肆之則彼諸家之說豈當時附會以中世主之侈心乎今並存之以表古蹟

周明堂在嶽之東北山谷聯屬四十里遺址今尚存旁有谷山寺其形勝具党學士寺記

漢明堂在嶽趾東南去州治十里武帝元封間用齊人公玉帶所獻圖創焉其上有元

人題刻明堂故基四字其地舒衍突起一
石岡巔平而高四丈許週三晦許後枕嶽
麓支山如宸障而左右如衛從然澗水縈
迴南會于汶遙望徂徠諸山如列屏案當
時朝會規模宛然在目

八三

五

章俊卿明堂論

明堂乃黃帝之舊漢武帝時濟南人公玉
帶所上楊氏祭禮明堂篇以其不經見而
削之然其所言茅蓋通水與大戴禮所記
畧同又考工記所言夏后世室殷人重屋

周人明堂其制大槩由質而趨於文由狹而趨於廣也由是推之黃帝時無明堂則已苟有之則一殿無壁蓋之以茅正太古儉朴之制又按武帝欲求仙延年方士之謬誕者多假設黃帝之事以售其說如所謂脩五城十二樓封名山棲萬靈于明廷采首山銅鑄鼎之類皆矯誣過甚張大其詞以迎合時主之侈心獨公玉帶所上明堂之制乃簡朴如此雖不經見然亦可以稽千門萬戶之失固未可以其言之並出

於封禪求仙之時而例黜之也

長城鉅防在泰山西緣河千餘里至琅邪臺
入海蘇代說燕曰齊有長城鉅防韓非子
曰長城鉅防足以爲基齊記云齊宣王乘
山嶺之上築長城東至海西至濟州千餘

里以備楚括地志云長城西北起濟州平
陰縣緣河歷泰山北岡上經濟州淄川即
西南兗州博城縣北東至密州琅邪臺入
海竹書紀年云梁惠王二十年齊閔王築
防以爲長城今泰山西北有嶺鋪俱名長

城遺址尚存

無字碑在嶽頂登封臺下秦始皇立或曰石
表或曰神主石或言其下有金書玉簡當
是石函古今人莫測其意甚矣秦人之謫
也石黃白色頗光瑩無苔蘚非嶽之所有

八三

六

自他山至是不知用民力幾何其甚矣秦人
之霍用其民也史記漢武帝置五車石於
嶽今莫知所在故樸菴詩云已迷漢武五
車石却咲秦王無字碑秦政不足言惜夫
漢武之效尤也

秦篆碑在王女池上西公署後李斯書始皇
二世頌德文宋劉跋序泰山秦篆譜時尚
有二百二十有二字今湮泐僅存二十九
字夫秦雖無道然其所立有絕人者其文
字書法世皆莫及亦不可廢申旆題石曰
秦斷碑

歐陽脩集古錄

余友江隣幾謫官奉符嘗至泰山頂上視
秦所刻石處云石頑不可鐫鑿不知當時
何以刻之也然四面皆無草木野火不及
故能若此之久而風雨所剝其存者纔此

數十字而已

劉跋秦篆譜序

史記載秦始皇帝及二世皆行幸郡縣立
石刻辭今世傳泰山篆字可讀者唯二世
詔五十許字而始皇刻辭皆謂已亡莫可

八三

七

復見宋丞相莒公鎮東平日遣工就泰山
模得墨本以慶曆戊子歲別刻新石親作
後序止有四十八字歐陽文忠公集古錄
亦言友人江鄰幾守官奉高親到碑下纔
有此數十字而已余以大觀二年春從二

三鄉人登泰山宿絕頂首訪秦篆徘徊碑
下其石埋植土中高不過四五尺形制似
方而非方四面廣狹皆不等因其自然不
加磨礱所謂五十許字者在南面稍平處
人常所爲榻故士大夫多得見之其三面
尤殘缺蔽闇人不措意余審觀之隱若有
字痕刮摩垢蝕試令模以紙墨漸若可辨
自此益使加上模之然終意其未也政和
三年秋復宿獄上親以氈椎從事校之他
本始爲完善盍四面周圍悉有刻字總二

十二行行十二字字從西南起以北東南
爲次西面六行北面三行東面六行南面
七行其末有制曰可三字復轉在西南稜
上每行字數同而每面行數乃不同如此
廣狹不等居然可見其十二行是始皇辭

其十行是二世詞以史記證之文意皆具
計其缺處字數適同於是泰山之篆遂成
完篇宋歐江二公初未嘗到惟馮工匠所
說無足怪人多以二公爲信故亦不復詳
閱余既得墨本并得碑之形象制度以歸

親舊聞之多來訪問倦於屢報乃爲此譜
大凡篆字二百二十有二其可讀者百四
十有六今亦作篆字書之其毀缺及漫滅
不可見者七十有六以史記文足之注其
下譜成揭壁明文幽沉晦之迹今遂歷然

人三

秦至無義不足論然李斯小篆古今所師
經千三百有餘歲而復彰茲可尚也如親
軫遠黎史作親巡遠方黎氏金石刻石著
作休嗣作世聽作聖陟作垂體作禮昆作
後則又史家差誤皆當以碑爲正其曰御

史大夫者大夫也莊子曰且而屬之大夫
衛宏曰古文一字兩名因就注之史記於
瑯琊臺刻石備列從臣名氏余家所收瑯
琊殘字亦有五夫字然則夫從一大因不
復重出歟

磨崖碑有二在嶽頂東嶽祠後一爲唐玄宗
八分書紀泰山銘字五寸許遒勁可愛一
在崖右刻唐蘇頲撰東封朝覲頌字徑寸
餘書法類晉近閩人林焯以忠孝廉節四
大字覆刻其上鏡毀殆盡

鳳凰臺在登封門外漢宣帝時鳳凰集泰山故名

望仙臺在州治東北三十里漢武帝築

舞鶴臺唐高宗築按唐書高宗築封祀壇於

泰山南四里如圖丘又詔立登封降禪朝

八三

觀之碑名封祀壇曰舞鶴臺登封壇曰萬

九

歲臺降禪壇曰景雲臺今皆頽莽而碑亦

堙沒

張說序頌

皇唐六葉開元神武皇帝再受命致太平

乃封岱宗禪社首 金石紀號天文煥發儒
臣志美立碣祠壇曰厥初生人倣有君臣
其道茫昧其風朴畧因時而歛起興運而
紛落泯泯沒沒無聞焉爾後代聖人取法
象立名位衣裳以等之甲兵以垣之於是
禮樂出而書記存矣反其源致敬乎天地
報其本致美乎鬼神則封禪者帝王受天
命告成功之爲也 閔襲聖之奧訓考列辟
之通術疇若天而不成曷背道而靡失由
此推之封禪之義有三帝王之畧有七七

者何傳不云道德仁義禮智信乎順之稱
聖哲逆之號狂悖三者一位當五行圖錄
之序二時會四海昇平之運三德具欽明
文思之美是謂與天合符名不死矣有一
不足而云封禪人且未許其如天何言舊

史者君莫道於陶唐虞舜臣莫德於臯陶
稷卨三臣降德皆有天下仲尼叙帝王之
書繫周秦之誓明魯祀周公用王禮秦承
伯益接周統孔聖微旨不其効歟然秦定
天下之功高享天祿之日淺天而未忘庭

堅之德也故大命復集于皇家天之贊唐
不惟舊哉其興之也玄靈啓通黃祗顧懷
應歸運以義舉撫來蘇以利見湯也無放
夏之慙武也無代殷之戰高祖創業四宗
重光德有格天漏泉蒸雲濡露菌蠢滋育
氤氳八三照若天地之覆載日月之照臨溥
有形而歸景聲無外而宅心百有八年于
茲矣皇帝攘內難而啓新命戴虞宗而續
舊服宇宙更闢朝廷始位蓋義軒氏之造
皇圖也九族敦序百姓昭明萬邦咸和黎

人於變立土圭以步曆革銅渾以正天蓋
唐虞氏之張帝道也天地四時六官著禮
井田三壤五圻成賦廣九廟以尊祖定六
律以和神蓋三代之設王制也武緯之文
經之聖暮之神化之然猶戰戰兢兢日慎

一日納規誨以進德遂忠良以代工講習
乎無為之書討論乎集賢之殿寵勇爵貴
經明翼乎鵷鸞之列在庭毅乎貔豹之師
居鄙人和旁感神寶沓至乾符坤珍千品
萬類超圖溢牒未如聞記我后以人瑞為

心不以物瑞爲意王公卿士儼然進曰休
哉陛下孝云土于天政合乎道前年祈后土
人獲天穰日歲祀圓丘日不掩朔感祥以
祈聖四事以觀天天人交合其則不遠意
者喬丘掃路均望翠華之來上帝儲恩俟蒼

八三

十一

璧之禮久矣馬可專讓而廢舊勛群臣固
言勤帝知罪非至于再至于三帝乃挹之曰
欽崇天道帝率嘉話恐德不類敢憚于勤
其撰巡狩之儀求封禪之故既而禮官不
戒而備軍政不謀而輯天姥練日兩師灑

道六甲按隊八陣警蹕孟冬仲旬乘輿乃
出千旗雲引萬戟林行虜獲燦爛飛焰揚
精原野爲之震動草木爲之風生歷郡縣
省謠俗問百年舉百祀興隊典葺闕政攸
徂之人室家相慶萬方縱觀千里如堵城

邑連歡丘陵聚舞其中垂白之老樂過以
泣不圖蒿田土之魂復見乾封之事堯雲徃
舜日還神茲于靈鬱爛熳乎穹壤之間是月
來至于岱祗祗祗祗祗祗祗祗祗祗祗祗祗
將款太一謠以夫泰山者聖帝受天官之宮

天孫摠人靈受之府自昔立國莫知萬數克
升中而建踵蹤惟七十而有五我高宗六之
而今七矣非夫尊位盛時明德曠代遼濶
難并之甚其先時將臻夫大封也累封疆
於高岡築土壇於陽趾夫其天壇三襲辰

陛十二咸秩衆靈列坐有次崇牙樹羽管
磬鏞鼓宮懸懸於重壇之內于歲鉦及鈞戟
戮黻周位於四門之外代國重器傳代絕
瑞旅之於中庭玉輦金轂翠帛黃屋夾之
於端路庶官百辟羗夷蠻貊褒成之後讓

王之客序立於禮神之場髦頭弩牙鐵馬
金鏃介冑如雪旗幟如火遠匝於清禁之
野於是乎以天正上元法駕徐進屯千乘
於平路留群臣於谷口皇帝御六龍陟萬
仞獨與一二元老執事之人出天門臨日

八三

十二

觀次沆瀣宿嶮巖赤霄可接白雲在下庚
寅祀高祖於上封以配上帝命衆官於下
位以享衆神皇帝冕裘登壇奠獻俯俛叶
金奏侑羽舞撞黃鍾歌大呂開閭闔與天
語清將信公奉斗布度懋建皇極勤恤蒼

生昭嘏乎未兆禳災乎未萌上下傳節而
禮成樂遍福壽同歸而帝賜神策乃櫛玉
牒於中頂揚柴燎於高天庶忠誠之上達
若憑焰而駕煙日轡方旋神心餘眷五色
雲起拂馬以隨人萬歲山呼從天而至地
越翌日尊虞宗侑地祇而禮社首遂張大
樂觀東后國風惟舊無黜幽削爵之誅王
澤惟新有肯災大賚之慶不浹日至化洽
於人心不崇朝景福遍於天下然後藏金
匱於柘室迴玉鸞於上都煌煌乎真聖朝

之能事而高代之盛節者也于斯之時華
戎殊俗異音同歎曰阜合多兩山峻多雲
豈有大舉百萬之師剋期千里之外及行
事之日則天無點翳地無纖塵嚴冬變爲
韶景寒風鬱爲和氣非至德其孰能動天
如此其順者乎昔人云自西自東自南自
北無思不服今信知聖人作而萬物覩其
心服之之謂矣或曰祭泰祈主先后非禮
歟曰是禮也非宜也王者父事天母事地
侑神崇孝無嫌可也且天柴瘞外事帝王

主之蒸嘗內事后妃助之是開元正人倫
革弊禮起百王之法也故令千載睹末光
聆絕韻咀甘實漱芳潤爍玄妙之至精流
不已之淑聲臣說作頌告于神明四皇墳
而六帝典雖吉甫亦莫能名徒採彼輿人
之詩曰大矣哉維天爲大惟皇則之率我
萬國受天之祺子孫百代人神共保綏之
云爾而已矣

社首壇在嶽南二里許曰社首山聯屬萬里
前代多禪此宋真宗命王欽若撰壇頌碑

石

封祀壇宋真宗築在嶽南五里許

朝覲壇在州南宋真宗東封群臣覲地州之風雲雷雨壇因其故址陳堯叟撰碑頌今在壇下與天貺殿碑及天齊仁聖帝碑皆

待詔尹熙古書書法類聖教序

陰字碑在州之乾封門外迤東三百餘武是爲宋真宗答謝天書述二聖功德序銘曰陰字以字鑄北面從俗稱也或曰金字謂當時以金塗飾也或曰禋祀以精意享祀

言也皆聲相近而義亦通嘗聞真宗東封
駐蹕會真宮故碑作屏製鐫北面當宮南
百餘武俗稱陰字為是宮今在城內而碑
限于外故人罕知其鐫意云萬曆癸酉按
臺吳從憲築泰陰亭於碑北

八三

十四

御帳坪在嶽之中道即秦封五松之地宋真
宗東封駐蹕于此故名金石上柱窠帳殿
之遺蹟也

菟裘在岳之陰左傳隱公十一年公語公子
翬營菟裘終老即此

紅亭在泰安州境春秋昭公八年大蒐於紅
即此

白驪塚在封禪壇北一里唐玄宗登封泰山
益州進白驪甚偉異上親乘之便於登降
禮畢方下山均休息有司言驪無疾而殪

上歎異之謚曰白驪將軍命有司具榱櫝
壘石爲塚

博城在岳東距州治三十里漢之奉高隨
之汶陽唐之乾封同此今名曰舊縣
羸城在岳東距州治東南五十里漢置縣

屬泰山郡唐屬東泰州後省入博城

謝過城在岳東南趾漢明堂側齊魯會夾谷
後歸謝之地故名岳東南地曰谷里古夾

谷也

龜陰田即齊人歸魯以謝過者

八三

十五

汶陽田在嶽南汶河之上魯成公二年春秋
書取汶陽田八年書晉侯使韓穿來言汶
陽之田歸之于齊

聖賢遺蹟

孔子過泰山側有婦人哭於墓者而哀夫子

式而聽之使子路問之曰子之哭也一似
重有憂者曰然昔者吾舅死于虎吾夫又
死焉今吾子又死焉夫子曰何爲不去也
曰無苛政夫子曰小子識之苛政猛於虎
見禮記檀弓孔子遊於泰山見榮啓期行乎

郊之野鹿裘帶索鼓琴而歌孔子問曰先
生所樂何也對曰吾樂甚多天生萬物惟
人爲貴吾得爲人一樂也男女之別男尊
女卑故以男爲貴吾得爲男矣是二樂也
人生有不見日月不免襁褓者吾旣已行

年九十矣是三樂也貧者士之常也死者人之終也處常得終當何憂哉孔子曰善乎能自寬者也見列子

顏淵從孔子上泰山孔子望吳閭門外有繫白馬引顏淵以指之曰若見吳閭門乎顏

淵曰見之有若繫縛之狀孔子撫其目而止之因與俱下淵髮白齒落遂以病死見錦

綉萬花谷韓詩外傳畧同

今州城西南有高坡曰顏子坡

曾子敝衣力耕泰山下天雨雪凍甚旬月不

得歸思其父母作梁山歌見曾子孝實

孟子生時母夢神人乘雲自泰山來將止于

嶧母凝視久之忽片雲墜而寤時閭巷皆

見五色雲覆孟氏之居焉見通志後人稱孟

子有泰山巖巖氣象適符雲兆信矣

八三

十六

伯牙遊於泰山之陰卒逢暴雨止於巖下心

悲乃援琴而鼓之初為霖雨之操更造崩

山之音曲每奏鍾子輒窮其趣伯牙乃舍

琴而歎曰善哉善哉子之聽夫志想象猶

吾心也吾於子何逃聲哉見列子

延陵季子適齊於其友也其長子死葬於羸
博之間孔子曰延陵季子吳之習於禮者
也往而觀其葬焉其坎深不至於泉其斂
以時服既葬而封廣輪揜坎其高可隱也
既封左袒右還其封且號者三曰骨肉復

歸于土命也若魂氣則無不之也遂行孔

子曰延陵季子之於禮也其合矣乎

見禮記羸

博俱屬秦安岱岳東陲孟子葬於齊反於羸即其地也

柳下惠墓在州治東南百里至今村人尚多

展姓者名曰柳里村

羊祜城即晉羊祜所封之地距州治東南九
十里

宋

孫復字明復晉州平陽人少進士不第退

居泰山南麓學春秋著尊王發微魯多學

小三

七

者其尤賢而有道者石介介而下皆師

事之年踰四十家貧不娶丞相迪將以

其弟之女妻之復疑焉介群弟子進曰

公卿不下士久矣今丞相不以先生貧賤

而欲託以于是高先生之德義也先生宜

因以成丞相之賢名於是乃許孔給事道
輔爲人剛直嚴重不妄與人問復之風就
見之介執杖履侍左方復坐則立升降拜
起則扶之及其往謝也亦然嘗人旣素高
此兩人由是始識師弟子之禮莫不嘆嗟

之而迪與道輔亦以此見稱於士大夫其
後介爲學官語于朝曰孫先生非隱者也
欲仕而未得其方耳慶曆二年樞密副使
范仲淹資政學士富弼言其道德經術宜
在朝廷召拜校書郎國子監且講嘗召見

邇英閣將爲侍講而嫉之者言其講說多異先儒遂止七年徐州人孔直溫以狂謀捕治索其家得詩有復姓名坐貶監虔州商稅徙泗州又徙知長水縣僉署應天府判官公事通判陵州翰林學士趙槩等十

餘人上言孫復行爲世法經管四人師不宜棄之遠方乃復爲國子監直講嘉祐二年七月卒于家年六十有六官云王殿中丞其在太學時爲大理評事天子臨幸賜緋衣銀魚及聞其卒惻然予其家錢十萬而公

卿大夫太學諸生相與吊哭賻治其喪其
治春秋不惑傳註不爲曲說以亂經其言
簡易明於諸侯大夫功罪以考時之盛衰
而推見主道之治亂得於經之本義爲多
方其病時樞密使韓琦言之八子選書更

八三

十八

給紙筆命其門人祖無擇就其家得其書

十有五篇錄之藏于秘閣見歐文忠撰墓志脩

胡瑗字翼之泰州海陵人與孫明復石守道

講學泰山攻苦食淡終夜不寢十年不歸
得家問見有平安二字即投之澗中不復

展讀今人名其投書處爲投書音澗云

許衡字仲平河內人金季兵亂避地徂徠泰山間扁其室曰魯室初從姚和甫默遊獲聞程朱之學遂爲名儒元世祖召爲京兆提學累官集賢大學士兼國子祭酒領太

史院事累遷中書左丞贈司徒謚文正

列仙遺蹟

漢

泰山老父不知姓氏漢武帝東封見老父於山下道傍頭上白光高數尺怪而問之老

父曰臣年八十五時衰老垂死遇有道者
教臣絕穀但服木飲井水枕神枕枕中有
三十二物以二十四當二十四氣以八當
八風臣行之轉老爲少日行三百里臣今
年百八十矣帝受其方賜以玉帛老父後

八三
十九

入山去每十年五年還鄉里僅三百年不

復還矣

見類林雜志并
葛洪神仙傳

稷丘君泰山下道士也髮白再黑齒落更生

漢武帝時以道術受嘉賞後罷去帝東封

稷丘君擁琴迎拜止帝勿上上必傷足帝

上及數里左足指折諱之還爲稷丘君立
祠傳讚曰稷丘洞徹脩道靈山鍊形濯質
變白還年漢武行幸携琴來延戒以升陟

逆覩未然

見列仙傳及
集事淵海

安期生在泰山遇李少君入山採藥病困安

期生與神樓散一匕而愈

崔文子者泰山人也世好黃老居潛山下後
作黃散赤丸賣藥都市自言三百日後民
有大疫長吏之文所請救文擁朱旛繫黃
散以徇人門飲散者即愈所活者萬計後

去在蜀賈黃散故世寶崔文赤丸黃散云
傳讚曰崔子得道術兼祕奧瀉氣降喪仁
心攸悼朱旂電麾神藥捷到一時獲全永
世作効見列仙傳及
集事淵海

晉張忠字巨和中山人永嘉之亂隱于泰山

清虛服氣飡芝餌石符堅聞其賢徵至長
安以野服見堅曰先生獨善之美有餘濟
世之功未足故遠屈先生將任以齊尚父
忠曰昔因喪亂避地泰山與鳥獸為侶尚
父非敢擬願還餘齒歸岱宗堅以安車送

之過華山歎曰我東嶽道士沒於西嶽命也
也已而化去謚曰安道先生

唐

呂嵩字洞賓宋天聖戊寅三月二十一日書
五言絕句于王母池署其後曰回翁題政

八三

二十

和丙申六月十八日復書七言絕句署其
後曰回公再書前後書法皆類顏魯公再
書二字類遲賢亭刻人莫能識好事者墓
其真蹟于會真宮觀其詩則知純陽子三

至泰山矣

詩見登覽志

張僊不知何許人開元中與李某同至泰山
學道久之李以宗室辭歸仕至大理丞屬
安祿山亂携家襄陽尋奉使揚州途覲張
子邀李同宿門庭壯麗僊從璀璨李視女
妓中有持箏者酷似其妻及罷張呼持箏
者以林擒繫裙帶上各散去明日李復至
門館荒穢無行人跡詢鄰人曰此劉道玄
宅已十餘年無居者尋還襄陽索其妻裙
帶果得林擒問其故云一夕夢見五六人
追云張僊喚搗箏臨別以林擒繫裙上於

是知張已得僊矣

元

丘長春不知何許人嘗居泰山南陞長春觀以全真爲教元賜號神仙無爲演道太宗師別號長春子後去之崑山有仙化遺跡

八三

廿一

張志純號天倪子泰安埠上保人六歲能誦

五經十二歲入玄門居會真宮數載道行

超群輩初名志偉元主改今名賜號崇真

保德大師授紫服重建岱岳升元二觀及

上岳廟元初王奕斐稿有贈詩云赤松宗

世遠岳地作神仙註云其人百二十歲三見帝學士徐世隆題其小影曰形雖羸于道則肥性雖介于物則齊具儒墨之體用見天地之端倪杜仁傑曰其學也老莊其志也軒岐郡人王天挺曰冰霜外潔日星

內炳又曰山澤之臞道德之腴徐徐于于此世之所謂天倪子者乎化日自頌曰脫下娘生皮袋此際樂然輕快百尺竿頭進步蓬玄洞府去來去來前世宿德醫僧今非道門小才

徐世隆別號復齋不知何許人元翰林學士
夙與泰山天倪子游元季喪亂變姓名上
下泰山常居岳祠或城隍廟三稗子從學
一教習泅水超距一授漢書其一曰王圭
授舉子業久之別去言三子貴賤短脩其
後授漢書者目盲賴說書爲衣食習泅者
遇濟南灌城之厄以泅解圍以超距脫死
致爵賞圭登科膺爵齒三人所至悉如其
言圭年八十許時世隆復來見天順間又
至泰山惟升元觀一老道士識之其容貌

如兒時所見後不知所終

近閱文文山集

平人詩哭文山蓋宋季之人也

歷胡元終

成興公真人不知何許人仙道成于泰山現

岳真形圖說

王從之不知何許人初官翰林後隱泰山跡

八三

廿二

跌而化人稱其地曰蛻仙巖

海印泰安州人居鄒縣大明禪院幼悟道常

夢異僧指示一旦呼弟子謂曰吾幻身非

久住世親書偈畢端坐而化三日慈容如

生其院上紫霧光明貫於天際邑令見之

稱為真佛

岱史第九卷靈宇紀

叙曰靈宇者何神明之所宅也紀首岱廟者何望秩之定制也有司奉制命而歲祀焉禮也岱廟上中下凡三而惟下廟最鉅麗在州城內正北蓋

歷代勅建望祀之所朱堞金扉龍楹螭殿杳
魚象魏儼然帝居漢栢唐槐虬蟠雲覆御碑
古碣林立森森以斯知其從來遠矣玉帝觀
青帝觀后土殿則以居天神地祇也巔麓俱
有焉謂天地鍾靈於茲神必依之也碧霞靈
應宮則以居天仙玉女碧霞元君也表滿巔
麓而巔以勅建獨闕偉謂其神靈感召安民
裕國也孔子人中之泰山魯兩先生一方之
師表則其祠於此也固宜其他佛老之宮群
靈之府倚巖緣谷比比而是大都肇構於隋

唐宋元間今其存者不及十半然亦傾頹甚矣惟岳巔諸宮觀當世嚴奉不廢乃絕無翼室以居黃冠黃冠固甚貧率散處麓下覓食則神明香火之謂何即居守安所籍也旋葺旋頹職此之由哉余謂岳巔諸宮觀宜各因其隙地有司以香稅餘錢構爲翼室以居黃冠之有戒行者仍籍名於官責以焚脩掃除則宮觀不致旋頹可歲省脩葺之費恤民事神庶幾兩得云

東嶽廟在州城西北隅風俗通曰岱宗廟在

博縣西北三十里山虞長守之按岱嶽觀
至元碑云嶽廟在嶽之南麓岱嶽升元二
觀前當爲漢址唐武則天篡唐時改今地
或云宋改今地其後歷代廢興脩葺詳其
諸記石廟制堞城高二丈週三里城門有

八南闕者五而正中曰嶽廟門東偏曰仰
高門西偏曰見大門東闕者一曰東華門
西闕者一曰西華門後闕者一曰後宰門
凡門各有樓而角樓亦四東南曰巽樓東
北曰艮樓西北曰乾樓西南曰坤樓由岱

廟門而上重門爲配天次爲仁安再上爲
仁安殿露臺高下聯屬者二殿前兩廡之
中爲鍾鼓樓樓之後各爲齋房殿後爲寢
宮宮左右爲配寢其規模宏侈儼如王者
居配天門左爲三靈祠右爲太尉祠祠前

八三

廿四

東廡別殿曰炳靈西曰延禧碑亭三其一
當岱嶽配天二門之間其二對峙於鍾鼓
樓側三亭皆爲國朝御製碑建殿前古
松數十株蟠結偃蓋非他境所有炳靈殿
前則漢栢延禧殿前則唐槐皆特異雖良

繪莫能狀銀否大者圍三仞火空其中陰
符經曰火生於樹信夫竒石玲瓏者九其
上有古題刻知自遠方來奠獻者碑石林
立其可爲書法者張侍制滌書宣和廟記
喬冢宰字篆御祝文廟前有亭曰遙叅亭
前爲遙叅門門之前爲御街宋東封警蹕
之地而實爲廟之第一門也舊榜曰草叅
門門中有臺臺上有亭亭重簷四面十有
六角峻嶮綺麗昔凡有事於嶽者先拜於
亭而後入廟故曰草叅今有司遇當祝釐

於廟罷則儀從由亭門而出猶古之制也
亭今列屏鑿方圓各一高六尺許鑿前雕
座置元君像四方來謁詢頂廟者亦先拜焉
故又曰遙參亭云

宋學士宇文粹中重修嶽廟記略

八三

廿五

宣和四年九月有司以泰嶽宮廟完成奏
功制詔學士承旨臣宇文粹中記其歲月
臣粹中再拜稽首而言曰臣聞自昔受命
而帝者咸有顯德著在天庭合四海九州
之歡心以爲天地社稷百神之主故有壇

塲圭幣以象其物有宮室祠宇以奠其居
有牲牢酒醴以薦其潔有祝冊號嘏以導
其誠其漠然而意可永儉然而誠可格殆
與人情無以異是以黃帝建萬國而神靈
之封七千虞夏商周又質迭救雖所尚不
同而事神以保民其歸一揆必以岱宗爲
首而神靈烜赫光景震耀載在書史接於
耳目者奕奕相屬也宋受天命建都於汴
東倚神嶽遠不十驛章聖皇帝肇脩封祀
蓋嘗躬款祠下欽惟神靈饗答之異念唐

開元始封王爵禮加三公一等未足以對
揚休應遂偕五嶽咸陞帝號自是宮廟加
脩薦獻加厚四方萬里士民奔湊奠享祈
報者蓋日益而歲新也皇帝聰明仁孝光
於上下神動天隨德施周溥既已躋斯民

於富壽迺申勅中外凡所以禮神祇崇顯
祀畫志備物畢用其至歲在辛巳迄於壬
寅詔命屢降增治宮宇繚墻外周果愚分
翼歸然如青都紫極望之者知其爲神靈
所宅凡爲殿寢堂閣門亭庫館樓觀廊廡

合八百一十有三楹財不取於賦調役不
假於追呼而屹然崇成若天造地設靈祇
燕豫福應如響嗚呼直聖德之事也觀是
宮廟土木文采輪奐崇麗則知郡邑之富
庶帷帳熒煌衮冕璀璨則知絲枲之盈溢

八三

廿六

牲牲克庭醪醴日御則知耕牧之登衍簫
鼓填衢歌呼滿道則知風俗之和平神之
聽之迺祇陳於上帝用降鑒錫茲祉福則
社稷之安固曆數之綿遠盖方興而未艾
也哉

明李賢廟記略

書稱岱宗蓋以東方屬春萬物交代故曰
岱爲群嶽之長故曰宗然而祭之者何也
記曰能出雲爲風雨又曰民所取財用也
三代以前不過爲壇而祭之如周制四坎
壇祭山林丘陵於壇是也秦漢以來有神
仙封禪之事於是有祠廟之設古者五嶽
視三公謂視其饗餼牢醴之多寡以爲牲
器之數也非以三公之爵封之也後世遂
封五嶽之神爲王爲帝垂旒端冕儼若人

鬼矣洪惟我 聖祖高皇帝聰明睿智卓
冠千古即位之初詔示天下有曰嶽鎮海
瀆皆高山廣水自天地開闢以至於今英
靈之氣萃而爲神豈國家封號之所可加
今依古定制去其前代所封名號於東嶽

八三

廿七

稱曰東嶽泰山之神嗚呼是舉也裁革瀆
禮不經之失所謂質諸鬼神而無疑百世
以俟聖人而不惑者矣濟南太守陳君銓
走書京師告予曰東嶽泰山神廟傾頽上
請得 旨重脩巡撫都憲賈公銓與三司

官僚合謀經營若按察使王公鉞尤留意
焉屬銓經理其事經始於天順四年八月
二十六日落成於五年九月初一日內外
煥然一新俾是方之人依而敬之有加於
前僉曰不可無紀敢乞爲記刻之用示久
遠予惟泰山出雲膚寸而合不崇朝而雨
天下功德固廣大矣要之是方之人沾其
惠澤尤多况又取其財用者乎雖曰朝廷
祀典所載而是方尤所當敬也今巡撫方
面風憲重臣同心協慮重役神廟又得郡

守克承委任用體 朝廷之意以表民之
所敬真可謂民之父母矣彼慢神虐民者
視此於心不亦慙乎

明薛瑄廟記略

東嶽泰山之神故有廟在山之陽 朝廷

有大典禮大政務則遣使告焉廟屋旣久
多圯漏弗治先是守臣嘗奏請脩建而未
克底完天順己卯泰安州守以其事達之
濟南府因以上請 詔允脩葺於時都憲
年公富方議興後而去左副都御史賈公

銓繼來乃泊巡按藩臬協議既擇有幹慕
職以董其役復俾濟南府知府陳銓月一
往以綜理焉銓始至泰安謂脩葺嶽廟固
所以祇若 朝命致謹大神然尤當以省
民財重民力爲本財匱民勞事亦非可因

八三

廿八

詢及守廟者具言數十年所積禮神之物
甚富遂遺人持市木之巨細與其他脩屋
之不可缺者及既合而匠役皆在官之人
而農民不知有役銓既綜理有法不急不
徐始事於天順庚辰秋七月辛巳夏五月

訖工殿宇周廊門觀繚垣悉皆完治咸願
刻石以紀其事山西按察使王允濟南人
也以書來求文於瑄余惟東嶽泰山之神
爲諸嶽冠聖朝旣正其名秩其祀而廟弗
治又俾所司以時脩葺而巡撫憲臣洎藩
臬得綜理其役如銓者不竭民之財力而
克底完新皆可謂祇若朝廷丕顯休命而
致謹於人神者矣遂序其事而銘之曰一
理宰幹二氣互根清浮無際濁墜斯存柔
行剛峙川洪嶽尊惟此泰山造化鍾萃龍

從太虛磅礴厚地匪魯邦瞻實衆嶽最其
蓄罔測其施靡量玄雲寸石甘雨八荒功
既載溥厥報宜彰有廟在陽奉命新葺重
臣是承守臣是職民不匱勞事底完集殿
宇廊觀聳卓縈迴高下中度不騫不卑神
氣鬱鬱流通在茲昔古山川明祀有體夫
何前季封號薦起躋嶽於天紊三公禮逮
我聖世道復古隆斥絕僭誕率由大中
嶽鎮海瀆悉正其名惟岱宗神神稱允格
迄茲有役咸願石刻述理繼辭以示無極

李欽脩東嶽廟記略

嘉靖丁未冬嶽廟災殿宇廊廡以及賓館
齋居門闥樓觀蕩然一空其僅存者後寢
三殿與炳靈延禧二宮而已時守臣以狀
聞上震異者久之既俾治有司不戒之

辜而遂勅以亟脩之議然歲值累歉未克
興事者垂十年餘辛酉秋八月皇上萬
壽爰命太常緘祝函帛恭詣嶽神虔脩
醮典有司布席將事惟時巡撫都御史鎮
山朱公承命主祀大懼簡陋罔聲明裡

乃謀諸藩臬庶正展力亟圖而特委濟南
府同知翟公濤專董其役蓋選能也公乃
檄請當道材木瓴甃金石之類以至匠傭
役廬皆取給香帛而秋毫不以煩民經始
於壬戌春迄癸亥夏廟工告成自殿堂而

下毀者以舉傾者以易圯者以完漫漶者
以鮮以潔丹雘塗壘輝光掩映巡撫都御
史石洲張公祭告祠下樂觀厥成是日也
淑氣洋溢靈光下矚泰嶽明神既尊且安
自是而往陰祐顯相雨暘時若而豐年應

災病殄而民氣和以永保我 國家無疆
之慶則神之功當與天地並而君子謂翟
公之有功於神也其亦偉矣哉

參政許天贈重脩岱廟記略

泰山之麓故有廟其名曰岱宗廟在嶽之

八三

三十

南麓宋改今址其制有堞城爲門者八四

角有樓前有殿後有寢兩傍有廡儼如王

者居我 朝因勝國舊天順以來屢奉

旨脩葺碑石具在 孝廟親爲記 宸章

赫奕萬代瞻仰邇者脩葺止取裁兩院以

香稅所積自可充脩廟費毋用厯明旨
動內帑爲也萬曆甲申廟漸圯於是左叅
政屠公請於兩院得可委濟南府通判張
世臣董工作之役泰安州吏目蘇天壽佐
之余至督視益勤閱乙酉秋八月告成凡
費金九百餘不動民財不勞民力而大工
就緒余聞之祀禮也國之大祀必以禮聖
人制禮尊五嶽配天其祭以壇不以屋其
神設主不以像通諸天下凡司府州縣歲
時祭境內山川率由斯道復古制祛民惑

也斯廟有先代故事廟及像率無所更易
豈天造草昧偶未之及也抑別深意寓
其中者耶弘治間至塵王青若以此爲訓
然者愚以是知聖人敬神導民至意使
人有所敬畏啓爲善之心遏從惡之念更

八三

卅一

相告戒以若於治所謂無害於治者聖
人不與民變革也今廟貌巍然神威赫然
若有臨之在上然者四方祈福受罪之士
女入廟瞻拜肅然起敬罔或不虔則於聖
化或可助萬分一哉若佛老家言神若王

者操福禍之權握生死之柄爲善惡果報
則其不經見故儒者缺之勿論

李欽重脩嶽廟古井記

欽垂老林泉自愧無益於世每月一集鄉
民老幼百餘於嶽廟宣揚 聖諭僭爲講

解期以化民成俗挽回魯道之舊民有李
進廬士卿者再拜告余曰廟有古井水甚
清冽祀事之濯漑鱗鱉咸賴焉曩以日夕
灘淤盡爲泥土洞取廟外之水以奉祀恐
涉不潔吾輩出賢掘而甃之重加淘汰水

復清冽如故請翁識其歲月於石余曰是
可以觀今日鄉約之意矣善者人心之固
有非假於外也私欲蔽之則失其初譬之
井焉壅於泥土則泉不能達然清冽之源
固在也一淘汰之遂復其舊然則吾民之

蔽於私欲而喪失其本心者可無以導之
乎鄉約之設固所以去吾民之泥土而達
其固有之良心也况泰山五嶽之宗此水
得山下正脉將享神明其用貴且重矣吾
民生於魯域自古爲聖賢鄉人人人誠知

所以自新一變可至道也若其溺於私欲而自棄其貴且重焉其無覩顏矣乎是用記之以儆於有衆

東嶽上廟在嶽頂磨崖碑前元至元間提點張志純嘗脩焉嘉靖間都御史曾銑重脩

八三

卅二

布政使陳儒記

陳儒記曰

泰山爲五嶽之尊橫亘齊魯跨引江淮轟突雲霄輝映日月巍乎高哉其天下之竒觀而獨秀者乎我明天子御極望於山

川徧於群神曰用相我國家維茲嶽乃辛
丑北虜犯順乃申 勅封疆之臣曰其各
壯乃金湯峙乃砦喉用扞衛我國家予一
人以寧亦維茲嶽嗟乎嶽之時用大矣哉
維時都察院右僉都御史廣陵曾公銑寔
承 簡命保釐東土比至時且告饑公約
已裕民發棠秩祀而凡爲我民徼福者靡
不備至是故疏請于 朝得減京儲數萬
石減租亦數萬石間乃語諸藩臬庶正曰
泰山威靈鼓動海內矧茲兵戎之調度顛

連之賑卹以暨百官之匪頒罔弗賴之是其庇我東山者乎聞今廟貌圯壞弗亟圖之其何以祀乃夏五月謀諸監察御史關西楊公本深僉同絲議曰其動乃官需毋勸力毋違時乃底績已乃祗若成命移檄

八三

卅三

諸司曰若布政使陳儒王鴻漸爾其經理諸難曰若按察使余鋁爾其糾御事乃罔弗旣厥心亦罔弗慎厥事曰知府劉璽曰同知王景明爾其鳩工儻工曰知州馬逢伯爾其率作興事乃罔弗奔走惟罔功

是懼於是群工畢興始於壬寅夏五月迄
於癸卯春三月東嶽殿之脩者四楹南向
碧霞坊之建者一亦南向泰嶽坊亦一西
向東官廳之建者六楹西官廳之建者四
楹各南向鍾鼓樓對峙於元君之廟者各
東西向如其制工旣訖而是歲兩暘時若
東方底寧君子謂泰嶽於是乎有神僉乃
請動石於泰山之顛公以記屬之儒乃拜
手稽首颺言曰嗟乎天降時雨山川出雲
嗜欲將至有開必先言神異也顧茲東嶽

孕秀鍾靈甲於天下則所以奠我民生翊
戴我國家者寧有涯哉

東嶽中廟在嶽之陽王母池之東昔名岱嶽
觀今土名老君堂僅存三清小殿按宋李
諤瑤池記云觀肇於軒黃即此地也廢址

中有古栢古松十餘株其枝幹如虬如龍
曾覽國朝高誨記云漢武帝東封時植
盖即此也而後園洞中壁間一石碣題漢
栢二字相傳趙子昂書玩之近是古碑凡
三其二刻唐與僞周老氏之徒題記行楷

書俱有古法碑雙石並立覆以束蓋土人稱鴛鴦碑真奇製也其一刻元至元年間泰安州禁約今錄于後

至元碑刻禁約

泰安州准東嶽提點監脩官牒開稱東嶽

八三

卅四

有上中下三廟本州城北岱嶽廟係中廟唐時武則天將岱嶽廟改作道觀左側西王母殿宇經毀不存上有巖巖亭迺遇封禪帝王歇體之所下有西王母池次有呂翁洞猶存聖像池上壹石碑云該奉州

官台旨禁約諸人無得於池上下作穢如
違決杖八十當職准此合行出榜曉諭禁
約至元二十九年九月日榜

玉帝觀即太清宮在嶽之絕頂蓋古登封臺
昔嘗圯廢成化十九年中使以內帑金資

重建隆慶間侍郎萬恭撤觀於巔北出巔
石而表之題曰表泰山之巔萬恭自爲之
記

侍郎萬恭表泰山之巔碑

隆慶壬申春黃河汎溢輸道梗湮天子憂

皇命恭若曰汝其治水踰夏河成灌輸悉
盡天子懌豫命恭若曰汝其東裡於時臣
恭以八月裡泰山報成績也余乃歷巉巖
踰險絕撫秦碑登日觀已乃陟山巔謁天
宮忽緇衣蹠躑目瞪足踐招余言曰是泰

八三

卅五

山巔石也余異之眎其上室如錮也眎其
下砌如砒也而惡知夫泰山之巔而又惡
知夫泰山之巔之石余喟然嘆曰夫泰山
擅四嶽之尊而茲巔石又擅泰山之尊乃
從而屋之又從而夷之又從而踐履之令

尊貴不揚發靈異不表見余過也余過也
亟命濟倅王之綱撤太清宮徙於後方命
之曰第掘地而出巔毋利方毋毀圓毋劉
天成迓泰山之真已矣倅乃撤土巔出之
巔石博十有一尺厚十四尺有奇聳三尺
戴活石焉東博二尺五寸厚一尺三寸西
博一尺八寸長八尺有五寸夫約泰山而
東之巔已奇甚矣又摩頂而戴之石斯上
界之絕顱青帝之玄冠也余倚活石覽觀
萬里俯仰八荒遠眎則扶桑之日曜其東

崑崙之風吹其西近睇則泰碑若正笏叢
石如群圭而齊魯諸阜圓者似金直者似
木曲者似水銳者似火方者似土枕青揚
之絳闕俯元君之幽宮而六極之大觀備
矣彼巔石不表見幾千萬年矣今出之始

返泰山之真而全其尊後來覽觀者尚毋
利母毀母劉天成務萬世令返其真而全
其尊以母得罪於泰山之神其緇衣踣躓
意乎緇衣余問何許人何所受而告余默
而不答噫我知之矣蓋緇衣受之碧霞碧

霞受之太君太君受之上清上清受之元
始元始受之寥冥之祖

玉皇廟在嶽之回馬嶺按察司陳察撰記廟
前晦許爲崖磴高三丈餘磴盡處爲昇仙
閣

八三
陳察廟記略曰

卅六

察自浙臬之晉道經齊魯抵茲山歷險升
高雲巖風壑百折千迴行次山腰突見新
祠曼碩後有瑞仙巖左十峰嶺右九峰山
巉巖竒特祠據厥勝像設鏐沃冠裳儼如

鍾鼓有奕其主曰昊天玉皇上帝竊惟山
莫名於五嶽而泰尤稱雄蓋自崑崙一脉
迢迢馳發至於茲屹然鉅鎮固萬山第一
生處憶自結髮遊觀兩都暨江浙諸省歸
棲徧吳嶺十載再起望九疑過衡陽觀於
牂牁越雋歷蒙段氏墟抵金沙江望銅柱
渡河洛驅馳閩陝跡徧三蜀閩粵峇嶷崧
嶽駭躡不一然未有若茲山屹焉孤高峻
極太虛至使天下之人殫力協誠齋肅強
負駿奔對越者踵武無虛日精神會合

蒿悽愴若或臨之此豈偶然之故哉其必
有所爲之者矣是則斯地也而有斯祠
也吾不能辯其可否獨念斯人徃徃數千
里趨攀抵茲厥亦勞止而斯祠適在谿訝
峻嶒中有廡有庭有泉有茗勞者少息飢

八三

卅七

渴者少慰籍沐風雨者得少爲避愚夫愚
婦踧踖匍伏心懷戰兢欲平躁釋蒙昧以
開而禱祈水旱疾疫胥此焉依豈天設此
以爲福民永命之一助也而可以輕擬議
哉

潘王閣記略

惟泰山五嶽之長群壑之尊雄峙一方高
接天漢鍾靈秀之氣鬱造物之英真天下
名山之首古今祀典之崇者也其神主成
物之始故宇內群生壽夭休祥福徵履膏

出入攸司罔弗欽戴恭惟我

太祖高皇帝用夏變夷章明憲典首重祀
禮嶽瀆之禋厥誠罔替累朝以來率由舊
典惟 皇建極德茂業熙群辟攸叙風行
海內俗化生成嘉靖甲辰秋稔泰安守臣

獻嘉禾瑞麥執政率九卿百職表賀淵衷
悅俞漢儒有曰和氣致祥斯實由我 聖
皇法 祖憲天克誠明祀之感豈非嶽神
效靈用徵厥瑞者耶明年乙巳春有僧明
清自斯山募緣於潞以回馬嶺玉皇殿一

楹歲遠將圯乃增建五楹鐵瓦琉璃莊嚴
銅像廊廡續具復創門閣三楹時值今撫
晉中丞曹石塘先生建牙山左公務適臨
命名曰昇仙閣僧詣予請記予惟兩間之
氣造化曰神感而遂通誠信闔闢著乎隱

顯山載地靈宜莫重於岱嶽之巖巖與神之穆穆而他莫及焉 聖天子功高德厚以明厥報天地之誠擬於嶽者將無往而弗通以享無窮之祀不亦宜乎

會真宮在州城東南隅舊名奉高宮宋真宗

八三

卅八

駐蹕改今額國朝重脩玉皇殿有呂洞賓詩二首手書石刻并李太白詩四方碑刻俱古雅可玩

任式記畧

會真宮玉皇殿成當有碑刻以紀其歲月

式齋沐拜手言曰一氣之分而輕清上浮者謂之天主宰乎其間者謂之帝吾儒曰昊天上帝彼道家者流尊其名曰昊天玉皇上帝世之曰宮曰觀皆其奉香火之地也會真宮在泰山之陽其創建不可考觀宋祥符間有頌二聖功德碑在宮之南百步許朝覲碑在宮之南一里許傳者謂真宗封泰山駐蹕於此金大定間徙奉符縣爲泰安州故宮居州城之巽隅興替靡常所存者僅玉皇殿三間壘基卑下 上遺

中使進香帛於方嶽行瞻是祠從衆望并
以嶽頂昭真祠上聞欲更新之 上可其

奏即下命所司時歲在庚子也於是召公

輸於魯甸招石匠於郢郊採徂徠之松新

甫之栢是斷是度是尋是尺辛丑昭真觀

八三

卅九

既作壬寅玉皇殿 古厥成巍巍乎浩浩乎

松桷有挺旅楹有 閑粉飾藻繪妍麗精華

金碧耀日月之光 卅青奪乾坤之秀像設

穆穆赫爾厥靈誠以昭我 聖代敬天事

神之意無乎不在也若夫泰山徂徠相映

前後竒花吐而玉坐芬芳白雲飛而瑤壇
空靜星冠羽衣舉手以加額者祝 聖天
子於萬壽也黃童白叟羅拜於左右者祈
斯世斯民於平康也嗚呼天不在於高高
而在於咫尺帝不在於冥冥而在吾昭灼
過之者寧不秉虔恭存敬畏以思無負於
對越也耶

后土殿在嶽南麓距州治三里許數松差類
嶽祠亦竒古可愛

青帝觀九二其一在嶽巔其一在嶽之南麓

肇建俱不知何時宋真宗加青帝懿號曰
廣生帝君在嶽巔者今巡撫都御史李

命官脩葺於萬曆丙戌年冬孟訖工在南

麓者真宗御制御書贊刻今尚存 國朝

弘治正德間脩拓嘉靖間尚書朱衡復加

葺焉帝即漢唐所祀五帝之一按漢書及
宋天文志青帝天神也而東嶽屬焉此廟
祀之所由起也

宋加青帝懿號詔

勅中書門下名嶽配天乃衆山之推長盛

德在木實萬物之靈生惟真宰之斯存蓋
靈篇之攸紀青帝具君職司煦育道叶冲
虛贊玄化於高明此群生於溥率真祠夙
建方志可徵屬嚴駕以時巡爰秘封之成
禮式瞻神館冀沐具休祗舉典章載揚懿

八三

四十

美奉蕭薌而昭薦旌至德於無方用表欽
崇永綏福祉宜尊懿號曰青帝廣生帝君
觀宇特加脩飾故茲詔示懇宜知悉

廣生帝君讚

御製御書并篆額

若夫典治喬嶽表正靈祇司生發於東方

佐聰明於上帝冥乎名冠仙籍德被黎民
饗祀典於蕭鄉鑿徽稱於金石者也屬以
虔脩封禮恭答神休薦顯號以致誠述斯
文而頌美讚曰節節從仙宗奠茲東土生育
之地靈仙之府爰奉高真允司明命至神
不測虔誠斯應益益見昭儲祥是鑿式奉
嘉名用伸精意大中祥符元年十月二十
七日御書院摸勒刻石

御祝文

維大中祥符元年歲次戊申十一月戊午

朔四日辛酉崇文廣武聖明仁孝皇帝謹
遣尚書兵部員外郎邵曄告於青帝廣生
帝君伏以峻功丕顯誕彰陰嘯之仁神化
無方實主發生之宇惟高真之攸館乃喬
嶽之靈區屬以祗奉元符躬陳大報仰繫
景貺克舉上儀式彰昭代之稱以表欽崇
之禮合伸致告用達虔誠謹告

八三

四十一

三皇廟祀伏羲神農黃帝在嶽南麓距州

三里許

御祝

弘治十六年歲次癸亥十一月初一日皇
帝遣內官監太監齊玄謹以清酌庶羞之
奠致祭於三皇聖帝曰粵惟三皇建於有
極百草聿嘗藥石是資疾痛痾瘵用賴以
瘳神聖功巧萬世永賴邇俎既精虔斯

達敬伸祭奠庶其歆格謹告

碧霞靈應宮在嶧絕頂西南下三里許舊名
昭真觀宋真宗東封時所建 國朝增拓
其制改署今額

累朝脩葺不廢近自 世宗朝遣工部郎陳

策齋宮施萬金重脩益鉅麗矣隆慶間撫
臺傅希摯按臺吳從憲又加葺焉其神曰
天仙玉女碧霞元君四方謁款祗襍者摩
肩接踵而至諸所捐施金帛珠玉馬鞍之
類有司日監守而筦權之萬曆乙酉坡院

韓應庚侍御命官鳩工更新徃制其宮故
南向凡五間則欄其東一間題曰東寶庫
欄其西一間題曰西寶庫用以投儲諸所
捐施焉宮之後架殿三間題曰便殿宮之
右架亭一間題曰憇亭凡此皆創初也官

之前左翼曰子孫殿三間右翼曰眼光殿
三間其中爲露臺爲甬路而甬路之南大
門三間東鼓樓西鍾樓而門外綽楔凡三
中曰勅建碧霞坊東曰安民坊西曰濟世
坊而碧霞坊之前臨火池之上有闕門焉

八三

四十二

曰金闕凡此皆增飾其舊也續椽藻樞霞
駁雲蔚儼然神居非人世所有乃其形勝
環拱宮東南則五花崖東北迤西則嶽頂
磨崖日觀諸峰蜿蜒峙列三面若屏扆前
若雙闕由宮門西下石磴三丈許南俯懸

崖下視城郭若畦圃自城郭望之則崖峰
森蔽不見宮宇此蓋造化靈區真天奇云

御祝文

維弘治十六年歲次癸亥正月朔初一日
己巳

皇帝遣御馬監太監苗達致祭于碧霞元君
曰懿德含弘仁慈廣霽佑蒼生於壽域鼓
群品以霑依茲因眇躬偶爽調攝敬祈聖
力求佑康寧特以香帛用伸告祭益彰靈
應福佑家邦謹告

維嘉靖十一年歲次壬辰二月庚辰朔十

三日壬辰 皇太后遣太子太保王田伯

蔣瑩致祭于天仙玉女碧霞元君之神曰

皇帝臨御海宇十有二載 皇儲未建 國

本尚虛百神萬民無不仰望茲特遣官敬

八三

四十三

詣祠下祇陳醮禮潔脩禋祀仰祈神貺默

運化機俾子孫發育早錫 元良實 宗

社無疆之慶無任懇悃之至謹告

高誨玉女考略

泰山玉女神顯靈于天下其來尚矣世傳

爲東嶽女蓋謬說也人心崇尚習舛承訛
非特愚夫愚婦之不知雖博雅君子亦未
聞有能考其實者按州志載嶽頂玉女池
馬端臨通考紀池側故有玉女石像泉源
壅濁宋真宗東封先營頓置泉忽湧上升

山其流自廣清泚可鑑味甚甘美王欽若
請浚治之像頗摧折詔易以玉石旣成上
與近臣臨觀復龕石爲龕奉置舊所祭焉
唐劉禹錫送東嶽張鍊師詩云久事元君
住紫微而李白遊泰山詩亦云玉女四五

人飄颻下九垓及觀李諤瑤池記謂黃帝
建岱嶽觀嘗遣女七人雲冠羽衣脩泰香
火以迎西崑崙真人由是考之則知玉女
必黃帝所遣七女中之脩而得仙者後世
因之祠于山而宋元間龕像建觀尤有微
迨我朝拓新殿宇靈應益著不然則泰山
喬嶽之上何緣有此據通考唐詩所載實
之諤記益信

劉定之記畧

泰山絕頂舊有祠祀碧霞元君以其最高

雲蒸雨降材木易朽颶風剛勁瓦多飄駁
祠不能久 今副都御史原傑巡撫山東
謁祠見其頹墜謀新之銅梁鐵瓦琉璃駟
甍之堅固丹雘青堊藻繪漆飾之輝煥高
廣深邃規制增舊其費取諸官而民不知
自昔登山捐施委諸巫祝妄費不可稽而
今紀理之皆有條法云

尹龍記畧

八三

四十四

昭真祠在泰山絕頂世傳謂天仙玉女碧
霞元君之祠 聖天子御極十有五年命

太監陳喜來脩祀事明年詔脩是祠即故
址增飾之祠殿爲間者五以奉元君左右
迴廊各三間則護從之神居焉神道有門
鍾鼓有樓恐其凌空壁立易爲風雨所剝
蝕故陶土爲甃冶鐵爲瓦務爲堅確黜堊
丹漆金碧交輝視昔有加焉其肖像左石
右爲銅中以沉香雕龕石座霞帔鳳冠於
赫穆清而其所費一皆輸財於神貯之帑
藏以克其用而毫芒不取於民自經始以
來綱維其事者大叅文安邢表僉憲衛輝

劉璋下至義士耆宿罔不奔走事事所以
重上命敬神明也夫泰山雄鎮東方爲五
嶽之尊歷代有封禪之典維我列聖每
遇盛極必遣廷臣以祀方岳又時命中貴
有重於祠或金帛朋貝以將其誠或冠帔
旌幟以拂其像蓋神之靈貺感人實有以
致之嘗觀州志昔有猛虎爲害禱之而去
飛蝗爲災禱之而死以至於民之旱澇祈
之歷有其驗故遠近衆庶拜瞻之頃靈風
颯然知者敷其誠愚者啓其敬忠者堅其

志好者沮其謀善心以之生欲心以之窒
吁休矣哉其神之惠乎

徐溥記畧

弘治八年春正月巡撫山東都御史熊公
狝言泰山絕頂碧霞靈應宮燬于火宜治

事下戶部議謂泰岳有生物功凡祠關祀
典者不宜不飭且神以靈故四方奔走士
女操金帛爲禱祈者歲所積甚夥宜令按
察憲臣籍之以爲工費詔可乃以屬僉事
陳君寬領其籍內帑賜銀百兩以屬副使

中司出納爲凡用銀以兩計者七千
三百有奇爲夫若干千而成熊公乃致書
京師請予記予聞泰山之勝稔矣顧職在
朝署無使命欲一登而不可得嘗觀泰安
州志補載其形勢同字知有所謂聖蹟者

故閣老劉文安公之記在焉其爲辭固奇
偉巉聳與茲山茲景並勝使人讀之真若
望扶桑窮日觀飄飄于剛風倒景之外粵
自有天地即有山川奇秀所結靈神所聚
邦君之所得祀擴而求之宜亦有不可無

者矧國家秩祀之所載所以萃人心而延
景命於此有資焉是其興廢起弊以貽不
墜抑豈非有司者之事哉記成系以詩曰
岱宗之巔巔一宮兮金碧絢出高龍從兮
承乾據坤秀氣鍾兮神名碧霞誰所封兮

八三

四十六

雲冠霧裳廟貌隆兮月星光彩冰雪容兮
人世杳絕嗟難逢兮明集五駮隨兩驄兮
小大執事靡弗共兮國家明昌年穀豐兮
五岳效職茲其東兮刻石紀事垂無窮兮
崔文奎記畧

太極判動靜生陰陽山鎮坤維體靜陰也
水生天一體動陽也岱岳摩空峰巒拔起
去地數千丈絕頂出泉流注石池清泚可
鑑蓋陽根陰之象泉以玉女名必有所稽
地志失載記曰中林川谷丘陵能出雲爲

風雨見恠物皆謂之神岱岳毓神上通乾
象降靈下土坤道成女天仙玉女之號意
以是與碧霞元君之稱則後世加封之典
神廟在茲揖日月之峯擁層巒之秀左則
岳頂之峻極右則天門之開朗歷選名勝

之所無踰此境之妙意者神或受 皇天
后土之命俾權輿造化之機於此不然何
威神顯赫如是之大殆不可以易而測也
歷代尊奉已久逮我 朝崇重之典尤盛
有寶香異品之頒有華冠錦袍之錫歲時

八三

四十七

遣官致祭以至奔走天下豪傑及士女商
賈之類皆齋心戒誓道路間闕歲進香帛
者恒以億萬計金錙緡錢川臻雲至溢于
公帑資歲用賑歲饑皆於是乎取給孔子
以鬼神能使天下之人齊明盛服以承祭

祀其斯之謂與嘉靖甲申都憲王公堯封
奉 聖天子明命來撫東藩詣神祠展謁
顧瞻祠宇敝壞慨然興歎遂下營繕之令
經始於嘉靖乙酉十月己未落成于嘉靖
丁亥九月丙子規模壯麗丹漆晃耀突出
煙霞之上巍乎岱岳之間斗柄之南一奇
觀也而神亦寧矣夫神寧於上人安於下
幽明協贊和氣熏蒸雨暘時若是以庶草
蕃蕪百穀用成 朝廷無東顧之憂未必
不自王公一念之誠有以感之哉

郭詔銅鼓記畧

予寅長右轄熙臺潘先生政暇嘗登斯山
感獻遺之物而懼其殄也乃白諸巡撫大
中丞南臯王先生鑄銅鼓四竅其心置橐
鑰焉以象四時鼓萬物生長收藏又爲之

鼎附之瓶以達紈緼之氣其知所謂鼓之
舞之以盡神者與猶未也又欲顯諸道德
行各識以銘鼓曰元氣鼓萬物春嗟爾位
神乎神 氣再鼓麗朱夏品物亨乃神化
孰鼓舞秋乃收物之府神之休 消而

息爾鼓爾物歸根元資始 鼎曰大德曰
生辨香維誠人在洪爐左右和平瓶曰不
平者情不私者平 神馮人哉人馮神哉
吁淵乎微矣可以幽贊於神明矣予故
爲之記示後世有考焉已矣

八三

四十八

王之綱玉女傳

玉女者天仙神女也黃帝時始見漢明帝
時再見焉按玉女考李諤瑤池記云黃帝
嘗建岱岳觀遣女七雲冠羽衣焚脩以迓
西崑真人玉女盖七女中之一其脩而得

道者王女卷云漢明帝時西牛國孫寧府
奉符縣善士石守道妻金氏中元七年甲
子四月十八日子時生女名玉葉貌端而
性穎三歲解人倫七歲輒聞法嘗禮西王
母十四歲忽感母教欲入山得曹仙長指
入天空山黃花洞脩焉天空蓋泰山洞即
石屋處也三年丹就元精發而光顯遂依
於泰山焉泰山以此有王女神山頂故有
池名王女池傍爲王女石像宋真宗東封
先營至泉水忽瀑清泚可鑑味甘美王欽

若請濬之像偶折詔易以玉復礮石為龕
捕昭真祠祀焉尹龍謂世傳天仙玉女碧
霞元君之祠始此 國朝成化間拓建改
為宮弘治間更名靈應嘉靖間再更碧霞
碧霞宮之名始此 累朝增葺宮制滋濶
而神之靈益顯四方之瞻禮者益爭奔走
焉其於

國家多庇護矣內史氏綱曰余聞之太史公
學者載籍極博猶考信於六藝詩書雖缺
虞夏之文可知也余于玉女將何以徵焉

蓋天地一氣而已其在天為星辰地為河
嶽明而為人一氣也玉女之化為人人而
復為神也何異哉故觀於考與卷可稽也
若謂玉女為東嶽金虹太乙定父所生而
化身為觀音之在世豈理也哉至其神靈
顯於秦則又其所嘗任修之慶而精神往
來譬諸雲霧之在太虛有依依而不能去
者矧泰山位東土秉木德而玉女坤質為
水象池固其所自来耳其依神于此以揚
靈異之休而助生成之德于不窮殆若天

命之者世乃謂王女親受帝冊為女青真人
人求鎮泰山以主其祀豈不謬哉豈不謬
哉愚固表而出之俾夫昧者有所據而傳
也為之傳云 巡按御史方遠宜撰泰安州祝
維神懋權化機駕御陰陽助天育人

洩光一釀玄功八埏震揚明德倪天昭回
七襄崧高維岳闕宮有恤仙馭式歸維此
棲宅國有禋祀民有珪帛揚靈拂和四海
來格茲惟守臣曰薦厥常俎豆莫莫鏞鼓
鏜鏜維神降止鏐鏐琳琅風霆維車雲漢

維裳空歌欽欽焱舉肅肅庇貺斯人式登
百穀永奠邦基扶輿清穆祀禮弗愆維神
率育尚饗

巡撫都御史何起鳴宣諭

萬曆八年予觀風東充沂泉源登泰山之

八三

五十

巔憇焉俄聞四方以進香來謁元君者輒
號泣如赤子父離父母膝下者然是曷故
哉以誠心所感也人能以此心事親則為
孝以此心事君則為忠以此心待同胞則
為友以此心處朋友則為信以此心教子

孫則爲慈以此心不奪他人之有則爲義
以此心不徼非分之獲則爲榮存此便得
進香善果存此便得朝山福田脫或不然
心一背馳將明有人非幽有鬼責會謂泰
山而能私庇爾哉孔子曰獲罪於天無所

禱也言遠罪也孟子曰雖有惡人齋戒沐
浴則可以事上帝言遷善也可不畏歟遂
命州守袁稔播諭四方香客以正人心云

巡撫都御史李輔祈雨告文

惟神受職皇穹陰握玄化蒸爲雲雨以澤

天下蓋祈年而祈靈者曰奔走乎宇內作
福而降祥者亦時合於諸夏矧茲東土固
神奄宅之區而精粢之所常遊又不啻如
枌榆之社也乃今四月不雨驕陽杲杲赤
地千里野無豐草致天子之憂勞步桑

八三

五十一

林而露禱輔撫茲東土民將安保日夕惕
焉憂心如擣惟省咎於厥躬甘待罪而薦
藁惟神矜此元元少續旦夕之命而賜之
甘霖俾回枯而起稿則神貺之洋洋等
皇仁之浩浩矣輔謹率吏民齋心以叩於

神惟神鑒而聽之以彰顯道不勝待命之
至

升元觀在嶽之南麓鄴都廟西石刻政和尚
書省勅牒尚存元張志純重建改曰朝元
觀學士徐世隆記

牒勅碑畧

尚書省牒准泰寧軍奉符縣升元觀又云
泰寧軍狀據兗州儀曹婁寅亮狀稱契勘
兗州奉符縣泰山之下名曰三宮空洞之
天載在圖經牒奉勅宜賜升元觀額牒至

准勅故牒

徐世隆記畧

朝元者何兩儀資生萬物居泰群臣之賀
正也故道家取象名其觀曰朝元古殿摧
仆掌教洞明真人屬天倪子鳩工掄材雖

將經凶年亦勉力成之其費皆出會真常
位岳頂香資及掌教所助淨財夫洞天三
十六福地七十二泰山其一也其興與廢
必有靈祇司之豈不爲神物所護持者哉
天書觀即乾元觀今榜曰碧霞元君行宮在

州城西里許宋大中祥符建史載天書降于泰山西南之麓即其地也

長春觀在州城西北隅女道主發絕乂之禪

僧寄焉中統碑刻元和子為女冠誓守慎作記丘神仙牒刻成吉思皇帝勅旨俱存

八三

五十二

也記稱祖師謂丘神仙妙真則守慎之賜號

元和記畧

教非道不立人非教不脩允以道為宗以神為教者莫不剖曠抉瞽拯沉照昏躋人

於長生之域嗚呼世或有聞而未悟者有
聞而悟者是旦暮一遇之幸也近代幸我
祖師設教七真開天上智下愚咸使知之
男脩女學悉爲證矣夫全真之道杳然難
言哉其教也微妙玄通廣大悉備在人賢
者識其大不賢者識其小其要絕資去欲
返樸還淳屈已從人懋功從德則爲遊藩
之漸若乃遊心於淡合氣於漠不以是非
好惡內傷其生可以探堂奧矣妙真脩學
無間然矣儻來不爲得去不爲失不悅生

不惡死冲而用之厥心不震雖天地晦冥
而朗日自照霰雪交集而陽春自舒此得
性之功也動與陽同波靜與陰同德寢無
夢覺無息虛而待也其生乃全聽之於心
冲氣爲和息之以踵谷神不死此保命之

八三

五十三

效也

龍泉觀又曰斗母宮在岳之小龍口嘉靖二

十一年德府重建濟南陳輶記石

風伯雨師廟在州治東按天文志風伯箕星
雨師畢星也先是廟廢止遺一石碣成化

丙午旱雲未雨或油然雨狀輒爲風散知
府蔡晟詣其所祭之風頓息大雨如注因
復立廟廟圯知州鄭彛易以壇

高真院在岳之南麓曰金山青帝觀後俗曰
眼光殿

三官廟有一其一在岳之中道曰快活三其

一在治西關其一在治東關

鄭都廟在岳之南麓升元觀東弘治十四年

建其神爲鄭都大帝其左爲閻王廟嘉靖

壬戌年濟南府同知翟濤重脩有記

李欽重脩豐都廟記

岱宗南麓有廟曰豐都其神爲北陰豐都大帝配以真府十王其東爲曜靈五閻王而左右十司曹官列馬嘗稽道經所載豐都者陰氣之主九地之樞機拷罰罪鬼死

魂之所也十王之中其七曰太山故陸机太山吟有曰萬里亦有亭幽岑集萬鬼蓋萬里去泰山僅數百武耳白樂天詩亦曰東嶽前後魂北却新舊骨誠如是則豐都之爲廟夫豈嶽麓之所可少者哉雖然俗

傳收捕追逮出入死生之說固儒者所不
道也然昔者吳道子盡地獄變相於成都
民咸惧罪甲之屠沽魚肉者不集而况崇
之以殿陛列之以余牘肖之以人鬼嚴之
以剉燒舂磨之刑使人入則肅然凜然出
則悚然將自知去惡以求免刑戍之弗違
也其為神道設教之意顧可漫善於此者
哉廟創始於太監李僅時弘治十四年也
至今歷歲既久風雨所侵剝棟宇椽桷蓋
瓦級磚與夫丹雘藻繪之飭未免傾圮漶

漫嘉靖壬戌春濟南二守安陽弘齋翟公
濤以兩臺專委來督嶽廟大工既獲底績
乃復以檄請為重修酆都之舉兩臺亟為
嘉允卜日興事賞費取給於香稅而於農
民秋毫無所于擾經始於癸亥秋七月訖
工於冬十月殿宇周廊門觀繚垣悉加完
治鬼神之像皆重為涅槃煥然一新廟西
登嶽之路復建岱宗坊三楹自此以至嶽
頂地方凡人又皆立坊以表其名而各揭
聯以壯其景金碧煌煒映照山河由是泰

山之偉觀愈益增矣郡人士咸願刻石以紀其事余惟天以春生萬物止之以秋聖人法天以政養民肅之以刑故曰父母之於子鞠育而遂字之仁也鞭朴而告戒之亦仁也上之於民也政教以撫綏之仁也刑罰以聳礪之亦仁也岱岳於方為東於時為春興致雲雨發育萬物而北陰鄴都之府所司者秋殺之權也公來本以嶽廟為事而其餘力又有及於斯者無乃所以警勸下愚而啟其遷善敏德之機

森羅殿左為閻王廟在岳南三里蒿里社首
二山之間有七十五司及三曹對案之神
神各塑像俗傳為地獄云

徐世隆記畧

蒿里者古挽章之名田橫之客傷橫而作
者也漢李延年分為二曲薤露送王公貴
人蒿里送士大夫庶人後世以為人死精
魂歸於蒿里有神主之張華博物志陸机
泰山吟皆云人死其魂拘於蒿里白樂天
詩曰東岳前後魂北邙新舊骨樊殿直廟

記亦言人生愛命於蒿里其卒歸於社首
蒿里祠距岳廟西南三里許社首壇之左
自唐至宋香火不絕禮之者入則肅然凜
然出則悚然豈非世人如見真鬼神而然
歟吳道子畫地獄变相于成都觀者咸懼

罪修福而市屠沽魚肉者不集况入此詞
其不寒心而駭目者鮮矣

趙相公廟在社首之陽其神見搜神記及宋
人元豐記石

三靈侯廟在南天門祀周諫官唐宸葛周武

又附祠岳廟按通志三人墓在高苑縣

靈泚侯廟在州城西南漆河東涘其神舊名
曰漆河將軍後曰通泉侯宗真宗東封拓
廟封靈泚侯元重建教授王真記

王真記畧

泰山有三溪獨西溪雅秘莫測源来自上
方為瀑布直注山趾洄湫龍湫而出高深
委抃至郡城之西百峯武屈民飲濯之而
呼曰漆漆之東滑地形若穹龜然廟其上
曰靈泚侯者宋真宗有事泰山駐蹕於此

始患水泉涸絕俄而涌漲嘉其神異而封
建之也泰安監司噉撒縣尹孫公民獻同
謁祠下憫殿像摧壓蓄興修志已而廟墮
為水奔鬻祝之水復折而西二公耳神之
靈既熟而又目覩其驗遂更其廟而新之
以崇其祀屬僕為記竊聞之山林州澤有
利於人者則秩而祀之唯岱為鎮岳寔發
生之所膚寸興雲不崇朝而雨其流澤又
能滋於民物復及萬乘功用顯白神而祠
之宜矣乃作迎送神之詞俾歌以侑詞曰

我侯兮何在山之麓兮水唯漆山幽兮水
鳴具我侯兮形聲侯之游兮委蛇風爲馭
兮雲爲旗坎坎兮擊鼓水妃兮歌舞侯之
樂兮來止徒御雍雍兮赤舄几几我民承
事兮旣多受祉侯之去兮悠哉忽慘兮陰

八三

五十七

霾或來去兮叵測千萬歲兮愈欽靈德

淵濟公廟在岳頂西南白龍池上有司春秋

祀焉歲旱雩禱自漢唐已然其淵濟神號
祠宇則肇於宋元豐壬戌邑人趙合撰白
龍殿記元邑人王天挺撰金帥劉瑀填池

靈異記州倅李簡謝雨文州守路希尹撰
感澤記 國朝學正夏靖撰感雨記俱石
刻祠中

趙合記

泰岳西南隅有靈泉曰白龍池岸古石峻
淵然罔窮大頂巍然而作襟首大峪環然
而爲郭郭峩峩而蔚者懸刀秀於上湍湍
而鳴者百丈溢於中秋朝夏暮靄呈波面
而爲瑞靈草異花羅岸徑以爭香縈流天
轉涵漾峯旋乃一方雄勝之地登而蒞之

者無不嘉而駭焉自漢唐已來至於我宋
每歲投金龍王簡御香爲之禱矣蓋龍克
雲克雨浹洽萬彙豐成元元者哉近者春
夏不雨驕陽頗憊賢宰大夫楊鏐躬率縣
吏民庶祈雨于白龍之神幸龍之明德不

越夕而甘雨降應如影響稼穡以之而興
縣境自是而蘇焉邑民霍直等白于大夫
曰今衆庶感龍之惠願各持寶貨剏龍堂
一所以答神休仍選材飭工約而中度麗
而不奢經之營之不逾月而歡樂成矣大

夫特牒上司敷奏天廷乞賜嘉號庶旌龍
之效耳

王天挺記

淵濟公之號始於宋其廟於兵亂間爲金
東莒公燕寧所毀不數月而寧卒歲在丙

八三

五十八

成元帥萊蕪劉瑀權知泰安州事守天勝
以久旱禱雨於龍池之側時有小白蛇出
戲於香島上劉以爲神龍所變再拜祝之
曰三日之內有雨則我將爲神脩廟卜之
吉一軍歡呼羅拜經數日無雨劉怒曰神

許我兩今既無雨則無神矣命諸隸卒揭
西崖之石填其池池將滿雷雨暴至如傾
雹大如鷄卵衆惶怖驚走既晴視之其池
中所填之石悉爲湍流衝去皆駭異拜謝
服罪即今廟貌劉帥爲創始此事土人徃
徃有親見之者權府張侯談之甚詳因併
爲之記

李簡謝雨文

庚申年二月己亥朔十九日丁巳泰安州
州倅李簡謹以剛鬣請的庶羞之莫再拜

稽首祭於淵濟公之神去歲之秋嚴候不以李簡愚慙不才俾侔此州時方苦旱人畜疾疫已愆種麥之期而土脉焦枯耒耜弗能入重九前一日禱雨於此是日雷震雨作如響如答皇旣乂非霖雨莫能濟是

八三

五十九

月望日約太守以下諸僚屬以荒唐不恭之辭輒復致禱是夕雨降淋漓三晝夜東原千里所在霑足旣晴耕夫播種徧滿郊埜不失金歲來年之望者神之惠也今春復旱遂於上丁前一日太守弗藥之辰率

僚佐致禱於明神所明神閔人之不辜是
夕降甘雨二寸許越三日雷雨復大作萬
姓欣欣惟神之恩敢不明受其賜謹選吉
日躬齋潔奏音聲以獻以樂以謝神其鑒
之

路希尹感澤記

天下太平方千里之內生植齒類監郡太
守能存亡休戚之天下兵興方千里之內
能保黎庶能攘患難能致感通亦在監郡
與太守耳凡監郡太守若無文武不畧不

清肅下不明惠公直則致傷和氣一州
生類皆受其害今監郡佳童暨太守路希
尹來守是邦兵革之餘并邑丘墟生人幾
盡詢問其故不覺涕下况歲乙巳值天久
旱民有憂色夏五月望日謹齋戒沐浴躬

率屬僚禱于岳麓淵濟公之神屢獲靈應
至十八日辛巳大雨飽足既不敢忘又從
而歌曰龍之爲神變化屈伸能大能小澤
及生民或潛或飛或幽或明雲行雨施品
物流形

夏靖記

景泰甲戌春三月徂夏不雨二麥萎悴東
作靡興民心將至於流移矣郡守楊公定
憫民之憂若已之病遂齋沐備禮延柴道
正於四月朔設壇草祭祈禱惟謹越五日

八三

六十

不雨耆老曰代麓有淵濟公祠向守茲者
遇旱詣禱輒應益秉厥誠偕官僚耆宿拜
跣遂塗至祠焚香再拜祝曰惟神血食茲
土定與神陰陽表裏懇禱不雨其誰之咎
俾之歲歉衣食不足民何以安案盛不潔

神何以享爲神之靈鞭龍致雨失何難哉
詞懇誠切恭禱禮畢至暮復達草叅維時
玄雲四布雷電交作甘雨如注夜二鼓少
止翌日再雨不三日又雨公忻然顧余輩
曰此時雨也時者不先不後之謂使得雨
也先五日而至麥爲之忌後五日而至麥
奚以秀不秀焉實此雨所以爲時也由是
萊者以敷悴者以榮物意舒暢民心悅懌
以爲有年矣神之澤民如此合報祀焉謹
以牲醴大合樂盛報神恩屬余記之余開

有道之世五日一風十日一雨年穀順成
物無疵癘民不夫扎而太平之象見焉乃
者雨不違時二麥復蘇東作可興而有年
之望也斯民也遭逢上瑞懼忻鼓舞而不
知誰之爲之者良由太守公集誠所感以
致然也公字在止西江忠節裔由科目擢
△職并書以爲記云

八三

六十一

關王廟其一在高老橋其一在城內營書衙
其一在東關大石橋其一在州西南下張
集者尤靈異每遇大旱郡人輦之來州禱

輒兩

