

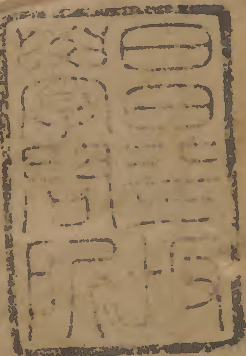
文獻通考

八十三之四

郊社

三十四

內閣文庫			
五	二	漢	
五	四	書	
函	一		
八	二		
架	冊	號	類

內閣文庫			
五	二	漢	
四	四	書	
函	一		
三	二		
架	冊	號	類

內閣文庫	
番號	漢 2430
冊數	120 (35)
函號	294 3

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考
祀山川

虞舜歲二月東巡狩至于岱宗柴

岱宗泰山為四岳所宗故名柴燔柴

祭天望秩於山川

東岳諸侯竟內名山大川如其秩次望祭之謂五岳牲禮視三公四

瀆視諸侯其餘視伯子男

五月南巡狩至于南岳如岱禮南岳入

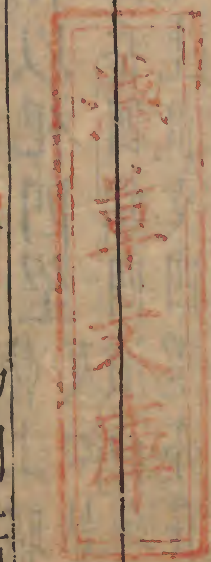
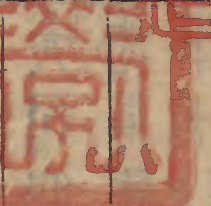
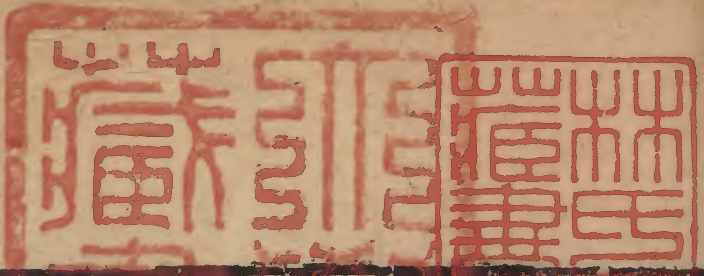
月西巡狩至于西岳如初

西岳華山十有一月朔巡狩至

于北岳如西禮北岳恒山

周制小宗伯兆五帝于四郊四望亦如之

兆為壇之營域鄭司

農云四望道氣出入又云日月星海玄謂四望五岳
四鎮四瀆○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為壇遙祭之
故稱四望也○司服王祀四望則毳冕畫虎也玄謂毳

其衣三章裳二章凡五也○麕居例反疏曰云麕衣
也者按爾雅云毛毳謂之麕則續毛為之若今之毛
布但此毳則宗彝謂虎雌而先鄭以為麕衣於義不
可故後鄭不從也又知登火於宗彝者宗彝則毳也
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

大司樂乃秦姑洗歌南呂舞大磬以祀四望磬上昭
洗陽聲第三南呂為之合四望五岳四鎮四瀆○疏
曰以大宗伯五岳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岳○牧人望祀各以
四鎮四瀆也○詳見祭物樂條

其方之色牲毛之毛之取經毛也○疏曰以其言望
與四望義同故知是四望望五岳

等也○地官○通典曰牲用
少牢各隨方色幣亦隨方色○五獻察察明也○疏

山川其神既尊神靈明察又曰毳冕五章祀四望山
川故知五獻祭四望山川也○禮器○通典曰其祭
之岳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

衍授號旁招以茅衍依注音延○杜子春云望衍謂
旁招以茅招四方之所至祭者玄謂衍授為延聲之
誤也望祀謂有牲案盛者延進也謂但用幣致其神
二者詛祝所授類造攻說禘禘之神號男巫為之招

○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
而進之獨用幣義亦通○大祝國將有事于四望

則前祝

注疏見因祭征伐條

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維徐州諸侯之望皆其境內之名山大川也望雖以名山大川爲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盖有所受之也鄭康成釋大宗伯曰四望五嶽四瀆釋大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思謂四望

文獻通考 卷八十三 三
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。其樂姑洗南呂大磬。其玉兩圭有邸。其服毳冕。其位茆以辨之。而植表於其中。周禮所謂旁招以茆。晉語所謂茆蕝設表。望是也。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。禋也。望也。各是一事。非望兼上下之神可知也。

傳禧公三十一年。夏四月。四卜郊。不從。乃免牲。龜

卜不從不吉也。卜郊不吉。故免牲。免猶縱也。猶三望。三望分野之星國。

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。山河海且魯竟不及於河。爲貢海岱及淮。惟徐州徐卽魯地。三望謂淮海岱也。賈逵服虔以爲三

望。分野之星國中。山川今杜亦從之。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。有不在其封

內者則不祭也。三望者何。望祭也。然則曷祭。祭泰

山河海。曷為祭。泰山、河海、山川有能潤于百里者。

天子秩而祭之。觸石而出。膚寸而合。側手為膚。按指為寸。不

崇朝而徧雨乎天下者。惟泰山爾。河海潤于千里。

猶者何。通可以已也。何以書譏。不郊而望也。又三

曰郊後成王盟諸侯於岐陽。岐山之陽楚為荊蠻。荊州

置茆蕝設望表。與鮮牟守燎。置立也。蕝謂束茆而

謂望祭山川立木以為表。表其位也。○楚昭王曰

三代命祀。祭不越望。江漢睢漳。楚之望也。睢七餘

見因祭疾而禱條。○春秋昭公七年左氏傳。晉韓

宣子曰。寡君寢疾。疾並走羣望。見疾而禱條。○朱子

曰。諸侯祭山川也。只祭得境內底。如楚昭王病。卜

云。河為崇。時諸大夫欲去祭。河昭王自言。楚之分

地不及於河。河非所以為崇。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。

小宗伯兆山川丘陵墳衍。各因其方。川其所在。○疏

地有十等。此不言林澤源隰。亦順山虞若祭山林。則

所在可知。故略不言也。○春官為主而修除且蹕。為主。辨護之也。修除治道路。場

方各依四時而祭云。則為主者。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

中侯。屋河紀。堯受河圖云。帝立壇。磬折西向。禹進迎

舜契。陪稷。辨護注。一辨護者。供時用相禮儀。則此云

辨護者。亦謂供時用相禮儀者也。場謂射以祀山川。射食亦反。○璋有邸而射。取殺於四望

反○疏曰此祀山川謂若宗伯云兆山川丘陵各於其方亦隨四時而祭則用此璋邸射素功以祀山川注曰邸射剡冬官王人之事璋邸射素功以祀山川注曰邸射剡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剡而出也者向上謂之出半圭曰璋璋首邪却之今於邪却之處從上向上總邪却○司服王祀山川則毳冕注疏見四望禮之名為剡而出

大司樂乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川蕤賓胡

南反○蕤賓陽聲第四函鍾為之合○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函鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火是函鍾之合也○詳見樂考○大

宗伯以血祭祭五嶽以狸沈祭山林川澤疏曰云陰祀自血起

者對天為陽祀自初起貴氣臭同也云五嶽者東曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恒山中曰嵩高山者此五嶽所在據東都地中為說按大司樂云四鎮五嶽崩注云華在豫州嶽在雍州彼據鎬高為說彼必

據鎬京者彼據災異若據洛邑則華與嵩高並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為四瀆為定五嶽不定者周國在雍州時無西嶽故權立吳嶽為西嶽非常法爾雅不載以東都為定故爾雅載之也若然此南嶽衡按爾雅霍山為南嶽者霍山即衡山故地理志揚州霍山為南嶽者山今在廬江彼霍山與與州霍山在嵩華者別云不見四瀆者四瀆者五嶽之匹或首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祭山川之類亦當狸沈也云祭山林曰埋川澤曰沈順其性之含藏者經沈埋祭山林川澤總言不析別而說故鄭分之以其山林無水故埋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為多焉與比也祭祀山川黃帝為多虞氏秩于山川徧于羣神周制四坎壇祭四方四方即謂山林川谷之神祭山林丘陵於壇川谷於坎每方各為坎為壇牲用少牢各隨方色幣亦隨方色其祭之嶽鎮

則升血為始四瀆則沈血為始○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中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是山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林川澤鄭注云祭川澤曰沈順其性之含藏也○廢九委反又九偽反徐居綺反字亦作度同○夏官小子凡沈辜侯禳飾其牲注曰鄭司農云沈謂祭○舞師掌教兵舞川辜謂築牲以祭也詳見祈禳條

帥而舞山川之祭祀 疏曰云掌教兵舞謂教野人使領往舞山川之祀

○**鬯人掌共矩鬯而飾之** 注疏見詳見祭物樂舞

凡山川用蜃 故書蜃或為謨杜子春云謨當為蜃鄭形蚌曰合漿尊之象○蚌步頂反曰合音含本亦作含○疏曰云蜃畫為蜃形者亦謂漆畫之云蚌曰合漿尊之象者蚌蛤一名含漿含漿則

○**五獻察** 謂祭是容酒之類故畫為蜃而尊名也

山川○註疏及通
 典五獻並見四望
 ○孟春命祀山林川澤犧牲毋用

牝為傷妊
 仲冬天子命有司祈祀四海大川名源淵

澤井泉 順其德盛之時祭之
 季冬乃畢山川之祀

○天子祭天下名山大川五岳視三公四瀆視諸侯

視視其牲噐之數○疏曰按夏傳云五岳視三公四瀆視諸侯其餘山川視伯小者視子男鄭注云謂其牲幣案盛籩豆爵獻之數非謂尊卑按周禮上公饗餼九牢殽五牢饗禮九獻豆四十侯伯饗餼七牢饗四牢饗禮七獻豆三十有二子男饗餼五牢饗三牢饗禮五獻豆二十有四又五等諸侯膳皆太牢祭亦太牢籩皆卜有二祭四望山川用毳冕鄭注禮噐五獻察謂祭四望山川也又侯伯無別三公與子男同今此正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噐又注下傳謂其牲幣案盛籩豆爵獻之數參驗上下並與周禮

不同不可強解合之為一此正制所陳多論夏殷之制復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子男則此諸侯謂是侯爵者不得總為五諸侯祭名山大川之在其地者晉人祭泰山也○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不祭是也揚氏曰牽望秩于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粢盛籩豆爵獻之數失於太泥遂至於不可強解不必然也

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公侯能蕩滌垢濁焉能通百川於海焉能出雲雨千里焉為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為恩多然品類以百數故視子男也書曰禋于六宗望秩于山川編于羣神矣說○三王之祭川也皆先何而後海疏

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○惡當為嘔鳥侯反○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呼

池嘔夷并州川夏官職方文齊人將有事於泰山必先有事於

配林配林林名疏曰謂祭泰山也先告配林是泰

皆積漸從小至大禮器○季氏旅於泰山子謂冉有曰

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在魯

有孔子弟子名求時為季氏宰救謂救其陷於僭

竊之罪嗚呼嘆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

便不與之相感如何祭得他因舉太子申生秦將

祀子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邵曰羨門名八神將自古而

有之或曰太公以來作之齊所以為齊以天齊也蘇

其衆神異如天之腹齊也師古曰謂其祀絕莫知起時八神

一曰天主祠天齊淵水居臨菑南郊山下下者

師古曰下謂最下也臨菑城南二曰地主祠泰山

梁父蓋天好陰祠之必於高山之下時命曰時師古

其祭處曰時也地貴陽祭之必於澤中園丘云三日兵主祠

蚩尤蚩尤在東平陸監鄉齊之西竟也師古曰東平

其縣之鄉名也四曰陰主祠三山師古曰三山即五曰陽主

祠之眾山韋昭曰之眾山在東萊睡師六曰月主祠

古曰眾者音浮睡音直瑞反

文獻通考

之萊山韋昭曰在東萊長廣也皆在齊北並勃海師古曰並七音步浪反

曰日主祠盛山盛山斗入海韋昭曰盛山在東萊不夜縣斗入海也師古曰

斗絕也最居齊東北陽呂迎日出云八曰四時主祠

垠邪在齊東北蓋歲之所始師古曰山海經云琅邪臺在勃海間謂臨海有

山形如皆各用牢具祠而巫祝所損益圭幣雜異焉

師古曰言八神牲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咸在山東至秦稱

帝都咸陽則五嶽四瀆皆並在東方自五帝以至秦

迭興迭衰名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嶠

以東名山五大川祠二師古曰嶠即今之陝州二嶠也曰太室太室

嵩高也恒山泰山會稽湖山水曰洙曰淮師古曰洙音子禮反

此本濟水之字春以脯酒為歲禱因泮陳服虔曰泮音普半反

秋涸凍師古曰涸讀與泗同涸疑也音十故反春秋則

記月令曰孟冬行春令則凍閉不密冬塞禱祠師古曰塞謂報其音先代反其牲

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岳山岐山吳

闕鄉之南山連延西山並得華山之名

山鴻蒙瀆山瀆山蜀之岷山也。

師古曰周禮職方氏雍州其山曰岷

亦云河西口岳說者咸云岳即吳岳也今志有嶽又有吳山則吳岳非一山之名但未詳岳之所在耳徐廣云岳山在武功據地理志武功但有垂山無岳山也岐山即在今之岐山縣其山兩岐俗呼為箭括嶺吳山在今隴州吳山縣鴻蒙釋在下岷山在瀘州道水曰河祠臨晉師古曰即朝邑河祠漢中師古曰沔漢水之上名也漢

朝那。

蘇林曰秋淵在安定朝那縣方四十里停水不流冬夏不增不減不生草木音將蓼反在涿郡道縣師古曰此水今在涇州界清澗可愛不容穢濁或謔汚輒興雲雨土俗元旱每於此求之相傳云龍之所居也而天下山川隈曲亦往往有之秋音子由反

大鴻冢

陳寶節來祠

皆有嘗禾。

孟康曰以新穀祭之

陳寶節來祠。服

禱塞如東方山川而牲亦牛犢牢具圭幣各異而四

故加車一乘駟駒四灞澹澧澇涇渭長水皆不在大

山川數師古曰灞澹出藍田澧澇出鄠長水者言其源流長也○澇音勞呂近咸陽

盡得比山川祠而無諸加。

師古曰加謂車及駟駒之屬 汧洛二淵。

鳴澤蒲山嶽壻山之屬為小山川亦皆禱塞泮澗祠

禮不必河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祝各自奉祠天子

文

帝

時

始

名

官不領及齊淮南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王加各二

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師古曰舉

與遷同天子封其弟真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尚完可

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

武皇帝修封禪之禮巡省五嶽立宮其下宮曰

集靈宮殿曰存僊殿門曰望僊門中宗之世使

者持節歲一禱而三祠後不承前至於亡新寢

用丘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

易碑飾闕會遷京兆令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遷宮

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。如舜都蒲坂，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，以歲時致祭，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，問上，上不言，問下，下不言。廼令祠官加增太室祠，禁毋伐其山木，以山下戶凡三百封宗嵩爲之奉邑，獨給祠，復無有所與。詳見封禪門

五年，上巡南郡，至江陵，而東登禮瀟之天柱山。瀟音

江縣也。天柱山在馬武。帝以天柱山爲南嶽。號曰南嶽。浮江自潯陽出，楡

陽，過彭蠡，禮其名山、大川，北至琅瑯，並海上。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

江海雒水爲天下祈豐年焉。自是五嶽四瀆皆有常禮。東嶽泰山於博，中嶽泰室於嵩高，南嶽瀟山於瀟，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。馮翊之縣也。江於江都，淮於平氏。南陽之縣也。濟於臨邑界中。東郡之縣也。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，祗地理。羣臣從，食如元始故事，在壇下。中嶽在末，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，它山川各如其方，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。

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，祀地祗地郊。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，何琦備論五岳祠曰：唐虞之制，天子

一載一巡狩。順時之方。柴燎五嶽。望于山川。徧于羣神。故曰。因名山。升中于天。所以昭告神祇。饗報功德。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。而冬請水。

咸和迄今。又復隳替。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。更為簡闕。良由頃國家多難。日不暇給。草建廢滯。事有未遑。今元愍徒對反已殲。宜修舊典。嶽瀆之域。風教所被。而神明禋祀。未之或甄。宗明前典。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。俾邪正不黷。時不見省。

宋孝武帝大明七年。有司奏。莫祭霍山。殿中郎丘景先議。宜使太常持節。牲以大牢之具。羞用酒脯。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。凡有饌種。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。於桑乾水之陰。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。造怕山祀以太牢。浮河濟祀以少牢。過岱宗祀以太牢。遂臨江登瓜步而還。

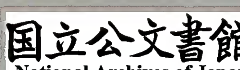
後周大將出征。遣太祝以羊一。祭所過名山大川。隋制。祀四鎮。東鎮沂山。西鎮吳山。南鎮會稽山。北鎮

醫無閭山。在東夷中遙祀。巽州鎮霍山。並就山立祠。祀四海。東海於會稽縣界南。海南鎮並近海立祠。及四瀆並

取側近巫一人。主知灑掃。並令多植松柏。唐武德貞觀之制。五嶽四鎮四海。年別一祭。各以五

郊迎氣日祭之。東岳岱山。祭於兗州。東鎮沂山。祭於沂州。東海於萊州。東瀆大淮於唐州。南岳衡山於衡

州。南鎮會稽山。於越州。南海於廣州。南瀆大江於益州。中嶽嵩山於洛州。西岳華山於華州。西鎮吳山於

龍州西海及西瀆大河於同州。北岳恒山於定州。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
嵩山爲神岳。天中王。至萬歲通天元年。尊神岳天中
王爲神岳天中皇帝。祀龍元年。復爲天中王。先天二
年。封華岳爲金天王。

玄宗開元十一年。勅霍山宜崇飾祠廟。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。勅三時不害。百穀用成。遂使京坻遍于天
下。和平之氣。旣無遠而不通。禋祀之典。亦有祈而必
報。宜令中書令李林甫等。分祭郊廟社稷。尚書左丞
相裴耀卿等。分祭五岳四瀆。

開元時。天台道士司馬承禎言。今五岳神祠。是山
林之神也。非正真之神也。五岳皆有洞府。有上清
其人降任。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。因勅五岳各置真君祠一所。

天寶元年。以西成頗熟。令光祿卿嗣鄭王希言等。分

祭五岳。其四瀆名山委所由長官。擇日致祭。七載。八載。十載。皆以歲豐。遣官分祭岳瀆。

五載。詔封中岳爲中天王。南岳爲司天王。北岳爲安天王。

六載。詔河瀆爲靈源公。濟瀆爲清源公。江瀆爲廣源公。淮瀆爲長源公。令所司擇日。差使告祭。

七載。封昭應山爲玄德公。

八載。封太白山爲神應公。其九州鎮山。除入諸岳外。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。

肅宗上元二年。改封華山爲太山。華陰縣爲太陰縣。至德二年。勅吳山宜改爲吳嶽。祠享官屬。並準五嶽故事。

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
欲至饗祭日。所司準程。先進取御署。附驛發遣。勅
旨宜依。仍所司每至時先奏。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。雖密雲佗至竟不沾
濡。况茲山北面闕庭。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。深所謂闕於典。雲致雨之祀也。
宜令山書門下。且差官設奠。宜告致禮。便令擇立廟

處。所回日以聞。然命有司卽時建立。其年九月。勅終
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。以季夏土壬日祭之。

僖宗乾寧五年。勅封少華山爲佑順侯。

昭宗天佑二年。勅封洞庭湖君爲利涉侯。青草湖君
爲安流侯。

唐開元禮。祭五嶽四鎮四海四瀆儀。四祭每座簋二豆
各十簋。各二

諸嶽鎮海瀆。每年一祭。各以五郊迎氣日祭之。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

文獻通考

卷八十三

七

日如別儀。前一日岳令瀆令清掃內外。又為瘞培於壇壬地方。深取足容物。海瀆則培內為壇。高丈四尺皆為陛。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。以北為

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西向。祭海瀆無望瘞位。設祭官以下門

外位於南門之外。道東重行。西向以北為上。祭器之數。罇六。邊十。豆十。簋二。簠二。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。罍有坫以置。設玉篚於罇坫之所。設洗於南陞。東南北向。鬯水

在洗東。篚在洗西南肆。篚實以中爵。執罇鬯洗篚者。各位

於罇鬯篚之後。祭日未明。烹牲於厨。其牲各隨方色。齋郎以豆先取

血毛置。夙興。掌饌者實祭器。牲體牛羊豕皆載右肘。前脚三節節一段。去下節載上。服膈二節。又取正脊脰脊橫脊短脊正脊代脅各二骨。以並餘

皆不設。簋實稷黍。簠實稻粱。邊十實。韭菹醢。菁菹鹿醢。榛菱芡。兔醢。笋菹。魚醢。脾菜。菹豚。几。祭官各服其服。品

入。詣壇東陞升。設嶽神瀆神座於壇上。近北面南向。席以莞。又實罇鬯及玉。几罇一實。醴齊一實。盞齊一

祭神之玉。兩珪有邸。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。祝與執罇鬯者入。當壇南重行北面。以西爲上。

立定。贊唱者曰。再拜。祝以下俱再拜。執罇者升自東

陛。立於罇所。執鬯者各就位。祝詣壇東陛升。行掃

除於上。降行掃除於下。訖。

讀則掃除

各就位。質明。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。

凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物奠訖

俛伏而後興

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。初獻受玉幣還罇所。贊禮者引初獻進北向

跪。奠於神座與。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

者引初獻詣鬯洗盥手洗爵。升自南陛。詣酒罇所。執

罇者舉罇。初獻酌醴齊。贊禮者引初獻進詣神座前

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。敢昭告于東嶽岱宗。維神。資養萬品。作鎮

一方。式因春始。

南嶽云夏始。中岳云季夏。西嶽云秋始。北岳云冬始。

謹以玉幣

犧齊粢盛庶品。朝薦於東嶽岱宗。尚享。東瀆大淮。

惟神源流深泌。潛潤溥洽。阜成百穀。疏滌三川。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。玄冬肇節。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。中酒奠爵。祝帥齊郎以俎進。減神座前胙肉。前脚

第二節。共置一俎上。以授初獻。初獻受以授齊郎。初

獻跪取爵。遂飲卒爵。祝進受爵。復於坫。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。詣罇洗盥。手洗爵。升自東陛。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。遂飲卒爵。祝受虛爵。復

於坫。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，岳今進神座跪取幣，齋郎以俎載牲體黍稷飯詣瘞埽，以饌物置於埽。祭海瀆獻官拜訖瀆令及齋郎以幣血沈於瀆瀆令退就位東西廂各二人，賓土半埽贊者進初獻之左，白禮畢，遂引初獻以下立。祝與執罇罍篚冪者俱復執事位立定。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，北嶽恒山於定州，中嶽嵩山於河南府。

太祖皇帝建隆四年，平湖南，命給事中李昉祭南岳。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，西海河瀆並於河中府，北海濟瀆並於孟州，淮瀆於唐州，其江瀆，準顯德五年勅，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岳祠

開寶三年，廣南平，遣司農少卿李繼芳祭南海，劉錕先尊海神為昭明帝，廟為聰正宮，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。用兩圭有邸沉之。自是凡有決溢脩塞皆致祭。

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。秘書丞董溫其上言。漢以霍山爲南岳。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。衡山南岳。又霍山爲南岳。注云。卽

天柱山。潛水所出。此卽非特霍山爲南岳。舜五月南
巡。周之王制。皆以衡山爲南岳。惟漢武帝。以衡山遼
遠。取讖諱之說。而祭灋霍。至隋復以衡山爲岳。况奉
祠已久。國家疆宇。屢廣難於改制。其霍山如有祈請
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。親謁奠河瀆廟。親謁
華陰西岳廟。羣臣陪位。廟垣內外。列黃麾仗。遣官分
奠廟內諸神。

五年。詔加上東岳曰。天齊仁聖帝。南岳曰。司天昭聖

帝。西嶽曰。金天順聖帝。北岳曰。安天元聖帝。中岳曰。
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。其玉冊如宗廟謚冊之制。遣官詣五
岳充奉冊。使副有司。設冊使一品鹵簿。及援冊黃麾
仗於乾元門外。各依方所方。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。中書侍郎引五岳玉冊。尚衣奉御筆袞
冕升殿。上爲之興。奉冊使副。班于香案前。侍中宣制。
口。今加太五岳帝號。遣卿等持節奉冊。展禮成承制。
再拜。奉冊使以次升自東階。受冊于御座前。降西階。

副使受袞冕輿于丹墀。玉冊至朝元門外。上復坐冊使奉冊升輅。鼓吹振作而行。冊至廟。內外列黃麾仗。設登歌奉冊於車。袞冕於輿。使副袴褶騎從。遣官三十員前導。及門奉置幄次。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。詔加上東岳淑明后。南嶽景明后。西岳肅明后。北岳靖明后。中岳正明后之號。又詔華山及華州管內靈跡。並禁樵採。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。帝只一上帝而已。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。可以當其配而爲夫婦耶。據泰山魯封內。惟魯公可以祭。今隔一江一淮與南方地脉絕不相干涉。而在在州縣。皆立東岳行祠。亦失於講明之故。

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。北海爲冲聖。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。

慶曆二年。儂智高反。圍廣州。數有風雨。遂遁。乃詔益

封南海神爲洪聖廣利昭順王

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岳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祈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鎮五岳四瀆庶合於經詔下詳定禮文所詳定所請以國朝祠令所載岳鎮海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巫閭山北海大濟於北郊每方岳鎮則共爲一壇海瀆則共爲一坎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于本方岳鎮海瀆之下別爲一壇一坎水旱則禱之其北郊從祀及諸州縣就祭如故詔每方岳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岳鎮海瀆壇各高五尺周四十步四出陛兩壝每壝二十五步壇飾依方色祭岳鎮海瀆設位南向以西爲上山川從祀西向以北爲上諸岳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。南岳衡山於潭州界。南鎮會稽山於越州界。南海於廣州界。南瀆大江於益州界。中岳嵩山於河南府界。中鎮霍山晉州界。西岳華州界。西鎮吳山於隴州界。西海西鎮大河於河中府界。北岳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。太常寺言大中祥符中封五岳為帝。四海為王。獨五鎮封爵尚仍唐舊。元豐八年始封西鎮吳山為成德王。而未及四鎮。詔並封王。

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。岳瀆海鎮中岳。中鎮是也。望舉而行之。從之。

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。簠十。菱芡栗鹿脯榛實乾

桃乾。榛乾。棗。籩二。稻。簋二。黍。釶鼎三。羹。登二。大脂。形。鹽魚鱗。

盤一。毛豆十。芹筍。葵菁。韭魚。醢兔。俎八。羊腥七。體。腥腸胃。羊熟。腸胃。肺。豕腥七。尊。壘二十四。實酒。並

體。豕熟。十一。豕腥。膚。豕熟。膚。尊。壘二十四。實酒。並同皇地

文獻通考 卷之三十三 禮考 三十一

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。虜軍為之逡巡退却。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。乞依五岳例。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。止係二字。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。無契勘廣源王。本朝係在成都府。今來所封廟額。并增八字王。令本朝一體稱呼。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。獨即方州。行二時望祭之禮。自渡江以後。惟南海廣利

文獻通考 卷之三十三 禮考 三十一

文獻通考 卷八十三
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。但以萊州隔絕不魯令。泲海分界也。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。隋祭于會稽縣界。唐祭于萊州界。本朝泲唐制萊州立祠。元豐元年建廟於明州定海縣。旣成命知制詔鄧潤甫撰記。二年加封淵聖之號崇寧東海官司致其時祭。殊不知通泰明越温台泉福皆二年。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。

於膠西是時神靈助順則東海之神於國為有功矣
謹按東海祠陶祭于會稽縣界唐祭于萊州界本朝
公唐制萊州立祠元豐元年建廟於明州定海縣既
辨海疆歸率香跡不即此辨雜羨官許斷臨於
對立春又大豔告擗子外良令黃州祭南無斷何關
報來立也率祖醮善耕桂東武之縣八宅王續自今
州矣為子許不豔暗參照南無子桂豔何殊李實善

文獻通考卷八十四

鄱 陽 馬端臨 貴與 著

郊社考

封禪

秦始皇既即帝位三年東巡守郡縣祀騶嶧山騶魯縣也

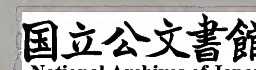
嶧山在北頌功業謂刻石自於是從齊魯之儒生博

士七十人至于泰山下諸儒生或議曰古者封禪為

蒲車惡傷山之土石草木蒲車以蒲裹輪掃地而祠席用苴

稽稽藁本也去皮以為席苴音租稽音憂言其易遵

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秦祝之祀雍上帝所用而封藏皆秘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即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為風雨所擊不得封禪云

齊桓公既霸會諸侯於葵丘而欲封禪

師古曰葵丘會在此

九年葵丘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

有二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處

義封泰山禪云云處讀神農氏封泰山禪云云炎

帝封泰山禪云云

炎帝神農後

黃帝封泰山禪亭亭

服虔

曰亭亭山在牟陰晉灼曰地理志鉅平有亭亭山師古曰晉說是也

顛頊封泰山禪

云云帝嚳封泰山禪云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

應劭曰山名在博縣晉灼曰在鉅平南十二里

師古曰晉皆受命然後得封禪桓公曰寡人北伐

山戎過孤竹應詔曰伯夷國也在遼西令支師古曰令音郎定反支音地祗之祗西

伐束馬縣車上甲耳之山韋昭曰將上山纏束其馬縣鈞其車也甲耳即

齊語所謂辟耳南伐至召陵師古曰召陵楚地也登熊耳

山以望江漢師古曰熊耳山在順陽北益陽縣東非禹貢所云導洛自熊耳者也其山

兩峰狀亦若熊耳因以為名也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會於北杏以平宋亂僖四年侵蔡蔡潰

遂伐楚次于陟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丘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貯

莫違我昔三代受命亦何以異乎於是管仲睹桓

公不可窮以辭因設之以事曰古之封禪鄗上黍

北里禾所以為盛應劭曰鄗音臠蘇林曰鄗上北里皆地名也師古曰盛謂以實

簠江淮間一茅三脊所以為藉也張晏曰三脊也

謂靈茅也師古曰藉以藉地也音才夜反東海致比目之魚師古曰爾雅云東方

有比目魚焉不比不行其各謂之鰈鰈土益反西海作比翼之鳥師古曰爾雅云東方

云崇吾之山有鳥狀如鳧而一翼一目相得乃飛其各謂之鸛爾雅曰南方有比翼鳥焉不比不飛其

名謂之鸛鸛而管仲乃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

莠茂鴟梟羣翔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

泉王
泉也

而欲封禪。無乃不可乎。於是桓公乃止。

太史公曰。自古受命帝王。曷嘗不封禪。蓋有無其應而用事者矣。未有睹符瑞見而不臻乎泰山者也。雖受命。而功不至。梁父矣。而德不洽。洽矣。而日有不暇給。是以卽事用希。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。旣而羣儒采封禪尚書周官王制之望祀射牛事。

師古曰。天子有事宗廟。必自射牲。示親殺也。事見國語也。

齊人丁公

年九十餘。曰封禪者。古不死之名也。秦始皇不得上封。陛下必欲上稍上。稍漸也即無風雨。遂上封矣。上於

是廼令諸儒習射牛。草封禪儀。數年至且行。天子既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。放依也以接神人。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。羣儒既已不

能辨明封禪事。又拘於詩書古文而不敢騁。上為封

祠噐視羣儒。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。三月廼東幸緱氏。禮登中

岳太室。從官在山上。聞若有言萬歲云。問上。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。封崑高。為之奉邑。崑古崇字耳以崇奉崑高之山

故謂之崑高奉邑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。廼令

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。廼益發

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。天子也。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。宿留海上。與

方士傳車。及間使求仙人。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。封泰山下東方。如郊祠太一之禮。封廣丈二尺。

高九尺。其下則有玉牒書。書秘禮畢。天子獨與侍中

奉車子侯上泰山。子侯霍去病子也。亦有封。其事皆禁明日

下陰道。丙辰禪泰山下。趾東北肅然山。如祭后土禮。

天子皆親拜見。衣上黃。而盡用樂焉。江淮間一茅三

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。不明于

禮樂。故用事八神。即郊祀志所說。天主。地主。兵主。陰主。陽主。日主。月主。四時主也。

其祠皆在齊也。始皇封禪時禮之。武帝亦然。遭天地況施。著見景象。肩

然如有聞。聞呼萬歲者三。是也。震于怪物。欲止不敢。遂登封

泰山。至于梁父。然後升禋。肅然。增土之高。歸功於天。禪闡也。廣土地。

也。肅然山名在梁父。自新嘉與士大夫更始。其以十月為元

封元年。行所巡至博。奉高。蛇音丘。歷城梁父民田

租逋賦貸已除。加七十以上孤寡帛。八二匹。四縣

無出今年筭。自博至梁父凡五縣。今云四縣者。賜奉高一縣。素以供神。非筭限也。

天下民爵一級。女子百戶牛酒。

正議曰。秦山上築土為壇。以祭天報天之功。故

曰封。秦山下小山土。除地報地之功。故曰禪。言

禪者神之也。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。刻石紀積也。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。莫不為郡縣。四夷八蠻。咸來貢職。與

天無極。人民蕃息。天祿永得。尚玄酒而俎生魚。

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。攷史氏所載。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之說。以此拂二帝之意而不見錄。然封禪非古禮也。切詳諸儒之意。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。因宜其見黜也。

又詔曰。古者天子五載一巡狩。用事泰山。諸侯有朝。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。復竦至海上望焉。

其秋有星孛于東井。後十餘日。有星孛于三能。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。並海上。四月至奉高。修封焉。

公玉帶曰。黃帝時雖封泰山。然風后封鉅岐。伯令

黃帝封東泰山

風俗等皆黃帝臣東太山在琅琊朱虛界中有小太山是禪几

山

几山在朱虛縣

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

禮如前而加禪祠石閭石閭者在泰山下吐南方

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即位三十

年百姓怨氣滿腹吾誰欺欺天平曾謂泰山不如林

放何事汗七十二代之編錄桓公欲封管仲非之若

穉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

用十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。皆在圓壇上。其下用距石十八枚。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。欲及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雒陽宮。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。圍九尺。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。往往道峻峭不騎。步牽馬。乍步乍騎。且相半。至中觀留馬。去平地二十里。南向極眺。無不覩。仰望天關。如從谷底。仰觀抗峯。其爲高也。如視浮雲。其峻也。石壁皆窳。如無道徑。殊不可上。四布僵卧石上。有頃復蘇。亦賴賚酒脯。處處有泉水。明輒爲之復明。勉強相將。行到天關。自以已至。尚十餘里。其道傍山脇。大者廣八九尺。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。窅遼如從穴中。視天直上七里。賴其羊腸透迤。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

文獻通考 卷之十四 十一
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。得北垂園臺。
高九尺。方圓三丈。所有兩陛。從東陞上。臺上有
壇。方一丈二尺。所上有方石。四維有距石。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藉散錢處。
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。置梨棗錢于道以求福。卽此
也。

遣侍御史與蘭臺令史將工先上山刻石。○文曰。維
漢三十有二年。二月皇帝東巡狩。至于岱宗。柴望
秩乎山川。班于羣神。遂覲東后。從臣太尉憲。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。封于泰山。刻石著紀。禪于梁父。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。雒書甄。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。雒。命。后。經。讖。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。豕。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。隳。壞。社。稷。喪。亡。不。得。血。食。十。有。八。年。楊。徐。青。三。州。首。亂。兵。革。橫。行。延。及。荆。州。豪。傑。并。兼。百。里。屯。聚。徃。徃。僭。號。北。夷。作。寇。千。里。無。烟。無。雞。鳴。犬。吠。之。聲。皇。天。睠。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。歿。贊。吏。各。修。職。復。于。舊。典。在。位。三。十。有。三。年。六。十。有。二。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。雒。書。正。文。是。月。辛。卯。柴。登。封。泰。山。甲。午。禪。于。梁。陰。以。承。靈。瑞。以。爲。兆。民。永。茲。一。宇。垂。于。後。昆。百。僚。從。臣。郡。守。師。尹。咸。

獲

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。諸王王者後二公。孔子後喪成君皆助祭位事也。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。耨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。早晡時即位于壇北面。羣臣以次陳後西上。畢位升壇。尚書令奉玉牒檢。皇帝以寸二分壘親封之。訖太常命人發壇上石。尚書令藏玉牒已復石覆訖。尚書令以五寸印封石。檢封禪儀曰以金為繩以石三檢

服

東方西方各三檢檢中石泥及壇土各如其方色 事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于梁甫陰。以高后配。山川羣神從祀。如元始中北郊故事。那虞曰禪廣土地項威曰除地曰壇後改壇曰禪神之也 四月己卯大赦天下。以建武三十二年為建武中元元年。以吉日刻玉牒書函藏金匱。壘印封之。乙酉使太尉行事。以特牲告至高廟。太尉奉匱以告高廟。藏于廟室西壁石室高主室之下。

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。卽封之事也。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。且帝王所以能大著于後者。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。則有封禪之事。蓋以其成功。告于神明者也。夫東方者。萬物之所始。山岳者。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。至于三代。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。其禮尚質。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。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。讖記。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。又有大事而告于上帝者。武王克商。始有天下。故柴望而告也。舍此則瀆矣。記以饗帝于郊。與升中于天爲二事。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

垂無虞。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。按讖文九世當封禪。則孝
成之世。今乃自綴於元帝。而削去成哀平三君。
二失也。玉檢秘文。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。勅戒郡縣。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
于寢園。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
自建矣。其視向者對宗族乞復之言。壽陵迭興
之詔。卽已大異。蒯徹所謂人心無常。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。瓚等又奏至于再三。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。而鄭引孝經鈞命決云。封于泰山。考績燔燎。禪于梁甫。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。安得鑄文

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。徃徃行之。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。重以鄭玄博聞寡要。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歿取笑當代
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大平以薄德而封
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
創定儀注既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

唐太宗貞觀初群臣並請封禪惟魏徵以爲不可太
宗曰朕欲卿極言之豈功不高耶德不厚耶夷狄不
慕義耶嘉瑞不至耶年穀不登耶何謂而不可對曰
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
符瑞雖臻爵羅猶密積歲豐秘倉稟尚虛此臣所以
竊爲未可臣未能遠比且借喻於人今有人十年長

文獻通考 卷八十四
患瘵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土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
既于海岱藿莽巨浸茫茫千里人烟斷絕雞犬不聞
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
懇言亦有輿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
暴虐之主以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
愚短之所能及秘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
禮濟千乘萬騎供帳之費動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。乃命秘書少監顏師古。諫議大夫朱子奢等。集當時名儒博士。雜議不能決。於是左僕射房玄齡。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。祝昊天上帝。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。皇帝祇配以高祖。已祀而歸。格于廟。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。而玉牒藏于山上。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。其禪社首亦如之。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。望秩群神。遂著于禮。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。封泰山爲圓壇山。南四里如圓丘三

壇壇上飾以青。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。石碱以方石再累。皆方五尺。厚一尺。刻方其
中。以容玉匱。碱旁施檢。刻深三寸三分。闊一尺。當繩
刻深三分。闊一寸五分。石檢十枚。以檢石碱。皆長三
尺。闊一尺。厚七分。印齒二道。皆深四寸。當璽方五寸。
當繩闊一寸五分。檢立於碱旁。南方北方皆三。東方
四方皆一。去碱隅皆一尺。碱纏以金繩五周。封以石
。距石十二分。距碱隅皆再累。皆闊二尺。長一丈。斜
刻其首。令與碱隅相應。又爲壇於山上。廣五丈。高九
尺。四出陛。一壇。號登封壇。玉牒。石碱。石距。玉匱
石檢。皆如之。爲降禪壇於社首山上。八隅一成。八陛
如方丘。三壇上飾以黃。四方如其色。其餘皆如登封
。其議畧定。而天子詔曰。古今之制。文質不同。今封禪
以玉牒。金繩。而瓦尊。匏爵。秸席。宜改從文。於是昊天
上帝。禱以蒼。地祇。禱以黃。配禱皆以紫。而尊爵亦更
焉。是歲正月。天子祀昊天上帝于山下之封祀壇。以
高祖太宗配。如圓丘之禮。親封玉冊。置石碱聚五色

文獻通考 卷之十四
上封之徑一丈二尺高尺已事升山明日又封玉冊于登封壇又明日祀皇帝祇于社首山之降禪壇如方丘之禮以大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綉群臣瞻望多竊笑之又明日御朝覲壇以朝群臣如元日之禮乃詔立登封降禪朝覲之碑名封禪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岳以吐番突厥寇邊而止

玄宗開元十二年四方治定歲屢豐稔群臣多言封禪中書令張說又固請乃下制以十三年有事于泰山於是說與右散騎常侍徐堅太常少卿韋縉秘書少監康子元國子博士侯行果刊定儀注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圓丘之制又積柴於壇南爲燎壇如山上又爲玉冊玉匱石臧皆如高宗之制玄宗初以謂升中於崇山精亭也不可諠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

文獻通考 卷之九十四 三十三
五方精帝。臣也。陛下亨君於上。群臣祀臣於下。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。玄宗問前世何爲秘玉牒。知章曰。玉牒以通意於天。前代或祈長年。希神仙。旨尚微密。故外莫知。帝曰。朕今爲民祈福。無以秘爲。卽出玉牒。以示百寮。

玉牒詞曰。有唐嗣天子臣某。敢昭告于昊天上帝。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。封祀岱岳。謝成于天子孫。百祿蒼生。愛福。

乃祀昊天上帝於山上壇。以高祖配祀。五帝以下諸神於山下。其祀禮皆如圓丘。

張說韋堅等議曰。乾封舊儀。禪社首享地祇。以先后配饗。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。上玄不祐。遂有天授易姓之事。宗社中圯。公族誅滅。皆由此也。景龍之季。有事圓丘。韋庶人爲亞獻。皆以婦人升壇。執籩豆。滌黷穹蒼。享禮不潔。未及踰年。國有大難。亞

獻終獻終受其咎。平座齋郎及女人執祭者多亦
天卒。今主上尊天敬神。必須革正斯禮。請以睿宗
大聖真皇帝配皇地祀。侑神作三獻禮。上初獻。郊
主守禮。亞獻。宋王成器終獻。從之。

天寶九年正月。勅以今載十一月。有事華山。三月。西
岳廟災。京師旱。遂停封岳之禮。

開元禮。皇帝封祀泰山儀。禪社首
山附

鑾駕進發。禪儀無
此篇

皇帝將有事於泰山。有司十日如別儀。告昊天上帝。
太廟太社。皆如巡狩之禮。告太廟高祖配文加封祀
配神作主之意告睿宗祀

文加禪祭配
神作主之意皇帝出宮。備大駕鹵簿。較于國門。祭所

過山川。古先帝主名臣烈士。皆如巡狩之禮。通事舍
人承制。問百年所經州縣刺史縣令。先待于境。至泰

山下。柴告昊天上帝于圓丘壇。如巡狩告至之禮。有
攝事前祀所司。以太牢祭于泰山神廟。如常式。

齋戒

前七日。太尉戒誓百官。封云封于太山禪云禪
于社首山齋儀同封禮皇帝

散齋於行宮。後殿四日。致齋於前殿三日。服袞冕。結
佩等。並如圓丘儀。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。又於圓臺土起方壇廣一丈二尺高九尺。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。用金櫃盛。其玉牒文中書門下進取進止所由承旨請內郊社令積柴為壇於山。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。如圓丘之制。隨地之宜壇上飾以玄。四方依方色壇外為三壇郊社令。又積柴於壇南燎如山上之儀。又為土壇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。少府監量文多少為之又為玉櫃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。制度如玉櫃。又為黃金繩以纏玉櫃金櫃。又為石碱以藏玉櫃。用方石再累各方五尺厚一尺。縱鑿石中。廣深令容玉櫃碱旁施檢處。皆刻深三寸三分。闊一尺。南北各二。東西各三。去隅皆七寸。纏繩處皆刻深三分。闊一寸五分。為石檢十枚。檢石碱皆長三尺闊一尺厚七寸。皆刻為三道。廣一寸五分深四寸。當封處大小取容寶印。深二寸七分。皆有小石蓋。制

當封處大小取容寶印。深二寸七分。皆有小石蓋。制

與封刻處相應。以檢搨封印。其檢立於礧旁。當刻處又為金繩三以纏石礧各五周。徑三分。為石泥以封。

石礧以石末和方色土為其封。玉匱金匱石礧。同用受命寶並所司量時先奏請出之。為距

石十二枚。皆闊二尺。厚一尺。長一丈。斜刻其首。令與

礧隅相應分距。礧四隅。皆再累為五色土圓封。以封

石礧。上徑一丈二尺。下徑三丈九尺。禪禮制度將祭將作先於社首

山禪所為禪祭壇如方丘之制八角三成每等高四尺上闊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為三重壇量地之宜四面開門玉冊石礧玉匱金匱金泥檢距圓封立碑等並如封祀之儀

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。鄒公。於南壇之外。道西東向。諸州使人。於介公。鄒公之西。東向。諸方之客。東方南方。於諸王。東南。西向。西方。北方。於介公。鄒公。西南。東向。皆以北為上。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。各於內壝東門西門之外。

道北南向。北門之外。道東西向。壇上及東方之饌陳於東門外南方及西方之饌陳於北門外。前祀二日。太樂令設宮懸之。

樂於山下。封祀壇之南。內壝之外。如圓丘儀。右校掃

除壇之內外。禪儀祭前三日。尚舍壇長施大次於外壝東門外。道北尚舍鋪御座。守官設文

武官次於大次前。東西相向。諸祭官於東壝外。文官九品以上。於祭官東。皇親諸親。又於其東。蕃客又於其東。介公鄒公於西壝外。道南。武官九品於介公鄒

公西。蕃客又於其西。襄聖侯於三品。文官下有諸州使分於文武官後。設陳饌幔於內壝東。西門外。道北

南向。其壇上及東方。饌陳於東門外。南方西方北。饌陳於西門外。其陳樂懸則樹靈鼓。右校掃除。又為瘞培於壇王也。前祀一日。奉禮郎

設祀官公卿位於山下。封祀壇內壝東門之外。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。一位於東陞之南

西向。一位於西陞之南。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

陞之西。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。介公鄒公位於道西。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。俱以北為

上。武官三品以下。九品以上。位於西方。俱文官皇親

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。東方於諸王東南。每國異位重行。北向以西爲上。西方北方於介公。鄰公西南。每國異位重行。北面以東爲上。其褒聖侯大官三品之下。諸州使人各於文武官後。禪儀奉禮設御位於壇東南。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。壇東南西向。令使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。懸間並如常設。聖座位於壇東北。從祭官於執事南。臯親又於南。諸州刺史縣令又於南。蕃客又於南。介公鄰公於內壝西門外。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。

勝於山下。封祀壇之外。當門西向。蒼牲一居前。正又

蒼牲一。配座青牲一在北。少退。南上。次赤牲一。次黃牲

一次白牲一次玄牲一。以上並方帝座又青牲一。大又白牲

一。夜明也。禪禮設牲勝於東壝外。如式。正座黃牲一。居前配座黃牲一。在北。少退。神州。烈牲一。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。西上。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。各概罇二。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。置於坵內。官以下。罇俱藉以席。皆加勺。罇設爵於罇下。禪儀。設皇地祇太罇二。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。俱西上。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。每方岳鎮海瀆。俱山罇二。山川林澤。各蜃罇二。在壇下。皆加勺。罇二。設壘洗。各於壇南陛東南。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。各於其方陛道之左。

俱西向。執罇壘。篚。各於罇壘篚。之後。各設玉

幣之篚於壇之上下。罇坵之所。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

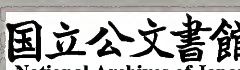
之上。北方南向。以三春茅為神藉。設高祖神堯皇帝

神座於東方。西向。席以莞。神座皆於座首。又太史令

郊社令。設五天帝日月神座於山下。封祀壇之上。青

帝於東陛之北。赤帝於南陛之東。黃帝於南陛之西。

白帝於西陛之南。黑帝於北陛之西。大明於東陛之

南夜明於西陛之北。席皆以藁秸。設五星。十二辰。河漢及內官之座於第二等。十有二陛之間。各依左面。凡席皆內向。其內官中有北斗北辰。位南陛之內。差在行位前。設二十八宿。及中官之座於等三。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。席以藁秸。東南方岳鎮。以下於內壇。內各於其方。嵩岳以下於壇西南。俱內向。席皆以莞。所司陳其異寶。及嘉瑞等。於樂懸之東西廂。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。篚。罍。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。並如別儀。禪禮無五星。以下羊豕餘同。

鑿駕上山禪無上山儀

前祀二日。本司宣攝內外。各供其職衛尉。設祀官。從祀群官。五品以上。便次於行宮朝堂。如常儀。前祀二日。尚舍直長。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。衛尉設從駕文武群官。及諸方便。應從升者。於圓臺南門之外。

文東武西並如常儀郊社令。設御洗於圓臺南陞之東北向。壘水在洗東。篚在洗西南肆設巾其日奉禮設御位於圓臺南。當壇北向。設群官五品以上版位於御位之南。文東武西。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。如祀禮。設奉禮贊者位於群官東北。西面設執事位於東門之內。道南西面皆北上。前祀一日未明七刻。搥一鼓爲一嚴。三嚴時節祀前二日侍中

未明五刻。搥二鼓爲再嚴。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。搥三鼓爲三嚴。諸衛之屬各督其隊。與鈇戟以次陳於行宮門外。謁者贊引引祀官。通事舍人分引從祀群官。諸侍臣結佩俱詣行宮門外奉迎。侍中負寶如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。勅侍臣上馬。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。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。不得誼譁。從祀官在玄武隊後如常。若復先置則聽臨時節度車輅鼓吹待於山下。御史大夫。刺史。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。皇帝降輦。之大次。群官皆隨便而舍。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。與皇帝降輦之大次如常儀。通事舍人承旨。勅從祀群官退就

門外位。禪儀鑾駕出行宮如封太山之儀

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。蒼璧幣以蒼配又。以玉匱。金匱。金繩。金泥。盛於篚。置於石礎。座之幣之側。良醞。令帥其屬各入實罇。壘玉幣。太官令帥進饌者。實籩豆簋。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。

禪禮自未明二刻下至掃除。就位與夏至方丘同。駕將至謁者贊引各引祭官通事舍人分引從祭群官諸方客使俱就門外位自鑾輿至大次以下至進熟與方丘同。未明一刻。謁者贊

引各引文武五品以上從祀之官。皆就南臺南立。謁者引司空入。行掃除訖。出復位。侍中版奏。外辨皇帝

服大表而冕出次。華蓋侍衛如常儀。侍中負寶。陪從如式。博士

引太常卿太常卿引黃帝。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。謁者引禮部尚書。太常少卿陪

從如常。大珪如搢不便請先定。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人就位。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

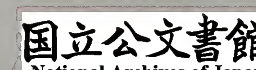
卿引皇帝詣壇。升自南陛。侍中中書令以下。及左右

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。凡受物皆搢鎮珪。奠訖執鎮珪。俛伏興。登歌作。肅和之樂。以太呂

之均。太常卿引皇帝進。北面跪。奠於昊天上帝神座

禪則皇地
祗神座

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

其日自山下五步立人直至壇迺呼萬歲以為節候

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。五帝之玉以四珪有邸日月良醞令帥其屬各入實罇壘以珪璧幣各依方色

玉幣

五帝俱以大罇皆實以泚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醴

泥齊外官之漑罇實以清酒衆星之散罇實以旨酒其玄酒各實於五齊之上罇禮神之玉青帝以青珪赤帝以赤璋黃帝以黃琮白帝以騶虞黑帝以玄璜日月珪邸五帝日月以下幣皆從方色

太官

令帥進饌者。實諸籩豆簋簋。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。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

俛伏興舉麾鼓祝奏元和之樂乃以園鐘之宮黃鐘
爲角太族爲徵姑洗爲羽園鐘三奏黃鐘太舞文舞
之舞樂舞六成偃麾戛敵樂止奉禮曰衆官再拜在
位者皆再拜謁者七人各引獻官及諸太祝奉玉幣
各進奠於神座如常儀將進奠登歌作肅和之樂以
太呂之均餘星座幣亦如之進奠訖各還本位初群
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

燔燎畢

禪儀皇帝既就望壑位

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

近侍者從升如式必

府監具金繩金泥等并所用物立於御側符寶郎奉受命寶立於侍中之側

謁者引太尉

進昊天上帝神座前

禪儀進皇地祇神座前

跪取玉冊置於按

進皇帝受玉冊跪壘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。太尉奉玉匱之椁於石礎南。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。又以五色土園封。後續令畢其功。禪儀配座玉牒。禪儀太尉又進睿宗大聖真皇帝座跪取玉封於金匱。皆如封玉匱之儀。訖。太尉奉金匱從降。俱復位。封禪還以金匱內太廟藏於高太祖神堯皇帝之右室如別儀太常卿前奏禮畢。若有祥瑞則太史監跪奏訖侍臣奉賀再拜三稱萬歲內外皆稱萬歲訖又再拜。太常卿引皇帝還大次。樂作。皇帝出東門。禪禮皇帝

中殿中監前受鎮珪。以授尚衣奉御。殿中監又前受大珪。華蓋侍衛如常儀。皇帝入次。樂止。謁者贊引各引禮官。通事舍人分引從祀羣官。以次出。復位。立定。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瑞典者皆縱之神祝所鑾駕還行宮。禪儀同皇帝既還大次。侍中版奏請解嚴。將士不得輒離部位轉仗衛於還途。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。下至園壇所。權停。乘黃令進玉輅。太僕升執轡以下。入

宮並如圓丘儀

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。入自北壝門。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。就解劔席。樂止。脫舄。跪解劔置於席。興。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。詣解劔席。跪帶劔。納舄。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。

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

年十一月有事于泰山。尋以乾元文明二殿災。詔罷封禪。

集宗太中祥符元年。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。知州邵晔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僧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。初王欽若既以城下之盟毀寇準。上自是常快怏。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。乃可刷此恥也。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。詔取鄆州臨鄆道卽路赴泰山。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

帷幕。前代封禪址。摧圮者。脩完之初。太平興國中。有得唐明皇社首玉冊。蒼壁。至是。令瘞於舊所。文武官陞山者。皆公服。山上置園臺。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。燎壇在園東南。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。如郊祀錄園丘之制。上飾以玄。四面如方色。設三壇。燎壇同上。山杜首。壇八角。三成。八壇三壇如方丘之制。又爲瘞。瘞於壬地。外壇之內。天地玉牒。玉冊。並刻字。填金。聯以金繩。金晚難用以金全銀繩代之。緘以玉匱。置

石碱中。配座玉冊。緘以金匱。牒冊之制。並長尺二

寸。牒廣五寸。厚一寸。冊廣一寸二分。厚三寸。金玉

匱之制。並長一尺三寸。檢長如匱。厚二寸。闊五寸。

當纏繩處。刻爲五道。封匱以金泥。和金粉乳印以香爲之。

受命寶。寶方一寸二分。以今尺爲準。文曰皇帝恭膺天命之寶。封匱當寶處。

刻深二分。石碱之制。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。闊一尺。

南北各三。東西各二。去隅皆七寸。纏繩處。皆刻三

道。廣一寸五分。又爲石檢十。以楸碱。皆長三尺。闊

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。又皆為小石蓋。與封刻相應。其檢立礧旁。當刻處。又為金繩三以纏礧。皆五周。徑三分。封礧以石泥。石末和方色土為之印以天下同文寶。寶鑄以金

制同御前寶距石十二。分四隅。皆闊二尺。厚一尺。長一

丈。斜刻其首。與礧隅相應。皆再累。又為五色土圜封礧上。徑一丈二尺。下徑三丈九尺。命秘書丞直

史館劉錯。內侍張承素。領徒封園臺石礧。太常博士直集賢院宋臯。內侍郝昭信。封社首石礧。並先往規度。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。此礧硤之類。自為

之玉以奉天。於禮可乎。即遣中使遍詢玉工。有趙榮者。言太平興國中。令與眾工治美玉為牒冊。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。別設十六段分充。按開寶通禮。嶽鎮海瀆幣。從方色。即明皆有制幣。今請對祀壇。內官至外官。三百一十八位。社首壇嶽鎮海瀆已下一十八位。並用方色幣。又南郊。牲准正坐配坐用犢。五方帝。日月神州

並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並用犢其舊供羊豕改充從祀牲又景德中陞天皇北極第一等今請亦於從祀牲內薦體奏可舊制郊祀正坐配坐褥皆以黃皇帝拜褥以緋至是詔配坐以緋拜褥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叅議釐正而行之又以靈山清潔命祀官差減其數或令兼攝有碁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陞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葷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日園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。山上傳呼萬歲。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。及以日晷覆校。復於壇側擊板相應。自太平頂天門黃覬岱岳觀。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。戊申清齋于穆清殿。諸司陞山人。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。列于山下。黃麾仗衛士親從卒。自山陟盤道。至太

平頂。兩步一人。彩綉相間。樹當道者。令勿伐掘。止以

繒帛縈之。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。至迴馬嶺。

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。兩端施承帛上。則施於背下。則施於臆。衛士皆給釘鞵。上至御幄。召

近臣觀玉女泉。及古碑。前一夕。山上大風裂帟幕。連

明未已。及上之至。天氣溫和。織羅不動。祀官點饌習

儀于園臺。祥光瑞雲。交相輝映。是夕山下罷警場。辛

亥設昊天上帝位于園臺。奉天書于坐左。太祖太宗

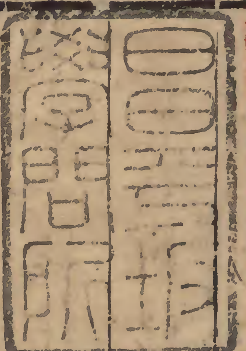
並配西北側。申祖宗恭事之意。上服袞冕。陞臺奠獻。侍從導衛悉減去。弗翟止於壇門。籠燭前導亦徹之。中書侍郎讀玉牒文曰。有宋嗣天子臣諱。敢昭告于昊天上帝。運啟大同。惟宋受命。太祖開階。功成治定。太宗膺圖。重熙累盛。粵惟冲人。丕承列聖。一紀于茲。四隩來暨。玄貺殊尤。元符章示。時和年豐。羣生咸遂。僉議大封。聿申昭事。躬陟喬嶽。對越上玄。祈福逮下。侑神奉先。天祿無疆。靈休允迪。萬乘其昌。永保純錫。令羣官饗諸神於山下。封祀壇。上還次。司天監跪奏。慶雲繞壇。月有黃輝。氣宰臣率從官稱賀。即日還仗。

高宮。壬子禪祭社首山。如封祀之禮。上至山下。服華袍。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。不能燃燭。及行事。風頓止。天宇澄霽。燭焰凝然。封石礮訖。紫氣蒙壇。法駕還奉高宮。日輪五色。雲見。鼓吹振作。觀者塞路。懽呼動天地。國朝以來。四方所獻珍禽奇獸。悉縱於山下。癸丑御朝觀壇。大赦天下。改乾封縣曰奉符。配坐金匱。迴日奉置太廟。本室上作登泰山謝天書述二聖功德銘。初王欽若言。唐高宗玄宗二碑之東。石壁南向。平峭欲卽崖成碑。

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。改太平頂曰太平頂。先是泰山多陰翳雷雨。及工徒陞山。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。

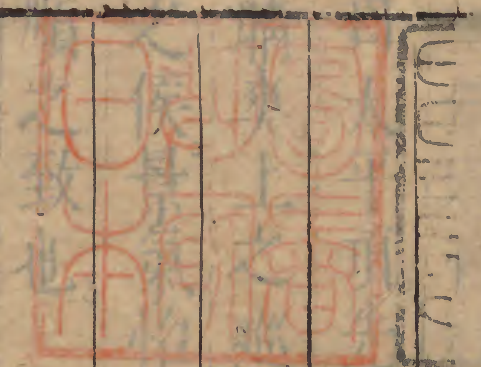
徽宗政和四年。兗鄆濮開德興仁潁昌府鄭州廣濟永興軍等。上言。父老欲詣闕請皇帝登封。詔却之。

時蔡京當國。將講封禪。以文大平。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。

文獻通考卷八十四終

州府志卷八十四

是泰山多陰翳雷雨及丁徒陞山景氣
祭也往還四十七日未嘗遇雨雪嚴冬
和祥應紛委成以為誠感昭格天意助

宋政和四年充卿濮開德興仁鎮昌府鄭州廣濟

不與晉縣具然不果行 謂開請皇帝登封詔却之

又只謝神其謝並供四千縣輟雨具亦以十萬計

