

中國東方文化研究會歷史文化分會編

江蘇古籍出版社

歷代碑誌叢書

中國東方文化研究會歷史文化分會編

歷代碑誌叢書

第七冊

江蘇古籍出版社

歷代碑誌叢書第七冊目次

金石萃編一百六十卷(四)

〔清〕王昶撰

清嘉慶十年經訓堂刊本

金石續編二十一卷(一)

〔清〕陸耀遹撰

清同治十三年毗陵雙白燕堂刊本

六三五
一

金石萃編卷一百二十七

賜進士出身 詰授光祿大夫刑部右侍郎加七級王昶譔

宋五

謝天書述功德銘

碑凡五巨石合成一碑並高九尺第一石廣三尺第二石廣二尺五寸第三石廣五尺三寸第四石廣四尺五寸第五石廣三尺文共五十四行行二十八字正書額高三尺五寸廣五尺題曰登泰山謝天書述二聖功德之銘十三字篆書在泰安府城南門外東南岸東偏北向

登泰山謝天書述

二聖功德銘

御製御書并篆額

朕聞一區宇而恢德教安品物而致昇平此邦家之大

金石萃編卷一百二十七 宋五

業也考茂典而薦至誠登喬嶽而荅純錫此

王者之昭事也結繩已往茫茫而莫知方冊所存章章

而可辨因不開先流福累洽儲休長發其祥永錫爾類

故能禋祀上帝肆覲群后追八九之遐躅徇億兆

之歡心是以武王勦獨夫集大統而成王以之東巡高

帝平三猾戚天祿而武帝以之上封襄以五代陵夷四

方分裂嗷嗷九域顧影而求存禦禦萬民籲天而仰訴

不有神武多難何以戡不有文明至治何以

復恭惟太祖啓運立極英武聖文神德廟功大孝

皇帝積慶自始受命無疆歷試于艱難終陟于元

威靈震疊 麟澤汪翔無往不賓有來斯應

濟民於塗炭登物於春臺俾父萬邦成湯之甚盛咸宣九德文王之有聲 啟運于前垂裕於後 太宗

至仁應道神功聖德文武大明廣孝皇帝洪基載紹

景貺誕膺如 日之昇燭于率土如

天之廣

覆于羣生人文化成神道設教尊賢尚德下武後刑金

石之音 明靈是格玉帛之禮蠻貊來同書輒畢臻

典彞無闕

上饗降鑒虞舜之溫恭庶民不知唐堯

之於變 重熙之盛冠絕于古先 增高之文已

頒乎 成命逡巡其事 謙莫大焉肆予沖人獲

金石萃編卷一百二十七 宋五

守丕構其德不類其志不明弗克嗣興岡識攸濟屬以

陽春屆節 靈文錫慶曰是濟河耆老鄒魯諸生啟

予以 神休邀予以 封祀不遠千里來至闕庭

朕惕然而莫當彼確乎而莫止俄而王公藩牧卿士列

校獻封者五上伏閼者萬餘以爲

珍符紛委不可辭者 天意不可拒者羣心

天意苟違何以謂之順道羣心苟鬱何以謂之從人是宜

登 介丘成 大禮敦諭雖至勤請彌固竊念軋

坤垂祐 逢宗祐儲祉導揚嘉氣僅洽小康唯夫疆場

以寧干戈以息風雨以順稼穡以登無震無驚旣庶旣

富告 天之賜也豈朕之功歟雖則 告成功紀

徽號非涼德之克堪也然而序 圖鑑答 殊禎

非眇躬之敢讓也

天孫日觀

梁甫仙闕五嶽

之宗萬物之始 升中燔柴舊章斯在繼承 先

志懿範遵已定之經祀事

圜丘

嚴配肅因心

之孝於是詔輔臣以經置命群儒而講習給祠祀者因

有不至供朕身者無必求豐故 玉幣犧牲朕之所

勤也羽儀服御朕之所簡也精意篤志夙興夕惕誠明

洞達 顯應還彰自 天垂恩正真親臨於雲馭

奉 符行事子育敢怠於政經粵以暮秋之初恭饗

金石萃編卷一百二十七

朱五

金石萃編卷一百二十七

四

大中祥符元年十月二十七日

納書院本
勅摹勒刻石

越奉 寶篆於座左升 祖宗以並侑禮之正也

孝之始也乃禪 社首厥制咸若干時 天神畢

降 地祇畢登 肝膈可期奠獻如覲其薦也雖

慙乎明德其感也實在乎至誠亦復酌鄆宮之前聞遵

甘泉之受討百辟委珮五等奉璋肆眚施仁舉善勸治

稽考制度採摭風謡文物聲明所以揚 二聖之洪

烈歡娛慶賜所以慰百姓之來思蓋又 兩儀之純

嘏 七廟之餘慶邦家之盛美蒸黎之介福豈予寡

昧所可致焉惟當寤寐夤畏夙夜惕塵不自滿假不自

逸豫寵綏庶國茂育群倫以答 穩昊之眷命焉勒
銘山阿用垂永世銘曰

節波岱嶽巍然東方庶物伊始

靈感其彰自昔受命反始

穹蒼

燔柴于此

七十六王顧惟寡薄恭嗣洪猷軋軋慄慄雖休勿休

元符昭錫餘慶遐流群情所迫盛明爰修

前王不顯是曰告成

伊予冲眇無德而名

永

懷眷佑祇苔景靈聿崇嚴祀用達

精誠殊祥疊委

寓縣奔馳禮無違者

神實格

思藏封石累

刻字山嵋蒸民永泰繁祉常垂

金石萃編卷一百二十七

四

大中祥符元年十月二十七日

納書院本
勅摹勒刻石

帝旣侈言天書之妄復爲太山之封而作此銘述太

祖太宗以及其身語多浮夸文亦拖沓正書僅能方

正無少鈞礎想帝亦不能辦此或王旦輩爲之潤色

而尹熙古之流握管耳碑方廣幾埒開元太山銘字

減小不能強半而文筆手腕則不啻若泰山之于鄒

嶧矣

石墨

祥符天書述以頌太祖太宗之功德其真書絕佳予得之豐城學士萬卷樓是石刻元文貞公遺山親登岱宗顧未及見子得見之幸矣取以配唐開元太山

石本誰曰不宜

結琦
亨集

右碑錢辛楣少詹云宋史禮志載玉冊玉牒文而未

及此銘略之也碑陰明巡按吳從憲題篆書泰陰碑

二字俗呼爲陰字碑聶劍光泰山道里記云是碑有

二勒山下所謂陰字碑也一勒山上在唐磨厓碑

之東字徑二寸明嘉靖間俗吏鄆人汪坦大書題名

又汝南人翟濤題名及書德星巖三字竝鑿蓋于上

每行毀三四十字不等尙有字句可讀篆額登泰山

謝天書述二聖功德之銘十三字完好如初文獻通

考王欽若言唐高宗元宗二碑之東石壁南向平峭

金石萃編卷一百二十七

宋五

五

欲卽厓成碑以勒聖製上曰朕之功德固無所紀若

須撰述不過謝上天敷佑敘祖宗盛美爾命勒石北

向以答天眷元好問東遊略記云嶽頂封禪壇下有

唐宋磨厓據此則真宗述功德銘先經磨勒岱巔後

又立碑城南也乃後人第知有城南之碑不復知有

岱頂之碑矣

山左金石記

右碑在城南郊原上五石合成製若屏障以圜臺在

山頂故字從北面取對越之義山頂磨厓一碑已爲

諸人題名鏟毀過半字大小與山下碑同而行數有

不同又按東軒筆錄云呂升卿爲京東察訪游泰山

題名于真宗御製封禪碑之陽刊刻搨本傳于四方

後二年升卿判國子監會蔡禧爲御史言其題名事

以爲大不恭遂罷升卿判監據此則真宗之爲是銘

先經磨勒岱巔又立碑城南也明矣

金策泰
山志
餘四碑
並見後此

按真宗封禪泰山刻石有五此其一也

餘四碑
並見後此

文刻石有二其一磨厓在岱頂德星巖明嘉靖鄆

人汪坦大書東安邵鳴岐等題名一則又汝南人

翟濤奉當事僚友同遊引漢陳苟諸賢之聚太史

以德星奏一事自爲題記復書德星巖三大字真

宗銘文大半鏟毀今不錄此碑文與磨厓全同泐

金石萃編卷一百二十七

宋五

六

者三字今據泰安縣志所載補之碑北向屬泰山

之陰故陰題泰陰碑三字以訛傳訛遂謂之陰字

碑矣碑文述事大致與宋史禮志所載皆同至太

祖謚號稽之禮志正與此同而太祖本紀卷末乃

云大中祥符元年加上尊謚曰啓運立極英武睿

文神德聖功至明大孝皇帝按此乃天禧元年正

月九日所加非大中祥符元年紀誤也封禪之事

當太宗卽位之八年己詔十一月二十日有事

于泰山後以乾元文明二殿災詔復停止碑故云

太宗皇帝已頒成命遂巡其事謙莫大焉真宗封

禪之事成于天書天書之事源于雪澗淵受盟之恥宋史王旦傳云帝幸祕閣驟問杜鎬曰古所謂

河出圖洛出書果何事耶鎬應之曰此聖人以神道設教耳帝繇此意決是天書之事實成于神道

設教一語也此碑乃云太宗皇帝人文化成神道設教尊賢尚德下武後刑若以神道設教爲太宗之所欲行者亦善于文飾矣碑立于大中祥符元

年十月二十七日是月戊子朔二十七日爲甲寅

乃封禪禮畢發奉符之日也後四碑皆刻于二年

據玉海載祥符二年五月戊午出泰山謝天書述

金石萃編卷一百二十七宋五

二聖功德銘玉女像記示輔臣十月丙午以御製

泰山銘贊賜丁謂等九軸因請以御製泰山銘及

九天司命天齊王周文憲王文宣武成王贊於朝

堂宣示百官召近臣就三司觀之帝曰此但記一

時事何足宣示宰臣王旦等固請從之十一月壬

子朔泰山太平頂磨崖刊聖製畢據此則碑以二

年五月撰成十一月刻成其題元年十月二十七

日者追用禮成之日也禮志載圜臺奉祀官並于山上刻名今未見

碑高八尺四寸五分廣四尺一寸三分分兩截上截下詔皆十六行贊行十八字詔行二十三字行書在曲阜孔廟

廟聖文宣王贊并序

御製

若夫撫玉介丘廻輿闕里緬懷於

嚴祠以爲易俗化民旣仰師於彝訓崇儒尊道

宜益峻於徽章增薦宗名聿陳明祀思形容於盛德爰刻鏤於斯文贊曰

立言不朽垂教無疆昭然令德偉哉素王人倫之表帝

道之綱厥功實茂其用允臧升中旣畢盛典載揚洪名

金石萃編卷一百二十七宋五

有赫懿範彌彰

加號詔

王者順考口口懋建大猷崇四術以化民昭宣教本總

百王而致理不變人文方啓迪於素風思肇揚於鴻烈

先聖文宣王道膺上聖體自生知以天縱之多能實人

倫之先覺元功侔於萬易景鑠配乎貞明惟列辟以尊

崇爲億載之師表肆朕寘昧欽承命廟曷嘗不遵守義

訓保乂中區屬以祇若

口符告成喬岳觀風廣魯之地飭駕數仞之璫躬謁遺祠緬懷遐躅仰明靈之如在

肅奠獻以惟寅是用徵簡策之文昭口啟之德聿舉遐

崇之禮庶伸嚴奉之心備物典章垂之口口誕告多士昭示朕懷宜追謚曰 麟聖文宣王祝文特進署仍令所司擇日備禮冊命并修飾祠廟祭器口廟內制度或未合典禮並令改正給近便五戶以奉塋域口差官以太牢致祭故茲詔示想宜知悉

大中祥符元年十月二十四日東封禮畢十一月一日車駕幸曲阜縣謁奠先聖文宣王廟列邵尚

10

書溫仲舒等分奠七十二弟先儒禮畢幸孔林是日

詔先聖加號 醒聖文宣王 御製贊又 詔東部尚書張齊賢等次日以太牢致祭詔充公顏子進

1

金石萃編卷

一百二十七

九

111

金石萃編卷一百二十七 朱五

十

封充國公十哲子已下進封公曾子已下進封侯先儒左丘明已下追封伯五年八月廿二日奉敕諸道州府軍監各於
廟刻御製贊并詔十一月日奉敕改謚曰至聖文宣王

二三

此真宗東封還過曲阜奠孔子而作碑二方上刻御

製贊下刻加號詔真行書無名氏疑亦書院待詔尹熙古輩爲之雖不離院體而亦有聖教遺意據碑表

四

勅諸道府州監各于文宣王廟刻贊并詔不止曲自
終所故乃由皇俾盡也竟可易設而几本廟存耳石碑

四

余所收乃曲阜碑蓋他處易燬而孔林獨存耳

不

歷代碑誌叢書

金石萃編

天地之秀孔子未生散于山川孔子旣出鍾于泰獄是以自秦之後沿漢及唐未有不登封太山而降禮曲阜者載在史冊非如七十二君之荒忽也故不知者謂因尊岱而及孔子不知造物之意尊孔子而本于孔子之所由生也卽以祥符之主詐爲天書以誣上帝況于嶽神而于孔子獨爲抑志躬贊躬書下及弟子此其心亦有一罅之明者然惟知中國之有泰山可借以雄于外夷而不知孔子之大聖又泰山所藉以爲重者使能充此一念向慕之誠旁求孔子之徒盡行孔子之道則天清地平山川奠麗尙何契丹

▲金石萃編卷一百二十七 宋五

之可畏哉泛舉舊章而不知根本要領之所在跡其所行尙遠遜于漢唐之季宜其卒不能洒其耻也贊或假手潤色字必其所勉爲皆不必以韋布之法繩之矣墨林快事

宋史禮志是年十一月幸曲阜備禮謁廟本紀加謚孔子爲元聖文宣王遣官祭以太牢給便近十戶奉

塋廟闕中金石記

按玉海先是詔有司檢討漢唐褒崇宣聖故事欲追謚爲帝或言宣父周之陪臣周止稱王不當加帝號故第增美名春秋孔圖曰孔子母感黑帝而

不史禮志是年十一月幸曲阜備禮謁廟本紀加謚
孔子爲元聖文宣王遣官祭以太牢給便近十戶奉
至廟關中金石記

不史禮志是年十一月幸曲阜備禮謁廟本紀加謚
孔子爲元聖文宣王遣官祭以太牢給便近十戶奉
至廟關中金石記

生故曰元聖莊子曰恬淡元聖素王之道遂取以爲稱二年五月戊午以御製御書元聖文宣王讚示輔臣六月丙午詔刻于石壁石壁者卽碑也

碑陰有幸魯封誥手勅題名明宏治十二年燉嘉靖十五年重書於石然則此是重摹之本末題一段連及五年改謚至聖當是後人所加其元聖之謚乃元年十一月四日下詔而碑題一日者蓋以謁廟之日爲製贊之日也

封祀壇頌碑

金石萃編卷二百三十七宋五

士

金石萃編卷二百三十七宋五

士

碑連額高一丈二尺二寸三分廣六尺五分四十四行行一百字行書額題大宋封祀壇頌六字篆書在泰安府城東南四里

大宋封祀壇頌

天書儀衛使 封禪大禮使推忠協謀同德佐理功

臣金欵光祿大夫中書侍郎兼刑部尚書同中書門下平章事集賢殿大學士監修國史上柱國太原郡開國公食邑四千七百戶食實封貳千壹伯戶臣王旦奉 勅撰

翰林侍 詔朝散大夫國子博士同正騎都尉臣裴瑀奉 勅書并篆額

臣聞天地之文著明含章炳煥於庶物禮樂之用象功崇德昭格于至神 王者宣淳耀之烈建中和之極於是錫

天瑞出坤珍覺悟於

衆民鮮不登泰山口梁父幸崇於明祀蓋天地之文闕下民何以法象焉禮樂之用廢世何以祖述焉是知勒皇績騰茂實交三神之歡著一王之法述符命繼昭夏申乎大報示於無窮極典章之脩物真帝王之盛節者也粵自遂初始造書契增禹益厚載九皇之德朴略而難名時邁省方垂六經之文繙繹而可舉沿襲之規

歸廣巡狩之儀口口五載際

於虞典一紀因乎周制

以彰善惡惡口民設教者矣爾後道非下濟德異升聞或誠秘祝之辭或黜諸儒之議先治兵而釋旅乃肆口

口口口順口口口口行殊爲民祈福之意光武紀號口石感于故封開元陳口口玉牒之不秘典章斯在風

烈可觀口口難行禮從茲絕泊四方之倣擾屬五代之陵夷但恣尋戈不遑置器俎豆之事掃地將盡塗炭之俗獮天無辜陰隲下民誕口口口口口口口口口口口口葉在口天下五十載矣 太祖啓運立極英武聖文神德耀功大孝皇帝之創鴻業也名膺帝策運契天

飛微軌道之降鄙牧野之誓以帝軒之神武漢口口

口口口口口號陟元后集大勲望風而海外駿奔

端辰而天下寧宴太宗至仁應道神功聖德文

武大明廣孝皇帝之恢寶圖也天縱多能體膺上聖徇

齊溶括居質以成德文明中正開物以成務凝神口口

口道口口度策賢良率土致覆孟之安丕基成磐石之固

崇文廣武儀天尊道寶應章感聖明仁孝皇帝

聖道日躋大明繼照尹京邑也神明之政四方是則

踐承華也元良之德萬國以貞圖口口理訟口咸格遵

顧命而主神器極孺慕而纂宗祊守口口口

金石錄編卷一百二十七宋五

古

冠於百王熙庶政叙彝倫智周於萬物口爵出

祿褒德念功若臨照之代明法雲雷之作解繼志述事

樹經久之規弛禁省官布寬大之令口張文理荐視學

於上庠振舉武經口口口近甸厚時風而敦世教訓

戎昭而數軍實爾者邊吏致告時巡口口口口口口

檄森口揚天聲秉武節惇口口口民繼好一介文聘

靡宣金革之威六師不陣還於衽席之上緩帶喧哺而

式和民則弢弓口刀而止嚴武備於是修鑿典緝遺文

命秩宗譜三王之禮訓奉常考六代之樂渴謹議則下

周爰口詔口口口則申口口口口口獄訟申飭理官

歷代碑誌叢書 金石萃編

簡孚而用平刑口口而行輕典敦叙公族立建戚藩大

牙之制是崇麟趾之詠斯洽設獮狩之禮止於從時修

宴射之儀于以觀德勞身焦思有文飾之憂勤革履弋

綿邁漢文之恭儉卜

郊之位案歷上

陵口口

性感於人神靈德格於上下糾宸議政勵精于日昃金

華侍講不寐於宵分校正蘭臺之書增建石渠之閣規

模廣於麗正典籍備於宣明深味道腴以資治本帝堯

稽古虞舜好問以聲身而爲律度執規矩以之口口百

姓爲口推恩而逮下萬方有罪引咎而在予德教被於

金石錄編卷一百二十七宋五

古

無垠皇明燭於有截兵偃刑措道茂化醇百嘉阜昌庶

萌樂育獨運陶甄之上不闇鴻均之祚訪空峒之道採

康衢之謡夷夏大和天人交感必彰嘉慶以表露通門

歸承天節臨獻歲真官奉其不口告以先期秘檢

煥於靈文口于清旭受釐宣室躬口丹書錫無疆

之休諭大中之理繇是覃如春之澤易紀年之號且斯

文未作伏羲氏觀象以畫八卦有神馬負圖之瑞洪水

方割夏后氏底績以導百川受元夷使者之命比口相

慶異代同符口眉口口之氓謳謠于外鴻筆麗藻之彥

頌美於內於是東土耆艾閭里諸生連袂而來抗章以

請泊思皇之士卽序之戎藩獄大臣緇黃衆品伏閣叩首請封禪者無虛日矣僉以爲祥瑞雜沓 天意也封口口口東縣江口鄗黍之頌悉從於庄貢矣羣情惆悵式佇於慶成 上帝顧懷不可以謙拒書上者至子五 上不得已而俞之誕告庶邦載形明詔將以奉揚 先烈非謂告厥成功申命輔弼之臣諭以簡易之道經始勿亟無擾于民且山爲嶽鎮之宗地口口禮之國周孔垂教乃始封載誕之邦陰陽相代是育粹炳靈之府當僕工之際歲事之初明誠以孚

金石萃編卷一百二十七 宋五

五

鑒先苔應龍有翼蜿蜒而下垂醴泉無源漢沸而自涌芝含三秀市地而羅生日麗九華得天而徇采鱗介之細草木之微口異効奇紛綸疊委而口遊心粹清疑思驛牝乃因華胥之夢再覩姑射之神告以 玉書降於神房之麓著之黃素得於季夏之初揆日奉迎脩禮祇若爰疇咨於封祀固膺合於

穹旻亟命有

司草史大典採摭清議討論舊章卽事用希其禮多闕酌義訓以革正俗制度以折衷古文逸禮之靡記議郎博士之未達上資鑒覽洞析於精微無望清光悉臻於體要穆卜涓日掌故奏儀申必告之誠躬祠 清廟

金石萃編卷一百二十七 宋五

五

嚴執事靖恭爾位恪謹攸司羽衛具陳乘輿乃出垂翠綾而鳴寒玉載瓊口而擁雲罕天口景從禁旅前驅八神齊奔萬物咸覩卿雲待族仙禽成侶俯法從而交蔭覽德輝而翔舞口光下燭抱珥騰芒觀雲式瞻奏牘狎至溢簡編而不可載考圖謀而未始聞下詔肅祇榮望而告至儲精嫂澧淵默而齋居祀前一日未質明備法駕至於山趾更衣於帷殿 上乃乘輕輿陟絕巘躋日觀出天門築圜臺於山上度地宜而循古制也升山之前夕曾雲蔚興歲飄暴起達曙振野而未已有司失職而是憂泊 寶錄先登華蓋徐至焚輪止息寥寥

清齋若胚渾之初判狀羣靈之先置辛亥祀

昊天上帝設 天書位於左次登歌樂作奉迎

就位顯奉 符而錯事也 二聖嚴配定位側

向以申恭事表繼志而奉 天也亞獻終獻作之

樂章以爲禮節其儀而申昭事也祝史正辭秘刻勿

用黎元蒙福孚佑是祈克其已而厚勤卹也裘冕俯僂

金石鑼越捧珪幣奠犧象絡金繩而斯畢飛旛燎而上

達舒遲暨禮陟降盡恭明德之馨至誠之感苾芬以薦

盼贊如答通帝鄉之峯殊接雲漢之昭回協氣上浮纖

羅不動神策錫靈長之祚日卿奏殊尤之瑞垂紳委珮

踊舞齋室之前鼉抃山呼響震層霄之外山下設壇四

成如圜丘之制乃命茂親以承大祭崇口口口以斯口

潔粢豐盛而在列萬靈咸秩四隩來同 九宮貴

神實司水旱吾民是依動繫慄舒厥職尤重命築壇於

山下封祀壇東率禮吉蠲詔大僚以尸其事壬子祀

地祇於社首百司承戒慎之至也三獻盡

誠禮無違者翌日 朝覲壇觀羣后輯五瑞千品成

列萬國胥泊英莖韶夏以徧作儻休兜離而次設風行

赦令雷動歡聲祝納之仁普霑蓼蕭之澤遐被大明之

照徧燭於蔀家崇朝之潤周濟于天下昭示

作以志 元封日星炳其天章鸞龍奮其仙翰威

祚德之 麟鸞既遂 光表之鴻猷金玉其相與典

墳而並驚神靈是保揭日月以長新復有道濟生民名

在祀典功德兼茂跡用尤著者煥乎 睿文恃形

贊口刊於翠闕貽厥方來而乃祀高嶽之靈幸列真之

宇俾加賚飾用極褒崇養老申合飲之私勞口推口復

之惠令方納賈採詩觀風聘有道而有高年平權衡而

考制度官克用乂黜幽之典廢行化洽可封歸厚之民

咸若惺發攸恤幽隱咸達乃 翠華之旋軫臨曲阜

之故墟升講肆之堂屆順風之拜徘徊設奠眷想遺風

褒聖之禮有加卹後之恩彌渥既經口口口口載口口

口口邦周公旦啓真王之封太公望進昭烈之號咸建

廟貌領於祠官按節迴鑾軾間表墓徧走羣望罔不遺

靈河濟之區海岱之壤南暨淮漢北際常趙梯航萬國

冠帶諸茵四遠雲來千里星屬聽清蹕口口口口容得

隋仁壽之口口口口口事扶老口口口口口六龍

迴御七萃解嚴太史揆辰近臣奉祀藏侑神之金匱上

加謐之寶冊舉歸格藝祖之禮親饗

太官考役至榮敷之典惠綏列辟盡 聖人之能事成天

不之壯觀前口所紀纔十二口口儀斯廢僅三百載口

天命實備其時

烈祖

造新邦臻大定經制而未遑

神宗求至理

致升平業成而中罷遺茲景饌屬在

欽明丕顯

詒謀奉成

先大號永名昭

姓考瑞大統也勤石垂昭茂功也人神以和禮昭

口簡盛德也

口口之位

祀考歲配大孝

也報本

穹昊歸功

宗祐謙尊而從衆欲

禮畢而受徵稱克讓之風高視于前古矣下尺寸之詔

嚴禁止之口口行葦靡口口好生之德口於羣

心矣服純衣而在口御口口數口口別滌口口致美

蔽冕減乘與服御之物罷周廬次舍之制則惟新禮器

增飾壇壝故翼翼之心精意以享有典有則必

躬必親寅恭天至也既如彼蒼蒼之意惟德口

口口口事口口口瑞報况神速也口口此宜乎擁鴻

休介繁祉後

天而老象日之升垂萬葉之耿光

爲百王之稱首者也臣位冠台衡親逢旦暮承上公之

乏相口口口口口口口口口口口口口口口口口口口

口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口

當口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口

天之大律口口世之鴻範者也寡韋平之經術無

燕許之才筆大懼槁昧不能發揮徒躊躇於燥吻實龜
俛於亭伯貽之來裔以闡不口其辭曰
詔賡謗舜德曷繼於臯陶紀頌漢巡有
增高益厚王者上儀制禮作樂莫大於斯應
連接統垂鴻逆釐茲事禮大惟聖難之岱宗
炳靈巖巖峻峙和鑾響絕牲瑄禮弛缺其神
權邈踰星紀乃聖誕生乘時斯起惟宋肇興
受天顧誕盡黜苛政式叙彝倫以洗汙俗
乃吊匪民革其不諫被以至仁威靈有赫軌
跡易遵與民更始其命惟新寶靈日隆神武

不測厥角獻琛水誓陸口惠澤滂流皇猷允

塞陰隲下民懋建皇極照被六幽化行

贊猶累盛重光乾乾翼翼展義省方觀風耀德

偃伯靈臺濟民壽城寶鼎增重永協大同

禎符荐錫告厥成功論乎至理廸彼靈風保邦

清淨錫祚口口化洽無外道惟大中

百度以貞六苻斯正傾輸羣心稱述瑞命僉議勒封

以期升侑休烈日彰神策天授徇民從欲

展采告成屬車時邁法從天行濟濟鵠序噭

鸞聲星言汝上雲會岱亭穹崇絕巘密邇

國靈 躬陟上封 聖申昭事 祖考來格 禮樂昭
俗 感以至誠 享其精意 欽調歸功 謙謙益至

嚴配克誠 蒸蒸不匱 柔祇昭報 峨嵋聿修

二儀訢合 百神懷柔 帝容載穆 靈貺殊尤 肆

觀輯瑞 端委凝旒 萬國以朝 四夷接武 行革

之仁兮敦洽 蓼蕭之澤兮周溥 茂遂蒼生 浸漬

萬寓 廣集不圖 風還遂古 謄茂飛英 超三邁

五 赫赫顯號 穰穰鴻禧 百祿是荷 萬壽無期

遂及黎庶 永洽淳熙 法昊穹兮剛健不息 隆

黃軒兮清淨無為 自天之錫 百世承之

大中祥符二年七月十五日立

右碑文所紀禮節始末多與宋史禮志合惟王旦傳
使爲不同也文中升講肆之堂通作肄案禮玉藻肆

不載太原郡開國公其天書儀衛使傳作天書儀仗

使爲不同也文中升講肆之堂通作肄案禮玉藻肆

東及帶注云肆讀爲肆蓋二字形聲相近故易致誤

也縣志云碑陰尚有題名拓者遺之山左金石志

按泰山志封祀禮本行于嶽頂真宗命名曰太平

頂而御書刻石即在唐磨崖之東此下三壇碑文

皆從祀大臣奉勅所撰故各就其壇之所在以紀

述鉅典其地寬平不致勞費人力也泰安縣志唐

高宗築封禪壇於泰山南四里許名其壇曰舞鶴
臺宋真宗東封築封祀壇卽在舞鶴臺東碑文下

載漫漶者自數字以至十餘字然大段尚可讀也

泰安縣志又稱封祀壇頌碑陰列題名今未見稽

之禮志本不言此壇碑陰有題名

社首壇頌碑

碑高八尺一寸五分廣三尺六寸五分五十一行行一百十一字額題大宋禪社首壇之頌八字並正書在泰安府高里山神祠之東

禪社首壇頌

并序

天書儀衛副使封禪禮儀經度制置等使推忠協謀

金石萃編卷一百二十七 宋五

主

佐理功臣金紫光祿大夫禮部尚書知樞密院事修

國史上柱國太原郡開國公食邑三千五百戶食實

封一千四百戶臣王欽若奉

勅撰

涿灘御峴應鍾旅月

國家建號之四十九禪

皇帝紹統之十有二載燔柴齋獄成禮於勒封廻

蹕方丘薦誠於厚載人神交感祚社來宜爰命下臣式

揚嘉頌粵自聖明御極寰宇太和民知教而措刑俗致

理而偃武熙熙庶彙如陽於春臺暢暢宸心若臨於秋

駕靈德上達 乾文下垂方純故以誕膺故至神

而合贊見於乙夜同日星之揚頌告以先期若寒暑之

不忒履端之月成魄之辰晝漏初傳朝暎未耀似蒼龍
之內闕覩黃素之奇文豈必元龜負圖而出洛何須赤
雀銜書以及豐 上沖屬內增寅恭外積克勤精
意仰答 靈心感應冥符祺祥不絕雲成五色表
嘉瑞於太平星見离方薦殊徵於萬壽由是索前王之
令躅秩祀典之無文思大饗於季秋用昭告於

上帝咨爾之詔將戒於有司溪子之謠爰興於東土鄒
魯之士海岱之民竭乃一心若律呂之相召來於千里
如符契之不愆述盛禮於无封獻露章於魏闕以爲有

唐之季天步艱難朱梁已還寓縣離析蒸黎塗炭兵甲
日尋薦紳無仁義之談鉄鉞肆虔劉之患 上天
悔禍肇啓於昌期百姓與能勃興於 明主
太祖啓運立極英武聖文神德廟功大孝皇帝炎靈
應統緣錯膺圖奉唐侯之固辭避陽城而罔獲克安九
服成不陣之功祇事百靈受無疆之福 太宗至
仁應道神功聖德文武大明廣孝皇帝大明繼世至德
在人文告以懷柔武威而震普憲草號令俯洽於殊方
文物聲明仰踰於往古 崇文廣武儀天尊道寶應
章感聖明仁孝皇帝稟粹二儀鍾靈五運昭序基於累
盛荷景貺於重熙通於神明錫類之孝格于上下廣覆

金石萃編卷一百二十七宋五

卷一百二十七

金石萃編卷一百二十七宋五

卷一百二十七

之仁若乃弋繯爲裘書囊爲帳恭儉之至也泣辜于市
扇賜于塗慈惠之隆也仄席捨才反支受訟聽政之勤也
齋居議刑弛懸決獄慎罰之深也至若恭默思道勵翼
求賢振恤惄發諮詢謙直睿微五典昭明百官禮無大
而不揚情無小而不達道彌高而思彌下業愈盛而志
愈微故得鳥獸可窺水火不奪萬民以治五教在寬

天降之祥物安其所所謂集響黃之景祐攬步驟
之上儀者也夫登岱宗禪梁甫對越天地嚴配

祖宗揆玉以禮神刻石而紀號千八百后其道皆同七

十六君其蹟可視矧夫盛德大業巍乎若斯天瑞人謀

昭然如彼誠宜荅三靈之祐順九域之心考時日於廟
官詢制度於宗伯肆觀羣后懷柔百神蒼璧以祀天黝
犧以祭地發惟新之大號受不已之厖礪豈獨一方區
區之誠實亦六合之望 上於是臨法坐而延見命謁者
而喻旨嘉其將順之心示以惕厲之意以爲祿詳申錫但荷於洪休封禪告成難居於盛美故當
徐議無復過談莫不瞻珠旒伏文石期於得請然後口
從克讓之詔雖行敦執之言益固於是釣衡之元輔帷
幄之碩儒三臺之具臣五營之列校郡國之上計庠序

之橫經班白縑黃之儕椎結文身之衆相與集闔閨趨

鈞陳述庶民後之談叙歷代不刊之訓且曰天高地
下大禮生其中君令臣行百度遵其治罔蹈道而無福
罔失政而無口道莫大於奉明神政莫隆於興茂典故
遂古而下方冊所標未有長發真源永字休命廟數在
已美利及人而不宗祀

吳寧昭配祖禰奉符東
岱戾宋仙間者也而況巡狩之文毛舉於虞典登封之
義褒括於周詩六經著其讜言百王以爲盛則衰世思
之而罔克治世避之而不能口口武隋文其讓也正世
祖廟宗其修也宜陛下高邁義農俯視舜禹

天
鑒厥德赤伏之符旣膺后來其蘇東人之念方積觀民
五

金石萃編卷一百二十七 宋五

展義今也其時錯事增高辭之豈獲雖復輿情可却宸
慮難廻其如

三神之景命何

二聖之盛

烈何優詔不許者四封章固請者五於是口

聲

也至明聽之口聲吉凶見乎象徵而降命善惡基乎人
盛德之興巍巍乎其莫述鴻休之至紛紛乎其無窮當
夫揆日有期鳩工在始地不愛寶吐素液以流甘龍飛
在天騰卿雲而徇彩神葩焜耀挺秀而朝敷瑞氣口口
揚輝而晨映耽目驚獸匿蹠空山蟄手毒蟲潛形蟄戶
在井之鮒粲百鍊以成鱗繞樹之禽凝六出而挺質沃
日漲海旣遏其驚波航葦巨河復遵其故道九德兩岐
之秀四犢一角之奇或駢實而共枝或先秋而告稔班
虎表丈之蘭靈雲共蒂之瓜鶴羣臻聽笙鏞而自若
慈烏獨口口畚鍤而有常瀼瀼沉漸以如節遷趨明視

也至當故下無以干其工也不繁故衆思自勵德音一
發民望如春誠感上通神心若契至乎聖賢之祖述禮
樂之公龔或有舊史失傳精義莫續羣臣極慮靡究其
端

睿旨發口口蓋其理凡所刊正二十餘條於

是奉常遵爲彙訓又若秘牒有一信冊有六燔禋俯口
追琢難成將以貞珉代乎溫玉雖復有司固請俞詔勉
從在乎宸心惕然罔措果於內府訪得其真蓋往日之
所營僅暮月而乃就取之琢刻用於神祇克集厥功靡
愆于素足以見

先聖有開口口

吾君善繼之孝也且夫

天之臨也不貳

天之鑒

金石萃編卷一百二十七 宋五

美

也至明聽之口聲吉凶見乎象徵而降命善惡基乎人
盛德之興巍巍乎其莫述鴻休之至紛紛乎其無窮當
夫揆日有期鳩工在始地不愛寶吐素液以流甘龍飛
在天騰卿雲而徇彩神葩焜耀挺秀而朝敷瑞氣口口
揚輝而晨映耽目驚獸匿蹠空山蟄手毒蟲潛形蟄戶
在井之鮒粲百鍊以成鱗繞樹之禽凝六出而挺質沃
日漲海旣遏其驚波航葦巨河復遵其故道九德兩岐
之秀四犢一角之奇或駢實而共枝或先秋而告稔班
虎表丈之蘭靈雲共蒂之瓜鶴羣臻聽笙鏞而自若
慈烏獨口口畚鍤而有常瀼瀼沉漸以如節遷趨明視

而呈素中天之月露煥發之重輪曲沼之泉澄相鮮之
麗色一封使者告慶交馳六藝書生頌美載路蓋已無
得而踰也矧又甚於斯焉昔者五老告期但聞一至兩
騎受職豈復重來未有眷佑彌昭殊休再降巍然岱嶽
密邇毖泉頌

綠字之文述

蒼元之意於

是備時乘之駕迎

寶命之符是月大雨霧靄密

雲葱鬱潤甫田而雖治治馳道以方勤及乎端謀爰來
乘輿將出則煩陰並散杲耀徐昇氣氣覆於離宮白雲
映乎廣殿時億之福豈易測乎於萬斯年必可保也瞻
言南城舊產靈茅方志雖存郡人罕識及夫詔書採擷

金石萃編卷一百二十七 宋五

毛

耆老營求絕世之珍故蕃殖而久廢不貢之責方寤寐
以爲憂遽生三脊之奇用資五天之籍夷吾曩記斯實
同符開元舊文諒多愧色既而協良日薦虔誠寅奉

靈文祇見

祖廟謝會昌之純錫告配侑之

崇名于時人集八方塵飛九陌齋明之夕澍雨以清皇
衢裸鬯之辰矞雲以覆世室非煙燭野瑞日流空肅肅
金飄翼星罕而徐轉翩翩玉羽扈河口而羣嬉

二后在天降鑒於至治百世觀德協變於無垠猶謂斯
禮不行其來已久雖感蒐於闕典慮未盡於至誠乃復
居黃屋之崇高習泰壇之薦享恭畏之色罔異於奉祠

闕疑之文並從於折衷官師聳勵神鑒益欵旣而令旦
戒辰鳴鑾遵路百工承式七萃啓行八校止齊聞蕭蕭
之鳴馬九旛時動見習習之祥風鼓吹不喧率山舊則
金石咸寢肇自 聖謀至若念封禮之方陳矜嚴
是務慮有司之弗給簡易爲先乃損屬草別名榮駕虛
大輶以安 祀錄見奉 天之誠御步輦以

出國都形愛民之志連薨感抃接壤歡謡四望則衣袂
成帷中塗則壺漿若市豈資諫諍已罷乎從畋何待討
論動歸乎至隸輦茹咸却誠玉食以齋心草木不傷法
蒲車而育物若乃次舍所設菲薄攸安棟宇之基未嘗
改作閉閭之勢罔或增新惟塵幕以環周或正口而躬
處頌祇之庭在邇接神之冊儲靈屬夜漏之未央視榮
光之欵見瑞踰沈璧祥協起口至乃命庶官走羣望專
叩后土別祀九宮禮瀕海之諸神饗射牛之列帝所謂
闡皇猷於罄宇昭上德於億年者也暨夫屆廣魯臨岱
宗庶民奉迎罔不率舞東后來覲靡有後其八表之民
駿奔競至未名之寶櫛比咸臻壇壝以陳簠簋以具申
誠於百執必信而必誠昭感乎萬靈有嚴而有翼越以
孟冬之月庚戌之朝望泰之高峯昧爽而陟比黃之大
典次日而修其或俯曾屋履危陛慮人之勞也乃降輦