

泰山研究院文丛

主 编：王雷亭

副主编：陈伟军 周 郢

泰山国家祭祀史

刘兴顺 著

五嶽獨

山东人
国家一级出版社

泰山研究院文丛

主 编：王雷亭

副主编：陈伟军 周 郢

泰山国家祭祀史

刘兴顺 著

山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

泰山国家祭祀史/刘兴顺著.——济南:山东人民出版社,2017.2

ISBN 978-7-209-08994-4

I. ①泰… II. ①刘… III. ①泰山—祭礼—史料—研究 IV. ①K892.98

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第220878号

泰山国家祭祀史

刘兴顺 著

主管部门 山东出版传媒股份有限公司
出版发行 山东人民出版社
社 址 济南市胜利大街39号
邮 编 250001
电 话 总编室 (0531) 82098914
市场部 (0531) 82098027
网 址 <http://www.sd-book.com.cn>
印 装 济南继东彩艺印刷有限公司
经 销 新华书店

规 格 16开 (169mm×239mm)
印 张 24
字 数 380千字
版 次 2017年2月第1版
印 次 2017年2月第1次
印 数 1-1000

ISBN 978-7-209-08994-4

定 价 52.00元

如有印装质量问题,请与出版社总编室联系调换。

总 序

“庄严神圣的泰山，两千年来一直是帝王朝拜的对象，那里的艺术杰作与自然景观完美地融合在一起。泰山一直是中国艺术家和学者灵感的源泉，象征着古代中国的文明和信仰。”1987年，联合国教科文组织世界遗产委员会以这样的评价，将世界首例自然与文化双遗产的荣誉授予五岳之首的泰山。2006年，泰山又入选世界地质公园。泰山以其悠久深厚的历史文化、雄伟壮丽的自然景观、独具特色的地质地貌，给世界贡献了一种特殊的、独一无二的遗产。

泰山文化资源异常丰富，关涉政治、历史、经济、社会、宗教、民俗、艺术、教育、自然景观等多个方面。自先秦以降，历代帝王不乏登封祭拜者，文人墨客亦喜览岱抒怀，更兼民间信众朝山进香络绎不绝，儒释道三教争相建坛设教等，历史文化活动的绵延不绝，逐渐积淀、建构出博大精深的泰山文化。

2005年，泰山在《中国国家地理》组织评选的中国最美十大名山中名列首位，组织者的定位是“泰山：华夏的图腾”，并给泰山如下评语：“山不在高，在于文化积淀的厚重；泰山久参与社会，深入人心，超越观感，成为中华民族及其文化之地标。深具儒家风范者，首推泰山。”这一定位和评价深刻地揭示了泰山文化的核心价值。纵观历史，许多古老的文明都喜欢以一巨物隐喻国家和民族的伟大，如欧洲的奥林匹斯山、日本的富士山、埃及的金字塔等，无不成为民族国家的象征。而被誉为“天地间一巨物”的泰山，恰可以作为中华民族文明的象征，并为这一古老文明的复兴加冕。在中华民族丰富的文化符号体系中，山岳本就是极其重要的组成部分，宏大的山岳景观，表征着国家的持久、稳固和尊严。在华夏民族丰富的山岳体系中，泰山无疑是最具代表性的山体。

泰山学院以泰山命名，担负着传承、研究和光大泰山文化的神圣使命，泰山学院所属泰山研究院即是泰山文化研究的专业机构。1996年，原泰安师专各系部先后成立了泰山文化研究所、泰山旅游研究所、泰山名人研究室、泰山文献研究室等四个专门研究机构；1999年，为了提升泰山文化研究的品味，凝聚学术力量，学校又整合四家研究机构成立了泰山研究中心；2006年，又在研究中心基础上改制为泰山研究院。2011年，泰山研究院与中日韩三国相关学术机构在韩国晋州共同发起成立了东亚山岳文化研究会。2011年6月，泰山研究院入选山东省高校人文社会科学研究基地。经过众多学人积年的努力，泰山研究院不仅取得了不菲的业绩，而且渐趋形成了泰山历史文献、泰山宗教民俗、泰山文学艺术、世界遗产等多个相对成熟的研究方向，并组建了一个学术结构合理、规模庞大、学科种类相对完善的泰山研究组群。

为给泰山文化研究团队提供一个良好的学术园地，给泰山文化研究打造一个高品质的交流平台，泰山研究院决定不定期组织出版“泰山研究院文丛”。文丛的撰写编纂，悉从学术至上原则，恪守学术规范，不强加规划，不人为促成，成熟一部推出一部，成熟一批出版一批，以切实推动泰山文化研究不断走向深入。正所谓“文章千古事，得失寸心知”。

党的十八大报告指出：“建设优秀传统文化传承体系，弘扬中华优秀传统文化。”《泰山研究院文丛》即是在这一大背景下推出的泰山研究系列新作，代表了泰山研究的最新成就。最后，惟愿泰山文化研究日新月异，早成大业！

泰山研究院

2017年1月20日

目 录

总 序	001
绪 论	001
第一章 先秦泰山国家祭祀	021
第一节 先秦“岳”与泰山	021
一、虞舜时泰山为东岳的争议	022
二、“岳”的流变与泰山	023
第二节 先秦泰山国家祭祀的展开与演变	029
一、周代泰山祭祀	029
二、春秋、战国泰山祭祀	033
第三节 先秦泰山祭礼	037
一、先秦泰山神形	037
二、先秦泰山祭祀礼仪	042
三、先秦泰山的价值与意义	045
第二章 秦汉魏晋南北朝泰山国家祭祀	050
第一节 秦汉所在地泰山祭祀	050
一、秦代常规祭祀	050
二、西汉常规祭祀	052
三、东汉常规祭祀	056
四、秦汉非常规祭祀	057

第二节 郊祀制度改革与汉代京城泰山祭祀	059
一、西汉成帝郊祀改革	059
二、西汉平帝郊祀与泰山祭祀	061
三、东汉郊祀与泰山祭祀	062
四、京城泰山祭祀对所在地泰山祭祀形制的影响	066
第三节 魏晋南北朝所在地泰山祭祀	070
一、曹魏、西晋时期	070
二、东晋十六国时期	072
三、南北朝时期	076
第四节 魏晋南北朝非所在地泰山祭祀	080
一、曹魏、西晋时期	080
二、东晋十六国时期	081
三、南北朝时期	082
第三章 隋唐五代泰山国家祭祀	087
第一节 隋代泰山祭祀	087
一、立春日遣使常规祭祀	088
二、设神像祭祀泰山	090
三、设岳令管理泰山神庙	092
四、非常规祭祀	092
五、京城泰山祭祀	094
第二节 唐代所在地泰山常规祭祀	096
一、祭祀时间、地点、祠官、岳令	096
二、祭祀等级与特点	100
三、泰山封王与祭祀神号	103
四、御署祝板与泰山神格	105
五、祭祀形制的要求与现实	110
附录：唐代泰山常规祭祀仪注	112
第三节 唐代所在地泰山非常规祭祀	115
一、祈雨祈晴与报祀泰山	115

二、国有大事，祭告泰山	116
三、“天宝中，始有遣使祈福之祠”的讨论	118
附录：唐代所在地泰山非常规祭祀表	120
第四节 唐代京城泰山祭祀	123
一、夏至从祀于方丘	124
二、合祭于蜡百神	125
三、祈雨祈晴	126
附录：《大唐开元礼》卷六十六《时旱祈岳镇于北郊 （报祠礼同）》	128
第五节 唐代道教与泰山国家祭祀	130
一、行道泰山	131
二、东岳真君与泰山祭祀	144
第六节 五代泰山祭祀	149
一、所在地常规祭祀	150
二、所在地非常规祭祀	153
三、非所在地泰山祭祀	154
第四章 北宋泰山国家祭祀	156
第一节 北宋所在地泰山常规祭祀	156
一、常规祭祀等级	157
二、祭祀用香	159
三、泰山封爵与泰山神家族的构建	162
四、御署祝版与泰山神号	164
五、人格化偶像庙祭形制	166
六、东岳庙的管理维护	167
七、从理学家批评看北宋泰山祭祀特色及成因	173
附录：《政和五礼新仪》卷九十六《诸州祭五方岳镇海渎仪》	178
第二节 北宋所在地泰山非常规祭祀	180
一、国有大事，遣官奏告	180
二、水旱祈报	183

第三节 北宋京城泰山祭祀	189
一、五岳观	190
二、天齐仁圣帝庙	190
三、五方岳镇海渎坛	191
四、从祀于明堂大享	194
五、从祀于南郊合祭天地	196
六、从祀于北郊方丘	197
七、由合祭南郊蜡百神到从祀于东蜡	199
八、祈雨祈晴	200
第四节 北宋道教与泰山国家祭祀	201
一、道儒融合的东京五岳观	201
二、东岳真君观	211
附录：会真宫与九天司命上卿保生天尊考论	214
第五章 南宋金元泰山国家祭祀	220
第一节 南宋泰山祭祀	220
一、立春望祭泰山于京城东郊	221
二、从祀于南郊合祭天地	226
三、从祀于明堂	227
四、从祀于东蜡	228
五、有事上帝，祭告祭谢泰山	228
六、祈雨祈晴于临安东岳行宫	231
附录：《中兴礼书》之祭告、奏告、祭谢东岳祝文	232
第二节 金代泰山祭祀	239
一、所在地常规祭祀	241
二、东岳庙道教宫观化	245
三、所在地非常规祭祀	247
四、京城泰山祭祀	249
第三节 蒙古国时期泰山祭祀	252
一、蒙元泰山祭祀概况	253

二、蒙古国泰山祭祀	254
三、蒙古国泰山祭祀的特点	258
第四节 元代泰山代祀	259
一、“代祀”概念解读	260
二、代祀泰山史料	264
三、泰山属分道代祀中的东道	266
四、每年岁首，按例遣使代祀	266
五、代祀使者	268
六、代祀礼物	269
七、代祀仪式	270
第五节 元代泰山常祀与东岳庙	274
一、常祀制度	275
二、东岳庙成为道教官观	277
第六章 明代泰山国家祭祀	281
第一节 明代所在地有司常规祭祀	281
一、重定泰山神号与常规祭祀的展开	281
二、祭祀规格	285
三、祭祀时间	286
四、行礼献官	287
五、从祝文看有司常规祭祀特点	288
六、道士住持东岳庙	289
第二节 明代所在地泰山常规与非常规遣使致祭	290
一、常规遣使致祭	290
二、非常规遣使祭祀	293
三、遣道士致祭泰山	294
附录：明代遣使致祭泰山表	298
第三节 明初南京泰山祭祀	302
一、合祭于南京山川坛	303
二、洪武七年至洪武九年，从祀于圜丘	310

三、洪武元年至洪武十年，从祀于方丘	311
四、洪武十一年起，从祀于大祀殿合祭天地	312
第四节 明代北京泰山祭祀	315
一、成祖至世宗时，合祭于山川坛、地祇坛	315
二、北京东岳庙	320
三、从祀于大祀殿、方泽	323
第七章 清代泰山国家祭祀	325
第一节 清代所在地有司常规祭祀	325
一、祭祀等级、时间与地点	326
二、祭祀仪式	329
三、偶像化庙祭合理合法化	330
第二节 清代碧霞元君与国家祭祀	332
一、明代碧霞元君皇家祭祀	332
二、清代碧霞元君国家祭祀	333
三、独特的常规遣使致祭碧霞元君	338
第三节 康熙、乾隆时巡与泰山祭祀	346
一、从《泰山山脉自长白山来》看康熙对泰山的认识	346
二、南巡目的之争	351
三、康熙、乾隆时巡致祭泰山	354
第四节 清代遣官致祭泰山与京城泰山祭祀	362
一、遣官致祭泰山	362
二、京城泰山祭祀	364
附录：清代遣官致祭泰山表	367
余 论	374

绪 论

在中国传统社会中，祭祀对国家无疑具有极其重要的价值意义。如《礼记·祭统》称：“凡治人之道，莫急于礼。礼有五经，莫重于祭。”^①又如《国语·鲁语上》载展禽论曰：“夫祀，国之大节也，而节，政之所成也，故慎制祀以为国典。”^②

山岳祭祀又是传统社会国家祭祀系统中不可或缺的重要组成部分，而作为众山之首的泰山，更是国家山岳祭祀中的重中之重。

所谓国家祭祀，詹鄞鑫认为，它是与道教和民间（包括少数民族）遗存的“在野”的宗教相对立的“在朝的宗教”。“它具有严密的制度和大体不变的承传，并与国家的政治礼制合为一体，是一种‘国家宗教’，我们称之为‘正统宗教’。”^③所以，国家祭祀本身就是一种宗教行为。

作为与民间祭祀相对立的概念，从内涵上看，国家祭祀是指纳入国家祀典的正祀。郑丽航认为：“‘正祀’是指获得官方承认的祠神或祭祀活动，纳入官方祭祀体系的神祇即称为正祀之神；而没有获得官方承认的不合法的祠神或祭祀活动，即‘淫祀’。官方对祠祀之神的承认方式有两种：一是纳入祀典；二是由朝廷进行赐额或封号……祀典包含两层含义，一指记载祭祀仪礼的典籍，二即祭祀仪礼。”^④

从外延上看，雷闻认为，国家祭祀是指由各级政府主持举行的一切祭祀活动，其中既包括由皇帝在京城举行的一系列国家级祭祀礼仪，也包括地方政府

① 《礼记正义》，北京大学出版社1999年版，第1345页。

② 徐元诰：《国语集解》，中华书局2002年版，第154页。

③ 詹鄞鑫：《神灵与祭祀》，江苏古籍出版社1992年版，第4页。

④ 郑丽航：《清代国家祭祀体系中的天后考述》，《海南大学学报》2009年第5期，第583页。

举行的祭祀活动，因为相对于民众而言，地方政府本身就代表国家。^①

据此，我们将泰山国家祭祀定义为，指传统社会中，与民间社会祭祀泰山相对立的、纳入国家祀典的祭祀泰山礼仪，主要包括泰山所在地政府、皇帝遣使至泰山所在地、京城皇帝举行的祭祀泰山仪式活动等。

泰山国家祭祀，从祭祀地点看，分为本地（所在地）泰山祭祀和京城（非所在地）泰山祭祀；从祭祀的周期性看，分为常规祭祀与非常规祭祀；从祭祀的方式看，有专祀，有从祀；从承祭者看，有皇帝亲祭，有遣使致祭，有所在地有司致祭等。本课题将对所在地泰山常规与非常规国家祭祀，以及非所在地京城泰山专祀与从祀等内容进行梳理考论。

詹鄞鑫指出，在朝的宗教也就是国家祭祀，随着封建王朝的灭亡而灭亡。所以，王朝的国家祭祀以王朝的存亡为标志，具有非常突出的王朝阶段性特点。鉴于此，我们将以传统社会中的王朝为时段，开始于先秦，结束于清代，展开对传统社会中泰山国家祭祀的历史考察。

一、先秦泰山国家祭祀

泰山国家祭祀起源于先秦。从先秦文献看，先秦时期的泰山称“泰山”“太山”“大山”“岱山”“岱”等，而不称岳。《尚书·尧典》虽暗示“岱宗”即东岳，但其真实性历来备受怀疑，故不以之为据。最初之岳，称四岳、太岳，为姜氏一族的祖神，又指姜氏一族的发祥地，指西方的相邻的四座山。随着姜姓一族的东迁，尤其是姜尚在周初分封于齐国，姜姓将其西方的“岳”的观念与概念带到了齐国，并以“岳”命名其里名。齐鲁两国以泰山北面的长城岭为国界，泰山主峰在鲁国。齐国于是命名泰山北部支脉为“岳山”，泰山在这时才与“岳”产生关联。直到西汉宣帝神爵元年（前61），宣帝颁布山川祭祀制度，才开始称泰山为东岳。《汉书·郊祀志》载：“自是五岳、四渎皆有常礼。东岳泰山于博。”^② 所以，先秦时期，泰山并不称岳或东岳。

先秦时期的泰山国家祭祀，西周以前无载。西周建国之始，即行泰山祭

^① 雷闻：《郊庙之外——隋唐国家祭祀与宗教》，生活·读书·新知三联书店2009年版，第3页。

^② （汉）班固：《汉书》，中华书局2000年版，第1034页。

祀，并在泰山下设诸侯的汤沐邑以助祭泰山。表明泰山在西周时，已经属于中央祭祀的山岳，地位与价值自然显赫。而随着周天子的衰微，中央已无力对泰山进行祭祀。周桓王五年（前715），“郑伯请释泰山之祀而祀周公”^①，标志着周天子泰山祭祀活动的终结。

春秋初年，虽然周天子泰山祭祀活动中断，诸侯国的泰山祭祀并未停止。泰山在鲁国境内，鲁国因其特殊的身份而拥有泰山的祭祀权。而春秋战国之时，频繁的战争导致泰山的管辖权多次易手，因泰山具有巨大的文化与政治影响，经常占领泰山的齐国，以及后来灭掉鲁国的楚国，都曾对泰山进行祭祀。

依据现存的史料，我们可以对先秦泰山的祭祀礼仪进行大致推断。这一时期，泰山神形完成了从最初的自然神灵、至早期的半人半兽、到春秋以后的人格化的神灵形象转化。祭祀泰山礼仪采取了设尸、塑像以像泰山神形的方式，其牺牲制度散见于《山海经·东山经》等典籍。《山海经》所记载泰山祭祀，是以血祭的方式祭祀泰山神，以“人身龙首”的偶像为泰山神形，用犬、鱼作牺牲，取犬血敬献神前，让山神享受祭品的香气，并用鱼血涂抹祭器。

先秦时期泰山祭祀礼仪，是建立泰山信仰基础之上的，前者为外在的果，后者为内在的因。通过对诸子百家对泰山认识的考查，我们看到泰山的意义丰富多元。泰山作为宏大比喻的喻体，显示出极重、极高、极大、极厚的含义；泰山是山岳中出类拔萃者，负载了特殊的政治与哲学含义，是象征永恒不变的道的宏大载体，是神灵的家园；而且泰山与高天并列，成为天子君主的隐喻；泰山封禅观念的出现，更加突出了这样的认识与信仰。基于此，泰山在先秦时期顺理成章地享受崇祀。先秦时期的泰山祭祀传统对后世产生了重大影响，泰山在秦汉的国家祭祀体系中占有重要的位置，并且吸引秦皇汉武前来祭祀封禅。

二、秦汉魏晋南北朝泰山国家祭祀

公元前221年，秦始皇最终统一六国，建立起秦帝国。汉高祖五年（前202），西汉代秦，继续着统一帝国的建设。秦汉都努力建设大规模统一的国家，他们都采取了郡县制的行政制度，不同的是汉初继续实施分封，郡国并

^① 杨伯峻：《春秋左传注》，中华书局1981年版，第58页。

行。秦汉帝国通过思想、宗教等各种意识形态的建设，构筑大一统的观念文化。

秦汉时期，从所在地的泰山祭祀看，秦时太祝致祭；高祖六年（前201）后，由齐地诸侯国祭祀泰山；文帝十六年（前164），收回名山大川的祭祀权，泰山回归国家祭祀；宣帝神爵元年（前61），确定了山川祭祀制度，皇帝派遣使者持节至泰山侍祠，泰山在国家山岳中祭祀规格最高，每年分春、夏、秋、冬、腊五次祭祀，从此，确立了泰山在国家山川祭祀体系中的首山地位；到东汉时，随着光武帝刘秀省减礼俗，祭祀由每年五次，调整为三次，承祭者也由皇帝使者改为泰山郡太守，泰山祭祀更加方便、稳定。

从秦汉时期国家祭祀体系来看，秦时的泰山祭祀局限于所在地，并未进入雍地郊祀系统，汉初仍然如此。西汉末期郊祀礼改革，平帝元始五年（5）的南北郊祀中，泰山因其特殊的地位，在众多的名山之中遴选出来，作为天下山岳的唯一代表从祀于南郊合祭天地、北郊祭地。这表明泰山从一个地方性的山岳，转变为超地方性的山岳代表符号，进入国家的郊祀之中。在长安的五部郊兆，五方山川各因其方从祀，泰山自然从祀于东方帝太昊。

从此以后，泰山国家祭祀形成了所在地与京城两大系统，一直延续到清代而不变。京城泰山国家祭祀的出现，的确确是泰山祭祀史上划时代的大事。“自从成为郊祀的对象后，五岳以及那些名山便跨越了地域限制，成为政权存在的一种合法性体现。”^① 作为五岳之首的泰山，突破了以往的区域性限制，进入到国家郊祀的“万神殿”，成为此后历朝历代政权政治合法性的神圣政治与宗教来源。

东汉光武帝刘秀继续元始故事，在南郊与北郊礼仪中，泰山之外的其他四岳也开始超越其区域性，从祀于京城郊祀中营。同时，泰山从祀于五郊在东汉继续延续。

在按照儒家理论设计的郊祀中，泰山祭祀形制依照木主的神形与坛祭的方式从祀。这种郊祀化的泰山祭祀形制，对所在地泰山偶像化庙祭的形制产生了一定影响，此后，所在地泰山祭祀出现了坛祭与庙祭相混合的祭祀形制，也拉

^① 朱溢：《汉唐间官方山岳祭祀的变迁——以祭祀场所的考察为中心》，《东吴历史学报》第15期，第80页。

开了延续近两千年的泰山祭祀形制争议不休的序幕。

魏晋南北朝是中国文化史上大动荡、大融合时期，当然也是极易产生新文化现象的时期。这一时期，长期分裂混战，南北对峙。泰山郡城头变幻大王旗，政权更替频繁。这样的时势，对泰山祭祀产生极大冲击与影响，促使泰山祭祀闪现出新的色彩。

从所在地泰山祭祀的角度来看，因时局动荡不已，所在地泰山常规祭祀难以持续。梁满仓认为：“国家祭祀山水需要具备如下几个条件：第一，国家必须有统一的地域版图，或者起码有相对统一的地域版图。第二，国家必须有一套稳定的礼仪制度体系。第三，国家必须有稳定的社会环境。”^① 这一时期的绝大多数时段，确实缺乏如梁满仓所言的三个条件，导致所在地泰山常规祭祀很难、乃至无法正常展开。

既然泰山常规祭祀难以正常展开，临时的非常规祭祀就成为各个政权的最好选择。只要时间、地点、机遇合适，就要进行及时的泰山祭祀。这一时期，所在地泰山祭祀更多的是非常规的帝王亲临祭祀、遣使致祭、祈祷雨晴之祭等，这在魏晋南北朝三百多年间，连绵不断。

与所在地泰山祭祀相比，这一时期，非所在地泰山祭祀要丰富得多，制度建设也较为完备。非所在泰山祭祀主要有如下几种：（1）在泰山所在地之外为泰山立庙祭祀，如北魏五岳四渎庙；（2）从祀于京城祭地，如东晋、宋、齐、梁、陈等；（3）从祀于五部郊兆，如北周；（4）皇帝即位致祭，如曹丕即位阼燎东岳。随政权所在地而多处并存，或随首都转移而连动，成为这一时期非所在地泰山祭祀的突出特点。

时代多难而泰山祭祀不绝，是因为两汉以来，泰山等五岳列在祀典，尤其是西汉末年以来，泰山等五岳从祀于京城郊祀，使泰山从一座区域性的山岳演变为超区域性的山岳，从而成为政权合法化的神圣来源。这一时期，泰山等五岳从祀于郊祀的传统更加深入到不同政权的政治与国家版图意识。“祭祀山水还具有版图领有的象征意义。魏晋南北朝是一个分裂远长于统一的时期，其中南北方分裂的时间最长。在国家山水祭祀的众神中，南北各有自己的体系……无论是南方还是北方体系，都有一个共同的特点：每个体系都由两部分组成，

^① 梁满仓：《魏晋南北朝五礼制度考论》，社会科学文献出版社 2009 年版，第 206 页。

一部分是双方都有的，如五岳、五镇、四渎。另一部分是双方各自独有的……五岳、五镇、四海、四渎是在魏晋南北朝以前早已确定的山水祭祀神灵，祭祀体系中没有他们，不足以表明其继承先人的正统性。”^① 西汉末年创立的京城泰山祭祀礼仪制度，也直接为这类泰山祭祀提供了模版与范式。在这样的局势下，随皇都而转移的泰山祭祀既合乎传统，又相对稳定与方便。

这一时期，泰山无疑为华夏的统一和凝聚，提供了一个共同的价值取向的山岳符号。虽然政局纷争，相互分裂，不同政权不管是否真正占有泰山，不约而同，甚至是争先恐后地祭祀泰山，显示了他们的共同追求：拥有泰山等五岳的祭祀权力，以向天下宣示自己政权的合法性与正当性。

三、隋唐五代泰山国家祭祀

隋代是泰山国家祭祀史上一个重要的时期，对泰山祭祀制度多有开创。首先，设岳令管理东岳庙，从而把泰山管理纳入政府行政的体系。其次，将从祀于五部郊兆的泰山等五岳，改为迎气日遣使至所在地致祭。遣使之制是对西汉“使者持节侍祠”之制的恢复。这样，每年立春日，皇帝遣官常规致祭泰山。再次，在泰山庙为泰山神设像，而且以法律的形式对泰山神像加以保护，自然就宣布了泰山神像脱离郊祀化的影响，人格化偶像致祭合法化了。雷闻称这一现象为“神祠色彩”。最后，随着三祀制度的确立，隋代也明确了从祀方丘的泰山为中祀。

唐代所在地泰山常规祭祀在隋代的基础上，发扬光大，并开创了泰山封爵制度。第一，唐代继承了隋代创立的立春祭泰山的制度，同时又特别要求与京城东郊迎气之祭同时进行，更加明确了所在地泰山祭祀对京城望祭泰山的取代。

第二，常规祭祀祠官由隋代的遣使，改为本地守土官员，这实际上是对东汉之制的恢复。唐代近三百年间，以当界刺史或县令充任祀官的制度恒定不变。

第三，国家对泰山祭祀的管理更加规范成熟。以岳令常驻地方，辅之以祝史、斋郎，对东岳祠进行日常管理。有公廨田补充公用，有职分田供俸禄，从

^① 梁满仓：《魏晋南北朝五礼制度考论》，社会科学文献出版社 2009 年版，第 216～217 页。