

原輯南嶽志廿六卷

第六冊

南嶽志卷八

平江李元度原輯衡山

王香余
歐陽謙

校刊

祀典

五帝三王禮樂不相沿襲若嶽瀆祀典則上古迄今如一日也王制五嶽視三公謂視其牲器之數耳其時天子稱王三公降於王一等後世天子稱皇帝則不得仍以三公視嶽矣唐宋之晉帝號有以哉明太祖改稱南嶽衡山之神謙退不敢加號耳祝文具在可覆按也陋儒乃謂稱帝必非所安殆膠柱而鼓瑟者歟

虞書

五月南巡狩至于南嶽如岱禮

周禮十有二年一巡狩五月南巡狩至于南嶽如東巡狩之禮
大宗伯以血祭祭五嶽以狸沈祭山林川澤

禮王制天子祭天下名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯

疏曰視視其牲器之數

鄭注視謂牲幣粢盛簋豆爵獻之數

如周禮上公饗餼九牢飧五牢饗禮九獻豆四十俟伯饗餼七
牢飧四牢饗禮七獻豆三十有二之類非謂秩尊卑

謹案據注疏則視三公者止視其牲器之數非秩之尊卑也

卽論秩尊卑而禮記爲周人之書其時天子稱王則五嶽固
宜視三公亞於王一等後世人主稱皇帝則去三公遠矣宋
祥符中尊五嶽以帝號於是南嶽稱司天昭聖帝禮之在所

當益者也明太祖改稱某嶽某山之神蓋謂神當受職於皇
天后土爲人君者何敢預焉其祝辭云子懼不敢加號特以
南嶽之神名其山蓋其謙也猶之祀孔子不稱文宣王而稱
至聖先師所以尊之也乃宋陳祥道作禮書獨以謂帝止一
上帝而已安有山而謂之帝者後世目論之士遂謂稱帝未
協度亦非神所安蓋仍執戴記三公之說爲準豈知天神之
稱帝者固不止一上帝也周禮小宗伯兆五帝於四郊謂青
帝赤帝黃帝白帝黑帝卽禮月令所稱其帝太皞炎帝黃帝
少皞顓頊者也青赤黃白黑以五帝應五方正與五嶽同義
今之嶽帝卽禮經之赤帝炎帝也至於昭代祀典則文昌孚

佑皆稱帝君關聖且稱大帝矣孔子先代五世皆晉王爵關帝五代亦王爵矣禮與時爲隆殺古今不相沿襲夫何疑哉
文獻通考古者天子祭四望五嶽其大者也然王畿不過千里餘皆諸侯之國則所謂嶽者豈必在畿內而後祭之觀舜都蒲坂而一歲巡五嶽俱有望秩之禮可知也秦始皇併六國禮典廢墜所祠祭山川皆因其遊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皆不領於天子之祠官必若齊淮南常山其國廢除及濟北王獻泰山及其旁邑然後舉五嶽之祭皆非古義也

漢武帝元封五年上巡南郡至江陵而東登禮瀟之天柱山號曰南嶽

謹案黃帝嘗以瀟霍爲衡山之副漢武南巡以衡山遼遠因徙祀瀟霍號曰南嶽特以其爲衡山之副耳後人謂衡山一名霍山此曲說也蓋唐虞三代之南嶽本在衡山漢武因其遠而徙祀瀟霍霍山遂蒙南嶽之號至隋始改復其舊耳

漢舊儀祭五嶽祠用三正色牲十月涸凍二月解凍皆祭祀乘傳車稱使者

魏文帝黃初三年禮五嶽四瀆咸秩羣祀沈瘞珪璋

文獻通考晉自永嘉之亂神州傾覆祀事替矣惟瀟之天柱尙

在王畿之內舊臺選百戶吏卒以奉其職中興之祭未有官守
成帝咸和八年立北郊於覆舟山祀地祇以五嶽四瀆四海從
祀後又隳替穆帝升平中何琦請修舊典以達馨香時不見省
宋孝武帝大明七年奠祭霍山遣太常持節牲以太牢羞用酒脯
時穀禮用赤璋纁幣

梁令郡國有五嶽者置宰祀三人皆以孟春仲冬祀之

北周皇建元年祀南嶽於天門之慈利山

案是時南北分
裂故望祀於此

隋祀五嶽以立春立夏立秋立冬之日及季夏之月遣使就其所
祭以太牢

案舊志謂自北周望祀後至隋始仍以衡山爲南嶽考隋書

禮儀志雖無明文然宋大中祥符二年禮官檢詳有至隋後以衡山爲嶽之語是其徵也

唐武德貞觀之制五嶽四鎮年別一祭各以五郊迎氣日祭之南嶽衡山祭於衡州其牲皆用太牢祀官以當界都督刺史元

元宗開元十三年封泰山神爲天齊王禮秩加三公一等

二十五年勅以三時不害百穀用成遣尙書左丞相裴輝卿等分祭五嶽

文獻通考開元時天台道士司馬承禎言今五嶽神祠是山林之神非上真之神也五嶽皆有洞府有上清真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
七載八載十載皆以歲豐遣官分祭五嶽

五載詔封中嶽爲中天王南嶽爲司天王北嶽爲安天王其西嶽
則武后先天二年已封金天王

德宗貞元二年詔太常卿裴郁等十人各就方鎮祭嶽瀆

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一切權停自後因循不請
御署宜復舊制從之

唐開元禮祭南嶽祝文維某年歲次月朔日嗣天子某謹遣某

官某敢昭告於南嶽衡山維神資養萬品作鎮一方式因夏始
謹以玉幣犧齊粢盛庶品朝薦於神尙享

〔唐中宗玉牒祝文〕有唐嗣天子某敢昭告於昊天上帝有隋運
屬顛危數窮否塞生靈塗炭鼎祚淪亡高祖仗黃鉞而抹黎元
錫玄圭而拯沈溺太宗功宏鍊石定區宇於再麾業壯斷鼇飲
滄海而一息臣忝奉餘緒恭承積慶遂得崑山寢燎炎海澄波
雖乃業茂宗祧斯實降靈穹昊今謹告成五嶽歸功上玄天寶
克隆鴻基永固凝薰萬姓陶化八紘

憲宗大厯八年遣集賢學士歸崇敬致祭南嶽

〔宋〕初沿舊制祭泰山於兗州華山於華州恆山於定州嵩山於河

南府太祖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典請祭南嶽於衡州從之

開寶五年詔自今嶽瀆廟各以本縣令兼廟令尉兼廟丞專掌祀事常加按視務在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

九年九月詔修南嶽廟

雍熙三年八月遣使祀南嶽

眞宗景德元年十二月遣比部員外丁願言祀南嶽

大中祥符二年秘書丞董溫其上言漢以霍山爲南嶽請令壽州

刺史春秋致祭詔禮官與崇文院檢討詳定奏云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讖緯之說而祭瀟霍至隋復以衡山爲南嶽况奉祠已久難於改制其霍山如有所請及特致祭卽委州縣奉行從之

四年二月上親祀汾陰還至河中謁奠河濱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使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如元會儀

上服衮冕御朝元殿中書侍郎引五嶽玉冊升殿上爲之與奉冊使副使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衮冕輿於丹墀玉冊至朝元門外上復坐冊使奉冊升輅鼓吹成行冊至廟內外列黃麾仗奉冊於輅衮冕於輿使副袴褶騎從遣官三十員前導及門奉至幄次以州長吏以下充祀官致祭畢奉玉冊衮冕置殿內十二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其時賁南嶽玉冊及衮冕者爲工部侍郎薛應給事中錢惟

仁宗慶曆二年八月遣使祀南嶽

七年二月遣使祀南嶽

嘉祐元年正月帝不豫詔知衡州軍州事禱祀南嶽

八年八月英宗卽位遣使祀南嶽

英宗治平二年九月遣使祀南嶽

神宗熙寧九年正月遣使祀南嶽十月遣太常禮院王存禱南嶽
命中使建祈福道場

哲宗元祐五年二月遣使祀南嶽

元符三年十二月以皇太后不豫遣使祀南嶽

徽宗政和三年詔五方嶽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各依方色諸嶽鎮海瀆年別一祭以祭

五帝日祭之夏月祭南嶽衡山於潭州南鎮會稽山於越州南海
於廣州南瀆大江於益州

高宗紹興元年遣荆湖南路安撫使向子諲致祭南嶽
十一年七月遣使祀南嶽

孝宗淳熙十一年七月遣使祀南嶽

元世祖至元十四年五月遣御史中丞崔或禱祀南嶽

十七年正月遣使祀南嶽

十八年正月遣使祀南嶽

十九年二月遣使祀南嶽

二十三年正月遣使祀南嶽冬十月詔修南嶽廟

二十三年正月遣使祀南嶽

二十四年正月遣使祀南嶽有碑

二十六年正月遣使祀南嶽

二十七年正月遣使祀南嶽

二十八年三月詔加封司天大化昭聖帝有碑

〔湖南陽秋〕世祖自至元十三年以來致祭南嶽凡十舉至是仿宋眞宗故事上嶽瀆尊號遣官祭告

〔詔曰〕朕惟名山大川國之秩祀今嶽瀆四海皆在封宇之內民物阜康時惟神庥而封號未加其何以昭答景貺以稱朕敬恭神明之意其加號南嶽曰司天大化昭聖帝

二十九年二月遣使祀南嶽

成宗元貞二年二月遣使祀南嶽

英宗泰定二年八月遣使祀南嶽

三年四月遣使祀南嶽

四年閏九月遣使祀南嶽

文宗至順三年六月遣使祀南嶽

順帝至正二年正月遣使祀南嶽

明太祖洪武三年改稱南嶽衡山之神遣尙寶司大使胡鉉致祭

祝文曰衡山之爲嶽磅礴中國之南參穹靈秀生同天地形勢巍然古昔帝王觀天時察地利以安生民祝曰衡山之神於敬