

古今圖書集成

中国学术类编

礼仪典
中
(六)

山川祀典部彙考六

元世祖中統二年七月至元十六年歲宗元貞

皇慶二年正月至洪武二年英宗至治二年春

至正二年夏至正十四年

按元史世祖本紀云云

至元二十一年五月辛巳加封衛輝路小清河神曰洪濟威惠王

按元史世祖本紀云云

至元二十二年春正月甲申遣使代祀五嶽四瀆東海二月加封秦乾河神洪濟公爲顯應洪濟公冬十月甲辰祭南嶽廟

按元史世祖本紀云云

至元二十三年遣使祀嶽瀆東海

按元史世祖本紀云云

至元二十三年春正月壬午太陰犯軒轅太民遣使代祀嶽瀆東海

至元二十六年春正月辛丑遣使代祀嶽瀆東南海按元史世祖本紀云云

至元二十七年春正月丁巳遣使代祀嶽瀆海神九月辛亥修東海廣德王廟

按元史世祖本紀云云

至元二十八年遣官持香齋中嶽南海淮瀆定海瀆四嶽祀禮加封典

按元史世祖本紀至元二十一年壬寅一月己卯遣官持香齋中嶽南海淮瀆致禋丁酉詔加嶽瀆四海封號各遣官詣廟致告按祭祀志至元二十一年正月帝謂中書省臣言曰五嶽四瀆祠事朕宜親往遣

遠不可大臣如卿等又有國務宜遣重臣代朕祠之漢人選名儒及道士習祀事者其禮物則每處歲祀銀香合一重二十五兩五嶽祖金幡二鈔五百貫四瀆鐵金幡一鈔二百五十貫四海五嶽銷金幡一鈔二百五十貫至則守臣奉詔使行禮皇帝登寶位遣

官致祭降香幡合如前禮惟各加銀五十兩五嶽各中統鈔五百貫四瀆四海五嶽各中統鈔二百五十貫或他有殊禮亦如之其封號至元二十八年春二月加東嶽爲天齊大生仁聖帝南嶽司天大化昭聖帝西嶽金天大利順聖帝北嶽安天大貞元聖帝中嶽中天大寧崇聖帝加封江瀆爲廣元順濟王河瀆靈源弘濟王淮瀆長源濟濟王濟瀆濟源善濟王東海廣德靈惠王南海廣利靈惠王西海廣潤靈通王北海廣澤靈祐王

按續文獻通考時東平布衣趙天麟上策曰臣聞天子祭天地及天下之名山大川諸侯祭社稷及名山

大川之在其地者大夫祭五祀士祭宗廟庶人祭祖考于寢上得兼下下不得僭上皆有制以節之今國

家稱秩元祀咸秩無文既有禮部及太常司侍儀司以備其節文又詔令所在官司歲時致祭五嶽四瀆

名山大川歷代聖帝明王忠臣節士之載在祀典者皆其宜也竊見方今小民不安常典妄事鬼神其類甚多不可枚舉夫東嶽者太平天子告成之地東方

舊侯當祀之山今乃有倡優戲謔之徒貨殖居沽之子每年春季四方雲聚有不遠千里而來者有提挈

全家而至者于越邦典謀瀆神明停廢產耗損食貨亦已甚矣昔季氏魯國之上卿旅於泰山孔子猶欲其宰殺之況小民之賤乎大人之教不以名器分

之則將素矣小民之心不以名器繩之則將恣矣况淫祀者事神之誠極寡希福之貪甚多且父慈子孝

何用焚香上安下順何須楮幣不然則雖竭天下之

香燭爐而焚之罄天下之楮爲幣而爇之臣知其斷

無益矣然而聖人立祀禮者報其當然之本行吾當然之義也伏望陛下申明前詔使天下郡縣官各祭名山大川聖帝明王忠臣節士在其地者凡下民當祭之神如祖考及門庭戶廟等聽之凡非典所當祀而祀者禁之無令妄瀆凡祈神賽社壇酒饗肉飾立神像泥金鑲木者禁之無令妄費如是則非但巫風變消抑亦萬民一助

至元二十九年二月遣使代祀嶽瀆四海按元史世祖本紀云云

至元三十年正月丁亥遣使代祀嶽瀆東海按元史世祖本紀云云

至元三十一年二月遣使代祀嶽瀆東海按元史世祖本紀云云

至元三十一年正月丁亥遣使代祀嶽瀆東海按元史世祖本紀云云

至元三十一年正月丁亥遣使代祀嶽瀆東海按元史世祖本紀云云

至元三十一年正月丁亥遣使代祀嶽瀆東海按元史世祖本紀云云

至元三十一年正月丁亥遣使代祀嶽瀆東海按元史世祖本紀云云

至元三十一年正月丁亥遣使代祀嶽瀆東海按元史世祖本紀云云

至元三十一年正月丁亥遣使代祀嶽瀆東海按元史世宗本紀大德二年三月壬子詔封東嶽沂山爲元德東安王南嶽會稽山爲昭德順應王西嶽吳山爲成德永靖王北嶽營平閭山爲貞德廣寧王歲時與嶽瀆同祀著爲令式

武宗至大元年三月遣使祀五嶽四瀆名山大川按元史武宗本紀云云

仁宗皇慶年始歲遣使祭南海女神靈惠夫人按元史仁宗本紀不載按祭祀志南海女神靈惠

夫人皇慶以來歲遣使齋香備祭令幣一合銀一錠付平江官漕司及本府官用柔毛酒醴便服行事祝文云雖年月日皇帝特遣某官等致祭於護國庇民廣濟福惠明著天妃

延祐四年冬十月遣御史大夫伯忽參知政事王桂祭陝西嶽鎮名山

按元史仁宗本紀云云

英宗至治元年遣使祀海神天妃

按元史英宗本紀至治元年五月辛卯海清糧至直沽遣使祀海神天妃

至治三年二月海清糧至直沽遣使祀海神天妃

按元史英宗本紀云云

泰定帝泰定九年加封廣德路張真君寧國路廣惠山神張真君曰普濟寧國路廣惠王曰福祐

按續文獻通考泰定元年遣使代祀蘇澗又以鹽官

州海水澗遣使祀海神

泰定二年八月遣使祀崇山川又祀龍虎武當二山

按元史泰定帝本紀泰定二年八月辛丑遣使代祀嶽瀆名山大川

按續文獻通考是年遣使代祀龍虎武當二山

月作天妃宮十一月加封廩陵江神八

按元史泰定帝本紀泰定二年三月乙巳朔帝以不雨遣使分祀五嶽四瀆名山大川及京城寺觀秋七

月甲辰遣使祀海神天妃八月辛丑作天妃宮於津鎮鹽官州大風海溢遣使祭海神十一月戊午加封廩陵江神曰顯應

泰定四年七月祀海神閏九月命祭蘇澗山川十月改封烏龍山神

按元史泰定帝本紀泰定四年秋七月乙丑遣使祀海神天妃閏九月甲戌命致祭五嶽四瀆名山大川冬十月甲辰改封建德路烏龍山神曰忠顯靈淨普佑孚惠王

致和元年春正月遣使祀海神天妃加封幸源龍神三月復祀海神四月改封蒙山神鹽池神及洞庭廟海神天妃加封幸源龍神福應昭惠公三月甲申遣戶部尚書李家奴往鹽官祀海神仍集議修海岸夏四月甲寅改封蒙山神曰嘉惠昭應王鹽池神曰靈富公洞庭廟神曰忠惠順利靈濟佑王

按元史文宗本紀云云

天曆二年遣使代祀天妃及崇山川

按元史文宗本紀天曆二年冬十月己亥加封天妃爲護國庇民廣濟福惠明著天妃賜廟額曰靈慈遣使致祭遣使代祀崇山川十一月戊午遣使代祀太祖洪武元年始建山川壇

按明會典國初建山川壇於天地壇之西正殿七間祭太歲風雲雷雨五嶽五鎮四海四瀆鐘山之神東西廡各十五間祭京畿山川春夏秋冬四季月將及都城隍之神壇西南有先農壇東有旗纛廟南有籍田

洪武二年始定崇海濱山川之祀

按春秋傳餘錄洪武二年以崇鎮海濱山川諸神止合祀於城南諸神享祀之所未有壇壝等祀非隆敬神祇之道命禮官考古制以開禮官奉獻鎮海濱之祀崇舜以四仲月巡狩而祭四嶽東岱曰泰山四嶽之宗也故文曰岱宗南嶽曰衡山西嶽曰華山北嶽

曰便山而未言五嶽王制曰天子祭天下名山大川五嶽四瀆始有五嶽之稱蓋以中嶽嵩山並列又周官小宗伯北四望於四郊鄭元謂四望爲四嶽四瀆四瀆者江河淮濟也四鎮者東曰沂山西曰吳山南曰會稽北曰鹽平閩詩又曰巡狩而祀四嶽河海則又有四海之祭蓋天子方望之祀無所不遍而嶽鎮海瀆在諸侯封內諸侯亦各以其方祀之秦罷封建嶽瀆皆領於祀官及漢復建諸侯則侯國各祀其封內山川天子無預焉武帝時諸侯或分或廢五嶽皆在天子之邦宣帝時嶽瀆始有使者持節祀之禮由魏及隋嶽瀆海瀆皆即其地立祠命有司致祭唐宋之制有命本界刺史縣令之祀有因郊祀而望祭之祀又有遷祭之祀元遣使祭嶽鎮海瀆分東西南北中爲五道其天下山川之祀虞書望於山川徧於羣神周頌曰懷柔百神周禮小宗伯兆山川丘陵墳衍各因其方王制凡山川之小者其祭秩視伯子男劉向謂山川能生物出雲雨屬潤澤品類以百數故視伯子男其在諸侯封內者諸侯又自祭之如楚祭睢津晉祭惡池齊祭配林是也秦罷封遷則皆領於祠官焉由漢唐以及宋元嶽鎮海瀆之外又有其餘山川之祀不獨嶽瀆也今國家開創之初嘗以嶽鎮海瀆及天下山川與太歲風雲雷雨城隍合爲一壇春秋祀之詔可

洪武三年合祀泰山於山川壇始正嶽鎮海瀆封號

按明會典東嶽泰山洪武三年春秋合祀於山川壇又是年正嶽鎮海瀆城隍諸神號合祀太歲月將風雲雷雨嶽鎮海瀆山川城隍諸神又令每歲用幣鑿秋分各後三日遣官祭山川壇諸神是日上皮弁服御奉天殿降香中最坐殿上獻官復命解嚴遣官

按日知錄洪武三年六月癸亥詔曰五嶽五嶺四海四瀆之封起自唐世名美號歷代有加在朕恩之則有不然夫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必皆受命於上帝幽微莫測豈國家封號之所可加瀆禮不經莫此爲甚至如忠臣烈士雖可加以封號亦惟當時爲宜夫禮所以明神人正名分不可以僭差今宜依古定制凡嶽鎮海瀆並去其前代所封名號止以山水本名稱其神都縣城隍號一體改正歷代忠臣烈士亦依舊時初封以爲封號後世謚封美稱皆與革去其孔子明先王之要道爲天下師以濟後世非有功一方一時者比所有封號仍因其舊遂爲令未幾復降號注凡府州縣新官到任必先宿齋城隍廟謁神與舊在陰陽表裏以安下民而祠祀之文禮儀之詳備大明集禮

洪武七年令禮部頒祭嶽鎮海瀆儀於所在有司按明會典東嶽泰山祭北嶽恒山直隸真定府祭東嶽華山陝西華陰縣祭中嶽嵩山河南府祭南嶽衡山湖廣衡州府祭北嶽恒山直隸沂山山東青州府祭西嶽吳山陝西耀州祭中嶽霍山山西平陽府祭南嶽會稽山浙江紹興府祭北嶽衡山之神南嶽衡山之神一五嶽稱東嶽沂山之神巫山之神南嶽衡山之神中嶽霍山之神西嶽吳山之神北嶽衡山之神西嶽衡山之神一四瀆稱東瀆大淮之神南瀆西瀆之神北海之神一四瀆稱東瀆大淮之神北瀆之神

按明會典東嶽泰山之神中嶽霍山之神西嶽吳山之神北嶽衡山之神一五嶽稱東嶽沂山之神巫山之神南嶽衡山之神中嶽霍山之神西嶽吳山之神北嶽衡山之神西嶽衡山之神一四瀆稱東瀆大淮之神南瀆西瀆之神北海之神一四瀆稱東瀆大淮之神北瀆之神

按國書編洪武七年令祭山川諸神於春秋仲月上旬擇日復又以孟春郊祀時諸神既預祭壇內一定以仲秋祭社稷後擇日祭

洪武十年令山川等七壇上親行禮餘以功臣分祀

按明會典云云

洪武十四年令祀山川以文職長官行禮

按明會典洪武十四年令在外祭山川等神以文職

長官一員行禮武官不預如軍民指揮使司則從本

司行之

洪武二十一年令山川於仲秋一祭

按明會典洪武二十一年各設壇於大祀殿以孟春

從祀山川壇惟仲秋一祭

成祖永樂五年遣王羽祭神本山立祠建碑

按大政紀永樂五年三月甲子督木工部尚書宋禮

奏有大木數株不藉人力一夕出大谷達於江蓋川

之靈相之賜其山名神木山遣禮部郎中王羽致祭

建祠立碑命侍讀胡廣撰碑文

永樂六年勅皇太子攝祭山川

按明會典永樂六年駕幸北京東宮監國凡山川之

神預期勅皇太子攝祭

永樂八年二月祭居庸山

按大政紀永樂八年二月己酉車駕大龍虎臺還行

在太常寺少卿朱焯祭居庸山

永樂十八年建山川壇

按明會典永樂中建山川壇位置屢改悉如南京舊

制惟正殿鍾山之右增祀天壽山神角用黑色加爵

篚各一

按永樂餘錄山川壇在正陽門南之右永樂十八

年建緣以壇周圍六里

孝宗弘治元年令太僕太和山油燭香爐布政司照

例奉支

按明會典弘治元年令湖廣太僕太和山祀神油燭
香爐布政司照例每三年一次於夏秋內酌量派收
陸續送山應支

世宗嘉靖

年陳棐請正獄鎮祀典

按續文獻通考嘉靖初科臣陳棐題請正獄祀略曰

真定府曲陽縣有北嶽恆山廟爲朝廷秩祀之所及

查其實恆山在遼北澤源州南北相去甚遠俗傳會

有飛石一方自恆山坎中飛來墜於曲陽故立廟祀

今其廟扁有飛石殿臣竊疑之臣考舜典十有一月

巡狩至於北嶽周禮載恆山爲并州之鎮水經謂北

嶽爲元嶽天文志大梁析木以負北海其神主恆山

三代而下歷漢唐隋俱於此致祭石晉失燕雲十六

州之地未未能混一北爲契丹所據無緣至幽薊之

域而觀所謂北嶽者所以止得祭之於曲陽訖言飛

石之謬以粉飾其削弱之迹耳然宋都汴而真定在

汴京之北以爲北門不得已權宜祭之猶之可也我

太祖高皇帝統一華夏奄有萬方首定嶽廟海濱之

號但時都金陵真定迺在京師之北所以因循未會

釐正我成祖文皇帝建都北平而真定已在京師之

南使當時有禮官建明願有南面而登壇宋人削弱

之述哉臣因此而論及五嶽焉臣觀祀典載嵩山中

嶽在河南登封縣泰山東嶽在山東泰安州衡山南

嶽在湖廣衡山縣華山西嶽在陝西華陰縣祠祀皆

近在本山之麓而恆山北嶽則卽此大同府東南渾

源州是也今不惟北嶽之祀缺謬而東嶽行祠遍天

下尤爲惑妄乞將渾源州北嶽恆山定爲秩祀之所

其廟制壇加修拓以後凡遷告祈請皆詣此致祭其

曲陽祠廟但令有司致祭飛石殿扁并令改撤凡東

嶽行祠除京師及齊魯之境外其餘量改善院社學

仍不許加修創建以昭皇上釐正典禮之盛則治道

幸甚

嘉靖八年定規祀山川服皮弁

按明會典嘉靖八年令凡親祀山川等神皆用皮弁

服行禮以別於郊廟先是改山川爲中祀嘉靖中凡

山川皆天子親祀國有大事則遣官祭告

嘉靖十年號鍾山曰神烈山

按明會典嘉靖十年建天神地祇壇於先農壇之南

天神在左南向地祇在右北向附祖陵基運山皇陵

翊聖山顯陵純德山神於地祇壇并號鍾山曰神烈

山

嘉靖十一年改山川壇爲天神地祇壇

按明會典神祇壇國初建山川壇於天地壇之西永

樂中北京山川壇成嘉靖十一年卽其地爲天神地

祇壇神壇方廣五丈高四尺五寸五分四出陸各九

級壇牆方二十四丈高五尺五寸厚二尺五寸櫺星

門六正南三東西北各一內設雲形青白石龕四於

壇北各高九尺二寸五分祇壇面闊十丈進深六丈

高四尺四出陸各六級壇牆方二十四丈高五尺五

寸厚二尺四寸櫺星門亦如神壇內設青白石龕四於

壇北各高九尺二寸五分祇壇面闊十丈進深六丈

形各一於壇東右從位山水形各一於壇東右從位山水

形各一於壇西各高七尺六寸又令神祇壇三年一

親祭

按圖書編纂請嘉靖十一年釐正祀典改山川壇爲天神

地祇壇祭期歲仲春秋上旬擇日行事今定上巳日獻官齋戒省牲並同社稷儀注正祭日將行禮起鼓初嚴通燃庭燎香燭鼓再嚴執事者各序立於兩階鼓三嚴發引各獻官立俟行禮通贊唱執事者各司其事陪祭官各就位獻官就位迎神鞠躬拜與拜與拜與拜與平身箕帛行初嚴禮贊引唱詣盥洗所措笏出笏詣酒餚所司餚者舉羣酌酒詣境內山川神位前跪措笏箕帛獻官出笏倍伏與平身詣讀祝位跪通贊唱衆官皆跪贊引唱讀祝通引同唱俯伏與平身贊引唱復位通贊唱行亞獻禮贊引唱詣酒餚所司餚者舉羣酌酒詣境內山川神位前跪措笏箕帛出笏倍伏與平身復位通贊唱行終獻禮贊引唱詣酒餚所司餚者舉羣酌酒詣境內山川神位前跪措笏箕帛出笏倍伏與平身復位通贊唱飲福受胙贊引唱胙飲福位措笏跪飲福酒受胙出笏倍伏與平身復位通贊唱躬拜與平身微儀送神鞠躬拜與平身讀祝者捧祝進帛者捧帛各詣燎所望燎贊引唱詔望燎位通贊唱焚帛禮畢

嘉靖十八年南巡祭泰山之神

按明會典嘉靖十八年南巡經過處所真定府祭祀北嶽恒山之神用牛犢羊豕上具常服行禮如常儀五府九廟巡撫大臣吉服陪拜衛煙道官祭濟瀆之神用太牢鈞州望祭中嶽嵩山之神用牲犢俱翰林院撰祭文禮如北嶽南陽遺官祭五當山之神用牲犢俱翰林院撰祭文

禮宗隆慶二年遣官祭西嶽西嶽

按續文獻通考隆慶二年六月以陝西地震命撫臣

地祇壇祭期歲仲春秋上旬擇日行事今定上巳日

獻官齋戒省牲並同社稷儀注正祭日將行禮起鼓初嚴通燃庭燎香燭鼓再嚴執事者各

鼓三嚴發引各獻官立俟行禮通贊唱執事者各司其事陪祭官各就位獻官就位迎神鞠躬拜與拜與拜與拜與平身箕帛行初嚴禮贊引唱詣盥洗所措笏出笏詣酒餚所司餚者舉羣酌酒詣境內山川神位前跪措笏箕帛獻官出笏倍伏與平身詣讀祝位跪通贊唱衆官皆跪贊引唱讀祝通引同唱俯伏與平身贊引唱復位通贊唱行亞獻禮贊引唱詣酒餚所司餚者舉羣酌酒詣境內山川神位前跪措笏箕帛出笏倍伏與平身復位通贊唱行終獻禮贊引唱詣酒餚所司餚者舉羣酌酒詣境內山川神位前跪措笏箕帛出笏倍伏與平身復位通贊唱飲福受胙贊引唱胙飲福位措笏跪飲福酒受胙出笏倍伏與平身復位通贊唱躬拜與平身微儀送神鞠躬拜與平身讀祝者捧祝進帛者捧帛各詣燎所望燎贊引唱詔望燎位通贊唱焚帛禮畢

張祉告祭西嶽華山西銀吳山之神
隆慶三年三月遣官祭東嶽八月以水災遣官告祭
河濟岱嶽諸神
按續文獻通考隆慶三年三月遣太常寺官祭東嶽泰山之神八月以洪水爲患命總督河道都御史翁大立祭大河大濟之神巡撫鳳陽等處侍郎趙孔昭祭大江大淮之神巡撫山東都御史姜廷頤祭東嶽泰山東銀沂山之神巡撫都御史谷中虛祭東海南銀會稽之神巡撫保定都御史朱大器祭北嶽恒山

送至壇內神庫奉安如常儀
一陳設

隆慶四年正月

五嶽

啓運山

天柱山

昌黎山

隆萊山

四海

天柱山

五嶽

天柱山

昌黎山

隆萊山

四海

天柱山

亞獻同獻畢典儀唱送附贊引官贊跪叩頭承

祭官行三跪九叩頭禮與典儀唱捧祝帛各詣

燎位承祭官轉立東旁俟祝帛過訖復原位立

贊引官贊詰望燎位承祭官至燎所祝帛焚半

贊引官贊禮畢各退

凡各處微鎮海濱恭遇

登極親政尊加

徵號冊立

東宮一應慶賀大典頒布

恩詔必遣官分行祭告每年仍令有司以時致祭其

餘山川載在祀典者俱令有司歲時致祭

東嶽泰山山東泰安州祭

西嶽華山陝西華陰縣祭

中嶽嵩山河南登封縣祭

南嶽衡山湖廣衡山縣祭

北嶽恒山山西渾源州祭

東嶽沂山山東青州府祭

西嶽吳山陝西隴州祭

中嶽嵩山西霍州祭

南嶽衡山浙江會稽縣祭

北嶽醫巫閭山遼東廣寧衛祭

東嶽山東萊州府祭

西海山西蒲州祭

南海廣東廣州府祭

北海河南濟源縣祭

河濱山西蒲州祭
江濱四川成都府祭

淮濱河南唐縣祭

濟濱河南濟源縣祭

太常寺備制帛

工部造香亭罩秋毅秋等項

戶部備降真香遞香等項

內閣撰擬祭文

一遣內閣宗人府翰林院詹事府六部都察院

卿寺鑾儀衛等衙門滿漢侍郎以下四品以上

堂官開列職名具題

欽點差往致祭

一欽天監選擇吉日先期致齋一日至期早禮

一部太常寺官陳設祭文香帛於中和殿恭請

皇上陞殿閱畢遣行

一祭品牛一羊一豕一登二隻豆各十隻隻各

二酒燭俱行該地方司府官備辦

一咨直隸巡撫

一照會江南浙江山東山西河南陝西湖廣四

川廣東各布政司

一劄山海道

順治三年

大清會典順治三年題准特封

黃河神爲顯佑通濟金龍四大王之神

運河神爲延休顯應分水龍王之神令河道總督

致祭祭文內院撰給祭品地方官備辦

順治八年

大清會典順治八年以親政遣官祭告微鎮海濱

是年恭上

昭聖慈壽皇太后尊號遣官祭告凡七員

一差陝西四川等處

西嶽

西鎮

江濱

一差山東等處

東嶽

東鎮

一差河南等處

中嶽

北海

濟濱

淮濱

一差江南湖廣等處

南嶽

一差浙江廣東等處

南嶽

一差直隸山西等處

北嶽

中嶽

西海

河濱

一差遼東

北嶽

康熙六年

大清會典康熙六年

皇上親政七月遣官祭告嶽鎮海瀆等八處凡八員

南鎮南海分爲二差餘如舊

康熙十四年

大清會典康熙十四年冊立

東宮遣官祭告嶽鎮海瀆

山東嶽鎮海瀆官一員

陝西嶽鎮二四川瀆一遣官一員

河南嶽海瀆四遣官一員

湖廣嶽一廣東海一遣官一員

山西嶽鎮海瀆四遣官一員

浙江鎮一遣官一員

廣寧鎮一遣官一員

直隸望祭二遣官一員

康熙十六年

大清會典康熙十六年以長白山係

祖宗發祥重地照嶽鎮例封爲長白山之神每年春秋

二祭令寧古塔將軍遣官在吳喇地方設帳望

祭如遇吉禮遣官祭告五嶽五鎮亦遣官至吳

喇地方望祭與北鎮爲一差其祭文由翰林院

撰擬應用犧牲器皿帳幄等項俱

盛京禮工二部備辦

康熙十八年

大清會典洞庭湖神康熙十八年議准封爲洞庭湖

之神遣官齋香燭前往讀文致祭祭文由翰林

院撰擬香帛由太常寺備辦選禮部司官前往

致祭一應禮儀俱照黃河神例行

康熙十九年

大清會典天妃康熙十九年議准封爲護國庇民妙

靈昭惠弘仁普濟天妃遣官獻香帛讀文致祭

祭文由翰林院撰擬香帛由太常寺備辦選禮部太

部司官前往致祭一應禮儀俱照黃河神例行

康熙二十年

大清會典康熙二十年滇南蕩平遣官祭告嶽鎮海

瀆分嶽鎮海瀆爲八差於所遣正祭各官外每

處遣看守香帛祭文官各一員於禮部太常寺

筆帖式內移取又每差給青綵金一柄御仗一

對纛一對欽差牌一對

康熙二十二年

大清會典雞公山神康熙二十二年覆准以兵駐末

興雞公山神顯應焚香素饁供奉讀文致祭寺

勅建牌匾內有

真武之神現在祀典封爲

北極佑聖真君亦供獻香帛讀文致祭其香帛由

太常寺備辦選禮部司官一員前往致祭仍令

該地方官每年春秋二次致祭

康熙二十三年

大清會典康熙二十三年

皇上帝巡於泰安州嶽廟致祭

康熙二十三年

東嶽泰山之神前期太常寺題請讀祝官祝文由

內閣撰擬發太常寺用白紙糊版黃紙邊黑

書不壞

神位前跪安帛匣內三叩頭退次捧贊官至

御名太常寺官具補服捧送廟中安設祝案上其

神位前陳設禮神制用一青色圓降真柱香一炷
黃迷香一粒白磁爵一由太常寺預備牛一羊

一豕一登一銅二簠二簋二籩十豆十酒一尊

燭一對燈十臺由地方官預辦陳設畢禮部太

常寺堂官奏請

皇上躬詣行禮

上陞輦儀仗全設扈從王以下內大臣侍衛文武官

三品以上及地方文官知府以上武官副將以

上俱陪祀其餘文武各官俱於

行宮前兩旁跪送

上入廟至一門降輦贊引官對引官導

上入殿中門至拜位前立典儀唱執事官各司其事

贊引官奏就位

上就拜位立典儀唱迎神司香官捧香盒前進贊引

官導

上詣香案前立司香官跪於

上右贊引官奏上香

上舉杜香上爐內又三上塊香畢贊引官奏復位

上復拜位立贊引官奏跪叩

上行二跪六叩頭禮與陪祀王以下各官俱隨行禮

畢典儀唱贊引官奏跪叩

神位前奠帛三叩頭退次捧贊官至

祝讀祝官讀畢捧祝文至

神位前跪安帛匣內三叩頭退次捧贊官奏叩

上行三叩頭禮與陪祀王以下各官俱隨行禮畢典

儀唱行亞獻禮捧官獻爵於左如初獻儀典
儀唱行終獻禮捧爵官獻爵於右如亞獻儀典

上行二跪六叩頭禮與陪祀王以下各官俱隨行禮

畢典儀唱捧祝帛恭陪祭位捧祝帛官至

神位前跪捧祝帛三叩頭司香官跪取柱香不叩

依次捧送祭位

上轉立東旁俟祝帛香過仍復拜位立祝帛焚半黃

引官奉禮畢

上陞聲還

行官不陪祝文武各官俱於宮前排班迎候

駕過各退

又是年東巡遣官祭告蘇鎮海濱等處其應差

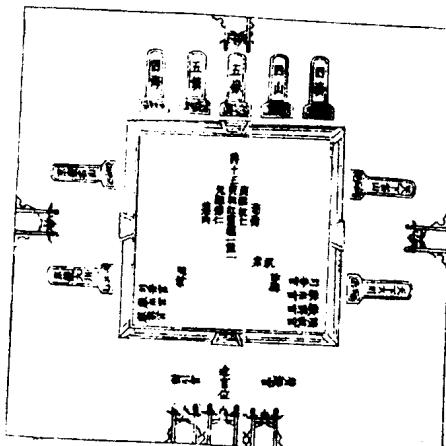
各官開列俱題

欽點併選看守香用官俱與二十年同

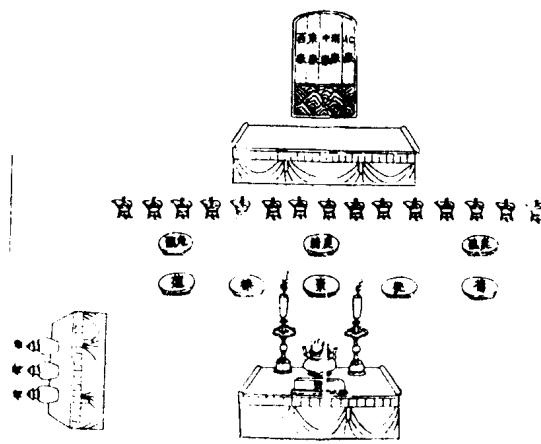
又遣官致祭河神祝文由內閣撰擬發太常寺
用白紙糊版黃紙錄過墨書所用供品禮神制
帛一白色圓降具柱香一炷黃連香一筋由太
常寺預備羊一豕一隻豆十箇二簋二白磁
爵三酒一尊燭臺三對由方官備辦行禮儀

注與祭火神廟同

地祇壇告祭圖北向

地祇壇告祭陳設圖

山川祀典部彙考七

禮記

王制

天子祭天下名山大川五嶽觀三公四瀆視諸侯諸侯祭名山大川之在其地者

注視三公視諸侯謂觀其靈廟半廟之多寡以爲牲器之數也

月令

孟春之月乃修祭典命祀山林川澤

仲夏之月會有司爲民祈祀山川百源

注山者水之源將欲雨故先祭其本原

仲冬之月天子命有司祈祀四海大川名源涓澤井泉

注冬令方中木德至盛故爲民祈而祀之也

季冬之月乃畢山川之祀

命宰歷卿大夫至於庶民土田之數而賦犧牲以共山林名川之祀

禮器

是故因天事天因地事地因名山升中於天因吉土以饗帝於郊升中於天而鳳凰降龍假饗帝於郊

而風雨節寒暑時名猶大也升上也中猶成也南巡守至於方嶽

燔柴祭天告以諸侯之成功也孝經說曰封乎泰山考績燔燎禪乎梁甫刻石紀號也

注泰山謂方嶽也巡守至於方嶽燔柴祭天告以諸侯之成功也此所謂封禪也太平乃封禪其封禪必因巡守而爲之若未太平但巡守而已其未太平巡守之

時亦燔柴以告之故王制說天子巡守必先燔告太平巡守之時初到方嶽以燔柴告至之後乃考諸侯功績乃封土爲壇更燔柴祭天告諸侯之成功也此唯泰山爲之餘嶽則否其巡守則每嶽皆至也而皇氏云太平乃巡守案詩頌時遭巡守告

祭榮望時遭武王之詩而有巡守之禮武王未太平何得云太平乃巡守其義非也孝經說云至刻石紀號皆孝經釋文也封乎泰山者謂封土爲壇在於泰山之上考績燔燎者謂考諸侯功績燔柴燎牲以告天禪乎梁甫者禪讀爲壇謂除地爲壇在於梁甫以告地也梁甫是泰山之旁小山也刻石紀號也者謂刻石爲文紀錄當代號謚案白虎

通云王者易姓而起必升封泰山何報告之義所以必於泰山何萬物之所交代之處也必於其上何因高告高顧其類故升封者增高也下禪梁甫之基廣厚也刻石紀號者著己之功績以自勸也增泰山之高故報天附梁甫之基以報地或曰封者金泥銀繩或曰石泥金繩封之印璽故孔子曰

封泰山觀易姓而王可得數者七十有餘三皇禪於繹繹之山五帝禪於亭亭之山三王禪於梁甫之山繹繹無窮之意禪於有德者而居之無窮已亭亭者制度森然道德著明梁甫者梁信也甫輔

也信輔天地之道今案書說禪者除地爲壇而白虎通云禪以讓有德其義非也按史記封禪書齊桓公欲行封禪管仲諫止辭云自古封禪七十二

注家夷吾所識十有一焉昔有無懷氏封泰山禪云云伏羲氏封泰山禪云云神農炎帝黃帝顓頊帝

魯堯舜禹湯周成王皆封泰山唯禹禪會稽成王禪社首其餘皆禪云者亦泰山旁小山名也但白虎通與史記禪處不同未知孰是也

山川祀典部總論

春秋四傳僖公三十二年

白虎通

風俗通

東山篇

文獻通考

封禪

吳山周

大學衍義補

國家常祀之禮

內外常祀之禮

山川祀典部藝文一

封禪文

東巡頌

四漢祠碑銘

封禪壇頌

爲齊州父老請陪封禪表

勸封禪表

勸封禪表

宰相請封禪表

上官儀

許敬宗

唐張說

北周王夏

隋煬帝

後漢馬融

漢司馬相如

四漢祠碑銘

春秋四傳僖公三十一年

春秋夏四月四十郊不從乃免牲三望

左傳三望分野之星國中山山皆郊祀望而祭之魯

廢郊天而修其小祀故曰當猶者可止之辭

左傳四十郊不從乃免牲非禮也三望亦非禮

望郊之細也不郊亦無望可也

封禪

王者易姓而起必升封泰山何教告之義也始受命之時改制應天天下太平成封禪以告太平也所以必於泰山何萬物所交代之處也必於其上何因高告高順其類也故升封者增高也下禪梁甫之山

基廣厚也刻石紀號者著己之功跡也以自效倣也天以高爲尊地以厚爲德故增泰山之高以做天附梁甫之基以報地明天地之所命功成事遂有益於天地若高者加高厚者加厚矣或曰封者金泥銀纏或曰石泥金纏封以印璽故孔子曰升泰山觀易姓之王可得而數者七十有餘封者廣也言禪者明以成功相傳也梁甫者太山旁山名禪於梁甫何以三皇禪於擇擇之山明已成功而去有德者居之擇擇者無窮之意也五帝禪於亭亭者制度審謹德著明也三王禪於梁甫之山者梁信也禹輔也輔天地之道而行之也太平乃封知告於天必也於岱宗何明知易姓也刻石紀號知自紀於百王也祭祭天報之義也望祭山川祀墓神也詩云於皇周陟其高山

言周太平封太山也又曰墮山喬嶽允猶翕河言望祭山川百神來歸也天下太平符瑞所以來至者以爲王者承統理謂和陰陽陰陽和萬物序休氣充塞符瑞並臻皆應德而至德至天則斗極明日月光甘露降德至地則嘉木生冀炎起秬鬯出太平感德至

非禮汪氏曰周官四望蓋望四方今魯三望蓋泰山在魯西海在魯東而河在魯北殺天子之禮白雉降白鹿見白鳥下德至山陵則景雲出芝實茂陵出異丹阜出蓬萊山出器車澤出神鼎德至淵泉

公羊傳魯郊何以非禮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太山河海曷爲祭太山河海山川有能潤於百里者天子秩而祭之

此皆助天宣氣布功故祭天及之

碣石而出膚寸而合不崇朝而徧雨乎天下者唯太山耳河海潤於千里

亦能通氣致雨潤澤及於千里韓詩傳曰湯時大旱使人禱于山川是也

猶者何通可以己也何以書議不郊而望祭也穀梁傳乃者亡乎人之辭也猶者可以己之辭也

望郊之細也不郊無望可也

胡傳望祭也有虞氏受終而望因於類望守而望因於矣皆天子之事也今魯不郊而望故特書曰猶猶者可以己之謂其言三望何也天子有方望無所不通諸侯非名山大川在其封內者則不祭魯得用重禮視王室則殺故望止於三比諸侯則隆故河海雖不在其封而亦祭然非諸侯之所得爲也

大傳川吳氏曰天子郊祀上帝必望祭山川望祭在郊祀之後因郊而望也魯諸侯也以成王之賜許用王禮四望闢其一殺於天子然郊禮既廢則望禮可以不舉魯既不郊而猶三望故書以譏其非禮汪氏曰周官四望蓋望四方今魯三望蓋泰山在魯西海在魯東而河在魯北殺天子之禮白雉降白鹿見白鳥下德至山陵則景雲出芝實茂陵出異丹阜出蓬萊山出器車澤出神鼎德至淵泉

出明珠德至八方則祥風至佳氣時喜鐘律調音度施四夷化越裳貢孝道至則以蓮甫者樹名也其葉大於門扇不搖自扇於飲食清涼助供養也繼嗣平明則賓連生於房戶賓連者木名連累相承故在於房戶象繼嗣也日曆得其分度則蕡莢生於階間莢莢樹名也月一日生一莢十五日畢至十六日去莢莢故莢階生似日月也賢不肖位不相踰則平路生於庭平路者樹名也百位得其人則生失其人則死孤九尾何孤死首丘不忘本也明安不忘危也必九尾者也九妃得其所子孫繁息也於尾者何明後富盛也景星者大星也月或不見景星常見可以夜作有益於人民也甘露者美露也降則物無不盛者也朱草者赤草也可以染緹別尊卑也醴泉者美泉也狀若醴酒可以養老嘉禾者大禾也成王時有三苗異之者成王訪周公而問之公曰三苗爲一寇天下當和爲一平以是果有越裳氏重九譯而來矣

封泰山碑梁父

謹按尚書禮天子巡狩歲二月至於岱宗孔子稱封
泰山禪梁父可得而數七十有一蓋王者受命易姓
改制應天下太平功成封禪以告平也所以必於岱
宗者長萬物之宗陰陽文武炳石而出膚寸而合不
崇朝福兩天下唯泰山乎封者立石高一丈二尺射
之曰事天以禮立身以義事父以孝成名以仁四守
之內莫不爲郡縣四夷八蠻咸來貢職與天下無極

人民都息天祿未得祭上元寧而俎生魚增廣十二丈高三尺階三等必於其上示增高也冠石紀號著已績也或曰金泥銀繩印之聖下禪梁父廟祠地主去廟之殺示增廣也禮謂墳塚當有所與也三皇禪孝武皇帝封廣丈二尺高九尺其下有玉牒書祕書江淮間一茅三脊爲神藉五色土益雜封綴遠方奇獸飛禽及白雉加祠兕牛星象之屬其享曰天增授皇帝泰元神策周而復始皇帝敬拜恭靈其夜有光如流星晝有白雪起封中於是作明室漢上令諸侯各治邸車駕前後五至祠以元鼎六年告封改爲元封武帝己年四十七矣何緣反更得十八也就若所云明神福必有徵應權時倒讀焉能誕招期乎奉車子侯驥乘上下臣不預封事何因操印沒石乃止暴病而死悼傷無已又言武帝與仙人對博暮沒石中馬跡迹處于今尚存虛妄若此非一事也予以空僞承乏東嶽忝素六載數聘祈祠咨問長老賢通上泰山者云謂聖處冠石文昧難知也殊無有金籙玉牒採尋之事春秋以爲傳聞不如親見見之人斯爲審矣傳曰五帝聖焉死三王仁焉死五伯智焉死其墮落崩薨之日不能成至百年詩云三后在天論語曰古皆沒太史記黃帝葬於橋山騎龍升天豈不惟乎烏號弓者柘桑之林枝條暢茂烏登其上下垂著地烏適飛去後從齋殺取以爲弓因名烏號耳

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即封之事也天道質誠約而不費故牲用犧器用陶匏殆將無事于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既封之後未有能福而卒被誅死雖罪由身作蓋亦誣神之咎也且帝王所以能大著於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於神明者也夫東方者萬物之所始山岳者靈氣之所宅故求之物本必於其始取其所適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彰斯禮賛代一有其道至高自黃帝堯舜至於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不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始用白茅貢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

不能識斷國論者誠能一決以聖人之經所不載
雖有律書議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
者記所謂祭大也至於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
一也又有大事而告於上帝者武王克商始有天下
故崇望而告也舍此則演矣記以饗帝於郊與升中
於天爲二事則傳者之失也然則七十二君之編錄
詩書禮典略不經見蓋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慎惜乎世祖之臣皆
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漫滿是以告
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後漢文九世當封禪則孝
成之世今乃自綴於元帝而削去成哀平三君二失
也玉檢履文人不得見是必祈求永年二失也前年
勤威郡縣有上壽稱美者必髡令屯田詔罷未乾乃
自令梁松等討論故事此五失也奉高后配地祇未
變號降廟主歸於廢園此六失也即位改元終身不
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見
矣其視向者對宗族乞復之言壽陵送與之諱卽已
大異創微所謂人心無常詎不然哉

不能識斷國論者誠能一決以聖人之經所不載

祀山川

陳氏曰天子四望達於四方營三望泰山河海而已
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

司服王祀四望山川則冕冕

大司樂乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏樂
賓歌南呂舞大夏以祭山川

臣按所謂四望者蓋以五嶽四鎮四瀆乃天下山
川之大者天子兼有天下之大不能親臨其地故
各據其地而祭之焉本朝郊壇之外既各爲壇以
分祭五嶽四鎮四瀆四瀆又於郊壇之右以專祀
之初奉大祀則從坐於天地仲秋報祀天子乃躬

獻於其壇是則所謂四望之祭也又列南京體
山之神北京天壽山之神與之同壇而祭所謂山
伯兩師舞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皇行鄭氏
禮術爲延謂望祀有性與美盛望衍用幣致神而已
然鄭氏於大祝行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非常之祀也崔寔惠謂四望
之祭歲各有四不知何據然也望祀其兆四郊其牲
各放其方之色其集姑洗兩呂大磬其玉兩圭有邸

其服善見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蘋設表望是也

大學衍義補

國家常祀之禮

舜典望于山川

周禮大宗伯以血祭五嶽以狸沈祭山林川澤

小宗伯之職光五帝於四郊四望亦如之兆山川丘

辰河海太山其說蓋有所受之也鄭康成釋大宗伯
曰四望五嶽四瀆舞大司樂又兼之以司中司命風
伯兩師舞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皇行鄭氏
禮術爲延謂望祀有性與美盛望衍用幣致神而已
然鄭氏於大祝行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非常之祀也崔寔惠謂四望
之祭歲各有四不知何據然也望祀其兆四郊其牲
各放其方之色其集姑洗兩呂大磬其玉兩圭有邸

其服善見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蘋設表望是也

大學衍義補

季冬之月乃畢山川之祀

禮書晉人將有事於河必先有事於惠池齊人將有
事於泰山必先有事於配林

學記三王之祭川也皆先河而後海

臣按鄭司農解周禮四望以爲日月星海鄭元謂
禮無祭序之文考周頌聲序及觀學記謂三王祭

川先河後海則是海之祭宗三代已有矣烏可謂無

祭海之禮平中國之地在三代不出九州之外惟揚徐青冀四州濱海而已四海惟東北濱中國而中國而有南海然西海竟不知所在故今祀東海於登州祀南海於廣州二祀皆臨海而祭西海則望祀於蒲州北海則望祀於懷慶夫宋都汴梁而懷慶在其北是時失幽燕而以白溝河爲界無據至遼瀋之境出國門而北望以祭之可也國初都金陵因之以祭亦不爲過若今日建都於燕往南而祭北海豈天子宅中以臨四海之義哉且古謂青州爲北海郡齊去登不遠猶以是名今京師東北乃古碣石渝海之處於此立祠就海而祭於勢爲順於理爲宜況今北鎮晉無閭山在於遼海山既可以爲北鎮川獨不可以爲北海乎若夫中國之正西在於秦隴西南則蜀稍南則漢也漢之極西百夷之外聞有大海通西南禹寃此地在前代未入中國今既爲屬唐之地則王化之所及也宜於雲南望祀之如此則四海之祀皆在吾域中矣謹願之事非臣下所敢專者謹錄愚見以俟采擇焉

春秋傳公三十有一年夏四月燭三望

公羊傳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爲祭泰山河海山川有能潤於百里者天子秩而祭之燭石而出齊寸而合不崇朝而福雨乎天下者惟泰山耳河海潤於千里

左氏傳昭公元年鄭子產曰山川之神凡水旱疾疫之災於是乎祭之
哀公六年楚王曰三代命祀祭不越望江漢睢漳楚云河爲祟時諸大夫欲去祭河昭王自言是之分地不及於河河非所以爲祟孔子所以美之云楚昭王知天道矣其不失國也宜哉這便見得非境內山川與我不相關自不當祭之

臣按朱熹謂非境內山川與我不相關自不當祭之今東嶽行祠福天下除京師及齊魯之境外有其廟者皆當革去蓋鬼神不享非禮孔子所謂會謂泰山不如林放正此意也

劉向曰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歛雲雨焉施德博大故視仁聖帝南嶽曰司天昭聖西嶽曰金天順聖北嶽曰安天元聖中嶽曰中天崇聖

臣按有此天地即有此山川則之所以主之者是則所謂神也世俗乃以三月二十八日爲嶽神初度之辰嗚呼自天一生水誕而爲山其所以誕而成形也亦有時日耶此無稽之甚也甚者惑於釋氏地獄之說謂人死其魂皆必經嶽祠考捨而有二十四篆之像其說尤爲不經乞下有司屏除毋俾得以惑世欺民

國朝洪武三年太祖皇帝詔略曰永惟爲治之道必本於禮考諸荒典如五嶽五鎮四海四瀆之封起自唐世崇名美號歷代有加朕思之則有不然夫嶽鎮海瀆皆高山廣水自天地開闢以至於今英靈之會皆受命上帝幽微莫測豈國家封號之所可加儻禮不經莫此爲甚夫禮所以明神人正名分不可以僭

雜木新爲天下豐年焉

臣按後世祀海始於此

隋制祀四鎮東鎮沂山西鎮吳山南鎮會稽山北鎮醫無閭山冀州鎮霍山

差今命依古定制凡獻饋海瀆並去其前代所封之

號止以山木本名稱其神

臣按我聖祖此詔可謂考諸三王而不經質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不忍一擣千古之謬臣知上帝在天之靈必有以簡在於冥冥之中而山川鬼神亦莫不各受其職矣百年以來兩闕時若物阜民安國祚萬年之靈長增有在於茲矣

內外羣祀之禮

周禮大宗伯以禋沈祭山林川澤以臨事祭四方百

臣按大宗伯既以廟祭五嶽又以禋沈祭山林川澤蓋五嶽名山乃太祀而山林川澤能與雲雨見怪物者其羣小祀歟孔氏以之解舜典羣神有

所自也

祭法四坎壠祭四方也山林川谷丘陵能出雲爲風雨見怪物皆曰神有天下者祭百神諸侯在其地則祭之亡其地則不祭

臣按祭法謂山林川谷能出雲爲風雨曰神則是合山川雲風雨而爲一也可見山川者雲風雨之體而雲風雨者山川之用也本朝合風雲雷雨與五嶽四鎮四瀆四海同一壠總名之曰山川壠殆有合於祭法所謂神狀

祭告祈福之禮

文中子曰封禪非古也其秦漢之後心乎

梁天監中有謂封禪者著作佐郎許懋建議曰舜岱宗是爲巡守而鄭元引孝經鉤命次云封於泰山考績燔燎禪於梁父刻石記號此祥書之曲說七十

二君燧人之前世質民淳安得泥金檢玉結連而治

安得銅文告成安亦甚矣若聖主不須封禪若凡主

好名於上而臣阿旨於下非盛德之事不可爲法也

臣按封禪之說詩書禮典略不經見春秋有是事乃天下國家之盛舉堯舜禹湯文武成康皆身致太平安得聞而弗講所謂七十二君者果何代何人哉先儒有言養生至於長生不死爲國至於祈天未命皆有是理然人未有能爲之者縱爲之然亦

不出乎身心日用之間非必由乎服食藥物徵求鬼神而後致之也然自秦漢以來千餘年矣有國家者未見一人過百年而不死者亦未有一國踰千年而不亡者則是由此說而無此事明矣是故

明君欲求壽年之末莫若寡欲欲得國祚之延莫若愛民寡欲而至於全其天愛民而至於過其譽真誠有是理亦真誠有是事嗚呼世主所以甘心於不貲之貨而行封禪之禮者以有秘祝之求也誠知此理反之於心知其必無驗之於古知其無效則自不爲矣

山川祀典部論文

封禪文

漢司馬相如

伊上古之初肇自頤育生民歷遷列辟以迄乎秦革通者踵武逐轍者風聲粉輪蕩蕪煙滅而不稱者不可勝數也繼昭夏崇號設略可道者七十有二君固若叔而不昌嗜逆失而能存軒轅之前祖故選乎其詳不可得聞已五六經載拜之傳惟見可觀也書

曰元首明故殷肱良哉因斯以讓君莫盛於唐堯臣莫賢於后稷后稷創業於唐公創發迹於西戎文王改制爰周郅隆大行越成而後陵夷衰微千載亡聲豈不善始善終哉然無異端慎所由於前謹遺教於後耳故轨迹更易道也湛恩庇洪豐也意度著明易則也垂統理順易繼也是以業隆於繩緝而崇冠於二后接厥所元終都攸萃未有殊尤絕迹可考於今者也然猶蹠禹甫登泰山建顯號施尊名大漢之德達浦原泉湧流夏美旁魄四塞雲布霧散上暢九垓下泝八埏懷生之類雷濤漫洞協氣橫流武節森邈爾歷游原迴隔泳末首憑鬱沒間昧昭晰足蟲詭傲儻窮變歛哉符瑞殊茲猶以爲薄不敢道封禪

導一莖六穗於危巒雙船共抵之獸獲周餘放龜於岐招翠黃乘龍於沼鬼神接靈圉於閭館奇物詭詭傲儻窮變歛哉符瑞殊茲猶以爲薄不敢道封禪往初功無與二休烈波治符瑞榮懋期應絡至不特創見意者泰山梁父設壇場望幸蓋以況榮上帝

垂恩備社將以成陛下讓讓而弗發也擎三神之
驕缺王道之儀羣臣恐焉或謂且天爲質闇示珍符
固不可辭若然辭之是泰山記而梁父罔幾也亦
各並時而榮成濟庶世而屈說者尚何稱於後而云
七十二君乎夫修德以錫符奉符以行事不爲進趙
故聖王弗替而修禮地祇謁款天神勒功中嶽以章
至尊衍盛德發榮號受厚福以浸黎民也皇皇哉斯
事天下之壯觀王者之卒業不可貶也願陛下全之
而後因難萬物先生之略術使復懼日月之未光祀
爻以履采錯事君兼正列其義被節厥文作春秋一
號將襲舊六爲七據之無窮俾萬世得激清流揚微
波蜚英聲騰茂實前聖之所以永保鴻名而常爲禱
首者用此宜命羣故悉奉其儀而覽焉於是天子沛
然改容曰俞乎朕其試哉乃退回處總公卿之職
論封禪之事詩大澤之博廣皆瑞之富乃作頌曰自
我大夏靈之油油甘露時雨厥壤可遊茲液漫流何
生不育嘉穀六穗我稽曷著匪唯雨之又潤澤之匪
唯濡之汜布濩之萬物熙熙懷而慕恩名山顯位望
君之來君今侯不邁哉般般之歡樂我君園白
質黑章其儀可喜收政穆君子之態蓋聞其聲今
視其來厥塗盛從天瑞之徵茲爾於舜虞氏以興溫
澤之繼遊彼靈臺孟冬十月君徂郊祀馳我君與帝
用享祉三代之前蓋未嘗有寃愆黃龍與衡而升采
色炫耀炳燭煌正陽顧見覺霧蒙蒸於傳載之云
受命所乘厥之有章不必詳諱依類託寓論以封禪
披誠觀之天人之際已交上下相發允答聖王之德
兢兢翼翼也故曰興必應安必思危是以湯武至

尊嚴不失肅祗舜在假典顧省厥遺此之謂也

東巡頌

後漢馬融

允迪在昔紹烈閭唐殷天衷克搖光若時則運壞衡

數八經堯八成肆類乎上帝實柴平三辰禋祀乎六

宗禋燎乎羣神逐發號羣司申戒百工十筮稱吉蓍

龜筮從南征有時焉相告祥清夷道而後行履四國

而揚光展聖義於巡狩喜圻時而昧八荒指宗廟以

爲期固岱神之所望散齋既畢越翼艮辰械櫛增構

烈火燔燃釋光四燭炎爛薄天蕭香輝升青煙冒雲

珪璋峨峨犧牲潔純鬯鬯宗舞明水元樽空桑孤竹

咸池雲門六八圓變神祇並存

北周王義

靈祠崇立貝闕雲浮寂寥惟秀髮羣神遊亞巖分國

河渭合流桃花春木靈草孤洲流鄉河曲汾陰雅壤

亂流不度龍門難上魚狹迎江妃來往水開通跡

山臨高掌智以薰往神以知來秉光離合雲氣徘徊

水仙還採津吏餘杯波息川后浪靖嘶臺

唐張說

皇唐大業開元神武皇帝再受命致太平乃封岱宗

禪社首擎石紀號天文燭發儒臣志美立碣祠壇曰

厥初生人倣有君臣其道茫茫其氣朴略因時歛起

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

經之聖謨之神化之然猶歌載就就日慎一日約規

誨以進德忠良以代工講習乎無爲之書討論乎

集賢之殿寵男爵貴經門庭乎鼎鑄之列在庭毅乎

貔貅之師居鄙人和傍威神寶沓至乾符坤珍千品

萬類起圖軼牒未始聞記我后以人瑞爲心不以物

瑞爲意王公卿士儼然進曰休哉陛下孝至於天故

合於道前年祀后土人獲大穰問歲祀圓丘日不奄

乎道德仁義禮智信順之稱聖哲逆之號狂悖三者
何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
道於陶唐舜禹臣莫德於臯陶稷禹三臣備德皆有
天下仲尼叙帝王之書繫魯秦之晉明魯祀周公用
王禮秦承伯益接周統孔聖徵旨不其效歟然秦定
天下之功高享天祿之日淺天而未忘庭堅之德也
故大命復集於皇家天之贊唐不惟舊矣其與之也
元靈啓迪黃祇顯懷應歸運以義舉無來無以利見
獲也無放夏之慙武也無伐殷之戰高祖創業四宗
重光有德格天漏泉蒸雲霧露菌蓋滋育氤氳涵煦
若天地之覆載日月之照臨有形而希景磬無外
而宅心百有八年於茲矣皇帝懷內難而啓新命戴
膺宗而續舊服宇宙更闢朝廷始位蓋羲軒氏之造
皇圖也九族敦序百姓昭明萬邦咸和黎民於豐立
土圭以步曆華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