

志

禮儀下 祭祀上 祭祀中 祭祀下 天文上 王莽三 光武十二 天文中 天文下

五行一

五行二

五行三

五行四

五行五

五行六

郡國一

司隸

郡國二

豫州

冀州

後

漢

書

三

後漢書卷十六

梁

刻

令

劉 昭補并注

禮儀志第六

禮儀下

大喪 諸侯王列侯始封貴人公主薨

不豫太醫令丞將醫入就進所宜藥膏藥監近臣中常侍小黃門皆先嘗藥過量
十二公卿朝臣問起居無問太尉告請南郊司徒司空告請宗廟告五嶽四瀆羣
祀並禱求福疾病公卿復如禮登遐皇后詔三公典喪事百官皆衣白單衣白幘
不冠閉城門宮門近臣中黃門持兵虎賁羽林郎中署皆嚴宿衛官府各警北軍
五校繞宮屯兵黃門令尚書御史謁者晝夜行陳三公啓手足色膚如禮皇后皇
太子皇子哭踊如禮沐浴如禮守宮令兼東園匠將女執事黃縣緹繒金縷玉柙

如故事

漢舊儀曰帝崩哈以珠纒以緹繒十二重以玉爲襦如鎧狀連縫之以黃
金爲纓腰以下以玉爲札長一尺二寸半爲柙下至足亦縫以黃金纓請

諸衣衾斂之凡乘輿衣服

飯哈珠玉如禮 禮稽命徵曰天子飯以珠哈以玉諸侯

已御輒藏之崩皆以斂

貝 周禮凌人天子喪供夷槃冰鄭玄曰夷之言尸也實冰于槃中置之

尺漆

赤中 百官哭臨殿下是日夜下竹使符告郡國二千石諸侯王 應劭曰凡與郡國

竹箭五枚長五寸鐫刻篆書第一至第五張晏曰符

以代古之珪璋從簡易也此下大喪符亦猶斯比 竹使符到皆伏哭盡哀 漢舊

兵皆以銅虎符其餘徵調竹使而

已符第合會爲大信見杜詩傳 小斂如禮東園匠考工令奏東園祕器表裏洞

赤虞文畫日月鳥龜龍虎連壁偃月牙檜梓宮如故事大欽于兩楹之間五官左

右虎賁羽林五將各將所部執虎賁戟屯殿端門陛左右廂中黃門持兵陛殿上

夜漏羣臣入晝漏上水大鴻臚設九賓隨立殿下謁者引諸侯王立殿下西面北

上宗室諸侯四姓小侯在後西面北上治禮引三公就位殿下北面特進次中二

千石列侯次二千石六百石博士在後羣臣陪位者皆重行西上位定大鴻臚言

具謁者以聞皇后東向貴人公主宗室婦女以次立後皇太子皇子在東西向皇

子少退在南北面皆伏哭大鴻臚傳哭羣臣皆哭三公升自阼階安梓宮內珪璋

諸物近臣佐如故事嗣子哭踊如禮周禮駟珪璋璽琮琥璜之渠眉疏壁琮以敘

璜皆爲開渠爲眉璪沙除以敘尸令汁得流去也鄭玄曰以敘尸者於大敘焉加

之也渠眉玉飾之溝璪也以組穿聯六玉溝璪之中以敘尸珪在左璋在右琥在

右璜在足璽在背琬在腹蓋取象東園匠武士下釘衽截去牙喪大記曰君蓋用

方明神之也疏壁琮者通於天地太常上太牢奠太官食監中黃門尚食次奠執事者如禮太常大鴻臚傳

哭如儀三公奏尚書顧命太子卽日卽天子位于柩前請太子卽皇帝位皇后爲

皇太后奏可羣臣皆出吉服入會如儀太尉升自阼階當柩御座北面稽首讀策

畢以傳國玉璽綬東面跪授皇太子卽皇帝位中黃門掌兵以玉具隨侯珠斬蛇

寶劔授太尉告令羣臣羣臣皆伏稱萬歲或大赦天下遣使者詔開城門宮門罷

屯衛兵羣臣百官罷入成喪服如禮兵官戎

文帝遺詔無布車及兵器應劭曰不施輕車介士

三公太常

如禮故事百官五日一會臨故吏二千石刺史在京都郡國上計掾史皆五日一

會天下吏民發喪臨三日

文帝遺詔其令天下吏民令到出臨三日釋服

先葬二日皆旦晡臨既葬釋服

無禁嫁娶祠祀

文帝遺詔文有飲酒食肉自當給喪事服臨者皆無踐踐徒晚也

佐吏以下布衣冠幘經帶無過

三寸臨庭中

文帝遺詔殿中當臨者以旦夕各十五舉音禮畢罷非旦夕臨時禁無得擅哭臨

武吏布幘大冠大司農出

見錢穀給六丈布直以葬大紅十五日小紅十四日織七日釋服

應劭曰紅者中祥大祥以紅爲

領緣織禪也

凡部刺史二千石列侯在國者及關內侯宗室長吏及因郵奉奏諸

侯王遣大夫一人奉奏弔臣請驛馬露布奏可以木爲重高九尺廣容八歷裹以

葦席中門喪帳皆以簾車皆去輔輜疏布惡輪走卒皆布襦幘太僕四輪輶爲賓

車大練爲屋幘中黃門虎賁各二十人執紼司空擇土造穿太史卜日謁者二人

中謁者僕射中謁者副將作油緹帳以覆坑方石治黃腸題湊便房如禮

漢舊儀略載前

漢諸帝壽陵曰天子卽位明年將作大匠營陵地用地七頃方中用地一項深十

三丈堂壇高三丈墳高十二丈武帝墳高二丈明中高一丈七尺四周二丈內

梓棺栢黃腸題湊以次百官藏畢其設四通美門容大車六馬皆藏之內方外陟

車石外方立先閉劍戶戶設夜龍莫邪劍伏弩設伏火已營陵餘地爲西園后陵

餘地爲婕妤以下次賜親屬功臣漢書音義曰題頭也湊以頭向內所以爲固也

便房藏中便坐也皇覽曰漢家之葬方中百步已穿築爲方城其中開四門四通足放六馬然後錯渾雜物扞漆繪綺金寶米穀及埋車馬虎豹禽獸發近郡大駕卒徒置將軍尉侯以後宮貴幸者皆守園陵元帝葬乃不用車馬禽獸等物大駕太僕御方相氏黃金四目蒙熊皮玄衣朱裳執戈揚楯立乘四馬先驅

周禮曰方相氏大喪

先柩及墓入壙以戈擊四隅方長鄭玄曰方相放想也可畏怖之貌壙穿地旂中也方良罔兩也天子之梓柏黃腸爲裏表以石焉國語曰木石之怪夔罔兩旂

之制長三仞十有二旂曳地畫日月升龍書旒曰天子之柩謁者二人立乘六馬爲次大駕甘泉鹵簿金根容車蘭臺法駕喪服大行載飾如金根車皇帝從送如禮太常上啓奠夜漏二十刻太尉冠長冠衣齋衣乘高車詣殿止車門外使者到南向立太尉進伏拜受詔太尉詣南郊未盡九刻大鴻臚設九賓隨立羣臣入位太尉行禮執事皆冠長冠衣齋衣太祝令跪讀諡策太尉再拜稽首治禮告事畢太尉奉諡策還詣殿端門太常上祖奠中黃門尚衣奉衣登容根車東園武士載大行司徒却行道立車前治禮引太尉入就位大行車西少南東面奉策太史令奉哀策立後太常跪曰進皇帝進太尉讀諡策藏金匱皇帝次科藏於廟太史奉哀策輦篋詣陵太尉旋復公位再拜立哭太常跪曰哭太鴻臚傳哭十五舉音止哭太常行遣奠皆如禮請哭止哭如儀晝漏上水請發司徒河南尹先引車轉太常跪曰請拜送載車著白系參繆紉長三十丈大七寸爲輓六行行五十人公卿以下子弟凡三百人皆素幘委貌冠衣素裳校尉三人皆赤幘不冠絳科單衣持幢幡候司馬丞爲行首皆銜枚羽林孤兒巴俞擢歌者六十人爲六列鐸司馬八人執鐸先大鴻臚設九賓隨立陵南羨門道東北面諸侯王公特進道西北面東上中二千石二千石列侯宜九賓東北面西上皇帝白布幕素裏夾羨道東西向如禮容車幄坐羨道西南向車當坐南向中黃門尚衣奉衣就幄坐車少前太祝

進醴獻如禮司徒跪曰大駕請舍太史令自車南北面讀哀策掌故在後已哀哭

太常跪曰哭大鴻臚傳哭如儀司徒跪曰請就下位東園武士奉下車司徒跪曰

請就下房都導東園武士奉車入房司徒跪曰請就下位東園武士奉下車司徒跪曰

行科斗書之臺中外傳以相示莫有知者司空張華以問博士東園武士執事下

東哲哲曰此明帝顯節陵中策也檢校果然是知策用此書也

明器禮記曰明器神明之也孔子謂為明器知喪道矣備物

其容蓋與簋同黍一稷一麥一梁一稻一麻一菽一小豆一甕三客三升醢一

木桁覆以功布瓦鐙一彤矢四軒輶中亦短衛彤矢四骨短衛

八日半盛湯漿豆八簋八形方酒壺八槃匱一具鄭玄注既夕日杖几各一蓋一

鍾十六無虞罇四無虞日書曰笙簫以間亦各罇磬十六無虞而無虞虞鄭玄

之也壘一簫四笙一箎一祝一敔一瑟六琴一竽一筑一坎侯一

笙備而干戈各一竿一甲一冑一鄭玄注謂之役器輓車九乘芻靈三十六匹

記曰芻靈束茅為人瓦竈二瓦釜二瓦甑一瓦鼎十二容五升匏勺一容一升瓦

案九瓦大杯十六容三升瓦小杯二十容二升瓦飯槃十瓦酒樽二容五斗匏勺

二客一升祭服衣送皆畢東園匠曰可哭在房中者皆哭太常大鴻臚請哭止如

禮記曰大鴻臚傳哭如儀司徒跪曰請就下位東園武士奉下車司徒跪曰

儀司徒曰百官事畢臣請罷從入房者皆再拜出就位太常導皇帝就贈位司徒跪曰請進贈侍中奉持鴻洞贈玉珪長尺四寸薦以紫巾廣袤各三寸緹裏赤纁

周緣贈幣玄三纁二各長尺二寸廣充幅皇帝進跪臨羨道房戶西向手下贈投

鴻洞中三東園匠奉封入藏房中太常跪曰皇帝敬再拜請哭大鴻臚傳哭如儀

太常跪曰贈事畢皇帝促就位續漢書曰明帝崩司徒鮑昱典喪事葬日三公入安梓宮還至羨道半逢上欲下昱前叩頭言禮天子鴻洞以贈所以重郊廟也陛下容根車游載容衣司徒至便殿並聲騎皆從容

奈何冒危險不以義割哀上即還

車玉帳下司徒跪曰請就幄導登尚衣奉衣以次奉器衣物藏於便殿太祝進醴

獻几下用漏十刻禮畢司空將校復土皇帝皇后以下皆去麤服服大紅還宮反

廬立主如禮桑木主尺二寸不書諡虞禮畢附於廟如禮漢舊儀曰高帝崩三日

主長八寸前方後圓圍一尺置廟中望外內張縣絮以郵外以皓木大如指長三尺四枚經以皓皮四方置廟中主居其中中央七日大斂棺以黍飯羊舌祭之

已葬收主爲木函藏廟太室中西牆壁垆中望外內不出室堂之上坐爲五時衣冠履几杖竹籠爲備人無頭坐起如生時皇后主長七寸圍九寸在皇帝主右旁

高皇帝主長九寸上林給栗木長安祠廟作神主東園祕器作梓棺素木長丈三尺崇廣四尺

先大駕日游冠衣于諸宮諸殿羣臣皆吉服從會如儀皇帝近臣喪服如禮醴大紅服小紅十一升都布練冠醴小

紅服纖醴纖服留黃冠常冠近臣及二千石以下皆服留黃冠百官衣皂每變服

從哭詣陵會如儀祭以特牲不進毛血首司徒光祿勳備三爵如禮古今注具載帝陵丈尺項

畝今附之後焉光武原陵山方三百二十三步高六丈六尺垣四出司馬門寢殿鍾虞皆在周垣內隄封田十二頃五十七畝八十五步帝王世紀曰在臨平亭

之南西望平陰東南去雒陽十五里 明帝顯節陵山方三百步高八丈無周垣
爲行馬四出司馬門石殿鍾虞在行馬內寢殿園省在東園寺吏舍在殿北隄封
田七十四頃五畝帝王世紀曰故富壽亭也西北去雒陽三十七里 章帝敦陵
山方三百步高六丈二尺無周垣封田二十五頃五十五畝帝王世紀曰在雒陽東
園省在東園寺吏舍在殿北隄封田三百八十八步高十丈無周垣爲行馬四出
南去雒陽三十九里 和帝慎陵山方三百八十八步高十丈無周垣爲行馬四出
司馬門石殿鍾虞在行馬內寢殿園省在東園寺吏舍在殿北隄封田三十一頃
二十畝二百步帝王世紀曰在雒陽東南去雒陽四十一里 殤帝康陵山周二
百八步高五丈五尺行馬四出司馬門寢殿鍾虞在行馬中因寢殿爲廟園吏寺
舍在殿北隄封田十三頃十九畝二百五十步高十五丈無周垣爲行馬四出司馬門
四十八里 安帝恭陵山周二百六十步高十五丈無周垣爲行馬四出司馬門
石殿鍾虞在行馬內寢殿園吏舍在殿北隄封田一十四頃五十六畝帝王世紀
曰高十一丈在雒陽西北去雒陽十五里 順帝憲陵山方三百步高八丈四尺
無周垣爲行馬四出司馬門石殿鍾虞在行馬內寢殿園省寺吏舍在殿東隄封
田十八頃十九畝三十步帝王世紀曰在雒陽西北去雒陽十五里 冲帝懷陵
山方百八十三步高四丈六尺爲寢殿行馬四出門園寺吏舍在殿東隄封田五
頃八十畝帝王世紀曰西北去雒陽十五里 質帝靜陵山方百三十六步高五
丈五尺爲行馬四出門寢殿鍾虞在行馬中園寺吏舍在殿北隄封田十二頃五
十四畝因寢爲廟帝王世紀曰在雒陽東南去雒陽三十二里 桓帝宣陵帝王世
紀曰山方三百步高十二丈在雒陽東南去雒陽三十里 靈帝文陵帝王世紀
曰山方三百步高十二丈在雒陽西北去雒陽二十里 獻帝禪陵帝王世紀曰
不起墳深五丈前堂方一丈八尺後堂方一丈五尺角廣六尺在河內山陽之濁
城西北去濁城直行十一里斜行七里去懷陵百一十里去山陽五十里南去雒
陽三百一十里蔡質漢儀曰十二陵今見在河南尹無敬也 魏文帝終制略曰
漢文帝之不發霸陵無求也光武之掘原陵封樹也霸陵之完功在釋之原陵之
掘罪在明帝是釋之忠以利君明帝愛以害親也忠臣孝子宜思釋之之言察明
帝之戒存於所以安君定親使魂靈萬載無危斯則聖賢之忠孝矣自古及今未
有不亡之國亦無不掘之墓也喪亂以來漢氏諸陵無不發掘至乃燒取玉押金
鑲骸骨并盡是焚如之刑也豈不重痛哉禍由平厚葬封樹桑蠶爲我戒不亦明
乎臣昭按董卓傳卓使呂布發諸帝陵及公卿以下冢墓收其珍寶卓別傳曰發
成帝陵解金縷探合機焉呂氏春秋略曰審知生聖人之要也審知死聖人之極
也知生者不以物害生知死者不以物害死凡生於天地之間其必有死孝子之

重其親者若親之愛其子不棄於溝壑故有葬送之義葬者藏也以生人心爲之
慮則莫如無動無動莫如無利葬淺則狐狸掘之深則及水泉故必高陵之上以
避二害然而忘發寇之變豈不惑哉民之于利也犯白刃涉危難以求之恐親戚
欺知交以求之今無此危無此難而爲利甚厚固難禁也國彌大家彌富其葬祔
厚祿玉金銅不可勝計姦人聞之轉以相告雖有嚴刑重罪不能止也且死者彌
久生者彌疏彌疏則守之彌怠藏器如故而守之有怠其勢固必掘矣世至爲丘
隄其高若山陵樹之若林數或設闕庭都邑以此示富則可矣以此爲死者則或
矣大凡死者其視萬世猶一瞬也人之壽久者不過百中者六十以百與六十爲
無窮者慮其情固不相當矣必以無窮爲慮然後爲可今有銘其墓曰此中有金
寶甚厚不可掘也必爲世笑矣而爲之闕庭以自表此何異彼哉自古及今未有
不亡之國也無不亡之國是無不掘之墓以耳目之所聞見則齊荆燕魯亡矣宋
中山已亡矣趙韓魏皆失其故國矣自此以上亡國不可勝數故其大墓無不掘
也而猶皆爭爲之豈不悲哉今夫君之不令民父之不教子兄之不悌弟皆鄉邑
之所遺而憚耕耨之勞者也仍不事耕農而好鮮衣侈食智巧窮匱則合黨連衆
而謀名丘大墓土曾不能禁也此有葬自表之禍也昔堯葬穀林通樹之舜葬紀
市不發肆禹葬會稽不發人徒非愛其費以爲死者也先王之所惡惡死者之辱
以爲儉則不發不發則不辱故必以儉而合乎山原也宋未亡而東冢掘齊未亡
而莊公掘國存而乃若此又况滅名之後乎此愛而厚葬之故也欲愛而反害之
季孫以瑱璫敎孔子歷級而止之爲無窮慮也

太皇太后皇太后崩司空以特牲告諡于祖廟如儀長樂太僕少府大長秋典喪

事三公奉制度他皆如禮儀

丁字漢儀曰永平七年陰太后崩晏駕詔曰柩將發於殿羣臣百官陪位黃門鼓吹三通鳴鐘鼓天子舉

哀文侍史官三百人皆著素參以白素引棺挽轎下殿就車黃門宦者引以出宮
省太后魂車驚路青羽蓋駟馬龍旗九旒前有方相鳳皇車大將軍妻參乘太僕
妻御悉道公卿百官如天子郊園殯儀後和
熹鄧后葬案以爲儀自此皆降損於前事也合葬美道開通皇帝謁便房太常導

至美道去杖中常侍受至樞前謁伏哭止如儀辭太常導出中常侍授杖升車歸

宮已下反虞立主如禮諸郊廟祭服皆下便房五時朝服各一襲在陵寢其餘及

宴服皆封以篋笥藏宮殿後閣室

諸侯王列侯始封貴人公主薨皆令贈印璽玉桺銀縷大貴人長公主銅縷諸侯王貴人公主公將軍特進皆賜器宮中二十四物使者治喪穿作柩椁百官會送如故事諸侯王公主貴人皆樟棺洞朱雲氣畫公特進樟棺黑漆中二千石以下

坎侯漆

丁字漢儀曰孝靈帝葬馬貴人贈步搖赤綬葬青羽蓋驪馬柩下殿女侍史一百人着素衣挽歌引木下就車黃門宦者引出宮門朝臣中

二千石將軍使者弔祭郡國二千石六百石以至黃綬皆賜常車驛牛贈祭宜自

佐史以上達大斂皆以朝服君臨弔若遣使者主人免經去杖望馬首如禮免經

去杖不敢以威凶服當尊者

前書賈山上書曰古之賢君子臣也尊其爵祿而親之疾則臨視之無數死則往弔哭之臨其小斂大斂

已棺塗而後爲之服錫衰經而三臨其喪未斂而不飲酒食肉未葬不舉樂可謂盡禮矣服法服端容貌正顏色然後見之故臣下莫敢不竭力盡死以報其上功德立於世而令問不忘也晉起居注曰太尉賈充薨皇太子妃之父又太保自王也有司奏依漢元明二帝親臨師保故事皇太子素服爲發哀又臨其喪

主貴人以下至佐史送車騎導從吏卒各如其官府載飾以蓋龍首魚尾華布牆

纁上周交絡前後雲氣畫帷裳中二千石以上有輜左龍右虎朱鳥玄武公侯以

上加倚鹿伏熊干石以下繼布蓋牆魚龍首尾而已二百石黃綬以下至于處士

皆以簾席爲牆蓋其正妃夫人妻皆如之諸侯王傳相中尉內史典喪事大鴻臚

奏諡天子使者贈璧帛載日命諡如禮下陵羣臣醢麤服如儀主人如禮

贊曰大禮雖簡鴻儀則客天尊地卑君莊臣恭質文通變哀敬交從元序斯立家

邦廼隆

後漢書卷十六

後漢書卷十六考證

禮儀志下備三爵如禮注蔡質漢儀曰十二陵今見在河南尹無敬也○按何焯校本今改令削在字又世至爲丘隴何焯校本曰至疑之

後漢書卷十六考證

後漢書卷十七

梁

刻

令

劉

昭補并注

祭祀志第七

祭祀上

光武卽位告天

郊封禪

祭祀之道自生民以來則有之矣豺獮知祭祀而況人乎故人知之至於念想猶

豺獮之自然也顧古質畧而後文飾耳自古以來王公所爲羣祀至於王莽漢書

郊祀志旣著矣故今但列自中興以來所修用者以爲祭祀志

謝沈書曰蔡邕引中興以來所脩者

爲祭祀志卽邕之意也

建武元年光武卽位于鄴爲壇營於鄴之陽

春秋保乾圖曰建天子於鄴之陽名曰行皇

祭告天地采

用元始中郊祭故事六宗羣神皆從未以祖配天地共犢餘牲尚約

黃圖載元始儀最悉曰元始

始四年宰衡莽奏曰帝王之義莫大承天承天之序莫重於郊祀祭天於南就陽

位祀地於北主陰義圖丘象天方澤則地圖方因體南北從位燔燎升氣瘞埋就

類牲欲蘭栗味尚清玄器成匱勺貴誠因質天地神所統故類乎上帝禮于六宗

望秩山川班於羣神皇天后土隨王所在而事祐焉甘泉太陰河東少陽咸失厥

位不合禮制聖王之制必上當天心下合地意中考人事故曰愷悌君子求福不

回回而求福厥路不通在易泰卦乾坤合體天地交通萬物聚出其律太簇天子

親郊天地先祖日月星辰山川海星則北辰川卽河山岱宗三光衆明山阜百川衆

而使有司六宗日月星辰山川海星則北辰川卽河山岱宗三光衆明山阜百川衆

流滂汗皐澤以類相屬各數秩望相序於是定郊祀祀長安南北郊罷甘泉河東

祀上帝壇圖八風徑五丈高九尺茅營於壇十步竹宮徑三百步土營徑五百

步神靈壇各於其方面三丈去茅廣三十丈有闕各九十五步合祀神靈以璧琮用辟

神道以通廣各三十步竹宮內道廣三十丈有闕各九十五步合祀神靈以璧琮用辟

乾隆四年校刊

如之爲周道郊營之外廣九步營六廿泉北辰于南門之外日月海東門之外
河北門之外爲周道宗西門之外
徑六十二步方二丈五尺高三尺五寸
外徑四十四步方二丈五尺高三尺五寸
外徑二十步方二丈五尺高三尺五寸
大夫望道外徑十五步方二丈五尺高三尺五寸
望道外徑九步方二丈五尺高三尺五寸
營徑三里周九里營三重通八方
方二百步限之其五零壇土茅營如上帝五神去營步數神道四通廣各十步宮
內道廣各二丈有闕爲周道后土宮外徑九步營岱宗西門之外河北門之外
海東門之外徑各六十步壇方二丈高二尺五寸
前望道外三十六步方二丈高二尺五寸
望亞列望道外徑二十五步方二丈高二尺五寸
望亞卿望道外徑十九步方二丈高二尺五寸
望亞大夫望道外徑十二步方二丈高二尺五寸
宗后土宮壇營方二里周八里營再重道四通常以歲之孟春正月上辛若丁親
郊祭天南郊以地配望秩山川徧于羣神天地位皆南鄉同席地差在東共牢而
食太宗高皇帝高后配于壇上西鄉后在北亦同席共牢而食日冬至使有司奉
祭天神于南郊高皇帝配而望羣陽夏至使有司奉祭地祇于北郊高皇后配而
望羣陰天地用牲二燔燎瘞用牲一先祖先妣用牲一天以牲左地以牲右皆
用黍稷
其文曰皇天上帝后土神祇瞻顧降命屬秀黎元爲民父母秀不敢當羣
下百僚不謀同辭咸曰王莽篡弑竊位秀發憤與義兵破王邑百萬衆於昆陽誅
王郎銅馬赤眉青犢賊平定天下海內蒙恩上當天心下爲元元所歸識記曰劉
秀發兵捕不道卯金修德爲天子秀猶固辭至于再至于三羣下曰皇天大命不
可稽留敢不敬承

二年正月初制郊兆於雒陽城南七里依鄆采元始中故事爲圓壇八陛中又爲

重壇天地位其上皆南鄉西上其外壇上爲五帝位青帝位在甲寅之地赤帝位在丙巳之地黃帝位在丁未之地白帝位在庚申之地黑帝位在壬亥之地其外爲壇重營皆紫以像紫宮有四通道以爲門日月在中營內南道日在東月在西北斗在北道之西皆別位不在羣神列中八陛陛五十八醊合四百六十四醊五帝陛郭帝七十二醊合三百六十醊中營四門門五十四神合二百一十六神外營四門門百八神合四百三十二神皆背營內鄉中營四門門封神四外營四門門封神四合三十二神凡千五百一十四神營卽壇也封土築也背中營神五星也及中宮宿五官神及五嶽之屬也背外營神二十八宿外宮星雷公先農風伯雨師四海四瀆名山大川之屬也至七年五月詔三公曰漢當郊堯其與卿大夫博士議時侍御史杜林上疏以爲漢起不因緣堯與殷周異宜而舊制以高帝

配方軍師在外且可如元年郊祀故事上從之語在林傳

東觀書載杜林上疏悉於本傳曰臣聞營河雒

以爲民刻肌膚以爲刑封疆畫界以建諸侯井田什一以供國用三代之所同及至漢興因時宜趨世務省煩苛取實事不苟貪高亢之論是以去土中之京師就關內之遠都除肉刑之重律用髡鉗之輕法郡縣不置世祿之家農人三十而取一政甲易行禮簡易從民無愚智思仰漢德樂承漢祀基業特起不因緣堯堯遠於漢民不曉信言提其耳終不悅諭后稷近於周民戶知之世據以興基由其祥本與漢異郊祀高帝誠從民望得萬國之歡心天下福應莫大於此民奉種祀且猶世主不失先俗羣臣僉薦鯀考績不成九載乃殛宗廟至重衆心難違不可卒改詩云不愆不忘率由舊章明當尊用祖宗之故文章也宜如舊制以解天下之惑合於易之所謂先天而天弗違後天而奉天時義方軍師在外祭可且如元年郊祀故事

隴蜀平後乃增廣郊祀高帝配食

位在中壇上西面北上

漢舊儀曰祭天祭紫壇帷帳高皇帝祭天居堂下西向紺帷帳紺席鉤命決曰自外至者無主不止自內出者無匹

行天地高帝黃帝各用犢一頭青帝赤帝共用犢一頭白帝黑帝共用犢一頭凡

用犢六頭

漢舊儀曰祭天養牛五歲至三千斤按禮記曰天地之牛角繭栗而此云五歲本志用犢是也

日月北斗共用牛一頭

四營羣神共用牛四頭凡用牛五頭凡樂奏青陽朱明西皓玄冥及雲翹育命舞

中營四門門用席十八枚外營四門門用席三十六枚凡用席二百一十六枚皆

莞簞率一席三神日月北斗無陛郭醊既送神燔俎實於壇南已地

周禮凡以神仕者掌三辰

之法以猶鬼神祇之居辨其名物鄭玄曰猶圖也居謂坐也天者羣神之精日月

星辰其著位也以此圖天神人鬼地祇之坐者謂布祭衆寡與其居向孝經說郊

祀之禮曰燔燎掃地祭牲繭栗或象天酒旗坐星厨倉具黍稷布席極敬心也言

澤象后妃及社稷

之席皆有明法焉

建武三十年二月羣臣上言卽位三十年宜封禪泰山

服虔注漢書曰封者增天

高不可及於泰山上立封禪而祭之冀近神靈也項威注曰封泰山告太平升中

和之氣於天祭土爲封謂負土於泰山爲壇而祭也禮記曰因名山升中于天盧

植注曰封泰山告太平升中和之氣於天也東觀書載太尉趙熹上言曰自古帝

王每世之隆未嘗不封禪陛下聖德洋洋順天行誅撥亂中興作民父母修復宗

廟救萬姓命黎庶賴福海內清平功成治定羣司禮官咸以爲宜登封告成爲民

報德百王所同當仁不讓宜登封岱宗正三雍之禮以明靈契望秩羣神以承天

心詔書曰卽位三十年百姓怨氣滿腹吾誰欺欺天乎曾謂泰山不如林放何事

汗七十二代之編錄莊子曰易姓而王封於泰山禪於梁父者七十有二代其有

書蓋依類象形故謂之文其有形聲相溢卽謂之字字者言孳乳而滋多也著於

竹帛謂之書書者如也以迄五帝三王之世改易殊體封於泰山者七十有二代