十六

錢氏大昕曰此牛篇言述推步之原精微簡要非劉洪不能作後之步天者宜寶之

錢氏大昕曰年建移辰謂之月此脫一月字

律曆志下第三 曆法

後漢書三

梁劉昭注補

昔者聖人之作曆也觀璇璣之運三光之行道之發斂景之長短斗綱之建青龍所躔參伍以變錯綜其數而制術焉天之動也一晝一夜而運過周星從天而西日違天而東日之所行與運周在天成度在曆成日居以列宿終于四七受以甲乙終于六旬日月相推日舒月速當其同謂之合朔舒先速後近一遠三謂之弦相與爲衡分天之中謂之望以速及舒光盡體伏謂之晦晦朔合離斗建移辰謂之日月之行（據宋本校）則有冬有夏冬夏之間則有春有秋是故日行北陸謂之冬西陸謂之春南陸謂之夏東陸謂之秋日道發南去極彌遠其景彌長遠長乃極冬乃至焉日道斂北去極彌近其景彌短近短乃極夏乃至焉二至之中道齊景正春秋分焉

錢氏大昕曰經中脫經字
蕭氏吕南曰黃道居中曰光道前書天文志云日有中道月有九行中道者黃道一曰光道夾道北至東井去北極近南至牽牛去北極遠皆至角而至婁去極中此光道一之明文也

日周于天一寒一暑四時備成萬物畢改攝提遷次青龍移辰謂之歲歲首至也月首朔也至朔同日謂之章同在日首謂之蔀蔀終六旬謂之紀歲朔復謂之元是故日吕實之月吕閏之時吕分之歲吕周之章吕明之蔀吕部之紀吕記之元吕原之然後雖有變化萬殊贏朒無方莫不結系于此而禀正焉極建其中道營于外璇衡追日吕察斂光道生焉孔壺爲漏浮箭爲刻下漏數刻吕考中星昏明生焉日有光道月有九行九行出入而交生焉朔會望衝鄰於所交虧薄生焉月有晦朔星有合見月有弦望星有留逆其歸一也步術生焉金水承陽先後日下速則先日遲而後留留而後逆逆與日違違而後速速與日競競又先日遲速順逆晨夕生焉日月五緯各有終原而七元生焉見伏有日留行有度而率數生焉參差齊之多少均之會終生焉引而伸之觸而長之探賾索隱鉤深致遠無幽辟潛伏而不吕其精者然故陰陽有分寒暑有節天地貞觀日月貞明若夫祐術開業渾耀天光重黎其上也顓頊曰重黎承聖帝之命若昊天典曆象三辰吕授民事立閏定時吕成歲功羲和其隆也唐虞夏商曰羲和取象金火革命創制治曆明時應天順民湯武其盛也帝舜叶時月正日湯武革命月令章句曰帝舜叶時月正日湯武革命治曆明時言承平者叶之承亂者革之及王德之衰也無道之君亂之於上頑愚之史失之於下夏后之時羲和淫湎廢時亂日胤乃征之紂作淫虐喪其甲子武王誅之夫能貞而明之者其興也勃焉回而敗之者其亡也忽焉巍巍乎若道天地之綱紀帝王之壯事是吕聖人寶焉君子勤之夫曆有聖人之德六焉吕本氣者尚其體吕綜數者尚其文吕考類者尚其象吕作事者尚其時吕占往者尚其源吕知來者尚其流大業載之吉凶生焉是吕君子將有興焉咨焉而吕從事受命而莫之違也若夫用天

因地揆時施教頒諸明堂以爲民極者莫大乎月令帝王之大司備矣天下之能事畢矣過此而往羣忌苟禁君子未之或知也斗之二十一度去極至遠也日在焉而冬至羣物於是乎生故律首黃鍾曆始冬至月先建子時平夜半當漢高皇帝受命四十有五歲陽在上章陰在執徐冬十有一月甲子夜半朔旦冬至日月閏積之數皆自此始立元正朔謂之漢曆又上兩元而月食五星之元並發端焉曆數之生也乃立儀表以筱日景景長則日遠天度之端也日發其端周而爲歲然其景不復四周千四百六十一日而景復初是則日行之終以周除日得三百六十五四分度之一爲歲之日數日日行一度亦爲天度察日月俱發度端（即是此舍合朔）日行十九周月行二百五十四周復會于端是則月行之終也以日周除月周得一歲周天之數以日一周減之餘十二十九分之七則

（案當作中之誤日日節節與中之數也）

月行過周及日行之數也爲一歲之月以除一歲日爲一月之數月之餘分積滿其法得一月月成則其歲月大四時推移故置十二中以定月位有朔而無中者爲閏月中之始日節與中爲二十四氣以除一歲日爲一氣之日數也其分積而成日爲沒并歲氣之分如法爲一歲沒沒分于終中中終于冬至冬至之分積如其法得一日四歲而終月分成閏閏七而盡其歲十九名之曰章章首分盡四之俱終名之曰蔀以一歲日乘之爲蔀之日數也以甲子命之二十而復其初是以二十蔀爲紀紀歲青龍未終三終歲後復青龍爲元元法四千五百六十（樂叶圖徵曰天元以甲子朔旦冬至日月起于牽牛之初右行二十八宿以考王者終始或盡一其曆數或不能盡一以四千五百六十爲紀甲寅窮來均曰紀即元也四千五百六十者五行相代一終之大數也王者即位改遇其統或不盡其數故三元以四千五百六十爲甲寅之終也王者起必易元故不復沿前而終言之也韓子曰四千五百六十歲爲三元元中有厄故聖人有九歲之畜以備之也）

紀法千五百二十（月令章句曰紀還復故曆）紀月萬八千八百　蔀法七十六（月令

章旬日七十六歲爲蔀首九歲七閏月爲一章

蔀月九百四十　章法十九　章月二百三十五月令章旬日十

周天千四百六十一　日法四　蔀日二萬七千七百

五十九　沒數二十一爲章閏　通法四百八十七　沒法七因

爲章閏　日餘百六十八　中法四十二　大周三十四萬三千

三百三十五　月周千一十六　月食數之生也乃記月食之既

者率二十三食而復既其月食百三十五率之相除得五百二十

三之二十而一食以除一歲之月得歲有再食五百一十三分之

五十也分終其法因以與蔀相約得四與二十七互之會二千五

十二二十而與元會　元會四萬一千四十　蔀會三千五十三

歲數五百一十三　食數千八十一　月數百二十五　食法

二十二

推入蔀術曰以元法除去上元其餘以紀法除之所得數從天紀

算外則所入紀也不滿紀法者入紀年數也以蔀法除之所得數

從甲子蔀起算外所入紀歲名命之算上即所求年太歲所在

推月食所入蔀會年以元會除去上元其餘以蔀會除之所得以

七十二乘之滿六十除去之餘以二十除所得數從天紀算之起

外所以入紀不滿二十者數從甲子蔀起算外所入蔀會也其初

不滿蔀會者入蔀會年數也各以不入紀歲名命之算上即所求

年蔀

天紀歲名	地紀歲名	人紀歲名	蔀首
甲子	庚辰	庚子	庚申一
癸卯	丙申	丙辰	丙子二
壬午	壬子	壬申	壬辰三
辛酉	戊辰	戊子	戊申四

庚子	甲申	甲辰	甲子五
己卯	庚子	庚申	庚辰六
戊午	丙辰	丙子	丙申七
丁酉	壬申	壬辰	壬子八
丙子	戊子	戊申	戊辰九
乙卯	甲辰	甲子	甲申十
甲午	庚申	庚辰	庚子十一
癸酉	丙子	丙申	丙辰十二
壬子	壬辰	壬午	壬申十三
辛卯	戊申	戊辰	戊子十四
庚午	甲子	甲申	甲辰十五
乙酉	庚辰	庚子	庚申十六

戊子	丙申	丙辰	丙子十七
丁卯	壬子	壬申	壬辰十八
丙午	戊辰	戊子	戊申十九
乙酉	甲申	甲辰	甲子二十

推天正術置入蔀年減一日章月乘之滿章法得一名爲積月不滿爲閏餘十二日上其歲有閏

推天正朔日置入蔀積月日蔀日乘之滿蔀月得一名爲積日不滿爲小餘積日日六十除去之其餘爲大餘日所入蔀名命之算盡之外則前年天正十一月朔日也小餘四百四十一日上其月大求後月朔加大餘二十九小餘四百九十小餘滿蔀月得一上加大餘命之如前

一術曰大周乘年周天乘減之餘滿蔀日則天正朔日也

推二十四氣術曰置入蔀年減一以月餘乘之滿中法得一名曰大餘不滿爲小餘大餘滿六十除去之其餘以蔀名命之算盡之外則前年冬至之日也

求次氣加大餘十五小餘七除命之如前小寒日也

推閏月所在以閏餘減章法餘以十二乘之滿章閏數得一滿四以上亦得一算之數從前年十一月起算盡之外閏月也或進退以中氣定之

推弦望日因其月朔大小餘之數皆加大餘七小餘二百五十九四分三小餘滿蔀月得一加大餘大餘命如法得上弦又加得望次下弦又後月朔其弦望小餘二百六十以下每以百刻乘之滿蔀月得一刻不滿其數近節氣夜漏之半者以算上爲日

推沒減術置入蔀年減一以沒數乘之滿日法得一名爲積沒不盡爲沒餘以通法乘積沒滿沒法得一名爲大餘不盡爲小餘大餘滿六十除去之其餘以蔀名命之算盡之外前年冬至前沒日也求後沒加大餘六十九小餘四小餘滿沒法從大餘命之如前無分爲減

一術以爲五乘冬至小餘以減通法餘滿沒法得一則天正後沒也

推合朔所在度置入蔀積月以日乘之滿大周除去之其餘滿蔀月得一名爲積度不盡爲餘分積度加斗二十一度加二百三十五分以宿次除之不滿宿則日月合朔所在星度也求後合朔加度二十九加分四百九十九分滿蔀月得一度經斗除二百三十五分

一術以閏餘乘周天以減大周餘滿蔀月得一合以斗二十一度

四分一則天正合朔日月所在度推日所在度置入蔀積日之數
以蔀法乘之滿蔀日除去之其餘滿蔀法得一爲積度不盡爲餘
分積度加斗二十一度加十九分以宿次除去之則夜半日所在
宿度也
求次日加一度求次月大加三十度小加二十九度經斗除十分
一術以朔小餘減合度分即日夜半所在其分二百三十五約之
十九乘之
推月所在度置入蔀積日之數以月周乘之滿蔀日除去之其餘
滿蔀法得一爲積度不盡爲餘分積度加斗二十一十分除如上
法則所求之日夜半月所在宿度也
求次日加十三度二十八分求次月大加三十五度六十一分月
小二十二度三十三分分滿法得一度經斗除十九分其冬下旬
月在張心署之謂盡漏分後盡漏盡也
一術以蔀法除朔小餘所得以減日半度也餘以減分即月夜半
所在度也
推日明所入度分術曰置其月節氣夜漏之數以蔀法乘之二百
除之得一分即夜半到明所行分也以增夜半日所在度分爲明
所在度分也
求昏日所入度以夜半到明日所行分分減蔀法其餘即夜半到
昏所行分也以加夜半所在度分爲昏日所在度也
推月明所入度分術曰置其節氣夜半之數以月周乘之以二百
除之爲積分積分滿蔀法得一以增夜半度即明月所在度也
求昏月所入度以明積分減月周其餘滿蔀法得一度加夜半則
昏月所在度也

推弦望日所入星度術曰置合朔度分之數加七度三百五十九分四分之三宿次除之即得上弦日所入宿度分也

求望下弦加除如前法小分四從大分滿蔀月從度

推弦望月所入星度術曰置月合朔度分之數加度九十八加分六百五十三半以宿次除之即上弦月所入宿度分也

求望下弦加除如前分滿蔀月從度

推月食術曰置入蔀曾年數減一以食數乘之滿歲數得一名曰積食不滿為食餘以月數乘積滿食法得一名為積月不滿為月餘分積月以章月除去之其餘為入章月數當先除入章閏乃以十二除去之不滿者命以十一月算盡之外則前年十一月前食月也

求入章閏者置入章月以章閏乘之滿章月得一則入章閏數也

餘分滿二百二十四以上至二百三十一為食在閏月閏或進退以朔日定之求後食加五百二十分滿法得一月數命之如法其分盡食算上

推月食朔日術曰置食積月之數以二十九乘之為積日又以四百九十乘積月滿蔀月得一以并積日以六十除之其餘以所會蔀名命之算盡之外則前年天正前食月朔日也

求食日加大餘十四小餘七百一十九半小餘滿蔀月為大餘大餘命如前則食日也

求後食朔及日皆加大餘二十七小餘六百一十五其月餘分不滿二十者又加大餘二十九小餘四百九十九其食小餘者當以漏刻課之夜漏未盡以算上為日

一術以歲數去上元餘以為積月以百一十二乘之滿月數去之

餘滿食法得一則天正後食一時其餘乃以法除
推諸加時已十二乘小餘先減如法之半得一時其餘乃以法除
之所得算之數從夜半子起算盡之外則所加時也
推諸上水漏刻以百乘其小餘滿其法得一刻不滿法法什之滿
法得一分積刻先減所入節氣夜漏之半其餘爲晝上水之數過
晝漏去之餘爲夜上水數其刻不滿夜漏半者乃減之餘爲昨夜
末晝其弦望其日五星數之生也各記於日與周天度相約而爲
率以章法乘周率爲用法章月乘日率如月法爲積月月餘以月
乘積爲朔大小餘乘爲入月日餘以日法乘周率爲日度法
日率餘以乘周天如日度法爲度之餘也日率相約取之
千九百九十萬一千六百二十一億五十八萬二千三百而
星終如部之數與元通

木周率四千三百二十七　日率四千七百二十五　合積月十
三　月餘四萬一千六百六　月法八萬二千二百一十三　大
餘二十三　小餘八百四十七　虛分九十三　入月日十五
日餘萬四千六百四十七　日度法萬七千三百八　積度三十
三　度餘萬三百一十四
火周率八百七十九　日率千八百七十六　合積月二十六
月餘六千六百三十四　月法萬六千七百一　大餘四十七
小餘七百五十四　虛分一百八十六　入月日十一　日餘千
八百七十二　日度法三千五百一十六　積度四十九　度餘
一百一十四
土周率九千九十六　日率九千四百一十五　合積月十二
月餘十三萬八千六百三十七　月法十七萬二千八百二十四

大餘五十四　小餘三百四十八　虛分五百九十二　入月日二十三　日餘二千一百六十三　日度法三萬六千三百八十四　積度十二　度餘二萬九千四百五十一

金周率五千八百三十　日率四千六百六十一　合積月九月餘九萬八千四百五　月法十一萬七百七十　大餘三十五小餘七百三十一　虛分二百九　入月日二十六　日餘二百八十一　日度法二萬三千三百二十　積度二百九十二

度餘二百八十一

水周率萬一千九百八　日率千八百八十九　合積月一　月餘二十一萬七千六百六十　月法二十二萬六千二百五十二

大餘二十九　小餘四百九十九　虛分四百四十九　入月日二十七　日餘四萬四千八百五　日度法四萬七千六百三

十一　積度五十七　度餘四萬四千八百五

推五星術置上元以來盡所求年以周率乘之滿日率得一名爲積合不盡名合餘餘以周率除之不得焉退歲無所得星合其年得一合前年二合前二年　金水積合奇爲晨偶爲夕其不滿周率者反減之餘爲度分

推星合月以合積月乘積合爲小積又以月餘乘積合滿其月法得一從小積爲月餘積月滿紀月去之餘爲入紀月每以章閏乘之滿章月得一爲閏不盡爲閏餘以閏減入紀月其餘以十二去之餘爲入歲月數從天正十一月起算外星合所在之月也其閏滿二百二十四以七乘二百三十一星合閏月閏或進退以朔制之

推朔日以蔀日乘之入紀月滿蔀月得一爲積日不盡爲小餘積

日滿六十去之餘爲大餘命已甲子算外星合月朔日
推入月日已蔀日乘月餘已其月法乘朔小餘從之已四千四百
六十五約之所得得滿日度法得一爲入月日不盡爲日餘已朔
命入月日算外星合日也
推合度已周天乘度分滿日度法得一爲積度不盡爲度餘已斗
二十一四分一命宴算外星合所在度也
一術加退歲一已減上元滿八十除去之餘已沒數乘之滿日法
得一爲大餘不盡爲小餘已甲子命大餘則星合歲天正冬至日
也已周率小餘并度餘滿日度法從度即正後星合日數也命
已冬至求後合月加合積月於入歲月加月餘於月餘滿其月法
得一從入歲月入歲月滿十二去之有閏計焉餘命如前算外後
合月也餘一加晨得夕加夕得晨

求朔日已大小餘加今所得其月餘得一月者又餘二十九小餘
滿蔀月得一如大餘大餘命如前
求入月日已入月日餘加今所得餘滿日度法得一從日其前合
月朔小餘不滿其虛分者空加一日日滿月先去二十九其後合
月朔小餘不滿四百九十九又減一日其餘命如前
求合度已積度度餘加今所得餘滿日度法得一從度命如前經
斗除如周率矣
木晨伏十六日七千二百三十分半行二度萬三千八百一十一
分在日後十三度有奇而見東方見順日行五十八分度之十一
五十八日行十一度微遲日行九分五十八日行九度留不行二
十五日旋逆日行七分度之一八十四日進十二度復留二十五
日復順五十八日行九度又五十八日行十一度在日前十三度

有奇而夕伏西方除伏逆一見三百六十六日行二十八度伏復
十六日七千二百二十二分半行二萬三千八百一十一分而
與日合凡一終三百九十八日有萬四千六百四十一分行星三
十二度與萬三百一十四分通率日行四千七百二十五分之三
百九十八
火晨伏七十一日二千六百九十四分行五十五度二千二百五
十四分半在日後十六度有奇而見東方見順日行二十三分度
之十四八十四日行一十二度微遲日行十二分九十二日行四
十八度留不行十一日旋逆日行六十二分度之十七六十二日
退十七度復留十一日復順九十二日行四十八度又百八十四
日行百一十二度在日前十六度有奇而夕伏西方除伏逆一見
六百三十六日行百三度伏復七十一日二千六百九十四分行

五十五度之二千二百五十四分半而與日合凡一終七百七十九
日有千八百七十二分行星四百一十四度與九百九十三分通
率日行千八百七十六分之九百九十七
土晨伏十九日千八十一分半行三度萬四千七百二十五分半
在日後十五度有奇而見東方見順日行四十三分度之三八十
六日行六度留不行三十三日旋逆日行十七分度之一百二日
退六度復留二十三日復順八十六日行六度在日前十五度有
奇而夕伏西方除伏逆見三百四十日行六度伏復十九日千八
十一分半行三度萬四千七百二十五分半與日合凡一終三百
七十八日有二千一百六十三分行星十二度與二萬九千四百
五十一分通率日行九千四百一十五分之三百一十九
金晨伏五日退四度在日後九度而見東方見逆日行五分度之

三十日退六度留不行八日順日行行四十六分度之三十三四十六日行三十三度而日行一度九十分度之十五九十一日行百六度益疾日行一度二十二分九十一日行百一十三度在日後九度而晨伏東方除伏逆一見二百四十六日行二百四十六度伏四十一日二百八十一分行五十度二百八十一分而與日合一合二百九十二日百八十一分行星如之

金夕伏四十一日二百八十一分行五十度二百八十一分在日前九度而見西方見順疾日行一度九十一分度之二十二九十一日行百一十三度微遲日行一度十五分九十一日行百六度而進日行四十六分度之三十三四十六日行三十三度留不行八日旋逆日行五分度之三十日退六度在日前九度而夕伏西方除伏逆一見二百四十六日行二百四十六度伏五日退四度而後合凡三合一終五百八十四日有五百六十二分行星如之

通率日行一度

水晨伏九日退七度在日後十六度而見東方見逆一日退一度留不行二日旋順日行九分度之八九日行八度而疾日行一度四分度之一二十日行二十五度在日後十六度而晨伏東方除伏逆一見三十二日行三十二度伏十六日四萬四千八百五分行三十二度四萬四千八百五分而與日合一合五十七日有四萬四千八百五分行星如之

水夕伏十六日四萬四千八百五分行三十二度四萬四千八百五分在日前十六度而見西方見順疾日行一度四分度之一二十日行二十五度而遲日行九分度之八九日行八度留不行二日逆一日退一度在日前十六度而夕伏西方除伏逆一見三十

二日行三十度伏九日退七度而復合凡再合一終百一十五日有四萬一千九百七十八分行星如之通率日行一度

步術曰步法伏日度分如星合日度餘命之如前得星見日度也術分母乘之分日如度法而一分不盡如法半曰上亦得一而日加所行分滿其母得一度逆順母不同曰當行之母乘故分如故母如一也留者承前逆則減之伏不計度經斗除如行母四分具一其分有損益前後相放其曰赤道命度進加退減之其步曰黃道日名天正十一月十二月正月二月三月四月五月六月七月八月九月十月冬至大寒雨水春分穀雨小滿夏至大暑處暑秋分霜降小雪月令章句孟春以立春爲節驚蟄爲中中必在其月節不必在其月據孟春之驚蟄在十六日以後立春在正月數驚蟄在十五日以前立春在往年十二月

斗二十六四分退一　牛八　女十二進二　虛十進三

危十六進二　室十六進二　壁十進二

奎十六　婁十二進二　胃十四進二　昴十一進二

畢十六進二　觜二退二　參九退四

西方八十度

井三十三退三　鬼四　柳十五　星七進一

張十八進一　翼十八進一　軫十七進一

南方百一十二度

角十二　亢九退一　氐十五退二　房五退三

心五退三　尾十八進三　箕十一退三

東方七十五度

右赤道度周天三百六十五度四分一

斗二十四進一　牛七　女十一　虛十

北方九十八度四分一

危十六　室十八　壁十

北方九十六度四分一

奎十七　婁十二　胃十四　昴十二

畢十六　觜二　參八

西方八十三度

井三十　鬼四　柳十四　星七

張十七　翼十九　軫十八

南方百九度

角十三　亢十　氐十六　房五

心五　尾十八　箕十

東方七十七度

右黃道度三百六十五四分二

黃道去極日景之生據儀表也漏刻之生以土極遠近差乘節氣之差如遠近而差一刻以相增損昏明之生以天度乘晝漏夜漏減三百而一爲定度以減天度餘爲明加定度一爲昏其餘四之如法爲少不盡三之如法爲強餘半法以上以成強強三爲少少四爲度其強二爲少弱也又以日度餘爲少強而各加焉張衡渾儀曰赤道橫帶渾天之腹去極九十一度十分之五黃道斜帶其腹出赤道表裏各二十四度故夏至去極六十七度而強冬至去極百一十五度亦強也然則黃道斜截赤道者則春分秋分之去極也今此春分去極九十少秋分去極九十一少者就夏曆景去極之法以爲率也上頭橫行第一行者黃道進退之數也本當以銅儀日月度之則可知也以儀一歲乃竟而中間又有陰雨難卒成也是以作小渾盡赤道黃道乃各調賦三百六十五度四分之一從冬至所在始起令之相當值也取北極及衡各誠採之爲軸取薄竹篾穿其兩端令兩穿中間與渾半等以貫之令察之與渾相切摩也乃從減半起以爲八十二度八分之五蓋衡減之半焉又中分其篾拘去其半令其半之際正直與兩端減半相直令篾半之際從冬至起一度一移之視篾之半際多多黃赤道幾也其所多少則進退之數也從北極數之則元極之度也各分赤道黃道爲二十四氣一氣相去十五度十六分之七每一氣者黃道進退一度焉所以然者黃道直時去南北極近其處地小而橫行與赤道且等故以篾度之於赤道多也設一氣令十六日皆常率四日差少半也令一氣十五日不能半耳故使中道三日之中若少半也三氣一節故四十六日而差令三度也至于差三之時而五日同率者一其實節之間不能四十六日也今殘日居其策故五日同率也其率雖同先之皆強後之皆弱不可勝計取至於三而復有進退者黃道稍斜於橫行不得度故也春分秋分所以

退者黃道始起更斜矣於橫行不得度故也亦每一氣一度焉三氣一節亦差三度也至三氣之後稍遠而直故橫行得度而稍進也立春立秋橫行稍退矣而度猶云進者以其所退減其所進猶有盈餘未盡故也立夏立冬橫行稍進矣而度猶退者以其所進增其所退猶有不足未畢故也以此論之日行非有進退而以赤道重廣黃道使之然也本二十八宿相去度數以赤道爲强耳故於黃道亦進退也冬至在斗二十一度少半最遠時也而此曆斗二十度俱百一十五强矣冬至宜與之同率焉夏至在井二十一度半强最近時也而此曆井二十三度俱六十七度强矣夏至宜與之同率焉

二十四氣

日所在黃道去極　晷景　晝漏刻　夜漏刻　昏中星　旦中星

月令章句曰中星當中而不中

日行遲也未當中而中日行疾也

冬至 斗二十度二十分八分退二月令章句曰冬至之爲極有三意焉漏極短去極極遠晷景極長極者至南遲之辭也 百一十五度 丈三尺 四十五 五十五 奎六弱 亢二少强退一

小寒 女二度七分進二 百一十三强 丈二尺三寸 四十五八分 五十四二分 婁六半强退一 氐七少弱退二

大寒 虛五度十四分進二 百一十一大弱 丈一尺 四十六八分 五十三三分 胃一半强退一 心半退三

立春 危七度二十一分進二 百六少弱 九尺六寸 四十八六分 五十一四分 昴五少弱退三 尾七半弱退三

雨水 室八度二十八分退三 百一强 七尺九寸五分 五十八分 四十九二分 參六半弱退四 箕六大弱退三

驚蟄 壁八度三分進二 九十五强 六尺五寸 五十三三分 四十六七分 井十七少弱退三 斗少退二

春分 奎十四度十分 八十九少强 五尺一寸五分 五十五八分 四十四二分 鬼四 斗十一强退二

清明 胃一度十七分退二 八十三少弱 四尺一寸五分 五十八三分 四十一七分 星四大進 斗十半退二

穀雨 昴二度二十四分退二 七十七大强 三尺二寸 六十五分 三十九五分 張十七進一 牛六半

立夏 畢六度三十一分退三 七十三少弱 二尺五寸二分 六十二四分 三十七六分 翼七大進二 女十少弱一

小滿 參四度六分退四 六十九大弱 尺九寸八分 六十三九分 三十六一分 角六弱 危大弱進二

芒種 井一度十二分退三 六十七少弱 尺六寸八分 六十四九分 三十五一分 亢五大退一 危十四强進二

井二十五度二十分退三月令

夏至 章句曰夏至之爲極有三意焉晝漏極長去極極近晷景極短 六十七强 尺五寸 六十五 三十五 氐十一少弱退二 室十少弱退三

小暑 柳三度二十七分 六十七大强 尺七寸 六十四七分 三十五三分 尾一大强退三 奎二大强

大暑 星四度三分進二 七十 二尺 六十三八分 三十六二分 尾十五半弱退三 婁三大退一

立秋 張十二度九分進一 七十三半強 二尺五寸五分 六十二三分 三十七七分 箕九大強退二 胃九大弱退二

處暑 翼九度十六分退二 七十八半強 三尺三寸三分 六十二分 三十九八分 斗十少退 畢三大退三

白露 軫六度二十三分退一 八十四少強 四尺三寸五分 五十七八分 四十二二分 斗二十一強退一 參五半強退四

秋分 角四度三十分 九十半強 五尺五寸 五十五二分 四十四八分 牛五少 井十六少強退三

寒露 亢八度五分退三 九十六少強 六尺八寸五分 五十二六分 四十七四分 女七大進一 鬼三少強

霜降 氐十四度十三分退二 百二少強 八尺四寸 五十三分 四十九七分 虛六大進一 星三大強進一

立冬 房四度十九分退三 百七少強 丈四寸二分 四十八三分 五十一八分 危八強進一 張去大強

小雪 箕一度二十六分退三 百十一弱 丈一尺四寸 四十六七分 五十二三分 室二半強進三 翼十五大強進二

大雪 斗六度一分退三 百十三大強 丈二尺五寸六分 四十五五分 五十四五分 壁半強進一 軫十五少強進一

易緯所稱晷景長短不與相應今列之于後并至與不至各有所候以參廣異同 冬至晷長一丈三尺當至不至則旱多溫病未當至而至則多病暴逆心痛應在夏至 小寒晷長一丈二尺四分當至不至先小旱後小水丈夫多病喉痺未當至而至多病身熱來年麻不爲耳 大寒晷長一丈一尺八分當至不至先大旱後大水婦不成病厥逆未當至而至多病上氣嗌腫 立春晷長一丈一寸六分當至不至兵起麥不成民疾瘧未當至而至多病瘻疾 雨水晷長九尺一寸六分當至不至旱麥不成多病心痛未當至而至多病藏 驚蟄晷長八尺二寸當至不至則霧雜禾不成老人多病嚏未當至而至多病癰疽脛腫 春分晷長七尺二寸四分當至不至先旱後水歲惡米不成多病耳痒 清明晷長六尺二寸八分當至不至菽豆不熟多病瘧振寒洞泄未當至而至多溫病暴死 穀雨晷長五尺三寸六分當至不至水物雜稻等不爲多病疾瘧振寒霍亂未當至而至老人多病氣腫 立夏晷長四尺二寸當至不至疾未當至而至多病頭痛腫嗌喉痺 小滿晷長三尺四寸當至不至凶言國有大喪先水後旱多病筋急痺痛未當至而至多 熛嗌腫 芒種晷長二尺四寸四分當至不至凶言國有狂令未當至而至多病厥眩頭痛 夏至晷長一尺八寸八分當至不至國有大殃旱陰陽並傷草木夏落有犬寒未當至而至病眉腫 小暑晷長二尺四寸四分當至不至前小水後小旱有兵多病泄注腹痛未當至而至病臚腫 大暑晷長二尺四寸當至不至外兵作來年飢多病筋痺胸痛未當至而至多病脛痛惡氣 立秋晷長四尺三寸六分當至不至暴風爲災來年黍不爲未當至而至多病咳上氣咽腫 處暑晷長五尺三寸二分當至不至國多浮令兵起來年麥不爲未當至而至病脹耳熱不出行 白露晷長六尺二寸八分當至不至多病蠶疽痛來年蠶麥不成多病腫泄未當至而至多病水腹閉疝瘕 秋分晷長七尺二寸四分當至不至草木復榮多病溫悲心痛未當至而至多病胸鬲痛 寒露晷長八尺二寸當至不至來年穀不成六畜鳥獸被殃多病痎瘧腰痛未當至而至多病疾熱中 霜降晷長九尺一寸六分當至不至萬物大耗年多大風人病腰痛未當至而至多病胸脇支滿 立冬晷長丈一寸二分當至不至地氣不藏來年立夏反寒早旱晚水萬物不成未當至而至多病臂掌痛 小雪晷長一丈一尺八分當至不至來年蠶麥不成多病腳腕痛未當至而至亦爲多肘腋痛 大雪晷長一丈二尺四分當至不至溫氣泄夏蝗蟲生大水多病少氣五疸水腫未當至而至多病癰疽痛應在芒種 月令章句曰周天三百六十五度四分度之一分爲十二次日月之所躔也地有十二分王侯之所國也每次三十二度三十三分之十四日至其初爲節至其中爲中氣 自危十度至壁八度謂之豕韋之次立春驚蟄居之衛之分野 自壁八度至胃一度謂之降婁之次雨水春分居之魯之分野 自胃一度至畢六度謂

晷長一丈一寸六分當至不至兵起麥不成民疾瘧未當至而至多病瘻疾 雨水晷長九尺一寸六分當至不至旱麥不成多病心痛未當至而至多病藏 驚蟄晷長八尺二寸當至不至則霧雜禾不成老人多病嚏未當至而至多病癰疽脛腫 春分晷長七尺二寸四分當至不至先旱後水歲惡米不成多病耳痒 清明晷長六尺二寸八分當至不至菽豆不熟多病瘧振寒洞泄未當至而至多溫病暴死 穀雨晷長五尺三寸六分當至不至水物雜稻等不爲多病疾瘧振寒霍亂未當至而至老人多病氣腫 立夏晷長四尺二寸當至不至疾未當至而至多病頭痛腫嗌喉痺 小滿晷長三尺四寸當至不至凶言國有大喪先水後旱多病筋急痺痛未當至而至多 熛嗌腫 芒種晷長二尺四寸四分當至不至凶言國有狂令未當至而至多病厥眩頭痛 夏至晷長一尺八寸八分當至不至國有大殃旱陰陽並傷草木夏落有犬寒未當至而至病眉腫 小暑晷長二尺四寸四分當至不至前小水後小旱有兵多病泄注腹痛未當至而至病臚腫 大暑晷長二尺四寸當至不至外兵作來年飢多病筋痺胸痛未當至而至多病脛痛惡氣 立秋晷長四尺三寸六分當至不至暴風爲災來年黍不爲未當至而至多病咳上氣咽腫 處暑晷長五尺三寸二分當至不至國多浮令兵起來年麥不爲未當至而至病脹耳熱不出行 白露晷長六尺二寸八分當至不至多病蠶疽痛來年蠶麥不成多病腫泄未當至而至多病水腹閉疝瘕 秋分晷長七尺二寸四分當至不至草木復榮多病溫悲心痛未當至而至多病胸鬲痛 寒露晷長八尺二寸當至不至來年穀不成六畜鳥獸被殃多病痎瘧腰痛未當至而至多病疾熱中 霜降晷長九尺一寸六分當至不至萬物大耗年多大風人病腰痛未當至而至多病胸脇支滿 立冬晷長丈一寸二分當至不至地氣不藏來年立夏反寒早旱晚水萬物不成未當至而至多病臂掌痛 小雪晷長一丈一尺八分當至不至來年蠶麥不成多病腳腕痛未當至而至亦爲多肘腋痛 大雪晷長一丈二尺四分當至不至溫氣泄夏蝗蟲生大水多病少氣五疸水腫未當至而至多病癰疽痛應在芒種

之大梁之次清明穀雨居之趙之分野　自畢六度至井十度謂之實沈之次立夏小滿居之晉之分野　自井十度至柳三度謂之鶉首之次芒種夏至居之秦之分野　自柳三度至張十二度謂之鶉火之次小暑大暑居之周之分野　自張十二度至軫六度謂之鶉尾之次立秋處暑居之鄭之分野　自軫六度至亢八度謂之壽星之次白露秋分居之楚之分野　自斗六度至須女二度謂之析木之次立冬小雪居之燕之分野　自斗六度至須女二度謂之玄枵之次小寒大寒居之齊之分野　蔡邕分二度至危十度謂之玄枵之次小寒大寒居之齊之星紀之次大雪冬至居之越之分野　自須女星次度數與皇甫謐不同兼明氣節所在故載焉謐所列在郡國志

中星已日所在爲正日行四歲乃終置所求年二十四氣小餘四之如法爲少大餘不盡三之如法爲强弱已減節氣昏明中星而各定矣强正弱直也其强弱相減同名相去異名從之從强進少爲弱從弱退少而强從上元太歲在庚辰已來盡熹平三年歲在甲寅積九千四百五十五歲也宋世治曆何承天曰曆數之術若心所不達雖復通人前識無救其弊是以多歷年歲猶未能有定元假託讖緯遂開治亂此之爲甚

四分於天出三百年而盈一日積世不悟徒云建曆之本必先立元假託讖緯遂開治亂此之爲甚

蔡邕亦以甚矣劉歆三統洪尤復疏濶方於四分六千餘年又益一日傷雍心惑其說採爲太玄班固謂之最密著于漢志司馬彪曰自太初元年始用三統曆施行百有餘年曾不憶劉歆之生不逮太初二三君子爲曆幾乎不知而妄言者歟元和中穀城門候劉洪始悟四分于天疏濶更以五百八十九爲紀法百四十五爲斗分而造乾象法又制遲疾曆以步月行方於太初四分轉精密矣

論曰易有太極是生兩儀兩儀之分尚矣乃有皇犧皇犧之有天下也未有書計歷載彌久暨於黃帝班示文章重黎記註象應著名始終相驗準度追元乃立曆數天難諶斯是已五三迄于來今各有改作不通用故黃帝造曆元起辛卯而顓頊用乙卯虞用戊午夏用丙寅殷用甲寅周用丁巳魯用庚子漢興承秦初用乙卯至武帝元封不與天合乃會術士作太初曆元已丁丑王莽之際劉歆作三統追太初前世一元得五星會庚戌之歲已爲上元太初曆到章帝元和旋復疏濶徵能術者課校諸曆定朔稽元追漢三十五年庚辰之歲追朔一日乃與天合已爲四分曆元加六百五元一紀上得庚申有近於緯而歲不攝提已辨曆者得開其說而其元數與緯同同則或不得於天然曆之興廢已疏密課固不主於元光和元年中議郎蔡邕郎中劉洪補續律曆志邕能著文

案敕當作敕

罪官本作讞

清濁鍾律洪能爲算述敘三光今考論其業義指博通術數畧舉是呂集錄爲上下篇放續前志呂備一家蔡邕戍邊上章曰朔方髡鉗徒臣邕稽首再拜上書皇帝陛下臣邕被受陛下尤異大恩初由宰府備數典城以叔父故衞尉質時爲尚書召拜郎中受詔詣東觀著作遂與羣儒並拜議郎沐浴恩澤承答聖問前後六年質奉機密擲走目下遂竟端右出相好藩還再輦轂旬日之中登躡上列父子一門兼受恩寵不能輸寫心力以効絲髮之功一日被章陷沒辜戮陛下天地之德不忍刀鋸截臣首領得就平罪父子家屬徙充邊方完全軀命喘息相隨非臣無狀所敢復望非臣罪惡所當復蒙非臣辭筆所能復陳臣初決罪雒陽詔獄生出牢戶顧念元初中故尚書郎張俊坐漏泄事當伏重刑已出穀門復聽譴鞫詔書馳救一等輸作左校俊上書謝恩遂以轉徙郡縣徙遣徧於吏手不得頃息舍辭抱悲無由上達既到徙所乘塞守烽職在候望憂怖焦灼無心復能操筆成草致章闕庭誠知聖朝不責臣罪但愚心有所不竟臣自在布衣常以爲漢書十志下盡王莽而世祖以來惟有紀傳無續志者臣所師事故太傅胡廣知臣頗識其門戶畧以所有舊事雖未備悉初見首尾積累思惟二十餘年不在其位非外吏庶人所得擅述天誘其衷得備著作郎建言十志皆當撰錄遂與議郎張華等分受之所使元順難者皆以付臣先治律曆以籌算爲本大文爲驗孟太師舊法舊注考校連年往往頗有差舛當有增損乃可施行爲無窮法道至深微不敢獨議郎中劉洪密於用算故臣表上洪與共參思圖牒尋繹適有頭角會臣被罪遂放邊野臣竊自痛一爲不書使史籍所闕胡廣所校二十年之恩中道廢絕不得究竟懷惋之情猶以結心不能違望臣初欲須刑竟乃因縣道具以狀聞今年七月九日匈奴始攻郡鹽池縣其時鮮卑連犯雲中五原一月之中烽火不絕不言四夷相與合謀所圖廣遠恐遂爲變不知所濟郡縣咸懼不守朝旦臣所在孤危懸命鋒鏑湮滅土灰呼吸無期誠恐所懷隨軀腐朽抱恨黃泉遂不設施謹先顛踣科條諸志臣欲制刪定者二所當接續者四前志所無臣欲著者三及經典羣書所宜据撫本奏詔書所當依據分別首目并書章左臣初被考妻子逆竄亡失文書無所案請加以惶怖愁恐息念荒散十分不得識一所識者又恐謬誤觸冒死罪披敞愚情願下東觀推求諸奏參以璽書以補綴遺闕昭明國體章聞之後雖肝腦流離白骨剖破無所復恨惟陛下省察謹因臨戎長霍圉封上臣頓首死罪稽首再拜以聞其所論志志家未以成書如有異同今隨事注之于本志也

贊曰象因物生數本杪曶律均前起準調後發該覈衡珽檢會日月

[illegible]

賛曰漢因秦土建本枝百[illegible]

[illegible]

禮儀志上第四

合朔 立春 五供 上陵 冠 耕 高禖 養老 先蠶 祓禊 夕牲

晉司馬彪撰

梁劉昭注補

後漢書四

夫威儀所㠯與君臣序六親也若君亡君之威臣亡臣之儀上替下陵此謂大亂大亂作則羣生受其殃可不慎哉故記施行威儀㠯爲禮儀志（謝承書曰太傅胡廣博綜舊典蔡邕因以爲志蕭周後改定儀立漢制度㠯爲禮儀志）

禮威儀每月朔日太史上其月曆有司侍郎尚書見讀其令奉行其政朔前後各二日皆牽羊酒至社下㠯祭日日有變割羊㠯祠社用救日日變執事者冠長冠衣皁單衣絳領袖緣中衣絳袴絲

㠯行禮如故事（公羊傳曰日有食之鼓用牲于社求于陰之道也以朱絲縈社或曰脅之或曰爲闇恐人犯之故縈之也月者土地之精也上係於天而犯日故鳴鼓而攻之脅其本也朱絲縈之助陽抑陰也或曰爲闇者社者土地之主尊也爲日光盡天闇宜恐人犯歷之故縈之然此說非也先言鼓後言用牲者明先以尊者命責之後以臣子禮接之所以爲順也白虎通曰日食必救之陰侵陽也鼓攻之以陽責陰也故春秋日食鼓用牲于社所以必用牲者土地別神也尊之不敢虛責也日食大水則鼓用牲大旱則雩祭求雨非虛言也助陽責下求陰之道也決疑要注曰凡救日食皆著赤幘以助陽也月將食天子素服避正殿內外嚴日有變伐鼓聞音侍臣著赤幘帶劒入侍三臺令史

已下皆持劒立其戶前衛尉卿驅馳繞宮察巡守備周而復始日復常乃皆罷之

立春之日夜漏未盡五刻京師百官皆衣青衣郡國縣道官下至斗食令史皆服青幘立青旛施土牛耕人于門外以示光民至立夏惟武官不立春之日下寬大書曰制詔三公方春東作敬始慎微動作從之罪非殊死且勿案驗皆須麥秋退貪殘進柔良下當用者如故事月令曰命相布德和令蔡邕曰建安二十二年二月壬申詔書絕立春寬緩詔書不復行曰仲此詔之謂也獻帝起居注

正月上丁祠南郊白虎通曰春秋傳曰以正月上辛尚書曰丁巳用牲于郊禮畢次牛一先甲三日辛也後甲三日丁也皆可接事昊天之日

北郊明堂高廟世祖廟謂之五供五供畢以次上陵西都舊有上陵東都之儀百官四姓親家婦女公主諸王大夫蔡邕獨斷曰凡典先后有爪葛者外國朝者侍子郡國計吏會陵書漏上水大鴻臚設九賓隨立寢殿前薛綜曰九賓謂王侯公卿二千石六百石下及郎吏匈奴侍子凡九等鍾鳴謁者治禮引客羣臣就位如儀乘輿自東廂下太常導出西向拜止旋升阼階拜神坐退坐東廂西向侍中尚書陛者皆神坐後公卿羣臣謁神坐太官上食太常奏始舞者本韶舞也高祖六年更名文始以示五行舞者本周舞也秦始皇二十六年更名五行之舞前書志曰不相襲也禮樂闋君臣受賜食畢郡國上計吏以次前當神軒占其郡穀價民所疾苦欲神知其動靜孝子事親盡禮敬愛之心也周徧如禮謝承書曰建寧五年正月車駕上原陵蔡邕曰聞古不墓祭朝廷有上陵之禮始爲可損不可易舊或曰本意云何昔京師在長安時其禮踰年羣臣朝正感先帝不復聞見此禮乃陳公卿事亡如事存之意苟先帝有爪葛之屬男女畢會神魂聞之今者月月久遠後生非時人但見其禮陵初興此儀仰察几筵下顧羣臣悲切之心必不者不知先帝用心周密之至於此也廣曰然子宜月旦百官及四方來朝者上原陵朝禮是謂甚違古不墓祭之義臣昭以爲邕之言然最後俟親陵還計吏賜之帶佩八月飲酎上陵禮亦如之丁子漢儀曰酎金律諸侯助祭貢金漢律宜分奉請諸侯列侯各以民口數率子口奉金四兩奇不滿千口至五百口亦四兩皆會酎少府受又大鴻臚食邑九眞交趾日南者用犀角長九寸以上若壕瑁甲一鬱林用象牙長二尺以上若翡翠各二十準以當金漢舊儀曰皇帝惟八月酎車駕夕牲牛以絳衣之皇帝暮視牲以鑑燧取水於月以火燧取火於日爲明水火左袒以水沃牛右肩手執鸞刀以切牛毛薦之而即更衣

鍾神宮下服加官攝官宋禮志補

鍾氏左新曰歌文列傳律竟神變不得侍祠神婦人污也

市侍上熟乃祀之凡齋天地七日宗廟山川五日小祠三日齋日內有汙染

解齋副倅行禮先齋一日有汙穢災變齋祀如儀大喪唯天郊越

紼而齋地已下皆百日後乃齋如故事魏文帝詔曰漢時不拜日於東郊而旦夕常於殿下東面拜日煩褻似家人之事非事天交神之道也於是朝日東門之外將祭必先夕牲其儀如郊

正月甲子若內子為吉日可加元服儀從冠禮乘輿初緇布進賢

次爵弁次武弁次通天已據皆於高祖廟如禮謁冠禮曰成王冠周公使祝雍曰辭達而勿多也祝雍曰陛下擿顯先帝之光耀以承皇天之嘉祿欽奉仲春之吉辰普遵大道之郊域秉率百福之休靈始加昭明之元服雖遠中擿之幼志蘊積文武之就德盡勤高祖之清廟六合之內靡不蒙德永永與天無極獻帝傳曰興平元年正月甲子帝加元服司徒滈門五校及侍中尚書給事黃門侍郎各一人為太子舍人也王公已下初加進賢而已獻帝起居注曰建安十八年正月壬子濟北王加冠

侍郎各一人為太子舍人也王公已下初加進賢而已獻帝起居注曰建安十八年正月壬子濟北王加冠

已外以見父母給事黃門侍郎劉瞻兼侍中假貂蟬加濟北王給之

正月天郊夕牲周禮展牲于寶曰若今夕牲又郊儀先郊日未晡五刻夕牲公卿京尹衆官悉至壇東就位太祝吏牽牲入到榜廩犧令跪曰請省牲舉手曰腯太祝令繞牲舉手曰充太史令牽牲就庖豆酌毛血共一奠天神坐前共一奠太祖坐前今之郊祀然也

晝漏未盡十八刻初納夜漏未盡八刻初納于寶周官注曰納亨納牲將告殺謂向祭之辰也進熟獻太祝送旋皆就燎位宰祝舉火燔柴火然天子再拜興有司告事畢也明堂五郊宗廟太社稷六宗夕牲皆已晝漏十四刻初納夜漏未盡七刻初納進熟獻送神還有司告事畢六宗燔燎火大然有司告事畢

正月始耕月令曰天子親載耒耜措之參保介之御間師三公九卿躬耕帝藉盧植注曰帝天也藉耕也晝漏上水初納執事告祠先農已享賀循藉田儀曰漢耕日以太牢祭先農於田所春秋傳曰耕藉之禮唯齋三日左傳曰鄅人藉稻杜預注曰藉藉田蓋其義有三焉一曰以奉宗廟親致其孝也二曰以訓于百姓在勤勤則不匱也三曰聞之力於此田故名曰帝藉田在國之辰地于寶周禮注曰古之王者貴為天子富有四海而必私置子孫躬知稼穡之難難無違也耕時有司請行事就耕位天子三公九卿諸侯百官已

次耕鄭玄注周禮曰天子三推公五推卿諸侯九推庶人終於千畝庶人謂徒三百人也月令章句曰卑者殊勞故三公五推禮自上以下降殺以兩勞事反之諸侯上當有孤卿七推大夫十二士終畝可知也盧植注禮記曰天子耕藉一發九推耒周禮二耜為耦一耜之伐廣尺深尺伐發也天子及三公坐而論道參五職事故以九為數伐皆三者禮以三為文力田種各耰訖有司告事畢史記曰漢文帝詔云農天下之本其開藉田朕躬耕以給宗廟粢盛應劭曰古者天子耕藉千畝為天下先藉者帝王典籍之常也而應劭風俗通又曰古者使民如借故曰藉田鄭玄曰藉之言借也王一耕之使庶人耘耔終之盧植曰藉耕也春秋傳曰鄅人藉稻

故知藉爲耕也章昭曰借民力以治之以奉宗廟且以勸率天下使務農也杜預注曰郊人藉稻其君自出藉稻蓋履行之贊曰藉稻藉也本以躬親爲義不得以假借爲稭也漢舊儀曰春始東耕於藉田官祠先農先農即神農炎帝也祠以一太牢百官皆從大暘三輔二日里孝悌力田三老帛種百穀萬斛爲立藉田倉置令丞穀皆以給祭天地宗廟羣神之祀以爲粢盛皇帝躬秉耒耜而耕古爲何師官賀循曰所種之穀黍稷稻稌也種晚也于寶周禮注曰種晚秔稻之屬稌陸穀黍稷之屬

是月令曰郡國守相皆勸民始耕如儀諸行出入皆鳴鐘皆作樂其有災眚有他故若請雨止雨皆不鳴鐘不作樂春秋繁露曰漢家郡守行大夫禮鼎俎籩豆工歌縣何休曰漢家法陳師置守相故行其樂也

仲春之月立高禖祠于城南祀以特牲月令玄鳥至之日以太牢祠詩曰克禋克祠以弗無子毛萇傳曰弗去無子求子古者必立郊禖焉玄鳥至之日以太牢祀于郊禖天子親往后妃帥九嬪御乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢于郊禖之前鄭玄注云弗之言祓也禖祀上帝于郊禖以祓無子之疾而得福也月令章句曰高辛也禖祀也古事先見之象也益爲人所以祈子孫之祀玄鳥感陽而至其來主爲字乳蕃滋故重其至日因以用事契母簡狄蓋以玄鳥至日有事高禖而生契焉故詩曰天命玄鳥降而生商韣弓矢也祀以高禖之命飲之以醴帶以弓矢尚使得男也離騷曰簡狄在臺嘉何宜玄鳥致貽女何嘉王逸曰言簡狄在臺上有飛燕墮其卵嘉而吞之因生契鄭玄注禮記曰後王以爲禖官嘉神而立其祠盧植注云玄鳥至時陰陽中萬物生故於是以三牲請子於高禖之神居明堂之處故謂之禖以爲古者有媒氏之官因以爲神晉元康中高禖壇上石破昭問出何經典朝士莫知博士束晳答曰漢武帝晚得太子始爲立高禖之祠高禖者人之先也故立石爲主祀以太牢

明帝永平二年三月上始帥羣臣躬養三老五更于辟雍孝經援神契曰尊三老者父象也謁者奉几安車輭輪供綏執事五更寵以度度禮交容謙恭順貌宋均曰三老老人知天地人事者奉几授三老也安車坐乘之車輭輪蒲裹輪供綏三老就車天子親執綏授之五更老人知五行更代之事者度法也度以寵異之也鄭玄注禮記曰皆年老更事致仕者也名三五者取象三辰五星天所因以照明天下者玄又一注皆老人更知二德五事者也應劭漢官儀曰三老五更三代所尊也安車輭輪送迎至家天子獨拜于屏三者道成於天地人老者久也舊也五者訓于五品更者五世長子更更相代言其能以善道改更已也三老五更皆取有首妻男女完具臣昭按桓榮五更後除兄子二人補四百石則榮非長子矣蔡邕曰五更長老之稱也**行大射之禮**袁山松曰天子皮弁素幀親射大侯**郡縣道行鄉飲酒于學校皆祀聖師周公孔子牲以犬**鄭玄注儀禮曰狗取擇人孟冬亦如之石渠論曰鄉射合樂鄭玄注鄉飲酒禮曰今郡國十月行鄉飲酒于序以正齒位之禮凡鄉黨飲酒必於民聚之時欲其見化知尚賢尊長也玄冠衣皮知服與禮異服虔應劭曰漢家郡縣享射祭祀皆假士禮而行之樂縣笙磬籩俎皆如士制**如是七郊禮樂三雍之義備矣養三老五更之儀先吉日司徒上太傅若講師故三公人各用其德行年耆高者一人爲老次一人爲更也**盧植禮記注曰選三公老者爲三老卿大夫中之老者爲五更亦參五之也**皆服鄰紛大袍單衣皁緣領袖中衣冠進賢扶玉杖五更亦如之不杖皆齋于太學講堂**月令章句曰三老國老也五更庶老也**其日乘輿先到辟雍禮殿御坐東廂遣使者安車迎三老五更**

天子迎于門屏交禮道自阼階三老升自賓階至階天子揖如禮三老升東面三公設几九卿正履天子親袒割牲執醬而饋執爵而酳祝鯁在前祝饐在後禮記曰天子適饌省醴養老之珍具遂發詠焉退修之以孝養反其歌清廟老養之詩也五更南面公進供禮亦如之蕭周五經然否曰漢初或云三老答天子拜遭王莽之亂法度廢缺漢中興定禮儀羣臣欲令三老答拜城門校尉董鈞駁曰養三老所以教事父之道也若答拜是使天下答子拜也詔從鈞議蕭周論之曰禮尸服上服猶以非親之故答子拜士見異國君亦答拜是皆不得視猶子也虞喜曰且據漢儀於門屏交禮交禮即答拜中興謬從鈞議明日皆詣闕謝恩已見禮遇大尊顯故也前書禮樂志曰顯宗因祀光武後葦之深得其意

皇帝於明堂養三老五更於辟雍威儀既盛交德化未流洽者以其禮樂未具羣下無所誦說而序序尚未設之故也孔子曰禮云禮云玉帛之謂乎如為由本成賀正吾止也

是月皇后帥公卿諸侯夫人蠶九旒大將軍妻參乘太僕妻御面鸞旂車皮軒闟戟雒陽令奉引亦千乘萬騎車府令設鹵簿駕公卿五營校尉司隸校尉河南尹妻皆乘其官車帶夫本官綬從其官屬導從皇后置虎賁羽林騎戈頭苑門鼓吹五帝中各騎夾轂洗法御史在前後亦有金鉦黃鉞五將導桑于蠶宮月令曰季春月令曰祭司先蠶禮記少牢漢舊儀曰春桑生而皇后親桑於苑中於蠶室養蠶于薄以上嗣以中牢羊豕今蠶神曰菀窠婦人寓氏公主凡二神羣臣妾從桑還獻於蠶觀皆賜從桑者樂皇后自行凡蠶絲絮織室以作祭服祭服者冕服也天地宗廟羣臣五時之服其皇帝得以作縷絳衣得以作巾絮而已置蠶官令丞諸天下官皆諸蠶室亦婦人從事故舊有東西織室作法晉后祠先蠶先蠶壇高一丈方二丈為四出陛陛廣五尺在采桑壇之東南

是月上巳官民皆絜於東流水上曰洗濯祓除去宿垢疢為大絜絜者言陽氣布暢萬物訖出始絜之矣謂之禊也風俗通曰周禮女巫掌歲時以祓除疾病禊者絜也春者蠢也蠢搖動也尚書以殷仲春厥民析言人解析也蔡邕曰論語暮春者春服既成冠者五六人童子六七人浴乎沂風乎舞雩詠而歸自上及下古有此禮今三月上巳祓禊於水濱蓋出於此杜篤祓禊賦曰巫咸之徒秉火祈福則巫祝也一說云後漢有郭虞者二月上巳產二女二日中並不育俗以為大忌至此月日諱止家皆於東流水上為祈禳自絜濯謂之禊祠引流行觴遂成曲水韓詩曰鄭國之俗三月上巳之溱洧兩水之上招魂續魄秉蘭草祓除不祥漢書八月祓灞水亦斯義也後之良史亦據為正臣昭曰郭虞之說良為虛誕假有庶民旬內天其二女何足驚彼風俗稱為世忌乎杜篤乃稱王侯公主暨于富商用事伊雒帷幔玄黃本傳大將軍梁商亦歌泣於雒禊也自魏不復用三月水宴者焉

禮儀志上第四

琴川毛鳳苞氏圖書印

後漢書四

禮儀志中第五

立夏 黃郊 冬至 立冬 土牛 遣衛士 請雨 立秋 臘 朝會 大儺 丹皇太子 群八王公 貔劉 安不戶 桃印 祠星

後漢書五

梁劉昭注補

立夏之日夜漏未盡五刻京都百官皆衣赤至季夏衣黃郊其禮祠特祭竈

自立春至立夏盡立秋郡國上雨澤若少府郡縣各埽除社稷其旱也公卿官長以次行雩禮求雨

公羊傳曰大雩旱祭也何休注曰君親之南郊祭而請雨大水鳴鼓而攻社天地之所以六事謝過自責曰政不善虐民失職與宮室崇與婦謁盛與苞苴行與讒夫昌與使童男女各八八舞而雩故謂之雩春秋繁露曰大旱雩為陰陽之所起也或請焉或怒焉何如也曰大旱陽滅陰也陽滅陰者尊厭卑也固其義也雖大甚拜請之而已敢有加也大水者陰滅陽也陰滅陽者卑勝尊也以賤陵貴者逆節故鳴鼓而攻之朱絲而脅之為其不義此亦春秋之不與強御也變天地之位正陰陽之序貞行其道而不忘其難義之至也又仲舒奏江都王云求雨之方損陽益陰願大王無收廣陵女子為人祝者一月租賜諸巫者諸巫母大小皆相聚於郭門為小壇以脯酒祭女獨擇寬大便處移市市使無內丈夫丈夫無得相從飲食令吏妻各往視其夫皆到即起雨注而已服虔注左傳曰大雩夏祭天名雩遠也遠為百穀求膏雨也龍見而雩龍角亢也謂四月昏龍星體見萬物始盛待雨而大故雩祭以求雨也一說大雩者祭於帝而祈雨也一說郊祀天而農事雩祭山川而祈雨也漢舊儀求雨大常壽天地宗廟社稷山川以賽各如其常牢禮也四

月立夏旱乃求雨禱雨而已後旱復重禱而已訖立秋雖旱不得禱求雨也南極殺蚩尤與夸父不得復上故下數旱旱而爲應龍之狀乃得大雨郭璞曰今之土龍本此氣應自然冥感非人所能爲也董仲舒云春旱求雨令縣邑以水日令民禱社稷家人祠戶毋伐名木毋斬山林暴巫聚蛇八日於邑東門之外爲四通之壇方八尺植蒼繒八其神共工祭之以生魚八玄酒具清酒搏脯擇巫之潔清辯口利辭者以爲祝祝齋三日服蒼衣先再拜乃跪陳陳已復再拜乃起祝曰昊天生五穀以養人今五穀病旱恐不成敬進清酒搏脯再拜請雨雨幸大尉奉牲禱以甲乙日爲大青龍一長八丈居中央爲小龍七各長四丈於東方皆東鄉其間相去八尺小童八人皆齋三日服青衣而舞之田嗇夫亦齋三日服青衣而立之諸里社通之於閭外之禱取五蝦蟇錯置社之中池方八尺深一尺置水蝦蟇焉具清酒搏脯祝齋三日服蒼衣拜跪陳祝如初取三歲雄雞與三歲豭豬皆燔之於四通神宇令民閭邑里南門置水其外開里北門具老豭豬一置之里北門之外市中亦置一豭豬聞彼鼓聲皆燒豬尾取死人骨埋之開山澗積薪而焚之決通道橋之壅塞不行者決瀆之幸而得雨報以豚一酒醴黍財足以茅爲席毋斷夏求雨令縣邑以水日家人祠竈毋舉土功更大後井纍釜於壇杵臼于衢七日爲四通之壇於邑南門之外方七尺植赤繒七其神蚩尤祭之以赤雄雞七玄酒具清酒搏脯祝齋三日服赤衣拜跪陳祝如春以丙丁日爲赤大龍一長七丈居中又爲小龍六長三丈五尺於南方皆南鄉其間相去七尺壯者七人皆齋三日服赤衣而舞之司空嗇夫亦齋三日服赤衣而立之繫社而通之閭外之溝取五蝦蟇錯置社之中池方七尺深一尺酒脯祭齋衣赤拜跪陳祝如初取三歲雄雞豭豬燔之四通神宇開陰閉陽如春也季夏禱山陵以助之令縣邑一徙市於邑南門之外五日禁男子無得行入市家人祠中霤毋舉土功聚坐市旁爲之結蓋爲四通之壇於中央植黃繒五其神后稷祭之以母飴五玄酒具清酒搏脯令各爲祝齋三日衣黃衣皆如春祠以戊巳日爲大黃龍一長五丈居中央又爲小龍四各長二丈五尺於中央皆南鄉其間相去五尺丈夫立人皆齋三日服黃衣而舞之老者亦齋三日衣黃衣而立之亦通社中於閭外溝蝦蟇池方五尺深一尺他皆如前秋暴巫尫至九日毋舉火事煎金器家人祠門爲四通之壇於邑西門之外方九尺植白繒九其神太昊祭之桐木魚九玄酒具清酒搏脯衣白衣他如春以庚辛日爲大白龍一長九丈居中央爲小龍八各長四丈五尺於西方皆西鄉其間相去九尺鰥者九人皆齋三日服白衣而舞之司馬亦齋三日衣白衣而立之蝦蟇池方九尺深一尺他如前冬舞龍六日禱於名山以助之家人祠井毋壅水爲四通之壇於邑北門之外方六尺植黑繒六其神玄冥祭之以黑狗子六玄酒具清酒搏脯祝齋三日衣玄衣祀禮如春以壬癸日爲大黑龍一長六丈居中央又爲小龍五各長三丈於北方皆北鄉其間相去六尺老者六人皆齋三日衣黑衣而舞之尉亦齋三日服黑衣而立之蝦蟇池皆如春四時皆庚子日令吏民夫婦皆偶處凡求雨大體丈夫欲藏而居女子欲和而樂應龍有翼法言曰象龍之致雨隸矣哉龍乎龍乎新論曰劉歆致雨具作土龍吹律及諸方術無不備設譚問求雨所以爲上龍何也曰龍見者輒有風雨興起以迎送之故緣其象類而爲之

立土人舞僮二佾七日一變反拘朱索社伐朱鼓如故事 周禮曰翌舞帥而舞旱暵之事鄭玄曰翌赤草染羽爲之也旱暵注陽也用假色者欲其有時而去之漢書儀曰成帝二年六月始命諸官止雨朱繩反縈社擊鼓攻之是後水旱常不和于寶曰朱絲縈社社太陰也朱火色也絲維屬天子伐鼓於社責羣陰也諸侯用幣於社請上公也伐鼓於朝退自攻也此聖人厭勝之法也

禱賽官少牢如禮 漢舊儀曰武帝元封日到七月畢賽之秋冬春不求雨古今注曰武帝元封六年五月旱女及巫丈夫巫入市也

拜皇太子之儀百官會位定謁者引皇太子當御坐殿下北面司空當太子西北東面立讀策書畢中常侍持皇太子璽綬東向授太子太子再拜三稽首謁者贊皇太子臣某中謁者稱制曰可三

公升階上殿賀壽萬歲因大赦天下供賜禮畢罷
拜諸侯王公之儀百官會位定謁者引光祿勳前丁孚漢儀曰太常住蓋下東向讀文與此異也
謁者引當拜前當坐伏殿下光祿勳前一拜舉手曰制詔其以某
爲某丁孚漢儀有夏勤策文曰維元初六年三月甲子制詔以大鴻臚勤爲司徒曰朕承天序惟稽古建爾于位爲尊輔往率舊職敬敷五教五教在寬左右朕躬宣力四表保乂皇家於戲實惟秉國之均旁祗厥緒時亮天工可不慎與勤而戒之讀策書畢謁者稱臣某再拜尚書郎以璽印
綬付侍御史侍御史前東面立授璽印綬王公再拜頓首三下贊
謁者曰某王臣某新封某公某初謝中謁者報謹謝贊者立曰謝
皇帝爲公興皆冠謝起就位供賜禮畢罷臣昭曰漢立皇后國禮之大而志無其儀良未可了案蔡質所記立宋皇后儀今取以備闕云尚書令臣囂僕射臣鼎尚書臣旭臣棐臣滂臣謨臣詣稽首言伏惟陛下履乾則坤動合陰陽羣臣大小咸應長秋宮未定遵舊依典章表仍聞歷時乃聽令月吉日以來貴人爲皇后應期正位羣生兆庶莫不式舞易稱受茲介祉詩云千祿百福子孫千億萬方幸甚今吉日以定臣請太傅太尉司徒司空太常條列禮儀正處上羣臣妾無得上壽如故事臣囂臣鼎臣旭臣棐臣滂臣謨臣詣愚闇不達大義誠惶誠恐頓首死罪稽首再拜以聞制曰可維建寧四年七月乙未制詔皇后之尊與帝齊體供奉天地祇承宗廟母臨天下故有莘興殷姜任母周二代之隆蓋有內德長秋宮闕中宮曠位宋貴人秉淑媛之懿體山河之儀威容照耀德冠後庭羣寮所公卿曰宜哉小之著龜卦得承乾有司奏議宜稱紱組以臨兆民今使太尉襲使持節

奉璽綬宗正祖爲副立貴人爲皇后其往踐爾位敬宗禮典肅塡中饋無替朕命永終天祿皇后初即位章德殿太尉使持節奉璽綬天子臨軒百官陪位皇后北面太尉住蓋下東向宗正大長秋西向宗正讀策文畢皇后拜稱臣妾畢住位太尉襲授璽綬中常侍長樂太僕高鄉侯覽長跪受璽綬奏於殿前女史授婕妤婕妤長跪受以授昭儀昭儀受長跪以帶皇后皇后伏起拜稱臣妾訖黃門鼓吹三通鳴鼓畢羣臣以次出后即位
大赦天下皇后秩比國王即位威儀赤紱玉璽
仲夏之月萬物方盛日夏至陰氣萌作恐物不楙其禮以朱索連
璧朱爾牢朴蠱鍾以桃印長六寸方三寸五色書文如法以施門
戶代以所尚爲飾夏后氏金行作葦茭言氣交也風俗通曰傳曰作葦有叢呂氏春秋曰湯始得伊尹祓之於朝薰以萑葦周禮卿大夫之子名曰門子論語曰誰能出不由戶故用葦者欲人之子孫蕃植不失其類有如萑葦茭者茭易陰陽代興者也殷人水德以
螺首愼其閉塞使如螺也周人木德以桃爲更言氣相更也漢兼
用之故以五月五日朱索五色印爲門戶飾以難止惡氣桃印本漢制所以輔邪金魏除之也日夏至禁舉大火止炭鼓鑄消石冶皆絕止至立秋如故事
是日浚井改水日冬至鑽燧改火云
先立秋十八日郊黃帝是日夜漏未盡五刻京都百官皆衣黃至

立秋迎氣於黃郊樂奏黃鍾之宮歌帝臨冕而執干戚舞雲翹育命所以養時訓也

立秋之日夜漏未盡五刻京都百官皆衣白施皁領緣中衣迎氣於白郊禮畢皆衣絳至立冬

立秋之日自郊禮畢始揚威武斬牲於郊東門以薦陵廟其儀乘輿御戎路白馬朱鬣躬執弩射牲牲以鹿麞月令曰天子乃厲勑執弓挾矢以獵月令章句曰親執弓以射禽所以教兆民載戰事也四時閑習以教無辜以伐有罪所以强兵保民安不忘危也大宰令謁者各一人載獲車馳駟送陵廟還宮遣使者齎束帛以賜武官漢官名秩曰賜太尉將軍各六十匹執金吾諸校尉各三十匹武官倍於文官武官肄兵習戰陣之儀斬牲之禮各以名曰貙劉兵官皆肄孫吳兵法六十四陣名曰乘之月令孟冬講武習射御角力盧植注曰角力如漢家乘之引闘蹋蹴之屬也今月令季秋天子乃敘田獵以習五戎月令章句曰寄戎事之教於田獵武事不可空設必有以誡故寄教於田獵闘肄五兵天子諸侯無事而不出爲不敬田不以禮爲暴天物周禮司馬以旌致民平列陣如戰之陣王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鐲以教坐作進退疾徐疏數之節士卒聽聲視旗隨而前却故曰師之耳目在吾旗鼓春教茇者殺時田獵之正其禮盛獨斷曰巡狩校獵還公卿以下陳雒陽都亭前街上乘輿到公卿下車公卿親識顏色然後還宮古語曰在車天子下車公卿親識顏色曹公親耕藉田有司奏四時講武於農隙漢承秦制三時不講唯十月車駕幸長安水南門會五營士爲八陣進退名曰乘之今金革未偃士民素習可無四時講武但以立秋擇吉日大朝車騎號曰治兵上合禮名下承漢制也立春遣使者齎束帛以賜文官漢官名秩曰賜司徒司空帛四十匹九卿十五匹古今注曰建武八年立春賜公十五匹卿十匹貙劉之禮祠先虞執事告先虞已烹鮮時有司告乃逡巡射牲獲車畢有司告事畢古今注曰永平元年六月乙卯初令百官貙膢白幕皆霜風俗通稱韓子書山居谷汲者膢臘而寘水楚俗常以十二月祭飲食也又曰當新始殺食曰貙膢

仲秋之月縣道皆案戶比民年始七十者授之以玉杖餔之糜粥八十九十禮有加賜玉杖長尺端以鳩鳥爲飾鳩者不噎之鳥也欲老人不噎是月也祀老人星于國都南郊老人廟季秋之月祠星于城南壇心星廟

立冬之月夜漏未盡五刻京都百官皆衣皁迎氣於黑郊禮畢皆衣絳至冬至絕事

冬至前後君子安身靜體百官絕事不聽政擇吉辰而後省事絕事之日夜漏未盡五刻京都百官皆衣絳至立春諸王時變服執事者先後其時皆一日日冬至夏至陰陽晷景長短之極微氣之所生也白虎通曰至日所以休兵不興事閉關商旅不行何此日陰陽氣微王者承天理物故率天下靜不復行役以扶助微氣成萬物也夏至陰氣始動冬至陽氣始萌易曰先王以至日閉關商旅不行夏至陰始起反大熱何陰氣始起陽氣推而上故大熱也冬至陽始起陰氣推而上故大寒也故使八能之士八人或吹黃鍾之律間竽或撞黃鍾之鍾或度晷景權水輕重水一升冬重十三兩或擊黃鍾之磬或鼓黃鍾之瑟軫間九尺二十五絃宮處于中左右為商徵角羽或擊黃鍾之鼓先之三日太史謁之至日夏時四孟冬則四仲其氣至焉先氣至五刻太史令與八能之士即坐于端門左塾太子具樂器夏赤冬黑列前殿之前西上鍾為端守宮設席于器南北面東上正德席鼓南西面令晷儀東北三刻中黃門持兵引太史令八能之士入自端門就位二刻侍中尚書御史謁者皆陛一刻乘輿親御臨軒安體靜居以聽之太史令前當軒溜北面跪舉手曰八能之士具備請行事制曰可太史令稽首曰諾起立少退顧令正德曰可行事正德曰諾皆旋復位正德立命八能士曰以次行事間音以竽八能曰諾五音各三十為閎正德曰合五音律先唱五音並作二十五閎皆音以竽樂叶圖徵曰大聖人之作樂不可以自娛也所以觀得失之效者也故聖人不取備於一人必從八能之士故撞鍾者當知鍾擊鼓者當知鼓吹管者當知管吹竽者當知竽擊磬者當知磬鼓琴者當知琴故八士曰或調陰陽或調律曆或調五音故撞鍾者以知法度鼓琴者以知四海擊磬者以知民事鍾音調則君道得君道得則黃鍾蕤賓之律應君道不得則鍾音不調鍾音不調則黃鍾蕤賓之律不應鼓音調則臣道得臣道得則太蔟之律應管音調則律曆正律曆正則夷則之律應磬音調則民道得民道得則林鍾之律應竽音調則法度得法度得則無射之律應琴音調則四海合歲氣百川一合德鬼神之道行祭祀之道得如此則姑洗之律應五樂皆得則應鍾之律應天地以和氣至則和氣應和氣不至則天地和氣不應鍾音調下臣以法賀主鼓音調主以法賀臣磬音調主以德施於百姓琴音調主以德及四海八能之士常以日冬至成天文日夏至成地理作陰樂以成天文作陽樂以成地理訖正德曰八能士各言事八能士各書板言事文曰臣某言今月若干日甲乙日冬至黃鍾之音調君道得孝道褒商臣角民徵事羽物各一板否則召

太史令各板書封以皁囊送西陛跪授尚書施當軒北面稽首拜
上封事尚書授侍中常侍迎受報聞以小黃門幡麾節度太史令
前曰禮畢制曰可太史令前稽首曰諾太史令八能士詣太官受
賜陛者以次罷日夏至禮亦如之祭邕獨斷曰冬至陽氣始動夏至陰氣始起樂
鹿角解故寢兵鼓身欲密志欲靜故不聽事迎送凡田獵者歲終大祭縱吏民宴飲非迎氣故但送不迎正月歲首亦如臘儀冬至陽氣起君道
長故賀夏至陰氣起君道衰故不賀鼓以動衆鍾以止衆故夜漏盡鼓鳴則起晝漏盡鍾鳴則息
季冬之月星迴歲終陰陽以交勞農大享臘高堂隆曰帝王各以其行之盛而祖以其終而臘火生於寅盛
於午終於戌故火家以午祖以戌臘秦靜曰古禮出行有祖祭歲終有蜡臘無正月必祖之祀漢
氏以午祖以戌臘午南方故以祖冬者歲之終物畢成故以戌臘而小數之學者因為之說并典
文也先臘一日大儺蕭周論語注曰儺却之也謂之逐疫漢曹儀曰顓頊氏有三子生而亡去為疫
蜮鬼一居人宮室區隅漚庾善驚人小兒月令章句曰日行北方之箱北方太陰鬼一居江水是為虎一居若水是為罔兩
恐為所抑故命有司大儺所以扶陽抑陰也盧植禮記注曰所以逐衰而迎新其儀選中
黃門子弟年十歲以上十二以下百二十人為侲子皆赤幘皁製
執大鼓漢舊儀曰方相帥百隸及童女以桃弧棘矢土鼓鼓且射之以亦龙五穀播灑之蕭周論語注曰以葦矢射之薛綜曰侲之言善善童幼子也方相氏
黃金四目蒙熊皮玄衣朱裳執戈揚盾十二獸有衣毛角中黃門
行之冗從僕射將之以逐惡鬼于禁中夜漏上水朝臣會侍中尚
書御史謁者虎賁羽林郎將執事皆赤幘陛衛乘輿御前殿黃門
令奏曰侲子備請逐疫於是中黃門倡侲子和曰甲作食凶胞胃
食虎雄伯食魅騰簡食不祥攬諸食咎伯奇食夢強梁祖明共食
磔死寄生委隨食觀錯斷食巨窮奇騰根共食蠱凡使十二神追
惡凶赫女軀拉女幹節解女肉抽女肺腸女不急去後者為糧東京
賦曰捐魑魅斬猖狂斬委蛇腦方良因析爰於清泠溺女魃於神潢殘夔魖而罔象殪壓仲而殲
游光注曰魑魅山澤之神猖狂惡鬼委蛇大如車轂方良草澤神耕父女魃皆旱鬼惡水故因溺
於水中使不能為害夔魖罔象水石之怪壓仲游光兄弟八人恒在人間作怪害也孔子曰木石
之怪夔罔兩水之怪龍罔象丘昭曰木石也夔一足越人謂之山徯罔兩山精好學人聲而
迷惑人龍神物也非所常見故曰怪罔
象食人一名沐腰埤蒼曰猖狂無頭鬼因作方相與十二獸儺嚾呼周徧前後
省三過持炬火送疫出端門東京賦曰煌火驰而星流逐赤疫於四裔注曰煌火光逐疫鬼也振子
合三行從東序上西序下門外騶騎傳炬出宮司馬闕門門外五營騎士傳火棄雜
水中東京賦注曰騶士千人在端門外五營千騎在衛士外為三部更送至雒水凡三輩逐鬼投雒水中仍于天池絕其餘粲使不得度還百官官府各

以木面獸能爲儺人師訖設桃梗鬱儡葦茭畢執事陛者罷山海經曰東海中有度朔山上有大桃樹蟠屈三千里其界枝門曰東北鬼門萬鬼出入也上有二神人一曰神荼一曰鬱儡主閱領衆鬼之惡害人者執以葦索而用食虎於是黃帝法而象之歲除畢因立桃梗於門戶上畫鬱儡持葦索以御凶鬼畫虎於門當食鬼也史記曰東至於蟠木風俗通曰黃帝上古之時有神荼與鬱儡兄弟二人性能執鬼桃梗梗者更也歲終更始受介祉也蘇秦說孟嘗君曰上偶人語桃梗今子東國之桃木削子爲人虎者賜物百獸之長能擊鷙牲食贖歷者也葦戟桃杖以賜公卿將軍特侯諸侯云漢官名秩曰大將軍三公臘賜錢各三十萬牛肉二百斤粳米二百斛特侯十五萬卿十萬校尉五萬尚書丞郎各萬五千石六百石各七千侍御史謁者議郎尚書令各五千郎官蘭臺令史二千中黃門羽林虎賁士二人共三千以爲當桐門戶直各隨多少受也是月也立土牛六頭於國郡郡縣城外丑地以送大寒月令章句曰是月之昏建丑丑爲牛寒將極是故出其物類形象以示送達之且以片賜也饗遣故衛士儀百官會位定謁者持節引故衛士入自端門衛司馬執幡鉦護行行定侍御史持節慰勞以詔恩問所疾苦受其章奏所欲言畢饗賜作樂觀以角抵樂闕罷遣勸以農桑周禮曰府史以下則有胥有徒鄭玄注曰此謂民給徭役若今衛士矣蔡邕曰見客不樂饗衛士魂偉壯魄泯

每月朔歲首爲大朝受賀其儀夜漏未盡七刻鍾鳴受賀及贊公侯璧中二千石二千石羔千石六百石鴈四百石以下雉獻帝起居注曰舊典市長執鴈建安八年始令執雉百官賀正月決疑要注曰古者朝會皆執贄侯伯執珪子男執璧孤執皮帛卿執羔大夫執鴈士執雉漢魏麤依其制正旦大會諸侯執玉璧薦以鹿皮公卿以下所執如古禮古者衣皮故用皮帛爲幣玉以象德璧以稱事不以貨役禮庶羞不踰牲宜不不踰祭服輕重之宜也二千石以上上殿稱萬歲蔡邕獨斷曰三公奉璧上殿向御坐北而太常贊曰皇帝爲君興三公伏皇帝坐乃進璧古語曰御坐則起此之謂也舉觴御坐前司空奉羹大司農奉飯奏食舉之樂百官受賜宴饗大作樂蔡質漢儀曰正月旦天子幸德陽殿臨軒公卿將大夫百官各陪朝賀繼新朝差朝貢畢見屬郡計吏皆陛覲庭燎宗室諸劉雜會萬人以上立西面位定公納薦太官賜食酒西入東出既定上壽計吏中庭北面立太官上食賜羣臣酒食貢事御史四人執法殿下虎賁羽林弧弓撮矢陛戟左右戎頭偪壓啓前向後左右中郎將住東西羽林虎賁將住東北五官將住中央悉坐就賜作九賓徹樂舍利從西方來戲於庭極乃畢入殿前激水化爲比目魚跳躍噀水作霧鄰日畢化成黃龍長八丈出水遊戲於庭炫耀日光以兩大絲繩繫兩柱中頭間相去數丈兩倡女對舞行於繩上對面逆逢切肩不傾又蹋局出身藏形於十中鐘磬並作樂畢作魚龍曼延小黃門吹三通謁者引公卿羣臣以次拜微行出罷卑官在前尊官在後德陽殿周旋容萬人陛高二丈皆文石作壇激沼水於殿下畫屋朱梁玉階金柱刻鏤作宮掖之好廁以青翡翠一柱三帶韜以赤綖天子正旦節會朝百官於此自到偃師去宮四十三里望朱雀五闕德陽其六十欒律與天連雒陽宮閣傳云德陽宮殿南北行七丈東西行三十七丈四尺其每朔唯十月旦從故事者高祖定秦之月元年歲

首也蔡邕曰羣臣朝見之儀視不聽朝十月朔之故以問朔廣廣曰舊儀公卿以下每月常朝先帝以其頻故省唯六月十月朝朝後復以六月朔盛暑省之蔡邕禮樂志曰漢樂四品一曰大予樂典郊廟上陵殿諸食舉之樂郊樂易所謂先王以作樂崇德殷薦上帝周官若樂六變則天神皆降可得而禮也宗廟樂虞書所謂琴瑟以詠祖考穆穆皇皇是聽食舉樂王制謂天子食舉以樂周官王大食則命奏鍾鼓二曰周頌雍樂典辟雍饗射六宗社稷之樂碎雍饗射孝經所謂移風易俗莫善於樂禮記曰揖讓而治天下者禮樂之謂也社稷所謂琴瑟擊鼓以御田祖者也禮記曰大樂施於金石越於聲音用乎宗廟社稷繫乎山川鬼神此之謂也三曰黃門鼓吹天子所以宴樂羣臣詩所謂坎坎鼓我蹲蹲舞我者也其短簫鐃歌軍樂也其傳曰黃帝岐伯所作以建威揚德風勸士也蓋周官所謂干大獻則令凱樂軍大獻則令凱歌也孝章皇帝親著歌詩四章列在食舉文制雲臺十二門詩各以其月祀而奏之嘉平四年正月中出雲臺十二門新詩下太子樂官習誦彼聲與舊詩並行者皆當撰錄以成樂志

禮儀志中第五終

琴川毛鳳苞氏圖西南

後漢書五

禮儀志下第六 大喪 諸侯王列侯始封貴人公主薨

樂劉昭注補

後漢書六

不豫太醫令丞將醫入就進所宜藥嘗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聞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宮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以下以玉爲札長一尺二寸牛爲柙下至足亦縫以黃金縷請諸衣衿斂之凡乘輿衣服已御輒藏之崩皆以斂玉諸侯飯以珠唅以珠卿大夫士飯以珠唅以貝樂冰如禮周禮凌人天子曾儀曰市崩唅以珠纏以緹繒十二重玉爲襦如鎧狀連縫之以黃金爲縷屨喪供夷樂冰鄭玄曰夷之言尸也實冰於樂中置之尸林之下所以寒尸也漢禮器制度大樂飯唅珠玉如禮禮稽命徵曰天子飯以珠唅以

廣八尺長一丈二尺深三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守相竹使符皆以竹節五寸蹙刻篆書第一入喪符亦猶斯此竹使符到皆至第五張晏曰符以代古之珪璋從簡易也此下使而已符第合會爲大信見杜詩傳斂如禮東園匠考工令奏伏哭盡哀漢舊制發兵皆以銅虎符其餘徵調竹東園祕器表裏洞赤虞文畫日月烏龜龍虎連璧偃月牙檜梓宮如故事大斂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曰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祖鄭司農曰黼外有棺盧也謂珪璋璧琮琥璜皆爲開渠爲冒緣璧琮以斂尸令汁得流去也鄭玄曰以斂尸者以大斂焉加之也渠冒玉飾之溝緣也以組穿聯六玉溝緣之中以斂尸珪在左璋在首璧在右璜在足璧在背琮在腹蓋取象方明神之也疏璧琮者通於天也東園匠武士下釘衽截去牙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喪大記曰君蓋用漆三衽三束鄭玄注衽小棺太常十二太如儀三公奏尚書顧命太子即日即天子位于柩前請太子即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坐北面稽首讀策畢以傳國玉璽綬東面跪授皇太子即皇帝位中黃門掌兵以玉具隨侯珠斬蛇寶劒授太尉告令羣臣羣臣皆伏稱萬歲武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跣也佐史已下布衣冠幘絰帶無過三寸臨庭中文帝遺詔殿中當臨者以日夕各十五舉音聲畢罷非日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已葬大紅十五日小紅十四日纖七日釋服應劭曰紅領緣織禮祖中時大祖以紅爲也凡三十六日而釋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已木爲車高九尺廣容八歷裏已葦席巾門喪帳皆已簟車皆去輔轓疏布惡輪走卒皆布襆幘太僕四輪輈爲賓車大練爲屋幙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已覆坊方石治黃腸題湊便房如禮漢舊儀畧載諸帝壽陵以天子卽位明年將作大匠營陵地用地七頃方中用地一頃深十三丈堂增高三丈墳高十二丈武帝墳高二十丈明中高一丈七尺四周二丈內梓棺柏黃腸題湊以次自宮藏畢其設四通羨門容大車六馬皆藏之內方外陛車石外方立先閉劒戶戶設夜能莫邪劒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馬虎豹禽獸發近郡卒徒置將軍尉侯以給送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毆方良鄭玄曰方相放想也可畏怖之貌壙穿地中也方言長罔兩也天子之椁柏黃腸爲裏表以石爲國語曰木石之怪夔罔兩旅之制長三仞十有二旁畏地畫日月升龍書旐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畢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謚策太尉再拜稽首治禮告事畢太尉奉謚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謚策藏金匱皇帝次科藏于廟太史奉哀策葦篋詣陵太尉旋復公位再拜立哭太常跪曰哭大鴻臚傳哭十五舉音止哭太常行遣奠皆如禮請哭止哭如儀畫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紼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[illegible]

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太史令奉謚哀策晉時有人嵩高山下得竹簡一枚上有兩行科斗書之臺中外傳以相示莫有知者司空張華久聞博士束皙皙曰此明帝顯節陵中策也檢校果然是知策用此書也東園武士執事下明器禮記曰明器神明之也孔子誚爲明器如喪道矣備物而不可用也鄭玄注既夕曰筲黍稻類也其容蓋與簋同筲八盛容三升鄭玄注既夕曰筲黍稻類也其容蓋與簋同黍一稷一麥一粱一稻一麻一菽一小豆一甕三容三升醯一醢一屑一鄭玄注屑薑桂之屑黍飴載巨木桁覆巨疏布瓦一容三升醴一酒一載巨木桁覆巨功布瓦鐙一彤矢四軒輖中亦短衛彤矢四骨短衛既夕曰猴矢一乘骨鏃短衛鄭玄注曰猴猶候也候物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛小不用也生時鏃矢金鏃凡爲矢五分笴長而羽其一通俗文曰細毛猴也彤弓一巵八矰八鄭玄注既夕曰矰矢也豆八籩八形方涸壺八槃匜一具鄭玄注既夕曰槃匜盥器也杖几各一蓋一鍾十六無虡鎛四無虡鄭雜曰大鍾謂之鏞鄭樊注曰書曰笙鏞以間樂少牢鎛磬十六無虡禮記曰有鍾磬而無簨虡鄭玄曰不懸之也壎一簫四笙一篪一柷一敔一瑟六琴一竽一筑一坎侯一禮記曰琴瑟張

而不平竽笙備而不和干戈各一笮一甲一冑一旣夕謂之役器鄭玄曰笮矢箙輓車九乘芻靈三十六匹鄭玄注禮記曰芻靈束茅爲人馬謂之芻靈神之類瓦盛鼎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容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授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奈何冒危險不以義割哀上即還容根車游載容衣司徒至便殿並輦騎皆從容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盧立主如禮桑木主尺二寸不書謚虞禮畢祔於廟如禮漢舊儀曰高帝崩三日小斂室中牖下作栗木主長八寸前方後圓圍一尺置牖中主居其中央七日大斂棺以黍飯牛舌祭之牖中已葬收主爲木函藏廟太室中西墻壁埳中望內外不出室堂之上坐爲五時衣冠履几杖竹籠爲甬入無頭坐起如生時皇后主長七寸圍九寸在皇帝主右次高皇帝主長九寸十林給栗木長安祠廟作神主東園祕器作梓宮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釋大紅服小紅十一升都布練冠釋小紅服織釋織服留黃冠常冠近臣及二千石以下皆服留黃冠百官衣皁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頃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虡皆在周垣內提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虡在行馬內寢殿園省在東園寺吏舍在殿北提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敬陵山方三百步高六

丈二尺無周垣爲行馬四出司馬門石殿鍾虡在行馬內寢殿園省在東園寺吏舍在殿北提封田二十五頃五十五畝帝王世紀曰在雒陽東南去雒陽三十九里　和帝慎陵山方三百八十步高十丈無周垣爲行馬四出司馬門石殿鍾虡在行馬內寢殿園省在東園寺吏舍在殿北提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虡在行馬中因寢殿爲廟園吏寺舍在殿北提封田十三頃十九畝二百五十步帝王世紀曰高五丈四尺去雒陽四十八里　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虡在行馬內寢殿園吏舍在殿北提封田一十四頃五十六畝帝王世紀曰高十一丈在雒陽十五里　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虡在司馬門內寢殿園省寺吏舍在殿東提封田十八頃十九畝二十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提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園寺吏舍在殿北提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里　靈帝文陵帝王世紀曰山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濟城西北去濟城四十一里斜行七里去懷陵百一十里去山陽五十里南去雒陽二百一十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厚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若燒取玉柙金縷骸骨弃盡是焚如之刑也豈不重痛哉禍由平厚葬封樹桑蓋爲我戒不亦明乎臣聊案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璣焉呂氏春秋畧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行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藏淺則狐狸掘之深則及水泉故必高陵之上以避二害然而忘姦寇之變豈不惑哉民之於利也犯白刃忍涉危難以求之今無此危無此魏而爲利甚厚固難禁也國彌大家彌富其葬彌厚珠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隴其高若山陵樹之若林藪或設闕庭都邑以此示富則可矣以此爲死者則惑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荊燕嘗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若之不令民父之不教子兄之不悌弟皆鄉邑之所遺而憚耕耒之勞者也仍不事耕農而好鮮衣侈食智巧窮盡則合黨連衆而謀名丘大墓上曾不能禁此有葬自表之禍也昔堯葬穀林通樹之蹤葬紀亦不變肆焉葬曾稽不變人徒非愛其費以爲死者也先王之所惡惡死者之厚以爲儉則不發不發則不辱儉必以儉而合乎山原也宋未亡而東冢掘齊未亡而牲公掘國存而乃若此又況滅名之後乎此愛而厚葬之故也欲愛而反害之欲安而反危之忠臣孝子亦不可以厚葬矣昔季孫以珠璣斂孔子歷級而止之爲無窮慮也

太皇太后皇太后崩司空以下特牲告謚于祖廟如儀長樂大僕少府大長秋典喪事三公奉制虞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女侍史官三百人皆著素參以白素引棺挽歌下殿就車黃門宦者引以出宮省太后魂車鸞路青羽蓋駟馬龍旂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禮儀國語儀後和熹鄧后葬案以爲儀自此皆降損於前事也合葬羨道開通皇帝謁便房太常導至羨道去杖中常侍受至柩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柙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官中二十四物使者治喪穿作柏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椁棺黑漆中二千石以下坎侯漆以千乘漢儀曰孝盛帝葬馬貴人贈步搖亦紱葬青衫蓋駟馬柩下殿女侍史一百人著素衣挽歌引木下就車黃門宦者別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絰去杖望馬首如禮免絰去杖不敢以戚凶服當尊者前書賈山上書曰古之賢君於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涂而後爲之服錫衰絰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以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也有司奏依漢元朗二帝親臨師保故事皇太子素服爲發哀又臨其喪自王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千石以下緇布蓋牆魚龍首尾而已二百石黃綬以下至于處士皆以簟席爲牆蓋其正妃夫人妻皆如之諸侯王傅相中尉內史典喪事大鴻臚奏謚天子使者贈璧帛載日命謚如禮下陵羣臣辭麤服如儀主人如禮贊曰大禮雖簡鴻儀則容天尊地卑君莊臣恭質文通變哀敬交從元序斯立家邦迺隆

祭祀志上第七

光武即位告天 郊 封禪

晉司馬彪撰

梁劉昭注補

祭祀之道自生民以來則有之矣豺獺知祭祀而況人乎故人知之至於念想猶豺獺之自然也顧古質略而後文飾耳自古以來王公所爲群祀至於王莽漢書郊祀志既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修者爲祭祀志即邕之意也

建武元年光武即位于鄗爲壇營於鄗之陽春秋保乾圖曰建天子於鄗之陽名曰行皇祭告天地采用元始中郊祭故事六宗群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四年宰衡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圜丘象天方澤則地圜方因體南北從位燔燎升氣瘞埋就類牲欲藏象味尚清玄器成匏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群神皇天后土隨王所在而事帖耳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蔟天子親郊天地先祖配天先妣配地陰陽之別以日冬至祀天夏至祀后土君不省方而使有司六宗日月星山川海星則北辰川即河山岱宗三光衆明山阜百川衆流渟汙皐澤以類相屬各數秩望相序於是定郊祀祀長安南北郊

龍甘泉河東祀上帝壇圜八觚徑五丈高九尺茅營去壇十步竹宮徑三百步北營徑五百步神靈壇各於其方面三丈去茅營二十步廣坐十五步合祀神靈以璧琮用群神道以通廣各三十步竹宮內道廣三丈有闕各九十一步壇方三丈拜位壇亦如之　爲周趨郊營之外廣九步營六甘泉北辰于南門之外日月海東門之外河北門之外岱宗西門之外　爲周道前望之外廣九步列望亞列望外徑四十步壇廣三丈高二尺　爲周道卿望之外徑九步大夫望亞卿望道外徑十步卿望亞列望外徑四十步壇廣三丈高二尺　爲周道士望之外徑九步士望亞大夫望道外徑十步壇廣一丈五尺高一尺五寸　爲周道庶望之外徑九步庶望亞士望道外徑九步壇廣五尺高五寸徑一十步壇廣一丈五尺高一尺五寸　爲周道士望之外徑九步庶天宗上帝宮壇營徑三里周九里營三重通八方　后土壇方五丈六尺茅營去壇十步外上營方二百步限之其五零壇去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　爲周道前望之外徑六步列望亞前望道外三十六步壇廣一丈五尺高一尺五寸　爲周道列望之外徑六步卿望亞列望道外徑二十五步壇廣一丈高一尺　爲周道卿望之外徑六步大夫望亞卿望道之外徑十九步壇廣八尺高八寸　爲周道大夫望之外徑九步士望亞大夫望道外徑十二步壇廣六尺高六寸　爲周道士望之外徑六步庶地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上丁親郊祭天南郊以地配望秩山川徧于群神天地位皆南鄉同席地差在東共牢而食日冬至使有司奉祭天神于南郊高皇帝配而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群陽夏至使有司奉祭地祇于北郊高皇后配而望群陰天地用牲二燔燎瘞埋用牲一先祖先妣用牲一天以牲左地以牲右皆用黍稷及樂其文曰皇天上帝后土神祇睠顧降命屬秀黎元爲民父母秀不敢當群下百僚不謀同辭咸曰王莽簒弒竊位秀發憤興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讖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群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鄗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壝重營皆紫宮像紫宮有四通道宮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群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即壝也封封土築也背中營神五星也外宮星雷及中宮宿五官神及五嶽之屬也背外營神二十八宿五月詔三公先農風伯雨師四海四瀆名山大川之屬也至七年疏言爲漢公曰漢當郊堯其與卿大夫博士議時侍御史杜林上起不因緣堯與殷周異宜而舊制以高帝配方軍師在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以爲民刻肌膚以爲刑封疆畫田付一以供國用三代之所同及至漢興因時官趨世務省煩苛收實事不苟貪去主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取一政卑易行禮簡易從儉有愚智恩仰漢德樂承漢祀慕業特起不因緣堯堯信言提其耳終不懌論后稷近於周民戶知之世據以興基由其祚本與漢異郊望得萬國之歡心天下幅隕莫大于此民奉種祀且猶世主不失先俗群臣僉薦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祭故事

帝配食位在中壇上西面北上漢舊儀曰祭天祭紫壇帷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主不行天地高帝黃帝各用犢一頭青帝赤帝共用犢五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群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簟率一席三神日月北斗無陛郭璞既送神燔燎實於壇南巳地周禮凡以神位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群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案寘與其居則牽經說郊祀之禮曰燔燎掃地祭牲薦黍或象天酒旗坐星廚倉具黍稷布席極敬心也言郊之布席象五帝坐禮祭宗廟戶昭穆亦有以虛危則祭天圓丘象北極祭地方澤象后妃及社稷之席皆有明法焉

建武三十年二月群臣上言即位三十年宜封禪泰山服虔注漢書曰封者增天之高謂功於天張晏云天高不可及於泰山上立封禪而祭之冀迎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於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憙上言曰自古帝王每世之隆未嘗不封禪陛下聖德洋溢順天行誅撥亂中興作民父母修復宗廟萬姓命黎蒸賴福海內清平功成治定群司禮官咸以爲宜登封告成爲民報德自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也詔書曰即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汙七十二

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形兆堠壝石凡千八百餘處許慎說文序曰蒼頡之初作書蓋依類象形故謂之文其有形聲相益故謂之字字者言孳乳而滋多也著於竹帛謂之書書者如也以同焉桓公欲封管仲非之蓋五帝三王之世改易殊體封於泰山者七十有二代靡有者郡縣遠遣吏上書盛稱虛美必髣髴兼今亡田從此群臣不敢復言三月上幸魯漢祀令曰天子行有所之出河沈用白馬珪璧各一衣以繒緹五尺祠用脯二束酒六升鹽一升涉渭灑雒佗名水如此者沈珪璧各一律在所給祠具及行沈祠佗川水先驅設石少府給珪璧不滿百里者不沈過泰山告太守已上過故承詔祭山及梁父時虎賁中郎將梁松等議記曰齊將有事泰山先有事配林蓋諸侯之禮也河嶽視公侯王者祭五嶽官卿即事之漸不祭配林盧植注曰配林小山林麓祀泰山者也謂諸侯不郊天泰山巡省所者五嶽之宗故有事將祀之先即其漸天子則否矣泰山廟在博縣風俗通曰博縣十月祀岱宗名曰合東十二月湖東正月解東太守蔡齊親自執事作脯廣一尺長五寸既祀訖取泰山君夫人坐前脯三十朐太守丹章縣次驛馬傳送雒陽二十二年正月上齋夜讀河圖會昌符曰赤鯉之九會命岱宗不�籲克用何益於承誠善用之效僞不萌感此文乃詔松等復案索河雒讖文言九世封禪事者松等列奏乃許焉東觀書曰群臣奏言登封告成為民報德百王所同陛下無垂謙不許臣下不敢頌功述德業河雒讖書亦虞九世當遂封泰山凡三十六事傳奏左帷陛下遂以仲月令辰遵岱嶽之正禮奉圖雒之明文祀靈瑞以為兆民上曰至泰山乃復議國家德薄災異仍至圖讖蓋如此求神僊呂扶方者言黃帝由封禪而後僊於是欲以初孝武帝欲時人莫知元封元年上呂方士言作封禪器曰示封禪封禪不常於古於是罷諸儒不用三月上東上泰山郭璞注山海經曰泰山從山下至頭四十八里二百步乃上石立之泰山顛風俗通曰石高二丈一尺刻之曰事天以禮立身以義事父以孝成民以仁四海之內莫不為郡縣四夷八蠻咸來貢職與天無極人民蕃息天祿永得遂東巡海上求僊人無所見而還四月封泰山風俗通曰封廣丈二尺高九尺下有玉牒書也恐所施用非是乃祕其事語在漢書郊祀志東觀書曰上至泰山有可復奏記表章亦漢九世尤著明者前後凡三十六事與博士充等議以為殷統未絕黎庶繼命高宗久勞猶為中興武王因父受命之列據三代郊天因孔子甚美其功後世謂之聖王漢統中絕王莽盜位一民莫非其臣尺土靡不其有宗廟不祀十有八年陛下無十室之資奮振於匹夫除殘去海內治平夷狄慕義功德盛於高宗宣王宜封禪為百姓祈福請親定刻詔曰許昔小白欲封夷吾難之季氏欲旅仲尼非焉蓋齊諸侯季氏大夫小子巡祭封禪德薄而任重一則以喜一則以懼喜於得承鴻業帝堯善錄當得是當懼於過差執德不弘信道不篤為議者所誘進後世知吾罪深矣上許梁松等奏乃永元議封禪所施用有司奏當用方石再累置壇中皆封時封禪故事方五尺厚一尺

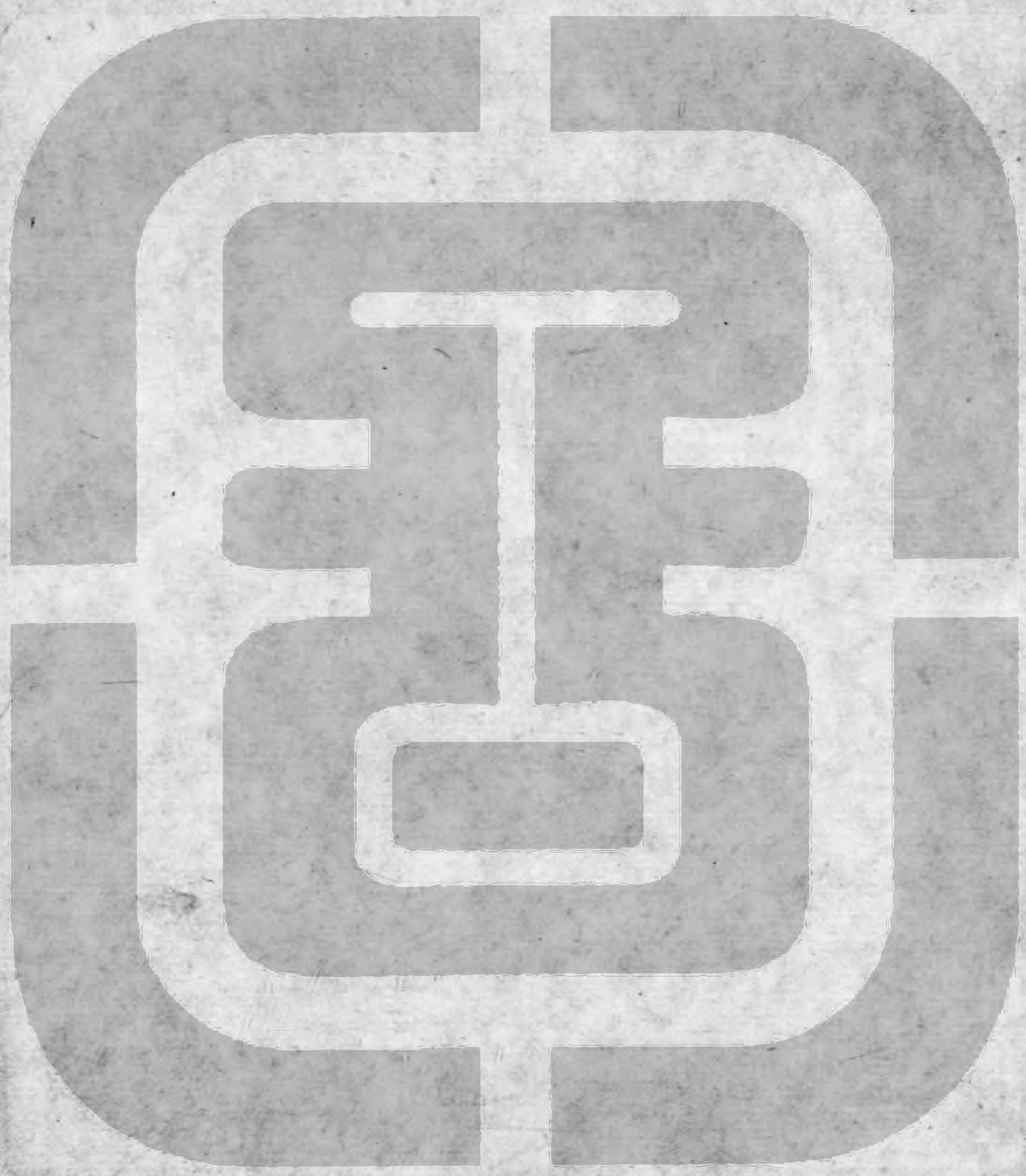
用玉牒書藏方石牒厚五寸長尺三寸廣五寸有玉檢又用石檢十枚列於石傍東西各三南北各二皆長三尺廣一尺厚七寸檢中刻三處深四寸方五寸有蓋檢用金縷五周以水銀和金以爲泥玉璽一方寸二分一枚方五寸方石四角又有距石皆再累枚長一丈厚一尺廣二尺皆在圓壇上其下用距石十八枚皆高三尺厚一尺廣二尺如小碑環壇立之去壇三步距石下皆有石跗入地四尺又用石碑高九尺廣三尺五寸厚尺二寸立壇內地去壇三丈以上以刻書上以用石功難又欲及二月封故詔松欲因故封石空檢更加封而已欲及二月者虞書歲二月東巡狩至于岱宗柴祀爾曰巡狩者巡行諸侯所守二月甫卯故以東巡狩也祭山曰燔柴積柴加牲於其上而燔之也松上疏爭之以爲登封之禮告功皇天萬民也承天之敬尤宜章明奉圖書之瑞尤宜顯著今因舊封竄寄玉牒故石下恐非重命之義受命中興宜當特異以明天意遂使泰山郡及魯趣石工宜取完青石無必五色時以印工不能刻玉牒欲用丹漆書之會求得能刻玉者遂書祕刻方石中命容玉牒二月上至奉高應劭漢官馬第伯封禪儀記曰車駕正月二十八日發雒陽宮二月九日到魯遣守謁者郭堅伯將徒五百人治泰山道十日魯遣宗室諸劉及孔氏瑕丘丁氏上壽受賜皆詣孔氏宅賜酒肉十一日發十二日宿奉高是日遣虞賁郎將先上山三案行還益治道徒千人十五日始齋國家居太守府舍諸王居府中諸侯在縣庭中齋諸卿校尉將軍大夫黃門郎百官及宋公衛公褒成侯東方諸侯雒中小侯齋城外汶水上太尉太常齋山虞馬第伯自云某等七十人先之山虞觀祭山壇及故明堂宮郎官等郊肆虞入其幕府觀治石石二枚狀薄平圓九尺此壇上石也其一石武帝時石也時用五車不能上也因置山下爲屋號五車石四邊距石長丈二廣二尺厚尺半所四枚檢石長三尺廣六寸狀如封篋長檢十枚紀號石高丈尺廣三尺厚尺二寸名曰立石一枚刻文字紀功德是朝上山騎行往往道峻峭不騎步牽馬乍步乍騎且相半至中觀留馬去平地二十里南向極望無不覩仰望天闕如從谷底仰觀抗峰其爲高也如視浮雲其峻也石壁肖篠如無道徑遙望其人端如行朽几或爲白石或雪久之白者後過樹乃知是人也然不可上四布偃臥石上有頃復蘇亦賴齋酒脯處處有泉水月輒爲之明復勉強相將行到天關自以已至也問道中人言尚十餘里其道旁山脅大者廣八九尺狹者五六尺仰視巖石松樹鬱鬱蒼蒼若有雲中俛視谿谷碌碌不可見丈尺遂至天門之下仰視天門突邊如從穴中視天直上七里賴其羊腸逶迤名曰環道往往有絙索可得而登也兩從者扶挾前人相率後人見前人腹底前人見後人頂如畫重累人矣所謂廣廊猥石捫天之難也初上此道行十餘步一休稍疲喘脣燋五六步一休踝踝據頓地不避塵闒就有煙地目視而兩腳不隨早食上脯後到天門鄣使者得銅物銅物形狀如鍾又方柄有孔莫能識疑封禪具也得之者汝南召陸人姓楊名通東北百餘步得封所始皇立石及闕在南方漢武在其北上一里餘得木甲木甲者武帝時神也東二十餘步得北垂圓臺高九尺方圍三丈

所有兩陛人不得從上從東陛上臺上有壇方一丈二尺所上有方石四維有距石四面有闕鄉壇再拜謁人多置錢物壇上亦不掃除國家上見之則詔書所謂酢梨酸棗狼籍散錢處數百帶帛貝道是武帝封禪至泰山下未及上百官爲先上跪拜置梨棗錢于道以求福即此也東山名日觀日觀者雞一鳴時見日始欲出長三丈所泰觀者望見長安吳觀者望見會稽周觀者望見齊西北有石室壇以南有玉盤中有玉龜山南脊觀衆飲之極清美利人日入下去行數里暮時頗雨不見其道一八居其前先知蹈有人乃舉足隨之此至天門下夜人定矣

遣侍御史與蘭臺令史將工先上山刻石文曰維建武三十有二年二月皇帝東巡狩至于岱宗柴風俗通曰岱者胎也宗者長也萬物之始陰陽之交觸石膚可而合不崇朝而徧雨天下惟泰山乎故爲五嶽之長耳望秩於山川孔安國書注曰九州名山大川五嶽四瀆之屬皆一時望祭之安國又曰喻以尊卑祭之也五嶽視三公四瀆視諸侯其餘小者卿大夫伯子男班于群神孔安國曰群神謂丘陵墳衍台之聖賢皆祭之矣遂覲東后從臣太尉憙行司徒事特進高密侯禹等漢賓二王之後在位孔子之後褒成侯序在東后蕃王十二咸來助祭河圖赤伏符曰劉秀發兵捕不道四夷雲集龍鬬野四七之際火爲主河圖會昌符曰赤帝九世巡省得中治平則封誠合帝道孔矩則天文靈出地祇瑞興帝劉之九會命岱宗誠善用之姦僞不萌赤漢德興九世會昌巡岱皆當天地扶九崇經之常漢大興之道在九世之王封于泰山刻石著紀禮于梁父退省考五河圖合古篇曰帝劉之秀九名之世帝行德封刻政河圖提劉子曰九世之帝方明聖持衡拒九州平天下子雒書甄耀度曰赤三德昌九世會修德合帝際勉刻封孝經鉤命決曰予誰行赤劉用帝三建孝九會修專茲竭行封岱青河雒命后經讖所傳昔在帝堯聰明密微讓與舜庶後裔握機王莽呂舅后之家三司鼎足冢宰之權勢依託周公霍光輔幼歸政之義遂呂篡叛僭號自立宗廟隳壞社稷喪亡不得血食十有八年楊徐青三州首亂兵革橫行延及荆州豪傑并兼百里屯聚往往僭號北夷作寇千里無煙無雞鳴犬吠之聲皇天睠顧皇帝呂匹庶受命中興年二十八載興兵起是呂中次誅討十有餘年罪人則斯得黎庶得居爾田安爾宅書同文車同軌人同倫舟輿所通人跡所

至靡不貢職建明堂立辟雍起靈臺改斥序同律度量衡孔安國書注曰同音律也度丈尺量斗斛衡斤兩也修五禮孔安國曰公侯伯子男朝聘之禮范甯曰吉凶軍賓嘉也五玉范甯曰五等諸侯之瑞珪璧也三帛孔安國曰諸侯世子執繒公之孤執玄附庸之君執黃范甯曰玄纁黃三孤所執二牲范甯曰羔雉也卿執羔大夫執雉一死雉也士所執贄范甯曰總謂上所執之以為贄者也吏各修職復于舊典在位三十有二年六十二乾乾日昃不敢荒寧涉危歷險親巡黎元恭肅神祇惠心恤耆老理庶遵古聰允明恕皇帝唯慎河圖雒書正文是月辛卯柴登封泰山甲午禪于梁陰以承靈瑞以為兆民永茲一宇垂于後昆自僚從臣郡守師尹咸蒙祉福永永無極秦相李斯燔詩書樂崩禮壞建武元年已前文書散亡舊典不具不能明經文以章句細微相況八十一卷明者為驗又其十卷皆不昭晰子貢欲去告朔之餼羊子曰賜也爾愛其羊我愛其禮後有聖人正失誤刻石記封禪儀曰車駕十九日之山虞采成宮闕百官並見之二十一日夕牲時白氣廣一丈直南極望致濃厚時天清和無雲晦冷為祭祀歌之響以日為驗也二十二日辛卯晨燎祭天於泰山下南方群神皆從用樂如南郊封禪儀曰郊丈所燔燎晨祭也日高二燔燎烟正北也諸王王者後二公孔子後褒成君皆助祭位事也封禪儀曰自官各以次十郡儲輦三百為賣臣諸公王侯卿大夫百官皆步上少用輦輦者子寶周禮注曰對轝曰輦事畢將升封或曰泰山雖已從食於柴祭今親升告功宜有禮祭於是使謁者以一特牲於常祠泰山處告祠泰山如親耕豳劉先祠先農先虞故事至食時御輦升山封禪儀曰國家御首輦人輓升山至中觀休須臾復于日中後到山上更衣封禪儀曰須臾群臣畢就位早晡時即位于壇北面群臣以次陳後西上畢位升壇封禪儀曰國家壇上北面虎賁陛戟壇下尚書令奉玉牒檢皇帝璽印封石檢封禪儀曰璽騎二千檢人發壇上石封禪儀曰檢人發壇上方石尚書令以下二寸二分璽親封之訖太常命人發壇上石藏玉牒已復石覆訖尚書令以下二寸印封石檢封禪儀曰以金為繩以石檢東方西方各三檢檢中石泥及壇上色赤白黑各依如其方色事畢皇帝再拜群臣稱萬歲封禪儀曰稱萬歲音動山谷有氣屬天遙望不見山巔山巔人在氣中不知也命人立所刻石碑乃復道下封禪儀曰封畢有頃詔百官以次下國家隨後數百人維持行相逢推百官遶延二十餘里道多迫小深谿高岸數百丈步從匍匐邪上起近炬火止亦駱驛步從觸擊大石石聲正讙但讙石見相應和者賜不能已口不能默夜半後到百官明日乃訖其中老者氣劣不能行臥巖石下明日早

太醫令復遵問起居國家云昨上下山欲行迫前欲休則後人所蹈道路危險恐不能度國家不勞百官以下露飲水飲無一人蹉跌無一人疾病豈非天邪泰山奉多異雨如今上直下柴祭封登青晏溫和明日上壽賜百官省事事畢發暮宿奉高三十里明日發至梁甫九十里多雜

二十五日甲午禪祭地于梁陰呂高后配山川群神從如元始中北郊故事服虔曰禪廣上地項威曰除地爲墠後改墠曰禪神之矣封禪儀曰功効如彼天應如此群臣上壽國家不聽四月己卯大赦天下呂建武三十二年爲建武中元元年復博奉高嬴勿出元年租芻稾呂吉日刻玉牒書函藏金匱璽印封之乙酉使太尉行事呂特告至高廟虞典曰歸格于藝祖用特太尉奉匱呂告高廟藏于廟室西壁石室高主室之下袁宏曰夫天地者萬物之宮府山川者雲雨之丘墟萬物生遂則宮府之功大雲雨施潤則丘墟之德厚故化洽天下則功配於天地澤流山川則德合於山川是以王者經略必以天地爲本諸侯述職必以山川爲主體而象之取其陶育禮而告之歸其宗本書曰東巡狩至於岱宗柴傳曰郊祀后稷以祈農事夫巡狩觀化之常事而授撫民之定業猶潔誠殷薦以告昊天況創制改物人神易聽者乎夫揖讓受終必有至德於天下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萬物之所始山嶽者靈氣之所宅故求之物本必於其始取其所通必於所宅崇其壇場即而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髣髴斯禮曠代一有其道至高故自黃帝堯舜至三代各一得封禪未有中修其禮者也繼職之君時有功德此蓋率復舊業增修其前改不得仰齊造國同符改物者也夫神道貞一其用不煩天地易簡其德尚質故籍用白茅貴其誠素器用陶匏取其易從然封禪之禮簡易而

地之性也