

王制
月令

禮記
訓纂
三

禮記訓纂卷五

寶應朱彬輯

王制第五

正義鄭目錄云名曰王制者以其記先王班爵授祿祭祀養老之法度此於別錄屬制度

案王制之作蓋在秦漢之際下文云有正聽之鄭云漢有正平承秦所置又有古者以周尺之言則知是周也之後鄭荅臨碩云孟子當赧王之際王制之作復在其後盧植云漢孝文皇帝令博士諸生作此王制之書王氏懋竝曰王制乃漢文帝令博士諸生作其時去先秦未遠老師宿儒猶有一二存者皆采取六經諸子之言如班爵祿取之孟子巡狩取之虞書歲三田及大司徒大司馬大司空三公取之公羊諸侯朝聘取之左氏古書今不可盡見蓋皆有所本也惟周官未出故所言絕不同注家多以周禮證之宜其乖戾而不合也

王者之制祿爵

白虎通曰此周制也

公侯伯子男凡五等諸侯之上

王制非序文時
作詳見礼記解注

大夫卿下大夫上士中士下士凡五等

注二五象五行剛柔十日祿所受食

爵秩次也上大夫曰卿正義凡王者制度祿爵為重其食祿受爵之人有公侯伯子男並南面之君凡五等也其諸侯之下北面之臣有上大夫卿有下大夫有上士中士下士凡五等也穀梁傳王者仁義歸往日王以其身有仁義眾所歸往制統海內故云王制不云天子制也白虎通云祿者錄也上以收錄接下下以名錄謹以事上是也爵者盡也所以盡人才也此公侯伯子男獨以侯為名而稱諸侯者舉中而言伯亦居中不言諸伯者嫌是東西二伯及九州之伯故也上大夫即卿卿外唯有下大夫下文更有上大夫下大夫者謂就下大夫之中更分為上下耳白虎通云卿之言嚮也為人所歸嚮大夫者達人謂扶達於人土者事也皇氏熊氏皆為任職事其大夫之稱亦得兼三公上大夫卿亦兼孤也春秋晉陽處父為太傅經云晉殺其大夫陽處父是也孤亦稱公鄉飲酒禮云公三重是孤也士既命同而分為三等者士職卑德薄義取漸進故分為三卿與大夫德高位顯各有別命不復細分

天子之田方千里

注象日月之大亦取晷同也此謂縣內以祿公卿大夫元士

公侯田

方百里伯七十里子男五十里不能五十里者不合於天

子附於諸侯曰附庸天子之三公之田視公侯天子之卿

視伯天子之大夫視子男天子之元士視附庸

注皆象星辰之大小

也不合謂不朝會也小城曰附庸附庸者以國事附於大國未能以其名通也視猶比也元善也善士謂命士也此地殷所因夏爵三等之制也殷有鬼侯梅伯春秋變周之文從殷之質合伯子男以為一則殷爵三等者公侯伯也異畿內謂之子周武王初定天下更立五等之爵增以子男而猶因殷之地以九州之界尚狹也周公攝政致太平斥大九州之界制禮成武王之意封王者之後為公及有功之諸侯大者地方五百里其次侯四百里其次伯三百里其次子二百里其次男百里所因殷之諸侯亦以功黜陟之其不合者皆益之地為百里焉是以周世有爵尊而

國小爵卑而國大者唯天子畿內不增以祿羣臣不主為治民正義案元命包云日圓廣尺以應千里鄭注司徒云凡日景於地千里而差一寸案元命包云王者封國上應列宿之位注云若角亢為鄭房心為宋之比其七十里者倍減於百里五十里者倍減於七十里庸城也小國之城不能自通以其國事附於大國故曰附庸天子之士所以稱元者異於諸侯之士也畿外既有公侯伯標異畿內特謂之子爵雖為子若作三公則受百里之地若作卿則受七十里之地若作大夫則受五十里之地鄭荅張逸云微子箕子實是畿內采地之爵非畿外治民之君故云子也制農田百畝百畝之分上農夫食九人其次食八人其次食七人其次食六人下農夫食五人庶人在官者其祿以是為差也注農夫皆受田於公田肥墾有五等收入不同也庶人在官謂府史之屬官長所除不命於天子國君者分或為糞正義周禮地有九等故司徒上地家七人中地家六人下地家五人注云有夫有婦然後為家

自二人以至於十人為九等一家男女七人以上則授之以上地所養者眾也男女五人以下則授之以下地所養者寡也此經地惟五等不同者大司徒所云農夫授田實有九等此據準庶人在官之祿最下者猶五人庶人在官者雖食八人以下不得代耕故載師有官田謂庶人在官之田賈氏周禮疏曰王制云下士視上農夫食九人則府食八人史食七人胥食六人徒食五人其官並亞士故號庶人在官○分扶問反食音嗣差初佳反徐初宜反諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士卿四大夫祿君十卿祿次國之卿三大夫祿君十卿祿小國之卿倍大夫祿君十卿祿注此班祿尊卑之差正義大夫以下位卑祿少故大小國不殊卿與君祿重位尊故祿隨國之大小為節案周禮天子卿大夫士與諸侯之臣執摯同則祿亦同也此自下士至小國之卿倍大夫祿皆據無采地者言之故鄭荅臨碩云王禮記川纂卷五

畿方千里者凡九百萬夫之地三分去一受田者三百萬夫出都家之田以其餘地之稅祿無田者下士食九人中士食十八人上士三十六人下大夫七十人

二人中大夫百四十四人卿二百八十八人

次國之上卿位當大國之中中當其下下當其上大夫小

國之上卿位當大國之下卿中當其上大夫下當其下大

夫注此諸侯使卿大夫覲聘並會之序也其爵位同小國在下爵異固在上耳正義必知爵異小國在上者以卿

執羔大夫執雁又卿締冕大夫元冕故知小國之卿不得在大國大夫之下也彬案春秋成三年左傳次國之上卿

當大國之中中當其下下當其上大夫小國之上卿當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫上下如是古之

制其有中士下士者數各居其上之三分注謂其為介若特行而並會也

居猶當也此據大國而言大國之士為上次國之士為中

小國之士為下士之數國皆二十七人各三分之上九中

九下九以位相當則次國之上士當大國之中中當其下

小國之上士當大國之下凡非命士亦無出會之事春秋

傳謂士為微正義今大國之士既在朝會若有中國之士

小國之士者其行位之數各居其上國三分之一謂次國

以次國為上而次國上九當大國中九次國中九當大國

下九是當其大國之三分之一小國以次國為上小國上

九當次國中九小國中九當次國下九亦是居上三分之一

二也是各居上之三分徐氏師曾曰此當在上士二十七人之下錯簡在此謂中士三倍於上士之數下士三倍於中士之數也

凡四海之內九州州方千里州建百里之國三十七十里

之國六十五十里之國百有二十凡二百一十國名山大

澤不以封其餘以為附庸閒田八州州二百一十國注建

立大國三十三公也立次國六十六卿也立小國百

二十十二小卿也名山大澤不以封者與民同財不得

障管亦賦稅之而已此大界方三千里三三而九方千里者九也其一為縣內餘八各立一州此殷制也周公制禮九州大界方七千里七七四十九方千里者四十有九也其一為畿內餘四十八州各有方千里者六設法一州封地方五百里者不過四謂之大國又封方四百里者不過六又封方三百里者不過十一謂之次國又封方二百里者不過二十五及餘方百里謂之小國盈上四等之數并四十六一州二百一十國則餘方百里者百六十四也凡處地方千里者五方百里者五十九其餘方百里者四十一附庸地也正義爾雅釋地云九夷八狄七戎六蠻謂之四海此言四海之內謂夷狄之內也地方三千里以開方計之三三如九方千里者有九其一為天子縣內下文具之以外八州州別方千里者有一州建百里之國三十是公國也七十里之國六十是侯國也五十里之國百有二十是伯國也是一州凡二百一十國其餘以為附庸閒田謂置二百一十國外之餘地為附庸閒田也若封人附於大國謂之附庸若未封人謂之閒田每州二百一十國所餘之地者則下文云方百里者十方十里者六十是也

○閒音閑

天子之縣內方百里之國九七十里之國二十有一五十里之國六十有三凡九十三國名山大澤不以盼其餘以

祿士以為閒田注縣內夏時天子所居州界名也殷曰畿

畿內大國九者三公之田三為有致仕者副之為六也其餘三待封王之子弟次國二十一者卿之田六亦為有致仕者副之為十二又三為三孤之田其餘六亦待封王之子弟小國六十三大夫之田二十七亦為有致仕者副之為五十四其餘九亦以待封王之子弟三孤之田不副者以其無職佐公論道耳雖其致仕猶可即而謀焉盼讀為班正義名山大澤不以盼者畿外列土諸侯有封建之義故云不以封畿內之臣既不世位有盼賜之義故云不以盼所以不盼者亦為與民共財不障管也其餘以祿士以為閒田者謂九十三國之餘則下文云其餘方百里者六

十四方十里者九十六是也。以九十三國以封公卿大夫，故特云以祿士其實公卿之子父死之後既不世爵得食父祿。故下文云未賜爵視天子之元士以君其國其不封公卿大夫及祿士之外並為閒田。則周禮云公邑也不云附庸者以縣內無附庸也。畿外諸侯有大功德始有附庸，故閒田少畿內每須盼賜。故閒田多其周之畿內采邑大小未聞此云祿士謂無地之士給之以地而當其祿不得為采邑耳。其實春秋之時公卿亦有無地者，故春秋經劉子單子是無地者稱爵王子虎卒。是無地者不稱爵也。○盼音班。

凡九州千七百七十三國天子之元士諸侯之附庸不與

注不與不在數中也。春秋傳曰禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國言執玉帛則是惟謂中國耳。中國而言萬國則是諸侯之地有方百里有方七十里有方五十里者禹承堯舜而然矣。要服之內地方七千里乃能容之。夏末既衰夷狄內侵諸侯相并土地滅國數少。殷湯承之更制中國方三千里之界亦分為九州而建此千七百七十三國焉。周

公復唐虞之舊域分其五服為九。其要服之內亦方七千里而因殷諸侯之數廣其土增其爵耳。孝經說曰周千八百諸侯布列五千里內此文改周之法關盛衰之中三七之間以為說也。終此說之意五五二十五方千里者二十五也。其一為畿內餘二十四州各有方千里者三其餘諸侯之地大小則未得而聞。正義前文云凡四海之內明殷之畿外諸侯次經明天子縣內殷之畿內國數此經總明殷之畿內畿外故云凡九州千七百七十三國大計地方三千里畿外八州每一州二百一十國封爵三等八州一千六百八十國并王畿內九十三國計千七百七十三國天子之元士則下云方百里者六十四方十里者九十六是天子之元士又下云其餘方百里者十方十里者六十是諸侯附庸不在千七百七十三之數。○與音預。

天子百里之內以共官千里之內以為御。注謂此地之田稅所給也。官謂

其文書財用也。御謂衣食正義經云百里之內者謂去王城百里四面相距則二百里經云千里之內以為御者謂

四面相距為千里去王城四面五百里葉少蘊曰官者天子宗廟社稷賓客燕享有司所供也御者乘輿服膳匪頒賜予王所用也君子廉於奉己嚴於事神人故有司所供主在百里之內王所用主在千里之內猶之家造以祭器為先犧賦為次養器為後皆以奉己為非急也○共音恭

千里之外設方伯五國以為屬屬有長十國以為連連有

帥三十國以為卒卒有正二百一十國以為州州有伯八

州八伯五十六正百六十八帥三百三十六長八伯各以

其屬屬於天子之老二人分天下以為左右曰二伯注屬連卒

州猶聚也伯帥正亦長也凡長皆因賢侯為之殷之州長曰伯虞夏及周皆曰牧老謂上公周禮曰九命作伯春秋傳曰自陝以東周公主之自陝以西召公主之正義屬是繫屬連是連接卒是卒伍州是聚居伯帥正俱是長但異

其名案鄭志注尚書為八伯張逸問云九州而八伯者何鄭荅云畿內之州不置伯有鄉遂之吏主之伯即牧也故周禮太宰云施典于邦國建其牧是畿外邦國有牧畿內不置也○帥色類反卒子忽反

千里之內曰甸注服治田出穀稅說千里之外曰采注九州之

內地取其美曰流注謂九州之外也夷狄流移或貢或不

物以當穀稅禹貢荒服之外三百里蠻二百里流正

義案禹貢五百里曰甸服下又云百里賦納總二百里納

錚及稭粟米之等是甸為治田也陳用之曰采則禹貢侯

服百里采也流則荒服之二百里流也○甸大薦反

天子三公九卿二十七大夫八十一元士注此夏制也明堂位曰夏后氏

之官百舉成數也方性夫曰三公之數則取陽數而成也九卿則倍公而三之大夫則又倍卿而三之元士則又倍大夫而三之夫位尊者其事約而總位卑者其事詳而分故位愈卑而數愈倍焉

大國三卿皆命於天子下大夫五人上士二十七人次國三卿二卿命於天子一卿命於其君下大夫五人上士二十七人小國二卿皆命於其君下大夫五人上士二十七

人注命於天子者天子選用之如今詔書除吏矣小國亦三卿一卿命於天子二卿命於其君此文似誤脫耳或者欲見畿內之國二卿與正義崔氏云三卿者依周制而言謂立司徒兼冢宰之事立司馬兼宗伯之事立司空兼司寇之事故春秋左傳云季孫為司徒叔孫為司馬孟孫為司空以此推之故知諸侯不立冢宰宗伯司寇之官也下大夫五人者崔氏云三卿命於天子則大夫以下皆其君自命之也五人者謂司徒之下置小卿二人一是小宰一是小司徒司空之下亦置二小卿一是小司空一是小司馬也司空也司馬之下惟置一小卿小司馬也故公羊襄十一年作三軍何休云古者諸侯有司徒司空上卿各一下卿各二司馬事省上下卿各一若有軍事上士相上卿下士

相下卿足以為治陳用之曰三等之國卿數不同大夫士之數則同者卿則合治大夫士則分職故卿數與祿以國之大小為差大夫士之數與祿則同焉而已邵萬宗曰大國欲其權不侔上故三卿皆命於天子小國欲其權足以制下故二卿皆命於其君次國則處乎大小國之間故二卿命於天子一卿命於其君

天子使其大夫為三監監於方伯之國國三人注使佐方伯領諸侯

正義謂使在朝之大夫往監於方伯每一州輒三人三八二十四人崔氏云此謂殷之方伯皆有三人以輔之周則於牧下置二伯亦或因殷使大夫為三監○下監古咸反

天子之縣內諸侯祿也注選賢置之於位其國之祿如諸侯不得世正義此謂畿內公卿大

夫之子父死之後得食父之故國外諸侯嗣也注有功乃采邑不得繼父為公卿大夫也

世也冠禮記曰繼世以立諸侯象賢也正義畿內諸侯不世爵而畿外得世者以畿內諸侯則公卿大夫輔佐於王

非賢不可故不世也畿外諸侯嘗有大功報其勞效故得世也異義按公羊穀梁說云卿大夫世則權并一姓妨塞賢路經譏尹氏崔氏是也馬彥醇曰內諸侯祿而有德可使之出而為諸侯若韓宣子之類是也外諸侯嗣而有功者可使之入而為公卿若鄭武公之類是也

制三公一命卷若有加則賜也不過九命次國之君不過

七命小國之君不過五命

注卷俗讀也其通則曰袞三公八命矣復加一命則服龍袞與

王者之後同多於此則賜非命服也虞夏之制天子服有日月星辰周禮曰諸公之服自袞冕而下如王之服正義言王者制度三公八命身著鷩冕若加一命則為上公而著袞冕若有加謂九命卷龍之外依制不合有其服若有加益者則是君之特賜非禮法之常雜記謂之褻衣也吳幼清曰若有加此者則出於君之特恩所謂三公出封加一等是也然亦不過九命注疏以龍袞之外有所加為特賜非也夫龍袞之外有加則是十二章也天子豈可以賜

其臣哉○卷依注音袞古本反

大國之卿不過三命下卿再命小國之卿與下大夫一命

注不著次國之卿者以大國之下互明之此卿命則異大夫皆同周禮公侯伯之卿三命其大夫再命子男之卿再命其大夫一命正義大國上卿三命下卿再命次國上卿再命下卿一命小國上下卿並皆一命故云卿命則異大國次國小國大夫皆同一命

凡官民材必先論之論辨然後使之

注論謂考其德行道藝辨謂考問得其定

也易曰問以辨之

任事然後爵之

注爵謂正其秩次

位定然後祿之

注與之以

常食正義謂官其人必先論量德行道藝考問知其實有德行道藝未明其幹能故試任以事又幹了然後正其扶次除授位定然後與之以祿馬彥醇曰才足以充公卿之任則使之為公卿才足以充大夫士之任則使之為大

夫士故任事然後爵之爵有高下則祿有厚薄位者視其爵祿之高下而祿者稱其爵之等差也故位定然後祿之爵人於朝與士共之刑人於市與眾棄之是故公家不畜刑人大夫弗養士遇之塗弗與言也屏之四方唯其所之不及以政亦弗故生也注必共之者所以審慎之也書曰克明德慎罰屏猶放去也已施刑則放之弃之役賦不與亦不授之以田困乏又無賙餼也虞書曰五流有宅五宅三居是也周則墨者使守門劓者使守關宮者使守內別者使守圜髡者使守積正義爵人於朝謂殷法也周則天子特假祖廟而拜授之故洛誥冊命周公特祭文武與眾棄之者亦謂殷法貴賤皆刑於市周則有爵者刑於甸師氏也罪人被放不干及以政教之事謂不以王政賦役驅使田里所以安其身賙餼所以養其命皆是為生之具今並不與是不故欲使其生也陳用之曰爵人於朝周官鄉老及鄉大夫羣吏獻賢能之書王拜受之登於天府內史貳之是也刑人於市周官鄉士遂

案亦弗故向謂屏之四方亦不置之死地聖王好生仁也故義如故殺之故

士所謂肆之三日是也王氏念孫曰亦弗故生也故當為欲謂不欲生之也正義解經曰不欲使生是其證○畜許六反屏必政反

諸侯之於天子也比年一小聘三年一大聘五年一朝注比

年每歲也小聘使大夫大聘使卿朝則君自行然此大聘與朝晉文霸時所制也虞夏之制諸侯歲朝周之制侯甸男采衛要服六者各以其服數來朝正義案聘禮記云小聘曰問三介大聘使卿為介有五人案尚書堯典云五載一巡守羣后四朝鄭注云巡守之年諸侯朝於方嶽之下其間四年四方諸侯分來朝於京師歲徧是也周禮大行人云侯服歲壹見甸服二歲壹見男服三歲壹見采服四歲壹見衛服五歲壹見要服六歲壹見是六者各以其服數來朝皆當方分為四部分

天子五年一巡守注天子以海內為家時一巡省之五年者虞夏之制也周則十二歲一巡守

歲二月東巡守至于岱宗

注岱宗東嶽五經通義宗長也言為羣嶽之長說文嶽東岱南

羅西華北恒中泰室王者之所以巡狩所至

柴而望祀山川觀諸侯

注柴祭天告至也觀

見也問百年者就見之

注就見老人

命大師陳詩以觀民風命市

納賈以觀民之所好惡志淫好辟命典禮考時月定日同

律禮樂制度衣服正之

注陳詩謂采其詩而視之市典市者賈謂物貴賤厚薄也質則用物

貴淫則侈物貴民之志淫邪則其所好者不正同陰律也

山川神祇有不舉者為不敬

不敬者君削以地宗廟有不順者為不孝不孝者君紕以

爵變禮易樂者為不從不從者君流革制度衣服者為畔

畔者君討有功德於民者加地進律

注舉猶祭也不順者謂若逆昭穆流放也

討誅也律法也

五月南巡守至于南嶽如東巡守之禮八月西巡

守至于西嶽如南巡守之禮十有一月北巡守至于北嶽

如西巡守之禮歸假于祖禰用特

注假至也特特牛也祖下及禰皆一牛三禮義

宗云唐虞五載巡守一嶽二十年方徧四嶽周則四十八

年矣若一出四嶽皆徧且闕四時祭享唐虞衡山為南嶽

周氏霍山為南嶽其制吉行五十里若以二月到東嶽五

月到南嶽八月到西嶽十一月到北嶽路程遼遠固必不

及此知每至一嶽即歸斯義為長也正義歲二月東巡守

者皆以夏之仲月律歷得其中也二月八月晝夜分五月

十一月者陰陽終故取四仲月也岱山者言萬物皆相代

御覽引毅宗云南嶽也或夏之時後

柴謂燔柴以祭上天而告至祭天之後乃望祀山川案觀禮云諸侯覲於天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺鄭注云王巡守至于方嶽之下諸侯會之亦為此宮以見之是也見諸侯之後問百年者就見之若未至方嶽於道路之上見諸侯亦先見之大師是掌樂之官各陳其國風之詩以觀其政令之善惡命典市之官進納物賈以觀民之所好惡民志淫邪則愛好邪辟之物由在上教之不正此陳詩納賈所以觀民風俗是欲知君上善惡也典禮之官於周則大史考校四時及十二月之大小時有節氣早晚月有弦望晦朔考之使各當其節又正定甲乙之日陰陽同律玉帛之禮鐘鼓之樂及制度衣服各有等差當正之山川是外神故云不舉宗廟是內神故云不順禮樂雖為大事非是切急所須故以為不從君惟流放制度衣服便是政治之急故以為畔君須誅討此四罪先輕後重○守手又反本或作狩大音泰賈音嫁惡鳥路反紂丑律反樂音岳假音格禘乃禮反

天子將出類乎上帝宜乎社造乎禘諸侯將出宜乎社造

乎禘注類宜造皆祭名其禮以正義此論天子巡守之禮類乎上帝謂祭告天也社主於地又為陰誅殺亦陰故於社也故書云不用命戮于社是也造至也謂至父祖之廟也今惟云禘者白虎通云獨見禘何辭從卑不敢留尊者之命至禘不嫌不至祖也皇氏申之云行必有主無則主命載于齊車書云用命賞于祖是也今出先從卑起最後至祖仍取遷主則行也若前至祖後至禘是留尊者之命為不敬也然出告天地及廟還惟告廟不告天地者白虎通云天道無外內故不復告也諸侯將出者謂朝王及自相朝盟會征伐之事也不得告天故從社始也造乎禘者亦告祖及載主也惟言出告則歸亦告也會子問曰出反必親告于祖禘是也天子用特性諸侯卑則否會子問注云皆奠幣以告之是也方性夫曰宜造諸侯之所同類上帝則天子所獨降殺之別也經曰天子祭天地諸侯祭社稷

天子無事與諸侯相見曰朝考禮正刑一德以尊于天子

注事謂征伐正義此朝謂常朝諸侯相與朝王之時考校禮儀正定刑法專一道德以尊崇天子方性夫曰行天子之禮則禮樂自天子出矣用天子之刑則征伐自天子出矣諸侯豈有異心者哉故能一德以尊於天子也

天子賜諸侯樂則以祝將之賜伯子男樂則以鼗將之

謂執以致命祝鼗皆所以節樂正義凡與人之物置其所與大者於地執其小者以致命於人將行也漢禮器制度祝狀如漆桶中有椎將作樂先擊之鼗如小鼓長柄旁有耳搖之使自擊祝之節樂節一曲之始其事寬故以將諸侯之命鼗所以節一唱之終其事狹故以將伯子男之命○祝昌六反樂音岳鼗音桃

諸侯賜弓矢然後征賜鈇鉞然後殺賜圭瓚然後為鬯未

賜圭瓚則資鬯于天子

正義賜弓矢謂八命作牧者賜鈇鉞謂上公九命賜圭瓚亦謂上公九命者若未賜圭瓚則用璋瓚故周禮小宗伯

注云天子圭瓚諸侯璋瓚既不得鬯則用薰故王度記云天子以鬯諸侯以薰圭瓚之制按玉人職大璋中璋之下云黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸鄭注鼻勺流也凡流皆為龍口三璋之勺形如圭瓚又典瑞注瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑一尺又明堂位注云以大圭為柄玉人注云有流前注此圭瓚之形也鬯者釀秬黍為酒和以鬱金之草謂之鬱鬯不以鬱和直謂之鬯○鈇方于反又音斧圭字又作珪按說文珪古字圭今字瓚才旦反鬯敕亮反

天子命之教然後為學小學在公宮南之左大學在郊

注所以學士之宮尚書傳曰百里之國二十里之郊七十里之國九里之郊五十里之國三里之郊此小學大學殷之制正義若周制則司馬法云百里郊天子畿內方千里百里為郊則諸侯之郊皆計竟大小故聘禮注云遠郊上公五十里侯伯三十里子男十里也近郊各半之天子命之教不云命諸侯從可知也金氏榜曰國之小學諸侯立於

郊君則此小學大學是殷制

公宮之左天子則在王宮之四門四門者東南稱門西北稱闈周官師氏令其屬守王門保氏令其屬守王闈學禮有東學南學西學北學祭義天子立四學將入學而太子齒皆謂此四門之小學王太子王子及諸侯卿大夫之子焉天子曰辟廱諸侯曰頌宮注尊卑學異名辟明也廱和也所以明和天下頌之言班也所以班政教也說文泮諸侯鄉射之宮西南為水東北為牆五經通義諸侯不得觀四方故缺東以南半天子之學故曰頌宮正義按詩注云築土廱水之外圓如壁又云頌之言半以南通水北無也二注不同者此注解其義詩注解其形張子曰此小學是教國子胄子之幼小者未能入大學則其學在宮之左右大學即郊學也對小學而言大爾非國子胄子俊造所居但國之設學必均故於四郊為之立學郊學則鄉遂大夫教之國中大學則天子諸侯所自視者也郊學雖非俊造國胄之所居亦有時而往如行禮於其間使不帥教者觀之金氏榜曰辟雍者大學之統名周立三代之學通名曰辟雍猶五帝之學通名成均矣辟雍頌宮皆在郊先王處士於間燕使王太子王子及

諸侯卿大夫之子皆造於大學其制如此鄭君駁異義云王制大學在郊辟雍即大學也大雅靈臺一篇之詩有靈臺有靈囿有靈沼有辟雍則辟雍及三靈皆同處在郊王制與詩其言察察亦足以明之矣○辟音璧頌音判

天子將出征類乎上帝宜乎社造乎禰禡於所征之地注禡

師祭也為兵禱其禮亦亾說文師行所止恐有慢其神下而祀之曰禡周禮曰禡於所征之地受命於祖

注告祖也受成於學注定兵出征執有罪反釋奠于學以訊馘

告注釋菜奠幣禮先師也訊馘所生獲斷耳者詩曰執訊獲醜又曰在頌獻馘馘或為國說文馘軍戰斷耳也春秋傳曰以為俘馘馘馘或从首正義肆師注云貉讀如十

百之百為師祭造軍法者其神蓋蚩尤或曰黃帝陳用之日周官言貉詩與禮記言禡其實一也正義類者以事類

告天故異義夏侯歐陽說以類祭天者以事類祭之古尚書說非時祭天謂之類許慎謹案周禮郊天無言類者知

類非常祭從古尚書說按大胥職云春入學舍菜合舞文

王世子亦云釋菜鄭注云釋菜禮輕則釋菜惟釋蘋藻而已無牲牢無幣帛文王世子又云始立學者既興器用幣注云禮樂之器成則鬯之又用幣告先聖先師以器成此則徒用幣而無菜亦無牲牢也文王世子又云凡始立學者必釋奠於先聖先師及行事必以幣是釋奠有牲牢又有幣帛無用菜之文熊氏以此為釋菜奠幣者既有牲牢菜幣兩有今云禮先師不云祭先師則似訊馘告之時但有菜幣而已未必有牲牢也釋菜奠幣皆告先聖先師此直云先師文不具耳黃東發曰釋奠即舍菜周禮春入學舍菜呂覽仲春上丁命樂正習舞釋菜文王世子春官釋奠於先師秋冬亦如之視學釋奠禮一也又曰凡始立學必釋奠於先聖先師及行事必以幣始立學釋奠二也此出征反釋奠於學三也其所以皆以采而非菜也蓋摯見必先用幣故事神亦先用幣若菜則菹也物之輕而禮之未惟士子始入學用之學記曰大學始教皮弁祭菜文王世子曰既興器用幣然後釋菜亦謂立學既已興器用幣世子入學亦用菜人無生而費者耳○禡馬怕反又音百訊本又作諱音信馘古獲反

天子諸侯無事則歲三田一為乾豆二為賓客三為充君

之庖無事而不田曰不敬田不以禮曰暴天物注三田者夏不田蓋

夏時也周禮春曰蒐夏曰苗秋曰獮冬曰狩乾豆謂腊之以為祭祀豆實也庖今之廚也不敬者簡祭祀略賓客正義無事謂無征伐出行喪凶之事鄭釋廢疾云歲三田謂以三事為田即一曰乾豆之等豆云乾者謂作醢及鬻先乾其肉是上殺者也二為賓客中殺者也三為充君之庖下殺者也故穀梁桓四年范甯云上殺中心死速乾之以為豆實次殺射髀髀死差遲故為賓客下殺中腸汚泡死最遲故充庖廚又車攻毛傳云自左膘而射之達於右膈為上殺射右耳本次之射左髀達於右膈為下殺是亦有三等之殺先宗廟次賓客者尊神敬賓之義春秋桓四年公羊傳諸侯曷為必田狩一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖穀梁傳四時之田皆為宗廟之事也春曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩四時之田用三焉唯其所先得一為乾豆二為賓客三為充君之庖○乾音干庖步交反

天子不合圍諸侯不掩羣注為盡物也天子殺則下大綏諸侯

殺則下小綏大夫殺則止佐車佐車止則百姓田獵注綏當為

綏綏有虞之旌旗也下謂弊之佐車驅逆之車正義天子

四時田獵皆得圍但圍而不合若諸侯惟春田不得圍其

夏秋冬圍亦不合故下曲禮云國君春田不圍澤諸侯不

掩羣者是畿內諸侯為天子大夫故下曲禮云大夫不掩

羣此皆熊氏之說下謂弊仆於地初殺則抗之已殺獵止

則弊之詩傳云天子發抗大綏諸侯發抗小綏此抗綏以

表天子諸侯之獲大夫殺則止佐車則天子諸侯殺未止

佐車也以此推之則天子殺然後諸侯殺諸侯殺然後大

夫殺百姓田獵謂冬獵時○綏依注音綏耳佳反獵力輒反

獺祭魚然後虞人入澤梁豺祭獸然後田獵鳩化為鷹然

後設罝羅草木零落然後入山林昆蟲未蟄不以火田注

取

物必順時候也梁絕水取魚者罝小網也昆明也明蟲

者得陽而生得陰而藏釋文說文云草曰零木曰落

不麇不卵不殺胎不斁天注重傷未成物斁不覆巢注覆敗也正義

按月令正月獺祭魚孝經緯云獸蟄伏獺祭魚則十月中

也是獺一歲再祭魚下鳩化為鷹草木零落文相連接則

獺祭魚謂十月時然則正月雖獺祭魚虞人不得入澤梁

月令九月豺乃祭獸夏小正十月豺祭獸王氏引之曰緯

雅云鳥罟謂之羅草木零落謂十月時若依時取者則山
虞云仲冬斬陽木仲夏斬陰木不在零落之時昆蟲未蟄
謂未十月之時○獺他達反尉音尉麇
本又作麇音迷同妖於表反天烏老反

家宰制國用必於歲之杪白虎通家者大也宰者制也大制事也五穀皆入

然後制國用用地小大視年之豐耗以三十年之通制國

用量入以為出注制國用如今度支經用杪末也小國大國豐凶之年各以歲之收入制其用多少

多不過禮少有所殺通三十年之率當有九年之蓄出謂

所當給為正義每年之率入物分為四分一分擬為儲積

三分為當年所用三年總得三分為一年之蓄三十年之

率當有十年之蓄此云九年之蓄者崔氏云三十年之間
大略有閏月十二足為一年故惟有九年之蓄也王肅以
為二十七年有九年之蓄而言三十年舉全數兩義皆通
未知孰是祭用數之仇注算今年一歲經用之數用其什一正

一歲之什一則國喪三年不祭唯祭天地社稷為越紼而

行事注不敢以卑廢尊越猶躐也紼輶車索喪用三年之仇喪祭用不足曰

舉有餘曰浩注喪大事用三歲之什一舉猶耗也浩猶饒也祭豐年不奢凶年不

儉注常用數之仇國無九年之蓄曰不足無六年之蓄曰急無三

年之蓄曰國非其國也彬按春秋莊二十八三年耕必有

一年之食九年耕必有三年之食以三十年之通雖有凶

旱水溢民無菜色然後天子食日舉以樂注菜色食菜之色民無食菜之

飢色天子乃日舉以樂侑食正義私喪既殯已後若有天

地社稷之祭即行之但未葬之前屬紼於輶以備火災今
祭天地社稷須越躐此紼而往祭所六宗及山川之等待
喪終乃祭故鄭志荅田瓊云天子郊社至尊不可廢故越

紼祭之六宗山川之神則否其宮中五祀在喪內則亦祭之曾子問云君薨五祀之祭不行既殯而祭之自啟至於反哭五祀之祭不行既葬而祭之鄭荅田瓊云五祀宮中之神喪時朝夕出入所祭不為越紼也劉執中曰以三年之仇共於喪祭斯亦足矣踰禮越中殘暴其物俾有不足者故曰暴儉於禮而不盡其財故曰浩浩謂財有餘而禮不足也○抄凶小反量音亮仇音勒

天子七日而殯七月而葬諸侯五日而殯五月而葬大夫

士庶人三日而殯三月而葬注尊者舒卑者速春秋傳曰天子七月而葬同軌畢至諸

侯五月同盟至大夫三月同位至士踰月外姻至正義天子諸侯位既尊重送終禮物其數既多許其申遂故日月緩也大夫士禮數既卑送終之物其數簡少又職惟促遽義許奪情故日月促也必至三日者冀其更生三日不生亦不生矣左傳大夫言三月士言踰月此總云大夫士三月而葬者大夫除死月為三月士數死月為三月正是踰

越一月故言踰月耳鄭箴膏肓曰禮人君之喪殯葬皆數來月來日士殯葬皆數往月往日尊卑相下之差數故大夫士俱三月其實不同士三年之喪自天子達注下通庶人於父母

同天子諸侯降期庶人縣封葬不為雨止不封不樹喪不貳事注縣

封當為縣窆縣窆者至卑不得引紼下棺雖雨猶葬以其禮儀少封謂聚土為墳不封之不樹之又為至卑無飾也周禮曰以爵等為邱封之度與其樹數則士以上乃皆封樹貳之言二也庶人終喪無二事不使從政也喪大記曰大夫士既葬公政入於家既卒哭弁經帶金革之事無辟也正義庶人賤無碑絳縣繩下棺故曰縣窆不須顯異不積土為封不標墓以樹案釋廢疾云雖庶人葬為雨止公羊說卿大夫臣賤不能以雨止此等之說則在廟未發之時庶人及卿大夫亦得為雨止若其已發在路及葬則不為雨止其人君在廟在路及葬皆為雨止周禮冢人注云王公曰邱諸臣曰封其樹數則無文按白虎通云天子松諸侯柏大夫栗士槐○封音窆

豐記川纂 卷五 六

自天子達於庶人喪從死者祭從生者支子不祭注從死者謂衣衾棺槨從生者謂奠祭之牲器白虎通曰葬從死者祭從生者所以追養繼孝也葬從死者子無爵父之義也正義盧植解云從生者謂除服之後吉祭之時以子孫官祿祭其父祖故云從生者若喪中之祭虞祔練祥仍從死者之爵故小記云士祔於大夫則易牲又云其妻為大夫而卒而后其夫不為大夫而祔於其妻則不易牲是喪中之祭仍從死者之禮

天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七

注此周制七者大祖及文王武王之

祧與親廟四大祖后稷殷則六廟契及湯與二昭二穆夏則五廟無大祖禹與二昭二穆而已晉孫毓曰宗廟之制外為都宮內各有寢廟別有門垣大祖在北左昭右穆差次而南正義周所以七者以文王武王受命其廟不毀以為二祧并始祖后稷及高祖以下親廟四故為七也馬昭云按喪服小記王者立四廟禮器云周旅酬六尸一人發

魏才引靈位祧廟
文武及年文武就
不易四

爵則周七尸七廟明矣石渠論白虎通云周以后稷文武特七廟張融謹按周禮守祧職奄八人女祧每廟二人自大祖以下與文武及親廟四用七人姜嫄用一人適盡若除文武則奄少二人且天子七廟者有其人則七無其人則五若諸侯廟制雖有其人不得過五此則天子諸侯七五之異也朱子曰周禮建國之神位左宗廟則五廟皆在公宮之東南矣其制則孫毓之說是也蓋大祖之廟始封之君居之昭之北廟二世之君居之穆之北廟三世之君居之昭之南廟四世之君居之穆之南廟五世之君居之廟皆南向各有門堂室寢而牆宇四周焉大祖之廟百世不遷自餘四廟則六世之後每一世易而一遷遷毀之序昭常為昭穆常為穆蓋祔昭則羣昭皆動而穆不移祔穆則羣穆皆移而昭不動其遷之也新主祔於班之南廟南廟之主遷於北廟北廟親盡則遷其主於大廟之西夾室而謂之祧凡廟主在室中皆東向及其祫於大廟之室中則惟大祖東向羣昭之入者皆列於北牖下而南向羣穆之入者皆列於南牖下而北向蓋羣廟之列則左為昭而右為穆祫祭之位則北為昭而南為穆也此所以祔必以

班而子孫之列亦以為序宗廟之制但以左右為昭穆而
不以昭穆為尊卑故五廟同為都宮則昭常在左穆常在
右而外有以不失其序一世自為一廟則昭不見穆穆不
見昭而內有以各全其尊必大禘而會於一室然後序其
尊卑之次則凡已毀未毀之主畢陳而無所易唯四時之
禘不陳毀廟之主則高祖有時而在穆其禮未有考焉曰
然則天子之廟其制若何曰唐之文祖虞之神宗商之七
世三宗其詳今不可攷獨周制猶有可言然漢儒說已不
同謂后稷始封文武受命而王故三廟不毀與親廟四而
七者諸儒之說也謂三昭三穆與太祖之廟而七文武為
宗不在數中劉歆之說也然則大夫士之制若何曰大夫
三廟則視諸侯而殺其二而其太祖昭穆之位猶諸侯也
適士二廟則視大夫而殺其一官師一廟則視大夫而殺
其二然其門堂寢室之制猶大夫也曰其制若何曰天子
之山節藻梲復廟重檐諸侯固有所不得為者矣諸侯之
勳聖斲礪大夫有不得為者矣大夫之倉楹斲桷士又不
得為矣獨門堂室寢之合可諸侯五廟二昭二穆與太祖
名曰宮其制有不得而殺耳

之廟而五

注大祖始封之君王者之後不為始封之君廟
正義凡始封之君謂王之子弟封為諸侯為後

世之大祖當此君之身不得立出王之廟則全無廟也故
諸侯不敢祖天子若有大功德王特命立之則可若魯有
文王之廟鄭祖厲王是也此始封君之子得立一廟始封
六世之孫始五廟備也若異姓始封如太公之屬初封則
得立五廟從諸侯禮也王者之後非有功德惟因先代之
後封之不得為後世之大祖得立此君所出王者之廟左
傳云宋祖帝乙是也若二王之後郊天之時則得以遠代
之祖配天而祭故禮運曰杞之郊也禹也宋之郊也契也
大夫三廟一昭一穆與大祖之廟而三

注大祖別子始爵者大傳曰別子為

祖謂此雖非別子始爵者亦然正義此據諸侯之子始為
卿大夫謂之別子是嫡夫人之次子或眾妾之子別異於
正君此事凡有數條一是別子初雖身為大夫中間廢退
至其遠世子孫始得爵命者則以為大祖別子不得為大
祖也二是別子及子孫不得爵命後世始得爵命自得為
大祖三是全非諸侯子孫異姓為大夫者及他國之臣初

來任為大夫者亦得為大祖士一廟注謂諸侯之中士下士名曰官師

五一廟則天子之中士下士皆二廟也庶人祭於寢注寢適寢

也正義庶人在官府史之屬及尋常庶人以其無廟故惟薦而已

天子諸侯宗廟之祭春日禘夏日禘秋日嘗冬日烝注此蓋夏

殷之祭名周則改之春日禘夏日禘以禘為殷祭詩小雅

曰禘祠烝嘗于公先王此周四時祭宗廟之名說文春祭

曰祠品物少多文詞也禘夏祭也正義皇氏云禘薄也春

物未成其祭品鮮薄也孫炎云禘者新菜可禘皇氏云禘

者次弟也夏時物雖未成宜依時次弟而祭之白虎通云

嘗者新穀熟而嘗之烝者眾也冬之時物成者眾孫炎云

烝進也進品物也○禘余若反

天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀注五祀謂司命也中雷也門也行也

厲也此祭謂大夫有地者其無地祭三耳

天子祭天下名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯注視視其牲器

之數爾雅釋水江淮河濟為四瀆四瀆者發源注海者也

史記引古文湯誥曰古禹臯陶久勞於外東為江北為濟

西為河南為淮四瀆已修萬民乃有居諸侯祭名山大川之在其地者注魯人祭

泰山晉人祭河是也正義泰山是齊魯之界故齊亦祭之

春秋僖三十一年公羊傳天子祭天諸侯祭土天子有方望之事無所不通諸侯山川不在其封內者則不祭也何休注郊者所以祭天也土謂社也方望謂郊時所望祭四方羣神日月星辰風伯雨師五嶽四瀆及餘山川凡三十六所天子諸侯祭因國之在其地而無主後者注謂所因之國先王先公有功德宜享世祀今絕無後為之祭主者昔夏后氏郊鮒至杞為夏後而更郊禹晉侯夢黃熊入國而祀夏郊此其禮也胡邦衡曰因國謂所都所封之內因古聖哲所

居之地若晏子云爽鳩氏始居此地而後季荊因之有逢伯陵因之蒲姑氏因之而後大公因之也

天子植祫祫嘗祫烝

注植猶一也祫合也天子諸侯之喪畢合先君之主於祖廟而

祭之謂之祫後因以為常天子先祫而後時祭諸侯先時

祭而後祫凡祫之歲春一祫而已不祫以物無成者不殷

祭周改夏祭曰祫以祫為殷祭也魯禮三年喪畢而祫於

大祖明年春祫於羣廟自爾之後五年而再殷祭一祫一

禘春秋文二年穀梁傳祫祭者毀廟之主陳于大祖未毀

廟之主皆升合祭於大祖范甯注祫祭者皆合祭諸廟已

毀未毀者于大祖廟中以昭穆為次序父為昭子為穆

昭南鄉穆北鄉孫從王父坐也祭畢則復還其廟諸侯

祫則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不祫

注虞夏之制諸侯歲朝廢一時

祭諸侯祫植

注互明

禘一植一祫

注下天子也

嘗祫烝祫

禮記外傳曰禘祫謂之殷祭祫大而禘小春秋之經有禘而無祫毀廟無時祭但五年有二殷祭耳神主入廟先為

一禘為將遞遷徧告之也明年春禘而又祫祫後二年一

禘禘後三年一祫自此為常正義天子之祭當祫之歲以

春物未成不為祫祭惟植為時祭之祫故云植祫夏秋冬

之時先為祫祭後為時祭故云祫禘祫嘗祫烝先為大禮

也諸侯嘗祫烝祫諸侯位卑取其漸備故先小禮後大禮

禮緯云三年一祫五年一禘鄭云百王通義則虞夏殷周

同祫亦三年為一也熊氏一說謂三年除喪特禘新死者

於廟未知然否禘祫志云王制記先王之法祫為大祭祫

於夏於秋於冬周公制禮祭不欲數又禘祫志云閔公之

喪僖三年禘禘六年祫僖八年禘凡三年喪畢新君二年

為祫三年為禘皆祫在禘前閔公二年五月吉禘於莊公

則祫當在吉禘之前故禘祫志云四月祫五月禘不譏祫

者慶父作亂國家多難故莊公既葬經不入庫門閔公早

厭其亂故四月祫五月即禘比月而為大祭又閔公之服

凡二十一年於禮少四月又不禘云吉禘譏其無恩也閔

公以二年八月薨僖二年除喪始祫大廟明年禘於羣廟

自此而後五年再殷祭六年祫故八年禘僖公以三十

年十二月薨至文二年七月有閏積二十一月明月即祫

禮記卷五

經云八月丁卯大事於大廟躋僖公於文公之服亦少四月以其逆祀故特譏之文公十八年二月薨宣二年除喪而禘三年禘於羣廟自此之後亦五年再殷祭與僖同六年禘故八年禘昭十一年五月夫人齊歸薨十三年平邱之會歸不及禘冬公如晉昭十四年春歸乃禘故十五年春乃禘經云二月癸酉有事於武宮至十八年禘二十年禘二十三年禘昭二十五年禘於襄公也此是鄭論魯之禘禘以天子之禮與魯同也其禘禘大小鄭以公羊傳云大事者何大禘也毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合食於大祖故為大事若王肅張融孔晁皆以禘為大禘為小又引禘於大廟逸禮其昭尸穆尸祝辭總稱孝子孝孫則是父子並列逸禮又云皆升合於大祖所以劉歆賈逵鄭眾馬融等皆以為然鄭不從者以公羊傳為正逸禮不可用也又曾子問云七廟五廟無虛主虛主者惟天子崩與禘祭祝取羣廟之主明禘祭不取羣廟之主可知爾雅云禘大祭也謂比四時為大也禘則不嘗者西方諸侯春禘祭竟夏來朝故闕夏禘禘則不嘗者西方諸侯行夏祭竟秋來朝故不嘗也嘗則不烝北方諸侯行秋祭竟冬

來朝故廢烝也烝則不禘東方諸侯行冬祭竟春來朝故廢禘也○植音特禘音洽

天子社稷皆大牢諸侯社稷皆少牢大夫士宗廟之祭有

田則祭無田則薦注有田者既祭又薦新祭以首時薦以仲月士薦牲用特豚大夫以上用羔所謂羔豚而祭百官皆足詩曰四之日其早獻羔祭韭庶人春薦韭夏薦麥秋薦黍冬

薦稻韭以卵麥以魚黍以豚稻以鴈注庶人無常牲取與新物相宜而已賈氏儀禮疏羊豕曰少牢牛羊豕三牲具為大牢若一牲不得

牢名故郊特牲與特牲皆不言牢也王氏念孫曰此鴈謂鵝非謂鴻鴈也卵魚豚鴈皆

民家所常畜故庶人薦之

祭天地之牛角繭栗宗廟之牛角握賓客之牛角尺注握謂長

不出膚正義鄭注投壺禮云四指曰扶扶

則膚也○繭又作蠶公典反握鳥角反

案古者鴈二種
一鴈不足擇鳥
舒鴈鴈是也
巡曰野曰鴈家
曰鴈方言鴈自
閩而東皆曰鴈
南於之外皆曰
鴈說文鴈鴈也

以鳥从人尸聲
与鳴雁之从佳
者字別士昏
礼何宗用雁六
是鴉今似鴉

諸侯無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕庶

人無故不食珍注故謂祭饗正義周公制禮天子日食大

食特豚至後世衰亂玉藻云天子食日少牢朔月大牢諸

侯食日特牲朔月少牢則知大夫食日特豚朔月特牲士

日食無文朔月特豚故內則曰見子具視朔食注云天子

大牢諸侯少牢大夫特豕士特豚是常食有限不得踰越

諸侯祭以大牢得殺牛諸侯之大夫祭以少牢得殺羊天

子大夫祭亦得殺牛其諸侯及大夫饗食賓得用牛故大

行人掌客諸侯待賓公食大夫禮大夫食賓皆用牛也

庶羞不踰牲注祭以羊則不以牛肉為羞正義案有司徹

食內則云糝取牛羊豕之肉得用牛者祭燕衣不踰祭服

既用少牢則糝亦不用牛肉以羊肉為羞燕衣不踰祭服

寢不踰廟見反

古者公田藉而不稅注藉之言借也借民力治公田美惡

夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹則所云

古者謂殷時說文藉帝藉千畝也古者使民如借故謂之

藉勸商人七十而勸勸藉稅也周禮曰以與物利萌正義

公田謂民田之外別作公田一井之中凡有九夫中央一

夫以為公田鄭注匠人云以載師職及司馬法論之周制

畿內用夏之貢法稅夫無公田以詩春秋論語孟子論之

周制邦國用殷之助法制公田不稅夫此三代所以別也
凡賦法無過十一先儒約孟子樂緯皆九夫為井八家共
治公田八十畝已外二十畝以為八家井竈廬舍是百畝
之外別助是十外稅一郊外既十外稅一郊內亦十外稅
一市廛而不稅注廛市物邸舍稅其舍不稅其物正義廛
舍之處不稅其在市所賣之物關譏而不征注譏譏異服
市內空地曰廛城內空地曰肆關譏而不征注譏譏異服
稅也周禮國凶札則無門關之征猶譏也正義若
凶年則無稅也猶須譏禁譏謂呵察禁謂防遏
豐記川纂 卷五 林麓川

澤以時入而不禁

注麓山足也正義以時入者懶祭魚然後漁人入澤梁謂民庶有采取官不限

禁夫圭田無征

注夫猶治也征稅也孟子曰卿以下必有圭田治圭田者不稅所以厚賢也此則周

禮之士田以任近郊之地稅什一正義圭絜白也言卿大夫德行絜白乃與之田胡邦衡曰夫發語辭○藉在亦反

稅式銳反

用民之力歲不過三日

注治宮室城郭道渠正義前明殷法此兼通周禮案周禮均人云豐

年旬用三日中年旬用二日無年旬用一日年歲不同雖豐不得過三日

田里不粥墓地不請

注皆受於公民不得私也粥賣也請求也正義田地里邑既受之於公民

不得粥賣冢墓之地公家所給族葬有常不得輒請其餘處○粥音育

司空執度度地

注司空冬官卿掌邦事者度丈尺也釋文度量也

居民山川沮澤

時四時

注觀寒煖燥溼沮謂菜沛釋文沮沮如也何休注公羊傳云草棘曰沛

量地遠近

注制

邑井興事任力

注事謂築邑廬宿市也正義司空執丈尺之處觀山川高下之宜沮澤浸潤之處候

此四時知其寒煖燥謂山也溼謂川與沮澤何允云沮澤下溼地也草所生為萊水所生為沛案小司徒云九夫為

井四井為邑謂平原之地堪造邑井左傳所謂井衍沃也若山林藪澤則不堪邑井也遺人云凡國野之道十里有

廬三十里有宿

凡使民任老者之事食壯者之食

注寬其力饒其

食正義凡國家為役老則功少壯則功多今使民之時雖役壯者限以老者之功程故曰任老者之事凡廩餼牲體

壯者食多老者食少雖老者給以壯者之料故食壯者之食○度上如字下大洛反沮將慮反食音嗣

凡居民材必因天地寒煖燥溼

注使其材藝堪地氣也廬注能寒者使居寒能暑者

使居暑

廣谷大川異制

注謂其形象

民生其閒者異俗

注謂其剛所好惡

柔輕重遲速異齊

注謂其性情緩急

五味異和

注謂香臭與鹹苦

器械異

制

注謂作務之用漢書制器械之品應劭曰內盛曰器外盛曰械釋文何休注公羊云攻守之器曰械鄭注大傳

云禮樂之器及兵甲也郭璞三蒼解詁云械器之總名

衣服異宜

注謂羶裘與絺綌

修其教

不易其俗齊其政不易其宜

注教謂禮義政謂刑禁正義性謂稟性自然情者既有識

知心有奸惡當逐物而遷故有喜怒哀樂好惡此經云剛柔輕重遲速天生自然是性也連言情者情是性之小別

因性連言情耳俗謂民之風俗宜謂土地器物所宜教謂禮義教化政謂政令施為○煖乃管反齊才細反和胡卧

反械戶戒反

中國戎夷五方之民皆有性也不可推移

注地氣使之然

東方曰

夷被髮文身有不火食者矣南方曰蠻雕題交趾有不火

食者矣

注雕文謂刻其肌以丹青涅之交趾足相鄉然浴則同川卧則僻不火食地氣煖不為病

西方

曰戎被髮衣皮有不粒食者矣北方曰狄衣羽毛穴居有

不粒食者矣

注不粒食地氣寒少五穀

中國夷蠻戎狄皆有安居和味

宜服利用備器

注其事雖異各自足

五方之民言語不通嗜欲不同

達其志通其欲東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰

譯

注皆俗閒之名依其事類耳鞮之言知也今冀部有言狄鞮者正義舉戎夷則蠻狄可知五方之民謂中國與

四夷也文身者謂以丹青文飾其身題謂額也非惟雕額亦文身也故仲雍居吳越左傳曰斷髮文身趾足也言蠻

卧時頭向外足在內而相交故曰交趾衣皮者以無絲麻惟食禽獸故衣皮也東北方多鳥故衣羽正北多羊故衣

毛凝寒至盛林木又少故穴居以水土各異故言語不通好惡殊別故嗜欲不同寄謂傳寄外內言語象言放象外

內之言狄鞮者言通傳夷狄之語與中國相知譯陳也謂陳說外內之言東方謂之夷者風俗通云東方人好生萬物觝觸地而出夷者觝也南方曰蠻者風俗通云君臣同川而浴極為簡慢蠻者慢也西方曰戎者風俗通云斬伐殺生不得其中戎者兇也北方曰狄者風俗通云父子嫂叔同穴無別狄者辟也其行邪辟陳用之曰寄象鞮譯在周官所謂象胥是也達其志通其欲象胥所謂協其言辭傳之是也○被皮義反衣於既反下同寄京義反鞮丁兮反譯音亦

凡居民量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得也

無曠土無游民食節事時民咸安其居樂事勸功尊君親

上然後興學注得猶足也立小學大學正義樂事謂民樂悅事務勸功謂勉勵立功尊君謂臣民尊君

親上謂在下親愛長上民富而可教如此然後可得興學也方性夫曰無曠土則地無遺利無游民則人無遺力食

節則無不足之患事時則無不急之務樂事則不至於勞苦勸功則不由於勉強尊君則為臣者有遜志親上則在下者無離心至此然後教學之道可致其詳故也○度大洛反參七南反樂音洛

司徒修六禮以節民性明七教以興民德齊八政以防淫

一道德以同俗養耆老以致孝恤孤獨以逮不足上賢以

崇德簡不肖以紕惡注司徒地官卿掌邦教者逮及也簡差擇也正義六禮謂冠昏喪祭鄉相

見稟性自然剛柔輕重遲速之屬恐其失中故以六禮節其性七教即父子兄弟夫婦君臣長幼朋友賓客德者得也恐人不得其所故以七教興舉其民使之皆得其所也

八政飲食衣服事為異別度量數制淫謂過奢侈故以禁令防淫過之失道履蹈而行謂齊一所行之道以同國之

風俗敬養耆老所以致恭孝之心哀恤孤獨所以逮及不足尊上賢人所以崇獎有德簡去不肖所以紕退惡人方

性夫曰齊八政所以使之無過行故曰防淫一道德所以

禮記川纂 卷五 三

禮記言義卷之五
使之無異習故曰同俗六十日者七十日老者老在所養則耄期可知無父曰孤無子曰獨孤獨在所恤則鰥寡可知○紕勅律反

命鄉簡不帥教者以告注帥循也不循教謂敖狠不孝弟者司徒使鄉簡擇以告者鄉屬司

徒耆老皆朝于庠元日習射上功習鄉上齒大司徒帥國

之俊士與執事焉注將習禮以化之使之觀焉耆老致仕及鄉中老賢者朝猶會也此庠謂鄉學

也鄉謂飲酒也鄉禮春秋射國蜡而飲酒養老正義為此不帥教之人習其射禮中者在上故云上功又於鄉學習

鄉飲酒之禮令老者居上故云上齒觀其上功自勵為功觀其上齒則知尊敬長老使俊士與之以為榮惡者慕之

而自勵言國之俊士不變命國之右鄉簡不帥教者移之

則非惟鄉內之人注中年考校左命國之左鄉簡不帥教者移之右如初禮注中年考校而又不變使

轉徙其居覲其見新人有所化也亦復習禮於鄉學使之觀焉不變移之郊如初禮注郊

之外者也稍出遠之後中年又為之習禮於郊學王注天子四郊有學去王都五十里不變移之遂

如初禮注遠郊之外曰遂遂大夫掌之又中年不變屏之復移之使居遂又為習禮於遂之學

遠方終身不齒注遠方九州之外齒猶錄也正義上云命鄉簡不帥教者謂初入學一年之終簡不

帥教之人為之習射習鄉此謂間一年而考校之不變者右鄉移左左鄉移右不變移之郊者謂五年之時更簡不

帥教者移之遂者謂七年之時屏之遠方謂九年之時

命鄉論秀士升之司徒曰選士注移名於司徒也秀士鄉大夫所考有德行道藝者

司徒論選士之秀者而升之學曰俊士注可使習禮者學大學王氏懋竝曰

孔氏推其說謂二十而冠始學禮此升於大學曰俊士又引尚書大傳王子公卿大夫元士之適子十三入小學二

十入大學餘子十五入小學十八入大學鄉人當與餘子同故鄭知二十習禮之時在大學也據此則鄭孔皆以鄉學為小學國學為大學也然二十之時未必有德行道藝可攷而鄉簡不帥教者至於移郊移遂亦非小學中事也鄭注王制又云上庠右學東序東膠大學也下庠左學西序虞庠小學也末云其立鄉學亦如之是國學中固有大學小學鄉學中亦當有大學小學也孔疏以鄭注鄉學專承上文庠制似鄉無大學又謂黨學教閭中所升遂學教黨學所升則亦似有大小學之分也

升於司徒者不征於鄉升於學者不征於司徒曰造士
注不征不給其繇役造成也能習禮則為成士正義鄉大夫考校此鄉學之人有秀異之士移名於司徒其身猶在鄉學升於學者身升於大學非惟升名而已征謂力役選士雖升名司徒猶給鄉之繇役俊士身雖升學亦給司徒繇役若學業既成免其繇役者是為造成之士王氏懋竑曰升於司徒者即選士升於學當即指俊士後云國之俊選皆造焉又云大樂正論造士之秀者言俊選不言造士言造士不言俊選則造士

即俊選可知而孔疏所言失其指矣

樂正崇四術立四教

注樂正樂官之長掌國子之教虞書曰夔命汝典樂教胄子崇高也高尚其術以作教也幼者教之於小學長者教之於太學尚書傳曰年十五始入小學十八入大學

書禮樂以造士

注順此四術而春秋教以禮樂冬夏教以詩書禮者事事亦陰也互言之者皆以其術相成

子王子羣后之太子卿大夫元士之適子國之俊選皆造

注皆以四術成之王子王之庶子也羣后公及諸侯王

氏念孫曰羣后即諸侯而三公不與焉卿大夫元士卿

上當有公字考本書之例皆以公侯伯子男為一類三公

九卿大夫元士為一類下文云王命三公九卿大夫元士皆入學是也且三公之子禮未有稱為大子者則三公不在羣后之中明矣白虎通義辟雍類引王制云羣后之大

子公卿大夫元士之適子

凡入學以齒

注皆以長幼受學不用尊卑

將

出學小胥大胥小樂正簡不帥教者以告于大樂正大樂

正以告于王

注此所簡者謂王太子王子羣后之太子卿大夫元士之適子大胥小胥皆樂官屬也出

學謂九年大成學止也

王命三公九卿大夫元士皆入學不變王親

視學

注亦為使習禮以化之不變王又親為之臨視重弃賢者子孫此習禮皆於大學也

不變王三

日不舉

注去食樂重弃人

屏之遠方西方曰棘東方曰寄終身不

齒

注棘當為棘棘之言偏使之偏寄於夷戎不屏於南北為其大遠正義謂樂正之官當光揚尊崇此四術以為

教謂敷暢義理贊明旨趣使學者知之術者道路之名詩書禮樂是先王之道謂之術方性夫曰天子之子嫡庶皆與諸侯而下庶子不與隆殺之別也選士方升於司徒亦得與者教無內外之別故也○適丁歷反屏必郢反棘

周氏請曰棘也欲急於悔過與却義異

依注音棘蒲北反

大樂正論造士之秀者以告于王而升諸司馬曰進士

注移

名於司馬司馬夏官卿掌邦政者進士可進受爵祿也正義此文承王子公卿大夫之子似專據王子等其實鄉人入學為造士者亦同於此其鄉人不在學者及邦國所貢之士亦當升諸司馬以司馬掌爵祿故有司士屬焉其職云以德詔爵以功詔祿即司馬辨論官材注辨其論官其材觀其所長

論進士之賢者以告於王而定其論

注各署其所長

論定然後官

之注使之試守

任官然後爵之

注命

位定然後祿之

正義司馬得此所論

之狀乃更觀其材能高下知其堪任何官是準擬其官以其材若長於禮者署擬於禮官長於樂者署擬於樂官擬定然後試之以所能之官堪任此官然後爵命之既受爵命使有職位然後與之以祿

大夫廢其事終身不仕死以士禮葬之

注以不任大夫也正義致仕而退死

得以大夫禮葬故論語注云大夫退死葬以士禮致仕以大夫禮葬是也

有發則命大司徒教士以車甲

注乘兵車衣甲之儀有發謂有軍師發卒正義國有

軍旅以發士卒是司馬之事王則命大司徒教此士卒以車甲之事必司徒者以司徒主眾又主教故與司馬相參也

凡執技論力適四方羸股肱決射御

注謂擐衣出其臂脛使之射御決勝負見

勇力○羸本又作羸力果反肱古宏反

凡執技以事上者祝史射御醫卜及百工

注言技謂此七者

凡執

技以事上者不貳事不移官

注欲專其事亦為不德

出鄉不與士齒

注賤也於其鄉中則齒親親也

仕於家者出鄉不與士齒

注亦賤正義執技之事凡有三

條上條論課試武夫技藝之事中條論執技之人射御之外祝史醫卜之等下條論執技之人不得更為二事以其賤故出鄉不與士齒所以不貳事不移官者欲使專事亦為技藝賤薄不是道德之事故不許之方性夫曰祝若周官大祝之類史若周官大史之類祝史皆事神之官以其作辭以事神故曰祝以其執書以事神故曰史醫則醫師之類卜則卜師之類百工則土工木工金工石工之類以其類非一故以百言之不貳事欲其無異習不移官欲其有常守不與士齒者以執技之賤不得與執德者序長幼也然必出鄉而後不與之齒者以鄉黨尚齒故也仕於家曰僕禮運曰與家僕雜居齊齒非禮也

司寇正刑明辟以聽獄訟

注司寇秋官卿掌刑者辟罪也

必三刺

注以求民情斷

其獄訟之中一曰訊羣臣二曰訊羣吏三曰訊萬民

有旨無簡不聽附從輕

注簡誠也有其

刑言言集 卷五
意無其誠者不論以為罪注雖是罪可重猶赦之附施刑也求出之使從輕正義謂司寇當正定刑赦從重正義謂司寇當正定刑書明斷罪法使刑不差貳法不傾邪既得其所犯之罪雖有旨意無誠實之狀則不聽之此人所犯之罪在輕重之閒則當求可輕之刑而附之罪疑惟輕是也所犯之罪本非意故為而入重罪今放赦之時從重罪之上而赦之青災肆赦是也

凡制五刑必即天論郵罰麗於事注制斷也即就也必即天論言與天意合即或

為則論或為倫郵過也麗附也過人罰人當各附於其事不可假他以喜怒正義倫理也謂就天之倫理即是生殺得中之理郵罰麗於事者言斷人罪過及責罰其身皆依附於所犯之事不可離其本事假他事而為喜怒也○論倫音

凡聽五刑之訟必原父子之親立君臣之義以權之意論

輕重之序慎測淺深之量以別之注權平也意思念也淺深謂俱有罪本心有善

惡釋詰慎誠也彬謂慎思也方言靖慎思也東齊海岱之間曰靖秦晉或曰慎凡思之貌亦曰慎悉其聰

明致其忠愛以盡之注盡其情疑獄汜與眾共之眾疑赦之必

察小大之比以成之注小大猶輕重已行故事曰比正義凡犯罪之人或子為父隱臣為國諱

雖觸刑禁而非其本惡故聽訟者本其宿情立其恩義為平量之恕而免放慎測淺深者謂分別善惡使不相亂聽獄之人盡悉己之聰明尋其事之根本又致其忠恕仁愛不使嚴酷枉濫以盡犯罪人情不有抑屈疑獄謂事可疑難斷者也汜廣也已若疑彼罪而不能斷決當廣與眾庶共論決之若眾人疑惑則當放赦之小大猶輕重也比例也言雖疑而赦之不可直爾而放當必察按舊法輕重之例以成於事○量音亮汜本又作汎孚劔反

成獄辭史以獄成告於正正聽之注史司寇吏也正於周鄉師之屬今漢有正平

丞秦正以獄成告於大司寇大司寇聽之棘木之下注周禮鄉

師之屬辨其獄訟異其死刑之罪而要之職聽於朝司寇聽之朝王之外朝也左九棘孤卿大夫位焉右九棘公侯

伯子男位焉面大司寇以獄之成告於王王命三公參聽三槐三公位焉

之注王使三公復與司寇及正共平之重三公以獄之成刑也周禮王欲免之乃命三公會其期

告於王王三又然後制刑注又當作宥宥寬也一宥曰不識再宥曰過失三宥曰遺忘

凡作刑罰輕無赦注法雖輕不赦之為人易犯說文刑者刑罰臯也從井從刀易曰井法也

例也例者成也一成而不可變故君子盡心焉注變更也正義按周

禮鄉士掌六鄉之獄若欲免之則王會其期遂士掌六遂之獄若欲免之則王命三公會其期縣士掌野獄若欲免

之則王命六卿會其期獨舉遂士者舉中以見上下則六卿王自會之縣野之獄王命六卿會之六卿以告於王也

刑者例也上刑是刑罰之刑下例是例體之例以刑罰加人例體斷者不可續死者不可生故君子盡心以聽刑焉

析言破律亂名改作執左道以亂政殺注析言破律巧賣法令者也亂名改

作謂變易官與物之名更造法度左道若巫蠱及俗禁正義盧云左道謂邪道地道尊右右為貴故漢書云右賢左

愚右貴左賤故正道為右不正道為左蠱者損壞之名故左傳云皿蟲為蠱俗禁者若前漢張竦行辟反支是也

作淫聲異服奇技奇器以疑眾殺注淫聲鄭衛之屬也異服若聚鵠冠瓊弁也奇

技奇器若公輸般請以機窆行偽而堅言偽而辯學非而博順非而澤

以疑眾殺注皆謂虛華捷給無誠者也正義行此詐偽而守之堅固不肯變改言談偽事辭理明辨不可

屈止習學非違之書而又廣假於鬼神時日卜筮以疑眾博順從非違之事而能文飾

殺注今時持喪葬築蓋嫁取卜數文書使民倍禮違制正義妄陳邪術恐懼於人假託吉凶以求財利此四

誅者不以聽注為其為害大而辭不可明○析息歷反行下孟反

凡執禁以齊眾不赦過注亦為人將易犯有圭璧金璋不粥於市

正義圭璧金璋是者一冠非民所宜有在教自通不必必王說改字

王氏引之曰考工記玉人之事大璋中璋邊璋之類皆無金飾若云金飾之璋不粥於市豈無金飾者遂可粥於市乎今案金當作宗宗者琮之假借琮從宗聲而借用宗猶璋從章聲而借用章耳圭璧琮璋聘禮所謂四器古人多並言者春官典瑞瑑圭璋璧琮以類聘駟圭璋璧琮以斂尸是也家語刑政篇載此文作圭璋璧琮不粥於市易林需之井珪璧琮璋執命服命車不粥於市宗廟之器不粥擊見王其次序正合

於市犧牲不粥於市戎器不粥於市注尊物非民所宜有戎器軍器也粥賣也

正義尊貴所合蓄之物非民所宜有防民之僭偽也軍器防民之賊亂也用器不中度不粥於

市兵車不中度不粥於市布帛精麤不中數幅廣狹不中

量不粥於市姦色亂正色不粥於市注凡以其不可用也用器弓矢耒耜飲食

器也度丈尺也數升縷多少正義布帛精粗者若朝服之布十五升斬衰三升齊衰四升之類是也廣狹者布廣二尺二寸帛則未聞鄭注周禮引逸巡守禮幅廣四尺八寸為咫鄭注四當為三則帛廣二尺四寸錦文珠

玉成器不粥於市衣服飲食不粥於市注不示民以奢與貪也成猶善也正

義錦文珠玉是華麗之物富人合有但不得聚之過多此衣服飲食與珠玉連文據華美者不得粥之五穀

不時果實未孰不粥於市注物未成不利人木不中伐不粥於市

禽獸魚鼈不中殺不粥於市注殺

注伐之非時不中用周禮仲冬斬陽木仲夏斬陰木之非時不中用月令季冬始漁周禮春獻鼈蜃方性夫曰言圭璧金璋則琥璜之類可知命服君所命之服若再命受服者是命車君所命之車若三命受車馬者是戎器不粥而入車中度得粥之者以邱乘出車賦而兵車之粥不

可禁故也姦色謂若紅紫之類正色謂若元黃之類錦文猶月令之言文繡珠玉未成器而得粥於市者以用之為器然後見其為奢也
○中丁仲反下皆同

關執禁以譏禁異服識異言

注關竟上門譏呵察正義司關之官執此戒禁之書以譏

察出入之人防姦偽察非違

大史典禮執簡記奉諱惡

注簡記策書也諱先王名惡忌日若子卯正義此惡亦兼餘事

故誦訓云掌道方慝以詔辟忌鄭注云方慝四方言語所惡是也○惡烏路反

天子齊戒受諫

注歲終羣臣奏歲事諫王當所改為也

司會以歲之成質於

天子

注司會冢宰之屬掌計要者成計要也質猶平也平其計要

冢宰齊戒受質

注贊王受

大樂正大司寇市三官以其成從質於天子

注大樂正於周宗伯

之屬市司市也於周司徒之屬從從於司會也

大司徒大司馬大司空齊戒受質

百官各以其成質於三官大司徒大司馬大司空以百官

之成質於天子

注百官此三官之屬

百官齊戒受質

注受平報也

然後休

老勞農

注饗養之

成歲事

注斷計要也

制國用

正義司會總主羣官治要故以一歲治要

之成質於天子冢宰貳王治事故亦齊戒贊王受羣官所平之事謂共王論定也以周法言之司會總主羣官簿書惟大樂正大司寇市三官從司會質於天子者樂正司寇司市當司事少即徑從司會以質於王其司徒司馬司空總主萬民其事既大雖司會進其治要仍須各受質屬官親自質於天子天子平斷畢當須報於下故在下百官齊戒受天子所平之要休老勞農者即十月蜡祭之時飲酒勞農也成歲事者一歲事成乃制來歲之國用也陳用之日周官司會以參互考日成以月要考月成以歲會攷歲成以詔王及冢宰則詔王者質於天子是也詔冢宰者冢

刑言言集 卷三
宰齊戒受質是也休老黨正所謂正齒位籥章所謂息老物是也勞農郊特牲所謂息田夫月令所謂勞農而休息之是也○齊側皆反會古外反

凡養老有虞氏以燕禮夏后氏以饗禮殷人以食禮周人

脩而兼用之

注兼用之備陰陽也凡飲養陽氣凡食養陰氣陽用春夏陰用秋冬

五十養於

鄉六十養於國七十養於學達於諸侯

注天子諸侯養老同也國中小學

在王宮之左學大學也在郊小學在國中大學在郊此殷制明矣正義皇氏云人君養老有四種一是養三老五更二是子孫爲國難而死王養死者父祖三是養致仕之老四是引戶校年養庶人之老熊氏云天子視學之年養老一歲有七謂四時皆養老按文王世子云凡大合樂必遂養老注云大合樂謂春入學舍菜合舞秋頒學合聲通前爲六又季春大合樂天子視學亦養老是總爲七也盧氏云燕禮脫屨升堂崔氏云燕者殺烝於俎行一獻之禮坐

而飲酒以至於醉以虞氏帝道宏大故養老以燕禮饗禮者崔氏云饗則體薦而不食爵盈而不飲依尊卑爲獻取數畢而已夏貴尙於禮故養老以饗禮食禮者崔氏云不飲酒享太牢以禮食之殷人質素威儀簡少故養老以食禮周人修三代之禮而兼用之以周極文故兼用三代之法也皇氏云饗禮其牲則體薦體薦則房烝其酌數亦當依命其牲折俎亦曰殺烝也食禮者有飯有殺雖設酒而不飲其禮以飯爲主故曰食也燕禮者凡正饗食在廟燕則於寢禮則折俎有酒而無飯也其牲用狗毛傳云燕安也其禮最輕升堂行一獻禮畢而說屨升堂坐飲以至醉也又春合舞秋合聲卽是春秋養老之事冬夏更無養老通季春大合樂有三養老也熊氏以爲一年七養老義實可疑皇氏云春夏雖以飲爲主亦有食先行饗次燕次食秋冬以食爲主亦有饗先行食次燕次饗一日之中三事行畢義或然也達於諸侯者言此養老之事非惟天子之法乃通達於諸侯盧王等以爲養於鄉云不爲力政養於國云不與服戎皆謂養庶人之老也陳用之曰天子養老有三國老也庶老也死政者之老也歲養之也三仲春也

季春也仲秋也若夫簡不帥教出征受成以訊馘告凡天子入學莫不養老又不在歲養之數羅氏獻鳩以養之者國老也司徒以保息養之者庶老也司門以其財養之者死政者之老也先王父事三老兄事五更乃羣老之尤者而致仕之老固在其閒皇氏離而三之誤月令無冬夏養老之文周禮禮記特言春養秋食而已熊氏謂養老歲有七亦誤○
食音嗣

八十拜君命一坐再至瞽亦如之九十使人受

注命謂君不親饗食

必以其禮致之正義八十年漸衰弱不堪來學受養君以饗食之禮使之就家致之瞽人無目恐其傾倒拜君命之時亦當如此方性夫曰坐亦跪也拜君命之時足一跪而首再至於地也九十筋力尤衰不必親拜特使人代受其命可也

五十異粳六十宿肉七十貳膳八十常珍九十飲食不離

寢膳飲從於游可也

注粳糧也貳副也游謂出入止觀正義五十始衰糧宜自異六十轉老故

恒宿肉在帳下不使求而不得也膳善食也恒令有儲副不使有闕也珍謂常食之皆珍奇美食尋常使有不離寢者謂老人飲食無時急求須得從於游者謂美善之膳水漿之飲從於老人所游之處可也○粳陟良反離力智反

六十歲制七十時制八十月制九十日脩唯絞給衾冒死

而后制

注絞給衾冒一日二日而可為者釋名以囊韜其形曰冒覆其形使人勿惡也已衣所以束之曰絞

衿絞交也交結之也衿禁也禁繫之也正義明老而預為送終之具也歲制謂棺也此謂大夫以下耳人君即位為棨不待六十也椁則死後為之以其葬尙賒檀弓云旬而布材是也時制一時可辨是衣物之難得者月制謂一月可辨衣物易得者漸老彌切也至九十棺衣皆畢但日日修理之為近於終也○絞戶交反給其鳩反冒亾報反

五十始衰六十非肉不飽七十非帛不煖八十非人不煖

九十雖得人不煖矣注煖温煖乃管反

五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝九十

者天子欲有問焉則就其室以珍從注尊養之

七十不俟朝注大夫士之老者八十月告存注每月致膳九十日

有秩注秩常地有常膳正義此謂大夫士老年而聽致事者七十朝君之時入至朝位君出揖之即退不待朝

事畢也若不聽致仕則祭義云七十杖於朝八十不俟朝告謂問也君每月使人致膳告問存否九十老極君日使

人以常膳致之

五十不從力政王氏引之曰力政之政讀為征六十不與服戎七十不與

賓客之事八十齊喪之事弗及也注力稍衰也力政城道之役也與及也八十不

齊則不祭也子代之祭是謂宗子不孤正義此惟據庶人之事謂築城垣治道也其大夫士六十未致仕若為軍將

當與服戎○與音預

五十而爵注賢者命為大夫六十不親學注不能備弟子禮七十致政唯

衰麻為喪注致政還君事

有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於

東序養庶老於西序殷人養國老於右學養庶老於左學

周人養國老於東膠養庶老於虞庠虞庠在國之西郊注皆

學名也異者四代相變耳或上西或上東或貴在國或貴

在郊上庠右學大學也在西郊下庠左學小學也在國中王宮之東東序東膠亦大學在國中王宮之東西序虞庠亦小學也西序在西郊周立小學於西郊膠之言糾也庠

注 力政城道 役也高依古

之言養也周之小學為有虞氏之庠制是以名庠云其立鄉學亦如之膠或作綵正義養老必在學者以學教孝弟之處故於中養老熊氏云國老謂卿大夫致仕者庶老謂士也皇氏云庶老兼庶人在官者其致仕之老大夫以上當養從國老之法士養從庶老之法虞殷尚質貴取物成故大學在西小學在東夏周貴文取積漸長養故大學在東小學在西庠則後有室前有堂若夏后氏之序周之學皆與庠制同其州黨之序則歇前而已序則豫也故鄉射云豫則鉤楹內堂則由楹外彼鄭注豫讀如成周宣謝災之謝是也孫氏志祖曰虞庠在國之西郊據北史劉芳傳引作四郊是也四郊小學即東西南北之四學祭義天子設四學注云四學謂周四郊之虞庠也正義皇氏云四郊虞庠以四郊皆有虞庠則西字為四字之譌無疑

有虞氏皇而祭深衣而養老夏后氏收而祭燕衣而養老

殷人冔而祭縞衣而養老周人冕而祭元衣而養老

注皇冕屬

也畫羽飾焉凡冕屬其服皆元上纁下有虞氏十二章周九章夏殷未聞凡養老之服皆其時與羣臣燕之服有虞氏質深衣而已夏而改之尚黑而黑衣裳殷尚白而縞衣裳周則兼用之元衣素裳其冠則牟追章甫委貌也諸侯以天子之燕服為朝服燕禮曰燕朝服服是服也王者之後亦以燕服為之魯季康子朝服以縞僭宋之禮也天子皮弁以日視朝也正義案郊特牲云大古冠布齊則緇之則虞氏或用白布冠也縞衣謂白布深衣也經云元衣而養老若衣裳俱元則與夏不異儀禮朝服緇布衣素裳緇則元故為元衣素裳凡三王養老皆引年注已而引戶校年當行復除也老人衆多非賢者不可皆養○冔況甫反縞古老反

八十者一子不從政九十者其家不從政廢疾非人不養者一人不從政父母之喪三年不從政齊衰大功之喪三月不從政將徙於諸侯三月不從政自諸侯來徙家期不

從政

注廢廢於人事自從也正義案旅師云新岷之治皆聽之使無征役鄭注引此文證之是據民之遷徙王氏引之曰從政之政皆讀為征春秋宣元年公羊傳古者臣有大喪則君三年不呼其門何休注重奪孝子之恩也禮父母之喪三年不從政齊衰大功之喪三月不從政○養如字又以尙反期音基

少而無父者謂之孤老而無子者謂之獨老而無妻者謂

之矜老而無夫者謂之寡此四者天民之窮而無告者也

皆有常餼

注餼廩也正義按孝經云男子六十無妻曰鰥婦人五十無夫曰寡釋名云無妻曰鰥愁悒不能寐目恒鰥鰥然其字從魚魚目恒不閉無夫曰寡寡僕也僕然單獨也無父曰孤孤顧也顧望無所瞻見也無子曰獨獨鹿也鹿鹿無所依也外傳無妻曰鰥無夫曰寡無子曰獨無父曰孤此通言耳四十無妻不為鰥三十無夫不為寡有室無父不為孤壯而無子不為獨聖人深意先王制禮憂民之極則以老少齒為限也○矜本又作鰥

同古
頑反
瘖聾跛躄斷者侏儒百工各以其器食之
注斷謂支節絕也侏儒短人也

瘖聾跛躄斷者侏儒百工各以其器食之

注斷謂支節絕也侏儒短人也

器能也正義瘖謂口不能言聾謂耳不聞聲跛躄謂足不能行此等既非老無告不可特與常餼其病尙輕不可虛費官物故因其所能供官役使以廩餼食之案晉語云文公問八疾胥臣對云戚施植罇注云使擊鐘籟除蒙璆注云璆是玉磬使擊之侏儒扶廬注云扶持也廬戟柄也矇矇修聲注云歌詠琴瑟聾瞶司火注云使主然火其童昏聾瘖倮僂官師所不材宜於掌土是各以器食之外傳不云跛躄此不云籟條戚施設文不具○瘖於金反聾力東反跛波我反

道路男子由右婦人由左車從中央

注道有三途遠別也說文中央中央也从大

在門之內大人也中央旁同意一曰久也陳用之日男右女左者地道尊右故也車患於阽危故從中央孔子為中都

宰其民男女別途蓋以此也

父之齒隨行兄之齒鴈行朋友不相踰

注廣敬也謂於塗中

輕任并重任分班白者不提挈

注皆謂以與少者雜色曰班正義任謂有擔負者老

少並輕則併與少者老少並重不可併與少者一人則分為輕重重與少者輕與老者○挈苦結反

君子耆老不徒行庶人耆老不徒食

注徒猶空也陸農師曰無車而行為徒行

無肉而食為徒食

大夫祭器不假祭器未成不造燕器

注造為也正義皇氏云此謂有地大夫若

無地大夫則當假之故禮運云大夫祭器不假聲樂皆具非禮也謂無地大夫也

方一里者為田九百畝方十里者為方一里者百為田九

萬畝方百里者為方十里者百為田九十億畝方千里者

為方百里者百為田九萬億畝

注一里方三百步億今十萬萬億今萬萬也正義此

論開方之法案論語云步百為畝是長一百步闊一步畝百為夫是一頃也長闊一百步夫三為屋是三頃也闊三百步長一百步屋三為井是九百畝也長闊一里方十里為田九萬畝方百里者為方十里者百一箇十里之方既為田九萬畝則十箇十里之方為田九十萬畝一箇十里里之方為田九百萬畝今云九十億畝是一億有十萬十億有一百萬九十億為九百萬畝皇氏以為億數不定或以十萬為億或以萬萬為億或以一萬為億此云萬億者祇是萬萬也

自恒山至於南河千里而近

注冀州域

自南河至於江千里而

近

注豫州域自江至於衡山千里而遙

注荆州域說文江水出蜀湔氏徼外嶧山入海

自東河至於東海千里而遙注徐州域自東河至於西河千里

而近注亦冀州域自西河至於流沙千里而遙注雍州域說文河水出焯煌塞

外昆侖山發原注海西不盡流沙南不盡衡山東不盡東海北不盡

恒山凡四海之內斷長補短方三千里為田八十萬億一

萬億畝注九州之大計方百里者為田九十億畝山陵林麓川澤

溝瀆城郭宮室塗巷三分去一其餘六十億畝注以一大國為率其

餘所以授民也山足曰麓正義皇氏曰千里而近其地稍

近言不滿千里千里而遙者其地稍遠言不啻千里一州

方千里九州方三千里三三如九為方千里者有九一箇

千里有九萬億畝九箇千里九九八十一故有八十一萬

億畝方性夫曰經文重萬億二字衍文

義疏曰周尺有
今營造尺六寸
四分

古者以周尺八尺為步今以周尺六尺四寸為步古者百

畝當今東田百四十六畝三十步古者百里當今百二十

一里六十步四尺二寸二分注周尺之數未詳聞也按禮制周猶以十寸為尺蓋六國

時多變亂法度或言周尺八寸則步更為八八六十四寸

以此計之古者百畝當今百五十六畝二十五步古者百

里當今百二十五里梅氏穀成曰按疏言經文錯亂不可

用而陳氏注又言疏義所算亦誤今以算術考之經疏固
誤陳氏亦未盡合也蓋古者百畝當今東田百五十六畝
二十五步古者百里當今百二十五里以算法求畝法以
古步八尺自乘得六十四尺又以百畝乘之為實以今步
六尺四寸自乘得四十四尺九十六寸為法實如法而一得
一百五十六畝二十五步為今田畝數求里法以古步八
尺與百里相乘為實以今步六尺四寸為法實如法而一
得一百二十五
里為今里數

方千里者為方百里者百封方百里者三十國其餘方百
 里者七十又封方七十里者六十為方百里者二十九方
 十里者四十其餘方百里者四十方十里者六十又封方
 五十里者百二十為方百里者三十其餘方百里者十方
 十里者六十名山大澤不以封其餘以為附庸閒田諸侯
 之有功者取於閒田以祿之其有削地者歸之閒田正義此論
畿外九州建國之法九州州別方千里以開方計之為方
 百里者凡有一百封方百里者三十國謂公也又封方七
 十里者六十謂侯國也又封方五
 十者百二十謂伯國也○閒音閑
 天子之縣內方千里者為方百里者百封方百里者九其

餘方百里者九十一又封方七十里者二十一為方百里
 者十方十里者二十九其餘方百里者八十方十里者七
 十一又封方五十里者六十三為方百里者十五方十里
 者七十五其餘方百里者六十四方十里者九十六正義
畿外
 千里封國之外所餘地少其畿內千里所餘地多者以畿
 外之土本擬封建諸侯故國數多餘地少畿內本供天子
 又有郊關鄉遂準擬公卿王子
 弟采邑故建國數少餘地多

諸侯之下士祿食九人中士食十八人上士食三十六人
 下大夫食七十二人卿食二百八十八人君食二千八百
 八十人次國之卿食二百一十六人君食二千一百六十

人小國之卿食百四十四人君食千四百四十二人

卿命於其君者如小國之卿天子之大夫為三監監於諸

侯之國者其祿視諸侯之卿其爵視次國之君其祿取之

於方伯之地方伯為朝天子皆有湯沐之邑於天子之縣

內視元士注給齊戒自潔清之用浴用湯沐用潘正義此論士大夫及諸侯等食祿之數君謂大國之君

也前云君十卿祿故食二千八百八十人次國之卿唯得

三大夫祿耳君食二千一百六十人者君亦十卿祿也小

國卿則二大夫祿耳君食千四百四十人者君亦十卿祿

也次國一卿命於其君為賤則祿不可等命天子者故視

小國卿子男國小故不復差降也其天子之士卿大夫無

文宜準大國之卿大夫士也異義公羊說諸侯朝天子天

子之郊皆有朝宿之邑從泰山之下皆有湯沐之邑左氏

說諸侯有功德於王室京師有朝宿之邑泰山有湯沐之

邑魯周公之後鄭宣王母弟皆

有湯沐邑其餘則否○食音嗣

諸侯世子世國注象大夫不世爵使以德爵以功注謂縣

國諸侯為天子大夫者未賜爵視天子之元士以君其國

不世爵而世祿辟賢也正義案禮運云天子有田以處其子孫則

注列國及縣諸侯之大夫不世爵祿正義案禮運云天子

六禮冠昏喪祭鄉相見注鄉鄉飲 七教父子兄弟夫婦君

臣長幼朋友賓客荀子大略篇修六禮明十教所以道之也楊倞注十或為七 八政飲

食衣服事為異別度量數制注飲食為上衣服次之事為謂百工技藝也異別五方用

器不同也度丈尺也量斗斛也數百十也制布帛幅廣狹也○冠古亂反

禮記訓纂卷五終

禮記訓纂卷六

寶應朱彬輯

月令第六

正義鄭目錄云名日月令者以其記十二月政之所行也本呂氏春秋十二月紀之首章

也。以禮家好事抄合之後人因題之名曰禮記言周公所作其中官名時事多不合周法此於別錄屬明堂陰陽記此卷所出解者不同今且申鄭旨釋之案呂氏春秋集諸儒士著為十二月紀合十餘萬言名為呂氏春秋篇首皆有月令與此文同一證也。周無大尉秦官有大尉而此月令云乃命大尉官名不合周法二證也。秦以十月建亥為歲首而月令云為來歲授朔日即是九月為歲終十月為授朔此是時不合周法三證也。又周有六冕月令服飾車旗並依時色此是事不合周法四證也。案秦歲首用十月時不韋已死十五年又秦并天下何得云諸侯而鄭必謂不韋作者不韋亦採擇善言遵立舊章但秦自不能依行也凡二十八宿及諸星皆循

黃帝農日中卯
多推原制於以
脩人子以授民
時唐虞唐虞欽
若一遠去故君
子有取焉

天左行一日一夜一周天一周天之外更行一度計一
年三百六十五周天四分度之一日月五星則右行日
一日一度月一日一十三度十九分度之七此相通之
數也二十七日月行一周天至二十九日強半月及於
日與日相會乃為一月故考靈耀云九百四十分為一
日二十九日與四百九十九分為一月是月二十九日
之外至第三十日分至四百九十九分月及於日計九
百四十分則四百七十為半今四百九十九分是過半
二十九分也但月是陰精日為陽精故周髀云日猶火
月猶水火則外光水則含景故月光生於日所照魄生
於日所蔽當日則光盈就日則明盡京房云月與星辰
陰者也有形無光日照之乃有光先師以為日似彈丸
月似鏡體或以為月亦似彈丸日照處則明不照處則闇

孟春之月日在營室昏參中旦尾中

注孟長也日月之行一歲十二會聖王因

其會而分之以為大數焉觀斗所建命其四時此云孟春者日月會於姬訾而斗建寅之辰也凡記昏明中星者為

人君南面而聽天下視時候以授民事正義孟春者夏正建寅之月也秦以十月為歲首不用秦正而用夏時者以夏數得天正故用之也周禮雖以建子為正其祭祀田獵亦用夏正也日行遲一月行二十九度半餘月行疾一月行天一而三百六十五度四分度之一過而更行二十九度半餘逐及於日而與日會所會之處為辰鄭注周禮大師職云十一月辰在星紀十二月辰在元枵正月辰在娵訾二月辰在降婁三月辰在大梁四月辰在實沈五月辰在鶉首六月辰在鶉火七月辰在鶉尾八月辰在壽星九月辰在大火十月辰在析木是一歲十二會也高誘呂氏春秋注營室北方宿淮南子時則訓注日參西方白虎之宿也是月昏時中於南方尾東方蒼龍之宿也是月將旦時中於南方

其日甲乙

注乙之言軌也日之行春東從青道發生萬物月為之佐時萬物皆解孚甲自抽軌而出因以

為日名焉乙不為月名者君統臣功也說文甲東方之孟陽氣萌動从木戴孚甲之象一曰人頭宜為甲甲象人頭

乙象春草木冤曲而出陰氣尚彊其出乙乙也與一同意
 乙承甲象人頸蔡氏章句大槩探五行之情占斗綱所建
 於星始作甲乙以名日謂之幹作子丑以名日謂之枝枝
 幹相配以成六旬正義星辰之次謂之黃道春時星辰西
 游黃道近西黃道之東謂之青道日體行當青道之上月
 亦從青道陰佐於陽知月亦從青道者以緯云月行九道
 并與日同而青道二黃道東赤道二黃道南白
 道二黃道西黑道二黃道北并黃道為九道也 **其帝大皞**
其神句芒 注此倉精之君木官之臣自古以來著德立功
 者也大皞必戲氏句芒少皞氏之子日重為木
 官正義蔡邕云法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象
 著明莫大乎日月故先建春以奉天奉天然後立帝立帝
 然後言佐言佐然後列昆蟲之別物有形可見然後音聲
 可聞故陳音有音然後清濁可聽故言鐘律均聲可以章
 故陳酸羶之屬也羣品以著五行為用於人然後宗而祀
 之故陳五祀案異義古尚書說元氣廣大謂之皞天則皞
 皞廣大之意以伏犧德能同天故稱皞以東方生養元氣
 盛大西方收斂元氣便小故東方之帝謂之大皞西方之

帝謂之少皞句芒者主木之官木初生之時句屈而有芒
 角故云句芒大皞在前句芒在後相去縣遠非是一時大
 皞木王句芒有主木 **其蟲鱗** 注象物字甲將 **其音角** 注謂
 之功故取以相配也 解鱗龍蛇之屬 **其音角** 樂器
 之聲也三分羽益一以生角角數六十四屬木者以其清
 濁中民象也春气和則角聲調樂記曰角亂則憂其民怨
 凡聲尊卑取象五行數多者濁數少者清大不過宮細不
 過羽正義律歷志云或損或益以定宮商角徵羽宮三分
 去一下生徵徵數五十四徵三分益一上生商商數七十
 二商三分去一下生羽羽數四十八羽三分益一上生角
 角數六十四是其 **律中大簇** 注律候氣之管以銅為之中
 損益相生之數也 猶應也孟春氣至則大簇之
 律應應謂吹灰也大簇者林鍾之所生三分益一律長八
 寸凡律空圍九分周語曰大簇所以金奏贊陽出滯蔡氏
 章句云律率也聲之管也中應也大簇鍾名上古本陰陽
 別風聲審清濁不可以文載口傳也故鑄金作鍾以正十
 二月之聲然後以効升降之氣而鍾不可用乃截竹為管
 日律為清濁之率也正月之律與大簇相中也言出於鍾

乃置深室葭苧為灰以實其端其月氣既至則灰飛管通
古以鍾律齊其聲後人不能則數以正其度度正則音亦
正矣正義案律歷志云大族族湊也言陽氣大湊地而達
物也位於寅在正月其十二律則有上生下生同位異位
長短分寸之別故鄭注周禮大師職云其相生則以陰陽
六體為黃鐘初九也下生林鐘之初六林鐘又上生大族
之九二大族又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九
三姑洗又下生應鐘之六三應鐘又上生蕤賓之九四蕤
賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又
上生夾鐘之六五夾鐘又下生無射之上九無射又上生
中呂之上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律取妻
而呂生子也高誘呂氏春秋注曰太陰氣衰少陽氣發萬
物動生族地而其數八注數者五行佐天地生物成物之
出故曰太族次也易曰天一地二天三地四天
五地六天七地八天九地十而五行自水始火次之木次
之金次之土為後木生數三成數八但言八者舉其成數
正義水數一成數六火數二成數七木數三成數八金數
四成數九土數五成數十但言八者金木水火以成數為

南齊書引齊書
向東方有木三
土五如教八

功皇氏用先儒之義以為金木水火得土而成以水數一
得土數五故六火數二得土數五為成數七木數三得土
數五為成數八又金數四得土數五為成數九其味酸其臭羶
注木之臭味也凡
酸者尚書孔傳云木實之性然則木實酸凡草木所生其
氣羶也夏其味苦其臭焦者尚書孔傳云焦之氣味火燒
物焦焦則味苦中央云其味甘其臭香孔傳云甘味生於
百穀味甘則氣香秋其味辛其臭腥者孔傳云金之氣味
言金臭之氣則腥在口則辛冬云其味鹹其臭朽者孔傳
云水鹵所生故味鹹又水其祀戶祭先脾注春陽氣出祀
受惡穢故有朽腐之氣之於戶內陽也
祀之先祭脾者春為陽中於藏直脾脾為尊凡祭五祀於
廟用特牲有主有尸皆先設席于奧祀戶之禮南面設主
于戶內之西乃制脾及腎為俎奠于主北又設盛于俎西
祭黍稷祭肉祭醴皆三祭肉脾一腎再既祭徹之更陳鼎
俎設饌于筵前迎尸略如祭宗廟之儀白虎通曰戶者人
所出入亦春萬物始觸戶而出也正義戶在內從外向內

戶又在內故曰內陽也秋其祀門者門在外從內向外門
 又在外故云外陰也所以春位當脾者牲位南首肺最在
 前而當夏也腎最在後而當冬也從冬稍前而當春從腎
 稍前而當脾故春位當脾從肺稍卻而當心故中央主心
 從心稍卻而當肝故秋位主肝此等直據牲之五藏而當
 春夏秋冬之位耳王氏引之曰如鄭說以藏之上下為次
 則肺最在上心次之脾又次之經何以不言春祭先肺夏
 祭先心中中央祭先脾乎如謂牲位南首肺最在前而當夏
 腎最在後而當冬則脾未嘗在左而當春肝未嘗在右而
 當秋何以春祭先脾而秋祭先肝乎從腎稍前而當脾亦
 未嘗不當肝何以春祭不先肝從心稍卻而當肝亦未嘗
 不當脾何以秋祭不先脾乎反復求之鄭義未允當以許
 氏五經異義之說為長異義曰今文尚書歐陽說肝木也
 心火也脾土也肺金也腎水也古文尚書說脾木也肺火
 也心土也肝金也腎水也許慎案月令春祭脾夏祭肺季
 夏祭心秋祭肝冬祭腎與古文尚書同蓋自古以五行說
 五藏者惟腎為水藏無異詞而脾肺心肝則皆有兩說而
 月令之五藏則非古文尚書之說不足以釋之脾木藏故

春祭先之肺火藏故夏祭先之心土藏故中央祭先之肝
 金藏故秋祭先之腎水藏故冬祭先之也說文腎水藏也
 肺火藏也脾木藏也肝金藏也蓋依洪範五行一水二火
 三木四金之序古文尚書之說也又曰心人心土藏也博
 士說以為火藏則古文尚書以心為土藏今文尚書博士
 以為火藏也高注淮南精神篇曰肺象朱雀朱雀火也火
 外景故主日也肝金也金內景故主耳也鄭注天官疾醫
 曰肺氣熱心氣次之肝氣涼脾氣溫腎氣寒蓋肺火藏故
 氣熱心土藏土者火之所生故次之肝金藏故氣涼脾木
 藏故氣溫腎水藏故氣寒也許高鄭三家之說皆本於古
 文尚書而古文尚書之說又本於月令也大元數篇三八
 為木為春藏脾四九為金為秋藏肝二七為火為夏藏肺
 一六為水為冬藏腎五五為土為中央藏心亦本於月令
 也然則月令脾肺心肝腎之屬於木火土金水也明甚○
 參所林反大音泰後皆同睥亦作昊胡老反句古侯反
 芑音匹律中丁仲反族七豆反羶失然反脾婢支反

東風解凍蟄蟲始振魚上冰獺祭魚鴻鴈來
 注皆記時候也振動也夏

爾雅翼引蔡季
之概王而西方全
序居水居而
殺魚者也

小正正月啟蟄魚陟負冰漢始亦以驚蟄為正月中此時
魚肥美獺將食之先以祭也鴈自南方來將北反其居今
月令鴻皆為候淮南時則訓作始振蘇魚上負冰說文獺
如小狗也水居食魚正義此記正月之時然十二月之
時候體例不一其二至二分之二月皆再記於時候者以二
至是陰陽之始終二分是陰陽之交會凡時候先言者氣
候在前後言者氣候在後言蟄蟲始振者正月中氣之時
蟄蟲得陽氣初始振動至二月乃大驚而出故云始振魚
當盛寒之時伏於水下逐其溫煖至正月陽氣既上魚游
於水上近於冰故云魚上冰也李氏惇曰正義曰今月令
者呂氏春秋是也謹案百工咸理監工日號毋悖于時鄭
云今月令無于時而呂氏春秋有于時字母或作為淫巧
以蕩上心鄭云今月令作為詐偽呂氏春秋仍作為為
然則孔說非也考漢有明堂月令鄭注於淫雨蚤降下云
今月令曰衆雨說文彙字注引明堂月令曰彙雨命漁師
伐蛟下注云今月令漁師曰榜人說文舫字下引明堂月
令曰舫人舫榜音相近固封疆下注云今月令疆或為壘
蔡邕獨斷引月令曰固封壘然則鄭注所謂今月令即明

堂月令非呂氏春秋也蔡邕有明堂
月令章句○蟄直立反獺他達反

天子居青陽左个乘鸞路駕倉龍載青旂衣青衣服倉玉

食麥與羊其器疏以達注皆所以順時氣也青陽左个大

鸞和之節而飾之以青取其名耳春言鸞冬夏言色互文
馬八尺以上為龍凡所服玉謂冠飾及所佩者之衡璜也
麥實有孚甲屬木羊火畜也時尚寒食之以安性也器疏
者刻鏤之象物當貫土而出也凡此車馬衣服皆所取於
殷時而有變焉非周制也周禮朝祀戎獵車服各以其事
不以四時為異又玉藻曰天子龍衮以祭元端而朝日皮
弁以日視朝與此皆殊高注時則訓曰麥金穀也羊土畜
也是月金土以老食所勝先食麥以麥為主也說文青東
方色也木生火从生丹青之信言必然盧注有鈴曰旂
正義春言鸞則夏秋冬並鸞也夏云朱冬云元則春青秋
白可知案韓詩外傳云佩玉上有葱衡下有雙璜牙纘珠
以納其間金氏榜曰月令之明堂乃王居聽政之明堂即

路寢路寢者大寢也鄭君以大寢東堂大寢南堂大寢西堂大寢北堂釋之周官經大史閏月詔王居門終月鄭君注門為路寢門又援鄭司農云月令十二月分在青陽明堂總章元堂左右之位惟閏月無所居居于門故于文王在門謂之閏先後鄭皆知月令所舉曰大室曰大廟曰左右个者為路寢蓋順時布令日所有事於其地終月而遷焉歲徧考工記周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵五室凡室二筵大戴記盛德篇綴明堂數說於末曰此天子之路寢也不齊不居其室待朝在南宮揖朝出其南門凡月朔先朝日而後聽朔故玉藻曰元端而朝日于東門之外聽朔于南門之外閏月則闔門左扉立于其中皮弁以日視朝天子聽朔視朝同地記于視朝不言地蒙上南門之外省文王氏引之曰下文赤駟黃駟白駟鐵驪下字皆馬色名倉龍不應獨異龍當讀為駟說卦傳震為龍虞翻龍作駟云駟蒼色震東方故為駟○

是月也以立春先立春三日大史謁之天子曰某日立春

盛德在木天子乃齊

注大史禮官之屬掌正歲年以序事謁告也

立春之日天

子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春於東郊還反

王氏念孫曰釋

魏書引盧氏東郊八里郊也御覽引蔡邕云邑外為郊十邑八里內因木故

文出還乃二字云音旋後放此正義曰孟夏云還乃行賞封諸侯孟秋云還乃賞軍帥武人於朝孟冬云還乃賞死事卹孤寡據此則四時皆作還乃明矣呂覽淮南時則訓並作還乃後漢書郎顛傳注引月令迎春於東郊還乃賞公卿諸侯賞公卿諸侯大夫於朝

注王居明堂禮曰出十大夫於朝

近郊五十里賞謂有功德者有以顯賜之也朝大寢門外蔡邕章句曰迎春者禮昊天句芒之神也于東郊就其外位也邑外為郊去邑八里內因木數也周禮建國之神位兆五帝於四郊以蒼珪禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以元璜禮北方皆有牲幣各放其方之色樂奏大蔟歌青陽冕執干戚舞雲翹育命所以尊收時和也正義周法四時迎氣皆前期十日而齋今秦法簡省蓋散齋二日致齋一日天以覆蓋生民為德天之生育盛德在於木位

四時所賞不同者庾云順時氣也春陽氣始著仁澤之時故順其時而賞朝臣及諸侯也至夏陽氣尤盛萬物增長故慶賜轉廣秋陰氣始著嚴凝之時故從其時而賞軍帥及武人也至冬陰氣尤盛萬物衰殺故賞死事者及其妻子也案賈馬蔡邕皆為迎春祭大皞及句芒以上云其帝大皞其神句芒故也○先悉薦反齊側皆反卷內放此還音旋後放此

命相布德和令行慶施惠下及兆民慶賜遂行毋有不當

注相謂三公相王之事也德謂善教也令謂時禁也慶謂休其善也惠謂恤其不足也天子曰兆民遂猶達也言使當得者皆得得者無非其人王氏引之曰和令之和當讀為宣謂布其德教宣其禁令也古聲宣與和近故宣字通作和○相息亮反

乃命大史守典奉法司天日月星辰之行宿離不貸王氏引之

曰釋文貸吐得反徐音二季夏之月無或差貸釋文差貸音二又他得反引之謹案呂氏春秋孟春紀季夏紀貸並作忒高誘注云忒差也正當音吐得反而徐又音二者忒通作貸又通作貳貳與二字形相似故貳字多有訛作貳者
毋失經紀以初為常注典六典法八法也經紀為天文進退度數蔡氏月令章句云宿月

所在離月所歷金氏榜曰漢人不知歲差晉虞喜云堯時冬至日短星昴今二千七百餘年乃東壁中則知每歲漸差之所至言歲差者萌芽於此至唐一行乃分天自為天歲自為歲立法減歲餘益天周歷代遵用其說唯西法指此為恒星東行曰歲差者以日星相校而差茲以中星校之堯典日永星火以正仲夏夏小正五月初昏大火中春秋傳張趯言火中寒暑乃退幽詩亦曰七月流火蓋六月火中七月火乃西流是虞夏與周中星相較已差一月矣蓋日行黃道所躔宿度驗之分至歲有差移司天者既隨時推步俾宿離不爽其度又申其戒令曰毋失經紀以初為常是後世所謂歲差古人已不憚垂為令甲以示戒且經文語意聯屬正義譌誤分釋謂以初為常舊來恒須遵禮記川纂卷六

鄭注西春祭者帝
靈威作於東郊
祀也心義郊者
秋文雜鈞賈馬祭
邑皆得祭太師及
勾芒

奉常行顯與經意違反。宿息六反徐
音秀離依注音儷呂計反貨吐得反

是月也天子乃以元日祈穀於上帝注謂以上辛郊祭天也春秋傳曰夫郊祀

后稷以祈農事是故乃擇元辰注元辰蓋郊後吉亥也盧啟蟄而郊郊而後耕注元善也日甲至癸也辰

子至亥也郊天陽也故以日藉地陰也故以辰郊雖用日亦有辰但日為吉主耕之用辰亦有日但辰為主蔡邕月

令章句云日幹也辰支也有事於天用日有事於地用辰正義陰陽式法正月亥為天倉以其耕事故用天倉也惠

氏棟曰南齊志大學博士劉蔓議盧植說亥者辰之末故稱元辰注曰吉亥又據五行之說木生於亥以亥日祭先

農又其義也太常何諲之議鄭注元辰蓋郊後吉亥也亥水辰也五行說十二辰為六合寅與亥合建寅月東耕取

月建與日天子親載耒耜措之于參侏介之御間呂氏春

辰合也秋于參帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝藉注耒耜之上曲也

於車右與御者之間明已勸農非農者也人君之車必使勇士衣甲居右而參乘備非常也保猶衣也介甲也帝藉

為天神借民力所治之田也蔡氏章句天子藉田千畝以供上帝之粢盛借人力以成其功故曰帝藉說文藉帝藉

千畝也古者使民如借故謂之藉从耒昔聲耒手耕曲木

也从木推耒古者垂作耒耜以振民也耜耒耑也从木台聲鉛或从金辭籀文从辟段氏玉裁曰今俗作耜釋文措

置也正義郊特牲云郊不言祈穀此言祈穀不言郊襄七年左傳郊而後耕此祈穀之後天子三推三公五推卿諸

侯九推盧注天子耕藉一發三推耒周禮二耜為耦一耦

五職事故三公以五為數卿諸侯當究成天子之職事故以九為數伐皆三者禮以三為文釋文推謂伐也正義案

國語王耕一發班三之賈逵注班次也謂公卿大夫也王之下各三其上也不云士者士賤不與耕也故國語云庶

人終於千畝又周禮甸師是下士云帥其屬而耕耨王藉鄭注庶人謂徒三百人王氏念孫曰三公五推本作公五

推凡月令言三公者皆與九卿對文上文天子親帥三公九卿諸侯大夫是也其言公者則與卿對文上文賞公卿諸侯大夫於朝是也賞公卿諸侯大夫不言三公九卿者蒙上而省也此文公五推卿諸侯九推不言三公九卿者亦是蒙上而省今作三公五推即涉上文而誤

反執爵于大寢三公九卿諸侯大夫皆御命曰勞酒注既耕而宴飲以勞羣臣也大寢路寢御侍也正義案國語耕後宰夫陳饗膳

夫贊王王歆大牢是耕後設饗而此云執爵于大寢故知燕也○耒力對反耜音似措七故反藉在亦反

是月也天氣下降地氣上騰天地和同草木萌動注此陽氣蒸達

可耕之候也農書曰土長冒楛陳根可拔耕者急發王命布農事命田舍東郊皆修

封疆審端徑術注田謂田峻主農之官也舍東郊順時氣而居以命其事也封疆田首之分職術周

禮作遂夫間有遂遂上有善相邱陵阪險原隰土地所安徑遂小溝也步道曰徑

五穀所殖以教道民必躬親之注相視也田事既飭先定準直

農乃不惑注說所以命田舍東郊之意也準直謂封疆徑遂也夏小正曰農率均田正義陽氣從五月下

降至十一月從下初升至正月始成乾體而在三陰之下故云天氣下降其實於時陽從地中升也準謂輕重平均

直謂繩墨得中也封疆有界限徑遂有闊狹皆先平均正直之○上時掌反疆居良反術依注音遂阪音反又蒲版

反險許檢反

是月也命樂正入學習舞注為仲春將釋菜高注呂氏春秋曰樂正樂官之長也入學官

教國子謂習羽籥之舞周禮大胥掌學士之版以六樂之會正舞位也

乃修祭典注重祭禮歲始省錄也命祀山林川澤犧牲毋用牝注為傷妊

生之類高注呂氏春秋曰典掌也功施於民則祀之山林川澤百物所生又能興雲雨以殖嘉苗故祀之無用牝尚

獨潔也正義此春為四時之首當修祀典若天地宗廟大祭之時雖非正月皆不用牝○牝類忍反

禁止伐木

注盛德所在高注呂氏春秋曰春木王尚長養也正義禁謂禁其欲伐止謂止其已伐王制云

草木零落然後入山林若國家隨時所須以為材用者雖非冬月亦得取之故山虞有仲冬斬陽木仲夏斬陰木又云邦工入山林而掄材不禁是也

毋覆巢毋殺孩蟲胎夭飛鳥毋麇毋卵

注為傷萌幼之類高注呂氏春秋曰

蕃庶物也麇子曰天鹿子曰麇正義胎謂在腹中未出天為生而已出者飛鳥謂初飛之鳥麇卵四時皆禁若須薦獻亦得取之王制云非以卵庖人秋行犢麇是也○麇音迷卵力管反

毋聚大眾毋置城郭

注為妨農之始高注呂氏春秋曰置立也張氏慮曰毋聚大眾不集大師

徒毋置城郭不興大力役

掩骼埋胔

注謂死氣逆生也骨枯曰骼肉腐曰胔高注呂氏春秋曰掩霾者覆藏之也順木德而尚仁恩

也釋文蔡云露骨曰骼有肉曰胔亦作胔正義蜡氏掌除骹司農云骨之尚有肉者也及禽獸之骨皆是○骼江百反胔才賜反

是月也不可以稱兵稱兵必天殃

注逆生氣

兵戎不起不可從

我始

注為客不利主人則可高注呂氏春秋曰稱舉也殃咎也春當行仁非興兵征伐時也正義起兵伐人者

謂之客敵來禦捍者謂之主彼來伐我不得不應

毋變天之道

注以陰陽

毋絕地之理

注易剛柔之宜

毋亂人之紀

注仁

之時而舉義事高注呂氏春秋曰變猶戾也絕猶斷也人反德為亂紀道也胡邦衡曰天道若上司天日月星辰之類地理土地所宜之類人紀布農事之類

孟春行夏令則雨水不時

注巳之氣乘之也四月於消息為乾呂氏春秋淮南時則訓並

作風雨不時王氏念孫曰雨水本作風雨正義曰風雨不時者謂風雨少不得應時則正文本作風雨不時明矣

草木蚤落

注生國時有恐注以火訛相驚高注呂氏春秋曰春木也夏火也木德用事法

當寬仁而行火令火性炎上故使草行秋令則其民大疫

木槁落不待秋冬故國人惶恐也注申之氣乘之也七月始殺

扶搖謂之焱詩疏引李巡

云扶搖暴風從下上升

秋曰木仁金殺而行其令氣不和故民疫病也金生水與水相干故風雨數至荒穢滋生是以藜莠蓬蒿並興王氏

念孫曰廣雅興生也楚辭各興心而嫉行冬令則水潦為

妬王逸注興生也月令並興謂並生也

敗雪霜大摯首種不入注亥之氣乘之也舊說首種謂稷

行其令陰乘陽故水潦為敗雪霜大摯傷害五穀春為歲

始稼穡應之不成熟也故曰首種不入正義當月施令若

施之順時則氣序調釋若施令失所則災害滋興施令有

失三才俱應雨水不時天也草木蚤落地也國時有恐人

也為害重者先言之為害輕者後言之如春夏及秋施令

有失氣來為應惟在當年若冬時失令則氣應在後年故

仲冬行秋令則天時雨汁瓜瓠不成行春令蝗蟲為敗仲

冬非瓜瓠不成之時又非蝗蟲為敗之日是據來年程氏

瑤田曰稷之粘者為秬北方為高粱通謂之秬又謂之蜀黍高大似蘆今以北方諸穀播種先後考之高粱最先管子書日至七十日陰凍釋而莖稷百日不莖稷日至七十日今之正月今南北皆以正月莖高粱是也○焱必遙反藜力兮反莠音酉潦音老

正義考雪糝云
日中星鳥可以種
稷則百穀之內稷
先種稷文引蔡邕
云宿麥與麥不同
為麥引秋種加溫
有首種入收也春
為區寒所傷也
區及麥不成

弧與建星非二十八宿而昏明舉之者由弧星近井建星近斗并有三十三度斗有二十六度其度既寬若舉井斗不知何日的至井斗之中故舉弧星建星也

其日甲乙其帝大皞其神句芒其蟲鱗其音角律中夾鍾

其數八其味酸其臭羶其祀戶祭先脾

注夾鍾者夷則之所生三分益一律

長七寸二千一百八十七分寸之千七十五仲春氣至則夾鍾之律應周語曰夾鍾出四隙之細高注時則訓曰萬物去陰夾陽聚地而生故曰夾鍾也蔡氏章句曰仲春中夾鍾管長七寸四分強律歷志言陰夾助大簇宣四方之氣而出種物也位於卯在二月

始雨水桃始華

呂覽淮南時則訓並作桃李華

倉庚鳴鷹化為鳩

注皆記時候也

倉庚驪黃也鳩搏穀也漢始以雨水為二月節高注呂氏春秋曰爾雅曰商庚黎黃楚雀也齊人謂之搏黍秦人謂

之黃離幽冀謂之黃鳥詩云黃鳥于飛集于灌木是也方言自關而西或謂之布穀郭注今江東呼為獲穀正義言之先後逐氣之早晚故周書時訓驚蟄之日桃始華又五日倉庚鳴又五日鷹化為鳩釋鳥云鳴鳩鵠郭注今之布穀也彼云布此云搏者布搏聲相近

天子居青陽太廟乘鸞路駕倉龍載青旂衣青衣服倉玉

食麥與羊其器疏以達

注青陽大廟東堂當大室

是月也安萌芽養幼少存諸孤

注助生氣也高注呂氏春秋曰順春陽長養幼少存

恤孤寡萌芽諸當生者不擾動故曰安說文芽萌芽也萌草芽也馬彥醇曰凡植物始茁為萌浸長為芽動物始生為幼未壯為少植物欲無踐履故曰安動物欲無殄滅故曰養諸孤天民之窮者欲無夭絕故曰存○少詩照反

擇元日命民社

注社后土也使民祀焉神其農業也祀社日用甲高注呂氏春秋曰元善也日從甲

至癸也社祭后土所以為民祈穀也嫌日有從否重農事故卜擇之正義句龍為配社之人又為后土之官也郊特牲云祀社日用甲用日之始也名誥戊午乃社于新邑用戊者周公告營洛邑位成非常祭也

命有司省囹圄去桎梏毋肆掠止獄訟注順陽寬也省減也囹圄所以禁守

繫者若今別獄矣桎梏今械也在手曰桎在足曰梏肆謂死刑暴尸也周禮曰肆之三日掠謂捶治人高注呂氏春秋曰有司理官主獄者也囹圄法室省之者赦輕微也肆

極掠笞也止禁也說文獄確也从狀从言二犬所以守也

圍囹圄所以拘罪人釋名囹領也囹禦也領錄囚徒禁禦之也倉頡篇掠問也謂撈捶治人也正義蔡云囹牢也囹

止也所以止出入皆罪人所舍也○省所景反

囹音零圍魚呂反桎音質梏古毒反掠音亮

是月也元鳥至至之日以大牢祠于高禘天子親往注元鳥燕也燕以施生時來巢人堂宇而孚乳嫁娶之象也媒氏之官以為候高辛氏之世元鳥遺卵城簡吞之而生契後王

以為媒官嘉祥而立其祠焉變媒言禰神之也說文燕元鳥也爾口布狻枝尾象形乙元鳥也齊魯謂之乙取其名

自呼象形乳人及鳥生子曰乳从孚从乙乙者元鳥也明

堂月令元鳥至之日祠于高禘以請子故乳从乙請子必

以乙至之日者乙春分來秋分去開生之候鳥帝少昊司

分之官也續漢書禮儀志引蔡邕章句云高尊也禰媒也

吉事先見之象也蓋為人所以祈子孫之祀元鳥感陽而

至其來主為字乳蕃滋故重其至日因以用事契母簡狄

蓋以元鳥至日有事高禘而生契焉又引盧植注云居明

顯之處故謂之高因以求子故謂之禰正義蔡邕以為禰

神高辛已前舊有高者尊也謂尊高之禰不由高辛氏而

始有高禘又生民及元鳥毛傳云姜嫄從帝而祠于郊禰

又云簡狄從帝而祈于郊禰則是姜嫄簡狄之前先有禰

神矣段氏玉裁曰禰祭也商頌傳曰春分元鳥降湯之先

祖有娥氏女簡狄配高辛氏帝帝率與之祈于郊禰而生

契故本其為天所命以元鳥至而生焉大雅傳曰古者必立郊禰焉元鳥至之日以大牢祠於郊禰據此則禰神之祀不始於高辛明矣王氏引之曰鄭蔡盧三家之說皆非

也高者郊之借字古聲高與郊同故借高為郊高誘注呂氏春秋仲春紀曰周禮媒氏以仲春之月合男女因祭其神於郊謂之郊禘郊音與高相近故或言高禘此說是也大雅生民傳曰古者必立郊禘焉元鳥至之日以大牢祠于郊禘其文全出此篇字正作郊而鄭志焦喬荅問乃強分郊禘高禘為二非也

后妃帥九嬪御

乃禮天子所御帶以弓鞬授以弓矢于高禘之前注御謂從往侍

祠周禮天子有夫人有九嬪有世婦有女御獨云帥九嬪舉中言也天子所御謂今有娠者於祠大祝酌酒飲於高

禘之庭以神惠顯之也帶以弓鞬授以弓矢求男之祥也王居明堂禮曰帶以弓鞬禮之禘下其子必得天材高注

呂氏春秋曰鞬弓鞬也示服猛得男祥也○禘音梅鞬大木反

是月也日夜分雷乃發聲始電注又記時候發猶出也說文雷陰陽薄動雷雨生物

者也電陰陽激耀也蟄蟲咸動時則訓作啟戶始出先雷三日奮木

鐸以令兆民曰王氏引之曰舊本北堂書鈔政術部六奮

覽天部十三亦引作奮鐸呂氏春秋仲春紀作奮鐸以令于兆民淮南時則訓作振鐸以令于兆民釋文但為奮鐸

二字作音則本無木字明矣雷將發聲有不戒其容止者生子不備必

有凶災注主戒婦人有娠者也容止猶動靜高注呂氏春

升雷始發聲震氣為雷激氣為電鐸木鈴也金口木舌為木鐸金舌為金鐸有不戒其容止者以雷電合房室者生

子必有瘖瘖通精狂癡之疾正義日夜分謂晝夜漏刻馬融云晝有五十刻夜有五十刻據日出日入為限蔡邕以

星見為夜日入後三刻日出前三刻皆屬晝晝有五十六刻夜有四十四刻鄭康成注尙書云日中星鳥以為日見

之漏五十五刻不見之漏四十五刻與蔡校一刻也雷是陽氣聲將上與陰相衝蔡邕云季冬雷在地下則雉應而

雉孟春動於地之上則蟄蟲應而振出至此升而動於天之下其聲發揚也以雷出有漸故言乃電是陽光陽微則

祭三輪弓衣

疏引蔡義甚精
陳氏語房室
事襲後天威
亦中郎之說

義疏曰左傳異
義曰北魏及為斗
稱於古二而為一
北周及隋斗稱
於古三而為一集
古歸漢銅甬
依曰容十斗重
四斗斤以今教
容三斗重五十斤

沈括云春傳心斗
高今一斗七升九
合三升高今十三兩
是宗小叔景大於
肩元史云宗石高
今七斗皇元斗斛
又大於宗

光不見此月陽氣漸盛以擊於陰其光乃見故云始電戶
謂穴也蟄蟲早者孟春乃出左傳啟蟄而郊是也蟄蟲晚
者二月始出此云蟄蟲咸動庚蔚云先記時候以明應節
後言時候以應二分二至蔡云迅雷風烈孔子必變玉藻
云迅雷甚雨則必變雖夜必興衣服冠而坐所以畏天威
也小人不畏天威懈慢褻瀆或至夫婦交接君子制法不
可指斥言之故曰有不戒其容止者生子支節
性情必不備其父母必有灾也○電大練反
日夜分則同度量鈞衡石角斗甬正權概
注因晝夜等而
正皆謂平之也丈尺曰度斗斛曰量三十斤曰鈞稱上曰
衡百二十斤曰石甬今斛也稱鍾曰權概平斗斛者說文
概杓斗斛杓平也倉頡篇平斗斛木曰概高注淮南曰鈞
等也吳幼清曰鈞亦謂鈞平之也非三十斤為鈞之鈞同
鈞角正四字一義角如角力之角謂比較其大小也度長
短者五分寸尺丈引也量多寡者五龠合升斗斛也衡輕
重者五銖兩斤鈞石也衡之下但言石於五者
之中舉其至重者言也○甬音勇概古代反

是月也耕者少舍乃修闔扇

說文闔門扇也一曰閉也扇扉也扉戶扇也

寢廟

畢備

注舍猶止也因蟄蟲啟戶耕者少閒而治門戶也用木曰闔用竹葦曰扇畢猶皆也凡廟前曰廟後曰寢

高注呂氏春秋曰少舍皆耕在野少有在都邑者尚書曰厥民析散布在野傳曰陰陽分震雷出滯土地不備墾辟

在司寇之謂闔扇門扇也寢以安身廟以事祖毋作大事以妨農之事

注大事兵役之屬高

注呂氏春秋曰大事兵戈征伐也王氏念孫曰下句本作以妨農事衍一之字齊民要術一小雅大田正義後漢書

注引此皆無之字呂氏春秋同淮南作以妨農功亦無之字○闔戶臘反

是月也毋竭川澤毋漉陂池無焚山林

注順陽養物也畜水曰陂穿地通水

曰池王氏念孫曰漉亦竭也故爾雅云盪涸竭也方言盪涸也漉極也郭璞曰滲漉極盡也廣雅云渴滲盪涸盡也漉漏古同聲故滲漉或謂之滲漏淮南本經篇竭澤而漁高誘曰竭澤漏池也即所謂漉陂池也○漉音鹿陂彼宜

反

天子乃鮮羔開冰先薦寢廟

注鮮當為獻聲之誤也獻羔謂祭司寒也祭司寒而出冰

薦於宗廟乃後賦之春秋傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覲而出之高注呂氏春秋曰開冰室取冰以治鑿以

祭廟春薦韭卯

上丁命樂正習舞釋菜

注樂正樂官之長也命習舞者順萬物始出地鼓舞也將舞必釋菜

於先師以禮之夏小正曰丁亥萬用入學

天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往

視之

注順時達物也

仲丁又命樂正入學習樂

注為季春將習合樂也習樂者習歌

與八音高注呂氏春秋曰是月上旬丁日命樂官正率卿大夫之子入學官習舞也周禮春入學舍采合舞秋頒學

合聲以六樂之位正舞位樂謂六代之樂雲門咸池大韶大護大夏大武也正義以春陽既動萬物出地孟春習舞

仲春習舞及仲丁習樂并季春合樂皆在大學仲春釋菜合舞季春大合樂皆天子親往餘則不也命樂師者以仲

春習舞習樂既命樂正此則稍輕故惟命樂師其事既輕天子不親往

是月也祀不用犧牲用圭璧更皮幣

注為季春將選而合騰之也更猶易也正

義蔡氏曰此祀不用犧牲者謂祈禱小祀也若大祀則依常法上云以大牢祠高禘是也

仲春行秋令則其國大水寒氣總至

注酉之氣乘之也八月宿直昴畢畢好雨

寇戎來征

注金氣動也

行冬令則陽氣不勝麥乃不孰

注

之氣乘之也十一月為大陰

民多相掠

注陰姦眾也

行夏令則國乃大旱煖

氣早來

注午之氣乘之也

蟲螟為害

注暑氣所生為災害也高注呂氏春秋曰仲春陽中也陽

氣長養而行秋金殺戮之令故寒氣猥至寇害之來伐其國也冬令肅殺而行其令陰氣乘陽陽氣不勝故麥不成

熟民飢窮故相劫掠也夏氣炎陽而行其令故大旱火氣熱故早燥也極陽生陰故蟲螟作害也蟲食穀心謂之螟說文螟食苗葉者吏冥冥犯法卽生螟○螟匹丁反

季春之月日在胃昏七星中旦牽牛中注季少也季春者日月會於大梁而

斗建辰之辰
○胃音謂

其日甲乙其帝大暉其神句芒其蟲鱗其音角律中姑洗

其數八其味酸其臭羶其祀戶祭先脾注姑洗者南呂之所生也三分益一

律長七寸九分寸之一季春氣至則姑洗之律應周語曰姑洗所以修絜百物考神納賓高誘淮南注曰姑故也洗

新也是月陽氣養生去故就新故曰姑洗蔡邕月令章句曰季春中姑洗管長七寸一分強律歷志洗絜也言陽氣

洗物辜絜之也位於辰在三月○洗素典反

桐始華田鼠化為鴽虹始見萍始生注皆記時候也鴽母無螾蝻謂之虹萍萍

也其大者曰蘋釋文鴽蔡云鶉鷓之屬虹螾蝻也正義郭氏云雄者曰虹雌者曰蜺雄謂明盛者雌謂闇微者虹是

陰陽交會之氣純陰純陽則虹不見若雲薄漏日日照雨滴則虹生萍郭云水中浮萍也江東謂之藻皇氏云反歸

舊形謂之化按易乾道變化謂雖有舊形忽改者謂之化及本無舊形非類而改亦謂之化○鴽音如萍步丁反

天子居青陽右个乘鸞路駕倉龍載青旂衣服倉玉

食麥與羊其器疏以達注青陽右个東堂南偏

是月也天子乃薦鞠衣于先帝注為將蠶求福祥之助也鞠衣黃桑之服先帝大暉

之屬正義鄭注內司服云鞠衣黃桑服也色如鞠塵象桑葉始生○鞠居六反

命舟牧覆舟五覆五反乃告舟備具于天子焉天子始乘

舟注舟牧主舟之官也覆反舟者備傾漏也高注淮南曰天子將乘舟而漁故反覆而視之恐有穿漏也五覆五

反慎之至也蔡氏章句云備謂檝權紼纒維引之具王氏念孫曰焉字本在始乘舟之上後人不解焉始二字之義

遂移置于天子下呂氏春秋于天子下亦有焉字者又後人依月令加之也下文天子焉始乘舟焉字獨不刪者則

以高注訓焉為於故也淮南作乃告具於天子無焉字御覽舟部一引月令亦無焉字且月令之文亦無以焉字絕

者薦鮪于寢廟注進時乃為麥祈實注於含秀求其成也

知高注呂氏春秋曰鮪魚似鱣而小詩曰鱣鮪潑潑說文鮪鮪也周禮春獻王鮪正義案爾雅釋魚云鮪鮪鮪郭景

純云似鱣而小建平人呼鮪子一本云王鮪似鱣口在頷下音義云大者為王鮪小者為鮪鮪似鱣長鼻體無鱗甲

軌反鮪于
是月也生氣方盛陽氣發泄句者畢出萌者盡達不可以

內注時可宣出不可收斂也句屈生者芑而直曰萌高注呂氏春秋曰發泄猶布散也象陽達物亦當散出貨賄

不可賦斂以納之泄息列反句古侯反

天子布德行惠命有司發倉廩賜貧窮振乏絕開府庫出

幣帛周天下勉諸侯聘名士禮賢者注振猶救也周謂給不足也勉猶勸也聘

問也名士不仕者發倉廩呂氏春秋作發倉窳高注曰方者曰倉穿地曰窳無財曰貧鰥寡孤獨曰窮行而無資曰

乏居而無食曰絕府庫幣帛之藏也周賜勉進聘問之也

有明德之士大賢之人聘而禮之將與興化致理者也正

義蔡氏云穀藏曰倉米藏曰廩無財曰貧無親曰窮暫無曰乏不續曰絕皇氏云長無謂之貧窮暫無謂之乏絕蔡

氏曰名士者謂其德行貞純道術通明王者不得臣而隱居不在位者也賢者名士之次亦隱者也名士優故加束

帛賢者禮之而已方性夫曰發倉廩所以賜貧窮振乏絕開府庫所以出幣帛將以聘名士禮賢者故也周天下以

言聘名士禮賢者之廣勉諸侯又欲諸侯之致力焉

是月也命司空曰時雨將降下水上騰循行國邑周視原

野修利隄防道達溝瀆開通道路毋有障塞注廣平曰原國也邑也平

野也溝瀆與道路皆不得不通所以除水潦便民事也古者溝上有路高注呂氏春秋曰司空主土官也是月下

上騰恐有浸漬害傷五稼故使循行徧視之郊外曰野障壅塞絕也王氏懋竑曰開通道道當言水之道路其修利

隄防所以束水使無泛溢道達溝瀆所以決水使無壅遏皆以開通水之道路若修治道路則不得云開通矣○上

時掌反隄丁兮反防音房障之亮反

田獵置罟羅罔畢翳餒獸之藥毋出九門注為鳥獸方孚乳傷之逆天時

也獸罟曰置罟鳥罟曰羅罔小而柄長謂之畢翳射者所以自隱也凡諸罟及毒藥禁其出九門明其常有時不得

用耳今月令無罟翳為弋說文畢田罔也正義案爾雅云免罟謂之置郭云置猶遮也釋器云罟謂之罟罟覆車也

孫炎云覆車是兩轅網既是兩轅可以網鳥亦可以網獸廣雅云網謂之罟罟免罟也王氏引之曰鄭注天子九門

者路門也應門也雉門也庫門也臯門也城門也近郊門也遠郊門也關門也呂氏季春紀高注曰天子城門十二

東方三門生氣所在處尚生育明餒獸之藥所不得出也嫌餘三方得出故戒之引之謹案路門以外臯門以內非

野獸所游之處其羅網本無所用亦何待禁乎且天子三朝三門與諸侯同天子臯應路諸侯庫雉路今言天子門

而及雉門庫門非也況近郊遠郊亦不聞有門鄭說殊未確高以為城門近之矣而泥於考工記匠人之旁三門乃

於十二門中除東門三門而為九亦非也今案月令季春命國難九門磔攘季冬命有司大難旁磔鄭注曰旁磔於

四方之門四方之門即九門也凡言旁者皆徧四方之謂若缺一方則不可謂之旁四方而曰九門者蓋南方三門

東西西北各二匠人夏后氏世室五室九階鄭注曰南面三三面各二是其例也閔二年公羊傳高子將南陽之甲立

僖公而城魯或曰自鹿門至于爭門者是也何注曰鹿門魯南城東門也僖二十年左傳正義魯城南面三門隱公元年開一門故今南有四門定八年左傳公斂處父帥成人自上東門入杜注曰魯東城之北門是城門固有南面三三面各二者也此與考工記之旁三門絕不相同考工記自爲十二門月令自爲九門不必強此以就彼也○置子斜反罌音浮翳於計反餒于僞反

是月也命野虞毋伐桑柘

注愛蠶食也野虞謂主田及山林之官

鳴鳩拂其

羽戴勝降于桑

注蠶將生之候也鳴鳩飛且翼相擊趨農急也戴勝織紵之鳥是時恒在桑言降者

若時始自天來重之也正義釋鳥云鷓鴣鷓鴣郭注鷓鴣似山鵲而小青黑色短尾多聲孫炎云鷓鴣一名鳴鳩月令云鳴鳩拂其羽是也案釋鳥云鷓鴣戴勝郭注鷓鴣即頭上勝今亦呼爲戴勝李巡云戴勝一名鷓鴣

植籩筐

注時所以養蠶器也曲薄也植槌也高注呂氏春秋曰野虞主材官桑與柘皆所以養蠶故命其官

使禁民不得斫伐鳴鳩班鳩也是月拂擊其羽直刺上飛數十丈乃復者是也戴勝爾雅曰鷓鴣部生於桑是月其子彊飛從桑空中來下故曰戴鷓鴣降于桑也曲薄也青徐謂之曲員底曰籩方底曰筐皆受桑器也是月立夏蠶生故敕具也釋文籩亦作筥方曰筐圓曰筥正義案方言宋魏陳江淮之間謂之曲或謂之麴自關而西謂之薄故曰曲薄方言注槌縣蠶薄柱也宋衛魏陳楚江淮之間謂之植自關而西謂之槌齊謂之样○柘之夜反植直吏反籩居呂反亦作筥筥邱狂反

后妃齊戒親東鄉躬桑禁婦女毋觀省婦使以勸蠶事蠶

事既登分繭稱絲效功以其郊廟之服毋有敢惰

注后妃親采桑

示帥先天下也東鄉者鄉時氣也是明其不常畱養蠶也畱養者所卜夫人與世婦婦謂世婦及諸臣之妻也內宰職曰仲春詔后帥外內命婦始蠶于北郊女外內子女也夏小正曰妾子始蠶執養官事毋觀去容飾也婦使縫線

組紉之事登成也敕往蠶者蠶畢將課功以勸戒之高注呂氏春秋曰王者親耕故后妃親桑也以爲天下先勸衆民也方性夫曰蠶畢而登其數乃分繭使之繅稱絲使之織效其功之多少以供祭服特言郊廟外祭莫重於郊內祭莫重於廟也○鄉許亮反觀古喚反繭古典反

是月也命工師令百工審五庫之量金鐵皮革筋角齒羽箭幹脂膠丹漆毋或不良注工師司空之屬官也五庫藏此諸物之舍也量謂物善惡之

舊法也幹器之木也凡輶幹有當用脂良善也蔡邕月令章句云五庫者一曰車庫二曰兵庫三曰祭器庫四曰樂器庫五曰宴器庫正義熊氏云各以類相從金鐵爲一庫皮革筋爲一庫角齒爲一庫羽箭幹爲一庫脂膠丹漆爲一庫

百工咸理監工日號毋悖于時毋或作爲淫巧以蕩上

心注咸皆也於百工皆理治其事之時工師則監之日號令之戒之以此二事也悖猶逆也百工作器物各有時

逆之則不善時者若弓人春液角夏治筋秋合三材冬定體之屬也淫巧謂僞飾不如法也蕩之謂動之使生奢泰也今月令無于時作爲爲詐僞○量音亮幹古旦反監古銜反悖必內反

是月之末擇吉日大合樂天子乃率三公九卿諸侯大夫

親往視之注大合樂者所以助陽達物風化天下也其禮也

是月也乃合累牛騰馬游牝于牧注累騰皆乘匹之名是月所合牛馬謂繫在廐

者其牝欲游則就牧之牡而合之高注呂氏春秋曰累牛父牛也騰馬父馬也皆將羣游從牝於牧之野風合之服虔左氏解誼曰牝牡相誘謂之風王氏引之曰乃合累牛騰馬游牝于牧十字當作一句讀犧牲駒犢

舉書其數注以在牧而校數書之明出時無他故至秋當錄內且以知生息之多少也說文馬二歲曰駒

三歲曰駣犢牛子也○累力追反騰大登反牝毗忍反

命國難九門磔攘以畢春氣注此難難陰氣也陰寒至此不止害將及人所以及人者

陰氣右行此月之中日行歷昴昂有大陵積尸之氣氣佚則厲鬼隨而出行命方相氏帥百隸索室毆疫以逐之又

磔牲以攘於四方之神所以畢止其災也王居明堂禮曰季春出疫於郊以攘春氣高注呂氏春秋曰讎讀論語鄉

人讎同命國人讎索宮中區隅幽闇之處擊鼓大呼驅逐不祥如今之正歲逐除是也釋文難驅疫鬼磔磔牲也○

難乃多反 磔竹栢反

季春行冬令則寒氣時發草木皆肅注丑之氣乘之也肅謂枝葉縮栗高注淮

南曰草木上 國有大恐注以水訛相驚行夏令則民多疾疫時雨

不降注未之氣乘之也六月宿直山陵不收注高者曠行於熱也

秋令則天多沈陰淫雨蚤降注戌之氣乘之也九月多陰淫霖也雨三日以上為霖今

月令曰衆雨說 兵革並起注陰氣勝也高注呂氏春秋曰行冬寒殺氣之令故寒氣早發

文靈小雨也 草木肅棘木不曲直也氣不和故國大惶恐也行夏炎陽

之令火干木故民疾疫雨澤不降故山陵所殖不收入秋陰氣用事水之母也而行其令故多

沉陰為淫雨也陰為兵器故並起 孟夏之月日在畢昏翼中旦婺女中注孟夏者日月會於實沈而斗建巳之辰

其日丙丁注丙之言炳也日之行夏南從赤道長育萬物月為之佐時萬物皆炳然著見而強大又因以

為日名焉易曰齊乎巽相見乎離說文丙位南方萬物成炳然陰氣初起陽氣將虧从一入口一者陽也丙承乙象

人肩丁夏時萬物皆丁 其帝炎帝其神祝融注此赤精之君火官之臣

實象形丁承丙象人心 自古以來著德立功者也炎帝大庭氏也祝融顓頊氏之

子曰黎為火官高注呂氏春秋曰丙丁火日也炎帝少典之子姓姜氏以火德王天下是為炎帝號曰神農死託祀於南方為火德之帝祝融顓頊氏後老童之子吳回也為

蔡邕云南方有
火二土五故於七

高辛氏火正死 **其蟲羽** 注象物從風鼓翼飛鳥之屬 **其音徵** 注三分宮去一以生

徵徵數五十四屬火者以其微清事之象也夏氣和則徵聲調樂記曰徵亂則哀其事勤高注呂氏春秋曰盛陽用

事鱗散而羽故曰其蟲羽羽蟲 **律中中呂** 注孟夏氣至則中呂之律應中

鳳為之長徵火也位在南方 呂者無射之所生三分益一律長六寸萬九千六百八十

三分寸之萬二千九百七十四周語曰中呂宣中氣高注淮南曰是月陽散在外陰實在中所以旅陽成功故曰中

呂蔡邕月令章句曰孟夏中仲呂長六寸六分律歷志中呂言微陰始起未成著於其中旅助 **其數七** 注火生數二成數七但言

七者亦舉其成數說文七陽之 **其味苦其臭焦** 注火之臭味也凡苦

正也从一微陰从中衰出也 焦者皆 **其祀竈祭先肺** 注夏陽氣盛熱於外祀之於竈從熱類也祀之先祭肺者陽位在上

屬焉 肺亦在上肺為尊也竈在廟門外之東祀竈之禮先席於門之奧東面設主於竈際乃制肺及心肝為俎奠於主西

又設盛於俎南亦祭黍三祭肺心肝各一祭醴三亦既祭徹之更陳鼎俎設饌于筵前迎尸如祀戶之禮白虎通曰

夏祭竈竈者火之主人所以自養也夏亦火王長養萬物○婺音務徵張里反後放此中呂音仲

螻蝈鳴蚯蚓出王瓜生苦菜秀 注皆記時候也螻蝈蛙也王瓜葺挈也今月令曰王

萑生夏小正云王萑秀未聞孰是高注呂氏春秋曰蚯蚓從土中出釋文螻蝈蛙也蛙即蝦蟇也○螻音樓蝈

古獲反蚓以忍反

天子居明堂左个乘朱路駕赤駟載赤旂衣朱衣服赤玉

食菽與雞其器高以粗 注明堂左个大寢南堂東偏也菽實孚甲堅合屬水雞木畜時熱食

之亦以安性也粗猶大也器高大者象物盛長高注呂氏春秋曰順火德也駟馬黑尾曰駟說文駟赤馬黑毛尾也

正義色淺曰赤色深曰朱鄭注儀禮云朱則四入與是朱深於赤也說文赤豆也玉篇菽豆名也○駟音留本又作

禮記訓纂 卷六

駟粗七
奴反

是月也以立夏先立夏三日大史謁之天子曰某日立夏

盛德在火天子乃齊立夏之日天子親帥三公九卿大夫

以迎夏於南郊還反行賞封諸侯慶賜遂行無不欣說注祭

統曰古者於禘也發爵賜服順陽義也於嘗也出田邑發秋政順陰義也今此行賞可也而封諸侯則違於古蔡邕章句曰迎夏者迎炎帝祝融神也于南郊七里因火數也玉用赤牲幣各放其色樂奏中宮歌朱明其他皆如孟春也高注呂氏春秋曰還從南郊還也封侯命以茅土傳曰賞以春夏刑以秋冬此之謂也白虎通曰封諸侯以夏何陽氣盛養故封諸侯盛養賢也封立人君陽德之盛者月令曰孟夏之月行賞封諸侯

乃命樂師習合禮樂注為將飲酎高注呂氏春秋曰禮所以經國家定社稷利人民樂所以移

風易俗蕩人之邪辟存人之正性故命樂師使習合之

命大尉贊桀俊遂賢良舉長大注助長氣也贊猶出也桀俊能者也遂猶進也三王

之官有司馬無大尉秦官則有大尉今俗人皆云周公作月令未通於古高注呂氏春秋曰命使贊白也才過十人為俊萬人為傑遂達也有賢良長大之人皆當白達舉用之故齊桓公命於子之鄉有孝於父母聰慧質仁秀出於眾者則以告有不以告謂之蔽賢而罪之此之謂也正義賢良謂有德行桀俊謂多材藝蔡氏辯名記曰十人曰選

倍選曰俊萬人曰傑尹文子及毛詩傳皆云萬人為英舉長大王肅云舉形貌壯大者

當其位高注呂氏春秋曰當直也○當丁浪反

是月也繼長增高注謂草木盛蕃廡

毋發大衆注為妨蠶農之事毋伐大樹注亦為逆時氣高注呂氏春秋曰象陽長養物也所

禮記訓纂 卷六 五

郭注迎夏祭赤帝赤壇怒於南郊也高注蔡邕注南郊七里郭也

御覽引蔡邕云太尉卿官

以順陽氣正義王者施化當繼續長養之道謂勸民長養
增益高大之物謂勸其種殖○壞音怪墮許規反又作墮
是月也天子始絺注初服暑服高注呂氏春秋
日絺細葛也○絺救其反

命野虞出行田原為天子勞農勸民毋或失時注重敕之
高注呂氏

春秋曰勞勉勸教命司徒巡行縣鄙命農勉作毋休于都

使民不失其時注急趨於農也縣鄙鄉遂之屬主民者也王居明堂禮曰

毋宿于國高注呂氏春秋曰縣二千五百家也鄙五百家

也司徒主民故使循行說文都有先君之舊宗廟曰都周

禮距國五百里為都正義按地官遂人職云五家為鄰五

鄰為里四里為鄣五鄣為鄙五鄙為縣是遂之屬經直云遂舉遂以包鄉故鄭兼云鄉也

是月也驅獸毋害五穀毋大田獵注為傷蕃蕪之氣方性
夫曰四時田夏曰苗以

其為苗除害故也若秋獮冬狩則為大矣

農乃登麥天子乃以彘嘗麥先薦寢廟注登進也麥之新
氣尤盛以彘食之

散其熱也彘水畜高注呂氏春秋曰麥始熟故言嘗彘水

畜夏所宜食也先寢廟孝之至說文麥芒穀秋種厚蕪故

謂之麥麥金也金王而生火王而死

是月也聚畜百藥注蕃庶之時毒氣盛靡草死麥秋至蔡氏章句云
百穀各以其

初生為春熟為秋斷薄刑決小罪注舊說云靡草薺葶葶
之屬祭統曰草艾則墨

謂立秋後也刑無輕於墨者今以純陽之出輕繫注崇寬
高注呂

月斷刑決罪與毋有壞墮自相違似非氏春秋曰是月陽氣極藥草成故聚積之也陽氣盛於上
及五月陰氣伏於下故斷薄刑決小罪順殺氣也輕繫不

及於刑者解出之○
畜丑六反又許六反
蠶事畢王氏念孫曰此本作蠶事既畢與季春之蠶事既
登同一例各本皆脫既字上文正義曰蠶事既畢

禮記則纂 卷六 三

不言是月者云云 則有既字甚明 后妃獻繭乃收繭稅以桑為均貴賤長

幼如一以給郊廟之服 注后妃獻繭者內命婦獻繭於后 妃收繭稅者收於外命婦外命婦

雖就公桑蠶室而蠶其夫亦當有祭服以助祭收以近郊 之稅耳貴賤長幼如一國服同正義以桑為均者言收稅

以受桑多少為賦之均齊桑多則賦多桑少則賦少貴謂 公卿大夫之妻賤謂士之妻長幼謂婦老幼皇氏云外命

婦既就公家之桑而養蠶則繭當悉輸於公惟稅其繭餘 得自入者以其夫當有祭服以助王祭故令繭得自入以

供造也胡邦衡曰經云后妃獻繭則獻於王矣祭義云世 婦獻繭于君則夫人不可獻也此不云世婦獻繭於天子

則后妃自獻無疑也案內宰職后妃帥外 內命婦蠶則繭稅亦外內均何必外命婦

是月也天子飲耐用禮樂 注耐之言醇也謂重釀之酒也 春酒至此始成與羣臣以禮樂

飲之於朝正尊卑也孟冬云大飲蒸此言用禮樂互其文 高注呂氏春秋曰耐春醞也詩云為此春酒以介眉壽說

文耐三重醇酒也明堂月令 曰天子飲耐○耐除柳反

孟夏行秋令則苦雨數來五穀不滋 注申之氣乘之也苦 雨白露之類時物得

傷四鄙入保 注金氣為害也鄙界上邑小城曰保高注呂 氏春秋曰孟夏盛陽而行金氣殺戮之令水

生於金故苦雨殺穀不滋茂也四境 行冬令則草木蚤枯 之民畏寇賊來入城郭以自保守也

注長後乃大水敗其城郭 注亥之氣乘之也高氏呂氏春 秋曰行冬寒固閉之令故草木

早枯大水壞其城郭 行春令則蝗蟲為災暴風來格 注寅 之氣

乘之也必以蝗蟲為災者寅有啟蟄之氣行於初暑則當 蟄者大出矣格至也王氏引之曰蝗蟲當作蟲蝗仲冬行

春令亦然唐月令石本孟夏仲冬兩處皆作蟲 秀草不實 蝗桓五年穀梁傳注引月令亦曰蟲蝗為災

注氣更生之不得成也高注呂氏春秋曰是月當繼長增 高助陽長養而行春啟蟄之令故有蟲蝗之敗春木氣多

風故暴疾之風應氣而至使當秀之草不長茂。○數所角反蝗字林音黃

仲夏之月日在東井昏亢中旦危中

注仲夏者日月會於鶉首而斗建午之辰

也○亢音剛

其日丙丁其帝炎帝其神祝融其蟲羽其音徵律中蕤賓

其數七其味苦其臭焦其祀竈祭先肺注蕤賓者應鍾之所生三分益一律

長六寸八十一分寸之二十六仲夏氣至則蕤賓之律應周語曰蕤賓所以安靜神人獻酬交酢蔡邕月令章句曰

仲夏中蕤賓長六寸一分小二分陽氣上極陰始起故賓敬之蕤下也高注淮南曰是月陰氣萎蕤在下象主人也

陽氣在上象賓客也故曰蕤賓律歷志曰蕤賓蕤繼也賓導也言陽氣始導陰氣使繼養物也位於午在五月○蕤

反人誰

小暑至螳螂生鶉始鳴反舌無聲

注皆記時候也螳螂蟬母也鶉博勞也反舌

百舌鳥高注呂氏春秋曰反舌伯舌也能變反其舌變反其聲效百鳥之鳴故謂之百舌正義案釋蟲云不蠲蠲蟬

其子蟬蛸舍人云不蠲名蠲蟬今之螳螂也李巡云其子名蟬蛸則蟬蛸鄭志云潭魯以南謂之蠲蟬三河之域謂

之螳螂燕趙之際謂之食厖齊杞以東謂之馬穀然名其子同云蟬蛸也詩云七月鳴鶉箋曰伯勞鳴將寒之候五

月則鳴○螳音堂
蟬音郎鶉古闕反

天子居明堂大廟乘朱路駕赤駟載赤旂衣朱衣服赤玉

食菽與雞其器高以粗注明堂大廟南堂當大室也

養壯佼注助長氣也高注呂氏春秋曰慎陽施也王氏念孫曰呂氏春秋仲夏紀佼作狡高誘注曰壯狡多

力之士大戴禮千乘篇曰老疾用財壯狡用力廣雅曰狡健也壯狡猶言壯健作佼者假借字耳正義謂形容佼好

非也。倭古卯反。

是月也命樂師修鞀鞀鼓。

宋書樂志曰小鼓有柄曰鞀大鞀謂之鞀均琴瑟管

說文琴禁也神農所作洞越練朱五弦周加二弦象形

瑟庖犧所作弦樂也管如篴六孔十二月之音物開地

圖云雅簫長尺四寸二十四管郭璞爾雅注二十三管頌

簫一尺二十六管風俗通 執干戚戈羽調竽笙箎簧。

云舜作竹簫以象鳳翼 竽管三十六簧也笙十三簧象鳳之身也笙正月之音物

生故謂之笙大者謂之巢小者謂之和古者隨作笙簧笙

中簧也古者女媧作簧笙舊圖云笙長四尺諸管參差亦

如鳥翼篴舊圖云雅篴長尺四寸圍三寸翹長一寸三分

圍自稱九孔頌篴尺 飭鐘磬祝敔。

二寸廣雅云八孔 修均執調飭者治其器

物習其事之言高注呂氏春秋曰師樂官之長也鞀鞀所

以節樂故修之琴瑟管簫所以宣音也故均平之管六孔

似篴簫今之歌竹簫也干楯戚斧戈戟長六尺六寸羽以

為翻舞者執之以指麾也春夏干戚秋冬羽籥竽笙之大

者古皆以瓠為之等三十六簧笙十七簧篴以竹大二寸

長尺二寸七孔一孔上伏橫吹之聲音上和故言調鐘金

磬石祝如漆桶中有木椎左右擊以節樂敔木虎脊上有

鉦鍜以杖櫟之以止樂樂以和成故飭整之也郭注爾雅

祝方二尺四寸深一尺八寸敔背上有二十七鉦鍜正義

鞀字或從兆下鼓周禮小師注云鼗如鼓而小持其柄搖

-5 160 35 910" data-label="Text">

之旁耳還自擊劉熙釋名云鞀導也所以導樂作鞀裨也

蔡邕云虎竹也六孔有距橫吹之

挺重囚益其食

注挺猶寬也高注呂氏春秋曰挺緩也正義益其食挺重囚連文皇氏以為增益囚

之飲食義當然也○挺大頂反

游牝別羣

注孕妊之欲止也

則繫騰駒

注為其壯氣有餘相蹄齧也

班馬政

注馬

政謂養馬之政教也度人職云掌十有二閑之政教以阜馬佚特教駢攻駒此之謂也高注呂氏春秋曰是月牝馬懷妊已定故放之則別其羣不欲駒蹄踰趨其胎育故繫之也周禮五尺曰駒

是月也日長至陰陽爭死生分

注爭者陽方盛陰欲起也分猶半也高注呂氏春秋

曰是月陰氣始起於下盛陽蓋覆其上故曰爭也品物滋生薺麥亭歷棘刺之屬死故曰死生分分別也正義謂此月之時日長之至極大史漏刻夏至晝漏六十五刻夜漏三十五刻蔡云感陽氣長者生感陰氣成者死君子齊戒處必掩身毋躁止聲色毋或進
注掩猶隱翳也躁猶動也進猶御見也聲

謂樂也正義蔡云方齊戒故止色內御之屬勿或有所進也

薄滋味毋致和

高注呂氏春秋曰薄

猶損也和齊和也

節耆欲定心氣

注微陰扶精不可散也

百官靜事毋刑

注今

月令刑為徑

以定晏陰之所成

王氏念孫曰鄭以百官為百僚故謂刑為刑罰不知自君子齊

戒至以定晏陰之所成皆養身之事非指朝政也百官百體也刑呂氏春秋淮南子並作徑徑疾也速也此承上節者欲定心氣為義言非特節其耆欲定其心氣也推而至于一百體莫不安靜作事審慎精詳毋或徑疾以陰陽方爭不立妄動也晏者陽也晏陰猶陰陽也呂氏春秋誣徒篇曰心若晏陰喜怒無處韓非子外儲說曰雨霽日出視之晏陰之間太元踣贊曰凍登赤天晏入黃泉范望注凍至寒也晏至熱也○耆市志反晏伊見反

鹿角解蟬始鳴半夏生木堇榮

注又記時候也半夏藥草木堇王蒸也說文薺木堇

朝華暮落者段氏玉裁曰朝菌不知晦朔潘尼曰朝菌木堇也方性夫曰鹿好羣而相比則陽類也故夏至感陰生

而角解麋多欲而善迷則陰類也
故冬至感陽生而角解○董音謹

是月也毋用火南方

注陽氣盛又用火於其方害微陰也

可以居高明可以

遠眺望可以升山陵可以處臺榭

注順陽在上也高明謂樓觀也閣者謂之臺有

木者謂之榭高注呂氏春秋曰明顯也皆所以順揚宣明之正義釋宮云閣謂之臺李巡云積土為之所以觀望又

云無室名曰榭郭云榭今之堂堍

仲夏行冬令則雹凍傷穀

注子之氣乘之也陽為雨陰起脅之凝為雹呂氏春秋作雹霰

初學記引洪範五行傳曰霰者陽脅陰也雹者陰脅陽也說文雹雨冰也

道路不通梟兵來至

注盜賊攻劫亦雹之類高注呂氏春秋曰冬寒冰凍故雹霰傷害五穀也冬陰閉藏多雹霰道路陷壞不通利也梟

害之兵

行春令則五穀晚孰

注卯之氣乘之也生日長

百騰時起其國

乃饑

注騰蝗之屬言百者明衆類並為害高注呂氏春秋曰行春木王生育之令故五穀晚孰也百騰動股之

屬時起為害故五穀不時國饑也騰讀近殆兗州人謂蝗為騰

行秋令則草木零落

注酉之氣

乘之也八月宿直

果實早成

注生

民殃於疫

注大陵之氣來為害也高

昂畢為天獄主殺 注呂氏春秋曰有覈曰果無覈曰菰仲夏行秋成熟之令故草木零落果實早成熟非其時氣故民疾疫○雹步百

反騰音特

季夏之月日在柳昏火中且奎中

注季夏者日月會於鶉火而斗建未之辰也

其日丙下其帝炎帝其神祝融其蟲羽其音徵律中林鍾

其數七其味苦其臭焦其祀竈祭先肺

注林鍾者黃鍾之所生三分去一律

長六寸季夏氣至則林鍾之律應周語曰林鍾和展百物俾莫不任肅純恪高注呂氏春秋曰林大鍾聚也又林盛

也陽始衰而猶盛陰繼起長養萬物衆聚而成之律歷志曰林鍾林君也陰氣受任助蕤賓君主種物使長大楸盛也位於未未六月蔡邕月令章句曰季夏中林鍾長六寸九分萬物成熟衆多也林衆也

溫風始至蟋蟀居壁鷹乃學習腐草爲螢注皆記時候也鷹學習謂攫搏

也夏小正曰六月鷹始摯螢飛蟲螢火也正義釋蟲云蟋蟀螿也孫炎曰蜻蛚也梁國謂螿郭云今促織蔡以爲斯蝻非也腐草得暑濕之氣故爲螢不云化者蔡氏云鳩化爲鷹還化爲鳩故稱化今腐草爲螢螢不復爲腐草故不稱化案釋蟲云螢火即炤李巡云螢火夜飛腹下如火光故曰即炤○蟋音悉蟀音率

天子居明堂右个乘朱路駕赤駟載赤旂衣朱衣服赤玉

食菽與雞其器高以粗注明堂右个南堂西偏也

命漁師伐蛟取鼉登龜取鼃注四者甲類秋乃堅成周禮曰秋獻龜魚又曰凡取龜用

秋時是夏之秋也作月令者以爲此秋據周之時也周之八月夏之六月因書於此似誤也蛟言伐者以其有兵衛也龜言登者尊之也鼉鼉言取羞物賤也鼃皮又可以盲鼓今月令漁師爲榜人登龜呂氏春秋作升龜高注曰鼃鼃皆不害人易得故言取也蛟有鱗甲能害人難得故言伐也龜神可以決吉凶入宗廟尊之故曰升也說文蛟龍之屬也池魚滿三千六百蛟來爲之長能率魚飛置筍水中即蛟去龜舊也外骨內肉者也龜頭與它頭同天地之性廣肩無雄龜鼈之類以它爲雄象足甲尾之形鼃大鼃也鼃水蟲似蜥易長大○鼃大多反

命澤人納材葦注蒲葦之屬此時柔刃可取作器物也澤人呂氏春秋作虞人高注曰虞人掌山澤

之官材葦供國用也○葦于鬼反

是月也命四監大合百縣之秩芻以養犧牲令民無不咸

出其力注四監主山林川澤之官百縣鄉遂之屬地有山林川澤者也秩常也百縣給國養犧牲之芻多少

有常民皆當出力為艾之注以共皇天上帝名山大川四方之神以祠宗

廟社稷之靈以為民祈福注使民艾芻是不虛取也馬彥醇

曰四郊各以監受其入也百縣則甸服之內所使納總鉶

其力謂民力之普存也民神之主也故帝王先成民而後致力於神豈私福哉凡以為民也

是月也命婦官染采黼黻文章必以法故無或差貸注婦官染

人也采五色說文染以緇染為色正義白與黑謂之黼黑

與青謂之黻青與赤謂之文赤與白謂之章必以此月染

之者以其盛暑濕染帛為宜此云黼黻文章下云黑黃蒼

赤互相備也惠氏棟曰案貸依字當作貨古忒字呂覽正

忒黑黃倉赤莫不質良毋敢詐偽以給郊廟祭祀之服以

為旗章以別貴賤等給之度注質正也良善也所用染者

及章識也正義旌旗者則司常九旗是也章識者則周禮

事名號故司常云官府象其事州里象其名家象其號鄭

注引士喪禮以緇廣三寸長半幅頰末長終幅詩織文鳥

章是也高注呂氏春秋曰貴有常尊賤有等威故曰度音二又他得反

是月也樹木方盛乃命虞人入山行木毋有斬伐注為其

也高注呂氏春秋曰虞人掌山林之官行察也禁民不得斬伐行下孟反

不可以興土功不可以合諸侯不可以起兵動眾注土將

欲毋舉大事以搖養氣注大事謂興徭役以有為釋詁搖動作也

以妨神農之事也注發令而待謂出徭役之令以豫驚民也民驚則心動是害土神之氣土神稱

釋文溽本或作辱音同溽也

則有天殃注言土以受天雨澤安靜養物為功動之則致害也高注呂氏春秋曰土功築臺穿池合諸侯造盟會也舉動兵眾思啟封疆也大事征伐也昔炎帝神農能殖嘉穀神而化之號曰神農後世因名其官為神農或舉大事妨害農事禁戒之

是月也土潤溽暑大雨時行燒薙行水利以殺草如以熱

湯注潤辱謂塗溼也薙謂迫地芟草也此謂欲稼萊地先薙其草草乾燒之至此月大雨流水潦畜於其中則草

死不復生而地美可稼也薙人掌殺草職曰夏日至而薙之又曰如欲其化也則以水火變之說文溽暑溼暑也段

氏玉裁曰潤溽雙聲字記言土塗溼而暑上蒸也正義六月建未未值井井主水大雨應時行也蔡云行降也利益

也先芟後燒蓄水漬之即草根爛死日暴水可以糞田疇

於爛草田中水熱而沫沸如熱湯漬之也廣雅糞饒也王氏念孫曰糞之言肥饒也可以美土疆注土潤辱膏澤易行也糞美互文耳土疆強槩

之地正義糞壅苗之根也蔡云穀田曰田麻田曰疇言爛草可以糞田使肥也疆者磊磈難耕之地亦可止水漬之

乃糞壅之使田美也○辱如字本又作溽音同薙他計反疆其丈反

季夏行春令則穀實鮮落國多風欬注辰之氣乘之也未屬巽辰又在巽位二

氣相亂為害王氏念孫曰鮮之言散也謂穀實散落也呂氏春秋季夏紀淮南時則訓並作穀實解落或據之改解

落蓋未達古訓民乃遷徙注象風轉移物也高注呂氏春秋曰春木王木性墮落陽發多雨而行其令故

穀實散落民病風欬上氣也行秋令則邱隰水潦注成之氣乘之

也九月宿直奎奎為溝瀆溝瀆禾稼不熟注傷於水也說文禾嘉穀也二

與此月大雨并而高下皆水月始生八月而孰得時之中故謂之禾禾木也木王而

生金王而死禾之秀實為稼莖節為禾一日在野曰稼多女災注含任之類敗也高注呂氏春秋曰邱高隰下也言高下有水潦象金氣也故殺禾稼使不成熟也

禮記訓纂

卷六

蔡邕云中郭子
里一郭也

金于火故多女災注丑之氣行冬令則風寒不時乘之也鷹隼蚤

女災生子不育也驚之氣也四鄙入保注象鳥雀之走竄也都邑之城曰

行其令故寒風不節也鷹隼早鷺象冬氣殺戮四界之民

畏寇賊之來故入城郭自保守也○鮮音仙又仙典反欬

苦代反隼息允反摯音至中央土注火休而盛德在土也正義四時五行同是天地

春火配夏金配秋水配冬土則每時輒寄王十八日也雖

每分寄而位本未宜處於季夏之末金火之間故在此陳

也之其日戊己注戊之言茂也己之言起也日之行四時之間

秀者抑屈而起故因以為日名焉說文戊中宮也象六甲

五龍相拘絞也戊承丁象人脅己中宮也象萬物辟藏誦

形也已承其帝黃帝其神后土注此黃精之君土官之神

戊象人腹黃帝軒轅氏也后土亦顓頊氏之子曰黎兼為土官正義

昭二十九年左傳云顓頊氏有子曰犁為祝融共工氏有

子曰句龍為后土后土為土官知此經后土非句龍而為

犁者以句龍初為后土後轉為社后土官闕犁則兼之高

注呂氏春秋曰黃帝少典之子以土德王天下號軒轅氏

死託祀為中央之帝后土官共工氏子句龍能平水土死

託祀為后土之神王氏懋竝曰左傳曰句龍為后土后土

為社則是句龍一人而配兩祭非謂轉為社神也月令土

豐記川集

卷六

三

十二律轉相生五聲具終於六十焉季夏之氣至則黃鍾之宮應禮運曰五聲六律十二管還相為宮正義蔡氏及熊氏以為黃鍾之宮謂黃鍾少宮也半黃鍾九寸之數管長四寸五分彬謂蔡氏熊氏是也黃鍾九寸謂最長濁律主十一月之氣不得複言於長夏之後漢書律歷志云龠其狀似爵其圓象規其重二鈞聲中黃鍾而反覆焉孟康曰反斛聲中黃鍾覆斛亦中黃鍾之宮宮為君也臣瓚曰仰斛受一斛覆斛受一斗故曰反覆焉是黃鍾之宮不得同於黃鍾最長之律之證不別製律名而曰黃鍾之宮何也宮之言中也半也黃鍾之宮猶言黃鍾之中黃鍾之半云其數五注土生數五成數十但言五者土以生為本爾其數五說文五五行也从二陰陽在天地間交午也味甘其臭香注土之臭味也凡甘香者皆屬之馬彥醇曰土成形而可以稼穡稼穡作甘故其味甘物以土化則其氣為香故其臭香土主四時其祀中雷祭先而分王故五味以甘為主五氣以香為主注中雷猶中室也土主中央而神在室古者複穴是以心名室為雷云祀之先祭心者五藏之次心次肺至此心

為尊也祀中雷之禮設主於牖下乃制心及肺肝為俎其祭肉心肺肝各一他皆如祀戶之禮白虎通曰六月祭中雷中雷者象土在中央也六月亦土王也說文心人心土藏在身之中博士說以為火藏正義開牖象中雷之取明則其地不當棟而在室之中央祭土神之義也郊特牲云家主中雷而國主社社神亦中雷神也古者窟居隨地而造若平地則不鑿但累土為之謂之為複若高地則鑿為坎謂之為穴故庾蔚云複謂地上累土謂之穴則穿地也複穴皆開其上取明故兩雷之是以後因名室為中雷也。倮力果反雷力又反

天子居大廟大室乘大路駕黃駟載黃旂衣黃衣服黃玉

食稷與牛其器圓以閔注大廟大室中央室也大路殷路也車如殷路之制而飾之以黃稷

五穀之長牛土畜也器圓者象土周而於四時閔讀如紘紘謂中寬象土含物朱子曰論明堂之制非一竊意當有九室東之中為青陽大廟東之南為青陽右个東之北為青陽左个南之中為明堂大廟南之東即東之南為明堂

左个南之西即西之南為明堂右个西之中為總章大廟西之南即南之西為總章左个西之北即北之西為總章右个北之中為元堂大廟北之東即東之北為元堂右个北之西即西之北為元堂左个中為大廟大室凡四方之大廟異方所其左右个則青陽之左个即元堂之右个青陽之右个即明堂之左个明堂之右个即總章之左个總章之右个乃元堂之左个也但隨其時之方位開門耳。○園音于權反闕音宏

孟秋之月日在翼昏建星中旦畢中

注孟秋者日月會于鶉尾而斗建申之辰也

其日庚辛

注庚之言更也辛之言新也日之行秋西從白道成孰萬物月為之佐萬物皆肅然改更秀實

新成又因以為日名焉說文庚位西方象秋時萬物庚庚有實也庚承己象人齋辛秋時萬物成而孰金剛味辛辛痛即泣出从一从辛辛
其帝少暉其神蓐收 注此白精之君金官之臣

自古以來著德立功者也少暉金天氏蓐收少暉氏之子曰該為金官正義左傳昭元年云昔金天氏有裔子曰昧為元冥師生允格臺駘稱金天氏與少暉金位相當故少暉則金天氏也左傳昭二十九年蔡墨云少暉氏之子該又云該為蓐收是為金神佐少暉於其蟲毛 注象物應涼秋蓐收者言秋時萬物摧蓐而收斂
其音商 注三分徵益一以生商商數七十二屬旃毛也
其音商 注三分徵益一以生商商數七十二屬旃毛也

商聲調樂記曰商律中夷則 注孟秋氣至則夷則之律應夷則者大呂之所生也三分

去一律長五寸七百分寸之四百五十一周語曰夷則所以詠歌九則平民無貳蔡邕月令章句云孟秋中夷則長五寸六分小二分夷傷也則法也萬物始傷被刑法也高注呂氏春秋曰夷則陽律太陽氣衰太陰氣發萬

物肅然應法成性故曰夷則律歷志曰夷則則法也言陽正法度而使陰氣夷當傷之物也位於申在七月
其味辛其數九 注金生數四成數九但言九者亦舉其成
其味辛其數九 注說文九陽之變也象其屈曲究盡之形

蔡邕云西方有年四土子

臭腥

注金之臭味也凡辛腥者皆屬焉

其祀門祭先肝

注秋陰氣出祀之於門外陰也祀之

先祭肝者秋為陰中於藏直肝肝為尊也祀門之禮北面設主於門左樞乃制肝及肺心為俎奠于主南又設盛于俎東其他皆如祭竈之禮。尊音辱

涼風至白露降寒蟬鳴鷹乃祭鳥用始行戮

注皆記時候也寒蟬寒螿

謂蜺也鷹祭鳥者將食之示有先也既祭之後不必盡食若人君行刑戮之而已高注呂氏春秋曰涼風坤卦之風為損降下寒蟬得寒氣鼓翼而鳴時候應也是月鷹擊殺鳥於大澤之中四面陳之世謂之祭鳥於是時乃始行戮刑罰順秋氣正義案釋蟲云蜺寒螿郭云寒螿也似蟬而小青赤

天子居總章左个乘戎路駕白駱載白旂衣白衣服白玉

食麻與犬其器廉以深

注總章左个大寢西堂南偏戎路兵車也制如周革路而飾之以白

白馬黑鬣曰駱麻實有文理屬金犬金畜也器廉以深象金傷害物入藏高注呂氏春秋曰戎路白路廉利也象金斷割深象陰閉藏說文白西方色也陰用事物色白从入合二二陰數駱馬白色黑鬣尾也

是月也以立秋先立秋三日大史謁之天子曰某日立秋

盛德在金

說文金五色金也黃為之長久蕪不生衣百鍊不輕從革不違西方之行生於土从土左右注

象金在土中形天子乃齊立秋之日天子親帥三公九卿諸侯大

夫以迎秋於西郊還反賞軍帥武人於朝

注迎秋者祭白帝於西郊之兆

也軍帥諸將也武人謂環人之屬有勇力者蔡邕章句云迎秋者禮少昊尊收神也于西郊九里因金數也玉用白琥牲幣各放其色樂奏夷則歌白藏其他如孟夏之禮高注呂氏春秋曰金氣用事治兵討暴非率不整非武不齊故賞軍將與武人於朝與眾共之。帥色類反

鄭注白布白帛拒皆據律文高九祭說

天子乃命將帥選士厲兵簡練桀俊專任有功以征不義

詰誅暴慢以明好惡順彼遠方注征之言正也伐也詰謂問其罪窮治之也順猶服

也呂氏春秋順作巡高注曰材過萬人曰桀千人曰雋巡

行也遠方天下也淮南注曰順循也彬謂高意以順為巡

說文詰問也誅討也廣雅誅詰責也方性夫曰才足以將

物而勝之謂之將知足以率人而先之謂之帥士言其人

兵言其器選士則人無不能於事厲兵則器無不利於用

簡之則無所不擇練之則無所不熟既選厲簡練之矣苟

非已試之效則勝負猶未可知故所任必在乎有功任有

功矣苟置疑貳於其閒則知者必不盡其謀能者必不竭

其力故任之欲其專也無以覆下之謂暴不能敬上

之謂慢詰以問其罪誅以戮其人則好惡公而明矣

是月也命有司修法制繕囹圄說文繕補也具桎梏禁止姦慎

罪邪務搏執注順秋氣命理瞻傷察創視折注理治獄官

也注順秋氣政尚嚴命理瞻傷察創視折也有虞氏曰

士夏日大理周曰大注端猶正也淮

司寇創之淺者曰傷南時則訓作平

獄戮有罪嚴斷刑天地始肅不可以贏注肅嚴急之言也

氏春秋曰囹圄法室桎梏謂械在足曰桎在手曰梏理獄

蔡氏富商為的
吳文正等六从
方氏高氏為
的陳氏等說以之
當依蔡說

不云牲記
文略也

命百官始收斂注順秋氣完隄防李巡云隄防也障也謹壅塞以備

水潦注備者備八月也八月宿直畢畢好雨修宮室坏牆垣釋名垣援也人所依阻以為援

衛也牆障也所以自障蔽也補城郭注象秋收斂物當藏也○隄本作提丁兮

反坏步回
反垣音袁

是月也毋以封諸侯立大官毋以割地行大使出大幣注古

者於嘗出田邑此其月也而禁封諸侯割地失其義

孟秋行冬令則陰氣大勝注亥之氣乘之也介蟲敗穀注介甲也甲蟲屬冬

敗穀者稻注十月宿直營室營室之氣為害也戎兵乃來注十月宿直營室營室之氣為害也

王而行其令故陰氣大勝也介蟲龜屬冬元武故行春令

則其國乃旱注寅之氣乘之也陽氣復還五穀無實注陽氣能

生而不能成高注呂氏春秋曰春陽亢燥而行其令故枯旱也是月涼風用事而行春煥之令而穀更生故害而不

成實行夏令則國多火災注巳之氣乘之也寒熱不節民多瘧疾

注瘧疾寒熱所為也今月令瘧疾為疾疫高注呂氏春秋曰夏火王而行其令故多火災金氣火氣寒熱相干不節

使民病疾

仲秋之月日在角昏牽牛中旦觜觿中注仲秋者日月會于壽星而斗建酉

之辰也○觜子斯反又子觿反觿戶圭反

其日庚辛其帝少暉其神蓐收其蟲毛其音商律中南呂

其數九其味辛其臭腥其祀門祭先肝注南呂者大族之所生三分去一律

長五寸三分寸之一仲秋氣至則南呂之律應周語曰南

呂者贊陽秀物蔡邕月令章句曰仲秋中南呂長四寸三

分小三分南任也言陽氣尙有任也生孳長也高注淮南

曰南任也言陽氣呂旅而去助陰任成萬物也律歷志南

呂曰南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也位於酉在八月

旨風至鴻鴈來元鳥歸羣鳥養羞注皆記時候也旨風疾風也元鳥燕也歸謂去

蟄也凡鳥隨陰陽者不以中國為居羞謂所食也月令章

句曰秦人謂蓼風為旨風高注呂氏春秋曰是月候時之

鴈從北漠中來南過周雒之彭蠡元鳥燕也春分而來秋

分而去吳幼清曰養羞猶詩言蓄租謂不食而儲蓄之以

待冬寒無可取食之時而食之也○旨亾庚反

天子居總章大廟乘戎路駕白駱載白旂衣白衣服白玉

食麻與犬其器廉以深注總章大廟西堂當大室也

是月也養衰老授几杖行糜粥飲食注助老氣也行猶賜也高注呂氏春秋曰

陰氣發老年衰故共養之授其几杖賦其飲食糜粥之禮

今之八月比戶賜高年鳩杖粉粢是也周禮大羅氏掌獻

鳩杖以養老又伊耆氏掌共老人之杖說文糜糝也饋糜

也周謂之饋宋衛謂之饗張子曰老人氣衰津液少不能

乾食故糜粥為養老之具○糜亾皮反粥之六反

乃命司服具飭衣裳文繡有恒制有小大度有長短注此謂祭

服也文謂畫也祭服之制畫衣而繡裳王氏念孫曰長短

本作短長與裳量常為韻唯宋撫本及岳本皆作短長呂

覽仲秋衣服有量必循其故注此謂朝燕及他服凡此謂

紀同月授衣於是冠帶有常注因制衣服而作之也正義飭謂

作之可也正也衣服小大長短及制度采色

歲時廣記
卷六

皆有度量必
因循故法也

乃命有司申嚴百刑斬殺必當毋或枉撓枉撓不當反受

其殃注申重也當謂值其罪高注呂氏春秋曰凌弱為枉

違彊為撓反還殃咎淮南注云枉曲也撓弱也言平

直也正義枉謂違法曲斷撓謂有理不申應重乃輕應輕

更重是不當也方性夫曰孟秋既命嚴斷刑至此又命之

故曰申枉則在上者不直撓則在下者不申先王奉天如

此而有司或枉撓焉是逆天也逆天則天災適當之也○

當丁浪反撓女教反

是月也乃命宰祝循行犧牲視全具案芻豢瞻肥瘠察物

色必比類時則訓作課比類量小大視長短皆中度五者備當上

帝其饗注於鳥獸肥充之時宜省羣牲也宰祝大宰大祝

主祭祀之官也養牛羊曰芻犬豕曰豢五者謂所

視也所案也所瞻也所察也所量也此皆得其正則上帝

饗之上帝饗之而無神不饗也釋文芻草也豢養也以所

食得名正義王肅云純色曰犧體完曰全案食草曰芻食

穀曰豢瞻亦視也肥充也瘠瘦也物色駢黝之別也周禮

陽祀用騂陰祀用黝望祀各以其方之色也巳行故事曰

比品物相隨曰類大皞配東亦用青是其類也大謂牛羊

豕成牲者小謂羔豚之屬長短謂天地之牛角繭栗宗廟

之牛角握之屬也上帝天也劉氏台拱曰全具一也肥瘠

二也物色三也小大四也長短五也○行下

天子乃難以達秋氣注此難難陽氣也陽暑至此不衰害

亦將及人所以及人者陽氣左行此

月宿直昴畢昴畢亦得大陵積尸之氣氣佚則厲鬼亦隨

而出行於是亦命方相氏帥百隸而難之王居明堂禮曰

仲秋九門磔攘以發陳氣禦止疾疫高注呂氏春秋曰

難逐疫除不祥也通達秋氣使不壅閉○難乃多反

以犬嘗麻先薦寢廟注麻始孰也高注呂氏春秋曰犬金

注麻謂大麻及胡麻也趙氏良壽曰麻子可食者為苴詩九月叔苴

是月也可以築城郭建都邑穿竇窖說文窳窖也窖地藏也通俗文曰藏穀麥

曰窖王氏念孫曰窖呂氏春秋作窳窳窳聲相近古通用莊子齊物論縵者窖者密者司馬彪注云窖深也窳之言

深也修困倉注為民將入物當藏也穿竇窖者入地隋曰

于室曰時殺將至毋罹其災高注呂氏春秋曰國有先君宗廟曰都無曰邑穿水通竇不欲地泥溼也穿窳所以盛

穀也修治困倉仲秋大內穀當入也圓曰困方曰倉說文困廩之圜者从禾在口中圓謂之困方謂之京倉倉穀藏

也倉黃取而藏之故謂之倉从食省口象倉形釋名倉藏也藏穀物也○竇音豆窖古孝反困邱倫反

乃命有司趣民收斂務畜菜多積聚注始為禦冬之備高注呂氏春秋曰畜菜

乾苴之屬也詩云亦有旨蓄以禦冬也方性夫曰孟秋命百官始收斂以其物初成至此則物既成而收斂不可緩

也故趣之焉○趣七住反本又作趨

乃勸種麥毋或失時其有失時行罪無疑注麥者接絕續乏之穀尤重之

高注呂氏春秋曰罪罰也

是月也日夜分雷始收聲蟄蟲坏戶殺氣浸盛陽氣日衰

水始涸注又記時候也雷始收聲在地中動內物也坏益也蟄蟲益戶謂稍小之也涸竭也此甫八月中雨

氣未止而云水竭非也周語曰辰角見而雨畢天根見而水涸又曰雨畢而除道水涸而成梁辰角見九月本也天

根見九月末也王居明堂禮曰季秋除道致梁以利農也高注呂氏春秋曰是月秋分分等也晝漏五十刻夜漏五

十刻故曰日夜分也雷乃始收藏其聲不震也殺氣陰氣涸絕唐石經始作乃王氏引之曰古人多以乃始二字連

文初學記及周官韞人疏引月令皆作雷乃始收是經文始上有乃字而收下無聲字淮南時則訓同○坏音陪浸

子鳩反澗
戶各反

日夜分則同度量平權衡正鈞石角斗甬

高注呂氏春秋曰度丈尺量釜

鍾也權稱衡也三十斤為鈞百二十兩為石斗甬皆量器也

是月也易關市來商旅納貨賄以便民事四方來集遠鄉

皆至則財不匱上無乏用百事乃遂

注易關市謂輕其稅使民利之商旅賈客

也匱亦乏也遂猶成也高注呂氏春秋曰易關市不征稅也故商旅來市賤鬻貴曰商旅者行商也貨賄財賂也以所有易所無民得其求故曰以便民事關市不征故遠鄉皆至上無乏用所求得也事非一故言百事正義輕其賦稅不為節礙則商旅自來商旅既來則貨賄自入貨賄既多則庫財不匱所須皆供故國無乏用上下豐足故百事乃遂遂成也
○易以鼓反

凡舉大事毋逆大數

王氏引之曰大數當從呂氏春秋作天數

必順其時慎因

其類

注事謂興土功合諸侯舉兵衆也季夏禁之孟秋始征伐此月築城郭季秋教田獵是以於中為之戒焉

高注呂氏春秋曰天數天道其時天時因順其事類不干逆

仲秋行春令則秋雨不降

注卯之氣乘之也卯宿直房心心為大火

草木生榮

注應陽動也

國乃有恐

注以火說相驚高注呂氏春秋曰天陽亢旱而行溫仁之令故雨不降向生育

故草木榮華李梅之屬冬實也金木相干有兵象故曰民有大惶恐也

行夏令則其國乃旱

蟄蟲不藏五穀復生

注午之氣乘之也

行冬令則風災數起

注子之氣

乘之也北風殺物

收雷先行

注先猶蚤也冬主閉藏

草木蚤死

注寒氣盛也高注呂氏春

秋曰夏氣盛陽故炎旱使蟄伏之蟲不潛藏五穀復萌生也於洪範五行為恒煥之徵冬寒嚴猛故風災數發收藏

正義毋逆天

之雷先動行未
當行故曰先也

季秋之月日在房昏虛中旦柳中

注季秋者日月會於大火而斗建戌之辰也

其日庚辛其帝少暉其神蓐收其蟲毛其音商律中無射

其數九其味辛其臭腥其祀門祭先肝

注無射者夾鍾之所生三分去一律

長四寸六分千五百六十一分寸之六千五百二十四季秋氣至則無射之律應周語曰無射所以宣布詰人之令德示民軌儀蔡邕月令章句曰季秋中無射長四寸八分小三分射終也言萬物隨陽終也高注淮南曰陰氣上升陽氣下降萬物隨陽而藏無射出見也律歷志作射曰射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剝落之終而復始也厭已也位於戌在九月○射音亦

鴻雁來賓爵入大水為蛤鞠有黃華豺乃祭獸戮禽

注皆記時

候也來賓言其客止未去也大水海也戮猶殺也高注呂氏春秋曰是月候時之雁去北方來南之彭蠡蓋以為八月來者其父母也其子羽翼穉弱未能及之故於是月來過周雒也正義禽獸初得皆殺而祭之後得者殺而不祭也蔡氏章句曰菊草名也有者非所有也黃華者土氣之所成也季秋草木皆成非榮華之時也故言菊有明他無有也○蛤古苔反豺音柴戮音六

天子居總章右个乘戎路駕白駱載白旂衣白衣服白玉

食麻與犬其器廉以深

注總章右个西堂北偏

是月也申嚴號令命百官貴賤無不務內以會天地之藏

無有宣出

注申重內謂收斂入之也會猶聚也高注呂氏春秋曰會合也正義以物皆收斂時又閉藏無

得有宣露出散其物以逆時氣

乃命冢宰農事備收舉五穀之要注備猶盡也定其租稅之簿藏帝藉

之收於神倉祇敬必飭注重桑盛之委也帝藉所耕千畝也藏祭祀之穀為神倉祇亦敬也

蔡氏章句曰穀藏曰倉米藏曰廩

是月也霜始降則百工休注寒而膠漆之作不堅好也高注呂氏春秋曰秋分後十五日

寒露寒露後十五日霜降故曰始也

乃命有司曰寒氣總至民力不堪其皆入室注總猶猥卒高注呂氏春

秋曰有司於周禮為司徒司徒主眾故命之使民入室也

上丁命樂正入學習吹注為將饗帝也春夏重舞秋冬重吹也高注呂氏春秋曰是月上旬

丁日入學吹笙習禮樂周禮樂師掌教國子舞羽吹笙竽籥

是月也大饗帝嘗犧牲告備於天子注言大饗者徧祭五帝也曲禮曰大饗不

問卜謂此也嘗者謂嘗羣神也天子親嘗帝使有司祭于羣神禮畢而告焉正義四月大雩以祈穀實雩上帝之後

云雩祀百辟卿士是雩帝之外別雩羣神九月大饗以報功明饗帝之外亦饗羣神

合諸侯制百縣說文周制天子地方千里分為百縣縣有四郡故春秋傳曰上大夫受縣下大夫受

郡是也至秦初置三十六郡以監其縣為來歲受朔日王氏引之曰秦以十月為歲首則當以孟

冬之月為始今月令始於孟春者蓋孟冬為當時歲首所

在而孟春則厯元所起厯家最重建元故託始於孟春之

月此用顓頊厯也太史公曰張蒼文學律厯為漢名相而

紂賈生公孫臣等言正朔服色事而不遵明用秦之顓頊厯何哉是顓頊厯歲首在十月也淮南王之死在元狩元年其時太初厯未出故其書時則篇亦以孟春為始而於季秋云為來歲受朔日以著歲首之在孟冬恐與諸侯所學者不知其原而疑於一歲有二首故具論之

稅於民輕重之法貢職之數以遠近土地所宜為度以給

郊廟之事無有所私注秦以建亥之月為歲首於是歲終使諸侯及鄉遂之官受此法焉合諸

侯制者定其國家宮室車旗衣服禮儀也諸侯言合制百

縣言受朔日互文也貢職謂所入天子凡周之法以正月

和之正歲而縣於象魏高注呂氏春秋曰百縣畿內之縣

也五家為鄰五鄰為里四里為攢五攢為鄙五鄙為縣縣

者二千五百家也來歲明年也秦以十月為正故於是月

受明年麻日也由此言之月令為秦制也諸侯所稅輕重

職貢多少之數遠者貢輕近者貢重各有所宜郊祀天廟

祀祖取共事而已無有所私多少不如法制也正義諸侯

謂畿外國百縣謂鄉遂稅於民者是積貯本國貢職之數

是輸納天子與者兼事之辭吳幼清以合諸侯為句制百

縣為句

是月也天子乃教於田獵以習五戎班馬政注教於田獵

教民以戰法也五戎謂五兵弓矢矛戈戟也馬政謂齊

其色度其力使同乘也校人職曰凡軍事物馬而頒之說

文獵放獵逐禽也馬彥醇曰仲夏命僕及七駟咸駕載旌

班馬政以馬為主此以御為主

旒授車以級整設於屏外注僕戎僕及御夫也七駟謂趣馬主為諸官駕說者也既駕之

亦有內外注誓衆以軍法也高注呂氏春秋曰搢插也扑所以司徒搢扑北面誓之

教也插置帶閒誓告其衆正義司徒職云施十有二教八注春秋曰搢插也扑所以日以誓教恤則民不怠司馬職云遂以蒐田有司表貉誓

民鄭云誓曰無干車無自後射王氏念孫曰唐天子乃厲注春秋曰搢插也扑所以月令及考文引古本足利本誓上皆有以字

飾執弓挾矢以獵注厲飾謂戎服尙威武也今月令獵爲射說文矢弓弩矢也从入象鎬括羽之

形古者夷牟初作矢正義熊氏云戎服者韋弁服也以秋注厲飾謂戎服尙威武也今月令獵爲冬之田故韋弁服若春夏則冠弁服故司服凡甸冠弁服

命主祠祭禽于四方注以所獲禽祀四方之神也司馬職曰羅弊致禽以祀祊高注呂氏春秋

曰主祠掌祀之官也祭始設禽獸者於四方報其功也不注以所獲禽祀四方之神也司馬職知其神所在故博求於四方○騶側求反旒音兆搢如字

扑普
卜反

是月也草木黃落乃伐薪爲炭注伐木必因殺氣高注呂氏春秋曰草木節解斧入

山林故伐木作炭說注謹謂塗文凡草曰零木曰落注謹謂塗蟄蟲咸俯在內皆墜其戶注謹謂塗

氣呂氏春秋作在穴高注咸皆俯伏藏於穴墜閉其戶也注謹謂塗正義俯垂頭也前月但藏而坏戶至此既寒故垂頭嚮下

以隨陽氣陽氣稍沈在下也王氏念孫曰內當作穴下注謹謂塗言皆墜其戶戶即穴之戶也○炭吐旦反墜其斬反

乃趣獄刑毋畱有罪注殺氣已至有收祿秩之不當供養注殺氣已至有

之不宐者注祿秩之不當恩所增加也供養之不宐欲所貪者熊蹯之屬非常食正義祿秩不當謂不應

得祿而王恩私與之者共養不宐謂非常之膳注祿秩之不當恩所增加也供養之不宐欲所求不可得者也○趣音促當丁浪反養餘亮反

是月也天子乃以犬嘗稻先薦寢廟注稻始孰也蔡氏章句曰十月穫稻人君

嘗其先孰故在季秋九月注稻始孰也蔡氏章月孰者謂之半夏稻

季秋行夏令則其國大水冬藏殃敗民多勦噍注未之氣乘之也六

月宿直東井氣多暑雨高注呂氏春秋曰秋金氣水之母也夏陽布施多淋雨二氣相并故大水也火氣熱故冬藏也火金相干故民飢室鼻不通也

盜賊邊竟不寧土地分裂注丑之氣乘之也極陰為外邊竟之象也大寒之時地隆圻也行冬令則國多

高注呂氏春秋曰冬令純陰姦謀所生之象故多盜賊行使邊境之人不寧也則土地見侵削為鄰國所分裂

春令則煖風來至民氣解惰師興不居注辰之氣乘之也角主兵不居象風行不休止也高注呂氏春秋曰春陽仁

故煖風來至民解墮也木干金故師旅並興○飢音求噉

孟冬之月日在尾昏危中旦七星中注孟冬者日月會於析木之津而斗建亥

也之辰

其日壬癸注壬之言任也癸之言揆也日之行冬北從黑道閉藏萬物月為之佐時萬物懷任於下揆然

萌牙又因以為日名焉說文壬位北方也陰極陽生故易曰龍戰于野戰者接也象人裹妊之形承亥壬以子生之叙也與巫同意壬承辛象人脛脛任體也癸冬時水土平可揆度也象水从四方流入地中之形癸承壬象人足

其帝顓頊其神元冥注此黑精之君水官之臣自古以來著德立功者也顓頊高陽氏也元冥

少暉氏之子曰脩曰熙為水官正義按五帝德云顓頊高陽氏姬姓也又帝王世紀云在位七十八年而崩以水承金也按昭二十九年左傳云少暉氏有子曰脩

甲也象物閉藏其音羽注三分商去一以生羽羽數四十八屬水者以為最清物之象也冬

氣和則羽聲調樂記律中應鍾注孟冬氣至則應鍾之律日羽亂則危其財匱

分去一律長四寸二十七分寸之二十周語曰應鍾均利器用俾應復蔡邕月令章句曰孟冬中應鍾長四寸八分

蔡邕云北方有
水一玉子所撰六

言萬物應陽而動下藏高注呂氏春秋曰陰應於陽轉成
其功萬物聚藏故曰應鍾律歷志曰應鍾言陰氣應也射
該藏萬物而雜陽閔其數六注水生數一成數六但其味
種也位於亥在十月

鹹其臭朽

注水之臭味也凡鹹朽者皆屬焉氣若
有若無為朽說文鹹銜也北方味也

其祀行

祭先腎

注冬陰盛寒於水祀之於行從辟除之類也祀之
先祭腎者陰位在下腎亦在下腎為尊也行在廟

門外之西為較壇厚二寸廣五尺輪四尺祀行之禮北面
設主於較上乃制腎及脾為俎奠于主南又設盛于俎東
祭肉腎一脾再其他皆如祀門之禮高注呂氏春秋曰行
門內地也冬守在内故祀之行或作井冬水王故祀之也
祭祀之內先進腎屬水自用其藏也白虎通作冬祭井井
者水之主藏在地中冬亦水王萬物伏藏魏名臣奏曰秦
靜云祭法七祀有國行今月令謂行為井是以俗廢行而
祀井高堂隆議云祭井自漢從水類不列五祠宐除井祀
行說文井八家一井象構韓形、巽之象也古者伯
益初作井○顛音專項許玉反冥亾丁反朽許九反

水始冰地始凍雉入大水為蜃虹藏不見

注皆記時候也
大水准也大蛤

曰蜃高注呂氏春秋曰秋分後三十日霜降後十五日立
冬傳曰雉入于淮為蜃虹陰陽交氣也是月陰壯故藏不
見方性夫曰水以陽釋冰以陰凝凍蓋地氣閉而陽不能
熙故也馬彥醇曰雉火屬蜃水屬陽不勝陰而并與遷焉
故化虹以陰干陽故見至是陽升
陰降而弗通故藏○蜃常忍反

天子居元堂左个乘元路駕鐵驪載元旂衣服元玉

食黍與稷其器閔以奄

注元堂左个北堂西偏也鐵驪色
如鐵黍秀舒散屬火寒時食之亦

以安性也稷水畜也器閔而奄象物閉藏也今月令曰乘
軫路高注呂氏春秋曰鐵驪亦黑象北方也元黑順水色
宏大奔深象冬閉藏也說文驪深黑色正義春云青旂青
衣蒼玉青深而蒼淺旂與衣雖人功所為不可淺深異色
故同用青也夏云赤旂朱衣赤玉朱深而赤淺旂可用淺
衣必用深冬云元旂黑衣元玉者黑深而元淺亦旂用淺

色衣用深色玉從自然之色故其色淺而用元玉也猶如
夏云赤玉春云蒼玉也劉氏台拱曰奄有覆蓋者○驪力
知反彘
直吏反

是月也以立冬先立冬三日大史謁之天子曰某日立冬

盛德在水天子乃齊立冬之日天子親帥三公九卿大夫

以迎冬於北郊還反賞死事恤孤寡注死事謂以國事死

聚者也孤寡其妻子也有以惠賜之大功加賞蔡氏章句

曰迎冬者禮顛頤元冥之神也于北郊六里因水數也玉

用元牲幣各放其色樂奏應鍾歌元英其他如立秋禮高

注呂氏春秋曰秋分四十六日而立冬故多在是月也先

人有死王事以安社稷者賞其子孫有孤寡者矜恤之正義孤寡即死事者妻子也財祿供給之也

是月也命大史釁龜筮占兆審卦吉凶注筮著也占兆龜

之注法一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆又掌三易之法一曰

連山二曰歸藏三曰周易龜曰兆筮曰卦故命大僕禱祠

龜策占兆審卦以知吉凶正義皇氏曰唯釁龜筮命大史

唯占視兆書不釁邱氏曰周禮有釁龜無釁兆兆辭

存於竹帛何容以血塗之○釁許靳反筮初格反

是察阿黨則罪無有掩蔽注阿黨謂治獄吏以私恩曲撓

曲從取容於上以亂法度必察相為也高注呂氏春秋曰阿意

知之則行其罪罰無敢彊匿者

是月也天子始裘注九月授衣至此可以加裘高注呂氏

命有司曰天氣上騰地氣下降天地不通閉塞而成冬注

郊注禮黑帝
叶老紀為依恭
說
聖云北郊六里郊

有司助閉藏之氣門戶可閉閉之窗牖可塞塞之說文冬四時盡也正義若以爻象言之七月三陽在上三陰在下則天氣上騰地氣下降若氣應言之則從五月地氣上騰至十月六陰俱升六陽并謝天體在上陽歸于虛無故云上騰地氣六陰用事地體在下陰氣下連於地故云下降

命百官謹蓋藏注謂府庫困倉有藏物命司徒循行積聚無有不斂

注謂芻禾薪蒸之屬坏城郭戒門閭修鍵閉慎管籥固封疆注坏益也鍵牡

閉牝也管籥搏鍵器也固封疆謂使有司循其溝樹及其衆庶之守法也今月令疆或為壘臧氏琳曰呂覽淮南皆作固封壘高注壘讀如移徙之徙壘印封也說文壘王者

之印也蔡邕獨斷曰壘者印也印者信也古者尊卑共之月令曰固封壘王氏念孫曰昭元年穀梁傳疆之為言猶

竟也既言固封疆又言備邊竟則復當作固封壘固封壘以上五句皆邑中之事備邊

竟以下四句皆野外之事 備邊竟完要塞謹關梁塞後

徑注要塞邊城要害處也梁橋橫也後徑禽獸之道也高注呂氏春秋曰要塞所以固國梁所以通塗塞絕後徑

為其敗田說文徑步道也通俗文邪道曰後徑步道曰徑正義城郭當須牢固故言坏門閭備擬非常故云戒鍵閉或有破壞故云修管籥不可妄開故云審封疆理當險阻故

云固邊竟防擬盜賊故云備要塞理宜牢固故云完關梁禁禦姦非故云謹後徑細小狹路故須塞蔡氏月令章句

曰鍵關牲也所以止屏或謂之剡移說文關關下牡也段氏王裁曰關者橫物即今之門攬關下牡者謂以直木上

貫關下插地是與關有牝牡之別關下牡謂之鍵亦謂之籥籥即關之假借後待也或从足段曰凡始行之以待後

行之徑曰蹊○鍵其輦反籥羊灼反疆居良反塞先代反塞後上先則反下

音奚徑古定反

飭喪紀辨衣裳審棺槨之厚薄塋邱壟之大小高卑厚薄

之度貴賤之等級注此亦閉藏之具順時飭正之也辨衣裳謂襲斂尊卑所用也時則訓作審棺

樽衣衾之厚薄呂氏春秋塋作營高注紀數也正二十五
月之服數衣裳棺樽尊者厚卑者薄各有等差故別之審
慎也營度也邱墳壟塚度其制度貴者高大賤者卑小故
曰等級也王氏引之曰塋呂氏春秋孟冬紀淮南時則訓
作營大小唐月令考文引古本及白帖六十六呂氏春秋
淮南並作小大厚薄唐月令呂氏春秋白帖及惠校宋本
並作薄厚○塋音營壘力勇反

是月也命工師效功陳祭器案度程毋或作為淫巧以蕩

上心必功致為上注霜降而百工休至此物皆成也工師

也主於祭器祭器尊也度謂制大小也程謂器所容也淫

巧謂奢偽怪好也蕩謂搖動生其奢淫淮南時則訓作堅

致為物勒工名以考其誠注勒刻也刻工姓名於其功有

上注功不當者取材美而器不堅

不當必行其罪以窮其情注功不當者取材美而器不堅

也高注呂氏春秋曰程法也不

當不功致也故行其罪以窮斷其詐巧之情正義或有也

勿得有作過制之巧以搖動在上生奢侈之心不須靡麗

華侈必功力密致為上○當丁浪反

是月也大飲烝注十月農功畢天子與其諸侯羣臣飲酒

於大學以正齒位謂之大飲別之於他其

禮亾今天子以燕禮郡國以鄉飲酒禮代之烝謂有牲體

為俎也黨正職曰國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒

干序以正齒位亦謂此時也詩曰十月滌陽朋酒斯饗曰

殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觥受福無彊是頌大飲之詩正

義按此大飲烝是天子之禮詩躋彼公堂是諸侯之禮毛

傳云公堂學校也按國語曰王公立飫則有房烝此既大

飲饗禮當用房烝半體之俎若黨正飲酒雖饗而用殺烝

故宣六年左傳云王享有體薦宴有折俎公當享卿當宴

是也

天子乃祈來年于天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五

也

祀注此周禮所謂蜡祭也天宗謂日月星辰也大割大殺
 祀羣牲割之也臘謂以田獵所得禽祭也五祀門戶中雷
 竈行也或言祈年或言大割或言臘互文說文閭里門也
 周禮五家為比五比為閭閭侶也二十五家相羣侶也蔡
 邕獨斷曰臘勞農以休息之注黨正屬民飲酒正齒位是
 者歲終大祭也高注呂氏春秋曰祈求也
 宗尊也公社國社后土也生為上公死為貴神先祠公社
 乃及門閭先祖先公後私之義也是月農夫空閑故勞犒
 休息之不役使也正義以上公配祭故云公社先祭社後
 祭門閭故曰及臘臘也謂獵取禽獸以祭先祖五祀也此
 總謂之蜡若別言之天宗公社門閭謂之蜡其祭則皮弁
 素服葛帶榛杖其臘先祖五祀謂之息民之祭其服則黃
 衣黃冠蔡邕云夏日清祀殷曰嘉平周日蜡秦曰臘
 按左傳云虞不臘矣是周亦有臘名也臘力合反
 天子乃命將帥講武習射御角力注為仲冬將大閱簡習
 凡田之禮唯狩最備高注呂氏春秋曰
 肄習也角猶試管子七法曰角量也

是月也乃命水虞漁師收水泉池澤之賦毋或敢侵削眾

庶兆民以為天子取怨于下其有若此者行罪無赦注因盛德

在水收其稅高注呂氏春秋曰天子曰兆民稅斂重則民

怨故行其罪罰無赦貸也方性夫曰水虞即周之澤虞也

漁師即周官之獻人也仲秋言行罪無疑失時

之罪小故止於無疑取怨之罪大故曰無赦

孟冬行春令則凍閉不密地氣上泄注寅之氣民多流亾

注象蟄蟲動高注呂氏春秋曰春陽散越行夏令則國多

故凍不密地氣發泄使民流亾象陽布散行夏令則國多

暴風方冬不寒蟄蟲復出注巳之氣乘之也立夏巽用事

當閉藏反行夏盛陽之令故多暴疾之風陽氣炎温故盛

冬不寒蟄伏之蟲復出也於洪範五行豫恒燠若之徵也

說文蟄行秋令則雪霜不時小兵時起土地侵削注申之

也申陰氣尚微申宿直參伐參伐為兵高注呂氏春秋曰秋金氣干水不當霜而霜不當雪而雪故曰不時小兵數起鄰國來伐侵削土地於洪範五行急恒寒若之徵也○泄息列反

仲冬之月日在斗昏東辟中旦軫中注仲冬者日月會於星紀而斗建子之辰

也○辟必亦反

其日壬癸其帝顓頊其神元冥其蟲介其音羽律中黃鍾

其數六其味鹹其臭朽其祀行祭先賢注黃鍾者律之始也九寸仲冬氣至

則黃鍾之律應周語曰黃鍾所以宣養六氣九德蔡邕月令章句曰鍾以斤兩尺寸中所容受升合之數為法律亦

以寸分長短為法故黃鍾之管長九寸孔徑三分圍九分其餘皆稍短為大小圍數無增減以度量者可以文載口

傳與眾共知然不如耳決之明也高注呂氏春秋曰陽氣聚於下陰氣盛於上萬物萌聚於黃泉之下故曰黃鍾也

律歷志云黃鍾黃者中之色君之服也鍾者種也陽氣施種於黃泉孳萌萬物為六氣元也變動不居周流六虛始

於子在十一月

冰益壯地始坼鶡旦不鳴虎始交注皆記時候也鶡旦求旦之鳥也交猶合也高

注呂氏春秋曰立冬後三十日大雪節坼凍裂也鶡旦山鳥陽物也是月陰盛故不鳴也虎乃陽中之陰陰氣盛以

類發也方言鶡鳴自關而西秦隴之內謂之鶡鳴○鶡戶割反

天子居元堂大廟乘元路駕鐵驪載元旂衣黑衣服元玉

食黍與彘其氣閔以奄注元堂大廟北堂當大室

飭死事注飭軍士戰必有死志

命有司曰土事毋作慎毋發蓋毋發室屋及起大眾以固

而閉地氣沮泄是謂發天地之房諸螫則死民必疾疫又

隨以喪命之日暢月注暢猶充也大陰用事尤重閉藏正義陰氣凝固陽須閉藏房是人次舍

之處於此之時天地亦擁蔽萬物不使宣露與房舍相似今地氣泄漏是開發天地之房也非但螫死人疾國有大

喪隨逐其後暢月言名此月為充實之月當使萬物充實不發動故也皇氏云又隨以喪者謂逃亾人為疾疫皆逃

亾故云又隨以喪○暢敕亮反

是月也命奄尹申宮令審門閭謹房室必重閉省婦事毋

得淫雖有貴戚近習毋有不禁注奄尹主領奄豎之官也於周則為內宰掌治王之

內政宮令幾出入及開閉之屬重閉外內閉也省婦事所以靜陰類也淫謂女功奢偽怪好物也貴戚謂姑姊妹之

屬近習天子所親幸者高注呂氏春秋曰闔宮官尹正也於周禮為宮人淫則禁之尊卑一者也門閭蔡邕月令說

作門闔云奄尹者內官也主宮室出入宮門宮中之門曰闔奄尹之職也闔里門非奄尹所主○重直龍反省所景反

乃命大酋秫稻必齊麴蘖必時湛熾必絜水泉必香陶器

必良火齊必得兼用六物大酋監之毋有差貸注酒孰曰酋大酋者

酒官之長也於周則為酒人秫稻必齊謂孰成也湛漬也熾炊也火齊腥孰之調也物猶事也差貸謂失誤有善有

惡也古者穫稻而漬米麴至春而為酒詩云十月穫稻為此春酒以介眉壽說文酋釋酒也从酉水半見於上禮有

大酋掌酒官也高注呂氏春秋曰大酋主酒官於周禮為酒正掌酒之政令以式法度授酒材陶器瓦器也說文蘖

芽米也段氏玉裁曰按漬米漬麴是二事漬米即大酋之蘖也此蘖不必有芽凡穀漬之則有芽故名漬米曰蘖正

義六物者秫稻一麴蘖二湛熾三水泉四陶器五火齊六也物事也○酋子由反秫音述蘖魚列反湛子廉反熾尺

志反齊才計
反監古銜反

天子命有司祈祀四海大川名源淵澤井泉

注順其德盛之時祭之也

今月令淵為深講義曰四海者眾水之所聚大川名源若江源出於岷山河源出於崑崙淮自桐柏濟自沅水也淵澤者水之所鍾井泉汲取之無窮者也此月水歸於澤故命祀之

是月也農有不收藏積聚者馬牛畜獸有放佚者取之不

詰注此收斂尤急時人有取者不罪所以警懼其主也王居明堂禮曰孟冬之月命農畢積聚繫收牛馬高注呂

氏春秋曰詰誅也注淮南曰詰呵問也方性夫曰孟冬既命謹蓋藏又命有司循行積聚至此猶不收藏積聚畜獸猶放佚是游惰之民不聽令者也不為之詰亦宐矣山林藪澤有能取蔬食田獵禽

獸者野虞教道之其有相侵奪者罪之不赦

注務收斂野物也大澤曰

藪草木之實為蔬食高注呂氏春秋曰無水曰藪有水曰澤野虞掌山澤之官故教導之也正義蔬謂菜蔬以其麤蔬故為草木實也山林蔬食榛栗之屬藪澤菱芡之屬王逸涉江注叢木曰林韋昭周語注澤無水曰藪○詰起吉反藪素口反

是月也日短至陰陽爭諸生蕩君子齊戒處必掩身身欲

寧去聲色禁者慾安形性事欲靜以待陰陽之所定

注爭者陰

方盛陽欲起也蕩謂物動將萌芽也寧安也聲謂樂也高注呂氏春秋曰冬至之日晝漏水上刻四十五夜水上刻五十五故曰日短至在牽牛一度也陰氣在上微陽動升故曰爭也諸蟄伏當生者皆動搖也身深邃也寧靜也聲五聲也色五色也屏去之崇寂靜也陰陽方爭嗜慾咸禁絕之所以安形性也定猶成也畢氏沅曰呂氏春秋作處必弁以其所居言之月令作處必掩身蓋與仲夏文相涉而誤

芸始生荔挺出蚯蚓結麋角解水泉動注又記時候也芸香草也荔挺馬薺

也水泉動潤上行說文麋鹿屬冬至解其角荔草也似蒲而小根可作刷正義芸始生荔挺出者皇氏云以其俱香

草故應陽氣而出蔡云結猶屈也蚯蚓在穴屈首下嚮陽氣動則宛而上首故結而屈也熊氏云鹿山獸夏至得陰

氣而解角麋澤獸故冬至得陽氣而解角段氏玉裁曰鄭以荔挺為草名蔡邕章句云荔似挺高注呂覽云荔草挺

出則以挺下屬程氏瑤田曰荔今北方束其根以刮鍋李時珍以馬帝之莽當之誤也王氏引之曰如高氏所說則

荔草挺然而出也月令篇中凡言萍始生王瓜生半夏生芸始生草名二字者則但言生一字者則言始生以足之

未有狀其生之貌者若經以荔為草名則但言始出可矣何煩言挺據顧氏引通卦驗荔挺不出則以荔挺為草名

自西漢已然逸周書時訓篇亦曰荔挺不生卿士專權鄭注殆相承舊說非臆斷也○芸音云荔力計反挺大頂反

麋反悲反解音辨

日短至則伐木取竹箭注此其堅成之極時高注呂氏春秋曰竹木調物又斧斤入山林之時也故伐取之

是月也可以罷官之無事去器之無用者注謂先時權所建作者也天地

閉藏而萬物休可以去之塗闕廷門閭築固圉此所以助天地之閉藏

也注順時氣也說文闕門觀也高注呂氏春秋曰闕門闕也於周禮為象魏門閭皆塗塞使堅牢也吳幼清曰門

寢廟門閭二十五家巷口之門塗者畚土以填其地之凹陷埏埴以塞其門之罅隙也

仲冬行夏令則其國乃旱注午之氣乘之也氛霧冥冥注霜露之氣散相亂

也也段氏玉裁曰開元占經引月令作氛雷乃發聲注震氣動也午

屬震高注呂氏春秋曰夏火炎上故其國旱也行秋令則

清濁相干氛霧冥冥也夏氣發泄故雷動聲也

豐記訓纂 卷六

豐記訓纂 卷六

豐記訓纂 卷六

豐記訓纂 卷六

豐記訓纂 卷六

天時雨汁瓜瓠不成

注西之氣乘之也西宿直昴畢好雨雨汁者水雪雜下也子宿直虛危

虛危內有瓜瓠國有大兵

注兵亦金之氣高注呂氏春秋曰秋金水之母也冬節白露故雨汁也金用事

以干水故瓜瓠不成有大兵來伐之也

行春令則蝗蟲為敗

注當蟄者出卯之氣乘之也

水泉咸竭

注大火為旱

民多疥癩

注疥癩之病孚甲之象高注呂氏春秋曰春木氣木生蟲

故蟲螟為敗陽氣亢燥故水泉減竭也水木相干氣不和故民多疾癘也惠氏棟曰呂覽咸作減春秋傳曰咸黜不端正義云諸本咸或作減是咸與減通○氛芳芸反瓠戶故反疥音介

季冬之月日在婺女昏婁中旦氏中

注季冬者日月會於元枵而斗建丑之辰

也○婺無付反婁力侯反氏丁兮反又丁計反

其日壬癸其帝顓頊其神元冥其蟲介其音羽律中大呂

其數六其味鹹其臭朽其祀行祭先賢

注大呂者蕤賓之所生也三分益一

律長八寸二百四十三分寸之百四季冬氣至則大呂之律應周語曰大呂助陽宣物蔡邕月令章句曰季冬中大呂長八寸呂距也言陽氣欲出陰不許也高注淮南曰呂旅也萬物萌動於黃泉朱能達見所以旅旅去陰即陽助成其功故曰大呂律歷志云大呂呂旅也言陰大旅助黃鍾宣氣而牙物也位於丑在十二月

雁北鄉鵲始巢雉雒雞乳

注皆記時候也雒雉鳴也詩云雉之朝雒尚求其雌說文雒雄

雉鳴也雷始動雉鳴而句其頸高注呂氏春秋曰雁在彭蠡之澤是月皆北鄉將來至北漠也鵲陽鳥順陽而動始為巢也乳卵也淮南時則訓作鵲加巢○鄉音向雒苦豆反

天子居元堂右个乘元路駕鐵驪載元旂衣黑衣服元玉

食黍與彘其器閔以奄

注元堂右个北堂東偏

命有司大難旁磔出土牛以送寒氣

注此難難陰氣也難陰始於此者陰氣右

行此月之中日歷虛危虛危有墳墓四司之氣為厲鬼將隨強陰出害人也旁磔於四方之門磔攘也出猶作也作土牛者丑為牛牛可牽止也送猶畢也高注呂氏春秋曰大難逐盡陰氣為陽導也今人臘歲前一日擊鼓驅疫謂之逐除是也旁磔犬羊於四方以攘其畢冬之氣也出土牛今之鄉縣立春節出勸耕土牛於東門外是也廣雅旁廣也正義熊氏引石氏星經云司命二星在虛北司祿二星在司命北司危二星在司祿北司中二星在司危北史遷云四司鬼官之長又云墳四星在危東南是危虛有墳墓四司之氣也○難乃多反磔竹百反

征鳥厲疾

注殺氣當極也征鳥題肩也齊人謂之擊征或名曰鷹仲春化為鳩正義征鳥謂鷹隼之屬厲

嚴猛疾捷速也時殺氣盛極故鷹隼之屬取鳥捷疾嚴猛也

乃畢山川之祀及帝之大臣天之神祇

注四時之功成於冬孟月祭其宗至

此可以祭其佐也帝之大臣句芒之屬天之神祇司中司命風師雨師高注呂氏春秋曰帝之大臣功施於民若禹稷之屬天曰神地曰祇是月歲終報功載祀典諸神畢祀之也○祇音祈

是月也命漁師始漁天子親往乃嘗魚先薦寢廟

注天子必親往

視漁明漁非常事重之也此時魚絜美正義四時薦新是常事魚非常祭之物故重之馬彥醇曰宗廟之牲親獵則漁必親往不亦宜乎

冰方盛水澤腹堅命取冰

注腹厚也此月日在北陸冰堅厚之時也北陸謂虛也今月令

無堅腹呂氏春秋作復高注復亦盛也復或作復凍重累也釋文腹本又作復

冰以入令告民出

五種注冰既入而令田官告民出五種明大寒氣過農事將起也吳幼清曰五種五穀之種稷黍梁稻菽也

命農計耦耕事修耒耜具田器

注耜耜耒之金也廣五寸田器鎡耜之屬正義耒耜者

以木為之長六尺六寸底長尺有一寸中央直者三尺有三寸句者二尺有二寸底謂未下嚮前曲接耜者耜金鐵為之高注呂氏春秋曰入凌室也詩云二之日鑿冰沖沖三之日納于凌陰此之謂也出之于窳簡擇之也計會也耦合也○種章勇反

命樂師大合吹而罷注歲將終與族人大飲作樂於大寢以綴恩也言罷者此用禮樂於族人

最盛後年若時乃復然也凡用樂必有禮用禮則有不用樂者王居明堂禮季冬命國為酒以合三族君子說小人

樂○吹昌睡反罷如字

乃命四監收秩薪柴以共郊廟及百祀之薪燎注四監主山林川澤

之官也大者可析謂之薪小者合束謂之柴薪施炊爨柴以給燎春秋傳曰其父析薪高注呂氏春秋曰燎者積聚柴薪置壁與牲於上而燎之升其煙氣故曰以

供寢廟及百祀之薪燎也○共音恭燎力召反

是月也日窮于次月窮于紀星回于天數將幾終歲且更

始注言日月星辰運行于此月皆周而于故處也次舍也紀會也高注呂氏春秋曰次宿也是月日周于牽牛故

日日窮于次月遇日相合為紀月終紀光盡而復生日朔故日月窮于紀日有常行行於中道五星隨之故曰星迴

于天也一說十二次窮于牽牛故曰窮于次也紀道也月窮于故宿故曰窮于紀星迴于天謂二十八宿更見於南方是月迴于牽牛故曰星迴于天也夏以十三月為正夏

數得天言天時者皆從夏正也故於是月十二月之數近終歲將更始於正月也正義曰窮于次者謂去年季冬日

次于元枵每月移次他辰至此月窮盡還次元枵月窮于紀者去年季冬月與日相會于元枵至此月窮盡還復會

于元枵星回于天者二十八宿隨天而行每日周天一而早晚不同至於此月復其故處幾近也以去年季冬至今年季冬三百五十四日未滿三百六十五日未得正終故

云數將幾終幾說文機精專而農民毋有所使注而猶女

謹也明堂月令歲將幾終也言專一

女農民之心令之豫有志於耕稼之事不可徭役徭役之則志散失業也。○幾音祈又音機

天子乃與公卿大夫共飭國典論時令以待來歲之宐

注

國典者和六典之法也周禮以正月為之建寅而縣之今用此月則所因於夏殷也王氏念孫曰案爾雅宐事也來歲之事必依國典順時令而行之故歲終則飭國典論時令以待來歲之事也淮南本經篇云包裹風俗斟酌萬殊旁薄眾宐眾宐謂眾事也吳幼清以來歲之宐專屬時令言之非也

乃命大史次諸侯之列賦之犧牲以共皇天上帝社稷之

饗注此所與諸侯共者也列國有大小也賦之犧牲大者出多小者出少饗獻也正義諸侯同王南面專王故命

之出牲以與王共事天地也諸侯自有社稷而始封亦割王社土與之故賦牲共王社稷也乃命同姓

之邦共寢廟之芻豢注此所以與同姓共也芻豢猶犧牲正義宗廟備六牲故云芻豢也命

宰厯卿大夫至于庶民土田之數而賦犧牲以共山林名

川之祀注此所與卿大夫庶民共者也厯猶次也卿大夫采地亦有大小其非采地以其邑之民多少賦之

正義卿大夫出其采地賦稅無采地出其邑之賦稅庶人無邑出其賦稅以與邑宰邑宰以共上不云士者上舉卿大夫下舉庶民則

士在其中省文耳凡在天下九州之民者無不咸獻其力

以其皇天上帝社稷寢廟山林名川之祀注民非神之福不生雖有其邦

國采地此賦要由民出高注呂氏春秋曰咸皆也獻致也

季冬行秋令則白露蚤降介蟲為妖注戌之氣乘之也九月初尚有白露月中

乃為霜丑為鼈蠃四鄙入保注畏兵辟寒象高注呂氏春秋曰金氣曰故白露蚤降金

為兵革故四境之民行春令則胎夭多傷注辰之氣乘之也天少長也此

月物甫萌芽季春乃句者畢出萌者盡
達胎天多傷者生氣早至不充其性
國多固疾命之曰

逆注生不充性有久疾也衆害莫大於此高注呂氏春秋
日季冬大寒而行春温仁之令氣不和調故胎養夭傷

國多逆氣之行夏令則水潦敗國時雪不降冰凍消釋注

由故命曰逆之氣乘之也季夏大雨時行高注呂氏春秋曰火氣炎陽

又多淋雨故水潦敗國也時雪當降而不降冰凍不當消
釋而消釋火氣
温干時之徵也

禮記訓纂卷六終

