

禮記訓纂

冊二

禮記訓纂卷四

寶應朱彬輯

檀弓下第四

鄭目錄云義同前篇以簡策繁多故分爲上下二卷

君之適長殯車二乘公之庶長殯車一乘大夫之適長殯車一乘

注皆

下成人也自上而下降殺以兩成人遣車五乘長殯三乘下殯一乘尊卑以此差之庶子言公卑遠之傳曰大功之殯中從上正義君者

五等諸侯公亦諸侯也葬柩廟畢將行設遣奠竟取遣奠牲體臂臠折之爲段用此車載之以遣送亡者故謂之遣車但遣車之數貴

賤不同諸侯七乘其適子成人五乘長殯三乘中則從上若下殯則一乘也大夫自得五乘適子成人三乘長殯降二故一乘也中殯從

上亦一乘○適丁歷反長丁丈反

公之喪諸達官之長杖

注謂君所命雖有官職不達於君則不服斬正義公者五等諸侯也達官謂國之卿大夫

士被君命者也不達於君謂府史之屬也賤不被命是不達於君也但服齊衰三月若近臣闈寺之屬雖無爵命嗣君服斬則亦服斬但

降其帶屨用布帶繩屨耳

君於大夫將葬弔於宮及出命引之三步則止

注以義奪孝子宮殯宮出謂柩已在路

如是者三君退

注退去也三命引之凡移九步朝亦如之哀次亦如之於宮朝喪朝

廟也次他日賓客所受大門外舍也孝子至此而哀君或於是弔焉
正義君或來弔參差早晚不必恆在殯宮或當朝廟明日將發之時
君弔或晚不及朝廟之時柩出大門至平生待賓客文
舍之處君於是始弔畢君命引之使行如上來之事

五十無車者不越疆而弔人注氣力始衰

季武子寢疾蟻固不說齊衰而入見曰斯道也將亡矣士唯公門說

齊衰注季武子魯大夫季孫夙也世為上卿強且專政國人武子曰

不亦善乎君子表微注時無如之何佯若善之表猶明也及其喪也會點倚其門而歌

注明己不與也點字皙曾參父閻氏若瓌曰春秋昭七年季孫宿卒孔子年十七曾點少孔子若干歲未可知然論語敘其坐次於子路

則其少九歲以上可知安有六七歲童子倚執政之門臨喪而歌之事○孺居表反說他活反

大夫弔當事而至則辭焉注辭猶告也擯者以主人有事告也主人無事則為大夫出正義此出者正謂出之

於庭不得出門外以男子之事自堂及門故也若未小斂以前唯君命出然士喪禮既小斂以後主人降自西階遂拜賓大夫特拜士旅

之得出拜士者以主人將襲經於序東因降階而拜之非故為士而出拜也

弔於人是日不樂注君子哀樂不同日子於是日哭則不歌王氏念孫曰不樂之樂如字讀謂作樂也歌詩與作樂相

等故注以不歌比不樂○樂音岳

婦人不越疆而弔人注不通於外正義婦人無外事

行弔之日不飲酒食肉焉注以全哀也

弔於葬者必執引若從柩及壙皆執紼注示助之以力車曰引棺曰紼從柩嬴者釋名從前引之

曰紼紼發也發車使前也釋文引車索紼棺索正義何東山云天子千人諸侯五百人大夫三百人士五十人嬴數外也○壙苦晃反又

音曠後同

喪公弔之必有拜者注往謝之雖朋友州里舍人可也注謂無主後正義喪家雖無主後必

有以次疏親而往拜之疏親亦無雖死者朋友及同州同里及喪家典舍之人而往拜之可也若有後主人自當親拜既夕禮云主人乘

惡車鄭注云拜君命是也弔曰寡君承事注示亦為執事來主人曰臨注君辱臨其臣之喪

君遇柩於路必使人弔之注君於民臣有父母之恩正義君於其臣當特弔於家故鄭答張逸行而遇之謂凡

民也

大夫之喪庶子不受弔注不以賤者為有爵者主正義適子主喪受弔拜賓若適子或有他故不在則庶子不敢

受弔明己卑辟適也

妻之昆弟為父後者死哭之適室注以其子為主袒免哭踊注親者

義子己子也甥服舅緦故命己子為夫入門右注北面使人立於門

外告來者狎則入哭注狎相習知者父在哭於妻之室注不以私喪于尊非為父後

者哭諸異室音問

有殯聞遠兄弟之喪哭於側室注殯無側室哭於門內之右者為之

變同國則往哭之注喪無外事正義哭於門內之右謂庶人無側室者上云聞遠兄弟之喪謂異國也以己有喪殯不

得嚮他國

子張死曾子有母之喪齊衰而往哭之或曰齊衰不以弔曾子曰我

弔也與哉注於朋友哀痛甚而往哭之非若凡弔黃東發曰齊衰者會子為母服非為弔子張而服也往哭者友朋哀痛之情

特因其服而往非以此服行弔禮也

有若之喪悼公弔焉子游擯由左注悼公魯哀公之子擯相有喪禮者喪禮廢亡時人以為此儀當如

詔辭而皆由右相是善子游正之方性夫曰吉時尚左凶事尚右子游為擯由左尚右故也○擯必忍反

齊穀王姬之喪注穀當為告聲之誤也王姬周女齊襄公之夫人魯莊公為之大功或曰由

魯嫁故為之服姊妹之服或曰外祖母也故為之服注春秋周女由魯嫁卒服之如

內女服姊妹是也天子爲之無服嫁於王者之後乃服之莊公齊襄
公女弟文姜之子當爲舅之妻非外祖母也外祖母又小功也○穀
音告又古毒反爲于僞反

晉獻公之喪秦穆公使人弔公子重耳注獻公殺其世子申生重耳
辟難出奔是時在翟就弔之

且曰寡人聞之亡國恆於斯得國恆於斯注言在喪
代之際雖吾子儼然在

憂服之中喪亦不可久也時亦不可失也孺子其圖之注勸其反國
意欲納之喪

謂亡失位
孺釋也以告舅犯注舅犯重耳之舅
狐偃也字子犯舅犯曰孺子其辭焉喪人無

寶仁親以爲寶注寶謂善道可守者朱子
大學注仁親謂仁愛其親父死之謂何又因以爲利

注欲反國求爲
後是利父死而天下其孰能說之孺子其辭焉注說猶
解也公子重耳

對客曰君惠弔亡臣重耳身喪父死彬謂喪
亡也不得與於哭泣之哀以

爲君憂注謝
之父死之謂何或敢有他志以辱君義注他志
謂利心稽顙而不

拜哭而起起而不私子顯以致命於穆公注使者公子繫也盧氏云
古者名字相配顯當作顯

一切經音義稽至也
顙頷也謂顙至地也穆公曰仁夫公子重耳夫稽顙而不拜則未爲

後也故不成拜哭而起則愛父也呂氏春秋報更篇人主胡可以不
務哀士高注哀猶愛也檀弓哭而

起則愛父也起而不私則遠利也正義穆公本意勸重耳反國今不受其勸故不拜謝故云未為後也

凡喪禮先稽顙而後拜今直稽顙而不拜故云不成拜也聞勸其反國哀慟而起則愛父也不私與使者言無心反國是遠利也○重直

龍反儼魚檢反喪息浪反與音預稽音啓顙桑黨反

帷殯非古也自敬姜之哭穆伯始也注穆伯魯大夫季悼子之子公甫靖也敬姜穆伯妻文伯歌之

母也禮朝夕哭不帷正義按張逸答陳鏗云敬姜早寡晝哭以辟嫌帷殯或亦辟嫌表夫之遠色也

喪禮哀戚之至也節哀順變也君子念始之者也注始猶生也念父母生己不欲傷其

性正義言人或有不禍災雖或悲哀未是至極唯居父母喪是哀戚之至極也若無節文恐其傷性故辟踊有筭裁節其哀也

復盡愛之道也有禱祠之心焉注復謂招魂且分禱五祀庶幾其精氣之反望反諸幽求

諸鬼神之道也注鬼神處幽闇望其從鬼神所來北面求諸幽之義也注鄉其所從來也禮復者

升屋北面正義五祀博言之耳土唯二祀

拜稽顙哀戚之至隱也稽顙隱之甚也注隱痛也稽顙者觸地無容

拜者哀戚之至痛也

飯用米貝弗忍虛也不以食道用美焉爾注尊之也食道褻米貝美正義凡舍用米貝案喪大

記君沐梁大夫沐稷士沐梁又以所沐之米以飯之士用梁者謂天子之士諸侯之士用稻故士喪禮云稻米一豆實於筐以次差之天子當沐黍與案士喪禮貝三實于筭注貝水物古者以爲貨是士用貝三依雜記則大夫當五諸侯七天子九

銘明旌也注神明之旌釋名銘名也以死者爲不可別已故以其旗

識之注不可別形貌不見盧注形掩藏不可別故旌其別也王氏念孫曰故以其旗識之本作故以其旗識識之上識是旗識之識

下識是表識之識周官小祝置銘杜子春注引檀弓曰銘明旌也以死者爲不可別故以其旗識識之士喪禮爲銘鄭注曰銘明旌也以

死者爲不可別故以其旗識識之士喪禮爲銘鄭注曰銘明旌也以愛之斯錄之矣敬之斯盡其道焉耳注謂重與奠重主

道也殷主綴重焉周主重徹焉注始死未作主以重主其神也重既

用桑練主用栗綴猶聯也殷人作主而聯其重縣諸廟也去顯考乃

埋之周人作主徹重埋之正義案士喪禮爲銘各以其物士長三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺若不命之士則士喪禮云以緇長半

幅長一尺經末長終幅長二尺總長三尺始死作重猶吉祭木主之

道主者吉祭所以依神在喪重亦所以依神殷人始殯置重於廟庭

作虞主訖則綴重縣於新死者之廟周人虞而作主重則徹去而埋

之范甯穀梁傳注云親過高祖則毀其廟以次而遷將納新神故示

有所加其主之狀范甯云正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯

神之所饗亦以主人有齊敬之心也注哀素言哀痛無飾也凡物無飾曰素哀則以素敬則以飾禮

由人心而已正義奠謂始死至葬之時祭名以其時無尸奠置于地故謂之奠也哀則以素謂葬前敬則以飾謂虞後故士虞禮不用素

器也○齊側皆反

辟踊哀之至也有筭為之節文也注筭數也正義撫心為辟踊躍為

是哀痛之至極也若不裁限恐傷其性故辟踊有節士含死日三日而殯凡三踊初死日襲而踊明日小斂踊又明日大斂踊凡三日為

三踊也大夫五踊含死日四日而殯初死日一踊明日襲又踊三日小斂朝一踊至小斂時又踊至四日大斂朝不踊當大斂時又踊凡

四日為五踊諸侯七踊含死日六日而殯初死日一明日襲又一至三日小斂朝一當小斂時又一四日無事一五日又一至六日朝不

踊亦當大斂時又一凡六日七踊周禮王九踊含死日八日而殯死

日一明日襲一其間二日為二至五日小斂為二其間二日又二至八日大斂朝不踊大斂時又一凡八日九踊故云為之節文也○辟婢亦反踊音勇筭桑亂反

袒括髮變也愠哀之變也去飾去美也袒括髮去飾之甚也有所袒

有所襲哀之節也正義袒衣括髮孝子形貌之變也悲哀愠恚者孝子哀情之變也江氏永曰袒肉袒也喪禮亦左袒

以左袂扱於前衿帶士喪禮主人左袒扱諸面之右是也括髮者去笄纚以麻括髮而露紒也為父喪小斂至大斂皆括髮為母喪小斂

一括髮及奉尸俛於堂拜賓即位而著免也士喪禮袒襲之節初喪時凡三飯含一小斂一大斂一葬時凡四啓殯一袒行一柩時一窆

時一也○
括觀闕反

弁經葛而葬與神交之道也注接神之道不可以純凶天子諸侯變服而葬冠素弁以葛為環經既虞卒哭

乃服受服也雜記曰凡弁經其衰後袂正義素謂素帛為弁故鄭注司服云弁如爵弁而素不云麻是用素絹也以葛以弁經連文故云

葛環經然則要帶猶用麻也江氏永曰小宗伯成葬有祭墓之禮下文有司以几筵舍奠於墓左則葬時有交神之道神謂后土之神蓋

先君體魄託於斯是以不敢純凶然亦惟有敬心焉注踰時哀衰而貴者有此禮大夫以下則不敢輕變服也

飾大夫士三月周人弁而葬殷人尋而葬注周弁殷尋俱象祭冠而素禮同也○喁況甫反

歆主人主婦室老為其病也君命食之也注尊者奪人易也歆歆粥也正義歆者親喪三日之

後歆粥之時主人亡者之子主婦亡者之妻室老家之長相此三者並是大夫之家貴者為其歆粥病困之故君必有命食疏飯也○歆

徐昌悅反為于偽反食音嗣

反哭升堂反諸其所作也注親所行禮之處主婦入於室反諸其所養也注親

所饋食之處正義謂葬窆訖反哭升於廟所以升堂者謂平生祭祀冠昏在於堂也所以入室反復於親所饋食供養之處此皆謂在廟也

反哭之弔也哀之至也反而亡焉失之矣於是為甚注哀痛甚殷既封而

禮記訓纂卷四 五 中華書局聚

弔周反哭而弔孔子曰殷已慤吾從周

注封當為窆窆下棺也慤者得哀之始未見其甚正義廟

是平生行禮之處今反哭於廟思親而不見故悲哀為甚擴非親存所在之處弔者於此而來哀情質慤故云慤也○封依注音窆下同

慤本又作殼苦角反

葬於北方北首三代之達禮也之幽之故也

正義鬼神尚幽闇往詣幽冥故也殯時仍南首

者孝子猶若其生不忍以神待之

既封主人贈而祝宿虞尸

注贈以幣送死者於擴也於主人贈祝先歸正義祝先歸宿戒虞尸案既夕禮主人

贈用制幣元纁束帛也案士虞禮記云男男尸女女尸是虞有尸也

既反哭主人與有司視虞牲

注日中將虞省其牲有司以几筵舍奠於墓左反

日中而虞

注所使奠墓有司來歸乃虞也舍奠墓左為父母形體在此禮其神也周禮家人凡祭墓為尸正義此謂既窆後事

也几依神也筵坐神席也席敷陳曰筵舍釋也奠置也墓道嚮南以東為左孝子先反故有司以几筵及祭饌置於墓左禮地神也虞者

葬日還殯宮安神之祭名士虞禮云日中而行事注云朝葬日中而虞君子舉事必用辰正也再虞三虞皆用質明○舍音釋葬日

虞弗忍一日離也

注弗忍其無所歸

是日也以虞易奠卒哭曰成事

注虞喪祭也既

虞之後卒哭而祭其辭蓋曰哀薦成事成祭事也祭以吉為成正義鄭注士虞禮云虞安也所以安神虞皆用柔日最後一虞用剛日雜

記云諸侯七虞然則天子九虞也○離力智反是日也以吉祭易喪祭注卒哭吉祭明日祔於祖

父注祭告於其祖之廟其變而之吉祭也比至於祔必於是日也接不忍一日

末有所歸也注末無也日有所用接之虞禮所謂他用剛日也其祭祝曰哀薦曰成事吳幼清曰虞祭猶是喪祭卒哭始吉

祭明日卒哭之次日也變亦易也接相連不間也變而之吉祭即上文所謂以吉祭易喪祭也比至於祔必於是日也接即上所謂明日

祔於祖父也前言弗忍一日離此言不忍一日末有所歸蓋言卒哭之末有錢禮送神適祖廟矣翼早急宜就祖廟迎奉其神若用虞祭

之例相隔一日而始祔祭則卒哭後祔祭前此一日親之神無所依歸孝子不忍故祔祭必與卒哭之日相連而不間也聖人制禮之意

精矣注疏以變為非常之祭未見明據○易徐音亦比必利反

殷練而祔周卒哭而祔孔子善殷注期而神之人情江氏永曰考大戴禮諸侯遷廟奉衣服由廟而遷

於新廟此廟實為殯宮則先儒謂祔後主反於殯宮者信矣其不言奉主而言奉衣服者鄭氏謂毀易祖考人神之所不忍是也祔後殯

宮有主遷廟篇固可證矣至遷廟先儒有二說朱子斷從三年之說為合於人情愚又以遷廟篇證之亦當是除喪之後其云成廟將遷

之新廟徙之日君元服從者皆元服非除喪豈可元服乎使練而遷廟則練與大祥之間豈可行吉祭乎左氏傳云卒哭而祔祔而作主

特祀於主烝嘗禘於廟此亦可見練祥禫之祭皆特祀於主而主不在廟也穀梁傳所謂於練焉壞廟者易檐改塗以示他日將遷於此

而遷不於練也喪事即遠有進無退謂極不反非謂主不反卒哭而祔惟祔於同昭穆之祖非同昭穆者不祭蓋欲使新死者祔於同班

禮記訓纂卷四六一中華書局聚

之祖而非為祀典之缺也又曰以意推之殷練而祔亦是行祖之祭若遷廟當在除喪之後也周人殯於寢既葬主猶在寢故卒哭即行祔祭使其神有所歸殷人殯於廟不患其無所歸是以練而始行祔祭也殷周異制其原自殯於祖殯於寢已不同殷練而祔與上文不忍一日未有所歸自不相妨也

君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之也注為有凶邪之氣在側君聞大喪去樂卒事而往未襲也

其已襲則止巫去桃茢桃注生人無凶邪正義此經鬼所惡茢萑皆可掃不祥所以異於生也注云謂天子禮鄭注士喪

禮引此文云皆天子禮也諸侯臨臣之喪有死之道焉先王之所難言也陳可大曰人死斯惡之矣先王之所不忍言也王氏念孫曰唐石經初刻所下有以字○茢音列惡鳥路反

喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至於祖考之廟而后

行殷朝而殯於祖周朝而遂葬注朝謂遷柩於廟正義夫為人子之禮出必告反必面以盡孝子之情今

此所以車載柩而朝是順死者之孝心也然朝廟之禮每廟皆朝故既夕禮云其二廟則饌於禰廟殷人尚質敬鬼神而遠之死則為神

故朝而殯於祖廟周則尚文親雖亡歿不忍以神事之故殯於路寢及朝廟遂葬○朝直遙反

孔子謂為明器者知喪道矣備物而不可用也注神與人異道則不相傷哀哉死

者而用生者之器也不殆於用殉乎哉注殆幾也殺人以衛死者曰殉用其器者漸幾於用人

者而用生者之器也不殆於用殉乎哉注殆幾也殺人以衛死者曰殉用其器者漸幾於用人

其曰明器神明之也

注神明死者異於生人

塗車芻靈自古有之

注芻靈束茅為人馬謂之

靈者神之類釋名塗車以泥塗為車也芻靈束草為人馬以神靈名之也

明器之道也

注言與明器同

孔子謂為

芻靈者善謂為俑者不仁不殆於用人乎哉

注俑偶人也有面目機發有似於生人孔子善

古而非周○殉辭俊反芻初俱反俑音勇

穆公問於子思曰為舊君反服古與

注仕焉而已者穆公魯哀公之曾孫王肅喪服要記老疾三諫

去者為舊君服齊

子思曰古之君子進人以禮退人以禮故有舊君反服之

禮也今之君子進人若將加諸膝

說文膝脛頭也

退人若將隊諸淵毋為

戎首不亦善乎又何反服之禮之有

注言放逐之臣不服舊君也為兵主來攻伐曰戎首盧注戎兵

也言人君待臣不以禮不舉兵為行陳之首誅之則善矣有何反服之有正義案喪服齊衰三月章為舊君注云大夫待放未去者傳曰

大夫去君婦其宗廟言其以道去君而猶未絕也以此言之凡舊君若年老致仕退歸在國不仕者身為之服齊衰三月并各服其母妻

若三諫不從待放已去而絕者唯妻與長子服之已則無服若待放未去爵位未絕身及妻子皆為之服然則去任他國已絕之後不服

舊君王氏念孫曰此本作又何反服之有反服下不當有之禮二字蓋涉上文反服之禮而衍世說新語方正篇注通典禮五十九白帖

三十八引此無之禮二字○為于偽反膝音悉隊又作墜直媿反

悼公之喪季昭子問於孟敬子曰為君何食注悼公魯哀公之子昭子康子之曾孫名強敬子名捷

敬子曰食粥天下之達禮也吾二臣者之不能居公室也注言鄰國皆知吾等不能居公室以臣禮事君也三臣仲孫叔孫季孫氏也

四方莫不聞矣注言鄰國皆知吾等不能居公室以臣禮事君也三臣仲孫叔孫季孫氏也勉而為瘠則

吾能毋乃使人疑夫不以情居瘠者乎哉我則食食注存時不盡忠喪又不盡禮非

也李氏悼曰食粥天下之達禮自是正論玩其文義吾三臣者以下當是昭子答辭當時三家之勢季氏最橫孟氏最弱敬子知問曾子

之疾獲聞君子之道何至無忌憚若是我彬謂情實也言居喪作偽使人疑其無哀戚之實也○瘠徐在益反食下音嗣

衛司徒敬子死注司徒官氏公子許之後子夏弔焉主人未小斂經而往子游弔

焉主人既小斂子游出經反哭注皆以朋友之禮往而二人異子夏曰聞之也與曰

聞諸夫子主人未改服則不經賀循喪服要記曰始弔朝元端之服也皮弁經素弁而加環經也始死而

往朝服者主人未變賓未可以變也又曰古之弔者皆因朝夕哭而入弔賓至主人即出中門外西面北上拜賓入門即位於堂下阼階

西面賓入即位皆哭哭止主人拜之正義凡弔則應弁經環經之屬云經則知有帶

曾子曰晏子可謂知禮也已恭敬之有焉注言禮者敬而已矣有若曰晏子一

狐裘三十年遺車一乘及墓而反國君七个遺車七乘大夫五个遺

車五乘晏子焉知禮

注言其太儉逼下非之及墓而反言其既窆則歸不留賓客有事也人臣賜車馬者乃得有遣

車遣車之差大夫五諸侯七則天子九諸侯不以命數喪禮略也謂所包遺奠牲體之數也雜記遣車視牢具正義按既夕禮乃窆主人哭踊無筭襲贈用制幣元纁束拜稽顙誦如初卒袒拜賓賓出則拜送今晏子既窆贈幣拜稽顙誦訖則還不復拜賓送賓又既夕禮

苞牲取下體鄭注前脛折取臂髀後脛折取髀是一牲取三體士少牢二牲則六體也大夫用太牢牲有三體凡九體分為十五段三段

為一包凡為五包此遺奠所包皆用左胖以其喪禮反吉士虞禮載左胖也金氏榜曰古者牲體之數名个士虞禮特牲及少牢下篇皆

云俎釋三个少儀太牢則以左肩臂髀折九个少牢則以羊左肩七

个牲豕則以豕左肩五个士喪禮云苞二注云士苞三个蓋據國君

七个大夫五个差之士用二包而云包三个明个之多少不與包數

同士禮遺奠用少牢則羊一包豕一包也由是差之諸侯大夫用大

牢者包三天子用會子曰國無道君子恥盈禮焉國奢則示之以儉

馬牲者宜包四矣

國儉則示之以禮

注時齊方奢矯之是也

國昭子之母死問於子張曰葬及墓男子婦人安位

注國昭子子張齊大夫

曰司徒敬子之喪夫子相男子西鄉婦人東鄉

注夾羨道為位夫子孔子也

曰噫

毋曰我喪也斯沾注噫不寤之聲毋禁止之辭斯盡也沾讀曰覘覘觀之法其所為廣韻覘窺視也爾專之賓為賓焉主為主焉注專猶司也婦人從男時子張相

子皆西鄉注非也正義婦女之賓為賓位焉與男子之賓同處婦女之主為主位焉與男子之主同處於是昭子家婦人從男

子皆西鄉同在主位賓之男子賓之婦人皆西廂東鄉言非也○相息亮反噫本又作意同于其反沾依注音規救廉反

穆伯之喪敬姜晝哭文伯之喪晝夜哭孔子曰知禮矣注喪夫不夜哭嫌思情性

也文伯之喪敬姜據其牀而不哭曰昔者吾有斯子也吾以將為賢

人也吾未嘗以就公室注蓋見其有才藝未嘗與到公室觀其行也季氏魯之宗卿敬姜有會見之禮今及

其死也朋友諸臣未有出涕者而內人皆行哭失聲斯子也必多曠

於禮矣夫注內人妻妾正義案家語云文伯歟卒其妻妾皆行哭失聲敬姜戒之曰吾聞好外者士死之好內者女死之今吾

子早夭吾惡其好內聞也二三婦共祭祀者無加服孔子聞之曰女智莫若婦公父氏之婦知禮矣與此不同

季康子之母死陳褻衣注褻衣非上服陳之將以斂敬姜曰婦人不飾不敢見舅

姑將有四方之賓來褻衣何為陳於斯命徹之注言四方之賓嚴於舅姑敬姜者康子從

祖母正義案世本悼子紇生平子意如意如生桓子斯斯生康子肥世本又云悼子紇生穆伯靖靖與意如是親兄弟意如是康子祖穆

伯是康子祖之兄弟弟敬姜是穆伯之妻故云康子從祖母也

有子與子游立見孺子慕者有子謂子游曰子壹不知夫喪之踊也

予欲去之久矣情在於斯其是也夫注喪之踊猶孺子之號慕釋詁斯此也子游曰禮

有微情者注節哭踊正義微殺也言若賢者喪親必致滅性故三日而食哭踊有數以殺其內情使之俯就也何允云哭踊之

情心發於內謂之注衰經之制正義與起也物謂衰有以故與物者注衰經也若不肖之屬本無哀情故為

衰經使其親服思哀起情企注陶鬱陶有直情而徑行者戎狄之道也注哭踊

及也引由外來故云興物注與戎服無禮道則不然注與戎人喜則斯陶陶斯咏注陶鬱陶咏謳也咏斯猶注

當為搖聲之誤也搖謂身動搖也注陶鬱陶咏謳也咏謳也咏斯猶注雅釋詁鬱陶絲喜也郭注引孟子禮記為證又曰猶即絲也古今字

耳說文系部云繇隨從也从系省聲手部云搖動也从手缶聲二字注陶鬱陶咏謳也咏謳也咏斯猶注聲義皆相近隨從則有喜意隨從則身動搖鄭注搖謂身動搖與爾

雅說文猶斯舞注手舞之舞斯愠注愠猶怒也愠斯戚注戚憤恚釋文此喜愠

皆合注手上有舞斯愠一戚斯歎注歎吟息歎斯辟附心辟斯踊矣注踊躍品節斯斯

之謂禮注舞踊皆有節乃成禮廣雅品齊也王氏念孫曰品節斯斯

於哀樂若喜而不節自陶至舞俄頃而溫生若怒而不節從戚至踊注踊躍

踊極則笑故夷狄無禮朝頌夕歌兒童任情倏啼倏笑今若品節此注無能心謂

二塗使踊舞有數故云此之謂禮人死斯惡之矣無能也斯倍之矣注無能心謂是故制絞衾設萋翬為使人勿惡也注絞衾尸之飾萋翬棺始死脯醢

之奠將行遣而行之既葬而食之注將行將葬也葬有遣奠食反虞之祭未有見其饗

之者也自上世以來未之有舍也為使人勿倍也注舍猶廢也正義人身既死形體腐

敗故惡之倍之以其恐惡之故制絞衾設萋翬以飾之恐倍之故始死設脯醢之奠將行設遣奠而送之反哭設虞祭以食之為使人勿

倍其親故也故子之所刺於禮者亦非禮之訾也注訾病也○徑古定反

運反絞戶交反萋音柳翬所甲反食音嗣訾似斯反

吳侵陳斬祀殺厲注祀神位有屋樹者厲疫病吳侵陳以魯哀元年秋師還出竟陳大宰嚭使

於師夫差謂行人儀曰是夫也多言盍嘗問焉師必有名人之稱斯

師也者則謂之何注大宰行人官名也夫差吳子光之子盍何不也嘗猶試也夫差修舊怨庶幾其師有善名洪景盧

曰按嚭乃夫差之宰陳遣使者正用行人則儀乃陳臣也記禮者更錯其名當曰陳行人儀使於師夫差使大宰嚭問之大宰嚭

曰古之侵伐者不斬祀不殺厲不獲二毛注獲謂係虜之二毛鬢髮

民歐牛馬曰侵斬樹木壞宮室曰伐江氏永曰大宰嚭曰亦當作行人儀曰今斯師也殺厲與其不謂之

殺厲之師與注欲微切之故其言似若不審然正言殺厲重人曰反爾地歸爾子則謂之何

注子謂所獲民臣曰君王討做邑之罪又矜而赦之師與有無名乎注又微勸之終

其意吳楚僭號稱王○還音旋 豁普彼反 差初佳反

顏丁善居喪始死皇皇焉如有求之弗得及殯望望焉如有從而弗

及既葬慨焉如不及其反而息注顏丁魯人從隨也慨儻貌正義皇皇猶彷徨望望如有從逐人後行而

不及之貌從而不及似有可及之理慨焉如不及謂不復可及吳幼清曰既葬謂迎精而反如親已還反至家已尚追逐不及力已疲儻

行不能前暫焉休息言其悵不安之甚或曰其反而息謂親已還反而休息也江氏永曰慨焉如不及其反而息九字為句王氏引之

曰吳氏以如不及其反而息七字連讀長於舊說矣但謂暫焉休息則非也不及其反正當速追而及之何得休息於半途乎當以或說

為是蓋當迎精而反之時死者已不能反而息矣而孝子猶若其親能反而息者所謂其反也如疑上文弗得弗及自為子者言之此反

而息則自親言之變文以見義也○慨苦愛反

子張問曰書云高宗三年不言言乃謹有諸注時人君無行三年之喪禮者問有此與怪之

也謹喜說也言乃喜悅則民臣望其言久仲尼曰胡為其不然也古者天子崩王世子聽

於冢宰三年注冢宰天官卿貳王事者三年之喪使之聽朝正義尚書無逸云言乃雍雍謹字相近○謹音歡

知悼子卒未葬注悼子晉大夫荀盈魯昭九年卒平公飲酒注與羣臣燕師曠李調

侍注侍與君飲也燕禮賓入門奏肆夏既獻禮記曰請旅侍臣鼓鐘注樂作也燕禮賓入門奏肆夏既獻而樂闋獻君亦如之正義鼓猶奏也杜蕢

禮記訓纂卷四

十一中華書局聚

自外來聞鐘聲曰安在注怪之也杜曰在寢注燕杜蕢入寢歷階而

升酌曰曠飲斯又酌曰調飲斯又酌堂上北面坐飲之降趨而出注

酌皆注平公呼而進之曰蕢曩者爾心或開予是以不與爾言注曩鄉

來入時開謂諫注爾飲曠何也曰子卯不樂注紂以甲子死桀以乙卯

樂為吉事所以自戒懼釋文賈逵云桀以乙卯日死受以甲子日亡

故以為戒鄭同漢書翼奉說則不然張晏曰子刑卯卯刑子相刑之

也卯乙卯也古人省文但言子卯翼奉乃謂子為貪狼卯為陰賊此

術家之說非經義也彬謂日注知悼子在堂斯其為子卯也大矣注言

喪重於疾日也雜記曰君於卿大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂注曠也大師也不以詔是以飲之也

師詔告也注爾飲調何也曰調也君之褻臣也為一餘一食忘君之

疾是以飲之也注言調貪酒食褻嬖也近臣亦當規君疾憂正義臣

疾而注爾飲何也曰蕢也宰夫也非刀匕是供又敢與知防是以飲之

也注防禁放溢正義皇氏云非不也宰夫不以刀注平公曰寡人亦有

過焉酌而飲寡人則服注聞義注杜蕢洗而揚觶注舉爵於君也禮揚作騰

說文解鄉飲酒角也禮曰一人洗舉
解解受四升解解或从辰解禮經解
公謂侍者曰如我死則必毋廢

斯爵也注欲後世以為戒至于今既畢獻斯揚解謂之杜舉注此爵遂因杜黃為名畢獻獻

賓與君正義按春秋傳與此不同或二文互相足也春秋昭九年左
傳晉侯飲酒樂膳宰屠蒯趨入請佐公使尊許之而遂酌以飲工曰

女為君耳將司聽也辰在子卯謂之疾日君徹宴樂學人舍業為疾
故也君之卿佐是謂股肱股肱或虧何痛如之女弗聞而樂是不聰

也又飲外嬖嬖叔曰女為君目將司明也服以旌禮禮以行事事有
其物物有其容今君之容非其物也而女不見是不明也亦自飲也

曰味以行氣氣以實志志以定言言以出令臣實司味二御失官而
君弗命臣之罪也公說徹酒○杜通作屠劉昌宗讀同都切黃苦怪

反曩乃黨反匕必季
反與音預解之豉反

公叔文子卒注文子衛獻公之孫名拔或作發正義案世本其子成

請諡於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者注諡者行之迹有

夫士三月而葬君曰昔者衛國凶饑夫子為粥與國之餓者是不亦惠乎注

靈公昔者衛國有難夫子以其死衛寡人不亦貞乎注難謂魯昭公

侯之兄擊也時齊豹作亂公如死鳥夫子聽衛國之政修其班制以與四鄰交衛國之

社稷不辱不亦文乎注班制謂尊卑之差故謂夫子貞惠文子注後不言貞惠

禮記訓纂卷四十一中華書局聚

正義案諡法愛民好與曰惠外內用情曰貞道德博文曰文既有道德則能惠能貞方性夫曰班言上下之序制言多寡之節修其班制故可與四鄰交○
粥音祝難乃旦反

石駘仲卒注駘仲衛大夫石碯之族無適子有庶子六人卜所以為後者注莫適立也正

義左氏昭二十六年傳云年鈞以曰沐浴佩玉則兆注言齊絜五人德德鈞以卜王不立愛公卿無私

者皆沐浴佩玉石祁子曰孰有執親之喪而沐浴佩玉者乎不沐浴

佩玉注心正且知禮正義居親之喪必衰經憔悴安有沐浴佩玉者乎石祁子兆衛人以龜為有知

也○駘大來反陳子車死於衛其妻與其家大夫謀以殉葬定而后

陳子亢至以告曰夫子疾莫養於下請以殉葬注子車齊大夫子亢子車弟孔子弟子下

地子亢曰以殉葬非禮也雖然則彼疾當養者孰若妻與宰得已則

吾欲已不得已則吾欲以二子者之為之也注度諫之不能止以於斯言拒之已猶止也

是弗果用注果決○亢音剛又苦浪反養羊尚反

子路曰傷哉貧也生無以為養死無以為禮也孔子曰啜菽飲水盡

其歡斯之謂孝斂手足形還葬而無槨稱其財斯之謂禮注還猶疾也謂不及

其日月釋文菽大豆也王云熬豆而食曰啜菽正義以菽為粥而啜之飲水更無餘物使親盡其歡樂此之謂孝斂首及足速葬而無槨稱其家之所有以送終此之謂禮

○啜昌劣反還音旋稱尺證反

衛獻公出奔反於衛及郊將班邑於從者而后入注欲賞從者以懼居者獻公以魯襄

十四年出奔齊二

十六年復歸於衛柳莊曰如皆守社稷則孰執羈勒而從如皆從則孰守社稷注言從守若一勒紉也方性夫曰羈以絡馬勒以控馬從君而奔故以執羈勒言之君反其國而有私也毋乃不可乎注言有私則生怨弗果班○從才用反羈音基勒丁歷反

衛有大史曰柳莊寢疾公曰若疾革雖當祭必告注革公再拜稽首急也

請於尸曰有臣柳莊也者非寡人之臣社稷之臣也聞之死請往注

弔賢者不釋服而往遂以禭之注脫君祭服以禭臣親賢也所以以此禭之者以其不用襲也凡禭以斂正義

得以祭服禭之者諸侯元冕祭廟大夫自元冕而下以俱是元冕與故得禭也祭服既尊得以禭臣者以臣卑不敢用君禭衣而襲也與

之邑裘氏與縣潘氏書而納諸棺曰世世萬子孫毋變也注所以厚賢也裘縣

潘邑名王氏懋竑曰裘氏潘氏兩邑名

○華本又作政居力反禭音遂縣音元

陳乾昔寢疾屬其兄弟而命其子尊已曰如我死則必大為我棺使

吾二婢子夾我注婢子妾也陳乾昔死其子曰以殉葬非禮也況又同棺

乎弗果殺注善尊己不陷父於不義○乾音干夾古洽反

仲遂卒於垂壬午猶繹萬入去籥仲尼曰非禮也卿卒不繹注春秋經在宣

八年仲遂魯莊公之子東門襄仲先日辛巳有事於太廟而仲遂卒明曰而繹非也萬干舞也籥籥舞也傳曰去其有聲者廢其無聲者

正義萬是執干而舞武舞也即文王世子云春夏學干戈是也籥舞執羽吹籥而舞文舞也秋冬學羽籥是也呂氏讀詩記曰萬舞二舞

之總名干舞者武舞之別名籥舞者文舞之別名文舞又謂之羽舞鄭氏據公羊以萬舞為干舞誤也春秋書萬入去籥言文武二舞皆

入去其有聲者故去籥焉若萬舞止為武舞則詩何為獨言萬舞而不及文舞左傳考仲子之宮將萬焉婦人之廟亦不應獨用武舞也

吳幼清曰按詩言公庭萬舞下云左手執籥是萬舞亦用籥也春秋昭十五年經有事於武宮籥入叔弓卒去樂卒事公羊傳其言去樂

卒事何禮也君有事於廟聞大夫之喪去樂卒事大夫聞君之喪攝主而往大夫聞大夫之喪尸事畢而往○繹音亦籥羊勺反

季康子之母死公輸若方小注公輸若匠師方小言年尚幼未知禮也劉氏台拱曰若疑即般之字

般請以機封注斂下棺於椁般若之族多技巧者見若將從之注時

巧般之公肩假曰不可夫魯有初注初謂公室視豐碑注言視者時儻

大木為之形如石碑於椁前後四角樹之穿中於間為鹿盧下棺以繹繞天子六繹四碑前後各重鹿盧也 三家視桓楹

注時僭諸侯諸侯下天子也斷之形如大盥耳四植謂之桓諸侯四絰二碑碑如桓矣大夫二絰二碑士二絰無碑般爾以人

之母嘗巧則豈不得以其母以嘗巧者乎則病者乎注以己字言寧有強使女者與

僭於禮有似作機巧非也以與己字注不寤弗果從陳可大載一本同毋無也於女寧有病苦與止之噫之聲

得以其母以嘗巧者乎作一句言爾以他人母試巧而廢其當用之禮則亦豈不得自以己母試巧而不用禮乎則於爾心亦有所病而

不安乎蓋使之反求諸心以己度人而知其不可也王氏念孫曰當依鄭注斷豈不得以爲一句以與己同其母之母當作毋此涉人之

母而誤也毋與無同言爾以人之母嘗巧則豈有所不得已而爲之乎其無以嘗巧者乎正是申明上意故正義云言不得嘗巧豈於女

有病陳可大所引一說非也○般音班封彼驗反噫於其反

戰于郎注郎魯近邑也哀十一年齊國書帥師伐我是也公叔禺人遇負杖入保者息注遇見也

見走避齊師將入保罷倦加杖頸上兩手掖之休息者保縣邑小城禺人昭公之子春秋傳曰公叔務人曰使之雖病也

注謂時任之雖重也注謂時君子不能爲謀也士弗能死也不可注君

子謂卿大夫也魯政既惡復無我則既言矣注欲敵齊謀臣士又不能死難禹人取之與其鄰重汪

蹄往皆死焉注奔敵死齊寇鄰鄰里也重皆當爲童童未冠者之稱姓汪名蹄春秋傳曰童汪蹄魯人欲勿殤

重汪蹄注見其死君事有士行欲以成人之問於仲尼仲尼曰能執喪治之言魯人者死君事國爲斂葬

干戈以衛社稷雖欲勿殤也不亦可乎注善之春秋哀十一年左傳齊師伐我及清公為與其嬖

僮汪錡乘皆死皆殯孔子曰能執干戈以衛社稷可無殤也○禹音遇又音務為于偽反重依注音童騎魚綺反

子路去魯謂顏淵曰何以贈我注贈送曰吾聞之也去國則哭於墓而

后行反其國不哭展墓而入注無君事主於孝哭哀去也展省視之謂子路曰何以處

我注處猶安也子路曰吾聞之也過墓則式過祀則下注居者主於敬正義墓謂他家墳壟

祀謂神位有屋樹者居無事主於恭敬故或式或下也他墳尚式則己先祖墳墓當下也

工尹商陽與陳棄疾追吳師及之注工尹楚官名棄疾楚公子弃疾也以魯昭八年帥師滅陳縣之楚

人善之因號焉至十二年楚子狩於州來使蕩侯潘子司馬督 陳棄疾謂工尹商陽曰王事也子手弓而可手弓子射諸注商陽仁不忍傷人以王事勸

之射之斃一人韋弓注不忍復射斃也韋韋也又及謂之又斃二人每斃一人

揜其目注揜其目不忍視之止其御曰朝不坐燕不與殺三人亦足以反命矣

注朝燕於寢大夫坐於上士立於下然則商陽與御者皆士也兵車參乘射者在左戈盾在右御在中央孔子曰殺人之

豐焉注善之○射食亦反斃亦作弊婢世反韋敕亮反朝直遙反與音預

世反韋敕亮反朝直遙反與音預

諸侯伐秦曹桓公卒於會注魯成十三年曹伯廬卒於師是也廬諡宣言桓聲之誤也諸侯請舍

注以朋友之道使之襲注非也襲賤者之事彬按僖四年左傳凡諸侯相啖食之道薨於朝會加一等死王事加二等於是

有以袞斂襄公朝於荆康王卒注在魯襄二十八年康王楚子昭也楚言荆者州言之荆人曰必請襲

注欲使襄公衣之魯人曰非禮也荆人強之注欲尊康王巫先拂柩荆人悔之注

祝桃荊君臨臣喪之禮彬案左氏襄二十九年傳楚人使公親禭公患之穆叔曰被殯而禭則布幣也乃使巫以桃荊先被殯楚人弗禁

既而悔之正義曰記之所言即是此事所異者此言請禭彼言請襲此言被殯彼言拂柩案往年傳公及漢聞康王卒公欲反則康王之

卒公未至楚楚人使公親禭不得為襲也卒已踰月不得柩仍在地足知殯是柩非記虛而傳實也禭衣所以衣尸既殯而使公禭者

雜記記致禭之禮云委衣於殯東是既殯猶致禭也文九年秦人來歸僖公成風之禭僖薨十年猶致之况既殯也○桓依注音宣含胡

闡反強其丈反拂芳勿反柩其久反

滕成公之喪注魯昭三年使子叔敬叔弔進書注子叔敬叔魯宣公弟叔肸之曾孫叔弓也進書奉

君弔書正義案世本叔肸生聲伯嬰齊齊生叔老老生叔弓是叔弓為叔肸曾孫也叔是其氏子是男子通稱故以子冠叔也子服

惠伯為介注惠伯慶父元孫之子名叔介副也正義案世本慶父生穆伯叔敖叔生文伯叔敖生獻子蔑蔑為慶父曾孫惠伯是

蔑之孫慶父及郊為懿伯之忌不入注郊滕之近郊也懿伯惠伯之元孫之子也叔父忌怨也敬叔有怨於懿伯

難惠伯也春秋傳曰敬叔不入傳曰敬叔不入惠伯曰政也不可以叔父之私不將公事注政君命所為敬叔

於昭穆以懿伯為叔父正義此後人轉寫鄭注之誤當云敬叔於昭穆以惠伯為叔父檢世本敬叔是桓公七世孫惠伯是桓公六世孫

則惠伯是敬叔注惠伯強之乃入劉原父曰左傳注云忌怨也之父六從兄弟遂入敬叔先有怨於懿伯故不欲入滕以惠伯之言

而入按左傳云及郊遇懿伯之忌先言及郊而後言忌可見是及郊方遇忌也忌字只是忌日懿伯是敬叔從祖適及滕郊而遇此日故

欲緩至次日乃入惠伯以禮曉之曰公事有公利無私忌乃先入而叔弓亦遂入焉王氏懋竑曰劉氏以懿伯之忌為忌日案喪大記大

夫士既練而歸朔月忌日則歸哭於宗室注忌日死日也此指大祥之日為忌日則懿伯之練祥無疑叔父之服期是日惠伯當除服故

敬叔為惠伯欲至次日入而惠伯以義斷之若是大祥之日惠伯服制已滿無所避矣

哀公使人弔蕢尚遇諸道辟於路畫宮而受弔焉注哀公魯君也畫宮畫地為宮象

曾子曰蕢尚不如杞梁之妻之知禮也注行弔禮於野非齊莊公襲莒于奪

杞梁死焉注魯襄二十三年齊侯襲莒是也春秋傳曰杞殖華還載甲夜入且於之隧隧奪聲相近或為兌梁即殖也其

妻迎其柩於路而哭之哀莊公使人弔之對曰君之臣不免於罪則將肆諸市朝而妻妾執注肆陳尸也大夫以上於朝士以下於市執拘也君之臣免於罪則

有先人之敝廬在君無所辱命注無所辱命辭不受也春秋傳曰齊侯弔諸其室春秋襄二十三年左傳

齊人歸遇杞梁之妻於郊使弔之辭曰殖之有罪何辱命焉若免於罪猶有先人之敝廬在下妾不得與郊弔齊侯弔諸其室○賁苦怪反辟音避畫音獲奪徒外反

孺子黹之喪注魯哀公之少子哀公欲設撥注撥可撥引問於有若有若曰

其可也君之三臣猶設之注猶尚也以臣況子也顏柳曰天子龍輅

而棊幘注輅殯車也畫轅為龍幘覆也殯以棊諸侯輅而設幘畫龍

為榆沈故設撥注以水澆榆白皮之汁有三臣者廢輅而設撥竊禮

之不中者也而君何學焉注止其學非禮也廢去也紼繫於輅三臣

夫敢置西序士掘堊見社正義喪大記大夫二綈二碑綈即紼也又

注既夕禮云大夫以上始用四周謂之輅是大夫有輅也此云用輅

簪禮者大夫以柩歛廟之時用輅紼惟殯時不得用輅紼此文據殯

時大記及既夕禮謂朝廟及下棺也○黹吐孫反撥半末反輅救倫

反棊音郭幘大報反沈又作審同昌審反

悼公之母死注母哀公之妾哀公為之齊衰有若曰為妾齊衰禮與注譏而

之貴者為之緦耳正義天子諸侯絕旁期於妾無服唯大夫貴妾緦公曰吾得已乎哉魯人以妻我注

季子皋葬其妻犯人之禾

注季子皋孔子弟子高柴孟氏之邑成宰或氏季犯躐也正義案仲尼弟子傳高柴

字子皋少孔子三十歲鄭人

也論語作子羔古字通用申詳以告曰請庚之

注申詳子張子庚償也

曰孟氏不以是罪予朋友不以是弃予

注時僭侈言非大故

以吾為邑長於斯

也買道而葬後難繼也

朱氏軾曰子皋豈虐其民者意當日所犯無多必從而償之是煦煦之仁也且邑長犯禾

而民受償是教民不順也後難繼即孟子曰亦不足之意江氏永曰為政有體不為小仁葬妻犯禾或偶過誤或道上迂曲不得已而犯

之不償正為得體蓋邑長猶償禾則民有喪皆須買道後將難為繼非謂為政者難遂其欲也○庚古衡反長丁丈反

仕而未有祿者君有饋焉曰獻使焉曰寡君違而君薨弗為服也

注

其恩輕也違去也釋文饋遺也李文叔曰賓之故有獻而無賜不臣故有聘而無召陳用之曰賓之而弗臣故有饋焉不曰賜而曰獻其

將命之使不曰君而曰寡君若子思之仕魯孟子之仕齊是也○饋其位反

虞而立尸有几筵卒哭而諱生事畢而鬼事始已

注諱辟其名謂不復饋食於下室而

鬼神祭之已辭也盧注喪朝夕奠尚生事之虞而立尸卒哭諱新是為以生道事之畢矣復以鬼道始事之也已者辭也一說生事畢從

生至死也鬼事始已者從死至卒哭也正義未葬之前殯宮雖有脯醢之奠不立几筵其大斂之奠雖在殯宮但有席而已亦無几也其

下室之內有吉几筵今葬訖既設虞祭有素几筵筵雖大斂之時已有至虞更立筵與几相配然此虞祭而有几謂士大夫禮若天子諸

侯則葬前有几鄭君答張逸云未葬以脯醢奠於殯又於下室設黍稷曰饋下室內寢也至朔月月半而殷奠殷奠有黍稷而下室不設

也既虞祭遂用祭禮下室遂無事也既卒哭宰夫執木鐸以命于宮曰舍故而諱新故

謂高祖之父自寢門至于庫門注百官所在庫門宮外門明堂位曰庫門天子泉門盧注宰夫於周禮為

下大夫小宰之副也大喪小喪掌小官之戒令帥執事而理之大喪君也小喪屬官也戒令帥所謂舍故而諱新之屬振木鐸從寢門至

庫門也寢門之內新君所處庫門之內廟所在也王注木鐸鈴也以木為舌故謂五廟毀者正義庫門魯之外門也魯三門故至庫門若

天子五門則至泉門江氏永曰諸侯三門庫雉路○鐸大各反

二名不偏諱夫子之母名徵在言在不稱徵言徵不稱在注稱舉也雜記曰妻

之諱不舉諸其側方性夫曰夫子曰不在顯與此言在不稱徵也祀不足徵此言徵不稱在也軍有憂則素服哭於

庫門之外注憂謂為敵所敗也素服者縞冠也赴車不載囊韋注兵不

報也以告喪之辭言之謂還告於國囊甲衣韋弓衣○囊音羔韋救亮反

有焚其先人之室則三日哭注謂火燒其宗廟哭者哀精神之有虧傷故曰新宮火亦三

日哭注火入火也新宮火在魯成三年春秋成三年經甲子新宮災三日哭公羊傳新宮者何宣公之宮也宣宮則曷為謂之新宮

不忍言也其言三日哭何廟災三日哭禮也新宮災何以書記災也

禮記訓纂卷四

孔子過泰山側有婦人哭於墓者而哀夫子式而聽之注怪其哀甚使子

路問之錢氏大昕曰唐石經及相臺岳氏本作子貢曰子之哭也壹似重有憂者而曰然

昔者吾舅死於虎吾夫又死焉今吾子又死焉注而猶乃也夫子曰

何為不去也曰無苛政一切經音義引說文苛尤劇也亦煩擾也剋也誅求無已則曰苛夫子曰小子識之苛政猛於虎也○重直用反苛音何

魯人有周豐也者哀公執摯請見之注下賢也摯禽摯也諸侯而用禽摯降尊就卑之義荀子堯問

亦執摯故哀公執摯請見周豐篇揚倮注禮見其所尊敬者雖君而曰不可注辭君以尊見卑士禮

辭公曰我其已夫注已止也使人問焉曰有虞氏未施信於民而民

信之夏后氏未施敬於民而民敬之何施而得斯於民也注時公與三桓始有

惡懼將不安對曰墟墓之間未施哀於民而民哀社稷宗廟之中未施敬

於民而民敬注言民見悲哀之處則悲哀見莊敬之處則莊敬非必

敬迺人心之自然感物而發情動於中未有知其所由來者也鄭注墟毀滅無後之地失之殷人作誓而民始畔

周人作會而民始疑注會謂盟也盟誓所以結衆以信其後外特衆而信不由中則民畔疑之孔子曰其身正不令

而行其身不注苟無禮義忠信誠慤之心以涖之雖固結之民其不解

乎注粒臨說文慤謹也正義周豐之意以虞之與夏由行敬信於民

誠也人君之身誠無禮義忠信誠實實慤之心以臨化之雖以言辭

喪不慮居注謂賣宅舍以奉喪毀不危身注謂憔悴喪不慮居為無廟也毀不

危身為無後也注劉氏曰喪禮稱家之有無不可勉為厚葬致有敗家

所以防賢者之過

延陵季子適齊於其反也其長子死葬於贏博之間注季子名札魯

春秋傳謂延陵延州來贏博齊地今泰山縣是也孔子曰延陵季子

吳之習於禮者也往而觀其葬焉注弔之其坎深不至於泉注以生其

斂以時服注以行時之既葬而封廣輪揜坎其高可隱也注亦節也

也若魂氣則無不之也無不之也而遂行注還圍也號哭且言也命

皆左袒士喪禮含章主人左袒有明文吳幼清曰右還其封且號者

禮記訓纂卷四 七 中華書局聚

三八字為一句是記圍繞之孔子曰延陵季子之於禮也其合矣乎

○贏音盈掉本又作
匿數非記其號哭之聲數也

邾婁考公之喪注考公隱公益之
曾孫考或為定徐君使容居來弔含注弔且含曰寡君

使容居坐含進侯玉其使容居以含注欲親含非也含不使賤者君
行則親含大夫歸含耳言侯玉

者時徐僭稱王自比天子正義凡實行含禮未斂之前以玉實口士
則主人親含大夫以上即使人含若既斂已後至殯葬其有含者親
自致璧於柩及殯上者謂之親含若但致
命以璧授主人主人受之謂之不親含有司曰諸侯之來辱敝邑

者易則易于則于易于雜者未之有也注易謂臣禮于謂君禮雜者
容居以臣欲行君禮徐自比

天子使大夫敵
諸侯有司拒之容居對曰容居聞之事君不敢忘其君亦不敢遺其

祖昔我先君駒王西討濟於河無所不用斯言也容居魯人也不敢

忘其祖注言我祖與今君於諸侯初如是不聞義則服駒王徐先君
僭號容居其子孫也濟渡也言西討渡於河廣大其國魯魯

鈍也言魯鈍者欲自明不妄
婁力俱反含胡闇反易以歧反子思之母死於衛注嫁母也
姓庶氏赴于子

思子思哭於廟門人至曰庶氏之母死何為哭於孔氏之廟乎注門人第

子也嫁母
與廟絕族子思曰吾過矣吾過矣遂哭於他室

天子崩三日祝先服注祝左舍五日官長服注官長大夫士正義案喪大記君之喪三日子

授大夫杖五日既殯授大夫世婦杖又喪服四制云三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖崔氏云此據朝廷之士四制是邑宰之士也

七日國中男女服注庶人三月天下服注諸侯大夫虞人致百祀之木可以

為棺槨者斬之不至者廢其祀勿其人注虞人掌山澤之官百祀畿內百縣之祀也以為棺槨作

棺槨也斬伐也正義百祀者王畿內諸臣采地之祀也言百者舉其全數也必取祀木者賀瑒云君者德著幽顯若存則人神均其慶歿

則靈祇等其哀傷也吳幼清曰廢其祀勿其人蓋設此辭而令之以見王喪尤重於神祀也如誓師而曰無敢不供汝則有大刑是也非

果必廢之勿之也○勿勿粉反

齊大饑黔敖為食於路以待餓者而食之有餓者蒙袂輯屨貿貿然

來注蒙袂不欲見人也輯斂也斂屨屨力憊不能履也貿貿目不明之貌黔敖左捧食右執飲曰嗟來食

揚其目而視之曰子唯不食嗟來之食以至於斯也注嗟來食雖閔而呼之非敬辭

從而謝焉終不食而死注從猶就也曾子聞之曰微與其嗟也可去其謝

也可食注微猶無也無與止其狂狷之辭彬謂微小也言餓者所見者小也○黔其廉反食音嗣袂彌世反輯側立反貿徐亡救

反又音茂奉芳勇反與音餘

邾婁定公之時有弑其父者注定公獲且也魯文十四年即位有司以告公瞿然失

席曰是寡人之罪也注禮教之罪曰寡人嘗學斷斯獄矣臣弑君凡在

官者殺無赦子弑父凡在宮者殺無赦注皆得殺之其罪無赦殺其

人壞其室洿其宮而豬焉注謂都為豬正義案孔注尚書曰都謂所聚

也此云汚其宮而豬焉謂掘洿其宮使水聚積焉蓋君踰月而后舉爵注自貶損○壞音

晉獻文子成室晉大夫發焉注文子趙武也諸大夫亦發禮以往正義張老亦往慶之一大夫也胡邦衡曰

謂晉君賀其成室恐非也恐趙武諛獻文爾張老曰美哉輪焉美哉奐焉注心譏其奢也

奐言衆多正義春秋外傳曰趙文子為室斲其椽而鼙之張老諫之是也王云奐言其文章之貌也王氏引之曰王說為長奐古煥字大

雅卷阿篇伴奐爾游矣手傳伴奐廣大有文章也論語泰伯篇煥乎其有文章何注煥明也歌於斯哭於斯聚國

族於斯注祭祀死喪燕會於此足矣言此者欲防其後復為江氏永曰生則歌死則哭大概言之耳文子成寢室非祭祀之所而

注疏以祭祀則樂釋之非也文子曰武也得歌於斯哭於斯聚國族於斯是全要

領以從先大夫於九京也北面再拜稽首注全要領者免於刑誅也音卿大夫之墓地在九原

京蓋字之誤當為原正義領頸也古者罪重腰斬罪輕頸刑也先大夫謂文子父祖以其世為大夫故稱父祖為先大夫也君子

謂之善頌善禱注善頌為張老之言善禱謂文子之言禱求也正義頌者美盛德之形容禱者求福以自輔也○奐音喚

本亦作煥京依注音原禱丁老反

仲尼之畜狗死注畜狗馴守使子貢埋之曰吾聞之也敝帷不弃為埋馬

也敝蓋不弃為埋狗也某也貧無蓋於其封也亦子之席毋使其首

陷焉注封當為窆陷謂沒於土路馬死埋之以帷他狗馬不能以帷蓋

季孫之母死哀公弔焉曾子與子貢弔焉閻人為君在弗內也注閻

門者曾子與子貢入於其廡而修容焉注更莊飾說文廡馬舍也周禮曰馬有二百十六匹為廡廡有

僕夫子貢先入閻人曰鄉者已告矣注既不敢止以言下之曾子後入閻人辟之

注見兩賢相隨彌益恭也涉內霽卿大夫皆辟位公降一等而揖之君子言之曰

盡飾之道斯其行者遠矣正義案喪大記君臨大夫之喪君即位於是序端卿大夫即位於堂廉楹西北面東上

是辟位者蓋少西逡巡而東面不當北面然君在大夫得私為二子辟位者或公始入升堂之後卿大夫猶庭中北面辟中庭之位少近

東耳劉氏曰二子弔卿母之喪必自盡禮以造門不當待閻者拒而後修容盡飾也且閻人既辭退可也何必以威儀悚動之以求入邪

其入而君卿大夫敬之者以平日知其賢也非創見容飾之美而加敬也君子之言是二子之德行不足以行遠而惟區區之飾乃足以

行遠邪江氏永曰此章記者之失劉氏論之詳矣愚謂不唯修容盡飾之說可疑即君在而二子弔豈不能俟君出而後入乎大夫之廢

不當於寢門之外二子即欲修容何至入於廢乎○內音納廢久又反鄉許亮反雷力又反

陽門之介夫死注陽門宋國門名介夫甲衛士王氏念孫曰昭二十一年左傳公自陽門見之杜注睢陽正東門名揚門

即此陽門也水經睢水注亦作陽門揚陽古字通司城子罕入而哭之哀注宋以武公諱司

公子樂甫術之後樂喜也正義案世本戴公生樂甫術術生石甫釋繹生夷甫傾傾生東鄉克克生西鄉士曹曹生子罕喜是子罕為

術之五世孫也晉人之覘宋者反報於晉侯曰陽門之介夫死而子罕哭之

哀而民說殆不可伐也注覘闚視也正義言介夫匹庶之賤人而子罕是國之卿相以貴哭賤感動民心皆喜悅

與上共同死生若有人伐民必致死故云殆不可伐也殆近也孔子聞之曰善哉覘國乎注善其知微詩

云凡民有喪扶服救之注救猶助也雖微晉而已天下其孰能當之注微猶非

也劉氏台拱曰諸解俱未安於文當曰雖欲伐者不獨晉而已天下其孰能當之老乎○罕吁旱反覘救廉反當丁郎反

魯莊公之喪既葬而經不入庫門注時子般弑慶父作亂閔公不敢居喪葬已吉服而反正君臣欲以

防遏之微弱之至正義魯三門庫雉路庫門最在外防遏之微弱之至正義魯三門庫雉路庫門最在外士大夫既卒哭

麻不入注麻猶經也羣臣畢虞卒哭亦除喪也閔公既吉服不與虞卒哭正義案喪服注卿大夫既虞士卒哭而受服則既虞服

葛此卒哭之麻不入者皇氏云時禍亂迫蹙君既服吉服故士大夫既虞不服受服至卒哭總除

孔子之故人曰原壤其母死夫子助之沐椁注沐治也壤原登木曰久矣

予之不託於音也注木椁材也託寄也謂叩木以作音歌曰狸首之斑然執女手之卷

然劉氏曰如狸首之斑言木文之華也卷與拳同如執女手之拳言沐椁之滑膩也夫子為弗聞也者而過

之注伴不知從者曰子未可以已乎注已猶止也夫子曰丘聞之親者毋失其

為親也故者毋失其為故也正義原壤是夫子故舊為日已久或平生舊交或親屬恩好苟無大惡不可輒

離○壤如文反狸力知反女如字卷音權本又作拳從才用反

趙文子與叔譽觀乎九原注叔譽叔向也晉羊舌大夫之孫名肸正義案韓詩外傳趙文子與叔向觀於九原

案左氏羊舌是邑名晉大夫公族為羊舌大夫也故閔二年左傳云羊舌大夫為尉羊舌大夫生羊舌職職生叔向是羊舌大夫之孫也

文子曰死者如可作也吾誰與歸注作起也叔譽曰其陽處父乎注陽處父晉襄

公之太傅文子曰行并植於晉國不沒其身其知不足稱也注并猶專也謂剛而專己

為狐射姑所殺沒終也植或為特吳幼清曰并植國語作廉直疑并蓋廉字闕損植蓋直字增多也王氏念孫曰吳說是矣而未盡也廉

與并形聲不相近廉字無緣誤為并蓋廉字古通作兼兼并字相近因誤而為并直植亦古字通注內剛字正釋直字其舅犯

乎文子曰見利不顧其君其仁不足稱也注謂久與文公辟難至將反國無安君之心及河授

壁詐請亡要我則隨武子乎利其君不忘其身謀其身不遺其友注君以利是也

子士會也食邑於隨范字季晉人謂文子知人注見其所善於前則知其來所舉文子其中退然

如不勝衣其言呐呐然如不出諸其口注中身也退柔和貌呐呐舒小貌說文啞言之訥也訥言

難也王氏引之曰退之言墮也繫辭夫坤墮然示人簡矣馬融韓康伯並云墮柔貌孟喜作退柔貌之退與退讓之退殊義正義解為卑

退失所舉於晉國管庫之士七十有餘家注管庫之士府史以下官長所置也舉之於君以為

大夫士也管鍵也庫物所藏王氏引之曰管鍵所以啓閉庫也然謂之啓庫閉庫則可謂之管庫則文不成義且守庫者職司出納不獨

啓閉已也今案管者典也主也管庫之士謂主此庫者耳生不交利注廉也死不屬其子焉注絜也正義凡

人利君者多性行偏特不顧其身凡人謀身多獨善於己遺棄故舊武子德行宏廣外內周備故襄二十七年左傳論范武子之德云夫

子之家事治言於晉國無隱情無隱情則利君也家事治則不忘其身○譽音預行下孟反植直吏反知音智勝音升呐如悅反徐奴劣

反屬音燭

叔仲皮學子柳注叔仲皮魯叔孫之族學教也子柳仲皮之子正義案世本桓公生僖叔牙叔牙生武仲休休生惠伯彭

彭生皮為叔仲氏故云叔孫氏之族叔仲皮死其妻魯人也衣衰而繆經注衣當為齋壞字也繆讀

為不膠垂之膠士妻為舅姑之服也言叔仲衍以告注告子柳言此

弟衍或請總衰而環經注總衰小功之縷而四升半之衰環經弔服

禮之本子柳亦以為然而請於衍使其妻為注昔者吾喪姑姊妹亦

如斯末吾禁也注衍答子柳也姑姊妹在室齊衰與婦退使其妻總

衰而環經注婦以諸侯之大夫為天子之衰弔服之經服其舅非

音歲衰七雷反

成人有其兄死而不為衰者聞子臯將為成宰遂為衰成人曰蠶則

績而蟹有匡范則冠而蟬有綏兄則死而子臯為之衰注蚩兄死者

為兄死如蟹有匡蟬有綏不為蠶之績范之冠也范蜂也蟬蜩也綏

謂蜩喙長在腹下正義蠶則須匡以貯繭蟹背有匡匡自著蟹非為

蠶設蜂冠無綏而蟬口有綏綏自著蟬非為蜂設譬如成人兄死初

不作衰後長子臯方為制服服是子臯為之非為兄施亦如蟹匡蟬

綏各不關於蠶蜂也王氏引之曰為猶使也言蠶則績而蟹為之匡

皆由他物他人助而成之非其所自為也○蠶七南反蟹戶買反綏耳佳反

不得吾情吾惡乎用吾情注惡乎猶於何也

歲旱穆公召縣子而問然注然之言焉也曰天久不雨吾欲暴尫而

奚若注奚若何如也尫者面鄉天觀天哀而雨之曰天則不雨而暴

人之疾子虐毋乃不可與注錮疾人之所哀暴之是虐然則吾欲暴巫而奚若曰

天則不雨而望之愚婦人於以求之毋乃已疏乎注已猶甚也巫主接神亦觀天哀而

雨之春秋傳說巫曰在女曰巫在男曰覲周禮女巫旱暵則舞雩徙市則奚若曰天子崩巷市七日

諸侯薨巷市三日為之徙市不亦可乎注徙市者庶人之喪禮今徙市是憂戚於旱若喪○暴步

卜反尫鳥光反

孔子曰衛人之祔也離之注祔謂合葬也離之有以間其槨中魯人之祔也合之善夫

注善夫魯人也祔葬當合也正義穀則異室死則同穴故善魯之祔也○祔音附

禮記訓纂卷四

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亡之後鄭荅臨頌云孟子當報王之際王制

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竑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採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官取之公

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文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曰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

禮記訓纂

卷五

中華書局聚

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爲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爲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爲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爲家自二人以至於十人爲九等一家男女七人以上則授之以上地所養者衆也男女

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爲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畿方千里者凡九百萬夫之地三分去一定受田者二百萬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視聘並會之序

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絺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

下當其下大夫上其有中士下士者數各居其上之三分注謂其為下如是古之制也

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

分之二謂次國以大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二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二也是各居上之三分徐氏師會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各山大澤不以封其餘以為

附庸闕田八州州二百一十國注建立也立大國三十六公也立

十二小國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七千七百四十九方

千里者四十有九也其一為畿內餘四十八八州各有方千里者六

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

音闕

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闕田謂置二百一十國外之餘地為附

庸闕田也若封人附於大國謂之附庸若未封人謂之闕田每州二

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

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

十有三凡九十三國各山大澤不以盼其餘以祿士以為闕田注縣

內夏

時天子所居州界名也殷曰畿詩殷頌曰邦畿千里維民所止周亦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減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入伯張逸問云九州而入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物以當

穀曰流注謂九州之外也夷狄流移或貢或不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

納總二百里納銓及秬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爲司
徒叔孫爲司馬孟孫爲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寇一是小司空也司馬之下惟
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爲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
小爲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

天子使其大夫爲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爲三監

○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

食父之故國采邑不得繼父爲公卿大夫也外諸侯嗣也注有功乃封之使之世也冠禮
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畿尹氏
崔氏是也馬彥醇曰內諸侯祿而有德可使之出而爲諸侯若韓宣

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衮三公八命矣復加一命則服龍衮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衮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衮

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衮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

衮之外有所加為特賜非也夫龍衮之外有加則是十二章也天子豈可以賜其臣哉○

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專又幹了然後正其秩次除授位定然後與之以祿馬彥醇曰才足以充公卿之任

則使之爲公卿才足以充大夫士之任則使之爲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爵人於朝與士共之刑人於市與衆弃之是故公家

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

之以田困乏又無調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闕宮者使守內刑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衆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調餼所以養其命皆是爲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

士所謂肆之三日是也王氏念孫曰亦弗故生也故當爲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爲介有五入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

禮記訓纂卷五 六一中華書局聚

服六歲壹見是六者各以其服數來朝皆當方分爲四部分隨四時而來○朝直遙反

天子五年一巡守注天子以海內爲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爲羣嶽之長說文嶽東岱南霍西華北恆中秦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爲不敬不敬

者君削以地宗廟有不順者爲不孝不孝者君紕以爵變禮易樂者

爲不從不從者君流革制度衣服者爲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爲南嶽周氏霍山爲南嶽其

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爲長也正義歲二月東巡守者皆以夏之仲月律曆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於東方宗者尊也岱爲五嶽之首故爲尊也案爾雅釋山云泰山爲東嶽郭景純注云在奉高縣西北霍山爲南嶽郭注云在衡陽湘南縣南又云今在廬江灑縣西漢武帝以衡山遼曠故移其神於此華山爲西嶽郭注云在宏農華陰縣西南恆山爲北嶽郭注云在常山上曲陽縣西北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爲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爲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有百年者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紉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攷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爲大事非是切急所須故以爲不從君惟流放制度衣服便是政治之急故以爲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

天子將出類乎上帝宜乎社造乎禰諸侯將出宜乎社造乎禰注類

皆祭名其禮亡正義此論天子巡守之禮類乎上帝謂祭告天也社主於地又爲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禰者白虎通云獨見禰何辭從卑不敢留尊者之命至禰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禰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禰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禰是也天子用特牲諸侯卑則否曾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設將之

注將謂執以致命祝設皆

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設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設所以節一唱之終其事狹故以將伯子男之命○祝

昌六反樂音岳設音桃

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

注得其器乃敢為其事圭鬯爵也鬯秬酒也說文鬯三玉二石也正義賜弓矢謂八命作牧者賜鈇鉞謂上

公九命賜圭鬯亦謂上公九命者若未賜圭鬯則用璋鬯故周禮小宗伯注云天子圭鬯諸侯璋鬯既不得鬯則用薰故王度記云天子

以鬯諸侯以薰圭鬯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

圭鬯又典瑞注鬯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鬯之形也鬯者釀秬黍

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鬯才旦反鬯敕亮反

天子命之教然後為學小學在公宮南之左大學在郊注學所以學

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二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

大夫之子學焉天子曰辟廱諸侯曰類宮注尊卑學異名辟明也廱和也所

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類宮正義按詩注云築

土廱水之外圓如壁又云類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類宮皆在郊先王處士於闕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○辟音璧類音判

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

亦亡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祖也受成於學注定兵謀

也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

醜又曰在類獻馘馘或為國說文職軍戰斷耳也春秋傳曰以為俘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曰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與器用幣注云禮樂之器成則釁之又用

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擊見必先幣
故事神亦先用幣若菜則蒞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貴者耳○禱
馬怕反又音百訊本又
作諄音信馘古獲反

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
達於右隅為上殺射右耳本次之射左髀達於右髀為下殺是亦有
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旗

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

說下謂弊介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

昆明也明蟲者得陽而生得陰而不蟄不卵不殺胎不殀夭注重傷
藏釋文說文云草曰零木曰落不麇不卵不殺胎不殀夭注重傷
殀斷殺少不覆巢注覆敗也正義按月令正月獺祭魚孝經緯云獸
長曰夭不覆巢注覆敗也正義按月令正月獺祭魚孝經緯云獸
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
引之曰緯書作於西漢之末皆不足据案夏小正曰正月獺祭魚
逸周書時訓篇曰驚蟄之日獺祭魚並與月令同則漢以前書無謂

獾祭魚在冬月者魯語古者大寒降土蟄發水虞於是乎講牘留取名魚大寒降土蟄發皆在孟春正獾祭魚之時也水虞於是乎講牘留取名魚正所謂虞人入澤梁也何以知其必非正月乎淮南主術篇獾未祭魚網罟不得入於水高注曰明堂月令孟春之月獾祭魚未祭不得捕也漢書食貨志豺獾未祭罟網不布於林壑澤顏注亦引孟春之月獾祭魚皆不以爲十月較正義沿緯書之誤爲長正義鳩化爲鷹謂八月時說文云罟捕鳥網也爾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○獾他達反罟音尉麤本又作麤音迷同歿於表反天鳥老反

冢宰制國用必於歲之杪白虎通冢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爲出注制國用

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爲正義每年之率入物分爲四分一分擬爲儲積三分爲當年所用三年總得三分爲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爲一年故惟有九年之蓄也王肅以爲二十七年有九年之蓄而言三十年舉全數

兩義皆通祭用數之仿注算今年一歲經用之數用其什一正義仿未知孰是是分散之名此云什一者以民稅一歲之什

一則國祭所喪三年不祭唯祭天地社稷爲越注不越以卑廢尊越

猶躡也緋喪用三年之仿喪祭用不足曰暴有餘曰浩注喪大事用三歲之什一

禮記訓纂卷五十一中華書局聚

暴猶耗也祭豐年不奢凶年不儉注常用數之仿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年穀梁傳同蓄作畜

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輜以備火災今祭天地社稷須越躡此紼而往祭所六宗

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啓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仿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○抄亡小反量音亮仿音勸

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之三月大夫之踰月也

三年之喪自天子達注下通庶人於父母同天子諸侯降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家人注云

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

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
 皆東向及其祔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
 左為昭而右為穆祔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
 祔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
 所易唯四時之祔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爲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稅復廟重檐諸侯固有所不得爲者矣諸侯之黜聖斲礪大夫有不得爲者矣大夫之倉楹斲桷士又不得爲矣獨門堂堂室寢之合可名曰宮其制有諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五注太祖始封之君謂王之子弟封爲諸侯爲後世之

爲始封之君廟正義凡始封之君謂王之子弟封爲諸侯爲後世之太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爲後世之太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大夫三廟之祖配天而祭故禮運曰祀之郊也禹也宋之郊也契也

一昭一穆與太祖之廟而三注太祖別子始爵者大傳曰別子爲祖謂此雖非別子始爵者亦然正義此據

諸侯之子始爲卿大夫謂之別子是嫡夫人之女子或衆妾之子別異於正君此事凡有數條一是別子初雖身爲大夫中間廢退至其遠世子孫始得爵命者則以爲太祖別子不得爲太祖也二是別子及子孫不得爵命後世始得爵命自得爲太祖三是全非諸侯子孫異姓爲大夫者及他國之臣初士一廟注謂諸侯之中士下士名曰來任爲大夫者亦得爲太祖官師者上士二廟正義按祭

法云適士二廟官師一廟鄭既云諸侯之中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曰禘秋曰嘗冬曰烝注此蓋夏殷之祭名周則改之

春日祠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烝炎云禘者新菜可禘皇氏云禘者次第也夏時物雖未成宜依時次第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烝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霽也門地者其無地祭三耳

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

僖二十一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有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鮌至祀

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

天子牲酌禘禘嘗禘烝

注牲猶一也禘合也天子諸侯之喪畢合先君之主於祖廟而祭之謂之禘後因以

為常天子先禘而後時祭諸侯先時祭而後禘凡禘之歲春一禘而已不禘以物無成者不殷祭周改夏祭曰禘以禘為殷祭也魯禮三

年喪畢而禘於大祖明年春禘於羣廟自爾之後五年而再殷祭一禘一禘春秋文二年穀梁傳禘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禘祭者皆合祭諸廟已毀未毀者于大祖廟中以昭穆為文序父為昭子為穆昭南鄉穆北鄉孫從王父坐

也祭畢則諸侯禘則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不禘注虞夏之復還其廟則諸侯禘則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不禘制諸侯歲

朝廢一

諸侯酌牲

注互明

禘一牲一禘一禘

注下天子也

嘗禘烝禘

禮記外傳

曰禘禘謂之殷祭禘大而禘小春秋之經有禘而無禘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

春禘而又禘禘後二年一禘禘後三年一禘自此為常正義天子之祭當禘之歲以春物未成不為禘祭惟牲為時祭之禘故云牲酌夏

秋冬之時先為禘祭後為時祭故云禘禘禘嘗禘烝先為大禮也諸侯嘗禘烝禘諸侯位卑取其漸備故先小禮後大禮禮緯云三年一

禘五年一禘鄭云百王通義則虞夏殷周同禘亦三年為一也熊氏

一說謂三年除喪特禘新死者於廟未知然否禘禘志云王制記先

王之法裕為大祭裕於夏於秋於冬周公制禮祭不欲數又禘裕志
 云閔公之喪僖三年禘僖六年裕僖八年禘凡三年喪畢新君二年
 為裕三年為禘皆裕在禘前閔公二年五月吉禘於莊公則裕當在
 吉禘之前故禘裕志云四月裕五月禘不譏裕者慶父作亂國家多
 難故莊公既葬經不入庫門閔公早厭其亂故四月裕五月即禘比
 月而為大祭又閔公之服凡二十一月於禮少四月又不禫云吉禘
 譏其無恩也閔公以二年八月薨僖二年除喪始裕大廟明年禘於
 羣廟自此而後五年再殷祭六年裕故八年禘僖公以三十三年十
 二月薨至文二年七月有閔積二十一月明月即裕經云八月丁卯
 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裕三年禘於羣廟自此之後亦五
 年再殷祭與僖同六年裕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裕冬公如晉昭十四年春歸乃裕故十五年
 春乃禘經云二月癸酉有事於武宮至十八年裕二十年禘二十三
 年裕昭二十五年禘於襄公也此是鄭論魯之禘裕以天子之禮與
 魯同也其禘裕大小鄭以公羊傳云大事者何大裕也毀廟之主陳
 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
 皆以禘為大裕為小又引禘於大廟逸禮其昭尸穆尸祝辭總解孝
 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
 衆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裕祭祝取羣廟之主
 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
 則不禘者南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○惟音特裕音洽

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鶉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

壺禮云四指曰扶扶則膚也○繭又作蠶公典反握鳥角反

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牢則諸侯日食少牢大夫日食特牲士日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是少牢之

祭云宰夫羞房中之羞注醢食糝食內則云糝取牛羊

豕之肉得用牛者祭既用少牢燕衣不踰祭服寢不踰廟○燕伊見反

則糝亦不用牛肉以羊肉為羞

古者公田藉而不稅注藉之言借也借民力治公田美惡取於此不

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

輿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

亦十外市廛而不稅注廛市物邸舍稅其舍不稅其物正義廛謂公

稅其在市所賣之物市內關譏而不征注譏異服識異言征亦稅

空地曰廛城內空地曰肆也周禮國凶札則無門關之

征注譏也正義若凶年則無稅也林麓川澤以時入而不禁注麓山

發語辭○藉在亦反稅式銳反

澤梁謂民庶有采取官不限禁之

夫圭田無征注夫猶治也征稅也

孟子曰鄉以下必有

主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鄉大夫德行絜白乃與之田胡邦衡曰夫

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

周禮案周禮均入云豐年旬用三日中年旬

注治宮室城郭道渠正義前明殷法此兼通

周禮案周禮均入云豐年旬用三日中年旬

注治宮室城郭道渠正義前明殷法此兼通

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

寒煖燥溼沮謂萊沛釋文沮沮洳
也何休注公羊傳云草棘曰沛 量地遠近注制邑
井之處興事任力注事

邑廬宿市也正義司空執丈尺之度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一廬三十里有宿五十里有市 凡使民任老者之事食壯者之食注

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
所好惡剛柔輕重遲速異齊注

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

既與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

者既有識知心有好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

謂政令施為○煖乃管反齊才細反和胡臥反械戶戒反情耳俗謂民之風俗宜謂土地器物所宜教謂禮義教化政

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西方曰戎被髮衣皮有不粒食者矣注不粒食地氣寒少五穀

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韃北方曰譯注皆

俗闕之名依其事類耳韃之言知也今冀部有言狄韃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臥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入好生萬物舐觸地而出夷者舐也南方曰蠻者風俗通云君臣同川而浴極爲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○被皮義反衣於旣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爲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絀惡

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卽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爲異別

度量數制淫謂過奢後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
以逮及不足尊上賢入所以崇獎有德簡去不肖所以絀退惡入方
性夫曰齊入政所以使之無過行故曰防淫一道德所以使之無異
習故曰同俗六十曰耆七十曰老者老在所養則耆期可知
無父曰孤無子曰獨孤獨在所恤則鰥寡可知○絀勅律反

命鄉簡不帥教者以告注帥循也不循教謂教狠不孝弟者耆老皆

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

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則非惟鄉內之人
不變命國之右鄉簡不帥教者

移之左命國之左鄉簡不帥教者移之右如初禮注中年考校而又

觀其見新入有所化也亦不變移之郊如初禮注郊鄉界之外者也

復習禮於鄉學使之觀焉注出遠之後中年又

為之習禮於郊學王注天子不變移之遂如初禮注遠郊之外曰遂

四郊有學去王都五十里年復移之使居遂又為習禮於遂之學
不變屏之遠方終身不齒注遠方九州之外齒
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

謂五年之時更簡不師教者移之遂者
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竑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攻而鄉簡不師教者至

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

則亦似有大升於司徒者不征於鄉升於學者不征於司徒曰造士
小學之分也

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

禮記訓纂卷五 七 中華書局聚

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順先王詩書禮樂以造士注順此四

術而教以春秋教以禮樂冬夏教以詩書注春夏陽也詩樂者聲聲亦陽也秋冬陰也書禮者

事專亦陰也互言之王太子王子羣后之太子卿大夫元士之適子者皆以其術相成

國之俊選皆造焉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太子公卿大夫元士之適子則班

所見本原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棄賢者子孫此習禮皆於大學也不變王三

日不舉注去食樂重棄人屏之遠方西方曰棘東方曰寄終身不齒注棘當為棘棘

之言偪使之偪寄於夷狄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路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知但入仕者皆司馬主之

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

長所論定然後官之注使之試守任官然後爵之注命之位定然後祿之司馬

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注謂擐衣出其臂脛使之射御

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具勇力○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意無其誠者

之使赦從重注雖是罪可重猶赦之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眚災肆赦是也

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其本事實假他事而為喜怒也○論音倫

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詁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

汎與衆共之衆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汎廣也己若疑彼罪而不能斷決當廣與衆庶共論決之若衆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○量音亮汎本又作汎孚劍反

成獄辭史以獄成告於正正聽之

注史司寇吏也正於周鄉師正以之屬今漢有正平丞秦所置

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三槐三公位焉

大司寇以獄之

成告於王王命三公參聽之

注王使三公復與司寇及正共平之重刑也周禮王欲免之乃命三公會其期

三公以獄之成告於王王三又然後制刑

注又當作宥宥寬也一宥曰遺

凡作刑罰輕無赦

注法雖輕不赦之為人易犯說文刑罰辜也從井從乃易曰井法也

刑者例也

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

服奇技奇器以疑衆殺

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突行偽

而堅言偽而辯學非而博順非而澤以疑衆殺

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假於鬼神時止習學非違之書而又廣博順從非違之事而能文飾

日卜筮以疑衆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

凡執禁以齊衆不赦過注亦為人將易犯有圭璧金璋不粥於市王氏引之曰考工記

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象圭璋璧琮以頒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命服命車不粥於市易林需之井珪璧琮璋執摯見王其次序正合

宗廟之器不粥於市犧牲不粥於市戎器不粥於市注尊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咫八寸為咫鄭注四當

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

禮記訓纂卷五

與貪也成猶善也正義錦文珠玉是華麗之物富人合有但不五穀得聚之過多此衣服飲食與珠玉連文據華美者不得粥之

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注伐之非時不中用

周禮仲冬斬陽禽獸魚鼈不中殺不粥於市注殺之非時不中用月木仲夏斬陰木禽獸魚鼈不中殺不粥於市注殺之非時不中用月

鼈蜃方性夫曰言主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○惡鳥路反

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之大樂正大司寇市

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曰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性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五十養於鄉六十養於國七十凡食養陰氣陽用春夏陰用秋冬

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為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頌學合聲通前為六又季春大合樂天子視學亦養老是總為七也盧氏云燕禮脫屨升堂崔氏云燕者殷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為獻取數畢而已夏貴尚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殷烝也食禮者有飯有餼雖設酒而不飲其禮以飯為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即是春秋養老之事冬夏更無養老通季春大合樂有二養老也熊氏以為一年七養老義實可疑皇氏云春夏雖以飲為主亦有食先行饗次燕次食秋冬以食為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為養於鄉云不為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

於游可也注糲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恆宿肉在帳下不使求而不得也膳善食

也恆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○張陟良反離力智反

六十歲制七十時制八十月制九十日脩唯絞紛衾冒死而后制注

紛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己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禭不待六十也禭則死後為之以其葬尚賒檀弓云旬而布材

是也時制一時可辦是衣物之難得者月制謂一月可辦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

戶交反紛其燭反冒亡報反

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八十月告存注每月致膳九十日有秩注秩常也

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第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歌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尋而

祭縞衣而養老周人冕而祭玄衣而養老注皇冕屬也畫羽飾焉凡冕屬其服皆玄上纁下有

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進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魯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禮記訓纂卷五 三十一 中華書局聚

云玄衣而養老若衣裳俱玄則與夏不異儀禮朝服緇布衣素裳緇則玄故為玄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○尋況甫反編古老反

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

侯二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毗之治皆

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○養如字又以尚反期音基

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恆鰥鰥然其字從魚魚目恆不閉無夫曰寡寡保也保

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年齒為限也○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饋其病尚輕不可虛費官物故因其所能供官役使以稟饋食

之案晉語云文公問入疾胥臣對云戚施植縛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瞍修

聲注云歌詠琴瑟聾曠司火注云使主然火其童昏聵瘖僂官師所不材宜於掌上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躄必亦反

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也

旁同意一曰久也陳用之曰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

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

九十萬畝一百箇十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

自恆山至於南河千里而近注冀州城自南河至於江千里而近注豫州城自

江至於衡山千里而遙注荆州城說文江水出自東河至於東海千

里而遙注徐州城說文河水出焯自西河至於流沙

千里而遙注雍州城說文河水出焯西不盡流沙南不盡衡山東不

盡東海北不盡恆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

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二十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

食千四百四十人次國之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女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

卿祿也女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

諸侯世子世國注象賢也大夫不世爵使以德爵以功注謂縣內及列國諸侯為天子大夫

者不世爵而未賜爵視天子之元士以君其國注列國及縣內之國也諸侯之

大夫不世爵祿正義案禮運云天子有田以處其子孫則周召畢原之等是縣內諸侯也詩衛武公入相於周又尚書顧

命齊侯為虎賁衛侯為司寇是列國諸侯也並入為天子大夫然畿內諸侯有為三公則周召是也列國諸侯入為六卿則鄭武公是也

未賜爵謂列國諸侯及縣內諸侯其身既死其子未得爵賜其衣服禮制視天子元士若畿外者君其本國畿內者亦君畿內之國其畿

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

之案呂不韋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度月一度日一十三度十九分

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月是一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一百六十五度四分之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曰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

注乙之言軋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軋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入頭宜為甲甲象入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入頸蔡氏章句大橈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

大暉其神句芒

注此倉精之君木官之臣自古以來著德立功者也

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醴之屬也羣品以著五行爲用於人然後宗

而祀之故陳五祀案異義古尚書說元氣廣大謂之暉天則暉暉廣

大之意以伏犧德能同天故稱暉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暉西方之帝謂之少暉句芒者主木

之官木初生之時句屈而有芒角故云句芒大暉在前句芒在後相

去縣遠非是一時大暉木王句其蟲鱗注象物孕甲將其音角注謂

芒有主木之功故取以相配也

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

也春氣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律中大族律

三分益一上生角角數六十四是其損益相生之數也律中大族律

候氣之管以銅爲之中猶應也孟春氣至則大族之律應應謂吹灰

也大族者林鍾之所生三分益一律長八寸凡律空圍九分周語曰

大族所以金奏贊陽出滯蔡氏章句云律率也聲之管也中應也大

族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爲管

曰律爲清濁之率也正月之律與大族相中也言出於鍾乃置深室

葭葦爲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蕤之九

二大蕤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

物動生蕤地而其數八注數者五行佐天地生物成物之次也易曰

出故曰太蕤天一地二天三地四地五地六天七地八天

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

數八但言入者舉其成數正義水數一成數六火數二成數七木數

三成數入金數四成數九土數五成數十但言入者金木水火以成
數為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九
其味酸其臭羶木
之臭味也凡酸羶者皆屬焉正義通於鼻者謂之臭在口者謂之味
臭則氣也所以木味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受惡
穢故有朽其祀戶祭先脾注春陽氣出祀之於戶內陽也祀之先祭
腐之氣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

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暉亦作吳胡老
反句古侯反芒音亡律中丁仲反
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
夏小正正月啓蟄魚陟

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候然十二
月之時候體例不一其二至二分之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暖至
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毋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霽字注引

明堂月令曰霽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疆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寢東堂北偏鸞路有虞氏之車有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纒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

明堂數說於未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一字皆馬色名倉龍不應獨異龍當讀為駝說卦傳震為龍虞翻龍作駝云駝蒼色震東方故為駝

○鸞力官反載音戴下

放此衣於既反下放此

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帥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即顛傳

注引月令迎春於東郊還乃賞公卿諸侯大夫於朝注王居明堂禮曰出十五里迎歲蓋

殷禮也周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北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族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暉及句芒以上云其帝大暉其神句芒故也○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毋失經紀以初為常注典六

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昂今二千七

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

唯西法指此為恆星東行曰歲差者以日星相校而差茲以中星校之堯典曰永星火以正仲夏夏小正五月初昏大火中春秋傳張躔

言火中寒暑乃退齒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恆須遵奉常行顯與經意違反○宿息六反徐音秀離依注音麗呂計反貸吐得

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

啓蟄而郊乃擇元辰注元辰蓋郊後吉亥也盧注元善也日甲至癸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未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譔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

月東耕取月建與日辰合也天子親載耒耜措之于參保介之御間呂氏春秋于參作參于

帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝藉注耒耜之上曲也保介車右也置耒於車右與御者之間明已勸農

非農者也入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從耒昔聲耒手耕曲木也从木推手古

者垂作耒耜以振民也耜耒耒耒也從木台聲鉛或從金辭籀文從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天子三推三公五推卿諸祈穀之後即躬耕帝藉是祈穀與郊一也

侯九推盧注天子耕藉一發三推耒周禮二耜為耦一耦之伐廣尺深尺伐發也天子之三公坐而論道參五職事故三公以五

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文也謂

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○未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

土長冒楸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徑遂小溝也步道曰徑善相

邱陵阪險原隰土地所宜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蠲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韭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處曰毋聚大眾不集大師徒毋置城郭不興大

役力

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覆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與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

應得不

毋變天之道注以陰政犯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

呂氏春秋曰變猶辰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已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木槁落不待秋冬故國人

惶恐也注申之氣乘之行秋令則其民大疫注七月始殺焱風暴雨總至注正月月宿直尾箕箕

好風其氣逆也注回風為焱爾雅扶搖謂之藜莠蓬蒿並興注生氣亂惡物茂高

注呂氏春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妬王行冬令則水潦為敗雪霜大摯首逸注興生也月令並興謂並生也

種不入注亥之氣乘之也舊說首種謂稷高注呂氏春秋曰春陽冬陰也而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兩
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
瑤田曰稷之粘者為秫北方為高粱通謂之秫又謂之蜀黍高大似
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
凍釋而菽稷百日不菽稷日至七十日今之正月今南北皆
以正月菽高粱是也○姦必遙反藥力兮反莠音酉潦音老

仲春之月日在奎昏弧中旦建星中注仲中也仲春者日月會于降
婁而斗建卯之辰也弧在輿鬼

南建星在斗上正義斗星隨天而轉一日一夜過轉一周而行一度
故正月建寅二月建卯也弧與建星非二十八宿而昏明舉之者由
弧星近斗建星近斗井有三十二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

其日甲乙其帝大暎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鐘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鐘
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倉庚鳴鷹化為鳩注皆記時候也倉
訓並作桃李華庚驪黃也鳩搏穀

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鳩鳩鳩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

其器疏以達注青陽太廟東堂當大室

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萌芽也萌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召誥戊午

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

桎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

者赦輕微也肆極掠咎也止禁也說文獄確也从杖从言一犬所以
守也圜圜所以拘罪人釋名囚領也圍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囚牢也圍止也所以止出
入皆罪人所舍也○省所景反囚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

入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
卵娥簡吞之而生契後王以為媒官嘉祥而立其祠焉變媒言禘神

之也說文燕元鳥也籥口布披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禘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禘正義蔡邕以為禘神高辛已

前舊有高者尊也謂尊高之禘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禘又云簡狄從帝而祈于郊禘則

是姜嫄簡狄之前先有禘神矣段氏玉裁曰禘祭也商頌傳曰春分
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禘

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
禘焉元鳥至之日以大牢祠於郊禘據此則禘神之祀不始於高辛

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禘氏以仲春

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答問乃強分郊禘高禘為二非也后妃帥九嬪御乃禮天子

所御帶以弓韉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韉授以弓矢求男之祥也王居

明堂禮曰帶以弓韉禮之禘下其子必得天材高注呂氏春秋曰韉弓韉也示服猛得男祥也○禘音梅韉大木反

是月也日夜分雷乃發聲始電注又記時候發猶出也說文靄陰陽薄動雷雨生物者也電陰陽激耀也

蟄蟲咸動時則訓作咸動蘇啓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鐸以令注引月令奮鐸以令兆民太平御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雷將發聲有不戒其容止但為奮鐸二字作音則本無木字明矣

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秋曰分等晝夜鈞也冬陰閉固陽伏於

下是月陽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

臂通精狂癡之疾正義曰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尚書云日中星鳥以為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啓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分至蔡云迅雷風烈孔子必變玉藻云迅雷其雨則必變雖夜必與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災也○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平當平也同角正皆謂平之也丈尺

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錘曰權概平斗斛者說文概杙斗斛杙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

五分寸尺文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

反古代

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

也也因蟄蟲啓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毋作大地不備墜辟在司寇之謂闔扇門扇也寢以安身廟以事祖

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

亦竭也故爾雅云盞涸竭也方言盞涸也漉極也郭璞曰漉漉極盡也廣雅云渴滲盞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卵○鮮依注音獻

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

正曰丁亥天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之注順時也仲丁又萬用入學

命樂正入學習樂注為季春將習合樂也習樂者習歌與入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蕤大夏大武也正義以

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禩是也

仲春行秋令則其國大水寒氣總至

注酉之氣乘之也入寇戎來征月宿直昴畢畢好雨

注金氣動也

行冬令則陽氣不勝麥乃不孰

注十一月為大陰民多

相掠

注陰姦衆也

行夏令則國乃大旱煖氣早來

注午之氣蟲螟為害暑

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旱煖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即生螟○螟亡丁反

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二分益一律長七寸九分

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絮也言陽氣洗物辜絮之也位於辰在三月○洗素典反

桐始華田鼠化為鴛虹始見萍始生注皆記時候也鴛母無蟠蝮謂之虹萍萍也其大者曰蘋釋文

鴛蔡云鶉鷓之屬虹蟠蝮也正義郭氏云雄者曰虹雌者曰蛻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○鴛音如萍步丁反

天子居青陽右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楫權縶纒

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

字且月令之文亦薦鮪于寢廟注進時美物乃為麥祈實注於舍秀求其成也不言所祈

承寢廟可知高注呂氏春秋曰鮪魚似鱣而小詩曰鱣鮪發潑說文鮪鮪也周禮春獻王鮪正義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○鮪于軌反

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不可

可收斂也句屈生者芒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

倉窮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女亦隱者也名士

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水上騰恐有浸瀆害傷五稼故使循行偏視之郊外曰野障壅塞

絕也王氏懋竑曰開通道路當言水之道路其修利隄防所以東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

正義案爾雅云兔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轆網既是兩轆可以網鳥亦可以網獸廣雅

云網謂之罟罟彘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

庫門非也况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偏四方

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北各二匠人夏后氏世室五室九階鄭注曰南面三三各二是其

劍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為十二門月令自為九門不必強此以就彼也○置子斜反罌音浮翳於計反餒于偽反

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紝之鳥是時恆在桑言降者若時始自天來重之也正義釋鳥云鷦鷯

鷦鷯郭注鷦鷯似山鷦而小青黑色短尾多聲孫炎云鷦鷯一名鷦鷯月令云鳴鳩拂其羽是也案釋鳥云鷦鷯戴勝郭注鷦鷯即頭上勝

今亦呼為戴勝李巡具曲植籛注時所以養蠶器也曲薄也植植也戴勝一名鷦鷯

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鷦鷯部生於

桑是月其子彊飛從桑空中來下故曰戴勝降于桑也曲薄也青徐謂之曲員底曰籛方底曰筐皆受桑器也是月立夏蠶生故救具也

釋文籛亦作筐方曰筐圓曰筐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榷縣蠶薄柱也宋

衛魏陳楚江淮之間謂之植自關而西謂之榷齊謂之榷齊謂之榷○柘之夜反植直吏反籛居呂反亦作筐筐邱狂反

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

繭稱絲效功以共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

不常留養蠶也留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子女也夏小

正曰妾子始蠶執養宮事母觀去容飾也婦使縫線組紉之事登成也勅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輟幹有當用脂良

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完體之屬也淫巧謂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○量音亮幹古曰反監古衡反悖必內反

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亡

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詁曰牝牡相誘謂之風王氏引

之曰乃合累牛騰馬游牝注以在牧而較數書于牧十字當作一句讀犧牲駒犢舉書其數注以在牧而較數書

秋當錄內且以知生息之多少也說文馬二歲曰駒三歲曰駝犢牛子也○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伏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○難乃多反磔竹柏反

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竦曰肅

也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鬼

鬼為天尸時又有暑也山陵不收注高者曠於熱也行秋令則天多沈陰淫雨蚤降注

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文霖小雨也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門一者陽也丙承乙象人肩丁夏時萬物皆丁實象形丁承丙象人心其帝炎

帝其神祝融注此赤精之君火官之臣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

吳回也為高辛氏火正死為火官之神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

鳳為之長徵火也位在南方律中中呂注孟夏氣至則中呂之律應中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其數七注

未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也位於巳在四月其數七注

生數二成數七但言七者亦舉其成數說其味苦其臭焦注火之臭味也凡苦

焦者皆屬焉 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肺亦在上肺為尊也

竈在廟門外之東祀竈之禮先席於門之東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尸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

螻蝻鳴蚯蚓出王瓜生苦菜秀注皆記時候也螻蝻蛙也王瓜草挈也今月令曰王萹生夏小正云王萹

秀未聞孰是高注呂氏春秋曰蚯蚓從土中出釋文螻蝻蛙也王萹蛙也蛙即蝦蟆也○螻音樓蝻古獲反蚓以忍反

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

赤也說文未豆也玉篇菽豆名也○駟音留本又作駟粗七奴反

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，萬人為桀。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。

行爵出祿必當其位。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，無逆時氣。毋有壞墮。注：亦為逆時氣。毋起土功，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，又作隳。

是月也天子始絺注初服暑服高注呂氏春秋曰絺細葛也○絺敕其反

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使

民不失其時命司徒巡行縣鄙命農勉作毋休于都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

鄗也

五鄗為鄙五鄙為縣是遂之屬經直云遂舉遂以包鄉故鄭兼云

秋獮冬狩則為大矣

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

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

至說文麥芒穀秋種厚糞故謂之麥麥金也金王而生火王而死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

是月也聚畜百藥注蕃廡之靡草死麥秋至蔡氏章句云百穀各以其初生為春熟為秋故

麥以孟夏為秋斷薄刑決小罪注舊說云靡草薺葶藶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

月斷刑決罪與毋有壞墮自相違似非

出輕繫注崇寬高注呂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

是月也天子飲酎用禮樂

注酎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酎春醞也詩云為此春酒以介眉壽說文酎三重醇酒也明堂月令曰天子飲酎

○酎除柳反

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雨傷四鄙八

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之民

畏寇賊來入城郭以自保守也行冬令則草木蚤枯注長日促後乃大水敗其城郭注亥

乘之也高氏呂氏春秋曰行冬寒固閉之令故行春令則蝗蟲為災注

暴風來格注寅之氣乘之也必以蝗蟲為災者寅有啓蟄之氣行於

蝗仲冬行春令亦然唐月令石本孟夏仲冬兩處皆秀草不實注氣

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

啓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

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

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○蕤人誰反

小暑至螳螂生鷦始鳴反舌無聲注皆記時候也螳螂蟪蛄也鷦

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：不蠍、螿、蟻，其子蟬、蝻、蝻。舍人云：不蠍名螿，螿今之螿。蝻，
也。李巡云：其子名蟬，蝻則螿。蝻，鄭志云：潭魯以南謂之螿，螿三河之
蝻，謂之螿。蝻，燕趙之際謂之食，厖齊祀以東謂之馬，穀然名其子同。
云：螿，蝻也。詩云：七月鳴鵙，箋曰：伯勞鳴將寒之候。五月則鳴。○螿音堂，蝻音郎，鵙古鸞反。

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，佼作佼。高誘注曰：壯佼，多力之士。大戴禮：千乘

篇曰：老疾用財，壯佼用力。廣雅曰：佼，健也。壯佼，猶言壯健。作佼者，假借字耳。正義謂形容佼好非也。○佼古卯反。

是月也，命樂師修鞀鞀鼓。宋書樂志曰：小鼓有鞀，鞀謂之鞀。均琴瑟管簫，說文琴

農所作洞越，練朱五弦，周加二弦，象形瑟。庖犧所作弦樂也。管如篪，六孔，十二月之音，物開地牙，故謂之管。簫參差管樂，象鳳之翼。聶氏

三禮圖曰：簫，舊圖云：雅簫長尺四寸二分，二十四管。郭璞爾雅注：二執干，十三管。頌簫一尺二十六管。風俗通云：舜作竹簫，以象鳳翼。

戚戈羽調，竽笙篪簧。三禮圖云：竽管二十六簧也。笙十三簧，象鳳之

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。篪，舊圖云：雅篪長尺四寸，圍二寸，翹長

一寸三分，圍自稱九孔。頌簫長尺二寸，廣雅云：八孔。飭鐘磬祝敔。注：為將大雩，帝習樂也。修均執調，飭者治其器物習其事。

之言高注呂氏春秋曰節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篪簫今之歌竹簫也干楮戚
 斧戈戟長六尺六寸羽以為翻舞者執之以指麾也春夏于戚秋冬
 羽簫竿笙之大者古皆以瓠為之竿三十六簧笙十七簧篪以竹大
 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敵木虎脊上有鉦鑄以杖樂之
 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
 寸敵背上有二十七鉦鑄正義鞀字或從北下鼓周禮小師注云鼗
 如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊劉熙釋名云鞀導也所以導樂
 作鞀裨也裨助鼓節鼓廓也張皮以冒之其中空廓廣雅云琴長三
 尺六寸六分五弦郭景純云瑟長八尺一寸二十七絃管長尺圍寸
 併漆之有底鄭注周禮云管如篴而小併兩而吹之釋樂云大簫謂
 之言郭云編二十二管長尺四寸釋樂云大篪謂之沂郭云長尺四
 寸圍三寸一孔上出寸三分名篴橫吹之○鞀大刀反本亦作鞀同
 鞀步西反竿音于筓音池本又
 作篪同敵魚呂反本又作圍

命有司為民祈祀山川百源大雩帝用盛樂說文雩夏祭樂於赤帝以祈甘雨也乃命

百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實注陽氣盛而常旱山川百源能興雲雨者也衆

水始所出為百源必先祭其本乃雩雩吁嗟求雨之祭也自鞀鞀至
 祝敵皆作曰盛樂凡他雩用歌舞而已百辟卿士古者上公若句龍
 后稷之類也春秋傳曰龍見而雩雩之正當以四月凡周之秋三月
 之中而旱亦修雩禮以求雨因著正雩此月失之矣天子雩上帝諸
 侯以下雩上公周冬及春夏雖旱禮有禱無雩高注呂氏春秋曰名
 山大川泉源所出非一故言百為民祈雨重之故用盛樂六代之樂

也百辟畿內之百縣大夫雩祭之求福助祈穀實正義凡雩必先禱此經祈祀山川百源始大雩帝是也禱者不雩僖公二年冬十月三年春正月夏四月直為禱祭以非雩月故不雩○為于偽反雩音于辟必亦反

農乃登黍是月也天子乃以雛嘗黍羞以含桃先薦寢廟注登進也此嘗雛也

而云以嘗黍不以牲主穀也必以黍者黍火穀氣之主也含桃櫻桃也說文黍禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍孔子曰黍可為酒

禾入水也高注呂氏春秋曰含桃鶯鳥所含食故言含桃急就篇稻黍稷稷粟麻稊顏師古注黍似稷而黏可以為酒者也釋文雛雞也

說文雛雞子也正義月令諸月無薦果之文此獨差含桃者以此果先成故特記之

令民毋艾藍以染注為傷長氣也此月藍始可別夏小正曰五月啓灌藍蓼說文藍染青草也正義別種藍之體初必

叢生若及早栽移則有所傷損此月藍既長大始可分移布散毋燒灰呂氏春秋灰作炭高注為草木未成不欲天物毋暴

布注不以陰功干大陽之事高注呂氏春秋曰是月炎氣盛猛暴布則脆傷之門閭毋閉關市毋索注順陽敷

縱不難物高注呂氏春秋曰門城門閭里門也民順陽氣布散在外人當出入故不閉也關要塞也市人聚也無索不征稅正義蔡云門

謂城門二十五家為閭關市停物之所商旅或隱藏其物以避征稅是月從長之時故不搜索其物○藍力甘反暴步卜反索所白反

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

廋人職云掌十有二閑之政教以阜馬佚特教駢攻駒此之謂也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齊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者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

者欲定其心氣也推而至于百體莫不安靜作事審慎精詳毋或徑疾以陰陽方爭不宜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躋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董榮注又記時候也半夏藥草木董王蒸也說文薜木董朝華暮落者段氏玉

裁曰朝菌不知晦朔潘尼曰朝菌木董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闇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闇謂之臺李巡云積土為之所以觀望又云無室曰榭李巡云但有大殿無室名曰榭郭云榭今之堂堦

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暴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行春令則五穀晚孰注

之氣乘之百騰時起其國乃饑注騰蝗之屬言百者明衆類並為害也生日長百騰時起其國乃饑高注呂氏春秋曰行春木王生育之

令故五穀晚熟也百騰動股之屬時起為害故行秋令則草木零落

五穀不時國饑也騰讀近殆兗州人謂蝗為騰注西之氣乘之也八月果實早成注生民殃於疫注大陵之氣來為害也高注呂氏春

秋曰有穀曰果無穀曰蔬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

其日丙丁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裝賓君主種物使長大林盛也位於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

温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

始擊螢飛蟲螢火也正義釋蟲云蟋蟀蝥也孫炎曰蜻蛚也梁國謂蝥郭云今促織蔡以爲斯蝥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

命漁師伐蛟取鼉發龜取鼃

注四者甲類秋乃堅成周禮曰秋獻鼃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鼉皮又可以冒鼓今月令漁師爲榜人登鼉呂氏春秋作升鼉高注曰鼉鼉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鼉之類以它爲雄象足甲尾之形龜大鼉也鼉水蟲似蜥易長大○鼉大多反

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成出其力注

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爲艾之以共皇

天上帝名山大川四方之神以祠宗廟社稷之靈以爲民祈福注供

祠神靈爲民求福明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銓桔服者也既卜而芻謂之

牲將殺而告謂之犧令民咸出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爲民也

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

以緇染爲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爲宜此云黼黻文

章下云黑黃蒼赤互相備也惠氏棟曰案貸依字當作貢古忒字呂覽正作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

者當得真采正善也旗章旌旗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烏章是也高注呂氏春秋曰貴有常尊賤有等威故曰度○黼音甫黻

音弗貸音二又他得反

是月也樹木方盛乃命虞人入山行木毋有斬伐注為其未堅刃也高注呂氏春秋曰

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用事氣欲靜毋舉大

事以搖養氣注大事謂興徭役以有為釋詁搖動作也毋發令而待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水潦氣土神稱曰神農者以其主於稼穡正義蔡氏云神農則炎帝水潦

盛昌神農將持功舉大事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

官為神農巡行堰畝修治之功於此時或舉大事妨害農事禁戒之

是月也土潤辱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於爛草田中水熱而沫沸如熱湯漬之

也可以糞田疇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

土疆強墾之地正義糞壅苗之根也蔡云穀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效

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效上氣也民遷徙移家春陽布散也

秋令則邱隰水潦

注戌之氣乘之也九月宿直奎為溝瀆溝瀆與此月大雨并而高下皆水

禾稼不熟

注傷於水也說文禾嘉穀也二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曰在野

稼乃多女災

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金干火故

多女災女災行冬令則風寒不時注丑之氣鷹隼蚤鷺注得疾厲四

鄙入保注象鳥雀之走竄也都邑之城曰保高注呂氏春秋曰冬陰

之民畏寇賊之來故入城郭自保守也○鮮音仙又仙典反效苦代反隼息允反擊音至

中央土注火休而盛德在土也正義四時五行同是天地所生而四

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之也

其日戊己注戊之言茂也己之言起也日之行四時之間從黃道月

以爲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詘形也己承戊象人腹其帝黃帝

其神后土注此黃精之君土官之神自古以來著德立功者也黃帝

十九年左傳云顓頊氏有子曰犁爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土

后土爲土官知此經后土非句龍而爲犁者以句龍初爲后土後

轉爲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爲中央之帝后土官共工氏子句龍能

平水土死託祀爲后土之神王氏懋竑曰左傳曰句龍爲后土土爲社則是句龍一人而配兩祭非謂轉爲社神也月令土既是五土之神正與左傳文其蟲倮注象物露見不隱藏虎豹之屬恆淺毛正合鄭孔之說非也

吳幼清曰倮人類也人類之貴於羽毛鱗介猶其音宮注聲始於宮土之尊於木火金水也故以蟲之倮者配土

屬土者以其最濁君之象也季夏之氣和則宮聲調樂記曰宮律中亂則荒其君驕高注呂氏春秋曰宮土也位在中央為音之主律中

黃鍾之宮

注黃鍾之宮最長也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

主十一月之氣不得復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其數五注土生數五成數十鍾之宮猶言黃鍾之中黃鍾之半云爾但言五者土以生為

本說文五五行也从二其味甘其臭香注土之臭味也凡甘香者皆陰陽在天地間交午也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而分王故五味以甘為主五氣以香為主其祀中霤

祭先心

注中霤猶中室也土主中央而神在室古者複穴是以名室為霤云祀之先祭心者五藏之次心次肺至此心為尊也祀

中霤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霤中霤者象土在中央也六月

亦土王也說文心入心土藏在身之中博士說以為火藏正義開牖象中霤之取明則其地不當棟而在室之中央祭土神之義也郊特

牲云家主中霤而國主社社神亦中霤神也古者窟居隨地而造若平地則不鑿但累土為之謂之為復若高地則鑿為坎謂之為穴故

庚蔚云復謂地上累土謂之穴則穿地也復穴皆開其上取明故兩霤之是以後因名室為中霤也○僕力果反霤力又反

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

其器園以闕注大廟大室中央室也大路殿路也車如殿路之制而飾之以黃稷五穀之長牛土畜也器園者象土周而於

四時闕讀如絃絃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鼻也辛承庚象人

股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其蟲毛注象物應涼氣

而備寒狐貉之屬生旃毛也其音商注三分徵益一以生商商數七十二屬金者以其濁次宮臣之象也秋氣和則商聲調樂

記曰商亂則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分二十九分

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

氣夷當傷之物也其數九注金生數四成數九但言九者亦舉其成

位於申在七月其數九數說文九陽之變也象其屈曲究盡之形

其味辛其臭腥注金之臭味也凡其祀門祭先肝注秋陰氣出祀之

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

之禮之禮○蓐音辱

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

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蛻寒蜩郭云寒蜚也似蟬而小青

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

禮記訓纂卷六 三十一中華書局聚

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難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北也軍帥諸將也武人謂環

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

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己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間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

執注順秋氣政尚嚴命理瞻傷察創視折注理治獄官也有虞氏曰士夏曰

審斷決獄訟必端平注端猶正也淮南時則訓作平獄訟戮有罪嚴斷刑天地始肅不

可以贏注肅嚴急之言也贏猶解也高注呂氏春秋曰囚圍法室桎梏謂械在足曰桎在手曰梏理獄官也爭罪曰獄爭財曰訟

吳幼清纂言引蔡氏曰皮曰傷肉曰創骨曰折骨肉皆絕曰斷方性夫曰修則治其壞繕則善其事具則完其器姦存乎心故止之邪見

乎行故罪之端言無偏頗之異平言無輕重之差秋者陰之始冬者陰之終故於孟秋言天地始肅陽道常饒饒則有餘而贏陰道常乏

乏則不足而縮君入實輔相焉故曰不可贏李氏惇曰釋文審斷決下注曰一云斷絕句決字下屬謹案傷創折斷四者一層重一層上

四句二字句下四句三字句截然整齊今讀審斷決為句則與下嚴斷刑犯復獄訟上去決字則端平二字亦無所屬矣○繕市戰反搏

音博創初良反

是月也農乃登穀天子嘗新先薦寢廟注黍稷之屬於是始孰正義皇氏云不云牲記文略也

命百官始收斂注順秋氣收斂物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

垣謂四補城郭注象秋收斂物當藏也○隄本周牆也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

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蟹之屬

戎兵乃來注十月宿直營室營室之氣為害也營室主武士高注呂氏春秋曰冬水王而行其令故陰氣大勝也介蟲龜屬冬

元武故介甲之蟲敗其穀也行春令則其國乃旱注寅之氣乘之也雲雨以風除也

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

春煥之令而穀更生行夏令則國多火災注巳之氣乘之也寒熱不節民多

瘡疾注瘡疾寒熱所為也今月令瘡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觶中注仲秋者日月會于壽星而斗建酉之辰也○觜子斯反

又子觶反觶戶圭反

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

注南呂者大蔟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尚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

盲風至鴻鴈來元鳥歸羣鳥養羞

注皆記時候也盲風疾風也元鳥燕也歸謂去蟄也凡鳥隨陰陽者

不以中國為居蓋謂所食也月令章句曰秦人謂蓼風為盲風高注呂氏春秋曰是月候時之鴈從北漠中來南過周維之彭蠡元鳥燕

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○盲亡庚反

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○糜亡皮反粥之六反

乃命司服具飭衣裳文繡有恆制有小大度有長短

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紀同 衣服有量必

循其故注此謂朝燕及他服凡此謂寒益至也詩云七月流火九月授衣於是作之可也冠帶有常注因制及制度采色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

瘠瘦也物色駢黜之別也周禮陽祀用騂陰祀用黝望祀各以其方之色也已行故事曰比品物相隨曰類大嗶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合拱曰全具一也肥瘠二也物色

三也小大四也長短五也○行下孟反

豢音患瞻音占瘠在亦反中丁仲反

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昂畢昂畢亦

得大陵積尸之氣氣伏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大金畜也麻始孰故嘗之顏師古急就篇注麻謂大麻及胡麻

也趙氏良鬻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

說文竅窖也窖地藏也通俗文曰藏穀麥曰窖王氏念孫曰窖

呂氏春秋作竅窖竅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竅之言寥寥深也修困倉

注為民將入物

當藏也穿竇窖者入地隨曰竇方曰窖王居明堂禮曰仲秋命庶民畢入于室曰時殺將至毋懼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竅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圓者从禾在口中

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

禮記訓纂卷六

也罰

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

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韜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○

坏音陪浸子爇反涸戶各反

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

斤為鈞百二十鈞為石斗甬皆量器也

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

凡舉大事毋逆天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與

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爲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爲大火草木生榮注應陽動也國

乃有恐注以火訛相驚高注呂氏春秋曰天陽亢旱而行温仁之令故雨不降尚生育故草木榮華李梅之屬冬實也金木相干

有大惶恐故曰民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爲恆燠之徵冬寒嚴猛故風災

數發收藏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

其日庚辛其帝少皞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五厘六十分之六十五

禮記訓纂卷六 三十一中華書局聚

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曆志作亡射曰射厭也言陽氣究物而使陰
氣畢剝落之終而復始亡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揮弱未能及
之故於是月來過周維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○蛤古答反豺音柴戮音六

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籍之收於神

倉祗敬必飭注重稟盛之委也帝籍所耕千畝也藏祭祀之穀為神倉祗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

司徒司徒主衆故命之使民入室也

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箏箏

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二

十六郡以為來歲受朔日王氏引之曰秦以十月為歲首則當以孟冬

監其縣為當時歲首所在而孟春則曆元所起曆家最重建元故託始於孟春之月此用顓頊曆也太史公曰張蒼文學律曆為漢名相而絀賈

生公孫臣等言正朔服色事而不遵明用秦之顓頊曆何哉是顓頊曆歲首在十月也淮南王之死在元狩元年其時太初曆未出故其

書時則篇亦以孟春為始而於季秋云為來歲受朔日以著歲與諸首之在孟冬恐學者不知其原而疑於一歲有二首故具論之

侯所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卿遂

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縣日也

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財本國

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因田獵之

謂五兵弓矢及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班馬政

以馬為主此命僕及七駟咸駕載旌旒授車以級整設於屏外注僕

以御為主及御夫也七駟謂趣馬主為諸官駕說者也既駕之又為之載旌旗司馬職曰仲秋教治兵如振旅之陳辨旗物之用王載大常諸侯載旂軍吏載旗師都載壇鄉遂載物郊野載旒百官載旗是也級等女也整正列也設陳也屏所田之地門外之蔽呂氏春秋授車作輿受

車高注曰僕於周禮為田僕掌御田輅衆當受田車者各以等級陳于屏外也天子外屏屏樹垣也正義前既班馬政乃授此七戎之車以其尊卑等級正其行列設于軍門屏之外東西箱以為行陳於是司徒在兩行之間北面誓之七騶者皇氏云天子馬有六種種別有騶則六騶也又有總主之人并六騶為七方性夫曰以戎事言之則以革車為正倅車為副以田事言之則以木車為正佐車為副各有等焉故授之以級也掌次言師田則張幕司徒摺扑北面誓之衆以

軍法也高注呂氏春秋曰摺插也扑所以教也插置帶閱誓告其衆正義司徒職云施十有二教入曰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天子乃厲念孫曰唐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尚威武也今月令獵為射說文矢

正義熊氏云戎服者韋弁服也以秋冬之田故命主祠祭禽于四方

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知其

神所在故博求於四方○騶側求反旄音兆摺如字扑普卜反

是月也草木黃落乃伐薪為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

文凡草曰蟄蟲咸俯在內皆墜其戶注墜謂塗閉之辟殺氣呂氏春

零木曰落蟄蟲咸俯在內皆墜其戶秋作在穴高注咸皆俯伏藏於穴墜閉其戶也正義俯垂頭也前月但藏而塚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言皆墜

其戶戶即穴之戶也○
炭吐旦反瑾其斬反

乃趣獄刑毋留有罪注殺氣已至有罪者即決也收祿秩之不當供養之不宜者

注祿秩之不當恩所增加也供養之不宜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宜謂非常

之膳求不可得者也○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熟故在季秋

九月熟者謂之半夏稻

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殃敗也火金相干故民勦窒鼻不通也勦

讀曰仇怨之仇釋文說文勦病寒鼻塞行冬令則國多盜賊邊竟不寧土地分裂注丑

乘之也極陰為外邊竟之象也大寒之時地隆坼也高注呂氏春秋曰冬令純陰姦謀所生之象故多盜賊使邊境之人不寧也則土地

見侵削為鄰行春令則煖風來至民氣解惰師興不居注辰之氣乘

辰宿直角角主兵不居象風行不休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○勦音求噍丁計反

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之辰也

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芽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敘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
注此黑精之臣自古以來著德立功者也顓頊高陽氏也元冥少皞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皞氏有子曰脩曰熙又云脩及熙為元冥是相代為水官也

其蟲
介注介甲也象物閉藏地中龜鼈之屬

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曰羽

律中應鍾
注孟冬氣至則應鍾之律應鍾者姑洗之二十周語曰應鍾均利器用俾應復祭邕月令章句曰孟冬中應鍾長四寸八分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亡射該藏萬物而雜陽闕種也位於亥在十月

其數六
注水生數六但言六者亦舉其成數

其味鹹其臭朽
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說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內故祀之行

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爲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宜除井祀行說文井入家一井象構韓形、鬻之象也古者伯益初作井○顛音專項許玉反冥亡丁反朽許九反

水始冰地始凍雉入大水爲蜃虹藏不見注皆記時候也大水淮也

曰秋分後三十日霜降後十五日立冬傳曰雉入于淮爲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照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于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黑衣服元玉食黍與彘

其器闕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彘水畜也器闕而奄象物閉藏

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爲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合拱曰奄有覆蓋

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者若公叔禺人顏涿聚者也孤寡其妻子也有以惠賜之大功加賞蔡氏章句曰迎

冬者禮顓頊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

是月也命大史釁龜策占兆審卦吉凶注筮著也占兆龜之繇文也周禮龜人上春釁龜謂建寅

之月也秦以其歲首使大史釁龜策與周異矣卦吉凶謂易也審省錄之而不釁筮筮短賤於兆也今月令曰釁祠高注呂氏春秋曰周

禮大卜掌三兆之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策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相為也高注呂氏春秋曰阿意曲從取容於上以亂

法度必察知之則行其罪罰無敢疆匿者

是月也天子始裘注九月授衣至此可以加裘高注呂氏春秋曰始猶先也裘溫服優尊者故先服之

命有司曰天氣上騰地氣下降天地不通閉塞而成冬注使有司助閉藏之氣門

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疆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

邊竟則複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

塞倏徑注要塞邊城要害處也梁橋橫也倏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倏徑為其敗田

說文徑步道也通俗文邪道曰倏步道曰徑正義城郭當須牢厚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倏徑細小狹路故須塞蔡氏月令

章句曰鍵關牡也所以止扉或謂之剡移說文闔關下牡也段氏玉裁曰關者橫物即今之門擾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倏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壠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槨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槨尊者厚卑者薄各有等差故別

之審慎也營度也邱壠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

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工官之長也效功錄

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上物勒工名以考其誠注勒

刻工姓名於其器以察其信知其不功致功有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

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亡今天子以燕禮

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于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疆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穀烝故宣六年左傳云王享有體薦宴有折俎公當享獨當宴是也

天子乃祈來年于天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五祀注此周禮所謂

蜡祭也天宗謂日月星辰也大割大殺羣牲割之也臘謂以田獵所得禽祭也五祀門戶中蠶寵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勞農以休息之注二十五家相羣侶也蔡邕獨斷曰臘者歲終大祭

正屬民飲酒正齒位是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

邕云夏曰清祀殷曰嘉平周曰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之亦因營室主武士也凡田之禮唯射最備

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衆庶兆民以

爲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北

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乘之也民多流亡注象蟄蟲動高注呂

氏春秋曰春陽散越故凍不密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巽爲風高注呂氏春秋曰冬法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行秋令則雪霜不時小兵時起土

地侵削注申之氣乘之也申陰氣尚微申宿直參伐參伐爲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恆寒若之徵也○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

冰益壯地始坼鷦旦不鳴虎始交

注皆記時候也鷦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鷦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鷦鳴自關而西秦隴之內謂之鷦鳴○鷦戶割反

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

其氣闕以奄

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蟄則死民必疾疫又隨以喪命之曰暢月

注暢猶充也大陰用事九重閉藏正義陰氣疑固陽須閉藏房是人女舍之處於此之時天地亦擁蔽萬物不使宜露與房舍相似今地

氣泄漏是開發天地之房也非但蟄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亡人為疾疫皆逃亡故云又隨以喪○暢救亮反

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為怪好物也貴戚謂姊妹之屬近習天子所親幸者高注呂氏春秋曰閭宮官尹正也於周

禮為宮人淫則禁之尊卑一者也門閭蔡邕月令說作門閭云奄尹者內官也主宮室出入宮門宮中之門曰闈奄尹之職也閭里門非

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暱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

酒以介眉壽說文曾繹酒也从酒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
古衡反

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

曰四海者衆水之所聚大川名源若江源出於岷山河源出於崑崙

淮自桐柏濟自沈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阿問也方

性夫曰孟冬既命謹蓋藏又命有司循行積聚至此猶不收藏山林積聚畜獸猶放佚是游惰之民不聽令者也不為之詰亦宜矣

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奔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沉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籟也水泉動潤上行說

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爲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東其根以刮鍋李時珍以馬帚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爲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爲草名自西漢已然逸周書時訓篇亦曰荔挺不生獅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亡悲反解音蟹

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

去塗闕廷門閭築圉圍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段氏玉裁曰開元

占經引月令作氛濛冥冥今月令作氛霧霧乃霧之誤 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

旱也清濁相干氣霧冥冥也夏氣發泄故雷動聲也 行秋令則天時雨汁瓜瓠不成注西之氣乘之也西

宿直昂畢畢好雨雨汁者水雪雜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 行春令則蝗蟲為敗注當蟄者出卯之氣

水故瓜瓠不成有大兵來伐之也 乘之 水泉咸竭注大火為旱 民多疥癘注疥癘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病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

萬物萌動於黃泉未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

雁北鄉鵲始巢雉雞乳

注皆記時候也雉雉鳴也詩云雉之朝雉尚求其雌說文雉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

鄉音向雉苦豆反

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

其器闕以奄

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鶻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

之也此時魚絮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命農計耦耕事修耒耜具田器

曰五種五穀之種稷黍梁稻菽也注耜者耒之金也廣五寸田器鐵鎡之屬正義耒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

謂耒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筓簡擇之

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爲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曰日窮于次月遇日相合爲紀月終紀光

盡而復生日朔故曰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爲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儼精謹也

明堂月令 專而農民毋有所使注而猶女也言專一女農民之心令歲將饑終

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宜注飭國典者和六典之法

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宜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裏風俗斟酌萬殊旁薄衆宜衆宜謂衆事也吳幼清以來歲之宜專屬時令言之

也非

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 命宰歷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歷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十者上舉卿大夫下舉

庶民則土在其中省文耳 凡在天下九州之民者無不咸獻其力以共皇天上帝

社稷寢廟山林各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蠶蟹時

則訓妖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入城郭以自保守也

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夭多傷者生氣早

至不充國多固疾命之曰逆注生不充性有久疾也眾害莫大於此高注呂氏春秋曰季冬大寒而行春温

仁之令氣不和調故胎養夭行夏令則水潦敗國時雪不降冰凍消

傷國多逆氣之由故命曰逆釋注未之氣乘之也季夏大雨時行高注呂氏春秋曰火氣炎陽又

釋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