

書名 禮記註疏六十三卷
撰者 漢 鄭玄 注，唐 陸德明
音義，唐 孔穎達 疏
卷 卷十四
內容分類 經 禮 禮記 唐
索書號 經部 彙刻 1
編號 A232600

卷十四

[彩色首頁1](#)

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A232600
東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 經部 彙刻 1
漢籍善本文影像資料庫文本 [禮記註疏六十三卷](#)
版權所有: 東京大學 東洋文化研究所
使用上的注意事項

禮記註疏卷之一

漢鄭氏註

唐孔穎達疏

禮記

○陸德明音義曰此記

疏

正義曰夫禮者經天理人倫本其所起在天地

地未分之前故禮運云夫禮必本於太一是天地未分之前已有禮也禮者理也其用以治則與天地俱興故昭二十六年左傳稱晏子云禮之可以爲國也若羊羔跪乳鴻雁飛有行列豈由教之者哉是三才既判尊卑自然而有但天地初分之後卽應有君臣久矣與天地竝但干時質略物生則自然而有尊卑治國但年代縣遠無文以言案易緯通卦驗云天皇之先與乾曜合元若有五期輔有三名註云君之用事五行王亦有五期輔有三名公卿大夫也又云遂皇始出握機矩註云遂皇謂遂人在伏羲前始王天遂

禮記註疏卷之十三

終

禮記註疏卷第十四

漢鄭氏註

唐孔穎達疏

月令第六

○陸曰此是呂氏春秋十二紀之首後人

刪合爲此記蔡伯喈王肅云周公所作

疏正義曰案鄭目錄云名曰月令者以其紀十二月

政之所行也本呂氏春秋十二月紀之首章也以

家禮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

韋集諸儒所著爲十二月紀合十餘萬言名爲呂氏

春秋篇首皆有月令與此文同是一證也又周無大

尉唯秦官有大尉而此月令云乃命大尉此是官名

不合周法二證也又秦以十月建亥爲歲首而月令

云爲來歲授朔日卽是九月爲歲終十月爲受朔此

是時不合周法三證也又周有六冕郊天迎氣則用大裘乘玉輅建太常日月之章而月令服飾車旗並依時色此是事不合周法四證也故鄭云其中官名時事多不合周法然案秦始皇十二年呂不韋死六年并天下然後以十月爲歲首歲首用十月時不韋已死十五年而不韋不得以十月爲正又云周書先有月令何得云不韋所造又秦并天下立郡何得云諸侯又秦以好兵殺害毒被天下何能布德施惠春不興兵既如此不同鄭必謂不韋作者以呂氏春秋十二月紀正與此同不過三五字別且不韋集諸儒所作爲一代大典亦採擇善言之事遵守舊章但秦自不能依行何怪不韋所作也又秦爲水位其來已久秦文公獲黑龍以爲水瑞何怪未平天下前不以十月爲歲首乎是鄭以月令不韋所作月令者包天地陰陽之事然天地有上下之形陰陽有生成之理已月有運行之度星辰有次舍之常今旣贊釋其文不得不略言其趣案老子云道生一一生二二生三三生萬物易云易有太極是生兩儀禮運云禮必

當用鄭義以渾天爲說按鄭註考靈耀云天者純陽清明無形聖人則之制璿璣玉衡以度其象如鄭此言則天是大虛本無形體但指諸星運轉以爲天耳但諸星之轉從東而西必三百六十五日四分日之一夜復舊處星旣左轉日則右行亦三百六十五日四分日之一至舊星之處卽以一日之行而爲一度計二十八宿一周天凡三百六十五度四分度之一是天之一周之數也天如彈丸圍圓三百六十五度四分度之一按考靈耀云一度二千九百三十三里千四百六十里之三百四十八周天百七萬一千里者是天圓周之里數也以圍三徑一言之則直徑三十五萬七千里此圍二十八宿周回直徑之數也然二十八宿之外上下東西各有萬五千里是爲四遊之極謂之四表據四表之內并星宿內總有三十八萬七千里然則天之中央上下正半之處則一十九萬三千五百里地在其中是地去天之數也鄭註考靈耀云地益厚三萬里春分之時地下遊萬五千里地之此地漸漸而下至夏至之時地下遊萬五千里地之

北遊之極地則升降極下至夏季復正立秋之後東遊秋分東遊之極地則升降正中至秋季復正之後南遊冬至南遊之極地則升降極上冬季復正此是地及星辰四遊之義也星辰亦隨地升降故鄭註考靈耀云夏日道上與四表平下去東井十二度爲三萬里則是夏至之日上極萬五千里星辰下極萬五千里故夏至之日下至東井三萬里也日有九道故考靈耀云萬世不失九道謀鄭註引河圖帝覽嬉云黃道一青道二出黃道東赤道二出黃道南白道二出黃道西黑道二出黃道北日春東從青道夏日則東遊春分星辰西遊之極日東遊之極日與星辰相去三萬里夏則星辰北遊日則南遊夏至星辰北遊之極日南遊之極日與星辰相去三萬里以此推之秋冬放此可知計夏至之日在井星正當嵩高之上以其南遊之極故在嵩高之南萬五千里所以上尺五寸之景也於時日又上極星辰下極故日下去東井三萬里也然鄭四遊之極元出周髀

之文但日與星辰四遊相反春分日在婁則婁星極西日體在婁星之東去婁三萬里以度言之十二度也則日沒之時去昏中之星近十度旦時日極於東去旦中之星遠十度若秋分日在角則角星極東日體在角星之西去角三萬里則日沒之時去昏中之星遠十度旦時日極於西去旦中之星近十度此皆曆乖違於數不合鄭無指解其事有疑但禮是鄭學故其言之耳賢者裁焉但二十八宿案東律歷志云冬至之時日在牽牛初度春分之時日在婁四度夏至之時日在東井二十一度秋分之時日在角十度若日在東井則極長八尺之表尺五寸之景若春分在婁秋分在角晝夜等八尺之表尺五寸之景冬至日在斗則晝極短八尺之表尺三尺之景一丈三尺之中去其一尺五寸則餘有一丈一尺五寸之景是冬夏往來之景也凡於地千里而差一寸則夏至去冬至體漸南漸下相去一十五萬五千尺里又考靈耀云正月假上八萬里假下二十萬四千

里所以有假上假下者鄭註考靈耀之意以天去地十五萬三千五百里正月雨水之時日在上假於天八萬里下至地一十一萬三千五百里夏至之時日上極與天表平也後日漸向下故鄭註考靈耀云夏天十萬三千五百里也委曲俱具考靈耀註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左行日平日一度月一日一十三度十九分度之七此相通之數也今曆象之說則月一日至於四日行最疾日行十四度餘自五日至八日行次疾日行十二度餘自九日至十九日行則遲至二十九日強半月及於日與日相會乃爲一月故十三度餘自二十四日至於晦行又最疾日行一十四度餘此是月行之大率也一十七日月行一周天考靈耀云九百四十分爲一日二十九日與四百九十九分爲月是半月三十九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爲半今四百九十九分是過半二十九分也但月是陰精日爲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爲日似彈丸月似鏡體或以爲月亦似彈丸日照處則明不照處則闇案律歷志云二十八宿之度角一十二度亢九氐十五房五心五尾十八箕十一東方七十五度斗二十六牛八女十二虛十危十七營室十六壁九北方九十八度奎十六婁十二胃十四昴十一畢十六觜二十八度參九西方八十一度井三十三鬼四柳十五星七張十六牛八翼十八軫十七南方一百一十二度丑爲星紀初斗十二度終婺女七度子爲玄枵初婺女八度終於危十五度亥爲娵訾初危十六終於奎四度戌爲降婁初奎五度終於胃六度酉爲大梁初胃七度終於畢十一度申爲實沈初畢十二度終於井十五度未爲鶉首初井十六度終於柳八度午爲鶉火初柳九

度終張十六度已爲鶉尾初張十八度終於軫十一度辰爲壽星初軫十二度終於氐四度卯爲大火初氐五度終於尾九度寅爲析木初尾十度終於斗十一度五星者東方歲星南方熒惑西方太白北方辰星中央鎮星其行之遲速俱在律歷志不更煩說春秋說題辭云天之爲言顛也說文云天顛也劉熙釋名云顯也又云坦也地底也其體底下戴萬物又云地諦也五土所生莫不信諦元命包云日之爲言實也月闕也劉熙釋名云日實也大明盛實月闕也滿則闕也說題辭云星精陽之榮也陽精爲日日分爲星故其字日下生也釋名云星散也布散於天又云陰蔭也氣在內與蔭也陽揚也陽氣在外發揚此等是天地陰陽日月之名也祭法黃帝正名百物其名蓋黃帝而有也或後人更有增是其天高地下日盈月闕觜星度少井斗度多日月右行星辰左轉四遊升降之差二儀運動之法非由人事所作皆是造化自然先儒因其自然遂以人事爲義或據理是實或構虛不經既無正文可馮今皆略而不錄

孟春之月日在營室昏參中旦尾中孟長也

孟

長也日月之

行一歲十二會聖王因其會而分之以爲大數焉觀斗所建命其四時此云孟春者日月會於娵訾而斗建寅之辰也凡記昏明中星者爲人君南面而聽天下視時候以授民事○參所林反中如字徐竹仲反

足候反本又作娵訾同訾

子斯反爲人于僞反孟春至尾中○正義曰此言孟春者夏正建寅之月

也呂不韋在於秦世秦以十月爲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爲正其祭祀田獵亦用夏正也日在營室者案三統曆立春日在危十六度正月中日在室十四度元嘉者案三統曆立春昏畢十度中去日八十九度正月

中昏井二度中去日九十三度元嘉曆立春昏昴九度中月半昏觜觕一度中皆不昏參中者月令昏明中星皆大略而言不與曆正同但有一月之內有中者卽得載之計正月昏參中依三統曆在立春之後六日參星初度昏得中也但二十八宿其星體有廣狹相去遠近或月節月中之日昏明之時前星已過於午後星未至正南又星有明暗見有早晚明者昏早見而且暗沒暗者則昏晚見而且早沒所以昏明知○國孟長至民事○正義曰禮緯爲庶長稱孟故云孟長也若於人言之庶爲孟若於物言之直爲長也不取庶長之義先儒以孟春稱庶長者非也云日月之康誥云孟侯書傳天子之子十八稱孟侯並皆稱孟豈亦庶長乎先儒以孟春稱庶長者非也云日月之行一歲十二會者日行遲一月行二十九度半餘月行疾一月行天一市三百六十五度四分度之一過而更行二十九度半餘遂及於日而與日會所會之處謂之爲辰鄭註周禮大師職云十一月辰在星紀

十二月辰在玄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此是一歲十二會也云聖王因其會而分之以爲大數焉者聖王因其日月自然之會而分爲十二分以爲大略之數焉所以爲大略之數者以二十九日過半月及於日月不可分兩月各有二十九日又兩月各有強半之日合兩半而成一日是一月有三十日一月二十九日一大一小之外仍有一年十二月六十六小總有三百五十四日是歲十二會之實數也仍少十一日四分日之一未得周天聖王總以三百六十五日四分日之一爲十二會之大數一會卽一辰也是一辰有三十度十二辰總有三百六十度餘有五度四分度之一度別爲九十六分總五度有四百八十分又四分度之一爲二十四分并之爲五百四分十二辰分之各得四十分之二分則是每辰有二十度九十六分度之四十二計之日月實行一會唯三十九分過半若通均一歲會

數則每會有三十度九十六分度之四十二是以分之爲大數也此云孟春者日月會於娵訾而斗建寅之辰者娵訾是亥次之號立春之時日在危十六度月半雨水之時日在營室十四度營室號娵訾但星次西流日行東轉東西相逆若月初之時則日在星分之初月半之時則在星分之半月終之時在星分之末凡十二月日之所在或舉月初或舉月末皆據其大略不細與曆數齊同其昏明中星亦皆如此斗謂北斗循天而轉行建一月一辰辰三十度九十六分度之四十二正月建寅二月建卯三月建辰四月建巳五月建午六月建未七月建申八月建酉九月建戌十月建亥十一月建子十二月建丑也其十二辰之名案律歷志云孳萌於子則子孳也又云紐牙於丑則丑紐也又云引達於寅則寅引也又云冒茆於卯則卯冒也又云振美於辰則辰振也又云已盛於巳則巳已也又云萼布於午則午萼也又云昧曖於未則未昧也又云申堅於申則申堅也又云留執於酉則酉留也又云畢入於戌則戌畢也又云該閼

於亥則亥該也律歷志又云北伏也陽氣伏於下於時爲冬冬終也萬物終藏南任也陽氣任養萬物於時爲夏夏假也假大也西遷也陰氣遷落萬物於時爲春秋者摶也物摶斂也東者動也陽氣動物於時爲春春蠢也物蠢生也云凡記昏明中星者爲人君南面而聽天亦視時候授民事者案書緯考靈耀云主春者鳥星昏中可以種稷主夏者心星昏中可以種黍主秋者虛星昏中可以種麥主冬者昴星昏中則入山可以斬伐其器械王者南面而坐視四星之中者而知民之緩急急則不賦力後故敬授民時是觀時候授其日甲乙

正

乙

正

乙

正

乙

正

乙

正

乙

正

乙

正

青道發生萬物月爲之佐時萬物皆解孚甲自抽軋而出因以爲日名焉乙不爲月名者君統臣功也

乙八反疏

其日甲乙○正義曰其當孟春仲春季春孚音敷之時日之生養之功謂爲甲乙○

至之功。正義曰乙軋聲相近故云乙之言軋也。云日之行春東從青道者以星辰之次謂之黃道。春時星辰西遊黃道近西黃道之東謂之青道。日體不移依舊而行當青道之上故云東從青道云月之爲佐者以日月皆經天而行月亦從青道陰佐於陽故云月爲之佐知月亦從青道者以緯云月行九道九道者並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而爲九道也並與日同也云萬物皆解孚則自抽軋而出因以爲日名焉者以日能生養萬物萬物皆抽軋而生因其抽軋以爲日功之名也孚甲在前抽軋在後則應孟春甲季春爲乙今二春總云甲乙者孚甲抽軋相去不遠早生者卽孟春孚甲而抽軋也晚生者卽季春孚甲而抽軋也律歷志云出甲於甲則甲是孚甲也又云奮軋於乙則乙軋也又云明炳於丙則丙炳也又云大成於丁則丁成也又云豐茂於戊則戊茂也又云理紀於己則己理也理謂正紀綱也又云改更於庚則庚更也謂物改庚也又云悉新於辛則辛新也又

云懷任於壬則云任也又云陳揆於癸則癸揆也謂物之陳列可揆度也云乙不爲月名者君統臣功也者月旣佐日同有甲乙之功今獨以甲乙爲日名不以乙爲月名故云君統臣功君謂日也日統領月之功猶若君統領臣之功以爲己功俗本云君統臣功定本云君統功無臣字義俱通也

其帝大

皞其神句芒

此蒼精之君木官之臣自古以來著

德立功者也大皞宓戲氏句芒少皞氏之子曰重爲

木官

○大皞上音太後文及註大族大史大寢大室大微大廟大祝大尉大宰皆同皞亦作昊胡老

反大皞

宓戲也句芒古侯反下音亡句芒木正也少

戲又作虧亦作犧又作犧

同許宜反重直龍反其帝至句芒○正義曰自

於天道其事略竟從此以下至鴻鴈來明聖人奉天

時及萬物節候也故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
尺奉天然後立帝立帝然後言佐言佐然後列昆蟲
之列物有形可見然後音聲可聞故陳音有音然後
清濁可聽故言鐘律音聲可以彰故陳酸擅之屬也
羣品以著五行爲用於人然後宗而祀之故陳五祀
此以上者聖人記事之次也東風以下者効初氣之
序也二者既立然後人君承天時行庶政故言帝者
奉天時也○其帝大皞者謂自古以來木德之君其
帝太皞也謂之皞者案異義古尚書說元氣廣大謂
之皞天則皞皞廣大之意以伏羲德能同天故稱皞
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○其神句芒者
謂自古以來主春立功之臣其祀以爲神是句芒者
主木之官木初生之時句屈而有芒角故云句芒言
大皞句芒者以此二人生時木王主春立德立功及
其死後春祀之時則祀此大皞句芒故言也此之言
據死後享祭之時不論生存之日故云其神句芒句

芒言其神則大皞亦神也大皞言帝則句芒當云臣
也互而相通大皞在前句芒在後相去縣遠非是一
時大皞木王句芒有生木之功故取以相配也○
此蒼至木官○正義曰蒼是東方之色故下云駕蒼
龍服蒼玉此是蒼精之君也則東方當木行之君也
云著德立功者著德謂大皞立功謂句芒也云大皞
宓戲氏者以東方立德則謂之大皞德能執伏犧牲
謂之伏犧卽宓戲也律歷志云大皞作罔罟以田漁
取犧牲故天下號曰庖犧氏又帝主世紀云取犧牲
以供庖厨食天下故號曰庖犧氏或作宓戲氏者宓
字誤也當山下著必是古之伏字案帝王世紀云大
皞帝庖犧氏風姓也母曰華胥遂人之世有大人之
迹出於雷澤之中華胥履之生庖犧於成紀蛇身人
首有聖德爲百王先帝出於震未有所因故位在東
主春象日之明是以稱大皞一號黃熊氏云少皞氏
皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙重爲句芒該爲蓐
收脩及熙爲玄冥顓頊氏有子曰犁爲祝融共工氏

有子曰句龍爲后土是重爲句芒若然案楚語云重爲南正司天犁爲火正司地所以又爲南正火正不
同者蓋重爲木正兼爲南正司天犁爲火正兼爲北
正司地故韋昭註國語云火當爲北重既顓頊時爲
南正案楚世家高辛氏誅重犁依帝繫顓頊高辛各
有一人爲帝則重既事顓頊又事高辛鄭則依命曆
序以顓頊傳九世帝嚳傳十世則重何得事顓頊又
事高辛者師解重人號雖子孫皆號曰重猶若羿爲
堯時射官至夏后相之時猶有羿也自古以來紀君
臣之號案昭十七年左傳云顓頊以來不能紀遠乃
紀於近命以民事服註云自少皞以上天子之號以
其德百官之號以其徵自顓頊以來天下之號以其
地百官之紀以其事則伏羲神農黃帝少皞皆以德
爲號也高陽高辛唐虞皆以地爲號也雖以地爲號
兼有德號則帝嚳顓頊堯舜是其德號

其蟲鱗

象物孚甲將解鱗龍

蛇之屬其音角

謂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

其音

角○正義曰其春時之音爲當於角取象木之聲不
云其聲角而云其音者單出曰聲雜比曰音音則樂
曲也以春時調和樂以角爲主故云其音角○謂樂
樂至過羽○正義曰恐是他物之聲故云樂器也但
角是扣木之聲但作樂器之體象此扣木之聲云三
分羽益一以生角角數六十四者以天地人謂之三
才又陽數極於九故律歷志云五聲之本生黃鍾律
之九寸爲宮於管則九寸於弦則九八十一絲也
律歷志又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損益相生之數也律歷志

云商之爲言章也物成熟可章度也角觸也觸地而出戴芒角也宮中也居中央暢四方唱始施生爲四聲綱也徵祉也物盛大而蕃祉也羽聚也聚藏宇覆之也云屬木者以其清濁中民象也者木之聲清於土金之聲濁於水火之聲今角聲亦清於宮商濁於徵羽故角聲屬木所以清濁中凡數多者濁數少者清今宮數八十一商數七十二徵數五十四羽數四十八角數六十四少於宮商多於徵羽故云清濁中既尊者爲濁卑者爲清民則卑於君臣尊於事物亦是尊卑之中故云民之象也案樂記及律歷志云宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物羽屬北方其數少所以黃鐘在子其數多者冬時凝寒之氣在於地上水又清輕羽旣稟其寒氣又象水聲故其數少冬至陽氣伏於地下溫積土中黃鐘含藏陽氣又象土聲故其數多各自爲義不相須也引樂記曰角亂則憂其民怨者證明角主於人云凡聲尊卑取象五行者宮主土聲濁其數多故主君商主金金聲稍重其數稍多故爲臣角主木木聲清濁中其數多少中

故爲民徵主火火聲稍輕其數稍少故爲事事謂人之所營事務也羽爲水水聲極輕其數最少故爲物也物爲人之所用財物指其所營謂之事論其所用之體謂之物人是萬物之靈事物是人營作故卑於人也云大不過宮細不過羽者案國語景王欲鑄鐘無射伶州鳩諫云大不踰宮細不踰羽踰卽過也

中大族

律候氣之管以銅爲之中猶應也孟春氣

至則大族之律應謂吹灰也大族者林鐘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律中竹仲反後放此凡如此之七豆反奏也應對之應下皆放此長直亮反又如字後皆放此律空徐音孔其數八數者五行佐天地生物成物之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爲後木生數三成數八

但言八者舉其成數其味酸其臭羶注木之味臭也

凡酸羶者皆屬焉

然反

其祀戶祭先脾

注春陽氣

出祀之於戶內陽也祀之先祭脾者春爲陽中於藏直脾脾爲尊凡祭五祀於廟用特牲有主有尸皆先設席于與祀戶之禮南面設主于戶內之西乃制牌及腎爲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

筵前迎尸略于祭宗廟之儀

○脾婢支反藏才浪反

字下宿直同後放此

注

律中大族○正義曰上從其後放此直丈吏反又如

與鳥報反腎時忍反

注

日甲乙下終其祀戶皆總主

三月一時之事此律中大族惟主正月之氣宜與東

風解凍文次相連必在於其此者角是春時之音律

審正月之氣音由氣成以其音氣相須故律角同處

言正月之時候氣之管中於大族中猶應也謂候氣

飛灰應於大族其大族夾鐘六律六呂之等皆是候

氣管名言正月之時候氣應於大族之管又計

大族管數倍而更半鑄之爲鐘名曰大族之鐘是大

族之鐘元生於大族之律是律在於前鐘生於後故

律歷志云黃帝使伶倫氏自大夏之西崑崙之陰取

律竹之解谷兩節間而吹之以爲黃鐘之宮制十二

笛以聽鳳凰之鳴其雄鳴則爲六律雌鳴則爲六呂是律生在前蔡氏以爲大族鐘名先有其鐘後有其

律言律中此大族之鐘其義非也陽管爲律律法也

言陽氣與陰氣爲法鄭云律述也述氣之管陰管爲

呂律歷志云呂助也言助陽宣氣又云呂拒也言與陽相承更迭而至又陰律稱同言與陽同也總而言之陰陽皆稱律故十二月皆云律中是也案律歷志云黃鐘黃者中之色君之服也鐘者種也陽氣施種於黃泉孳萌萬物爲六氣元也變動不居周流六虛宣氣而牙物也位在於丑在於十二月大族奏也言陽氣大奏地而達物也位於寅在正月夾鐘鐘種也也夾助也言陰夾助大族宣四方之氣而出種物也位於卯在三月姑洗洗之言絜也言陽氣洗物姑絜之也位於辰在三月仲呂言微陰始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也位於巳在四月蕤賓蕤繼也賓道也言陽氣始道陰氣使繼養物也位於午在五月林鐘林君也陰氣受任助蕤賓君主種物使長而使陰氣夷當傷之物位於申在七月南宮南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也位於酉在八月無射射厭也言陽氣寵物而使陰氣畢剥落之終而復始

無厭已也位於戌在九月應鐘言陰氣應無射該滅萬物而雜陽閎種也位於亥在十月其十二律則有上生下生同位異位長短分寸之別故鄭註周禮大司職云其相生則以陰陽六體爲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初六南呂又上生姑洗之九三姑洗又上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黃鐘長九寸其實一籥下生者三分去一上生者三分益一五下六上乃一終矣大呂長八寸二百四十三分寸之一百四大族長八寸夾鐘長七寸二千一百八十七分寸之千七十亀姑洗分寸之七寸九分寸之一中呂長六寸萬九千六百三分寸之萬二千九百七十四蕤賓長六寸八十一分寸之二十六林鐘長六寸夷則長五寸七百二十九分寸之四百五十一南呂長五寸三分寸之一無

射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四應鐘長四寸三十七分寸之二十是也同位象夫妻者則黃鐘之初九下生林鐘之初六同是初位故爲夫婦又是律取妻也異位爲子母者謂林鐘上生大族林鐘是初位大族是二位故云異位爲子母又是呂生子也云五下六上者謂林鐘夷則南呂無射應鐘皆被子午巳東之管三分減一而下生之六上者謂大呂大族夾鐘姑洗中呂蕤賓皆被子午巳西之管三分益一而上生之子午皆屬上生應云七上而云六上者以黃鐘爲諸律之首物莫之先似若無所稟生故不數黃鐘也其實十二律終於中呂還反歸黃鐘生於中呂三分益一大略得應黃鐘九寸之數也律歷志云黃鐘爲天統林鐘爲地統大族爲人管鄭康成則以皆用銅爲之知者案律歷志量者龠統故數整餘律則各有分數○**正**律候至出滯○正義曰案司農註周禮云陽律以竹爲管陰律以銅爲管合升斗斛本起黃鐘之龠而五量加之其法皆用銅聲中黃鐘以此準之故知用銅也司農云陽律以竹

陰律以銅非也云應謂吹灰也者蔡邕云以法爲室三重戶閉塗壠必周密布緹綬室中以木爲案每律各一案內庫外高從其方位加律其上以葭灰實其端其月氣至則灰飛而管通如蔡所云則是爲十二月律則布室內十二辰若其月氣至則其辰之管灰飛而管空也然則十二律各當其辰邪埋地下入池處庫出地處高故云內庫外高黃鐘之管埋於子位上頭嚮南以外諸管推之可悉知又律云以河內葭草爲灰宜陽金門山竹爲管熊氏云案吹灰者謂作十二律管於室中四時位上埋之取蘆草燒之作灰而實之律管中以羅縠覆之氣至則吹灰動縠矣小動爲氣和太動爲君弱臣強專政之應不動縠爲君嚴猛之應云凡律空圍九分者以黃鐘爲諸律之首諸律雖長短有差其圍皆以九分爲限孟康云林鐘長六寸圍六分則圍之大小逐管長短然則分寸之數不可定也故鄭皆爲圍九分也引周語曰以下者案周語景王欲鑄無射伶州鳩對以此辭案彼註云大族正聲商故爲金奏所以助陽出滯物也○**正**數

者至成數。正義曰五行佐天地生成萬物之次者五行謂金木水火土謂之五行者案白虎通云行者言欲爲天行氣也謂之水者白虎通云水訓準是平均法則之稱也言水在黃泉養物平均有準則也木觸也陽氣動躍觸地而出也火之爲言化也陽氣用事萬物變化也金訓禁也言秋時萬物陰氣所禁止也土訓吐也言土居中總吐萬物也生物者謂木火七八之數也成物者謂金水九六之數也則春夏生物也秋冬成物也故易繫辭云精氣爲物遊魂爲變也註云精氣謂七八遊魂謂九六則是七八生万物尤六終物是也引易曰以下者易下繫文也天陽地陰陽數奇陰數耦陽所以奇者陽爲氣氣則渾沌爲一無分別之象又爲日日體常明無虧盈之異故其數奇其陰數所以耦者陰爲形形則有彼此之殊又爲月月則有晦朔之別故其數耦也案律歷志云天數二十五所以二十五者天一天三天五天七天九總爲三十五律歷志又云地數三十所以三十者地二地四地六地八地十故三十也以天地之數相合則

易之大衍之數五十五也云五行自水始火次之木次之金次之土爲後者天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中以益五行生之本案尚書洪範云一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土故其次如是也所以一曰水者乾貞於十一月子十一月一陽生故水數一也又天地之內水體最微故水爲始也二曰火者坤貞於六月未六月兩陰生陰不敢當午火比於水嚴厲著見故次火也三曰木者正月三陽生是建寅之月故三曰木木比火象有體質故次木也四曰金者八月四陰生是建酉之月故四曰金金比木其體堅剛故次金也五曰土者三月五陽生三月建辰之月辰爲土是四季之首土王四季故五曰土載四行又廣大故次土也水所以在東者東是半陰半陽曲直以陰陽俱有體質尚柔故可曲可直也金所以在西方者西方亦從陰也火所以在南方者從盛陽之氣炎上者從陽半陰半陽但物旣成就體性堅剛雖可改革猶須火

柔之土所以在中者以其包載四行含養萬物爲萬物之主稼穡者所以養萬物也云木生數三成數八者鄭註易繫辭云天一生木於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽無耦火於南與地二并地八成木於東與天三并天九成金於西與地四并地十成土於中與天五并也大衍之數五十有五五行各氣并氣并而減五惟有五十以五十之數不可以爲七八九六卜筮之占以用之故更減其一故四十有九也是鄭註之意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故此云木生數三成數八但言八者舉其成數者金木水火以成數爲功皇氏用先儒之義以爲金木水火得土而成以水數一得土數五故六也火數二得土數五爲成數七木數三得土數五爲成數八又金數四得土數五爲成數九此非鄭義今所不取○**註**木之至屬焉○正義曰通於鼻者謂之臭在口者謂之味臭則氣也所以木味酸尚書孔

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火之氣味火燒物焦焦則味苦中央云其味甘其臭香孔傳云味甘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鹹所生故味鹹又水受惡穢故有朽腐之氣○**註**春陽至之儀○正義曰春陽氣出祀之於戶者戶在內從外向內戶又在內故云內陽也戶是人之出入戶則有神故祭法註七祀云小神居人之間司察小過作謳誥者爾此戶神則陽氣在戶內之神故云祀之於戶內陽也由位在戶內又秋其氣在門戶註云秋陰氣出祀之於門者門在外從內向外門又在外故云外陰也則門神陰氣之神是陰陽別脾爲尊者以祭戶之時脾腎俱有先用脾以祭之者以春爲陽中於藏值脾脾旣春時最尊故先祭之脾爲尊也所以立春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却而當心故中夾主心從心稍却而當肝故秋位主肝此等直據牲之五藏所在而當春夏秋冬之位耳若其五行所生主五藏則不然矣故與義云今文尚書歐陽說肝木也心火也脾土也肺金也腎水也古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尚書同鄭駿之云月令祭四時之位及其五藏之上下次之耳冬位在後而腎在下夏位在前而肺在上春位小前故祭先脾秋位小却故祭先肝腎也脾也俱在鬲下肺也心也肝也俱在鬲上祭者必三故有先後焉不得同五行之氣今醫病之法以肝爲木心爲火脾爲土肺爲金腎爲水則有瘳也若反其術不死爲劇如鄭此言五行所主則從今文尚書之說不同許慎之義云凡祭五祀於廟用特牲之下皆中雷禮文云祭五祀於廟者設祭戶祭中雷在於廟室之中先設席於廟堂之輿若祀竈祀門祀行皆在廟門外先設席於廟門之輿雖廟室廟門有別總而言之皆謂之廟故云凡

祭五祀於廟此謂殷禮之若周則七祀加司命與厲也不審祀之處所亦當與竈門行等俱在廟門之外祀也若周總在宮內故宮正法云祭社稷七祀於宮中此特牲謂特牛故小司徒云小祭祀奉牛牲註云小祭祀王亥冕所祭若諸侯或亦當然其大夫所祭或特羊也云有主有尸者謂天子諸侯若卿大夫廟無主則五祀無主也云祀之禮設主於戶內西者先設席于奧乃更設席於廟戶西夾北嚮置主位設主人南面設主於戶西位上使主北面云乃制脾及腎爲俎奠于主北者謂設主之後以割制脾之與腎前稍西云祭黍稷祭肉祭醴皆三者當時惟始設主爲俎實奠于主北既北面奠於主前云又設盛於俎西者盛謂黍稷俎在主前稍東故黍稷之簋在主祭薦之醴皆三度祭之黍亦三祭醴亦三祭肉亦三祭故云皆主祭云肉脾大腎再者申明祭肉三度之事其祭肉主者脾尊故一祭腎卑故再祭云既祭徹之更陳鼎俎設饌于筵前者謂旣祭黍稷祭肉醴之

後徹去俎之與盛更陳列鼎俎設其饌食於初設奧之筵前其時主已移於筵上主人出戶迎戶入卽筵而坐但宗廟之祭戶入之後始祭籩豆及黍稷醴其祭戶之時已於西祭黍祭肉祭醴今迎戶而入則應坐而饌食不更祭黍稷祭肉祭醴故云略如祭宗廟之儀祭戶所以先設席於奥乃設饌筵迎戶皆在奥者就尊之處也中間設主祭黍祭肉戶西者就戶處也其餘五祀所祭設主皆就其處也

解凍蟻蟲始振魚上冰獺祭魚鴻鴈來

皆記時候

也振動也夏小正正月啓蟻魚陟負冰漢始亦以驚

蟻爲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爲候

東風至鴈來○正義

曰此記正月之時候然十二月之時候體例不一而正月七月記時候大有五句自餘皆四句多少不同

者時候多則五句少則四句無義例也其二至三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是節之大者故再記之季春亦記時候者蟻之將生故記其蟻候也故季春鳴鳩拂其羽戴勝降于桑註蟻將生之候是也凡記時候先言者則氣候在前後言者則氣候在後言蟻蟲始振者謂正月中氣之時蟻蟲得陽氣初始振動至二月乃大驚而出對立月故云始振云魚上冰者魚當盛寒之時伏於水下逐其溫暖至正月陽氣旣上魚遊於水上近於冰故云魚上冰也○

曰夏小正大戴禮之篇名云正月啓蟻者證經中蟻從水下升於冰上而負冰證經中魚上冰云漢始亦以驚蟻爲正月中者以漢之時立春爲正月節驚蟻爲正月中氣雨水爲二月節春分爲二月中氣至前漢之末以雨水爲正月中驚蟻爲二月節故律歷志云正月立春節雨水申二月驚蟻節春分申是前漢之末劉歆作三統曆改驚蟻爲二月節鄭以舊曆正

月啓蟄卽驚也故云漢始亦以驚蟄爲正月中但蟄蟲正月始驚二月太驚故在後移驚蟄爲二月節雨水爲正月中凡二十四氣案三統曆正月節立春雨水中二月節驚蟄春分中三月節穀雨清明中四月節寒露霜降中十月節立冬小雪中十一月節大雪各至中十二月節小寒大寒中案通卦驗及令曆以清明爲三月節穀雨爲正月中餘皆與律歷志並同謂之雨水者言雪散爲雨水也謂之驚蟄者蟄蟲驚而走出謂之穀雨者言雨以生百穀謂之清明者謂物生清淨明潔謂之小滿者言物長於此小得盈滿謂之芒種者言有芒之穀可稼種謂之小暑大暑者就極熱之中分爲小太月初爲小月半爲大謂之處暑者謂暑旣將退伏而漸處謂之白露者陰氣漸重露濃色白謂之寒露者言露氣寒將欲凝結謂之小雪大雪者以霜雨凝結而雪十月猶小十一月轉大謂之小寒大寒者十二月極寒之時相對爲大小月

初寒爲小月半寒爲大凡二十四氣氣有十五日有餘每氣中半分之爲四十八氣氣有七日半有餘故鄭註周禮云有四十八箭是一氣易一箭也凡二十四氣每三分之七十二氣氣間五日有餘故一年有七十二候也故通卦驗冬至之前五日商賈不行兵甲伏匿人主與羣臣左右從東爾五日以五日一候也案通卦驗云立春雨水降條風至雉雊雞乳冰解條風卽東風也冰解卽解凍也與月令同雨水者謂氣晚亦得退在正月通卦驗云正月中猛風至註云猛風動搖樹木有聲者猛風卽東風之甚也獺祭魚與此同案下季冬鴈北鄉據其從南始北正月來至中國故此云鴈來但來有先後後者二月始來故通卦驗二月節云候鴈北云今月令鴈皆爲候者但月令出有先後入禮記者爲古不入禮記者爲今則呂氏春秋是也鴈字皆爲候也

天子居青陽左个乘鸞路駕倉龍載青旛衣青衣服倉玉食麥

與羊其器疏以達

註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

爲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

以其事不以四時爲異又玉藻曰天子龍袞以祭玄

端而朝日皮弁以日視朝於此皆殊○今古賀反後放此鸞力官反

冕晚此明天子每時居處及所乘車馬所建旌旗

所服衣玉所食牲穀及器物之屬龍與玉言蒼者蒼

亦青也遠望則蒼旂與衣云青者欲見人功所爲故

以近色言之○皆所至皆殊正義曰色則順時

食與器則順氣也云青陽左个大寢東堂北偏者北

偏近北也然則此是明堂北偏而云大寢者欲明明

堂與大廟大寢制同故兼明於明堂聽朔竟次還大

廟次還大寢也然云東堂則知聽朔皆堂不於五角

之室中也云鸞路有虞氏之車者明堂位云鸞車有

虞氏之路也今既云鸞路故知是有虞氏之車也用

冬夏言色互文者春言鸞則夏秋冬並鸞也夏云朱

有虞氏則知非周也云有鸞和之節而飾之以青取其名耳者因其有鸞故不言青而云鸞也云春言鸞

冬云玄則春秋自可知也云馬八尺以上爲龍者出度人職云凡所服玉謂冠飾及所佩者之衡璜者玉之制案韓詩外傳云佩玉上有葱衡下有雙璜牙璧珠以納其間則古之佩玉上以葱爲衡橫置於上以貫珠之繩三條懸於衡上垂之而下以雙衡懸於兩畔繩之下端又以牙懸於中繩下端使前後觸璜以爲聲衡之下璜之上皆貫璧珠故云璧珠以納其間謂納於衡璜之間也云麥實有孚甲屬木者鄭云黍秀舒散屬火麻實有文理屬金菽實孚甲堅合屬水稷五穀之長屬土是五穀所配之方也云羊火畜也者案尚書五行傳曰貌之不恭則有雞禍註雞畜之有冠翼者屬貌言之不從則有犬禍註犬畜之以口吠守者屬言視之不明則有羊禍註羊畜之遠視者屬視聽之不聰則有豕禍註豕畜之居閑衛而聽任重者屬思皇之不極則有馬禍註天行健馬畜之疾行者屬皇極是雞爲木畜羊爲火畜牛爲土畜犬

爲金畜豕爲水畜但陰陽取象多塗故午爲馬酉爲雞不可一定也云時尚寒食之以安性也者羊是火畜而春時食之明其有意食以安性也春時尚寒故食火畜以助之夏食菽與雞者以氣尤熱水能尅火未必抑土故食北方之穀與東方之牲減其熱氣亦以安性秋食麻與犬者秋氣旣涼又將嚮寒不有其害故食當方之穀牲也冬食黍與彘者冬氣極寒故食火穀以減寒寒勝於熱故食當方之牲云器疏者刻鏤之象物當貫土而出也者刻鏤爲文使文理龐疏直而通達也云凡此車馬衣服皆所取於殷時而有變焉非周制也者以虞夏之制有日月星辰十二章之服周之制朝祀戎獵車服各有殊今此下與周禮不同上與虞夏又異故云取殷時也殷時木路此乘轡路不純用殷故云而有變焉謂變殷而乘虞路也云周禮朝祀戎獵車服各以其事不以四時爲異者案周禮朝則皮弁服祀則六冕服戎則韋弁服田獵冠弁服又周禮朝乘象路祀乘玉路戎乘革路獵乘木路是車服各以其事不以四時爲異也又引玉

藻天子龍袞以祭者證四時皆龍袞玄衣纁裳不隨時而別又引玉藻玄端而朝日者證此朝日不玄端而著青衣又引皮弁以日祝朝者皮弁白布衣四時皆然不隨時而變是與此皆殊明月令故云非周法也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註大史禮官之屬掌正歲年以序事謁告也

○先悉薦反齊側皆反本亦作齊卷內放此

立春之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春於東郊還反賞公卿諸侯大夫於朝註迎春祭蒼帝靈威仰於

東郊之兆也王居明堂禮曰出十五里迎歲益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○還音旋

疏是月至於朝○正義曰此

後放此節論立春天子迎春氣及

是月也以立春者十二月節

賞之事各依文解之○是月也以立春者十二月節

氣有早晚若節氣晚則月之節氣在當月之內若

氣早月之節氣在前月之中故立春爲正月之節有

在十二月之時但至立春之時雖在十二月卽行立春之事云是月者謂是月之氣不謂是月之日也凡

四立之月天子車服之所皆云是月以其爲下立春立夏立秋立冬事重故云是月其非四立之月仲夏卽云養壯伎季夏云命漁師十一月云飭死事十三

月云命有司大難皆不云是月者或是事爲細小或是事通他月故不云是月季冬難事雖大惟此月爲

之亦不云是月者以年事既終惟難而已故不須云是月或作記之人辭有譏略不爲義例也凡言是月者是月之後若是事相連接辭有首尾則因前是月不別起是月之文若別事異端則更云是月也他皆倣此云是月下至以初爲常是皆立春之時告命之事故不更云是月次云祈穀於上帝至命曰勞酒

論祈穀耕藉反廻勞飲是其一事故不更云是月次云是月也命樂正入學習舞至埋齒論習舞修祭母用牲牲是含養之事故母覆巢及掩骼埋齒中間水異事亦相連故不別云是月次云是月也不可以稱兵與上事別又論天地人之大道故別云是月舉此爲例其餘月或云是月或不云是月就文可知○先立春三日者周法四時迎氣皆前期十日而齊散齋七日致齋三自今秦法簡省故三日也蓋散齋二日致齋一日○盛德在木註大史至謁告也○正義曰案周禮大史屬春官春官主禮故云太史禮官之屬云掌正歲年以序事者大史職文鄭註云中數曰歲朔數曰年中數者謂十二月中氣一周總三百六十五日四分之一謂之一歲朔數者朔十二月之朔一周謂三百五十四日謂之爲年此是歲年相對故有朔數中數之別若散而言之歲亦年也故爾雅釋天云唐虞曰載夏曰歲商曰紀周曰年是也案釋言云告謁請也

同訓爲請是謁爲告也○立春至於朝○此立春立秋云天子親帥三公九卿諸侯大夫立夏立冬云親帥三公九卿大夫不云諸侯文不備當亦有諸侯故立夏下云乃封諸侯於夏既然明冬諸侯亦然在孟春云賞公卿諸侯大夫於朝孟夏云還乃行賞封諸侯慶賜遂行無不欣說孟云還乃賞軍帥武人於朝臣及諸侯也至夏陽氣尤盛萬物增長故用是時慶賜轉廣是以無不欣說也秋陰氣始著嚴凝之時順時氣也春陽氣始著仁澤之時故順其時而賞朝孟冬云還乃賞死事恤孤寡四時所賞不同者庚衰殺故用是時賞死事者及其妻子也○註迎春至門外○正義曰案賈馬蔡邕皆爲迎春祭大皞及句芒以_此云其帝大皞其神句芒故也今鄭獨以爲蒼帝靈威仰者以春秋文耀鉤云蒼帝靈威仰禮器云饗帝於郊而風雨寒暑時是人帝何能使風雨寒暑得時又詩及尚書云上帝皆爲天也周禮司服云玉祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之五帝若

是人帝何得與天帝同服故以爲靈威仰上云盛德在木者盛德則靈威仰之靈德也云玉居明堂禮者逸禮之篇名引之者證十五里迎春與周不同故云益殷禮也云周近郊五十里者鄭註尚書君陳序云天子近郊五十里今河南洛陽相去則然也是也云朝大寢門外者大寢則路寢天子有三朝一是燕朝在路寢也二是治朝則此路寢門外應門之內以其賞賜公卿大夫宜在治事之朝故云大寢門外三是外朝在庫門之外臯門之內大司馬在庫門之外謂衆庶聽斷罪人之處也

命相布德和令行慶施

惠下及兆民註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

○相息亮反註同下善相并註放此施如字又始政反休許收許蚪二反美也慶賜

遂行毋有不當註

遂猶達也言使當得者皆得得矣

無非其人○母音無本亦作元命相至不當○正義曰此一經因上天子

迎春反國命三公布教施惠之事各依文解之○註召公主之舉相處采邑是三公相王之事也至六國時一人知事者特謂之相故史記稱穰侯范睢蔡澤皆爲秦相後又爲丞相也云天子曰兆民者左傳閔元年晉卜偃之辭也○註遂猶至其人○正義曰遂是申遂故尚書云顯忠遂良商頌云莫遂莫達是遂爲達信慶賜之事通達施行使之周偏云使當得者皆得無非其人也者謂當慶賜之人皆是有功可慶賜無此不啻得慶之人非人謂無功無德之徒

乃命大史守典奉法司天註典六

月星辰之行宿離不貸毋失經紀以初爲常註典六

保章氏掌天文者相與宿偶當審候伺不得過差也。

經紀謂天文進退度數。

宿息六反徐音秀離依註
儻呂計反偶也貸吐得反

徐音二馮音憑相息亮反

乃命至爲常。正義曰

又如字伺音司又息嗣反

迎春旣還行賞以畢乃

命大史之官令守其六典奉其八法司主天文及日

月星辰之行天則左還

日一度一年三百六十五

度四分度之晉又至周一度日月五星並逆行天左

行各有多少辰有三十八宿亦隨天左行大史令其

屬官在其候處止宿配偶相與審候不得貸變過差

若應候不候應知不知則是候過差無失經紀者經

紀謂天文進退度數言當推勘考按使得其中應進

則言進應退則言退若其推步不明等曆失所遲疾

不依其度進退或失其常是失經紀。以初爲常者

初謂舊來所法恆須遵奉以爲常行故云以初爲常

○國典六至度數。正義曰六典者則大宰云天官

治典地官教典春官禮典夏官政典秋官刑典冬官

事典八法者一曰官屬二曰官職三曰官聯四曰官常五曰官成六曰官法七曰官刑八曰官計云離讀爲儻偶之儻者案成十一年左傳云鳥獸猶不失儻禮有儻皮灑是配偶故云讀如儻偶之儻云馮相氏保章氏掌天文者馮相保章皆中士二人馮相者鄭註馮乘也相視也世登高臺以視天文之次序保章者鄭註保守也世守天文之變雖俱掌天文其事不同馮相氏主日月五星年氣節候推步遲疾審知所在之處若今之司曆主其算術也保章者謂守天之文章謂天文違變度數失其恆次妖孽所在吉凶所生若今之天文家惟主變異也此其所掌別也云相與宿偶當審候伺不得過差者言大史之官使其僚屬馮相保章恆在候處相與止宿配偶共審察伺候不得怠慢不覺天之變異也

是月也天

子乃以元日祈穀于上帝

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郊而

後耕上帝太微之帝也乃擇元辰天子親載耒耜措之于參保介之御間帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝籍天子三推三公五推卿諸侯九推註元辰蓋郊後

吉辰也耒耜之上曲也保介車右也置禾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籍爲天神借民力所治之田也○是月至勞酒○耒力對反字林云耕力水反耜音似搘七故反置也○介音界註同籍在又反說文作耤云帝耤手畝推出崔反又咄回反下同謂伐也乘繩證反爲于僞反下爲神春爲陽爲死氣皆同

反執爵于大寢三公

九卿諸侯大夫皆御命曰勞酒

既耕而宴飲以勞

羣臣也大寢路寢御待也

○勞力報反註同

○正義曰案郊特牲

各依文解之

○謂以至之帝○正義曰案郊特牲

云郊之用辛鄭註汎爲久君當齋戒自新又云郊之

一節論迎春既及春事已起當祿穀親耕燕勞之事

○謂以至之帝○正義曰案郊特牲

祭也迎長田之座鄭註別易說去三王之郊一用夏

正春分而日漸長故云迎長日之至郊特牲云郊不

○謂以上辛郊祭天也鄭既以立祭爲一惡人爲疑

言祿穀此經言祿穀不言郊鄭以爲二祭是一故此

註謂此謂引春秋傳以明之案襄七年左傳云孟獻子曰郊

故引春秋傳以明之案襄七年左傳云孟獻子曰郊

祀后稷以祿農事也是故啓蟄而郊郊而後耕彼祿

農事者則此祿穀也彼云郊而後耕此是祿穀之後

○謂引春秋傳以明之案襄七年左傳云孟獻子曰郊

即躬耕帝籍是祿穀與郊一也云上帝大微之帝者

春秋緯文紫微宮爲太帝太微爲天庭中有五帝座

○謂引春秋傳以明之案襄七年左傳云孟獻子曰郊

是卽靈威仰赤熛怒自招拒汁光紀舍樞紀祿穀郊

天之時各祭所感之帝殷人則祭汁光紀周人則祭

靈威仰以某不定故總云大微之帝若迎春之時前
帝後王皆祭靈威仰故前註云迎春祭蒼帝靈威仰
特指一帝也此郊雖祈穀亦是報天故郊特牲云郊
之祭也大報天而主日也○乃擇元辰至九推○甲
乙丙丁等謂之日郊之用辛上云元日子丑寅卯之
等謂之爲辰耕用亥日故云元辰天子親載耒耜者
謂天子所乘車上親載耕田之耒耜措之於參保介
御之間者措置也保介車右也御者御車之人車右
及御人皆是王參乘於時天子在左御者在中車右
○正義曰知用亥者以陰陽式法正月亥爲天倉以
其耕事故用天倉也盧植蔡邕並云郊天是陽故用
日爲吉主耕之用辰亦有日但辰爲主皇氏云正月
建寅日月會辰在亥故耕用亥也未知然否云置耒
耜於車右與御者之間明已勸農非農者也王旣親
載耒器置未應須近王今置未乃於參御二人之間

耕也故國語云庶人終於于畝又周禮甸師是下士
云帥其屬而耕耨玉籍鄭註云庶人謂徒三百人。
田既耕至路寢。正義曰案國語耕後宰夫陳饗膳
夫贊王王飲太牢是耕後設饗而此云既耕而燕飲
者饗禮在廟燕禮在寢此云執爵于大寢故知燕也。
國語云饗者益用饗之饌具而行燕禮以勞羣臣案
上迎春而反賞公卿大夫於路寢門外正朝此耕籍
而反勞羣臣在於路寢不同者爵賞公事與衆共之
故在正朝燕勞私禮主於歡心故在路寢是月也天氣下降地氣上騰天

地和同草木萌動

註此陽氣蒸達可耕之候也農書

曰土長冒檄陳根可拔耕者急發。上時掌反註土
音證又之烝反冒莫莫耕反蒸
報反覆也檄求月反王命布農事命田舍東郊皆脩
封疆審端徑術

註田謂田畯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今尚書
曰分命羲仲宅嵎夷也○疆居良反註皆同徑術古
俊分扶問反嵎音愚善相丘陵阪險原隰土地所宜五穀所殖
以教道民必躬親之

註相視之○阪險上音反又蒲

版反下許檢反道音

導田事既飭先定準直農乃不惑

註說所以命國舍東郊之意也準直謂封疆徑遂也夏小正曰農率均

凶○飭音敕率所類反謂田正

天氣至不惑○正義曰此一節論少陽之月務其始生故既耕之後當勸農事各依文解之○天氣下降者天地之氣謂之陰陽一年之中或升或降故聖人作象各分

爲六爻以象十二月陽氣之升從十一月爲始陽氣漸升陰氣漸下至四月六陽皆升六陰皆伏至五月一陰初升陰氣漸升陽氣漸伏至十月六陰盡升六陽盡伏然則天氣下降地氣上升騰五月至十月也地氣下降地氣上升騰者陽氣五月之時爲陰從下起上嚮排陽氣第六陽氣上升極反退至十月之時六陽退盡皆伏於下至十一月陽之一爻始動地中至十二月陽漸升陽尚微未能生物之極正月三陽既上成爲乾卦乾體在下三陰爲坤坤體在上乾爲天坤爲地今天居地下故云天氣下降地在天上故云地氣上升騰是陽氣五月初降至正月爲天體而在坤下也十一月一陽初生而上排陰之上六漸退反歸於下至四月陰爻伏盡六陽在上五月一陰生六月二陰生陰氣尚微成物未具七月三陰生而成坤體坤體在下三陽爲乾而體在上則是地氣在下天氣在上故正月爲泰泰通也天地交通七月爲否否塞也言大地隔塞所以十月云地氣下降天氣上升騰者以十

月之時純陰用事地體疑東寒氣逼物地以在下故云地氣下降於時六陽從上退盡無復用事天體在上不近於物以若陽歸於天故云天氣上升騰其實十月天氣反歸地下若審察於此不足可疑而劉洽汜閭皇侃之徒旣不審知其理又不能定其旨趣謔謔撓撓亦無取焉○**田**此陽至急發○正義曰經云天氣下降註陽氣蒸達又似陽氣上升者以陽之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引農書曰下者案漢書藝文志農書有九家百一篇王氏六篇蔡癸一篇鄭所引農書先師以爲汜十四篇神農二十篇野老十七篇宰氏十七篇董安國十六尹都尉十四趙氏五篇鄭所引農書勝之十一篇王氏六篇蔡癸一篇鄭所引農書先師以爲汜輔也土長冒檄者謂置檄以候土土長冒檄陳根朽爛可拔而去之耕者急速開發其地也○王命至經術○於是春氣既和王命羣官分布檢核農之事命遣田畯官舍於郊之上令農夫皆修理地之封疆審

正田之徑路及田之溝洫故云審端徑術。田謂至嵎夷。正義曰知田謂田畯者以經云命田是受之人詩云田畯至喜故知田謂田畯云舍東郊順時氣而居者以其耕作歲時之氣起於東方爲始故令田畯舍國之東郊以命其事其諸侯都邑田畯各舍國邑之東郊也云封疆田首之分職者封疆則九夫爲井四井爲邑各有封境界域部分職掌也云術周禮作遂以田農之事無稱術者術遂聲相近故疑術爲遂學記云術有序義同於此云夫間有遂遂上有徑者遂入職文案匠人云廣二尺深二尺遂小溝也步道曰徑遂入職云徑容牛馬云今尚書曰分命羲仲宅嵎夷者證命田畯舍東郊之事云今尚書者尚書有古有今壁裏所得膠東肅生所復者謂之古文尚書鼂錯所受伏生二十九篇夏侯歐陽所傳者謂之今文尚書鄭據而引之故云今尚書○出事至不惑○作記之人解說天子所以命田畯舍於東郊者欲明其政謂田事若田事既能正又先定此封疆徑遂以勸農夫農夫知田事先後審疆界畔域乃不

有疑惑。準直至均田。正義曰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故云準直謂封疆徑遂云夏小正曰農率均田者夏小正是大戴禮篇也農率則田畯也均田則審端徑遂也

乃修祭典。重祭禮歲始省錄命祀山林川澤犧牲

母用牝

爲傷妊生之類○牝頻忍反妊禁止伐木

盛德所在母覆巢母殺孩蟲胎夭飛鳥母麝母卵

爲傷萌幼之類○覆芳服反孩戶哀反胎吐來

反天鳥老反麝音迷卵力管反

聚大衆母置城郭

爲妨農之始掩骼埋胷

謂死

氣逆生也骨枯曰骼肉腐曰胷

江百反胷才賜反天鳥老反麝音迷卵力管反

為日齒齧亦作
鼴腐扶矩反

是月也不可以稱兵必天殃

逆生氣兵戎不起不可從我始爲客不利主人則可母變天之道以陰政犯陽母絕地之理

柔之宜母亂人之紀

仁之時而舉義事

是月至用牲○

正義曰此一節論此春爲四時之首當修祀典及祭山川之事各依文解之。犧牲母用牝者以山林川澤其祀旣畢餘月之時牲皆用牝惟此月不用故註爲傷妊生之類者天地宗廟大祭之時雖非正月皆不用牝○禁止至之紀。正義曰此一節論時氣之事各依文解之○禁止伐木者禁謂禁其欲伐止謂止其已伐者此伐木在山中或在禁障之處十月許入採取至正月之時禁令止息故王制云草木零落然後入山林詩魚麗傳云草木不折不操斧斤不入山林是也若國家隨時所須以爲材用者雖非冬月

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其非是所禁之處春秋亦得取之故周禮云春秋之斬木不入禁鄭註斬四野之木可若於正月皆禁之○母覆至母卵○此一節論禮法餘月皆無覆巢因初春施生之時故設戒也巢若其天鳥之巢則覆之故哲族氏云掌覆天鳥之巢此月亦禁之胎謂在腹中未出天爲生而已生者故魯語云獸長麝天此飛鳥謂初飛之鳥故註云爲傷萌幼之類麝卵四時皆禁但於此月尤甚若須薦獻亦得取之故王制云韭以卵庖人秋行犧麝是也掩骼埋胔者錯氏云掌除鼴司農云胔骨之尚有肉者也及禽獸之骨皆是康成不註從司農義也骼言掩骼埋胔言埋互言耳○爲客至則可○正義曰戎不合興起之時不可從我而始我謂主人也主人既不先起兵彼來伐我我不得不應故云主則可客既先興兵故云爲客不利○母變至之紀○天有陰陽之道路恐人改變故云無變天之道地有剛柔之

理恐人斷絕故云母絕地之理人有禮義綱紀恐其迷亂故云母亂人之紀案易說卦云立天之道曰陰與陽故鄭此註以陰政犯陽說卦云立地之道曰柔與剛故註地理云易剛柔之宜說卦云立人之道曰仁與義春爲仁故註仁之時而舉義事天云道地云理人云紀互辭也孟春行夏令則雨水不時已之氣乘之也四月於消息爲乾草木

蚤落生日促○蚤國時有恐以火訛相驚○恐反行秋令則其民大疫申之氣乘之也七月始殺逆也回風爲疾○疾必遙反徐方遙反本音役○疫風暴雨總至正月宿直尾箕箕好風其氣並興○生氣亂惡物茂○黎力兮反葵音西行冬令則水潦爲

謂稷○潦音老擊音至蔡云傷亡○孟春至不入○正折種章勇反蔡云宿麥○正義曰從上以來論當月施令之事若施之順時則氣序調釋若施令失所則災害滋興故自此而下論政失致災之事上既云母變天之道母絕地之理母亂人之紀今若施之不失則三才相應以人與天地共相感動故也施令俱應者多就三才俱應之中論天地及人亦先後不建或先言天者則此孟春行夏令雨水不時天也有失三才俱應者則此孟春行夏令雨水不時天也草木早落地也國時有恐人也十二月之節內三才先言民者則孟春行秋令其民大疫是也或先言地者則孟春行冬令水潦無敗是也所以然者爲害重施令失所亦惟有三才應者故仲春行夏令則國乃太旱煖氣早來蟲螟爲害大旱煖氣並爲天災如是得次第其輕重無義例也皇氏曲爲別說非經之旨

之類是也以施令失所惟二才應就二才之中或有天有人無地或有地有人無天隨應則書不爲義例也行令失之於前氣則應之於後至如春夏及秋施令有失氣來爲應惟在當年則孟春行夏令雨水不時草木早落之類是也若其冬時失令則氣應在於後年故仲冬行秋令則天時雨汁瓜瓠不成行春令蝗蟲爲敗仲冬非瓜瓠不成之時又非蝗蟲爲敗之日是據來年又錄記之人序行令之時各次第先後則有夏有秋有冬孟春舉夏爲始仲春舉秋爲始季春舉冬爲始至於夏時之下則有秋有冬次有來年之春孟夏則舉秋爲始仲夏舉冬爲始季夏舉春爲始以此推例秋冬亦然不能備說也○已之至爲乾○正義曰此風雨不時者謂風雨以不得應時所以風雨不應時者以孟春建寅其宿直箕星箕星好陽用事純陽來乘故雨少云四月於消息爲乾者陽生爲息陰死爲消十一月至四月爲息言萬物得陽氣蕃息五月至十月爲消言萬物得陰氣消盡凡孟

月夫令則三時孟月之氣乘之仲月失令則仲月之氣乘之季月失令則季月之氣乘之所以然者以同爲孟仲季氣情相通如其不和則迭相乘入鄭之所註例亦不同或一句之下則云某之氣乘之卽此風雨不時一句之下云已之氣乘之或兩句之下則云某之氣乘之故仲春行秋令則其國大水寒氣總至註酉之氣乘之以二句俱當酉氣故也或有三句之下始云某之氣乘之者故孟春行冬令則水潦爲敗雪霜大摯首種不入註云亥之氣乘之以三句共當亥氣也氣當言無義例也凡一句爲一事亦有兩句共爲一事者則孟夏行冬令云後乃大水敗其城郭是也○正火訛相驚○正義曰以已來乘寅已爲火故火來也寅爲天漢之津火雖欲來而畏水終竟不來但訛言道火相恐動也○正申之氣乘之七月始殺○正義曰七月建申陰氣始殺殺氣乘寅故入多大疫○正正月至爲焱○正義曰案註洪範中夬土氣爲風東方木氣爲雨箕屬東方木木尅土土爲妃尚妃之所好故箕星好風也西方金氣爲陰尅

禮記疏

卷之十四

汲古閣

東方木木爲妃畢屬西方尚妻之所好故好雨也今申氣乘寅兩相衝破申來逆寅寅爲風風之被逆故爲疾風寅往破申申爲雨雨之被逆故爲暴雨也案爾雅扶搖謂之疾謂風之迴轉也故云迴風爲疾○
國生氣亂惡物茂○正義曰惡物所以害生氣今生氣既亂惡物成之故惡物茂○首種謂稷○正義曰案考震耀云日中星鳥可以種稷則百穀之內稷先種故云首種首卽先也種在百穀之先也

第十四 終

禮記註疏卷第十五

漢鄭氏註

唐孔穎達疏

月令

仲春之月日在奎昏弧中旦建星中

註仲中也仲春者

日月會於降婁而斗建卯之辰也弧在輿鬼南建星

在斗上

○奎苦圭反弧音胡降戶江反

註仲春至星中○正義曰案三統曆云二月節日在奎

五度昏井二十二度中去日九十七度旦斗五度中春分日在婁四度昏柳五度中去日一百二度旦斗十六度中案元嘉曆二月節日在壁一度昏井十度中旦箕四度中春分日在奎七度昏東井三十度中