

禮

記

疑

義

禮記疑義卷十四

一月令第

鄭氏註

孔穎達疏

吳廷華存疑

月令第六

疏

鄭

日

令

第

六

月

之

首

章

也

以

政

之

所

錄

曰

禮

記

言

周

公

所

禮

行

法

此

於

別

錄

周

公

所

禮

有

月

令

與

此

又

同

是

萬

合

周

法

二

證

也

此

又

月

授

朝

此

是

時

不

合

日

春

月

迎

氣

則

用

大

裘

合

周

秦

始

皇

十

二

年

呂

不

韋

之不五折其直卯曰殊是為作之且呂惠諸今年以
法日言形之白渾九鄭水也事不武春侯何而十月
今步穹天體徒之天有以瑞又連常春不又得下月
禮天云北事並競形六月何泰立集秋興春云常為
記是音穹而無依場彈一不木水章寓二此好章不歲
鄭時隆下所用砥九日常半位但所月如兵所以以歲
此虞在昔出三桓地蓋所天其泰作紀此殺造十首
所音上車以日諱張其又天前已下與同每春為十
註所虞之古宣夜衛中見地不父能代此鄭被并正月
當論以軒之四傷菴天周既以秦依大同必天天又時
用柱所是日說造邑解有十月公何亦過不何文周書已
鄭考說吳不時姚天殷靖外蓋在形歲黑不擇五作布何先死
義寧知姚信所代之森如上象首龍章善字旨德得有十
以耀其信所代之森如上象首龍章善字旨德得有十
渾用其信所代之森如上象首龍章善字旨德得有十
為天也說為割鄭難二之乎以所言別以施云五月

夏
乙
二十至是去百極度南中十一二之星而體玉琬
十八度之春南八去常極央五是十一既面但鄭按
八宿為日秋極十北見下正度天八至左必指以鄭
宿從冬道分九一極不於平四之宿舊轉三諸度天
某東至去之十度一況地天分一一星日百星其首
月漢而之北日一餘百南三則度周周之則六運家北
令書左日極道度若二極十北之之大度右十轉如陽
律行通六也餘以十之六高一數凡即行五以鄭清
曆日去十赤去南一上度南洋也三以亦日為此明
志從南七道北北度三然下天天百一三四天言無
云西極度之極中餘十則北之如六日百分耳則形
冬而亦也北亦半若六北高體渾十之六日但天聖
至右六赤二九言逆度極於距九五行十之諸是人
之行赤道十十之曲常之地繞圓度而五一星大則
時一七之四一謂計沒下三於圓四為日夜之虛之
日度度南度度之之不三十地三分一四復轉本制
在逆但二為餘赤則見十六地百度度分舊從無塔
二牽沿二十夏北道一南六度則六之計日度東形機

九壘九月四日九度曆日分天宿一景冬委東東牛
 十壘日行日生日餘家一度之尺尺一至秋井井初
 九云強之至二至自之十之外諸五文日分則三度
 分九平大於十十五說三一更星寸三在在極十春
 為百月率晦三九日則度日行皆之尺斗而長一分
 月四及也行日日至月十月一脩景之則畫八度之
 是十於二入又行八一九五度天是中畫尺秋時
 一分日十最小時日日分星計左冬去極等之分日
 月為與七疾疾逆行至度則一行夏其短八表之在
 二一日日行行行疾四七行三日來尺尺之五日四
 九二會行一十三二行行相一六夜景寸表七之角夏
 日十乃一十三二行行相一六夜景寸表七之角夏
 之九為周四度度十最通日十一也則一尺景十五
 外日一大度餘餘二疾之一五周凡餘丈五若度之
 至與月至餘自自度日數度局天二有三寸春若時
 第四故二此二二餘行也月天一十一尺之分日日
 三百考十是十十自十今一四周八丈之景在在在

聖記

疑義卷之三

十斗十律以照則生云半十十
 壁斗十律以照則生云半十十
 一鬼十壁斗十律以照則生云半十十
 七度百四一柳畢北十房志月乃盡日猶十則分
 為度姐度子一柳畢北十房志月乃盡日猶十則分
 十五為七一鬼十壁斗十律以照則生云半十十
 木為一度終箭為十十方六九牛心二似光房照月分百四
 為一為終於初危在二五六九牛心二似光房照月分百四
 為一為終於初危在二五六九牛心二似光房照月分百四
 首中為胃危在二五六九牛心二似光房照月分百四
 初為六初且七二八女尾公九師月生水火月為十
 月并寶六初且七二八女尾公九師月生水火月為十
 十沈度六初且七二八女尾公九師月生水火月為十
 六初西終發為張參度十十宿日以與於火月為十
 度畢為於女星十九全二八之照為星日則是半九
 終十大奎八紀八四十虛箕度處日辰所外陰今分
 於二梁回度初翼方六十十而則似陰蔽光精四月
 柳度初度終斗十八婁危一一明彈者當水日百及
 八終胃戌於十八十十東十不丸也日則為九於
 度於七為危二軫度二十七方二照月有則舍陽十日
 午并度降十度十井胃營七度處似形光景精九計
 為十終婁五終七三十室十元則鏡無盈致分九
 揭五於初度娶南十四十五九體光就月周是百
 三大度畢奎亥女方三昂云度氏案或日日光輝通四

或然差少後也也也為闕是諦也天之南木四終初
 構先二并人祭陽布日也也也又之遊方初度於柳
 虛席儀斗更法氣散日滿月五云為速熒尾卯於九
 不固運度有黃在於分則闕土坦言俱惑十為十度
 經其動多增帝外天為闕也所也願在西度大一終
 既自之法月是正發又星也劉生地也律方終火度張
 無然法月其右揚云故說然莫底託歷太於初辰十
 正遵非右天百此陰其題釋不信其云不北十五奇度
 文以由行高物等陰字辭名信其云不北十五奇度
 可人人星地其是也日云云梯體天火方一度星已
 况事市辰下名天氣下星日元底顛煩辰度終相為
 今為所左日蓋地在生精寶命下已載劉春中星尾十尾
 皆美作轉盈黃陰內也陽之大云萬然秋央者九二初
 畧或皆四帝陽與釋之榮明日物釋說鎮東度度張
 而據是遊闕而日陰名榮明之盛之又名題星方寅終十
 不理造并甯有月也云也盛之為云云辭其歲為於八
 珠是化降星也之陽星陽寶為云云顯云行星柳度
 〇首自之度或名揚散精月言地顯云行星柳度

案疏引老子
等說俱刪

孟春之月日在營室昏參中旦尾中

訂義註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詠訾而斗建寅之辰也
凡記昏明中星者為人君南面而聽天下視時

候以授民事

疏云日月之行一歲十二會者日

疾一月行天一度半餘及於日與日會

過而更行二十九度半餘及於日與日會

所會之處謂之為辰鄭註周禮大師職云十一

月辰在星紀十二月辰在丑禮正月辰在艮

二月辰在降婁三月辰在辰大梁四月辰在巽

五月辰在臨首六月辰在未大梁七月辰在坤

八月辰在臨首六月辰在未大梁七月辰在坤

九月辰在臨首六月辰在未大梁七月辰在坤

十月辰在臨首六月辰在未大梁七月辰在坤

十一月辰在臨首六月辰在未大梁七月辰在坤

十二月辰在臨首六月辰在未大梁七月辰在坤

於十^一計分分五度辰五日百之日二二二為此八月
 嫩二歲之則并度餘也日四五之外是十十分大是一月
 警是會日是之有有是內分十所一九九以敬一辰在
 而以教月每為四五一分日四百月日又過大者十壽
 斗分則資辰有百八四分三未歲一月月及各於馬日所目
 建之每行有二四分分度十為得十二天會之月二之日不為然
 寅為會^一會^十分分度十度十周會聖之王贊大九合可大之其
 之太有會^三唯度十又回一十二會聖之王贊大九合可大之其
 辰數也^十度^十九^六分^分度^之為^總大^總數^以也^六日^兩分^兩而^月數^分分
 相此度^十九^六分^分度^之為^總大^總數^以也^六日^兩分^兩而^月數^分分
 警云^十分^分度^之為^總大^總數^以也^六日^兩分^兩而^月數^分分
 是孟^六過^度各^一凡^有數^以也^六日^兩分^兩而^月數^分分
 亥春^分半^之得^為十^三一^三仍^小一^半而^月數^分分
 次者^分半^之得^為十^三一^三仍^小一^半而^月數^分分
 之日^度若^回四^四二^六百^會百^少總^大而^月數^分分
 莖月^之通^十十^十分^六印^六十^一一^三小^一有^以十^以木
 立會^四均^二二^四總^十一^十一^三小^一有^以十^以木

春之時日在危十六度月半雨水之時日在室十四度營室十六度星分之初月東轉
東時則在星分之初月終之時在星分之初月皆據此
之略二月細與曆數齊同其昏明中星亦皆據此
大略謂北半宿度而朝正建月一辰三度
斗謂北半宿度而朝正建月一辰三度
九建辰四月建巳五月建午六月建未七月建申
中二建辰四月建巳五月建午六月建未七月建申
十於子則寅也又云卯於辰則巳也又云巳於未則申也
云引於寅則辰也又云辰於巳則午也又云巳於未則申也
也又云振於辰則巳也又云巳於未則申也又云未於申則酉也
未則巳也又云巳於未則申也又云未於申則酉也
執於酉則未也又云未於申則酉也
云該於酉則未也又云未於申則酉也
伏於下萬物於冬終夏假也藏也而任也陽也
氣任於下萬物於冬終夏假也藏也而任也陽也

禮記卷第十

陰氣遠落萬物於時為秋秋者萃也物萃歛也
東者動也陽氣動於時為春春者蠢也物蠢生
也云凡記皆明中星者為人君南面而聽天下
視時候授民事者樂書緯考靈樞云主春者鳥
星昏中可以燿櫻主夏者心星昏中可以燿
主秋者虛星昏中可以燿櫻主冬者昂星昏中
則入山可以斬伐其器械王者南面而坐視日
星之中者而知民之緩急則不賦力授政
授民時是觀時疏此言孟春者夏正建寅之月
也呂不常在於秦世秦以十月為歲首不用秦
正而用夏時者以夏教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
日在室十四度元嘉曆立春日在危三度正月

中日在室一度昏參中者紫三統曆立春昏畢
十度中去日八十九度正月中昏并二度中去
日九十三度元嘉曆立春昏昴九度中月半昏
紫觜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一月之內有中者即
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

而且早沒所以昏明之星不可正依律法但舉大略耳餘月昏明從此可知長樂陳氏曰陽生於子故日之行也自北而西歷南而東冬至在牽牛春分在婁夏至在東井秋分在角月令正月在營室二月在奎三月在胃四月在畢五月在東井六月在柳七月在翼八月在角九月在房十月在尾十一月在斗十二月在婁女則婁井角以三仲月中言之也斗以仲冬月本言之也其餘或舉月本或舉月末不必昏月中也日週天故星春則見南夏則見東秋則見北冬則

見西仲春日中星鳥則昏之時井鬼在午柳星
張在巳軫翼在辰仲夏日永星火則角亢在午
貳房心在巳尾箕在辰仲秋日擘中星虛則奎
婁在午胃昂畢在巳甯參在辰仲冬日短星昴
則斗牛在午女虛危在巳室壁在辰月令正月
昏參中旦尾中二月昏弧中旦建星中三月昏
星中旦牛中四月昏翼中旦女中五月昏亢中
旦危中六月昏火中旦奎中七月昏建中旦畢
中八月昏牛中旦甯中九月昏虛中旦柳中十
月昏危中旦七星中十一月昏壁中旦軫中十

二月昏委中旦氐中蓋書之所言皆昏星也火
房心也書於仲夏舉房心而月令舉亢書於仲
秋舉虛而月令舉牛書於仲冬舉昴而月令舉
壁則書之中星常在後而月令中星常在前蓋
月令舉月本書舉月中也月令於四月五月十
二月皆旦舉節氣之星於八月昏且舉中氣之
星於十月昏舉節氣之星於正月六月十月旦
舉節氣之星於正月八月九月昏舉中氣之星
於三月七月旦舉中氣之星或舉朔氣或舉中
氣猶書於七星或舉其名或舉其次皆互見也

然則聖人南面視四星之中者豈徒然哉凡以授民時秩民事而已不特如孔氏所引書緯之言如龍見而雩火流而授衣天根見而成梁水皆正而歲日至而畢凡所以奉天順人其不視乎此也陳氏集說曰營室在亥姬訾之次也疑義疏禮緯為庶長稱孟故云孟長也若於人言之庶為孟若於物言之直為長也不取庶長之義先儒以孟春亦為之庶長案尚書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

廷華案緯書本不足憑而以孟為底長其非孟
字的解可知孔既如先儒說之非胡又分別人
物言之

其日甲乙

訂義註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字甲自抽軋而出
因以為日名焉疏乙軋腎相近故云乙之言軋也
星辰之次謂之黃道春時星辰而遊黃道近西
黃道之東謂之青道日體不移依舊而行宮青
道之上故云東從青道云月之為佐者以日月
皆經天而行月亦從青道陰佐於陽故云月為
之佐知月亦從青道者以月行九道九道者並
與日同而青道二黃道東未道二黃道南白道

二黃道西黑道二黃道北并黃道而為九道也
並與日同名也云萬物皆解字甲自抽而抽出
以爲日名馬者以爲日能生養萬物皆抽出
而生因其抽也春以爲日之功之名也春總云
札在後則應孟春甲不速早生者即孟春字甲
乙者字甲抽也晚生者即春字甲而抽也春字
而抽出也甲於甲則甲是字甲也又春字甲於
乙云出也甲於甲則甲是字甲也又春字甲於
則乙也甲於甲則甲是字甲也又春字甲於
於丁則丁也甲於甲則甲是字甲也又春字甲於
埋紀於巳則巳也甲於甲則甲是字甲也又春字
於庚則庚也甲於甲則甲是字甲也又春字甲於
於辛則辛也甲於甲則甲是字甲也又春字甲於
於癸則癸也甲於甲則甲是字甲也又春字甲於
當孟春仲春季春之時日之生養之功謂為甲
乙長樂陳氏日日以辰為子辰以日為母母為
幹子為支幹為陽支為陰陽故二五為十陰故

二六為十二雖陽也有陰存焉雖陰也有陽存焉故甲乙同於為木為仁而甲之數也九乙之數也八丙丁同於為火為禮而丙之數也七丁之數六戊己同於為土為信而戊之數五己之數九庚辛同於為金為義而庚之數八辛之數七壬癸同於為水為智而壬之數六癸之數五甲己之位不同而數同以甲之陽勝己之陰而已為之配故也丙辛之位不同而數同以丙之陽勝辛之陰而辛為之配故也由此推之凡十日之陰陽剛柔皆可矣故以之施於一日則

為暮夜且盡之期以之施於一歲則為春夏秋
冬之候其相生也以相繼其相勝也以相治此
十日所以各有所直也古人事在仁義則以甲
庚斷之若易稱先甲後甲先庚後庚是也日在
甲庚則以其物象之若春秋傳稱神降則以物
亨之其至之日亦其物之類是也月令之紀時
必先言其日凡欲奉時而興作者有所象之而
已然月令言日而不言辰者以統辰於日故也
陳氏集說曰十干循環獨言甲乙者木之偏也
疑義註乙不為月名者君統臣功也

疏云乙不為月名者

名統臣功者也月既佐日同有甲乙之功今獨以甲乙為日名不以乙為月名故云君統臣功名謂日也白統領月之功猶若君統領臣之功以為己功俗本云君統臣功定本云君統功無臣字義俱適也

廷華梁幹分四時三春月同此甲乙不言月而言日是註所謂君統臣也然苟名月亦不過甲乙二者可舍甲而第以乙名之耶

具帝大皞其神句芒

大音泰皞亦作昊句古侯反芒音亡

訂義註此自古以來著德立功者也大皞必戲氏句芒少皞氏之子日重為木官疏自孟春之月訖其日甲乙明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聚象
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
濁可聽故言鍾律音聲可以彰故陳酸醴之屬
也羣品以著五行為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
者勅初氣之序也二者既立然後人君承天時
行庶政故言帝者居處之宜衣服之制布政之

節所明欽若昊天然後奉天時也其帝大皞者
謂自古以來木德之君其帝大皞也謂之皞者
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
自古以來立春立功之臣其祀以為神是句芒
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懸遠非是一時大皞木王句芒有主木之功故取以相配也皞字誤也當山下者必是古之伏字桀帝王世紀云大皞帝庖犧氏風姓也庖犧氏生有聖德為百王先帝出於震未有所因故位在東主春夏日之明是以稱大皞一號黃熊氏云少皞氏之子曰重為木官者樂昭二十九年左傳蔡墨云少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙重為句芒該為蓐收脩及

熙為玄冥顓頊氏有子曰皞為祝融共工氏有
子曰句龍為后土是重為句芒自古以來紀君
臣之號案昭十七年左傳云顓頊以諫不能紀
遠乃紀於近命以民事服註云少皞以上天
子之號以其德百官之號以其徽曰顓頊以來
天下之號以其地百官之紀以其事則伏羲神
農黃帝少皞皆以德為號也高陽高辛唐虞皆
以地為號也雖以地為號兼有德號則帝顓頊
項堯舜是其德號

疑義註此蒼精之君沐宮之臣疏蒼是東方之

龍服蒼上此是蒼精之君也則東方當未行之
君也云者德立功者著德謂大澤立功謂司芒
也云大澤必戲氏者以東方立德則謂之太澤
德能執伏犧牲謂之伏犧即空感也律曆志云
大澤作周呂以日波取犧牲以供庖厨食天故疏
氏又帝主世祀云取犧牲以供庖厨食天故疏
曰庖疏庖犧氏母曰華胥遂人之世有大人之
犧氏疏庖犧氏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
身人首案楚語云重為南正司天犁為火正司
地所以又為南正火正不同者蓋重為木正魚
為南正司天犁為火正魚為此正同地故韋昭
註國語云火雷為北重既顓頊時為南正案楚
世家高辛氏誅重犁依帝繫顓頊高辛各有一

人為帝則重既事顯頊又事高辛鄭則依命曆
序以顯頊傳九世帝嘗傳十世則重何得事顯
頊又事高辛師解重人號雖子孫皆號曰重猶
若羿為堯時射官至夏后相之時猶有羿也

廷華案此即五運之說信乎呂不韋之書也先
儒謂大皞配青帝重配句芒不知各經所謂配
配吳天上帝耳五帝為上帝之佐以大皞諸帝
配之不幾褻乎王肅非其說而以五帝即大皞
諸帝是也要知五帝及蒼精等之名本於緯書
其實天神吳天上帝而外不應又有帝也以惠

其蟲鱗

歸君以功歸臣說亦武斷火土薰官亦博會說
訂義註象物字甲將解鱗龍蛇之屬嚴陵方氏
曰春則鱗蟲屬焉鱗蟲蓋龍蛇之類以其體柔故
也夏則羽蟲屬焉羽蟲蓋鳳皇之類以其色文
故也秋則毛蟲屬焉毛蟲虎狼之類以其力強
故也冬則介蟲屬焉介蟲蓋龜鼈之類以其性辨
故也中央保蟲屬焉保蟲蓋龜蟻之類以其質
順故也馬氏曰萬物資氣以生形故因其時而
以類屬焉蒼龍木屬也其類為鱗故春則其蟲

麟朱鳥火屬也其類為羽故夏則其蟲羽火土
屬也其類為保故中央則其蟲保白虎金屬也
其類為毛故秋則其蟲毛玄武水屬也其類為
介故冬其蟲介書稱鳥獸孽尾希革毛毳毼毛
者言四時之化也此稱其麟蟲羽保毛介者言
五行之屬也

其音角

訂義註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怒凡聲尊卑

皇已

走長卷下

月令

取象五行教者濁教沙者清大不通宮亦不

過羽流之聲也他物之聲故云樂器扣也但角是

三分益一以生角九故律歷志云五聲之人

謂之羽益一以生角九故律歷志云五聲之人

本生黃鍾律之九寸極為宮於管則寸五以定則

宮商角徵羽一宮三商五羽一宮三商五羽一宮三商五羽

徵三分益一以生角九故律歷志云五聲之人

下生四羽益一以生角九故律歷志云五聲之人

六十章是也損益相生商角去一四定則

為言章也物成於中其可度也角律也生而為

戴芒角也也中其可度也角律也生而為

五

聲不云其聲角而云其音者單出曰聲雜此曰
音音則樂曲也以春時調和樂以角為主故云
其音角

律中太簇

中竹
仲反

訂義註律候氣之管中猶應也孟春氣至則大
簇之律應應謂吹灰也大簇者林鐘之所生三
分益一律長八寸凡律空圓九分周語曰大簇

所以金奏贊陽出滯

疏云應謂吹灰也者恭
云以法為室三重戶閉塗

疊必周密而絕縫室中以木為案每律各一
內庫外高從其方位加律其上以葭灰實其端
其月氣至則吹灰而管通如春所云則是為十
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
埋地入於子位上頭南以諸管門之可
鍾之管於河內茂茅為灰宜陽管於山竹
悉知又律云以灰者謂作十二律管於
為管能氏云氣取蘆茅吹之而實之律
中以太顯數之氣至則吹之應不動為氣
和太動為弱臣強專政之應不為為律
猛之應云凡律空圍九分以黃鐘為限孟
首諸律長短有差其圍皆以九分為長
云林鐘長六寸六分則圓之小管長也
然則分十之數不可定也故鄭為圓九分
引周語曰以辭案彼註云大族正聲商為
為對以此辭案彼註云大族正聲商為
所以助也疏上從其日甲乙下終其祀戶皆
出滯物也疏上從其日甲乙下終其祀戶皆
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此者用是春

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天
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
律之候氣應於大族之管又計大族管數倍而
更半鑄之為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
竹之解谷斷兩節間而吹之以為黃鐘之宮制
十二簧以聽鳳皇之鳴其雄鳴則為六律雌鳴

則為六呂是律生在前蔡氏以為大簇鐘名先有其鐘後有其律言律中此大簇之鐘其義非也陽管為律律法也言陽氣與陰氣為法鄭云律述也述氣之管陰管為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孽萌萬物為六氣元也變動不居周流六虛位於子在十一月大呂呂旅也言陰氣大

旅助黃鐘宣氣而牙物也位在於丑在於十二
月大族族春也言陽氣大奏地而達物也位於
寅在正月夾鐘鐘種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
洗之言絮也言陽氣洗物姑絮之也位於辰在
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
使長大林盛也位於未在六月夷則則法也言

陽正法度而使陰氣夷當傷之物位於中在也
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究物而使
陰氣畢剥落之終而復始無厭也位於戌在
九月應鐘言陰氣應無射該減萬物而雜陽閔
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
下生南呂之六三南呂又上生姑洗之九三姑

洗又下生應鐘之六二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
衆夫妻異位者衆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蕤長八寸夾
鐘長七寸二千一百八十七分寸之十七十五
姑洗長七寸九分寸之一中呂長六寸萬九千

六百八十三分寸之萬二千九百七十四筵賓
長六寸八十一分寸之二十六林鐘長六寸夷
則長五寸七厘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厘五百
六十一分寸之六千五百二十四應鐘長四寸
二十七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為夫
婦又是律取妻也異位為子母者謂林鐘上生
大簇林鐘是初位大簇是二位故云異位為子母
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蕤夾鐘姑洗中呂蕤
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為
諸律之首物莫之先似若無所稟生故不數黃
鐘也其實十二律於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
歷志云黃鐘為天統林鐘為地統大蕤為人統
故數整餘律則各有分數

疑義註律以銅為之

疏案司農註周禮云陽律以竹為管陰律以銅為管

鄭康成則以皆用銅為之知者案律應志云量者尚合升斗斛本起黃鐘之龠而五量加之其本皆用銅聲中黃鐘以此斗之故知用銅也司農云陽律以竹陰律以銅非也

廷華案古律以竹為之銅者漢制不應合竹言

其數八

訂義註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為後水生數三成數八但言八者舉其成數疏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首言欲為

尚生自之者總十有以爲以者教者所陽木法天
書金水水數也爲五明揭日奇易也謂禁氣燭則行
洪於於始相二二所明者日者下則木止事陽稱也
範西北火合地十以之陰體陽繫春火也事陽稱也
云天地次則四五二別爲常爲文夏七土萬氣也謂
月一五二之易地律十故形明氣也生八吐物動言之
日生生木之六歷五其形無氣天物之也變雖水水
水土火次天地志者數則虧則陽也數言化觸在者
二於於之行八又天揭有盈渾地秋也上金地黃白
日中南金之地云一也攸之沌陰冬成居禁而泉虎
火以天次教十地天案此異爲陽成物中也出養通
三益三之五故數三律之故一數物若總言也物云
日五生土十三三三三三三三三三三三三三三三三
木行木爲五十五十五十五十五十五十五十五十五十五
回生於後也也所天云爲奇列數易水物萬時之均訓
日之東者云以以七天月陰之揭白九也物言準是
金本也天五天三天數月數象陽以六生陰化則平
三五集田一行地十九二則所又所下之物氣也也均

四一物四可者俱木火在辛生北日之若月內一日
生生也行改西有所所以方故三木全月見未水月土故
金水云含華方體以以在者日建體八三次月最十其
於於木養滴亦質在在者從土辰堅月日火兩微一
西北生萬須半尚東南方盛載之剛四木也陰故月如
天地數物火陰柔者東首陰四月故陰木三生水一是
五二生成萬之陽可是從之行辰次生北日陰為陽也
生土火數物土但曲半盛氣又為金是火木不始生所
於於八之所物可陰陽所廣土也建象者散也故以
中南者生以既直半之以大是五酉有正當二水一
陽天鄭稼在成也陽氣潤故四日之體月午日數日
無三註穡中就金木炎下季土月質三火火一水
揭土易者者體所曲上者土之者故故陽比者也者
陰木繁所以性以直者下也首三四次立於坤又乾
無於辭以其堅在以從從水土月日木是水頁天貞
配東云養也剛而陰陽陰所王五金也建嚴於地於
未地天萬載難方陽也也以四陽金四寅為六之十

得相成地六成水於北與天一并天七成火於
南與地二并地八成木於東與天三并天五成也
金於西與地四并地十成土於中與天六成并八
水於一與地六并地十二成數七木數三或數八
金數四成數八但言八者舉其成數十故北云木火
三成數為功望氏用先儒之義以爲金木水火
成數而成以水數一得土數五故六也火數二得
土數五為成數四得土數五為成數九

疑義疏易繫辭云精氣為物遊魂為變也註云
精氣謂七八遊魂謂九六則是七八生物九六

終物是也梁精氣七八等說周禮梁詳之

其味酸其臭羶

訂義註木之味臭也凡酸羶者皆屬焉梁通於

之其在口者謂之味與則氣也所以木味酸者
尚書孔傳云木質之性然則木實酸凡草木所
生其氣醴也夏其味苦其則其者尚書孔傳云
火之氣味火炆物其焦則其苦中矣云其味甘
其香者孔傳云其甘生於百穀味甘則其香秋
其味辛其臭腥者孔傳云其臭腥其味言金其
氣則腥在口則辛冬云其味鹹其臭穢其臭朽者
云水肉所生故味鹹又水受急穢故有朽腐之
氣馬氏曰酸曲直作酸也醴者物以木化其氣

為醴也

其祀戶祭先脾

訂義註春陽氣出祀之於戶內陽也祀之先祭
脾者春為陽中於藏直脾脾為尊者凡祭五祀
於廟用特牲有主有尸皆先設席於奧祀戶之

禮記

疑義卷高

月令

注

禮南面設主於戶內之西乃制脾及腎為俎真於主北又設盛於俎西祭黍稷祭肉祭醴皆三祭肉脾一腎再既祭徹之更陳鬯俎設饌於筵前迎尸略於祭宗廟之儀疏春陽氣出祀於內戶又在內故云內陽也尸居人之間司祭小內有神故祭法註七祀云小神居人之間司祭小過作遺語者爾此戶神則在戶內又秋其祀云祀之於戶內陽也於門者神在戶外從內向門註云秋陰氣出祀於門者神在戶外從內向門陽別氣在門故云外陰也則門者神在戶外從內向門於藏值脾在門首與人作神也又云春為陽中之時脾腎俱有先脾以祭者以春為陽中也所以立春當脾者牲位南有肺最在前而常從腎最在前而當脾也從冬稍前而常從腎最在前而當脾也

而門先祭云五為醫上肝肺上古令木也藏却在位
 言外說五凡行水病祭腎在下尚春也心剛而兩當
 之先席祀祭所則之者也上次書祭肺火不當當脾
 皆故於於五主有法必脾春之同脾火也然春肝從
 謂席廟朝祀則厚以三也位耳鄭夏也脾矣夏故肺
 之於堂首於從也肝故供小冬駮祭心土故秋秋預
 廟朝之設廟令若為有在前位之肺土也異冬位耳
 此門與祭角文反木先禹故在云季也肺義之上而
 時之若戶特尚其心後下祭後月夏肝金云位肝當
 牲與祀祭牲書術為焉肺先而令祭金也今耳此心
 謂雖靈中之之不火不也脾腎祭心也腎文若等故
 特廟祀雷下說死脾得心秋在四秋腎水尚其直中
 牛空門在皆不為為河也位下時祭水也書五據央
 故廟祀於中同劇土五肝小夏之肝也古歐行牲主
 小門行廟雷許如肺行也却位位冬許尚陽所之心
 司有皆堂禮慎鄭為之俱故左及祭慎書說生五從
 徒別在之文之此金氣在祭前五腎案說肝土藏心
 云總廟中云義言腎今禹先而藏與月脾木五所預

云略如祭宗廟之儀祭戶所以先故序於渠乃設饌道迎尸皆在渠者就尊之處也中間設主祭黍祭肉戶而古就戶處也其嚴陵方氏曰戶除五祀所祭設土皆就其處也

竒而在內陽自內出之象也春王為陽出之時故其祀戶門楹而在外陰自外入之象也秋牧為陰入之時故其祀門竈者物之所以化而夏之時則陽已極而陰於是化也故其祀竈行者人之所以往而冬之時則陽來復而陰於是往也故其祀行楊雄大玄淮南鴻烈皆以為夏火德而祀竈冬水德而祀井理或然也中霤蓋中室也見檀弓掘中霤而浴解以居中而奠四隅

故中央則其祀中雷五祀皆有功於人者也故
立祀以報之而報之之時又各從其類焉於戶
曰祀於脾曰祭何也蓋戶者所祀之神脾者所
祭之物脾土藏也五祀之祭必有往焉特各以
其藏為之先爾故每以先言之

疑義疏天子有主有尸卿大夫廟無主則五祀
亦無主也

宋詳儀禮

東風解凍蟄蟲始振魚上冰獺祭魚鴻鴈來

訂義註皆記時候也振動也夏小正正月啓蟄
魚陟自冰漢始亦以驚蟄為正月中此時魚肥

美獮將食之先以祭也鴈自南方來時北反其

居今月令鴻皆為候疏夏小正大戴禮之篇名

云始振始振則啓云正月啓

謂魚從水下升於冰上而負冰證經中魚上水

云漢始亦以鷺鷥為正月中氣中首以漢之時立春

為正月節鷺鷥為正月中氣中首以漢之時立春

分為二月節鷺鷥為二月中氣中首以漢之時立春

鷺鷥為二月節鷺鷥為二月中氣中首以漢之時立春

中二月鷺鷥為二月中氣中首以漢之時立春

鷺鷥為二月節鷺鷥為二月中氣中首以漢之時立春

鷺鷥為二月節鷺鷥為二月中氣中首以漢之時立春

鷺鷥為二月節鷺鷥為二月中氣中首以漢之時立春

鷺鷥為二月節鷺鷥為二月中氣中首以漢之時立春

鷺鷥為二月節鷺鷥為二月中氣中首以漢之時立春

鷺鷥為二月節鷺鷥為二月中氣中首以漢之時立春

鷺鷥為二月節鷺鷥為二月中氣中首以漢之時立春

鷺鷥為二月節鷺鷥為二月中氣中首以漢之時立春

鷺鷥為二月節鷺鷥為二月中氣中首以漢之時立春

鷺鷥為二月節鷺鷥為二月中氣中首以漢之時立春

鷺鷥為二月節鷺鷥為二月中氣中首以漢之時立春

鷺鷥為二月節鷺鷥為二月中氣中首以漢之時立春

小寒大寒三月中
節氣言謂之
水出謂之
謂物生謂之
謂盈謂之
小暑大暑謂之
謂白謂之
結露寒將欲
者氣寒者氣
月半寒極
氣中半寒極
鄭註周禮云
二氣禮云
故一十年有
日商賈不
降五風至
降風至
小寒大寒三月中
節氣言謂之
水出謂之
謂物生謂之
謂盈謂之
小暑大暑謂之
謂白謂之
結露寒將欲
者氣寒者氣
月半寒極
氣中半寒極
鄭註周禮云
二氣禮云
故一十年有
日商賈不
降五風至
降風至

即解凍也與月令同雨水者謂節氣早月初雨
水也雉雞於月令在李冬若節氣晚亦得
退在正月迎卦驗云正月月中猛風至註云猛風
與此同柔下象冬鴈北柳據其從南始北正月
水至中國改此云鴻鴈來但來有先後後者二
月始來政通卦驗二月節云候鴈北云今月令
鴻皆為候者但月令出有先後入禮記者為古
不人禮記者為今則此疏此記正月之時候
春秋是也鴻鴈皆為候也此疏此記正月之時候
然十二月之時候體固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二分之二月
皆再記於時候者以二至是陰陽之始終二分
是陰陽之交會是節之大者故再記之季春亦

記時候者蠶之將生故記其蟄候也故季春鳴
鳩拂其羽戴勝降於桑註蠶將生之候是也凡
記時候先言者則氣候在前後言者則氣候在
後言蟄蟲始振者謂止月中氣之時蟄蟲得陽
氣初始振動至二月乃大驚而出對二月故云
始振云魚上冰者魚當盛寒之時伏於水下逸
其溫暖至正月陽氣既上魚遊於水上近於水
故云魚上冰也陳氏集說曰來自南而北也廷
華集集說訓鷹乃祭鳥云鷹殺鳥而不食如人
祭先飲食者此祭魚亦當如之

天子居青陽左个來鸞路駕倉龍載青旗衣青衣服
倉玉食麥與羊其器疏以達

上於
既反

訂義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
上為龍凡所服王謂冠飾反所佩者之衝璜也
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
亦無考周禮朝祀戎獵車服各以其事不以四
姑存之

時為異又玉藻曰天子龍衮以祭玄端而朝日

皮弁以日視朝於此皆殊疏也則順時會與

个大偏東堂北偏者北偏則順也然則此是明

堂故兼明於明堂聽朔竟明堂與大廟次寢制

也然云東明則如聽朔皆堂不於五廟之室中

也云驚路有虞氏既云驚之路者明堂位云驚車有虞

氏之驚路也今既云驚之路者明堂位云驚車有虞

以青取其名耳者固其有驚故不言青而云師之

也云春言驚冬夏言色立則春言青秋白可知夏秋

冬並驚也身云未冬言色立則春言青秋白可知夏秋

謂冠飾及所以佩者為龍者出度人職云冕所制及

詩外傳云橫即玉上佩玉之橫者冠飾即冕所制及

貫珠之間則古之懸於玉上以蔥為衡置於上懸

於兩畔繩之為下端又以牙懸於中繩下使前
後橫以爲之謂之橫也貫珠實有云
項以木首鄭云合奇舒散五屬火麻長實有文
字屬金所配字方也云羊火畜也
五枝所配之恭則有禍註羊火畜也
傅曰說之不恭則有禍註羊火畜也
屬親言視之不恭則有禍註羊火畜也
者屬聽之聰則有禍註羊火畜也
聽者屬思之聰則有禍註羊火畜也
牛健畜之任重者屬思之聰則有禍註羊火畜也
行健畜之任重者屬思之聰則有禍註羊火畜也
火畜之任重者屬思之聰則有禍註羊火畜也
象多金故牛爲畜犬行爲金畜取是難爲水畜但陰陽取
寒食之故以安性也春是火畜而春時食之助
其有意食以安性也春是火畜而春時食之助
之夏食與雞者以氣尤熱水能火氣亦必以抑
土故食北方與犬者與東方氣尤熱水能火氣亦必以抑
安性故食北方與犬者與東方氣尤熱水能火氣亦必以抑

其苦故食當方之殺牲也冬食亦與
 極寒故食火以減寒勝於熱故食
 牲云器疏首刻蹠之象物當貫上而
 錢為又決文理震時直而有通也云
 衣服之皆有取於殷星辰十二章之
 虞夏又異車服各取有變也此與周
 不純用服政云云取殷也此與周禮
 云周禮朝服戎服而各以事不與
 異者案周禮朝服戎服各以事不與
 并服田獵冠弁服又周禮朝服戎服
 戊乘異路又引木藻天子龍袞以祭
 時為異也又引玉藻天子龍袞以祭
 皆龍袞也又引玉藻天子龍袞以祭
 而朝日者此朝衣朝服也又引玉藻
 弁以日視朝者此朝衣朝服也又引
 而變是與此皆皮弁白布衣四時皆
 清說詳之禮疏此已前明天時氣候
 此姑存之禮疏此已前明天時氣候
 此姑存之禮疏此已前明天時氣候

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
青也遠望則蒼旗與衣云青者欲見人功所為
故以近色言之朱子曰論明堂之制者非一竊
意當有九室如井田之制東之中為青陽太廟
東之南為青陽右个東之北為青陽左个南之
中為明堂太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
太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左堂太廟北之

東即東之北為玄堂右个北之西即西之北為
玄堂左个中為太廟太室凡四方之太廟異方
所具左右个則青陽之左个即玄堂之右个青
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玄堂之左个也但隨其
時之方位閉門耳太廟太室則每季十八日天
子居正殿古人制事多用井田遺意此恐然也
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

夫於朝先志篇反齊例皆
及還音徒後同

訂義註大史禮官之屬掌正歲年以序事謁告

也迎春祭於東郊之兆也王居明堂禮曰出十

五里迎歲蓋殷禮也周迎郊五十里賞謂有功

德者有以顯賜之也朝大寢門外疏案周禮大

官主禮故云大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教曰年中

分者謂十二月一歲朔教者周總三百六十五

謂三百五十四日謂之為年此是歲年相對故

有朔教中教之別若散而言之歲亦年也故爾

雅釋天云唐虞日載夏曰歲商曰紀周曰年是

也案釋言云告謁請也同訓為請是謁為告也

云王居明堂禮者遠禮之篇名引之者證十五

里迎春與周不同政云蓋殷禮也云周近郊五

十里者卿社尚書君陳序云天子近郊五十里
今河南洛陽相去則然是也云朝大寢門外者
大寢則路寢天子有三朝一應門之內以具賞賜也
二是治朝則此路寢門外故云大寢門外三是
公朝大夫宜在治事之朝故云大詢衆庶聽斷罪
外朝在庫門之外畢門之內大詢衆庶聽斷罪
人之疏此一節論立春天子迎春氣及行賞之
事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節氣早月之
節氣在前月之中故立春為正月之節有在十
二月之時但至立春之時雖在十二月節行立
春之事先立春三日者周法四時迎氣皆前期
十日而齊散齊七日致齊三日今秦法簡者故

三日也蓋散齊二日致齊一日盛德在木者天以覆蓋生民為德四時各有盛時春則為生天之生育盛德在於木位故云盛德在木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秋云還乃賞軍帥武人於朝孟冬云還乃賞死事恤孤寡四時所賞不同者順云順時氣也

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皆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故從其時而賞軍帥及武人也至冬陰氣尤盛萬物衰殺故用是時賞死事者及其妻子也疑義註迎春祭蒼帝靈威仰疏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同能仗風雨寒暑時又詩及尚書云上帝皆為天也周禮司服云王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為靈威仰上云盛德在木首盛德則靈威仰之靈德也說解上

命相布德和令行慶施惠下及兆民慶賜遂行母有

不當

相息亮反
當丁浪反

訂義註相謂三公相王之事也慶謂休其善也

惠謂恤其不足也天子曰兆民言使當得者皆

得得者無非其人疏案公羊隱五年傳云公者何天子之相也自陝而東者

周公主之自陝而西者召公主之一相處乎內

是三公相王之事也至六國時一人知事者持

謂之相故文記稱侯范雎蔡澤皆為秦相後

又為丞相也云天子曰兆民者在傳聞元年音

辭也疏此因上天子迎春及國命三公布教

施惠之事

疑義註德善教也令時禁也遂猶達也疏遂是

畜慶賜之人皆是有功可慶賜無此不疏尚書

云顯忠遂良商頌云莫遂莫達是遂為達言慶
賜之事通達施行使之周徧

廷華案德以仁愛言令以法制禁令言和令以
下皆布德之事註混又嚴陵方氏曰遂行言行
之而無壅其說極確通達之義尚隔一膜顯忠
遂良之遂則尤無涉也

乃命大史守典本法司天日月星辰之行宿離不貸
毋失經紀以初為常

訂義註典六典法八法也經紀謂天文進退度
數疏迎春既還行賞已畢乃命大史之官司主

天文及日月星辰之行天則左還一日一度一
年三百六十五度四分度之一又至周一度日
月五星並逆行天左行各有多少辰有二十八
宿亦随天左行以初為常者初謂舊來所法恒
須遵奉以為常行故云以初為常

疑義註離讀如儼偶之儼宿儼謂其屬馮相氏

保章氏掌天文者相與宿偶當審候伺不得過

差也疏云離皆儼偶之儼首案成十一年左傳云為數猶不失儼禮有儼皮是配偶故云

諸儼偶之儼云馮相氏保章氏掌天文者馮相

保章氏中士二人馮相昔鄭註馮來也相視也

世守天文之變雖俱掌天文具事不同馮相氏

主日月之司曆主其節候推步近疾審知所在之
處若今之司曆主其節候推步近疾審知所在之
文章謂天文遠變度數失其恒次欬孽所在言
凶所止若今之天文東惟上變異也此其所言大
別也云相與宿滿當宿候同不得過差者言大
史之官使其餘屬馮相保章恒在候處相與止
宿配測共審察同候不得
怠慢不覺天之變異也

廷華案註以宿為占授者之宿處如虞書宅嵎
夷之義猶可言也儼偏之說則支離無謂矣又
春官馮相保章並掌天文註謂馮相掌天文不
變保章掌天文之變此獨言保章故疏亦以變
言之不知常變相參而見焉得分為二官
春官
片官
則則獨言保章者亦非也山陰陸氏引蔡邕說

云宿者日所在離者月所歷蓋即月離於畢之
義是也

是月也天子乃以元日祈穀於上帝乃擇元辰天子
親戴耒耜措之於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反
執爵於大寢三公九卿諸侯大夫皆御命曰勞酒

訂義註元日謂以上辛郊祭天也春秋傳曰夫
郊祀后稷以祈農事是故啟蟄而郊郊而後耕
元辰蓋郊後吉辰也未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

也人君之車必使勇士衣甲居右而參耒備非

常也帝籍為天神借民力所治之田也勞既耕

而晏飲以勞羣臣也大寢路寢御侍也疏云置

車右與御者之間明已勸農非農者王既親於

未器置耒應頌近王之已身但足勸農故耒相

間不近王首明王之器也云帝籍耒與神借民

非實農人故不近耒器也云帝籍耒與神借民

力所治之田籍耒器也云帝籍耒與神借民

祭義云天子為籍千畝以共齊盛又國語云宣

王即位不籍千畝於是乎出是籍曰夫氏之大事在

農上帝之策盛於是乎出是籍曰夫氏之大事在

聖已徒義卷十日

月令

三五

立春之後也此言天子三推公五推卿諸侯九推案國語王耕一發三推之也王耕二發三推之也王耕三發三推之也王耕四發三推之也王耕五發三推之也王耕六發三推之也王耕七發三推之也王耕八發三推之也王耕九發三推之也王耕十發三推之也王耕十一發三推之也王耕十二發三推之也王耕十三發三推之也王耕十四發三推之也王耕十五發三推之也王耕十六發三推之也王耕十七發三推之也王耕十八發三推之也王耕十九發三推之也王耕二十發三推之也王耕二十一發三推之也王耕二十二發三推之也王耕二十三發三推之也王耕二十四發三推之也王耕二十五發三推之也王耕二十六發三推之也王耕二十七發三推之也王耕二十八發三推之也王耕二十九發三推之也王耕三十發三推之也王耕三十一發三推之也王耕三十二發三推之也王耕三十三發三推之也王耕三十四發三推之也王耕三十五發三推之也王耕三十六發三推之也王耕三十七發三推之也王耕三十八發三推之也王耕三十九發三推之也王耕四十發三推之也王耕四十一發三推之也王耕四十二發三推之也王耕四十三發三推之也王耕四十四發三推之也王耕四十五發三推之也王耕四十六發三推之也王耕四十七發三推之也王耕四十八發三推之也王耕四十九發三推之也王耕五十發三推之也王耕五十一發三推之也王耕五十二發三推之也王耕五十三發三推之也王耕五十四發三推之也王耕五十五發三推之也王耕五十六發三推之也王耕五十七發三推之也王耕五十八發三推之也王耕五十九發三推之也王耕六十發三推之也王耕六十一發三推之也王耕六十二發三推之也王耕六十三發三推之也王耕六十四發三推之也王耕六十五發三推之也王耕六十六發三推之也王耕六十七發三推之也王耕六十八發三推之也王耕六十九發三推之也王耕七十發三推之也王耕七十一發三推之也王耕七十二發三推之也王耕七十三發三推之也王耕七十四發三推之也王耕七十五發三推之也王耕七十六發三推之也王耕七十七發三推之也王耕七十八發三推之也王耕七十九發三推之也王耕八十發三推之也王耕八十一發三推之也王耕八十二發三推之也王耕八十三發三推之也王耕八十四發三推之也王耕八十五發三推之也王耕八十六發三推之也王耕八十七發三推之也王耕八十八發三推之也王耕八十九發三推之也王耕九十發三推之也王耕九十一發三推之也王耕九十二發三推之也王耕九十三發三推之也王耕九十四發三推之也王耕九十五發三推之也王耕九十六發三推之也王耕九十七發三推之也王耕九十八發三推之也王耕九十九發三推之也王耕一百發三推之也

田之耒耜措之於參保介御之間者措置也御者皆是王參乘於時天子在左御者在中車右在右言置此耒耜於參乘保介及御者之間然後帥三公九卿而往南郊躬耕籍田也金華金氏曰保介臣工詩云嗟嗟保介非車右也

疑義註上帝太微之帝也保猶衣也介甲也疏

新又云郊之祭也迎長日之至鄭註凡為人君當齋戒自

三王之郊一用夏正春分而日漸長故云迎長

言之至郊特牲云郊正春分而日漸長故云迎長

天也鄭既以二祭為一恐人疑故引春秋傳

以祈農事也是故啓蟄而郊郊而後耕後農

後即所耕帝籍是祈穀也彼云郊而後耕此是祈穀之帝者春秋籍文祭微宮為大帝太微為天庭之中有五帝座是即靈成仰亦燔怒白招拒汁先紀含振紐祈穀郊天之時各祭所感之帝段人則祭汁先紀周人則祭靈成仰以其不定故總云太微之帝若迎春之時前帝後王皆祭靈成仰故前註云迎春祭蒼帝靈成仰特指一帝也此節雖祈穀亦是報天故郊特指一帝也大報天而主日也保猶衣者保即強保保謂小被所以衣履小兒故云保猶衣

廷華案冬至至圜丘祀上帝為郊其以正月新穀為郊魯人糝禮之不中者也註亦以此為郊悞矣疏所引郊特牲註又以春分日漸長解長豈其博會不必言且春分亦與此正月不符也

此上帝亦昊天上帝辛則取勤勞之義蓋農事
本勞故取義於此註又以上帝為大微五帝疏
引郊特牲註又以辛為自新俱謬五帝之說周禮及上玉制
之詳又案註以保為衣未免武斷故以金說正
之又詩經集說以保介為農官之貳但農官不
應參乘皇耕之故特命參乘與或曰保介即車
右以其介冑而衛王故曰保介也並存之

是月也天氣下降地氣上騰天地和同草木萌動

訂義註此陽氣蒸達可耕之候也農書曰土長
冒極陳根可拔耕者急發疏經云天氣下降註
陽氣蒸達又以陽氣

上升者以陽之氣從五月下降至十一月從
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也中升也引農書曰不
者采漢書藝文志農書有九家百一十四篇神
農二十篇野老十七篇寧氏十七篇董安國十
六篇尹都尉十四篇趙氏五篇鄭所引農書先
師以爲八篇王氏六篇蔡氏一篇鄭所引農書先
師以爲八篇王氏六篇蔡氏一篇鄭所引農書先
侍郎使教曰三輔也土長冒極者謂置極以
上長冒極陳根朽爛可拔而去之耕者急速開
發其疏此一節論以陽之月務其始生故既耕
之後當勸農事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
又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騰五
月至十月也地氣下降天氣上騰十一月至四
月也今正月云天氣下降地氣上騰者陽氣五
月之時為陰從下起上嚮排陽氣第六陽氣上
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為乾卦
乾體在下三陰為坤坤體在上乾為天坤為地
今天居地下故云天氣下降地在天上故云地

氣上騰是陽氣五月初降至正月為天體而在
坤下也十一月一陽初生而上排陰陰之上六
陽漸退反歸於下至四月陰又伏盡六陽在上
五月一陰生六月土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為乾而
體在上則是地氣在下天氣在上故正月為泰
泰通也天地交通七月為否否塞也言天地隔
塞所以十月云地氣下降天氣上騰者以十月
之時純陰用事地體凝凍寒氣逼物地以在下
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
上騰其實十月天氣反歸地下廷華案疏說亦似但初同義終

未分明姑存之

王命布農事命田舍東郊皆脩封疆審端徑術善相
丘陵阪險原隰上地所宜五穀所殖以教道民必躬
親之田事既飭先定準直農乃不惑術註作遠

訂義註田謂田畷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周禮夫間
有遂遂上有徑遂小溝也步道曰徑今尚書曰
分命羲仲宅嵎夷也相視之田事以下說所以

域乃不有疑惑乎謂輕重平均直謂繩墨得中也封疆有界限徑遠有闕秩皆先平均正直之故云準直謂封疆徑遠云夏小正曰農率則田峻也均田則審端徑遠也疏於是春氣既和王命羣官分布檢校農事命遣田峻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

是月也命樂正入學習舞

註義註為仲春將釋菜嚴陵方氏曰入學習舞則以將釋菜故也故仲春言上丁命樂正習舞釋菜焉若仲丁之習樂則以季春將大合樂故也孟夏之習合禮樂則以是月將飲酎用禮樂

故也仲夏之脩鞀鞀鼓之類則以是月將大雩
用盛樂故也季秋之習吹則以是月將大饗帝
故也季冬之大合吹則以樂其成於終也夫舞
與吹皆樂也然舞者樂之容則貌之類也故於
春之始言舞蓋木為貌故也吹者樂之聲則言
之類也故至秋而後言吹蓋金為聲故也習舞
之時非不習吹要之以舞為主爾習吹之時非
不習舞要之以吹為主爾於仲丁季春正言樂
者則以樂為陽氣於此習合所以道迎陽氣之
盛故也正曰樂則於聲音固無所偏主也且孟

春之習舞至仲春則可以給矣上亦謂之習者以釋菜之禮為略其舞不足以言合故也上丁則上旬之丁也仲丁則中甸之丁也舞以與樂皆習之以丁者取其文明之盛也合樂止擇吉日以合樂之大一旬之內非一日可為故也孟春不言日則以方興而習之無時故也季冬不言日則以將罷而合之無時故也孟夏仲夏皆不言日則以文明之盛時無日而非文明故也唯其如是故習合不止於樂而又與禮不止於聲容而又脩其器焉凡以順文明之盛而已然

而必入學諸以學為教人之所故也故於習之時每言焉孟夏習合而不言者以兼於合故也或命之於樂正或命之於樂師者蓋謂之正則於樂之事能正之而已謂之師則於樂之道反為之師焉則重輕之別固可知矣故以其事之重者則命之於樂師以其事之輕者則命之於樂正也至於大合樂則不言然以大合吹雅之則亦命於樂師可知矣廷華案廬陵胡氏曰以春陽動舞動容也文王世子曰釋菜不舞則仲春習舞釋菜二事非一事其說雖似但文註世

子乃始立學之初尚未習舞故不舞耳要之釋菜或有舞不舞之別是未可知若文王世子則非確據也

乃修祭典命祀山林川澤犧牲母用牝

訂義註隋書重祭禮歲始者錄母用牝為傷姓生之類疏此一節論此春為四時之首當修祀典及祭山川之事犧牲母用牝者以山林川澤餘月之時牲皆用牝惟此月不用故註以為傷姓生之類者天地宗廟大祭之時雖非正月皆不用牝

禁止伐木毋覆巢毋殺孩蟲胎夭飛鳥毋麝毋卵毋
聚大衆毋置城郭掩骼埋胔

訂義註木盛德所在

廷華案木始生故不伐非
但盛德所在也姑存以備

說一覆巢以下為傷萌幼之類毋聚與置為妨農
之始掩埋為死氣逆生也骨枯曰骼肉腐曰胔
疏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人採
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為材用者

雖非冬時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
餘月皆無覆巢因初春施生之時故設戒也若
其大鳥之巢則覆之故若族氏云掌覆大鳥之
巢此月亦禁之胎謂在腹中未出天謂生而已
出者故魯語云獸長麇天此飛鳥謂初飛之鳥
故註以為傷萌幼之類麇卯四時皆禁但於此
月尤甚若須薦獻亦得取之故王制云非以卯
庖人秋行犢麇是也掩骼埋胔者蜡氏云掌除
飢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。幣言掩箭言埋互言耳。

疑義疏其非是所禁之虞。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。

說詳山虞

是月也不可以稱兵。稱兵必天殃。兵戎不起不可從。我始母變天之道。母絕地之理。母亂人之紀。

訂義註兵逆生氣不可從。我始者為客不利。主人則可。母變為以陰政犯陽。純易剛柔之宜。母亂為仁之時而舉義事。

疏起兵伐人皆謂之客。敵來禦捍者謂之主。此

經云兵戎不合興起之時不可從我而始我謂
主人也主人則可容既先興兵故云為客不利天
應故云主則可變故云無變天之道地有剛柔
有陰陽恐人斷絕故云亂人純地之理人有禮義
之理恐其速亂故云鄭註以陰政化陽說外云
之道曰陰與陽故剛政註地以陰政化陽說外云
立地之道曰柔與剛政註地以陰政化陽說外云
說卦云立人之道曰仁與義春為仁故說仁之
時而舉義事天云道地云理人云紀互辭也
廬陵胡氏曰天道若上云司天日月星辰之類
地理若上云土地所宜之類人紀若上云布農
事之類陳氏集說曰天地大德曰生春者生德
之盛時也兵凶器戰危事不得已而禦寇猶可
也兵自我起以殺戮之心逆生育之氣是變易

天之生道斷絕地之生理而紊亂生人之紀叙

矣其殃也宜哉

廷華案註疏無大科但記義木明耳故取二說以明之

孟春行夏令則雨水不時草木蚤落國時有恐行秋
令則其民大疫焮風暴雨總至藜莠蓬蒿並興行冬
令則水潦為敗雪霜大摯首種不入

訂義註行夏令已之氣乘之也四月於消息為
乾蚤落者生日促恐以火訛相驚秋令申之氣
乘之也七月始殺風雨者正月宿直尾箕箕好
風其氣逆也四風為焮並興者生氣亂惡物茂
冬令亥之氣乘之也舊說首種謂稷疏此風雨
不時者謂

風雨少不得應時所
以好風雨孟春
建寅其宿直已星
不故風少已來其
乘為消至十一
死五至十一
息月則三
月失令
月之氣
然者以同為
相乘入鄭之
其乘之氣來
氣來之氣或
行秋令則其
以二句俱當
之氣種不
地首種當
氣也共為一
西其句也
大敗其也
竟故水有亥大其之春之云迭以仲孟蕃陰來氣春

不來但詛言道火相忌動也七月建申陰氣始
殺氣東南方木氣為兩箕屬東方木尅土
為尅也東方木為好故箕屬東方木尅土
陰尅也今中木為好故箕屬西方尅土
好雨也今中木為好故箕屬西方尅土
風逆故為暴雨也為暴風宜往中申為
被逆故為暴雨也為暴風宜往中申為
迎轉也故云迎風為暴風宜往中申為
氣既亂惡物成之故惡物茂稟考靈樞云日中
星為極首即先也種在百穀之內稷先種故
云首極首即先也種在百穀之內稷先種故
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
失致災之事上既云毋變天之道毋絕地之理
毋亂人之紀若施之不失則三才相應以人與

天地共相感動故也。施令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是也。或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為敗是也。所以然者為害重者則在先言之為害輕者後言之。大略於文可以意得次第其輕重無義例也。皇氏曲為別說非經之旨。施令失所亦惟有二才應。

者故仲春行夏令則國乃大旱暖氣早來蟲螟
為害大旱暖氣並為天災如是之類是也以施
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為義例也行
令失之於前氣則應之於後至如春夏及秋施
令有失氣來為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
瓠不成行春令蝗蟲為敗仲冬非瓜瓠不成之
時又非蝗蟲為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
春舉夏為始仲春舉秋為始季春舉冬為始至
於夏時之下則有秋有冬次有來年之春孟夏
則舉秋為始仲夏舉冬為始季夏舉春為始以
此推例秋冬亦然不能備說也朱子曰是人行
此令則占天之災

迂華案今字當
以此說為頭