

所究研京東院學化文方東
No. 3038

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5

不許複製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

禮記註疏卷第十四

漢鄭氏註

禮記註疏

月令第六

陸曰此是呂氏春秋十二紀之首後人

疏

正義曰按鄭目錄云名曰月令者以其紀十二月

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按呂不

韋集諸儒所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乃命大尉此是官名
尉唯秦官有大尉而此月令乃命大尉此是官名
不合周法二證也又秦以十月為歲終十月為受朔此
不為來歲授朔日即是九月十月為歲終十月為受朔此

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。然按秦始皇十二年。呂不韋死。時事多不合周法。然後以十月為歲首。用十月時。不韋已死。十五年。然後以十月為歲首。用十月時。不先有月令。何得云不韋所造。又秦并天下。何能布德。施惠。云諸侯又秦以好兵殺毒。被天下。何能布德。施惠。春秋不興兵。既如此。不同鄭必謂不韋作者。以呂氏春。儒所不能為。一代大典。亦採擇善言之事。遵立舊章。但秦自不能依行。何怪不韋所作也。又秦為水。位其來。已久。秦文公獲黑龍。以為水瑞。何怪未平天下。前不以十月為歲首乎。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。理日月有運行之度。星辰有次舍之常。今既贊釋其。文不得略言其趣。按老子云。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

本於大一。分而為天地。易乾鑿度云。大極者。未見氣。大初者。氣之始。大始者。形之始。大素者。質之始。此四者。同論天地之前。及天地之始。老子云。道生一。道與大易自然。虛無之氣。無象。不可以形求。不可以類取。強名曰道。強謂之大。易也。道生一者。一則混元之氣。與大初。大始。大素。同。又與易之六極。禮之大一。其義不殊。皆為氣形之始也。一生二者。謂混元之氣。分而為二。則天地也。與易之兩儀。又與禮之大一。分而為天地。同也。二生三者。謂參之以人。為三才也。三生萬物者。謂天地人。既定。萬物備。生其間。分為天地。說有多家。形狀之殊。凡有六等。一曰蓋天。文見周髀。如雞卵。白之繞黃。形如彈丸。地在其中。天包其外。猶如。蓋在上。二曰渾天。形如彈丸。地在其中。天包其外。猶如。如雞卵。白之繞黃。形如彈丸。地在其中。天包其外。猶如。文之徒。並所依用。三曰宣夜。舊說云。殷代之制。其形體事。義無所出。以言之。四曰昕天。昕讀為軒。言天北。高南。下若車之軒。是吳時姚信所說。五曰穹天。云穹。隆在上。虞氏所說。不知其名也。六曰安天。是晉時虞喜所論。注考靈耀用渾天之法。今禮記是鄭氏所注。

當用鄭義以渾天為說按鄭注考靈耀云天者絕陽
清明無形聖人則之制嗜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為天耳
但諸星之轉從東而西必三百六十五日四分日之
一星復舊處星既左轉日則右行亦三百六十五日
四分日之一至舊星之處即以一行之行而為一度
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圍三百六十二度
四分度之一按考靈耀云一度二千九百三十二里
千四百六十一分里之三度二千九百三十二里
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為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為
四游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
十九萬二千五百里地在其中是地之去天之數也鄭
注考靈耀云地蓋厚三萬里春分之時地正當中自
此地漸漸而下至夏至之時地正遊萬五千里地之

上畔與天中平夏至之後地漸漸向上至秋分地正
當天之中央自此地漸漸而上至冬至上游萬五千
里地之下畔與天中平自冬至後地漸漸而下此是
地之升降於三萬里之中但渾天之體雖繞於地地
則中央正平天則北高南下北極高於地三十六度
南極下於地三十六度然則北極之下三十六度常
見不沒南極之上三十六度常沒不見南極去北極
一百二十一度餘若逐曲計之則一百八十一度餘
若以南北中半言之謂之赤道去南極九十一度餘
去北極亦九十一度餘此是春秋分之日道也赤道
之北二十四度為夏至之日道去北極六十七度也
赤道之南二十四度為冬至之日道去南極亦六十
七度地有升降星辰有四游文鄭注考靈耀云天旁
行四表之中東南西北春西秋東皆薄四表而止地
亦升降於天之中冬至而下夏至而上二至上下蓋
極地厚也地與星辰俱有四游升降四游者自立春
地與星辰西遊春分西遊之極地雖西極升降正中
從此漸漸而東至春末復正自立夏之後北遊夏至

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立冬
 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
 注考靈耀云夏日道上與四表平下去東井十二度
 為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注引河圖帝覽
 燒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
 南從赤道秋西從白道冬北從黑道立春星辰西遊
 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
 以夏至有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禮

之文但日與星辰四遊相反春分日在婁則婁星
 西日體在婁星之東去婁三萬里以度言之十二
 也則日沒之時去昏中之星近校十度旦時日極於
 東去旦中之星遠校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
 中之星遠校十度旦時日極於西去旦中之星近校
 十度此皆曆乖違於數不合鄭無指解其事有疑但
 禮是鄭學故具言之耳賢者裁焉但二十八宿從東
 而左行日從西而右行一度逆公二十八宿按漢書
 律曆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三十一度秋分之時日
 在角十度若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七尺五
 寸之景冬至日在斗則晝極短八尺之表一丈三尺
 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
 一尺則夏至去冬至體漸南漸下相去一十萬五千
 里又考靈耀云正月假上八萬里假下一十萬四千

度終張十六度已為鶉尾初張十八度終於軫十一
度辰為壽星初軫十二度寅為折木初尾十四度卯為大火初
氏五度終於尾九度寅為折木初尾十四度卯為大火初
一星中央鎮星其行之遲速俱在律曆志不更煩說春
秋說題辭云天之為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為言實
也月闕也劉熙釋名云日實也大明盛實日月闕也滿
則缺也說題辭云星精陽之榮也陽精為日日分
星故其字曰下生也釋名云星散也布散於天又云
陰陰也氣在內與陰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
蓋黃帝而有也或後人更有增是其天高地下日盈
月闕黃星度少并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為義或據理是
實或構虛不經既無正文可馮今皆畧而不錄

孟春之月日在營室辰星在斗日尾中

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訛訾而斗

建寅之辰也凡記昏明中星者為人君南面而聽天

下視時候以授民事後參所林反中如字徐丁仲反

足候反本又作媯同訾孟春至尾中正義曰此

子斯反為人于偽反言孟春者夏正建寅之月

也呂不韋在於秦世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在營室者按三統
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
者按三統曆立春昏畢十度中去日八十九度正月中

數則每會有三十度九十六分度之四十二是以分
之為大數也此云孟春者日月會於卯訖而斗建寅
之辰者卯訖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卯訖但星
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則在星分
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
謂北斗循天而轉行律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
辰之名按律曆志云肇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胃節
於卯則卯胃也又云振美於辰則辰振也又云巳盛
於巳則巳巳也又云萼布於午則午萼也又云昧濛
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闕

則亥該也律曆志又云北伏也陽氣伏於下
特為夏冬終也萬物終藏南任也陽氣任養萬物
為秋者擊也物擊斂也西遷也陰氣遷落萬物於時
為春者聽天下視時授民事者按書緯考靈耀云
南面而聽天下視時授民事者按書緯考靈耀云
主春者鳥星昏中可以種授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
則入山可以斬伐具哭械王者南面而坐視四星之
中者而知民之緩急急則不賦力役故教授民時是
觀時授民事也其日甲乙也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

乙八反疏其日甲乙正義曰其當孟春仲春季春
孚音敷之特日之生養之功謂為甲乙也乙之

至功也。正義曰：乙新聲相近，故云乙之言軌也。云日之行春，東從青道者，以星辰之次謂之黃道。春時星辰依舊而行，當青道近西，黃道之東，謂之青道。日月體不移者，以日月皆經天而行，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，并黃道而為九道也。並與日同也。云萬物皆解字，甲自抽軌而出，因以為日名焉者，以日能生養萬物，萬物皆抽軌而生，因其抽軌以為日功之名也。字甲在前，抽軌在後，則應孟春甲季春為乙，今三春總云甲乙者，字甲抽軌，相去不遠，而抽軌也。律曆志云：出甲於甲，則甲是字甲也。又云：奮軌於乙，則乙軌也。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：理紀於巳，則巳理也。理謂正紀綱也。又云：改更於庚，則庚更也。謂物改更也。又云：悉新於辛，則辛新也。又云：則庚更也。謂物改更也。又云：悉新於辛，則辛新也。

云：懷任於壬，則壬任也。又云：陳揆於癸，則癸揆也。物之陳列可揆度也。云：乙不為月名者，君統臣功也。者：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。君謂日也。日統領月之功，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，曰重為

木官。大皞，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

皞之子，曰重為之。後句芒皆放此。宓戲，音密。又音服。戲又作虧，亦作犧，又作

義。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

莫大乎四時懸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皞者按異義古尚書說元氣廣大謂之皞天則皞皞廣大之意以伏犧德能同天故稱皞以東方生養元氣盛大西方收斂元氣便小故東方之帝謂之大皞西方之帝謂之少皞○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據死後享祭之時則此大皞句芒故言也此之言

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○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密戲氏者以東方立德則謂之大皞德能執伏犧牲謂之伏犧即密戲也律曆志云大皞作罔咎以田魚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密戲氏者密字誤也當山下著必是古之伏字按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以故位在東主春象日之明是以稱大皞一號黃熊氏云少皞氏之子曰重爲木官者按昭二十九年左傳蔡墨云少皞氏有四叔曰重曰實曰脩曰熙重爲句芒該爲句芒氏收脩及熙爲玄冥顓頊氏有子曰犁爲祝融共工氏

有子日句龍為后土是重為句芒若然按楚語云重
為南正司天犁為火正司地所以又為南正火正不
同者蓋重為木正兼為南正司天犁為火正兼為北
正同地故韋昭注國語云火當為北重既顛顛時為
南正按楚世家高辛氏誅重黎依帝繫顛顛高辛各
有一人為帝則重既事顛顛又事高辛鄭則依命曆
序以顛顛傳九世帝警傳十世則重何得乎顛顛又
事高辛者師解重人號雖子孫皆號曰重猶若弄為
堯時射官至夏后相之時猶有弄也自古以來紀君
臣之號按昭十七年左傳云顛顛以來天子之號以
紀於近命以民事服注云顛顛以農黃帝少皞皆以
其德百官之紀以其事則伏犧神農黃帝少皞皆以
地百官之紀高陽高辛唐虞皆以地為號也雖以地
為號也高陽高辛唐虞皆以地為號也雖以地為號
兼有德號則帝警顛顛其象物乎甲將解鱗龍
顛顛是德號顛顛是德號顛顛是德號顛顛是德號
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

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

角。正義曰其春時之音為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。以春時調和樂以角為主故云其音角。謂
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。故律曆志云五聲之本生黃鍾律
之九寸為宮。於管則九寸於絃則九寸。上生商。三
律曆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。益以定宮商角徵羽宮三分去
十二。商三分去一。下生羽。羽數四十八。上生商。三
上生角。角數六十四。是其損益相生之數也。律曆志

云商之為言章也。物成熟可章度也。角觸也。觸地而
出。戴芒角也。宮中也。居中央。揚四方。唱始施生。為四
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。
既尊者為濁。卑者為清。民則卑於君。臣尊於事物。亦
是尊卑之中。故云。民之象也。按樂記。及律曆志云。宮
為君。商為臣。角為民。徵為事。羽為物。羽屬北方。其數
少。所以黃鍾在子。其數多者。冬時凝寒之氣在於地。
上。水又清。輕羽既稟其寒氣。又象水聲。故其數少。冬
至。陽氣伏於地下。溫積土中。黃鍾合藏。陽氣又象土
聲。故其數多。合自為義。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。土聲濁。其數多。故主君。商主金。金聲稍重。
其數稍多。故為臣。角主木。木聲清。濁中。其數多。少中。

故為民徵。主火。火聲稍輕。其數稍少。故為事。事謂人
之所營事務也。羽為水。水聲極輕。其數最少。故為物。
也。物為人之所用。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。按國語。景王欲鑄於
無射。伶州鳩諫云。大不踰宮。細不踰羽。踰即過也。**律**

中大族 律候氣之管。以銅為之。中猶應也。孟春氣

至。則大族之律應。應謂吹灰也。太族者。林鍾之所生。

三分益一。律長八寸。凡律空圍九分。周語曰。太族所

以金奏。贊陽出滯。○律中。丁仲反。後放此。凡如此之

七豆反。奏也。應對之。應下皆放此。長。其數八。數

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。土為後。木生數三成。數八。但言八者。舉其成數。其味酸。其臭羶。木之味臭也。凡酸羶者皆屬焉。然反。其祀戶。祭先脾。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。凡祭五祀於廟。用特牲。有主有戶。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。奠于土北。又設盛于俎。西祭黍稷。祭肉祭體皆三。祭肉脾一。腎再。既祭徹之。更陳鼎俎。設饌于

建前迎尸。略如祭宗廟之儀。

脾婢支反。藏才反。後放此直。文吏反。又

字。下宿直。同後放此。與鳥報反。腎時忍反。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。其大族夾鍾六律六呂之等。皆是候氣管名。言正月之時。律之為鍾。名曰大族。之鍾。是又大族管數倍。而更半。壽之為鍾。名曰大族。之鍾。是故族之鍾。元生於大族。之律。是律在於前。鍾生於後。故律曆志云。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。以為黃鍾之宮。制十二。管以聽鳳凰之鳴。其椎鳴。則為六律。鳴。則為六呂。是律生在前。蔡氏以為大族。鍾名。先有其鍾。後有其律。言律中。此大族。之鍾。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

長四寸六分千五百六十一分寸之二寸之六千五百二十四
應鍾長四寸七分寸之二寸之六千五百二十四
者則黃鍾之初九下生林鍾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鍾上生太
族林鍾是初位大族是二位故云異位為子母又是
呂生子也云五下六上者謂林鍾夷則南呂無射應
鍾皆被子午巳東之管三分減一而下生之六上者
謂大呂大簇夾鍾姑洗中呂蕤賓皆被子午巳西之
管三分益一而上生之午皆屬上生應云七上而
云六上者以黃鍾為諸律之首物莫之先似若無所
稟生故不數黃鍾也其實十二律終於仲呂還反歸
黃鍾生於仲呂三分益一略得應黃鍾九寸之數
也律曆志云黃鍾為天統林鍾為地統大簇為人統
故數整餘律則各有分數。律候至出滯。正義
曰按司農注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按律曆志量者籥合
升斗斛本起黃鍾之籥而五量加之其法皆用銅籥
中黃鍾以此準之故知用銅也司農云陽律以竹籥

律以銅非也云應謂吹灰也者蔡邕云以法為室
重戶閉塗豐必周密布緹縵室中以木為案每律各
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邪埋地下入地處
卑出地處高故云內庫外高黃鍾之管埋於子位上
頭嚮南以外諸管推之可悉知又律云以河內葭
為灰宜陽金門山竹為管能氏云按吹灰者謂作十
二律管於室中四時位上埋之取蘆葦燒之作灰而
實之律管中以羅穀覆之氣至則吹灰動穀矣小動
為氣和大動為君弱臣強專政之應不動穀為君嚴
猛之應云凡律空圍九分者以黃鍾為諸律之首諸
律雖長短有差其圍皆以九分為限孟康云林鍾長
六寸圍六分則圍之大小逐管長短然則分寸之數
不可定也故鄭皆為圍九分也引周語曰以下者按
周語景王欲鑄無射伶州鳩對以此辭按彼注云大
族正聲商故為金奏所以助陽出滯物也。數者

卷之四

五

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按白虎通云水訓準是平均欲為天行氣也謂之水者白虎通云水訓準是平均也陽氣動躍觸地而出也火之為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王訓吐也言土居中總吐萬物也生物者謂木火七也秋之數也成物者謂金水九六之數也則春夏生物也注云精氣謂七八遊魂謂九六精氣為物遊魂為變也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為氣氣則渾沌為一無分別之象又為日日體常明無虧盈之異故其數奇其陰數所以耦者陰為形形則有彼此之殊又為月月則有晦朔之別故其數耦也按律曆志云天九數二二十五所以二十有五者天一三五天五七九天九數二四地六地八地十故三十也所以天地之數相合則

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為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按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為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巖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也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為土是四季之首土王四季故五曰土也土載四行又廣大故次土也水所以北方者從盛陰之氣所以潤下者下從陰也火所以在南方者從盛陽之氣炎上者從陽也木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剛雖可改革猶須火柔陰半陽但物既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為萬物
 之主緣牆者所以養萬物也云木生數三成數八者
 鄭注易繫辭云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陽無耦陰
 無配未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九成金
 於西與地四并地十成土於中與天五并天十成
 數五十有五行之氣并氣并而減五惟有五十以
 更減其一故四十有九也是鄭注之意水數一成數
 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為功皇氏用先儒之義
 以為金木水火得土而成以水數二得土數五故六
 也火數二得土數五為成數七木數三得土數五為
 成數八又金數四得土數五為成數九此非鄭義今
 所不取也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

云木實之性然則木實酸凡草木所生其氣羶也
 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其臭香孔傳云味其生於
 百穀味甘則氣香秋其味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
 腐之氣也注春陽至之儀正氣曰春陽氣出祀之
 於戶背戶在內從外向內戶又在內故云內陽也戶
 是人出入之門出入戶則有神故祭法注七祀云小神居人
 之間司察少過作譴詰者爾此戶神則陽氣在戶內
 之神故云祀之於戶內陽也由此戶神則陽氣在戶內
 門注云秋陰氣出祀之於門也門者神在戶外其祀
 又在戶外故云外陰也則門神陰氣之神是陰陽別氣
 在門戶者與人作神也又云春為陽之神是陰陽別氣
 為尊者以祭戶之時脾腎俱有先用脾以祭之者以
 春為陽中於歲值脾脾既春時最尊故先祭之脾為
 尊也所以立春當脾者牲立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央主心
從心稍却而當肝故秋位主肝此等直據牲之五藏
則不然矣故異義云今文尚書歐陽說肝木也心火
也脾土也肝金也腎水也許慎按月令春祭脾夏祭肺
季夏祭心秋祭肝冬祭腎與古尚書同鄭駁之云月
令祭四時之位及其五藏之上下文之耳冬位在後
而腎在下却故祭先肝腎也脾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為木心為火脾為土肺為金
腎為水則有瘳也若反其術不死為劇如鄭此言五
行所主則從今文尚書之說不同許慎之義云凡祭
者設於廟用特牲之下皆中霤禮文云祭五祀於廟
奧若祀竈祀門祀行皆在廟室之中先設席於廟堂之
奧雖廟室廟門有別總而言之皆謂之廟故云凡祭

五祀於廟此謂殷禮也若周則七祀加司命與厲
不審祀之處所亦當與竈門行等俱在廟門之外
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注云小
祭祀王玄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所祭無
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西者先設
人南面設主於戶西位上使主北面云乃制脾及腎
為俎奠於主北者謂設主之後以割制脾之與腎為
俎實奠于主北主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籃在俎前
稍西云祭黍稷祭肉祭醴皆三者當時惟始設主未
有迎尸則是祝官祭籩中黍稷祭俎中脾腎之肉祭
薦之醴皆三度祭之黍亦三祭醴亦三祭肉亦三祭
故云皆三祭云肉脾一腎再者申明祭云既祭徹之
其祭肉三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既祭黍稷祭肉醴之後

驚也故云漢始亦以驚蟄為正月中但蟄蟲正月始
驚二月大驚故在後移驚蟄為二月節雨水為正月
中凡二十四氣按三統曆正月節立春雨水為二月
節驚蟄春分中三月節穀雨清明中四月節立夏小
滿中五月節芒種夏至中六月節小暑大暑中七月
節立秋處暑中八月節白露秋分中九月節寒露霜
降中十月節立冬小雪中十一月節大雪冬至中十
二月節小寒大寒中按通卦驗及今曆以清明為三
月節穀雨為三月中餘皆與律曆志並同謂之雨水
者言雪散為雨水也謂之驚蟄者蟄蟲驚而走謂
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
中分為小大月初為小月半為大謂之處暑者謂暑
既將退伏而漸處謂之白露者陰氣漸重露農色白
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雪
大寒者十二月極寒之時相對為大小月初寒為小

鳳半寒為大凡二十四氣氣有十五日有餘每氣
半分之為四十八氣氣有七日半有餘故鄭注周禮
云有二十八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按通卦
驗云立春雨水降條風至雉雉雞乳冰解條風即東
風也冰解即解凍也與月令同雨水者謂節氣早月
初雨水也雉雉雞乳於月令在季冬若節氣晚亦得
退在正月通卦驗云正月中猛風至注云猛風動搖
樹木有聲者猛風即東風之甚也顛祭魚與此同按
下季冬鴈北鄉據其從南始北正月來至中國故此
云鴻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鴻皆為候者但月令出有
先後入禮記者為占不入禮記者為天子居青陽左
今則呂是春秋是也鴻字皆為候也

介乘鸞路駕倉龍載青旂衣青衣服倉玉食麥與羊

其器疏以達。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。牲祀戎獵車服。各以其事。不以四時為異。又玉藻曰。天子龍衮以祭。玄端而朝。日皮弁。以日視朝。與此皆殊。个。古賀反。後放此。鸞。力官反。路。本又作

輅。載音戴。後放此。旂。巨機反。後放此。衣。青於旣反。放此。下注衣甲保猶衣同。器。本又作器。同。冬夏此。內。可以意求之。璜。音黃。畜許又反。貫。古亂反。朝。直逢反。下文注同。卷。本又作衮。古本反。玄端。音冕。天子至以達。正義曰。此已前。明天時氣候早晚。此明天子每時居處及所乘。牽馬所建旌旗所服衣玉。所食牲穀及器物之屬。龍與玉言倉者。蒼亦青也。遠望則蒼。旂與衣云青者。欲見人功所為。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。冬夏言色。互文者。春言鸞。則夏秋冬並鸞也。夏云朱。冬云玄。則

春青秋白可知也。云馬八尺以上為龍者，出度人職云。凡所服玉謂冠飾及所佩者之衡璜者，冠飾即冕之璜及笄也。衡璜即上所佩玉之名也。佩王之制，按韓詩外傳云：佩玉上有葱衡，下有雙璜，牙璜珠以納其間。則古之佩玉，上以葱為衡，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，以為聲。衡衡璜之間也。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，按尚書五行傳曰：貌之不恭，則有雞禍；注雞畜之有冠翼者，屬貌言之不恭，則有犬禍；注犬畜之遠視者，屬視聽屬言視之不明，則有羊禍；注羊畜之遠視者，屬視聽屬之不聰，則有豕禍；注豕畜之居閑衛而聽者，屬聽思之不睿，則有牛禍；注地厚德載物，牛畜之任重者，屬思王極，是雞為木畜，羊為火畜，牛為土畜，大為金畜，豕

為水畜，但陰陽取象多塗，故午為馬，酉為雞，不可定也。云時尚寒食之以安性也者，羊是火畜，而春時助之，夏食菽與雞者，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，水能剋火，木必抑土，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，秋氣既涼，又將嚮寒，不有其害，故食當方之穀牲也。冬食黍與豕者，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，刻鏤為文，使文理麤疏，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，此乘鸞路，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，不以四時為異者，按周禮朝則皮弁服，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，不以四時為異也。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。又引王藻玄端而朝日者。證此朝日不玄端而著青衣。又引皮弁以日視朝者。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。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

之北也。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。還音旋。是月至於朝。正義曰。此一節。輪

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。即行立春之事。云

是月者。謂是月之氣。不謂是月之日也。凡四立之月

天子車服之下。皆云是月。以其為下。立春立夏立秋

立冬事重。故云是月。其非四立之月。仲夏即云養壯

佼。季夏云命漁師。十一月云飭死事。十二月云命有

司大難。皆不云是月。是月者。或為細小。或是事通他

月。故不云是月。是月者。或為細小。或是事通他

是月者。以年事既終。惟難而已。故不須云是月。或作

記之人。辭有詳略。不為義例也。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。此云

是月下。至以初為常。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

稽反迴勞歛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牝牲是
舍養之事故母覆巢及掩骼埋齒中間小異事亦相
連故不別云是月次云是月也不可以稱兵與上事
列又論天地人之大道故別云是月舉此為例其餘
月或云是月或不云是月統文可知先立春三日
者周法四時迎氣皆前期十日而齋散齋七日致齋
三日今秦法簡省故三日也蓋散齋二日致齋一日
。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
。春官主禮故云大史禮官之屬云掌正歲年以序事
者大史職文鄭注云中數曰歲朔數曰年中數者謂
一歲朔數者朔十二月之朔一週謂三百五十四日
謂之為年此是歲年相對故有朔數中數之別若散
商曰紀周曰年是也按釋言云告謂請也同訓為請

是謂為告也。立春至於朝。此立春立秋云天象
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帥武人於朝孟冬云
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度云順時氣
也春陽氣始著仁澤之時故順其時而賞朝臣及諸
侯也至夏陽氣充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凝疑之時故從其時
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。迎春至門外。正
義曰按賈馬蔡邕皆為迎春祭大皞及句芒以上云
其帝大皞其神句芒故也今鄭獨以為蒼帝靈威仰
者以春秋文耀句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
及尚書云上帝皆為天也周禮司服云王祀昊天
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。上云盛德在木者盛德則靈威仰之靈德也。云王居明堂禮者逸禮之篇名引之考蓋十五里者鄭注尚書君陳序云天子近郊云周近郊五十里者鄭注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其外朝在庫門之外。皇門之內大詢衆庶聽斷非人之處也。命相布德和令行慶施惠下及兆民。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。注同。下善相并注放此。施。民如字。又始政反。休許收許。蚪二反。美也。慶賜遂行。母有不當。遂猶達也。言使當得者皆得。得者無非

其人。無。母音無。本亦作。命相至不當。正義曰。此命三公布教施惠之事。各依文解之。相謂主兆

民。正義曰。按公羊隱五年傳云。三公者何。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。特謂之相。故史記稱讓侯范。睢蔡澤。皆為秦相。後又為丞相也。云天子曰兆民者。左傳閔元年晉卜偃之辭也。遂猶至其人。正義曰。遂是申遂。故尚書云。顯中遂良。商頌云。莫遂莫達。是遂為達。言慶賜之事。通達施行。使之周徧。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。賜無此不合得慶之人。非人。乃命大史守典奉法。司天日月星

辰之行。宿離不貸。母失經紀。以初為常。典六典法。八法也。離讀如麗。偶之麗。宿麗謂其屬馮相氏保章

氏掌天文者相與宿偶當審候伺不得過差也經紀

謂天文進退度數宿息六反徐音秀離依注音儷

音憑相息亮反又如乃命至為常正義曰迎春

字伺音司又息嗣既還行賞以畢乃命大史之

官命守其六典奉其八法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

之又至周一度日月五星並逆行天右行各有多

少辰有二十八宿亦隨天左行太史令其屬官在其

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校使得其中應進則言進應

退則言退若其推步不明等曆失所彙疾不依其度

進退或失其常是失經紀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者初謂舊來

至度數正義曰六典者則太宰云天官治典地官

教典春官禮典夏官政典秋官刑典冬官事典八法

著一曰官屬二曰官職三曰官聯四曰官常五曰官

儷者按成十一年左傳云鳥獸猶不失儷禮有儷皮

儷是配偶故云讀如儷偶之儷云馮相氏保章氏掌

天文者馮相保章皆中上二人馮相者鄭注馮乘也

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

審候伺不得過差者言太史之官使其僚屬馮相保

是月也天子乃

是月也天子乃

是月也天子乃

是月也天子乃

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。元辰蓋郊後吉辰也。

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。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。帝籍為天神

借民力所治之田也。耒力對反，字林云：耕曲木垂

措七故反，置也。介音界，注同。籍在亦反。說文作措，音似

帝籍千畝，推出崔反。又吐回反，下同。推謂伐也。乘繩

證反，為于偽反，下為神。春為傷，為死氣，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，御侍也。勞力報。疏曰：此一月至勞酒。正義

反春事已起，當祈穀親耕，燕勞之事，各依文解之。

注：凡為人君當齋戒自新，又云郊之祭也。迎長日之

至，鄭注引易說云：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：郊不言祈穀，此經言

祈穀不言郊，鄭以為為二祭是一故。此注謂以上辛郊

祭天也。鄭既以二祭為一，恐人為疑，故引春秋傳以

明之。按襄七年左傳云：孟獻子曰：郊祀后稷，以祈農

事也。是故啓蟄而郊，郊而後耕，彼祈農事者，則此祈

穀也。彼云郊而後耕，此是祈穀之後，即躬耕，帝籍是

祈穀與郊一也。云上帝大微之帝者，春秋緯文：紫微

宮為大帝，大微為天庭，中有五帝座，是即靈威仰赤

標怒，白招拒，汁光紀，含樞紐，祈穀郊天之時，各祭所

感之帝。殷人則祭汁光紀，周人則祭靈威仰，以其不

定故總云大微之帝若迎春之時前帝後王皆祭靈
 威仰故前注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為辰耕用
 亥日故云元辰。天子親載耒耜耒耜者謂天子所乘車
 上親載耕田之耒耜耜耜之於參保介御之間者指置
 也保介車右也御者御車之人車右及御人皆是主
 參乘於時天子在左御者在中車右在右言置此耒
 器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。元辰至之田。正義曰知用
 亥者以陰陽式法正月亥為天倉以其耕事故用天
 倉也。盧植蔡邕並云郊天是陽故用日耕籍是陰故
 用辰元者善也郊雖用日亦有辰但日為吉主耕之
 用辰亦有日但辰為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既親載耒耜置耒應
 須近王今置耒乃於參御二人之間不近王者明王

之身但是勸農故載耒耜非實農人故不近耒耜
 也所以車右衣甲者以人君尊重故使勇士衣甲居
 右備非常也云保猶衣者保即強保保謂小被所以
 衣覆小兒故云保猶衣也云帝籍為天神借民力所
 治之田者耕籍所以為帝籍者舉尊言之故祭義云
 天子為籍千畝以共齊盛又國語云宣王即位不籍
 千畝號文公諫曰夫民之大事在農上帝之采盛於
 是乎出是籍田共上帝故云為天神借民力所治之
 田也按此立春後始郊郊之後始耕按國語先時九
 日太史告以耕事注先立春之日也謂先立春之前
 以耕與此不同者國語告耕在立春之前其實耕時
 在立春之後故國語下云先時五日王即齋宮注先
 耕時也是耕前五日王即齋宮而齋是知親耕在立
 春之後也此言天子三推公五推卿諸侯九推按國
 語王耕一發班三之賈逵注班次也謂公卿大夫二
 三之下各三其上也王一發公三發卿九發大夫二
 十七發天子三推公五推卿諸侯九推此是貴賤耕
 發相三之數也不云士者士賤不與耕也故國語云

已

不

李

說文

卷

第

庶人終於千畝。又周禮甸師是下士。云帥其屬而耕。○正義曰。按國語耕後宰夫陳饗膳夫贊玉。王欲大牢。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。國語云饗者蓋用饗之饌具而行燕禮。以勞羣臣。按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。是月也。天氣下降。地氣上騰。天地和同。心故在路寢。

草木萌動 此陽氣蒸達可耕之候也。農書曰。土長

冒。陳根可拔。耕者急發。 上時掌反。注土上同。萌也。擲求月反。

王命布農事。命田舍東郊。皆脩封疆。審

端徑術 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。職術。周禮作遂。夫

有遂。遂上有徑。遂小溝也。步道曰徑。今尚書曰。分命

義仲宅。岨夷也。 疆居良反。注皆同。徑術古定反。注同術。依注音遂。岨音俊。分扶間反。岨

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。 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。 說所以命國舍東郊之

意也。準直謂封疆徑遂也。夏小正曰。農率均田。

率所類反。疏。天氣至不惑。正義曰。此一節論少陽謂田正。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。各分為六爻。以象十

二月陽氣之升從十一月為始陽氣漸升陰氣漸下
至四月六陽皆升六月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月陽盡伏然則天
氣下降地氣上騰五月至十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為陰從下起上嚮排陽氣第六陽
一月陽之一交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
而上排陰陰之上六漸退反歸於下至四月陰交伏
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
時六陽從上退盡無復用事天體在上不近於物
若陽歸於天故云天氣上騰其實十月天氣反歸地
下若審察於此不足可疑而劉洽泥閣皇侃之徒既
不審知其理又不能定其旨趣誼誼撓撓亦無取焉
○此陽至急發正義曰經云天氣下降注陽氣
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
者按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十八篇王氏六篇
蔡癸一篇鄭所引農書先師以為氾勝之書也漢書
注氾勝成帝時為侍郎使教田三輔也土長冒厥者
謂置撥以候土土長冒厥陳根朽爛可接而去之耕
者急速開發其地也○王命至徑術○於是春氣既
和王命群官分佈檢校農之事命遣田峻官舍於郊
之上令農夫皆脩理地之封疆審正田之徑路及田

之溝洫。故云審端經術。田謂至岫夷。正義白
知田謂田峻者。以經云命田。田是受之人。詩云田峻
至喜。故知田謂田峻。云舍東郊順時氣而居者。以其
耕作歲時之氣。起於東方為始。故今田峻舍國之東
郊。以命其事。其諸侯都邑。田峻各舍國邑之東郊也。
云封疆田首之分職者。封疆則九夫為井。四井為邑。
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。故疑術為遂。學記云術
有序。義同於此。云夫間有遂。遂上有經者。遂人職文。
按匠人云。廣二尺。深二尺。遂小溝也。步道曰經。遂人
職云。徑容牛馬。云今尚書曰。分命羲仲。宅嵎夷者。蓋
命田峻舍東郊之事。云今尚書者。尚書有古有今。陸
襄所得。膠東庸生所傳者。謂之古文尚書。鼎錯所受
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。田事至不惑。作記之人
解說天子所以命田峻舍於東郊者。欲明其政。謂田
事若田事既能正。又先定此封疆。遂以勸農。夫農
夫知田事。先後審疆界畔域。乃不有疑惑。田

是月也。命樂正入學習舞。為仲春將釋菜。乃脩祭
典。重祭禮。歲始省錄。命祀山林川澤。犧牲母用牝。
直謂封疆。徑遂。遂有闊狹。皆先平均。正直之故。云
大戴禮篇也。農率則田峻也。均田則審端徑遂也。

註 為傷妊生之類。牝類。忍友。妊。
註 為傷。傷妊生之類。而林而鳩。二反。禁。止伐木。盛德。

所在母覆巢。母殺孩蟲。胎天飛鳥。母麇母卵。為傷
萌幼之類。覆。芳服反。孩。尸哀反。胎。吐來。
反。太。鳥老反。麇。音迷。卵。力管反。母聚大衆。

母置城郭。為妨農之始。掩骼埋胔。謂死氣逆生
也。骨枯曰骼。肉腐曰胔。露骨曰骼。有肉曰胔。胔亦作

鼫助扶 是月也不可以稱兵稱兵必天殃 逆生氣

兵戎不起不可從我始 為客不利主人則可毋變

天之道 以陰政犯陽 毋絕地之理 易剛柔之宜

毋亂入之紀 仁之時而舉義事 是月至用此節

論此春為四時之首當脩祀典及祭山川之事各依文

解之時牲皆用牝唯此月不用故注為傷妊生之類者

天地宗廟大祭之時雖非正月皆不用牝。禁止至

之紀。正義曰此二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寧

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

材不禁是也其非是所禁之處春秋亦得取之故

禮云春秋之斬木不入禁鄭注斬四野之木可若於

正月皆禁之。毋覆至母卯。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

之巢則覆之故誓族氏云掌覆天鳥之巢此月亦禁

之胎謂在腹中未出天為生而色生者故魯語云獸

鼫助扶

是月也

不可以

稱兵

稱兵必

天殃

逆生氣

兵戎不起

不可從我始

為客不利

主人則可

毋變

天之道

以陰政

犯陽

毋絕地之理

易剛柔之宜

毋亂入之紀

仁之時而舉義事

是月至用此節

論此春為四時之首

當脩祀典及祭山川之事

各依文

解之時牲皆用牝

唯此月不用

故注為傷妊生之類者

天地宗廟大祭之時

雖非正月皆不用牝

禁止至

之紀

正義曰此二節論時氣之事

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

若國寧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

又云邦工入山林而材不禁

是也其非是所禁之處春秋

亦得取之故禮云春秋之斬

木不入禁鄭注斬四野之木

可若於正月皆禁之

毋覆至母卯此一節論禮法

餘月皆無覆巢因初春施生

之時故設戒也巢若其天鳥

之巢則覆之故誓族氏云掌

覆天鳥之巢此月亦禁之胎

謂在腹中未出天為生而色

生者故魯語云獸長麋天此

飛鳥謂初飛之鳥故注云為

傷萌幼之類故王制云非以

卯庖人秋行犢麋是也掩骼

埋胔者蜡氏云掌除鼫司農

云鼫骨之尚有肉者也及禽

獸之骨皆是康成不注從司

農義也

鼫言掩

胔言埋

互言耳

為客至則可

正義曰起兵伐人者謂之

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

既先起兵故云為

客不利

毋變天之紀

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

故云毋

變

天

絕地之理人有禮義綱紀恐其迷亂故云母亂人之
紀按易說卦云立天之道曰陰與陽故鄭此注以陰
政犯陽說卦云立地之道曰柔與剛故注地理云易
剛柔之宜說卦云立人之道曰仁與義春為仁故注
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

註 巳之氣乘之也四月於消息為乾草木蚤落**註** 生

日促音蚤國時有恐**註** 以火訛相驚恐立行秋令

則其民大疫**註** 申之氣乘之也七月始殺音役疾風

暴雨總至**註** 正月宿直尾箕箕好風其氣逆也回風

為疾疾必遙反徐芳遙反本藜藿蓬蒿並興**註** 生

氣亂惡物茂藜力兮行冬令則水潦為敗雪霜

首種不入**註** 亥之氣乘之也舊說首種謂稷音者

擊音至祭云傷折種**註** 孟春至不入正義曰從上

章勇反祭云宿麥**註** 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有失三才俱應者則

此孟春行夏令雨水不時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地者則孟春行
秋令其民大疫是也或先言天者則孟春行冬令水
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
例也皇氏世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燥氣早來蟲螟
為害大旱燥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之日是據
輒不成之時又非蝗蟲為敗之日是據來年又錄記
之入序行令之事各次第先後則有夏有秋有冬孟
春舉夏下則有秋有冬次有來年之春與冬為始至
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○注已之至為乾也○正義曰此風
雨不時者謂風雨少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風孟春行夏令寅
氣不足故風少已來乘之四月純陽用事純陽來乘
故雨少云四月為息言萬物得陽氣蕃息五月至十
月為消言萬物得陰氣消盡凡孟月失令則三時盡

通如其不和則迭相乘入鄭之所注例亦不同或一
句之下則云某之氣乘之即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
春行夏令則其國大水寒氣總至注酉之氣乘之以
二句俱當酉氣故也或有三句之下始云某之氣乘
之者故孟春行夏令則水潦為敗雪霜大擊首種不
入注云亥之氣乘之以三句共當亥氣也氣當則言
無義例也凡一句為一事亦有兩句共為一事者則
孟夏行冬令云後乃大水敗其城郭是也○注火訛
相驚○正義曰以已來乘寅已為火故火來也寅為
天漢之律火雞欲來而畏水終竟不殺○正義曰七
相恐動也○注甲之氣乘之七月始殺○正義曰七
月建申陰氣始殺殺氣乘寅故人多疫○注正月
至為姦○正義曰按鄭注洪範中土氣為風東方
木氣為雨箕屬東方木木尅土土尅東方木為妃所好
故箕星好風也西方金氣為陰尅東方木為妃所好

屬西方尚妻之所好故好雨也今中氣乘寅兩相衝
破申來逆寅寅為風風之被逆故為森風寅往破申
申為雨雨之被逆故為暴雨也按兩雅扶搖謂之森
謂風之迴轉也故云迴風為森○生氣亂惡物乘之
○正義曰惡物所以害生氣今生氣既亂惡物乘之
故惡物茂○首種謂稷○正義曰按考靈耀云日
中星鳥可以種稷則百穀之內稷元種
故云首種首即先也種在百穀之元地

禮記注疏卷第十四

禮記注疏卷第十五

漢鄭氏註

唐孔達疏

月令

仲春之月日在奎昏弧中曰建星中○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○仲春至星中○正義曰按

五度昏井二十二度中夫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
十六度中按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

製 複 許 不

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所