

禮記注疏

冊七

附釋音禮記注疏卷第二十二

禮運第九

禮記

鄭氏注

孔穎達疏

故聖人參於天地並於鬼神以治政也處其所存禮之序也玩其所樂民之治也並并也謂比方之也存察也治所以樂其事居也○所樂音岳又音洛又五孝反好也注同治直吏反注同下以自治注身治成治皆放此併步頂反

故天生時而地生財人其父生而師教之四者君以正用之故君者立於無過

之地也順時以養財尊師以教民而以治政則無過矣易曰何以守位疏故曰仁何以聚人曰財○差初佳反一音初賈反曰仁本亦作人

至地也正義曰此一節上政令之命降于天地宗廟之等使禮儀有序民得治理也故聖人參於天地者政是聖人藏身之固所以聖人參擬於天地則

法于天地是也並於鬼神者並謂比方鬼神則祖廟山川五祀也言比方祖

廟山川五祀而為事以治政者治謂脩治也言參擬天地比並鬼神以脩治政

教也處其所存禮之序也者存謂觀察也天有運移寒暑地有五土生殖廟有祖禰仁義皆是人之所觀察言聖王能處其人所觀察之事以為政則禮得

次序也玩其所樂民之治也者謂興作器物宮室制度皆是人之所樂聖人

能愛玩民之所樂以教於民則民得治理各樂其事業居處也○故君者立於

無過之地也者正義曰若天不生時地不生財父不生子師不教訓直欲令人君教之不可教誨則君多有過今人君順天時以養財尊師傳以教民因自

然之性其功易成故人君得立於故君者所明也非明人者也君者所養也

無過之地言其功易成無過差也

禮記注疏卷第二十二

中華書局影印

非養人者也君者所事也非事人者也故君明人則有過養人則不足事人則

失位

明猶尊也○養羊尚反又如字下同

故百姓則君以自治也養君以自安也事君以自顯也

故禮達而分定故人皆愛其死而患其生

則當為明人之道身治居安名顯則不苟生也不義而死舍義而生是不

愛死患生也○則君則音明出注分扶問反疏論政之大體皆下之事上非上

後文注除三分去一三分益一皆同舍音捨疏論政之大體皆下之事上非上

之事下也上分定人皆以死事上○君者所明也者非謂遣君明猶尊也謂在下百姓

所尊奉君使之下分定人皆以死事上○君者所明也者非謂遣君明猶尊也謂在下百姓

君者所養也非養人者也○故君明人者則有過與此義同以所明與所

養所事文同相類故鄭以明為尊也○故君明人者則有過與此義同以所明與所

瞻故云養人則不順故云事則有過養人則不足者君尊在上而屈事於下之人是失位

也○故禮達而分定者達謂曉達分謂卑之分以下之事上於禮當然人皆

知是禮之曉達尊居上卑者處下是上下分定也○故人皆愛其死而患

其生者愛謂貪愛患謂恥患人皆知禮上下分定君有危難皆欲救之故人皆

貪愛其以義而死競欲致死救之恥患其不義而生不欲苟且生也○注則當

為明○正義曰以此則君以自

治覆述上文故知則當為明

○故用人之知去其詐用人之勇去其怒用人

之仁去其貪

害用知者之謀勇者之斷仁者之施足以成治矣詐者害民信怒者害民貪者害民財三者亂之原○知音智注同去羌呂反後皆

同斷丁亂反施始

○故國有患君死社稷謂之義大夫死宗廟謂之變

辯變當為政反下施生同
誤也辯猶正也君守社稷臣衛君宗疏故用至之變○正義曰上既禮達分定
廟者患謂見圍入○之變音辯出注疏患其不義而生因上生下故云故也此

論去不義之事○用人之知去其詐者知謀計曉達前事詐者不敢爲之故云去其詐用人之勇去其怒者勇謂果敢決斷能除惡人凶暴怒者不敢爲之故止息也故云去其怒也○用人之仁去其貪者仁者好施不苟求其財貪者足以成治如鄭此言但得解之當云勇者仁者則足以成治矣何須用詐怒貪者乎故云去之如鄭此言則解之當云勇者仁者則足以成治矣何須用詐怒貪者乎故云去之如人之勇者去其忿怒不須用之爲其害民命也既爲前解故備載之任後哲擇焉○注變當至圍入○正義曰變與義相對是正禮明變是惡事故讀爲辯辯即正也以聲相近故致字誤云臣衛君宗廟此所以爲君宗廟者以人臣義則進死按孝經云守其宗廟謂大夫家之宗廟也孝經謂不被黜削恆得守之故爲己宗廟所○故聖人耐以天下爲一家以中國爲一人者非意之也必知其情據意異也

辟於其義明於其利達於其患然後能爲之者耐古能字傳書世異古字時有存

辟開也○耐音能辟婢亦○疏○故聖至爲之○正義曰此承上君死社稷人以統於反徐芳益反傳丈專反○疏○下然後能治其國因上生下故云君死社稷人以統於

天下爲一家以中國爲一人者問其所能致之意○非意之也者釋其能致之理所以能

以中國共爲一人者問其所能致之意○非意之也者釋其能致之理所以能

致者非是以意測度謀慮而已須知其諸事謂以下之事○必知其情者謂父

慈子孝十者之類是也○明於其利者謂顯明利事以安之則下文講信脩睦

是也○達於其患謂曉達其禍患而防護之則下文爭奪相殺是也○然後懷德而歸之○注耐古至開也○正義曰按說下文爲一家中國爲一人皆感義

禮記注疏二十一
中華書局聚

象形字也古者犯罪以髡其鬚謂之耐罪故字從寸寸為法也以此耐字取堪能之義
 堪其事故謂之耐漢書惠帝紀中具耐罪故事古之能字為此耐字取堪能之義
 故古之能字皆作耐字後來能字乃假借豔三足為能是後世傳書世人殊異
 耐字悉作能也故云傳書世異今書雖悉作能或有作耐字者則此耐以天下
 為一家及樂記云人不耐無樂仍作耐字是古字則易屯象云利建侯而不寧
 者今書雖存古字為耐亦有誤不安寸直作而字則易屯象云利建侯而不寧
 及劉向說苑能字皆為耐亦是亦有誤矣按鄭注樂記耐古能字後世變之
 此獨存焉古以能為三台字兩注雖異其意同矣彼云後世變之即此傳書世
 異也彼云此獨存焉即此云古字時有存者云古以能為三台字者謂今世以
 能字為堪能之能古者以能字為三台字是古今異也云意心所無慮者謂於
 無形之處用心思慮無慮即慮無也宣十二年左傳云前茅慮無慮是備慮無形
 之處謂聖人以德義而感天下非是以意豫前無時以惻度思慮故云非意也
 一云心所無慮謂心無所○何謂人情喜怒哀懼愛惡欲七者弗學而能何謂
 思慮但知其情等而已○

人義父慈子孝兄良弟弟夫義婦聽長惠幼順君仁臣忠十者謂之人義講信

脩睦謂之人利爭奪相殺謂之人患極言人事○惡為路反下皆同第第上故

聖人之所以治人七情脩十義講信脩睦尚辭讓去爭奪舍禮何以治之唯禮可耳

飲食男女人之大欲存焉死亡貧苦人之大惡存焉故欲惡者心之大端也人

藏其心不可測度也美惡皆在其心不見其色也欲一以窮之舍禮何以哉言人

情之難知明禮之重○**疏**何謂至以哉○正義曰此一節以上經情義利患四
 度大洛反見賢遍反○者聖人皆知之能有天下故此覆釋情義利患必須

者鬼謂形體神謂精靈祭義云氣也者神之威也魄也者鬼之威也必形體精靈相會然後物生故云鬼神之會○五行之秀氣也故云兼此氣性純也今按下文云鬼其氣也鬼神之會五行之秀氣也故云兼此氣性純也今按下文云鬼神以爲徒覆說此經鬼神不云陰陽鬼神者陰陽鬼神天地中物故不重陳鄭下注鬼神謂山川也此義未知孰是故兩存焉○故天秉陽垂日星秉猶持也言天持陽地秉陰竅於山川播五行於四時和而后月生也是以三五而盈三五而闕竅孔也言地持陰氣出內於山川以舒五行於四時比闕屈伸之義也必三五者播五行於四時也一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土合爲十五之成數也○竅除苦弔反播彼佐反舒也五行四時絕句本亦作播五行於五行之動迭相竭也五行四時十二月還相爲本也五聲六律十二管還相爲宮也五味六和十二食還相爲質也五色六章十二衣還相爲質也竭猶負載也言五行運轉更相爲始也五聲宮商角徵羽也其管陽曰律陰曰呂布十二辰始於黃鍾管長九寸下生者三分去一上生者三分益一終於南呂更相爲宮凡六十也五味酸苦辛鹹甘也和之者春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹皆有滑甘是謂六和五色六章畫續事也周禮考工記曰土以黃其象方天時變火以圜山以章水以龍鳥獸蛇雜四時五色之位以章之謂之巧也○迭大計反又田結反竭義作揭其列反負擔也還音旋下同六和戶臥反注同更古衡反下同徵張里反南事律名京房律始疏故天至質也○正義曰於執始終於南事凡六十續戶對反圖音環又音圓此一節以上經人稟天地陰陽鬼神五行而生此又述明天地之德及五行之氣也以陰陽鬼神是天地中物故不重陳但陳天地與五行耳○故天秉陽垂日星此論大德言天秉

持陽氣垂懸日星以施生照臨於下也○地乘陰竅於山川此一經總論地之
德也謂地秉持於陰氣竅孔也為孔於山川以出納其氣也播五行於四時者
播謂播散五行金木水火土之氣於春夏秋冬四時也○和而後月生也者
若四時不和日月乖度寒燠失所則月不盈三而闕者以其依時得節是以三
不失而後月依時而生也是以三五而盈三五而闕也日無虧闕之理故前經
言垂日星地既播五行之氣月有虧盈之理故須備言之略於天德而詳於
地德也○五行之播動迭相也月有虧盈之理故須備言之略於天德而詳於
轉竭謂負載言五行運轉迭相也○負竭猶若春時木王則水為本也終謝迭
負竭夏火王則負竭於木也○五行四時十二月木王則水為本也終謝迭
寅之月為諸月之本仲春則以建卯之月為諸月之本是謂迴送相為本也○
五聲六律十二管還相為宮也五聲謂宮商角徵羽六律謂陽律也舉陽律則
陰呂從之可知故十二管為十也黃鍾為宮十二律為呂加之以滑與甘為
為宮也○五味六和十二管為十也黃鍾為宮十二律為呂加之以滑與甘為
六和也每月之首各以其物為質是十二月之食還相為質也五色六章為
衣還相為質也五色謂青赤黃白黑據五方也六章還相為質也五色六章為
色則五中通玄纁也○以對五方則為六色為六章也為十二月之衣各以色
故云還相為質也○以對五方則為六色為六章也為十二月之衣各以色
氣謂氣皆出於地含藏聚斂出於地則舒散亦總謂之陰氣也云納於山川有陰
者謂氣在地中含藏聚斂出於地則舒散亦總謂之陰氣也云納於山川有陰
直云播五行四時謂宣播五行於四時也五行四時者乃金木水火土各為一行
土無正位寄四時故云播五行於四時也五行四時者乃金木水火土各為一行
臣功成進爵位也者此氣謂此五行之氣凡月體之生稟於日光若氣之不和
日月行度差錯失於次序則月之進受高位是其伸也闕謂月光虧損若臣之
上配日也猶若治理得所臣之進受高位是其伸也闕謂月光虧損若臣之
義也者盈謂月光圓滿若臣之進受高位是其伸也闕謂月光虧損若臣之退

就下位是其屈也云一曰水二曰火以下是尙書洪範文也積一二三四五總
爲十五也○注竭猶至巧也○正義曰竭是擔竭之名故爲負戴負爲背負戴
謂頭戴也云言五行運轉更相爲始也者解負戴之義也物之在人上謂之負
負戴氣之過去在者其在下者亦負戴也春爲木王負戴於水夏爲火王爲
戴於木秋爲金王負戴於火冬爲水王負戴於金是也更相爲始負戴前氣也
云其管陽曰律陰曰呂布十二辰始於黃鍾管長九寸下生者三分去一上生
者三分益一皆律歷志文云終有五聲言黃鍾爲宮凡六十也者以十二管更相
爲宮以黃鍾爲始當其爲宮備有五聲言黃鍾爲宮凡六十也者以十二管更相
下生夷則夷則上生夾姑洗夾姑洗下生無射無射上生中呂寶蕤林鍾寶蕤
其相生之次每辰各自爲宮各有五聲十二管相生之次至中呂而卽黃鍾爲
第一宮生下生林鍾爲徵上生大簇爲商下生應鍾爲羽上生蕤賓爲角大簇爲
第二宮上生南呂爲徵上生姑洗爲商下生應鍾爲羽上生蕤賓爲角大簇爲
第三宮下生南呂爲徵上生姑洗爲商下生應鍾爲羽上生蕤賓爲角大簇爲
第四宮上生姑洗爲徵上生應鍾爲商下生蕤賓爲角大簇爲
第五宮下生應鍾爲徵上生蕤賓爲商下生大呂爲角大呂爲
第六宮上生蕤賓爲徵上生大呂爲商上生夾鍾爲羽上生中呂爲角中呂爲
第七宮上生大呂爲徵上生夾鍾爲商上生無射爲羽上生黃鍾爲角黃鍾爲
第八宮下生夾鍾爲徵上生無射爲商上生中呂爲角中呂爲
第九宮上生無射爲徵上生中呂爲商上生黃鍾爲羽上生林鍾爲角林鍾爲
第十宮下生中呂爲徵上生黃鍾爲商上生林鍾爲羽上生蕤賓爲角蕤賓爲
第十一宮上生黃鍾爲徵上生林鍾爲商上生蕤賓爲羽上生大簇爲角大簇爲
第十二宮各有五聲凡六十聲南呂最處於末故上生大簇爲羽上生林鍾爲角
呂爲是然諸本及定本多作終於南事則是京房律法按漢元帝時郎中京房
知五音十二律之數上使太子太傅韋玄成等親試問房於樂府帝對受學故

宮總應商期保徵七日律七寸一分小分九強姑洗下生應鍾姑洗為宮裊賓	嘉為宮內負商鄰齊徵七日律七寸一分小分九強姑洗下生應鍾姑洗為宮裊賓	掩開時為宮南中商閉掩徵七日律七寸一分小分九強姑洗下生應鍾姑洗為宮裊賓	下生無射夾鍾為宮中呂商無射徵六寸三分小分四強姑洗下生應鍾姑洗為宮裊賓	強刑晉下生夷汗刑晉為宮依行商夷汗徵六寸三分小分四強姑洗下生應鍾姑洗為宮裊賓	小分九強隨期下生齊屈期下生結躬時為宮變虞商結躬徵七日律七寸一分小分四強姑洗下生應鍾姑洗為宮裊賓	寸八分七寸小分九強屈期下生結躬時為宮變虞商結躬徵七日律七寸一分小分四強姑洗下生應鍾姑洗為宮裊賓	日律七寸小分九強屈期下生結躬時為宮變虞商結躬徵七日律七寸一分小分四強姑洗下生應鍾姑洗為宮裊賓	為宮姑洗商南呂徵一日律八寸一分小分九強姑洗下生應鍾姑洗為宮裊賓	生分積少出為宮爭南商分積六寸一分小分九強姑洗下生應鍾姑洗為宮裊賓	強陵陰下生去南陵陰解刑分否為宮開時商解刑徵八寸二分小分四強姑洗下生應鍾姑洗為宮裊賓	小分三弱分二強大呂下生夷則大呂為宮夾鍾商夷則晉商否與徵八寸二分小分四強姑洗下生應鍾姑洗為宮裊賓	寸五律八寸小分六分二強大呂下生夷則大呂為宮夾鍾商夷則晉商否與徵八寸二分小分四強姑洗下生應鍾姑洗為宮裊賓	徵六日律徵六寸七分八分小分六分二強大呂下生夷則大呂為宮夾鍾商夷則晉商否與徵八寸二分小分四強姑洗下生應鍾姑洗為宮裊賓	商去減徵六寸七分八分小分六分二強大呂下生夷則大呂為宮夾鍾商夷則晉商否與徵八寸二分小分四強姑洗下生應鍾姑洗為宮裊賓	為宮未生林鍾黃鍾為宮大蕤為商林鍾為徵一日律九寸一分小分四強姑洗下生應鍾姑洗為宮裊賓	鍾下始及冬至而後陰陽寒煥風雨之占生焉於以六十律分一期之日黃鍾自	運篇曰五聲六律十二管還相為宮此之謂也於以六十律分一期之日黃鍾自	音之正也故各統一日其餘以次運行當月者各為宮而商徵此聲氣之元五	為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮裊賓為變徵此聲氣之元五	六十四也宓犧作易紀陽氣之初以為律法建日至六十聲以黃鍾為宮大蕤	上下相生終於南事六十律畢矣夫十二律之變至於六十猶八卦之變至滅	陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二律畢矣中呂上生執始下生皆三去滅	小黃令焦延壽等六十律相生之法以上生下皆三生二執始下生皆三去滅
--------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---	---	--	---------------------------------	----------------------------------	---	---	---	---	--	---	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

記
 生
 流
 二
 十
 二
 五
 十
 華
 書
 局
 聚

[illegible]

始徵六日律五寸五分一強無射上生微強夷汗上生依行夷汗為宮色育商依行徵
五。日律五寸五分一強無射上生微強夷汗上生依行夷汗為宮色育商依行徵
九分小分九。強閉掩上生南中閉掩為宮丙盛商南中徵八寸八分四分小分六分
分。二弱鄰齊上生內負鄰齊為宮分勳商內負徵八寸四分七寸八分四分小分六分
強上期保上生總應期保為宮商質未商總應徵八寸四分七寸八分四分小分六分
鍾上生蕤賓應鍾為宮大呂商蕤賓徵八寸四分七寸八分四分小分六分
生南事分鳥窮次無徵不為宮七律四寸六分四分小分三微強遲內上生威變
遲內為宮分否商威變徵八日律四寸六分四分小分三微強遲內上生威變
宮陵陰商離躬徵八日律四寸六分四分小分三微強遲內上生威變
出商制時徵六日律四寸五分小分五分弱又京房易云十二律制時遲躬未育為
失位者生三子不失不得生四子五律得位各生五子謂黃鍾大蕤洗林鍾
南呂也五五二五并本五凡三十也失位者各生五子謂黃鍾大蕤洗林鍾
呂夷則無射三五五并本五凡三十也失位者各生五子謂黃鍾大蕤洗林鍾
生四子謂蕤賓應鍾也二四為八并本二十為十就三十合五十也六不得言其
得位者謂以陽居陽以陰居陰失位者謂以陽居陰以陰居陽餘五十三律隨所
陰陽交際之間也又黃鍾大蕤等七律各統一陽居陰以陰居陽餘五十三律隨所
生。日六等為其日之宮則周類是也其數如京房所述然其所生者則黃鍾生
色育執始大呂生分否陵陰之類是也其數如京房所述然其所生者則黃鍾生
書律歷志文云春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹皆有滑甘一周禮食醫之文以四
時有四味皆有滑甘益之為六也是為六和也云五色六章禮續事也者續
猶畫也然初畫畫成文曰六章也注司服云畫以爲續是也云周禮考工記曰
至謂之巧也證續畫有五章也注司服云畫以爲續是也云周禮考工記曰
方之象地之黃而方鄭注古人之象無天地也為此記者見時有之耳云天時
變者畫作天則無定色是隨四時色而為之也鄭司農云畫天隨四時色云火
以圖者鄭司農云為圖形似火鄭康成云鳥獸蛇者鄭康成云山以章者鄭康成云
樟山物也云水以龍者鄭云龍水物云鳥獸蛇者鄭康成云山以章者鄭康成云

毛鱗有文采者云雜四時五色之位以章之謂之巧者鄭康成云章明也續綉皆用五采鮮明之是為巧庾云鄭注考工記以六章為當時行非古人之象而引之以會此者明亦周制也其十二管每月各一得有還相為宮其事可明其食與衣服唯有四時之異故周禮春多酸謂月令食麥與羊春三月其食皆同夏秋冬亦然無月別之異故月令云春衣青衣夏衣赤衣三月俱同亦無每月之異此云十二食十二衣似月別各別衣食者熊氏云此是異代之法故與周禮月令不同或則每月三月衣食雖同大總言

端也食味別聲被色而生者也

此言兼氣性之效也○別彼反被皮義反徐法義反

故聖人作則必以

天地為本以陰陽為端以四時為柄以日星為紀月以為量鬼神以為徒五行

以為質禮義以為器人情以為田四靈以為畜

天地以至於五行其制作所取象也禮義人情其政治也四靈

者其徵報也此則春秋始於元終於麟包之矣呂氏說月令而謂之春秋事類相近焉量猶分也鬼神謂山川也山川助地通氣之象也器所以操之春事類擇治也禮之位賓主象天地介僕象陰陽四面之位象四時三賓象三光夫婦象日月亦是也○柄本又作枋兵命反量音亮下同畜許又反下同始直吏反麟夏人反近附近之近操七刀反摶薄充故人到至為畜○正義曰此一節以前侯反徐音普溝反介僕上音界下音遵充故人到至為畜○正義曰此一節以前下論稟氣性之有效驗各依文解之○故有人者天地之心也者天地高遠在上臨下四方人居其中中央動靜應天地之故有人者天地之心也者天地高遠在上云天地之心也王肅云人於天地之間如五藏之有心矣人乃生之最靈其心五藏之最聖也○五行之端也者端猶首也萬物悉由五行而生而人最得其心妙氣明仁義禮智信為五行之首也王云端始有用五行者則並食之別聲者五

天地之心五行之端故有此下之事也王云端始有用五行者則並食之別聲者五

各有聲人則含之皆有分別也○被色者五行彰著而人皆稟之以生故爲五色
謂之端者也然味言食聲言別色言被各別隨義爲言也○注此言兼氣性之
効也○正義曰此並是五行彰著之事而人氣性有之故云兼氣性之効也然
前注五効行秀氣實也言兼此氣性純而此云氣性効者前明之始此明之末
故云効行秀氣實也言兼此氣性純而此云氣性効者前明之始此明之末
則必以法天地爲本也根本也祭帝於郊祭是天地之心又帶五色五行五味
聖人必以法天地爲本也根本也祭帝於郊祭是天地之心又帶五色五行五味
此至四靈以爲畜凡十句分爲三重此至五行以爲實七句明聖人制教所功
象也又自禮義人情二句明聖人爲治政之五時事也又四靈一句明聖人制
也○以陰陽爲本端以鋒杪爲端也用地爲根本又自陰陽爲端首也猶如劍
以近柄處爲根端以鋒杪爲端也用地爲根本又自陰陽爲端首也猶如劍
秋冬是法陰陽爲本端以鋒杪爲端也用地爲根本又自陰陽爲端首也猶如劍
柄也劍戟須柄而用之首也○以四時爲柄者春生夏長秋斂冬藏是法四時爲
紀也日行有次度星有四方之列宿分每部三十日敬授民時是法日月星爲
月以爲量者猶分限也天之運行每部三十日敬授民時是法日月星爲
才分是法月之徒屬聖王象之也○鬼神以爲徒者鬼神謂山川鬼神助地以通氣
是以爲地之徒屬聖王象之也○鬼神以爲徒者鬼神謂山川鬼神助地以通氣
質者禮義以爲器者此以下二句明聖人爲教亦循還復始是法五行爲體
也○禮義以爲器者此以下二句明聖人爲教亦循還復始是法五行爲體
可執禮義以爲器者此以下二句明聖人爲教亦循還復始是法五行爲體
人情既得禮義之耕如夫之執耒耜也○人情以爲靈以爲畜者此一句明徵報於
也聖人養牛馬爲畜然自禮義耕爲人情故獲天地應以四靈並至聖人畜
之如人養牛馬爲畜然自禮義耕爲人情故獲天地應以四靈並至聖人畜
從月以爲量道下六句以字居下欲連於人按前經云人者天地之德陰陽之
禮也後明地事近故以字居下欲連於人按前經云人者天地之德陰陽之

交鬼神之會五行之秀氣備論四者此之經云天秉陽覆說天有日星次經云地
乘陰地有四時并月也次經云五行之動覆說五行也於前天地陰陽鬼神
五行之中唯說天地與五行舉其大者此經總覆說以前事故云以天地為質皆覆說
陽為端以四時為柄以日星為紀以人為量鬼神以為徒五行以人為質皆覆說
前事禮義以為器覆說上舍禮之何哉○人靈報應也○覆說上天人情是也○靈正以
為畜一論若行以前諸事施之得所則四靈應也○注天地至是也○靈正以
義曰天地非人所行故云所取象也謂聖人天地陰陽四時日月星義人神五行
等皆外物此是親包之者言此政一治謂聖人天地陰陽四時日月星義人神五行
政治也於元終於麟包之者言此政一治謂聖人天地陰陽四時日月星義人神五行
春秋始於元終於麟包之者言此政一治謂聖人天地陰陽四時日月星義人神五行
春秋始於元終於麟包之者言此政一治謂聖人天地陰陽四時日月星義人神五行
陰陽四時星辰日月之獲麟也按春秋書元春春秋元春春秋元春春秋元春春秋元春
始則天地以春者四時之始則春秋書元春春秋元春春秋元春春秋元春春秋元春
月之始則天地以春者四時之始則春秋書元春春秋元春春秋元春春秋元春春秋元春
天是也又四時陰陽也隱元年公無冰是陽也書大兩電是陰也書春秋秋記事
四時也又四時陰陽也隱元年公無冰是陽也書大兩電是陰也書春秋秋記事
皆書日是也莊七年恆星不見桓二年春郕大記事皆有月是也十六年雨木冰
沙鹿崩成五年梁山崩是鬼神也桓二年春郕大記事皆有月是也十六年雨木冰
是木也桓元年秋大水是土也宣十六年成周宣大記事皆有月是也十六年雨木冰
諸及防是土也金木水火土即五行也六年成周宣大記事皆有月是也十六年雨木冰
元公即位先君被弑而行即此位安忍其喪其情惡也莊元年不書即位文姜
出不忍行即位之禮其情善也此位安忍其喪其情惡也莊元年不書即位文姜
也云呂氏說月令謂之類與孔子類相近焉者呂氏謂呂不韋也說十二月之
令謂為呂氏說月令謂之類與孔子類相近焉者呂氏謂呂不韋也說十二月之
四時日月星辰五行禮義之屬故事手操執之也云田器所以操事者操執也謂以手
所為之事若手秉耒耜耕田之故事手操執之也云田器所以操事者操執也謂以手

聚即耕種耘鋤也即上汗尊而抔飲之類也云禮之位至三光是鄉飲酒義文

賓於西北象天主於東南象地介是賓副坐於西南象天嚴凝之氣始於西南

僕是在戶西南面介在西階東面僕在房戶之間南面以四者位殊故為四面之

位在房象日月也云亦是也者以禮之取象其數非一以無正文故取此義而

明之故云亦是言以天地為本故物可舉也物養生以陰陽為端故情可睹也

亦是法象之義也情以陰陽通也四時為柄故事可勸也時成以四以日星為紀故事可列也

日與星為候月以為量故功有藝也藝猶才也十二月各有分猶人之才各鬼

興作有次第月以為量故功有藝也藝猶才也十二月各有分猶人之才各鬼

神以為徒故事有守也職不移五行以為質故事可復也由事上始也禮義以為

器故事行有考也考成也器人情以為田故人以為奧也無主則荒也田四靈以

為畜故飲食有由也由用也四靈疏以天至由也正義曰此一節覆明前經

以天地為本故萬物可舉也人情可睹也人情與陰陽相通今法陰陽為教故

情無隱所以可睹見也○以四時為柄故事可勸也生長收藏隨時無失故民

不假督勵而事自勸成也○以日星為紀故事可列也列猶次第也日中星鳥

敬授民時無失早晚故民事有次第也○月以為量故功有藝也藝猶才也十

二月限分猶人才各有所長聖人隨人才而教之則人竭其才之所長而為功

故云功有藝也○鬼神以有所長聖人隨人才而教之則人竭其才之所長而為功

引鬼神為徒屬則事無失業故云事有守也○山川鬼神各有分職不移今為教

禮記注疏 卷二十一 八 中華書局聚