

宋刊十三經注疏附校勘記

禮記
四

宋
史
卷
之
一
百
一
十
五
上
注
疏
教
諭
卷
之
一
百
一
十
五

附釋音禮記注疏卷第十四

鄭氏注

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為此記蔡伯喈王肅云周公所作

疏

正義曰按鄭目錄云名曰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按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郊天迎氣則用大裘乘玉輅建大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按秦始皇十二年呂不韋死十六年并天下然後以十月為歲首歲首用十月時不韋已死十五年而不韋不得以十月為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與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不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大極是生兩儀禮運云禮必本於大一一分而為天地易乾鑿度云大極者未見其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大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爲二二則天地也與易之兩儀又與禮之大一分而為天地說有多家形狀之殊凡有六等一三才也三生萬物者謂天地人既定萬物備生其間分爲天地說有多家形狀之殊凡有六等一曰蓋天文見周髀如蓋在上二曰渾天形如彈丸地在其中天包其外猶如雞卵白之繞黃楊雄桓譚張衡蔡邕陸績王肅鄭玄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

當用鄭義以渾天爲說按鄭注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二千九百三十二里千四百六十分一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圓三徑一言之則直徑三十五萬七千里此爲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惣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下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遊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爲夏至之日道去北極六十七度也赤道之南二十四度爲冬至之日道去南極亦六十七度地有升降星辰有四遊又鄭注考靈耀云天旁行四表之終冬南夏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遊升降四遊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去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裔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

三萬里以度言之十一度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添二十八宿按漢書律厯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一十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日假上八萬里假下一十萬四千里所以有假上假下者鄭注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注考靈耀云夏至日與表平冬至之時日下至於地八萬里上至於天十一萬三千五百里也委曲俱見考靈耀注凡二十八宿及諸星皆循天左行一日一夜一周天一周年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日一度月一日一十三度十九分度之七此相通之數也今厯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十三度餘自九日至十九日行則遲日行十二度餘自二十日至二十三度又小疾日行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按律厯志云二十八宿之度角一十二度亢九氏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昂十一畢十六觜二參九西方八十度井三十三鬼四柳十五星七張十八翼十八軫十七南方一百一十二度丑為星紀初斗十二度終婺女七度子為玄枵初婺女八度終於危十五度亥為娵訾初危十六度終於奎四度戌為降婁初奎五度終於胃六度酉為大梁初胃七度終於畢十一度申為實沈初畢十二度終於井十五度未為鶉首初井十六度終於柳八度午為鶉火初柳九度終張十六度巳為鶉尾初張十八度終於軫十一度辰為壽星初軫十二度終於氐四度卯為大火初氏五度終於尾九度寅為析木初尾十度終於斗十

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餘分一年十二月六六六小摠
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慈以三百
六十五日四分日之一爲十二會之大數一會即一辰也是一辰有三十度十二辰摠有三百
六十度餘有五度四分之度之一度別爲九十六分摠五度有四百八十分又四分之度之一爲二
十四分并之爲五百四十二辰分之各得四十二分則是每辰有三十度九十六分度之四
十二計之日月實行一會唯二十九分過半若通均一歲會數則每會有三十度九十六分度之四
四十二是以分之爲大數也此云孟春者日月會於蠡訾而斗建寅之辰者蠡訾是亥次之號立
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蠡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厯數齊同其昏明中星亦皆如此斗謂地
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
也其十二辰之名按律厯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
寅引也又云冒萌於卯則卯冒也又云振美於辰則辰振也又云巳盛於巳則巳已也又云萼布
於午則午萼也又云味優於未則未味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於亥則亥該也律厯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
秋秋者孳也物孳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
人君南面而聽天下視時候授民事者按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昂星昏中則入山可以斬伐具器械王者
南面而坐視四星之中者而知民之緩急急則
不賦力役故敬授民時是觀時候授民事也

其日甲乙

乙之言軋也日之行春東從青道
發生萬物月爲之佐時萬物皆解

其日甲乙○正義曰其當孟春仲春季春之時日
之生養之功謂爲甲乙○注乙之至功也○正義

疏

乎甲自抽軋而出因以爲日名焉乙不爲
月名者君統臣功也○軋乙入反乎音敷

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爲之佐
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乎甲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乎甲在前抽軋在後則應孟春甲季春爲乙今三春摠

云甲乙者乎甲抽軋相去不遠早生者即孟春乎甲而抽軋也晚生者即季春乎甲而抽軋也律
麻志云出甲於甲則甲是乎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
庚則庚更也謂物改更也又云悉新於辛則辛新也又云懷任於壬則壬任也又云陳揆於癸則
癸揆也謂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
為已功俗本云君統臣功定本

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。大皞上音太後文及注大蕞太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候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疏其帝至句芒。正義曰自孟春之月訖其日甲乙明於
亦作犧又作羲同許宜反重直龍反疏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效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按異義古尚書說元氣廣大謂之皞天則
皞皞廣大之意以伏儀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為神是句
芒者生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主木之功故取以相配也。注此蒼至木官。
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
謂之伏犧即宓戲也律麻志云大皞作罔咎以田漁取犧牲故天下號曰庖犧氏又帝玉世紀云
取犧牲以供庖廚食天下故號曰庖犧氏或作密戲氏者密字誤也當云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為百王先帝出於震未有因故位在東主春象日之明是以

稱大碑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該曰脩曰熙重爲句芒該爲句芒收脩及熙爲玄冥顓頊氏有子曰犛爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土是重爲句芒若然按楚語云重爲南正司天犛爲火正兼爲北正司地故韋昭注國語云火當爲北重既顓頊時爲南正按楚世家高辛氏誅重犛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厯序以顓頊傳九世帝繫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按昭十七年左傳云顓頊以來不能紀遠乃紀於近命以民事服注云自少皞以上天子之號以其德百官之號以其微自顓頊以來天子之號以其地百官之紀以其事則伏犧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繫顓頊堯舜是其德號

蟲鱗

象物孚甲將解

其音角

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官細不過羽

疏

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○注謂樂至過羽○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厯志云五聲之本生黃鍾律之九寸爲宮於管則九寸於弦則九寸八十一絲也律厯志又云或損或益以定官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共損益相生之數也律厯志云商之爲言章也物成孰可章度也角觸也觸地而出戴芒角也云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官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官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按樂記及律厯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鍾在子其數多者多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官主土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

少故爲物也物謂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早於人也云大不過宮細不過羽者按國語景王欲鑄無射伶州鳩諫云大不踰宮細不踰羽也律中大簇律候氣之管以銅爲之中猶應也孟春氣至則大簇之律應應謂吹灰踰即過也

族所以金奏贊陽出滯。律中丁仲反後放此凡如此之例十二月文注皆可以類求其數八之族七豆反奏也應應對之應下皆放此長直亮反又如字後皆放此律空徐音孔

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

味酸其臭羶木之臭味也凡酸羶者皆屬焉。羶失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奧祀戶之禮南面設主于戶內之西乃制脾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如祭宗廟之儀。脾脾支反藏才浪反疏律中大簇正義曰上從其後放此直丈吏反又如字下宿直同後放此與烏報反腎時忍反日甲乙下終其祀戶皆揔

主三月一時之事此律中大簇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簇

中猶應也謂候氣飛灰應於大簇其大簇夾鍾六律六呂之等皆是候氣管名言正月之時律之候氣應於大簇之管又計大簇管數倍而更半鑄之爲鍾名曰大簇之鍾是大簇之鍾元生於大

簇之律是律在於前鍾生於後故律厯志云黃帝使伶人氏自大夏之西崑崙之陰坂竹之解谷斷兩節間而吹之以爲黃鍾之官制十二篇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簇鍾名先有其鍾後有其律言律中此大簇之鍾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厯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揔而言之陰陽皆稱律故十二月皆云律中是也按律厯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爲六

氣元也變動不居周流六虛位於子之十一月大呂呂旅也言陰氣大旅助黃鍾宣氣而牙物也位在於丑在於十二月大簇簇濊也言陽氣大濊地而達物也位於寅在正月夾鍾鍾鍾也來助

也言陰夾助大簇宣四方之氣而出鍾物也位於卯在二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鍾林君也陰氣受任助蕤賓君主種物使長大茂盛也位於未六月夷則則法也言陽正法度而使陰氣長當傷之物位於

申在七月南呂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已也位於戌在九月應鍾言陰氣應無射該藏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注周禮大師職云其相生則以陰陽六體爲黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾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鍾之六三應鍾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鍾之六五夾鍾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鍾長九寸其實一籥下生者三分去一。生者三分益一五下六上乃一終矣大呂長八寸二百四十二分寸之一百四大蕤長八寸夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七十五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蕤賓長六寸八十一分寸之二十六林鍾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鍾長四寸二十七分寸之二十是也同位象夫妻者則黃鍾之初九下生林鍾之初六同是初位故爲夫婦又是律娶妻也異位爲子母者謂林鍾上生大蕤林鍾是初位大蕤是二位故云異位爲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已酉之管三分益一而上生之子午皆屬上生應云七上而云六上鍾姑洗中呂蕤賓皆被子午已酉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鍾爲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大略得應黃鍾九寸之數也律麻志云黃鍾爲天統林鍾爲地統大蕤爲人統故數整餘律則各有分數。注律侯至出滯。正義曰按司農注周禮云陽律以竹爲管陰律以銅爲管鄭康成則以皆用銅爲之知者按律麻志量者籥合升斗斛本起黃鍾之籥而五量如之其法皆用銅聲中黃鍾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墁必周密布緹縵室中以水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地處庫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草爲灰宜陽金門山竹爲管熊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爲氣和大動爲君弱臣強專政之應不動穀爲君嚴猛之應云凡律空圓九分者以黃鍾爲諸律之首諸律雖長短有差其圖皆以九分爲限孟康云林鍾長六寸圓六分則圖之大小逐管長短然則分寸之數不可定也故鄭皆爲圖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蕤

正聲商故爲金奏所以助陽出滯物也。○注數者至成數。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按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揔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注云精氣謂七八遊魂謂九六則是七八生物九六終物是也引易曰以下者易下繫支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則有晦朔之別故其數耦按律曆志云天數二十五所以二十五者天一天二天五天七天九總爲二十五律曆志又云地數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以在北方者從盛陰之氣所以潤下者下從陰也火所以以在南方者從盛陽之氣炎上者從陽也木所以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以在西方者西方亦半陰半陽但物既成就體性堅剛雖可改革猶須火柔之土所以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注易繫辭云天一生水於北地二生火於三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七八九六十筮之占以用之故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。注木之至屬焉。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尙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甘中央云其味甘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。注春陽至之儀。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注七祀云小神居人之間司察小過作謫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祀門注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氣在門戶者與人作神也又云春爲陽中於藏值脾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既春時最尊故先祭之脾爲尊也所以春位當脾者牲立南首肺祭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異義云今文尙書歐陽說肝木也心火也脾土也肺金也腎水也古尙書說脾木也肺火也心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尙書同鄭駁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兩下肺也心也肝也俱在兩上祭者必三故有先後焉不得同五行之氣今醫疾之法以肝爲木心爲火脾爲土肺爲金腎爲水則有廖也若反其術不死爲劇如鄭此言五行所主則從今文尙書之說不同許慎之義云凡祭五祀於廟用特牲之下皆中霽禮文云祭五祀於廟者設祭戶祭中霽在於廟室之中先設席於廟堂之奧若祀竈祀門祀行皆在廟門外先設席於廟門之奧雖廟室廟門有別揔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也不審祀之處所亦當與竈門行等俱在廟門之外祀也若周揔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廟無主則五祀無主也云祀之禮設主於戶內西者先設席於奧乃更設席於廟戶西夾北嚮置主位設主之人南面設主於戶西位上使主北面云乃制脾及腎爲組奠於主北者謂設主之後以割制脾之與腎爲組實奠于主北主既北面奠於主前云又設盛於組西者盛於黍稷組在主前稍東故黍稷之簋在主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祀官祭簋中黍稷祭組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肉三度之事其祭肉三者脾尊故一祭腎脾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尸尸入即筵而坐但

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尸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奧乃設饌筵迎尸皆在奧者就尊之處也中間設主祭黍祭肉祭戶西○東風解凍蟄蟲始振魚上冰獺祭者就戶處也其餘五祀所祭設主皆就其處也

魚鴻鴈來

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爲正月此疏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凡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蠶候也故季春鳴鳩拂其羽戴勝降于桑注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正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○注夏小至爲候○正義曰夏小正大戴禮之篇名云正月啓蟄者證經中蟄蟲始振始振則啓蟄也云魚陟負冰者陟升也謂魚從水下升於冰上而負冰證經中魚上冰云漢始亦以驚蟄爲正月中者以漢之時立春爲正月節驚蟄爲正月正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蟄爲二月節故律曆志云正月立春節雨水爲二月中驚蟄節春分中是前漢之末劉歆作三統曆改驚蟄爲二月節鄭以舊曆正月啓蟄即驚也故云漢始亦以驚蟄爲正月中但蟄蟲正月始驚二月大驚故在後移驚蟄爲二月節雨水爲正月凡二十四氣按三統曆正月節立春雨水爲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爲三月節穀雨爲三月餘皆與律曆志並同謂之雨水者言雪散爲雨水也謂之驚蟄者蟄蟲驚而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大月初爲小月半爲大謂之處暑者謂暑既將退伏而潛處謂之白露者陰氣漸重露濃色白謂之寒露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止有餘故鄭注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

按通卦驗云立春雨水降條風至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也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獺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古不入禮記者為今則呂氏春秋是也鴻字皆為候也

駕倉龍載青旂衣青衣服倉王食麥與羊其器疏以達

皆所以順時氣也青陽左个乘鸞路

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事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載後放此旂巨機反後於此衣青於既反後放此下注衣甲保猶衣同器本又作器同冬夏此卷內可以意求之璜音黃畜謀又反貫古亂反朝直還反下文注同卷本

疏

天子至以達正義曰此已前明天時氣候早晚此明天子每時又作衮古本反玄端音晃店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為故以近色言之注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庾人職云凡所服玉謂冠飾及所佩者之衡璜者冠飾即冕之旒及笄也衡璜即是所佩玉之名也佩玉之制按韓詩外傳云佩玉上有慈衡下有雙璜牙璜珠以納其間則古之佩玉上以慈為衡橫置於上以貫珠之繩三條縣於衡上垂之而下以雙璜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之下璜之上皆貫蟻珠故云蟻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聰則有犬禍注犬畜之以口吠守者屬言視之不明則有羊禍注羊畜之遠視者屬視聽之不聰則有犬禍

注承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至之不極則有馬禍注天行健馬畜之疾行者屬王極是雞為木畜羊為火畜牛為土畜犬為金畜豕為水畜但陰陽取象多塗故午為馬酉為雞不可一定也云時尚寒食之夏食菽與雞者以氣九熱水能尅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九熱水能尅火木必折土故食北方之穀性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寒不有其害故食當方之穀性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貴土而出也諸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乘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祀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衮以祭者證四時皆龍衮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所云非周法也○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

齊太史禮官之屬掌正歲年以序事謁告也○先悉薦反齋側皆反本亦作齋卷內放此○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迎春祭倉帝靈威仰於東郊之兆也王居明堂禮曰

出十五里迎歲蓋殷禮也周近郊五十里賞謂有功疏是月至於朝正義曰此一節論立春天德者有以顯賜之也朝大寢門外○還音旋後放此子迎春氣及行賞之事各依文解之○

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者或是事為細小或是事通他月故不云是月季冬難事雖大惟此月為之亦不云是月者以年事既終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藉反迴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鬻論習舞修祭母用牝牲是含養之事故毋覆巢及掩骼埋鬻中間小異事亦相連故不別云是月次云是月也。不可以稱兵與上事別又論天地人之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。○盛德在水者天以覆蓋生民爲德四時各有盛時春則爲生天之生育盛德在於木位故云盛德在木。○注大史至謁告也。○正義曰按周禮大史屬春官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十二月中氣一周拘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祀周曰年是也按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庚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。○注迎春至門外。○正義曰按賈馬蔡邕皆爲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爲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尙書云上帝皆爲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爲靈威仰上云盛德在木者盛德則靈威仰之盛德也云王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蓋殷禮也云周近郊五十里者鄭注尙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是外朝在庫門之外臯。○命相布德和令行慶施惠下及兆民。○相謂三公相王門之內大詢衆庶聽斷罪人之處也。○命相布德和令行慶施惠下及兆民。○相謂三公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。○慶賜遂行。○相息亮反注同下善相并注放此施如字又始政反休許收許糾二反美也。○慶賜遂行。○母有不當。○遂猶達也言使當得者皆得得者無非其。○疏。○命相至不當。○正義曰此一經因人。○母音無本亦作無下同當下浪反。○上天子迎春反國命三公布教施