

儀禮集傳集註

二十四

21 拾
1.0 拾
15

門 12
1021
卷 15

儀禮集傳集注

五朝禮一之上

禮

記邦畿方千里其外方五百里謂之侯服
畿壹百里其外方五百里謂之甸服
甸服二百里其外方五百里謂之男服
男服三百里其外方五百里謂之采服
采服四百里其外方五百里謂之衛服
衛服五百里其外方五百里謂之蠻服
蠻服六百里其外方五百里謂之夷服
夷服七百里其外方五百里謂之鎮服
鎮服八百里其外方五百里謂之藩服
藩服九百里其外方五百里謂之甸服

儀禮集傳集注

王朝禮一之上

覲禮

記邦畿方千里其外方五百里謂之侯服
 歲壹見其貢祀物又其外方五百里謂之甸服
 二歲壹見其貢嬪物又其外方五百里謂之男服
 三歲壹見其貢器物又其外方五百里謂之采服
 四歲壹見其貢服物又其外方五百里謂之衛服
 五歲壹見其貢財物又其外方五百里謂之要服
 六歲壹見其貢貨物

見賢遍反下同嬪婢人反要於嬌反○要服蠻服也

此六服去王城五百里相距七千里
公侯伯子男封焉其朝貢之歲四方各四
分趨四時而來或朝春或宗夏或覲秋或
遇冬祀貢者犧牲之屬故書嬪作嬪鄭司
農云嬪物婦人所為物玄謂絲泉也器物
尊彝之屬服物玄纁絺纈也材物八材也
貨物龜貝也
○大行人
○九州之外謂之蕃國世壹

見各以其所貴寶為贄九州之外夷服鎮

其東夷北狄西戎南蠻雖大曰子春秋傳
曰祀伯以夷禮故曰子然則九州之外其
君皆子男也無朝貢之歲父死子立及嗣
王即位乃各來耳各以其所貴寶為贄則
蕃國之君無執玉瑞者是謂其君為小賓
臣為小容所貴寶見傳者若犬戎獻白狼
白鹿是也其餘則周書
王會備焉○大行人
○諸侯之於天子

也比年一小聘三年一大聘五年一朝此

志反○比年每歲也小聘使大夫大聘使
卿朝則君自行然此大聘與朝晉文霸時
所制也虞夏之制諸侯歲朝周之制侯甸
男采衛要服六者各以其服數來朝○王
制○天子無事與諸侯相見曰朝事謂

天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲

天子當寧而立諸公東面諸侯西面曰朝

依於起反寧珍呂反○諸侯春見曰朝受
摯於朝受享於廟生氣文也秋見曰覲
受之於廟殺氣質也朝者位於於內朝而
進觀者位於於廟門外而序入王南面立
依寧而受焉夏宗依春冬遇依秋春秋時
齊侯唁魯昭公以遇禮相見取易略也
禮今存朝宗遇禮今
○太宗伯以賓禮親

邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見

且遇時見曰會殷見曰同時聘曰問殷覲

曰視覲他手反○此六禮以諸侯見王為

或宗夏或覲秋或遇冬名殊禮異更遞而

徧朝猶朝也欲來之早宗尊也欲其尊王

觀之言勤也欲其勤王之事遇偶也欲其

若不期而偶至時見者言無常期諸侯有

不順服者王將有征討之事則既朝覲王

為壇於國外合諸侯而命事焉春秋傳曰

有事而會不協力而盟是也殷猶衆也十一

歲王如不巡守則六服盡朝朝禮既畢王

亦為壇合諸侯以命政焉所命之政如王

巡守殷見四方四時分來歲終則徧時聘

者亦無常期天子有事乃聘之焉境外之

臣既非朝歲不敢瀆為小禮殷覲謂一服

朝之歲以朝者少諸侯乃使卿以大禮

衆聘焉一服朝在元年七年十一年

大行人掌大賓之禮及大客之儀以親諸

侯大賓要服以內諸

春朝諸侯而圖天下

之事秋覲以比邦國之功夏宗以陳天下

之謨冬遇以協諸侯之慮時會以發四方

之禁殷同以施天下之政

法曰春以禮朝諸侯圖同事夏以禮宗諸侯陳同謀秋以禮覲諸侯比同功冬以禮遇諸侯圖同慮時以禮會諸侯施同政殷以禮宗諸侯發同禁○小行人

令諸侯春入貢秋獻功王親受之各以其國之籍禮之貢六服所貢也功考績之功也秋獻之若今計文書斷於

九月其舊法

覲禮○至于郊郊謂近郊去王城五十里

右至郊○記凡四方之賓客敬苦狗反為干偽反後同關則司關

為之告謂朝聘者叩關猶謁關人也鄭司農說以國語曰周之秩官有之曰敵○小

行人逆勞于畿勞老報反○訝士與行人送逆

之入於國則為之前驅而辟野亦如之訝嫁反辟匹亦反○送逆謂始來及去也出入謂朝覲於王時也春秋傳曰晉侯受策以出入野自以時事○掌訝掌邦國之等籍

以待賓客等九儀之數戒官脩委積與士逆賓

于疆為前驅而入委烏偽反積子賜反後人委人之屬訝士訝士及宿則令聚橐橐音

廬氏廬氏野及委則致積致以王命○環人送逆

以路節達諸四方路節旌節也四方圻上舍則投館

令聚橐有任器則令環之令令野廬氏鄭司農云四方之

人有任器者則環人主令之環人主令之凡門關無

幾送逆及疆鄭曰農云門關不得苛留環

客出入不見幾○野廬氏達國道路至于四畿謂

巡行通之使不陷絕也令守涂地之人聚

標之有相翔者誅之廬宿旁民也相翔猶

昌翔觀伺者也鄭司農云聚標之聚擊標以宿衛之也有姦人相翔於賓客之側則誅之不得令

○大賓客大司徒令野脩道

委積小賓客小司徒令野脩道委積令

使爲之也小賓客諸侯之使臣也○遂人

令脩野道而委積委積於廬宿市○遂師巡其道

脩庀其委積庀廬宿市○遂師巡其道

云讀爲庀庀具也○遺人掌其道路之委積凡國

野之道十里有廬廬有飲食三十里有宿

宿有路室路室有委五十里有市市有侯

館候館有積遺唯季反廬若今野候徒有房也宿可止宿若今亭有

室矣候館樓可觀望者也○委人以稍聚

待賓客稍所教反○聚凡畜聚之

共其牢禮積膳之牛共音恭下同○牢禮

客之用若司儀職曰主國五積積者也膳所以

羊人共其灋羊灋羊殽饗○司門凡四方

之賓客造焉則以告造猶至也告告於

王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門

之外再拜于畿則郊勞者大行人也皮弁者天子之朝朝服也璧無束帛者天子之玉尊也

也不言諸侯言侯氏者明國殊舍異禮不凡

之也郊舍狹寡為帷官以受勞掌舍職曰為帷官設旌門使者不答拜遂

執玉三揖至于階使者不讓先升侯氏升聽

命降再拜稽首遂升受玉不答拜者為人使

先升奉王命尊也升者升壇使者不當其禮也使者左還

而立侯氏還璧使者受侯氏降再拜稽首使

者乃出左還還南面示將去也立者見侯氏將有事於已侯之也還玉重禮侯

氏乃止使者使者乃入侯氏與之讓升侯氏

先升授几侯氏拜送几使者設几答拜侯氏

賓禮統焉几者安賓所以崇優厚也上介出止使者則已布席也侯氏用束

帛乘馬賓使者所以致尊敬使者降以左驂出侯氏

也拜者各於其階也送于門外再拜侯氏遂從之駢馬曰驂左驂設在西者其餘

者二馬侯氏之士遂以出授使者之從者于外從之者遂隨使者以至朝

右郊勞○記大行人以九儀辨諸侯之命

等諸臣之爵以同邦國之禮而待其賓客

上公之禮出入五積三問三勞侯伯之禮

出入四積再問再勞子男之禮出入三積

儀禮卷之二十四

壹問壹勞

九儀謂命者五公侯伯子男也爵者四孤卿大夫士也出入謂

從來訖去也每積有牢禮米和芻薪凡數不同者皆降殺問問不恙也勞謂苦倦之也皆有禮

○小行人眠館將幣為承而擯

眠館致館也承猶丞也王使勞賓於郊致幣於賓至將幣使宗伯為上擯皆為之丞而擯

天子賜舍

以其新至道路勞苦未受其禮且使即安也賜舍猶致館也所使者

司空與小行人為承擯今文賜作錫曰伯父女順命于王所賜

伯父舍

女音汝○此使侯氏再拜稽首受館

之束帛乘馬

王使人以命致館無禮猶償之者尊王使也侯氏受館於外既

則償使

者於內

右賜舍○記五官之長曰伯是職方

長丁文反

下同○謂為三公者周禮九命作伯職主也是伯分主東西者春秋傳曰自陝以東周公主之自陝以西召公主之其擯於天子

也曰天子之吏

擯者辭也春秋傳曰王命委之吏謂三公也天

子同姓謂之伯父異姓謂之伯舅自稱於

諸侯曰天子之老於外曰公於其國曰君

稱之以父與舅親之辭也九州之長入

天子之國曰牧

每一州之中天子選諸侯之賢者以為之牧也周禮

曰乃施典於邦天子同姓謂之叔父異姓

謂之叔舅於外曰侯於其國曰君

牧尊於大國之

損之而謂之叔父疏伯也亦以此為尊禮或
之中以侯者本爵也二王
之後不為牧○曲禮下 ○掌訝賓客至

于國賓入館次于舍門外待事于客次如

府門外更衣處待事于空通其所求凡賓客諸侯有卿訝

卿有大夫訝訝大夫有士訝士皆有訝此謂朝

聘問之日王所使迎賓客于館之訝凡訝者賓客至而往詔

相其事而掌其治令○訝士賓客居館則

帥其屬而為之蹕誅暴客者客出入則

道之有治則贊之蹕音畢○出入謂朝觀

侯受策以出出入三觀

天子使大夫戒曰某日伯父帥乃初事大夫

為訝者也掌訝職曰凡訝者賓客至而往詔

相其事戒猶告也其為告使順循其事也初

猶故 侯氏再拜稽首受觀

諸侯前朝皆受舍于朝同姓西面北上異姓

東面北上言諸侯者明來朝者衆矣顧其入

王廟門之外聘禮記曰宗人授次次以唯

退于君之次則是次也言舍者尊舍也天子

使掌次為之諸侯上介先朝受焉此觀也言

若朝于薛不敢與諸在齒則周禮先同姓

右受舍

義禮經傳通解 卷二十四

侯氏禪冕釋幣于禰禰乃禮反禪禪支反下
冕者衣禪衣而冠冕也禪之為言埋也天子
六服大裘為上其餘為禪以事尊卑服之而
諸侯亦服焉上公衮無升龍侯伯鷩子男毳
孤締卿大夫玄此差司服所掌也禰謂行主
遷主矣而云禰親之也釋幣者告將觀也其
釋幣如聘大夫將受命釋幣于禰之禮既則
祝藏其幣歸乃埋之於桃西階之東

右釋幣于禰○記諸侯禪冕以朝公之服
自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕
而下如公之服子男之服自毳冕而下如
侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之
服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服此明

朝聘天子及助祭之服諸侯自相朝聘皆
皮弁服鄭司農云衮卷龍衣也鷩禪衣也
毳屬衣也玄謂書曰予欲觀古人之象日月
星辰辰山龍華蟲作繡宗彝藻火粉米繡
黻希繡此古天子冕服十二章華蟲五色
之蟲繡人職曰鳥獸蛇雜四時五色以章
之謂是也希讀為締或作繡字之誤也王
者相變至周而以日月星辰畫於旌旗所
謂三辰旂旗昭其明也而冕服九章登龍
於山登火於宗彝尊其神明也九章初一
曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次
五曰宗彝皆畫以為繡次六曰藻次七曰
粉米次八曰繡次九曰黻皆希以為繡則
衮之衣五章裳四章凡九章也鷩畫以雉
謂華蟲也其衣三章裳四章凡七也毳畫
鹿雖謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也
希刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三
也玄者衣無文裳刺黻而已是以謂玄焉
凡冕服皆玄衣

乘墨車載龍旂弧韜乃朝以瑞玉有纁音獨纁

音早。墨車，大夫制也。乘之者入天子之國，車服不可盡同也。交龍為旂，諸侯之所建。弧，所以張絃之弓也。弓衣曰韜。瑞玉，謂公相圭。侯信圭，伯躬圭，子穀璧，男蒲璧，纁，所以藉玉。以韋衣木，廣袤各如其玉之大小，以朱白蒼為六色。今文玉為圭，纁或為璆。天子

設斧依於戶牖之間左右几依於豈反。○依，如今紵素屏風。

也。有繡斧，文所以示威也。斧謂之黼，几，玉几也。左右者，優至尊也。其席莞，席紛純，加纁席，畫純，加次。天子衮冕負斧依衮衣者，禘之衣也。纁之繡之為九章，其龍天子有，升龍有降龍衣。此衣而冠冕南鄉而立，以俟諸侯見。嗇夫承

命告于天子嗇夫，蓋司空之屬也。為未擯承命於侯氏，下介傳而上擯，以告天子。天子見公擯者五人，見侯伯擯者四人，見子男擯者二人，皆宗伯為上擯。春秋傳

曰嗇夫，天子曰非他伯父實來予一人嘉之伯父其入予一人將受之言非他者親之辭，嘉又傳此而下至嗇夫侯氏之下介受之傳而

上介以告其君，君乃許入。今文實作寔，嘉作賀。侯氏入門，右坐奠圭，再拜稽首。入門，右執

由賓客位也。卑者擯者，謁謁猶告也。上擯，告見尊奠摯而不授。擯者，謁謁猶告也。上擯，告受之。如賓客也。其辭，侯氏坐取圭，升致命王

受之玉，侯氏降階，東北面，再拜稽首。擯者延之曰升，升成拜乃退擯者請之，侯氏坐取圭，則遂左降拜稽首，送玉也。從後，認禮也。曰延，延進也。

右行觀禮。○記偏駕不入王門在旁與已同，曰偏同。

姓金輅異姓象輅四衛革輅蕃國木輅駕
之與王同謂之偏駕不入王門乘墨車以
朝是也偏駕之
車諸侯之於館與○司常交龍為旂諸侯建

旂升朝象其下復也○典瑞公執栢圭

侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執

穀璧男執蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗

遇會同于王信音身○三采朱白蒼二采

于王覲禮曰侯氏入門右坐奠圭再拜稽
首侯氏見于天子春曰朝夏曰宗秋曰覲

冬曰遇時見曰會殷見曰同○聘禮記所以朝天子圭

與繅皆九寸剡上寸半厚半寸博三寸繅

三采六等朱白蒼間諸侯朱綠繅八寸皆

玄纁繫長尺絢組剡以冉反絢呼縣反○

以繫玉因以為飾皆用五采組上○司几

筵凡太朝覲王位設黼依依前南鄉設莞

筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉

几依於起反鄉許亮反純章允反○斧謂

如屏風然於依前為王設席左右有几優

至尊也鄭司農云紛讀為函又讀為和粉

之粉謂白繅也純讀為均服之均純綠也

繅讀為藻率之藻次席虎皮為席畫顧命

曰成王將崩命大保芮伯畢公等被冕服
馮玉几几玄謂紛如綬有文而狹者繅席削

蒲翦展之編以五采若今合歡矣畫○記

謂雲氣也次席桃枝席有次列成文○
几侯于東箱王即席乃設之也東箱東○

肆師大賓客蒞筵几築鬻鬻音煮○築香草煮以爲鬻此

王所引以禮賓客○覲禮天子不下堂而見諸侯正君

也下堂而見諸侯天子之失禮也由夷王

以下夷王周康王之玄孫之子也時微○

君天下曰天子朝諸侯分職授政任功曰

予一人皆擯者辭也天下謂外及四海也

覲禮曰伯父寔來余諸侯見天子曰臣

某侯某見音現○嗇夫承命告天子辭也

覲○曲禮其奉圭請○太宗伯朝覲會同則爲上相

相息亮反下同○相認王禮也出揖賓王

命諸侯則儼儼進之也王將出命假祖廟

立依前南鄉儼者進當命者

儀掌九儀之賓客擯相之禮以詔儀容辭

令揖讓之節以詔者以禮詔王

四享皆束帛加璧庭實唯國所有四當爲三

四或皆積畫此篇又多四字字相似由此誤

也大行人一職曰諸侯廟中將幣皆三享其禮

差又無取於四也初享或用馬或用虎豹之

漆絲纒竹箭也其餘無常貨此地物非一國

奉束帛匹馬卓上九馬隨之中庭西上奠幣

再拜稽首卓讀如卓主孫之卓卓猶的也以

識其何產也馬必十匹者不
敢斥王之乘用成數敬也
擯者曰予一人

將受之亦言王欲侯氏升致命王撫玉侯氏

降自西階東面授宰幣西階前再拜稽首以

馬出授人九馬隨之財也王不以受玉撫之而已輕

授玉一人於外也王不使人受馬者事畢主于享王之尊益君侯氏之卑益臣

右行享禮○小行人合六幣圭以馬璋以

皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此六物

者以和諸侯之好故琮才宗反琥音虎璜音黃○合同也六幣

所以享也五等諸侯享天子用璧享侯用琮其大各如其瑞皆有庭實以馬若皮虎豹皮也用圭璋者二王之後也二王後尊故享用圭璋而特之禮器曰圭璋特義

亦通於此其於諸侯亦用璧琮耳子男於諸侯則享用琥璜下其瑞也凡二王後諸侯相享之玉大小各降其瑞一等○掌訝將幣為前驅至于朝詔其位入復及退亦如

之道之以如朝鄭司農云詔其位告客以

其位處也入復客入則掌訝出復其故

位也客退復入迎為之前驅至于館也玄

謂入復者入告王以客至也退亦如之如

其為前驅○小宗伯受其將幣之齎謂所齎來

物○服不氏則抗皮抗苦浪反又公即反

來朝聘布帛者服不氏主舉藏之玄

謂抗者若聘禮曰有司二人舉皮以東

校人受其幣馬校戶教反○賓客之幣

大宗伯則攝而載果載為也果讀為裸代

王裸賓客以幣君無

酌臣之禮言為者攝酌獻耳拜送
則王也鄭司農云王不親為主
肆師

蒞筮几築鬻鬻音煮○築香贊果將酌鬱

將六彝雞彝鳥彝尊彝黃彝○小宗伯辨六彝之名物以待果

乃右肉袒于廟門之東乃入門右北面立告

聽事右肉袒者刑宜施於右也凡以禮事者

告王以下國所用為罪之事擯者謁諸天子天

子辭於侯氏曰伯父無事歸寧乃邦謁告寧

侯氏再拜稽首出自屏南適門西

右請事

遂入門左北面立王勞之再拜稽首擯者延

之曰升升成拜降出即左者當出隱於屏而

右王勞

天子賜侯氏以車服迎于外門外再拜賜車

上路下四亞之重賜無數在車南凡君所乘

車曰路路下四謂乘馬也亞之次車而東也

詩云君子來朝何錫予之雖無予之路車乘

馬又何與之玄衮及黼重猶善也所加賜諸

善物多少由恩也春秋傳曰重錦三十一兩諸

公奉筐服加命書于其上升自西階東面大

義禮經傳通解

卷一百一十四

十四

儀禮經傳通解

史是右大音泰○言諸公者王同時分命之右是右者始隨入於分東面侯氏也右讀如周公右王之

乃居其右古文是為氏也侯氏升西面立

大史述命讀王命書也侯氏降兩階之間北面再

拜稽首受命升成拜且有大史辭之降也春秋傳曰

下拜此類大史加書于服上侯氏受受篋使者

出侯氏送再拜儻使者諸公賜服者束帛四

馬儻大史亦如之既云拜送乃言儻使者以勞有成禮畧而遂言同

姓大國則曰伯父其異姓則曰伯舅同姓小

邦則曰叔父其異姓小邦則曰叔舅據此禮云伯父

同姓大邦而言

右賜車服○記三公一命卷若若有加則賜

也不過九命次國之君不過七命小國之

君不過五命卷依注音袞古本反○卷俗

矣復加一命則服龍袞與王者之後同多

於此則賜非命服也虞夏之制天子服有

日月星辰周禮曰諸公之服自○典命上

公九命為伯其國家宮室車旗衣服禮儀

皆以九為節侯伯七命其國家宮室車旗

衣服禮儀皆以七為節子男五命其國家

宮室車旗衣服禮儀皆以五為節上公謂

公，有德者加命為二伯二王之後亦為上

公，國家國之所居謂城方也公之城蓋方

九里宮方九百步侯伯之城蓋方五里宮方五百步大行人職則有諸侯圭藉冕服建常樊纓貳車介牢禮朝位之數焉 ○小

宗伯掌衣服車旗宮室之賞賜王以賞賜有功者

饗禮乃歸禮謂食燕也王或不親以其禮幣致之略言饗禮互文也掌客職曰

上一公三饗三食三燕侯伯再饗再食再燕子男一饗一食一燕

右饗 ○記大行人上公廟中將幣三享王

禮再裸而酢饗禮九獻食禮九舉侯伯廟

中將幣三享王禮一裸而酢饗禮七獻食

禮七舉子男廟中將幣三享一裸不酢饗

禮五獻食禮三舉廟受命祖之廟也饗設盛禮以飲賓也皆有禮

以幣致之故書裸作果鄭司農云三享三獻也裸讀為灌再裸再飲公也而酢報飲玉也舉樂也玄謂三享皆束帛加璧庭實惟國所有朝士儀曰奉國地所出重物而獻之明臣職也朝先享不言朝者朝正禮不嫌有等也王禮王以鬱禮賓也鬱人職曰凡祭祀賓客之裸事和鬱鬯以實彝而陳之禮者使宗伯攝酌圭瓚而裸王既拜送爵又攝酌璋瓚而裸后又拜送爵是謂再裸再裸賓乃酢王也禮侯伯一裸而酢者裸賓而巳后不裸也禮子男一裸不酢者裸賓而已不酢王也禮之禮聘禮禮賓是與 ○典瑞凡賓客之事共其玉器賓客謂朝聘者玉器謂四圭裸圭之屬 ○大宗伯以饗燕之禮親四方之賓客 ○小宗伯辨六尊之名物以待賓客待者有事則給之六尊獻尊象尊壺

尊著尊尊大
尊山尊尊
○酒正共禮酒共后之致飲于

賓客之禮醫醕糟皆使其士奉之
共音恭下同醫

於已反醕以之反
禮酒王所致酒也王致酒后致飲夫婦之義糟醫醕不泔者泔

曰清不泔泔曰糟后致飲無醕醫醕不泔者與王同體屈也亦因以少為貴士謂酒人

漿人
○酒人共禮酒飲酒而奉之
酒正使

酒饗燕之酒飲酒食之酒此謂給賓客之稍王不親饗燕不親食而使下人各以其爵

以酬幣侑幣致之
○漿人共稍禮共夫人則從而以酒往

致飲于賓客之禮清醕醫醕糟而奉之
酒亦

正使禮之物有清有糟夫人不體王得備之禮飲醕用柶者糟也不用者清也

邊人共其薦邊羞邊
燕時

○川衡共川奠

川奠邊豆之實
魚鱸屬蛤之屬
○澤虞共澤物之奠
亦邊

實芹苡菱
○舍人共簠簋實之陳之
方曰

曰簠盛黍稷稻梁器
○饌人共其簠簋之實
謂致

春人共其食米
饗有食米則饗禮兼燕與食
○醢人共

醢五十
醢呼在反
○醢人共醢五十

○鹽人共其形鹽散鹽
散息但反

○外饗掌割亨共其脯脩刑膾陳

其鼎俎實之牲體魚腊
亨普耕反膾火吳反脩鍛脯也刑

○牛人共其膳羞之牛
羞進也

○獸人共

之膳燕禮小臣請執事者與羞膳者至獻賓而膳宰設折俎

○獸人共

其死獸生獸

完其者

○敵人共其魚之鱸蕘

敵音魚鱸悉然反蕘苦老反○新殺為鱸乾者為蕘

○腊人共其脯

腊凡乾肉之事

大物解肆乾之謂之乾肉薄析曰脯推之而施薑桂

曰鍛脩腊小物全乾

○亨人共大羹鉶羹

亨普耕反大羹羹肉

漬鄭司農云大羹不致五味也鉶羹加鹽菜矣

○肆師授祭

授祭賓祭肺

○大司樂宿縣遂以聲展之

縣音玄○叩聽其聲具陳

次之以知完否

出入則令奏王夏肆夏

皆樂章名 帥國

子而舞

當用舞者帥以牲

○樂師序其樂事令奏

鐘鼓令相

令力呈反相息亮反後同○序樂事次序用樂之事令相令視

瞭扶工司農云告當相警師者言當罷也警師音者皆有相道之者故師冕見及階

曰階也及席曰席也皆坐曰某在斯某在斯曰相帥之道與

○典庸器

伐國所獲之器若崇鼎貫鼎及其兵物所鑄銘也

帥其屬而設筭

簋陳庸器

筭息九反簋音巨○設筭簋視國也杜子春云筭讀為博選之選橫者為筭從者為鐻

擊拊下管擊應鼓

○小師登歌

拊者擊石應聲也小鼓也

徹歌於有司徹

而歌

○鐘師奏燕樂

○笙師共其

鐘笙之樂

鐘笙與鐘聲相應之笙

○司干授舞器

羽籥之屬 既舞則受之

既已也受取藏之

○韎師帥其

屬而舞韎樂

韎音味又莫拜反舞之以東夷之舞

○旄人

舞其燕樂

○籥師鼓羽籥之舞文舞有持羽吹籥者

鼓之者常為之方節 ○內宗薦加豆籩加爵之豆籩故書為籩豆

鄭司農云謂婦人所薦 及以樂徹則佐傳豆籩傳直專反

○佐傳佐外宗 ○外宗佐王后薦玉豆眡豆籩及

以樂徹亦如之其視也 王后以樂羞盥則贊贊猶

天子適諸侯諸侯膳用犢諸侯適佐也

天子賜之禮大牢貴誠之義也 犢者誠怒

未有此牲之情是以 郊特牲

諸侯覲于天子為宮方三百步四門壇十有

二尋深四尺加方明于其上四時朝覲受之於廟此謂時會

殷同也宮謂壇上為壇以象墻壁也為宮者於國外春會同則於東方夏會同則於南方

秋會同則於西方冬會同則於北方八尺曰尋十有二尋則方九十六尺也深謂高也從

上曰深司儀職曰為壇三成成猶重也三重者自下差之為三等而上有堂焉堂上方二

丈四尺上中等下等每面十一尺方明者上下四方神明之象也上下四方之神者所

謂神明也會同而盟明神監之則謂之天之司盟有象者猶宗廟之有主乎王巡守至于

方嶽之下諸侯會之亦為此宮以見之司儀職曰將會諸侯則命為壇三成宮旁一門詔

王儀南鄉見諸侯也 方明者木也方四尺設

六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下

黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜

東方圭六色象其神六玉以禮之上宜以蒼

神非天地之至貴者也 上介皆奉其君之旂

置于宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立

官者建之豫為其君見王之位也諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上尚左者建旂公東上侯先伯伯先子子先男而位皆上東方也諸侯入壇門或左或右各就其旂而立王降階南鄉見之揖士揖庶姓時揖異姓天子四傳擯

王既揖五者升壇設擯升諸侯以會同之禮其奠瑞玉及享幣公拜於上等侯伯於中等子男於下等擯者每延之升堂致命王受玉撫玉降拜於下等及請事勞皆如觀禮是記之觀云四傳擯者每一位異擯者以告乃更陳列而升其次公也侯也伯也各一位子男俠門而俱東上亦一位也至庭乃設擯則諸侯初入門王宮之伯帥之耳古文傳作傳天子乘龍載大旆象日月升龍降龍出拜日

於東門之外反祀方明

此謂會同以春者也

旆大常也王建大常總首畫日月其下及旒交畫升龍降龍朝事儀曰天子冕而執鎮圭尺有二寸纁籍尺有二寸摺大圭乘大路建大常十有二旒樊纓十有二就貳車十有二乘帥諸侯而朝日於東郊所以教尊尊也退而朝諸侯由此二者言之已祀方明乃以會同之禮見諸侯也凡會同者不協而盟司盟職曰凡邦國有疑會同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔明神既盟則藏之言北面詔明神則明神有象也象者其方明乎及盟時又加於壇上乃以載禮日於南門外禮月辭告焉詛祝掌其祝號

與四瀆於北門外禮山川丘陵於西門外

此謂會同以夏冬春秋者也變拜言禮者客祀也禮月於北郊者月大陰之精以為地神也盟神必云日月山川焉者尚著明也詩曰謂子不信有如皦日春秋傳曰縱子忘之山川神祇

其忘諸乎此皆祭天燔柴祭山丘陵升祭川

用明神為信也沈祭地瘞巡守及諸侯之盟祭也其盟揭其

著明者燔柴升沈瘞祭禮終矣備矣郊特牲

曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日

也宗伯職曰以實柴祀日月星辰則燔柴祭

天謂祭日也柴為祭日則祭地瘞者祭月也

日月而云天地靈之也王制曰王巡守至于

岱宗柴是王巡守之盟其神主日也春秋傳

曰晉文公為踐土之盟而傳云山川之神是

諸侯之盟其神主山川也月者大陰之精上

為天使臣道莫貴焉是王官之伯會諸侯而

盟其神主月與古文瘞作瘞○渴苦蓋反

右祀方明○記司儀將合諸侯則令為壇

三成宮旁一門壇于國外以命事宮謂壇

王以為壇處所謂為壇壇宮也天子春帥

諸侯拜日於東郊則為壇於國東夏禮

於南郊則為壇於國南秋禮山川丘陵於

西郊則為壇於國西冬禮月四瀆於北郊

則為壇於國北既拜禮而還加方明於壇

上而祀焉所以教尊尊也王巡守殷國而

同則其為官亦如此與鄭司農云三成二

重也爾雅曰丘一成為教丘再成為陶丘

三成為崐崙崙詔王儀南鄉見諸侯土揖庶

姓時揖異姓天揖同姓鄉音向○謂王既

皆奉其君之旂置之于官乃詔王升壇諸侯

也擯之各以其禮者謂擯公者五人侯伯
四一人子男三人人上等中等下等謂所奠玉
處也壇三成深四尺則一等一尺也壇有
十一尋方九十一尺則堂上二丈四尺每
等丈二尺與諸侯各於其等奠玉降拜
升成拜明臣禮也既乃升堂授王玉其
將幣亦如之其禮亦如之將幣享也禮謂
皆於其上

○太宗伯以玉作六器以禮天地

四方禮謂始告神時薦於神以蒼璧禮天

以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南

方以白琥禮西方以玄璜禮北方此禮天

謂天皇大帝在北極者也禮地以夏至謂
神在崑崙崙者禮東方以立春謂蒼精之
帝而太昊勾芒食焉禮南方以立夏謂赤
精之帝而炎帝祝融食焉禮西方以立秋

謂白精之帝而少昊蓐收食焉禮北方以
立冬謂黑精之帝而顓頊玄冥食焉禮
者必象其類璧圓象天琮八方象地圭
象春物初生圭半璋象夏物半死琥
象秋嚴半璧曰璜象冬閉
藏地上無物唯天半見也
○司常交龍為

旂諸侯建旂會同賓客各建其旂置旌門

○典瑞王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就

以朝日繅有五采文所以薦玉木為中幹

示有所尊訓民事君也天子常春分朝日
秋分夕月觀禮曰拜日於東門之外故書
鎮作璜鄭司農云晉讀為摺紳之摺謂
於紳帶之間若帶劍也璜讀為鎮玉人職
曰大圭長三尺上終葵首天子服之鎮
圭尺有二寸天子守之繅讀為藻率之藻
五就五采也
○司盟掌盟載之法載盟辭
一幣為一就

書其辭於策殺牲取血坎其牲凡邦國有

疑會同則掌其盟約之載及其禮儀北面

詔明神既盟則貳之約如字又於妙反下同○有疑不協也明

神神之明察者謂日月山川也觀禮加方

明於壇上所以依之也詔之者讀其載書

以告之也貳之者○大司寇凡邦之大盟

約泄其盟書而登之于天府泄臨也天府

祖廟之藏大史內史司會及六官皆受其貳藏之會

朝事義第四十四 王朝禮一之下

古者聖王明義以別貴賤別彼以序尊卑以

體上下然後民知尊君敬上而忠順之行備

矣行下孟反是故古者天子之官有典命官掌諸

侯之儀大行人掌諸侯之儀以等其爵故貴

賤有別尊卑有序上下有差也典命諸侯之

五儀諸臣之五等以定其爵故貴賤有別尊

卑有序上下有差也故朝聘之禮各執其圭

瑞服其服乘其輅建其旌旂施其樊纓樊步

從其貳車委積之以其牢禮之數所以明別

義也然後天子冕而執鎮圭尺有二寸藻藉

尺有二寸藉在摠摠大圭摠音乘大輅建太常

大常之

十有二旒樊纓十有再就貳車十有

貳乘

乘續證反

率諸侯而朝日東郊所以教尊尊

也退而朝諸侯為壇三成宮旁一門天子南

鄉

鄉許亮反

見諸侯士揖庶姓時揖異姓天揖同

姓所以別親疏外內也公侯伯子男各以其

旂就其位諸公之國中階之前北面東上諸

侯之國東階之東西面北上諸伯之國西階

之西東面北上諸男之國門西北面東上及

其將幣也公於上等所以別貴賤序尊卑也

奠圭降拜升成拜明臣禮也奉國地所出重

物而獻之明臣職也肉袒入門而右以聽事

也明臣禮職臣事所以教臣也率而祀天於

南郊配以先祖所以教民報德不忘本也率

而享祀於太廟所以教孝也與之大射以考

其習禮樂而觀其德行行孟反與之圖事以觀

其能慎而禮之慎必反三饗三食三宴食音嗣以

與之習立禮樂是故一朝而近者三年朝直送反

同下遠者六年有德焉禮樂謂之益習德行謂

之益修天子之命為之益行然後使諸侯世

相朝交歲相問殷相聘以習禮考義正刑一

德以崇天子故曰朝聘之禮者所以正君臣之義也諸侯附於德服於義則天下太平古者天子為諸侯不行禮義不修法度不附於德不服於義故使射人以射禮選其德行職方氏大行人以其治國選其能功諸侯之得失治亂定然後明九命之賞以勸之明九伐之法以震威之尚猶有不附於德不服於義者則使掌交說故諸侯莫不附於德服於義者此天子之所以養諸侯兵不用而諸侯自為政之法也

儀禮集傳集註

儀禮集傳集註

王朝禮二之上

曆數

黃帝迎日推策

晉灼曰策數也迎數之也璣日日月朔望未來而推之故

順天地之紀幽明之占死生之說

徐廣曰

存亡之難時播百穀草木淳化

鳥獸蟲蛾旁羅日月星辰水波土石金玉勞

勤心力耳目節用水火材物有土德之瑞故

彌黃帝

難去聲蛾牛綺反○大戴禮作黃帝彌黻衣大帶乘龍宸雲以順天地之

紀幽明之故死生之說存亡之難時播百穀
今按迎日推策淳化勞勤當從史記幽明之

故曆離當從戴禮水波極敗則二書皆帝顓

失之而戴禮為近但不知的是何字耶

項養材以任地載時以象天顓音專顓許六反帝

營曆日月而迎送之營口堯乃命羲和欽

若昊天曆象日月星辰敬授人時重黎之後

世掌天地四時之官故堯命之使敬順昊天

曆象其分節敬記天時以授人分命羲仲宅嵎

夷曰暘谷嵎音隅宅居也東表之地稱嵎

稱暘谷暘谷嵎夷一也寅賓出日平秩東作

寅敬賓導秩序也歲起於東而始就耕謂之

東作東方之官敬導出日平均次序東作之

農也日中星鳥以殷仲春日中謂春分之

農也日中星鳥以殷仲春日中謂春分之

農也日中星鳥以殷仲春日中謂春分之

農也日中星鳥以殷仲春日中謂春分之

農也日中星鳥以殷仲春日中謂春分之

農也日中星鳥以殷仲春日中謂春分之

農也日中星鳥以殷仲春日中謂春分之

農也日中星鳥以殷仲春日中謂春分之

農也日中星鳥以殷仲春日中謂春分之

農也日中星鳥以殷仲春日中謂春分之

農也日中星鳥以殷仲春日中謂春分之

農也日中星鳥以殷仲春日中謂春分之

農也日中星鳥以殷仲春日中謂春分之

農也日中星鳥以殷仲春日中謂春分之

農也日中星鳥以殷仲春日中謂春分之

農也日中星鳥以殷仲春日中謂春分之

農也日中星鳥以殷仲春日中謂春分之

農也日中星鳥以殷仲春日中謂春分之

七宿殷正也春分之昏鳥星畢見以

正仲春之氣節轉以推季孟則可知

厥民析

鳥獸孳尾孳音字○冬寒無事並入室處春

老壯分析化尾申命羲叔宅南交申重也南

日孳交接曰尾申命羲叔宅南交申重也南

春交舉一隅以見之平秩南訛敬致訛五禾

此居治南方之官平秩南訛敬致訛五禾

化也掌夏之官平序南方化育之事敬致日永

行其教以致其功四時同之亦舉一隅日永

星火以正仲夏永長也謂夏至之日火倉龍

以正仲夏之氣厥民因鳥獸希革因謂老弱

節季孟亦可知厥民因鳥獸希革因謂老弱

之丁壯以助農也夏時鳥分命和仲宅西曰

昧谷昧冥也日入於谷而天下冥故曰昧谷

獸毛羽希少改易革改分命和仲宅西曰

昧谷昧谷曰西則嵎夷東可知此居治西方

天之宣掌秋寅饒納日平秩西成饒送也日

天之政寅饒納日平秩西成饒送也日

天之政寅饒納日平秩西成饒送也日

天之政寅饒納日平秩西成饒送也日

天之政寅饒納日平秩西成饒送也日

天之政寅饒納日平秩西成饒送也日

天之政寅饒納日平秩西成饒送也日

天之政寅饒納日平秩西成饒送也日

天之政寅饒納日平秩西成饒送也日

天之政寅饒納日平秩西成饒送也日

天之政寅饒納日平秩西成饒送也日

天之政寅饒納日平秩西成饒送也日

天之政寅饒納日平秩西成饒送也日

送因事之宜秋西方萬物宵中星虛以殷仲

秋宵夜也春言日秋言夜互相備虛玄武之

厥民夷鳥獸毛毳毳先典反夷平也老壯

申命和叔宅朔方曰幽都平在朔易北

朔亦稱方言一方則三方見矣北稱幽則南

義和敬順昊天此分別仲叔各有所掌日短

星昴以正仲冬日短冬至之日昴白虎之中

厥民隩鳥獸氄毛隩於六反氄如勇反

處以辟風寒鳥獸皆生粟蟲細毛以自溫

奠方隅也蓋作曆之法必先候日月之出沒

星辰之躔度欲候日月之出沒星辰之躔度

者必先準定四面方隅之地為表識四方既

定然後可以候日月之出沒測星辰之運行

而曆象之法自此起矣隅夷青州之隅夷也

在正東南交即交趾也五帝本紀黃帝之地

北至于幽陵南至交趾則交趾之對幽都

其來尚矣西者隴西之西縣也在正西幽都

舜時之幽州也在正北蓋隅夷之方日出之

地也隴西之方日入之地也據其地而言之

則謂之隅夷謂之西據其日月出沒而言之

則謂之隅谷昧谷將欲實此日而餞納日故

先定隅谷昧谷之地也賓導也徐音賓餞送

也導者引前之名送者從後之稱因其出也

導以引之因其入也從而送之帝嘗曆日月

而迎送之即此法也○今按宅字古與度字

通用見周禮註等書者非宅隅夷之屬皆

南訛西成平在朔易者陰陽四時之氣運於
天地之間造化密移莫不有序平秩者平均
次序也在察也所以候其節氣之早晚如後
世分定二十四氣之類是也孔氏論東作謂
歲起於東而始就耕平均次序東作之事以
務農也此但謂萬物發生於東爾非取於農
作之義也曾氏謂春為陽中萬物以生秋為
陰中萬物以成作如薇亦作止老子萬物並
作之作可補先儒之失敬致若致日也周官
冬夏致日春秋致日月左氏日官居卿以致日
則敬致者致日之謂也蓋曆法欲候日月之
出沒此以昏且見於南方之中星以定晷度
之所至謂之敬致與寅寅寅寅寅寅寅寅
在營室昏參中且尾中謂日在營室有昏有
且者所謂謂寅出日錢納日也謂昏參中且尾
中者即此所謂敬致也寅日於東錢日於西
然後日中日未宵中日短可得而知也敬致
南方之中星矣然後星鳥星火星昴星虛可
得而見也此二者可得而知然後分至之氣
可得而定矣○今按敬致林引周禮為說亦

是但周禮所謂致日乃考日中之景故此亦
使南方之宮掌之非謂考中星也其考中星
自見下方不應先於此而言之也○林氏曰
鳥火星昴星皆是分至之昏見於南方真正
之中星而孔氏以謂七星畢見於南方真正
故唐孔氏云仲春之月日在奎婁入於酉地
則初昏之時并地在午柳星張在巳翼轸在
辰仲夏之月日在東井而入於酉地即初昏
之時角亢在午氏房心在巳箕尾在辰仲秋
之月日在角而入於酉地即初昏之時斗中
在午女虛危在巳室壁在辰仲冬之月日在
斗入於酉地則初昏之時奎婁在午胃昂在
巳畢觜參在辰信如孔氏此說則是鳥火星
昴當分至昏皆見於巳非正午也其何為四
方中星哉王子雍覺其非遂謂室嵎夷孟月
也日中日未宵中仲月也星鳥星火星虛星
昴季月也此說並與天象偶合然分孟仲季
非書之意蓋二孔王肅皆不知曆家有歲差
之法以月令日在某宿而求之所以不合按
曆家自北齊張子信始首知歲法以古曆推

之凡八十餘年差一度月令日在某宿比之
 堯時則已差矣以日會月在某宿求之中星
 宜其不合矣故唐一行行云日在虛一則星
 星昴皆以仲月昏中沈沈存中亦云堯典日短
 星昴今乃日短星東壁以是知歲差之法乃
 曆家之所通知特先儒未之思耳蓋仲春之
 月日在昴入於酉地則初昏之時鶉火之星
 見於南方正午之位當是時也晝五十一刻夜
 五十一刻是為春分之氣故曰日中星鳥以殷
 仲春仲夏之月日在星入於酉地初昏之時
 大火之星見於南方正午之位當是時也晝
 長夜短晝六十一刻夜四十一刻是為夏至之氣
 故曰日永星火以正仲夏仲秋之月日在心
 入於酉地則初昏之時虛之星見於南方正
 午之位當是時也晝夜分晝五十一刻夜五十一
 刻是為秋分之氣故曰宵中星虛以殷仲秋
 仲冬之月日在虛入於酉地初昏之時昴星
 見於南方正午之位當是時也晝短夜長晝
 四十一刻夜六十一刻是為冬至之氣故曰日短
 星昴以正仲冬分至之氣既定則十一月之

氣無不定矣春曰日中中秋曰宵中蓋互文以
 見日夜之分也春曰星鳥夏曰星火秋曰星
 虛冬曰星昴蓋四方躔度之星以名言之自
 角亢氐房心尾箕至于井鬼柳星張翼轸凡
 二十有八以日月所會言之自訾陬降婁木
 梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木星紀
 至子玄枵凡一十有二以物象言之則青龍
 玄武白虎朱鳥凡四作典者欲備見故互言
 之春秋言殷冬夏言正者亦猶春秋謂之分
 冬夏謂之中至也分至定則十二月之中氣無
 不定矣然猶以為未也而又以析因夷隩言
 之於農事之早晚故繼之曰厥民析因夷隩
 析者言春事既起丁壯就功因者因就田
 之丁壯以助農也夷者平也秋稼將盛農事
 將畢民獲卒歲之實心力平夷安舒也隩者
 暖也冬寒民集隩暖也既定民事之早晚矣
 以為未也猶考物類之變化鳥獸孳尾希革
 毛毳毼毛者蓋萬物之微物感天地至和之
 氣而動作應時不期然而然耳故作曆者觀
 此則候天時之早晚如禮記月令云魚上冰

獮祭魚倉廩鳴鴻鴈來之類是堯典之遺法也○今按折因夷隩乃是驗之於人以審氣候之寒溫與下句驗之於物以審時物之變遷上語意相似若謂此句為定農事之早晚則下句為欲定何事邪大抵命此四官皆考天時以作曆之事曆正則可以授民時治百官而農桑田役之務飲食居處之宜無不帝曰得其序矣不必於此遽指一事而言也

咨汝羲暨和朞三百有六日以閏月

定四時成歲咨嗟暨與也四時曰朞一歲

日除小月六日為六日是為一歲有餘十二日未盈三歲足得一月則置閏焉以定四時之

氣節成歲允釐百工庶績咸熙允信釐治工

熙廣也言定四時成歲曆以告時授事則能信治百官衆功皆廣歎其善○正義曰周天

三百六十五度四分度之一此言三百六十六日者王肅云四分日之一又入六日之內

舉全數以言之故云三百六十六日也曆法以一日分為九百四十分日之行也日一度其為九百四十分日之二十日是一歲所餘凡五日九百四十分日之二十日三十五月之行也日三度九分度之七常以二十九日半又九百四十分日之二十九而與日合是一歲三百五十四日三十分外所餘凡九百四十分日之五十九十二以五百九十九日九百四十分日之八十一今孔注言十二日者皆以大率據整而計之耳十九年十年十日為百九十九日又十九日八十九日十七日為一萬五千七百一十一日法九百四十分分除之得十六日以并一百九十九日為二百六十一日不盡六十七日三分為日餘合為閏月得七閏每月二十九日為二百三十三日又十個月餘各四百九十九分合為三千四百九十九日法九百四十分分除之得三日共為二百六十一日不盡亦六百七十三是為一章之數二十七章為一會三會為一統三統為

一、元、章、會、統、元、運、於、無、窮、若、無、閏、三、年、差、一、月、則、以、正、月、為、二、月、每、月、皆、差、九、年、差、三、月、即、以、春、為、夏、若、十、七、年、差、六、月、即、四、時、相、反、時、何、由、定、歲、何、由、成、百、一、何、以、允、釐、而、庶、績、何、以、咸、熙、乎、故、須、置、閏、以、定、時、成、歲、然、後、可、以、治、百、一、工、庶、績、也、王、肅、云、斗、之、所、建、是、為、中、氣、日、月、所、在、斗、指、兩、辰、**舜在璿璣玉衡**之間、無、中、氣、所、以、為、閏、也、**以齊七政**、璿、音、旋、○、在、察、也、璿、美、玉、璣、衡、王、月、五、星、各、異、政、○、正、義、曰、璣、衡、者、璣、為、轉、運、衡、為、橫、簫、運、璣、使、動、於、下、以、衡、望、之、是、王、者、正、天、文、之、器、漢、世、以、來、謂、之、渾、天、儀、者、是、也、馬、融、云、渾、天、儀、可、旋、轉、故、曰、璣、衡、其、橫、簫、所、以、視、星、宿、也、以、璿、為、璣、以、玉、為、衡、蓋、貴、天、象、也、蔡、邕、云、玉、衡、長、八、尺、孔、徑、一、寸、下、端、望、之、以、視、星、辰、蓋、懸、璣、以、象、天、而、衡、望、之、轉、璣、窺、衡、以、知、星、宿、是、其、說、也、七、政、其、政、有、七、於、璣、衡、察、之、必、在、天、者、知、七、政、謂、日、月、與、五、星、也、木、曰、歲、星、火、曰、熒、惑、星、土、曰、鎮、星、金、曰、太、白、

星、水、曰、辰、星、易、繫、辭、云、天、垂、象、見、吉、凶、聖、人、象、之、此、日、月、五、星、有、吉、凶、之、象、因、其、變、動、為、占、七、者、各、自、異、政、故、為、七、政、得、失、由、政、故、稱、政、也、上、天、之、體、不、可、得、知、測、天、之、事、見、於、今、者、唯、有、此、璿、璣、玉、衡、一、事、而、已、蔡、邕、天、文、志、云、言、天、體、者、有、三、家、一、曰、周、髀、二、曰、宣、夜、三、曰、渾、天、宣、夜、絕、無、師、說、周、髀、術、數、具、在、考、驗、天、象、多、所、遺、失、故、史、官、不、用、惟、渾、天、者、近、得、其、情、今、史、所、用、候、臺、銅、儀、則、其、法、也、真、喜、云、宣、明、也、夜、幽、也、幽、明、之、數、其、術、兼、之、故、曰、宣、夜、但、絕、無、師、說、不、知、其、狀、如、何、周、髀、之、術、以、為、天、似、覆、盆、蓋、以、斗、極、為、中、高、而、四、邊、下、日、月、旁、行、繞、之、日、近、而、見、之、為、晝、日、遠、而、不、見、為、夜、渾、天、者、以、為、地、在、其、中、天、周、其、外、日、月、初、登、於、天、後、入、於、地、晝、則、日、在、地、上、夜、則、日、入、地、下、王、蕃、渾、天、說、曰、天、之、形、狀、似、鳥、卵、天、包、地、外、如、卵、之、裏、黃、圓、如、彈、丸、故、曰、渾、天、言、其、形、體、渾、渾、然、也、其、術、以、為、天、半、覆、地、上、半、在、地、下、其、天、居、地、上、見、有、一、百、八、十、二、度、半、強、地、下、亦、然、北、極、出、地、上、三、十、六、度、南、極

入地下一亦三十六度而嵩高正當天之中極
南五十五度當嵩高之上又其南十一度為
夏至之日道又其南二十四度為春秋分之
日道又其南二十四度為冬至之日道南極
去地三十一度而已是夏至日北去極六十一
七度春秋分去極九十一度冬至去極一百
一十五度此其大率也其南北極持其兩端
其天與日月星宿斜而迴轉此必古有其法
遭秦而滅漢武帝時落下闳鮮于妄人始為
渾天之法宣帝時司農中丞耿壽昌始鑄銅
為之象史官施用焉後漢張衡作靈憲以說
其狀祭邕鄭玄陸績吳時王蕃晉世姜岌張
衡葛洪皆論渾天之義並以渾說為長江南
宋元嘉中皮延宗又作是渾天論太史丞錢
樂鑄銅作渾天儀傳於齊梁周平江陵遷其
器於長安今在太史書矣衡長八尺璣徑八
尺圓周二丈五尺強轉而望之有其法也唐
正觀中李淳風為之開元中淳風一行梁令
瓚又為之唐亂而亡我宋太平興國中蜀人
張思訓始創為之至元祐中蘇頌更造其法

尤密置渾儀於上以仰觀置渾象於下以俯
視樞機輪軸隱於中以水激輪則渾象皆動
不假人力○洪範四五紀一曰歲所
以紀二曰日紀三曰星辰四曰星
辰五曰曆數曆數節氣之度以爲
日月所會五曰曆數曆數節氣之度以爲
曰五紀者五事為天時之經一曰歲從
冬至以及明年冬至為一歲所以紀四時也
二曰月朔望至晦大月三十日小月二十九
日所以紀一月也三曰日從夜半以至明日
夜半周十二辰為一日所以紀一日也四曰
星辰星謂二十八宿昏明迭見辰謂日月別
行會於宿度從子至亥為十二辰星以紀
節氣早晚辰以紀日月所會也五曰曆數
筭日月行道所曆計氣朔早晚之數所以爲
一歲之曆凡此五者皆所以紀天時故謂之
五紀也五紀不言時者以歲月氣節正而四
時亦自正時隨月變非曆所推故不言時也

五紀為此次者歲統日月星辰見於天
 其曰曆數揆曆四者故歲為始曆為終也又
 曰天以積氣無形二十八宿分度為限每宿
 各有度數合而成三百六十五度有餘日月右
 行循此宿度日行一度月行十三度有餘二
 十九日過半而月一周與日會每於一會謂
 之月一會是也歲為十二月仍有餘十一日為
 日行天未周故置閏以充足若均分天度以
 為十二次則每次三十度有餘一次之內有
 節氣中氣次之所管其度多每月之所統其
 日入二月朔參差不及節氣不得在月朔中氣
 不得在月半故聖人曆數此節氣之度使知
 氣所在既得氣在之日以爲一歲之曆所以
 敬授民時王肅云日月星辰所行布而數之
 所以紀度也

○周官太史正歲年以序事頒之
 于官府及都鄙中數曰歲朔數曰年中朔大
 曆日矣定四時以次序授民時之事春秋傳
 曰閏以正時時以作事以厚生生民之本

於乎在○正義曰云年中數曰歲朔數曰年
 者一年之內有二十四氣正月立春節穀
 中二月雨水節春分中三月清明節穀雨中
 四月立夏節小滿中五月芒種節夏至中六
 月小暑節大暑中七月立秋節處暑中八月
 白露節秋分中九月寒露節霜降中十月立
 冬節小雪中十一月大雪節冬至中十二月
 小寒節大寒中皆節氣在前中氣在後節氣
 一各朔氣朔氣在晦則後月閏中氣在朔則
 前月閏節氣有入前月法中氣無入前月法
 中氣在晦則閏十一月十六日得後正月立
 春節此即朔數曰年至後年正月一日後啓
 蟄中此中氣而此即是中數曰歲云中朔大
 小不齊正之以閏者周天三百六十五度四
 分度之一日一日行一度月一日行十三度
 十九日分度之七十一日行十三度四氣通
 閏分度之一日行十三度四氣通閏分度之
 十一日行十三度四氣通閏分度之一日行
 十三度四氣通閏分度之一日行十三度四
 氣通閏分度之一日行十三度四氣通閏分
 度之一日行十三度四氣通閏分度之一日
 行十三度四氣通閏分度之一日行十三度
 四氣通閏分度之一日行十三度四氣通閏
 分度之一日行十三度四氣通閏分度之一
 日行十三度四氣通閏分度之一日行十三
 度四氣通閏分度之一日行十三度四氣通
 閏分度之一日行十三度四氣通閏分度之
 一者又分爲八十分通前

儀禮經傳通解 卷二十五
為百六十八分二十四氣分之二氣得七分若
然二一十四氣氣有十五日七分五氣得三十一
五分取三十一分一分為一日餘二分推入後氣
是二一十四氣合得五日零八分通一歲計之
為三一百六十五日三十二分八也云云中朔
大小不齊正之月以閏者月有大小一一年三百
五十四日而已日餘仍有三十一日是以三十一
三月以後中氣在晦不置閏則中氣入後月
須置閏以補之故云正之月以閏
閏是以云若今時作曆日矣 頒告朔于邦國
天子班朔于諸侯諸侯藏之於廟至朔朝于
廟告而受行之鄭司農云頒讀為班班布也
以十一二月朔布告天下諸侯○正義曰告而
受行之者縣之於中門而日斂之此經及論
語稱告朔玉藻謂之聽朔春秋謂之視朔視
者人君入廟視之告者使有司讀祝以言之
聽者聽治一月政令所從言之異耳鄭司農
云以十一月朔布告天下諸侯者言朔者以
十一月曆及政令若月令諸侯者言朔者以
之書但以受行號之為朔 閏月詔王居門終

月門謂路寢門也鄭司農云月令十一月分
在青陽明堂總章玄堂左右之位唯閏月
無所居居于門故於文王在門謂之閏○正
義曰明堂路寢有九室大室在中央四角各
有二堂隔之為个堂大室正東之堂謂之青
陽正南之堂謂之明堂正西之堂謂之總章
正北之堂謂之玄堂云左右之位者青陽明
堂總章玄堂各有左右之位月令謂之左右
个
馮相氏掌十有二歲十有二月十有二辰
十日二十有八星之位辯其叙事以會天位

馮音憑相息亮反○歲謂太歲歲星與日同
次之月斗所建之辰樂說說歲星與日常應
太歲月建以見歲日月星辰宿之位謂方
所在辯其叙事謂若仲春辨秩仲夏辨
秩南訛仲秋辨秩西成仲冬辨秩在朔易
位者合此歲日月星辰宿五者以為時事之
候若今曆曰太歲在某月某日某甲朔日直
某也○正義曰歲謂太歲左行於地行於十

二辰一歲移一辰者也云十有二辰者謂斗
柄月建一辰十二月而周云十有二辰者謂
子丑寅卯之等十有二辰也十日者謂甲乙
丙丁之等也云二十八星者東方角亢氐房
心尾箕北方斗牛之等為二十八星也若指
星體而言謂之星日月會於其星即各宿亦
各辰亦名次亦名房云之位者揔五者皆有
位處也云辨其叙事者謂五者皆與人為候
之為事業次叙而事得中分辯以會天位五
者在天會合而為候也歲謂太歲歲星與日
同次之月斗所建之辰者此太歲在地與天
上歲星相應而行歲星為陽右行於天一歲
移一辰云歲星與日同次之月斗所建之辰
者以歲星為陽人之所見太歲為陰人所不
觀既歲星與太歲雖左行右行不同要行度
不異故舉歲星以表太歲言歲星與日同次
之月一辰之中唯於一辰之上為法若元年
甲子朔旦冬至日月五星俱起於牽牛之初
是歲星與日同次之月十一月斗建子子有
太歲至後年星移向子上十一月會于玄枵

十一月斗建丑丑有太歲自此以後皆
然引樂說者證太歲在月建之義也
冬夏

致日春秋致月以辯四時之序

夏至日在東井景尺五寸此長短之極極則
氣至冬無德陽夏無伏陰春分日在婁秋分
日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣
至不春秋冬夏氣皆至則是四時之叙正矣
○正義曰此經欲知人君政之得失之所致
觀日月之景以辯四時之叙若政教得所則
四時之景依度若依度則四時之叙得正矣
必冬夏致日春秋致月者以日者實也故於
長短極時致之也月者關也故於長短不極
時致之也冬至日置八引樹八尺之表日中
視其影如度者歲美人不和暑不如度者歲惡
人偽政令之不平法言八引者樹杵於地四
維四引繩以正之故因名之曰引立表者
先正方面於視日審矣暑進則水暑退則旱
進尺二寸則月食退尺二寸則日食暑進謂
長於度日之行黃道外則暑長暑長者陰勝

故水昴短謂短於度日之行入進黃道內故
 昴短昴短者陽勝是以早進尺二寸則月食
 者月以十一寸為數以勢言之宜為月食退尺
 二寸則日食者日之數備于十二昴進為盈昴
 退為縮冬至昴長丈三寸注云所立八尺之
 表陰長丈三寸尺極彼雖不言夏至尺五寸
 寸景以冬至影丈三寸反之致夏唯尺五寸
 景也是以鄭注考靈曜云日之行冬至之後
 漸差向北夏至之後漸差向南日差大分六
 小分四大大分六者分一十寸為十分小分四者
 分一十寸為十分一十寸里則差六百四十一里
 大司徒職云日至之景尺有五寸謂之地中
 從夏至之後差之夏至至得丈三寸景又案
 天文志春秋分日在婁而昴中立八尺之表
 而昴景長七尺二寸六分冬無憊陽夏無伏
 陰者以德政所致而四時之景合度故陰陽
 和也云春分日在婁秋分日在角而月弦於
 牽牛東井亦以其景知氣至不若案通卦驗
 云夫八卦氣驗常不在望以八月八日不盡
 八日候諸卦氣注云八月八日不盡八日陰

氣得正而平以此而言致月景亦用此日矣
 若然春分日在婁其月上弦在東井圓於角
 下弦於牽牛秋分日在角上弦於牽牛圓於
 婁下弦於東井故鄭言月弦於牽牛東井不
 言圓望義可知也此以二月諸星復若在
 二月則未到本位大判皆以合昏星體在西
 而言以其二月春分婁星昏在西秋分角星
 昏亦在西是以推之皆可知案天文志云月
 有九行云黑道二出黃道北赤道二出黃道
 南白道二出黃道西青道二出黃道東立
 春春分月東從青道云云然則用之決房中
 赤青出陽道白黑出陰道月失節度而行出
 陽道則早風出陰道則雨此云九行則通數
 黃道也進入黃道南謂之赤道夏時月在黃
 道南謂之赤道進入黃道北謂之黑道東西
 自相對春時月行黃道東謂之青道進入黃
 道西謂之白道秋時月在黃道西謂之白道
 進入黃道東謂之青道此皆不得其正故曰
 出陽道則早風出陰道則雨若在黃道是其
 正亦如日然故星備云明王在上則日月五

星皆乘黃道又黃帝占云天道有三黃道者
日月五星所乘問曰案鄭駁異義云三光考
靈曜書云日道出干列宿之外萬有餘里謂
五星則差在其內何得與日同乘黃道又問
曰日何得在婁角牽牛東井乎答曰黃道數
寬廣雖差在內猶不離黃道或可上下為
內外又案天文志云春秋分日在婁角去極
中而晷中八尺之表而晷景長七尺三寸
六分也若然通卦驗云春夏晷長七尺
二寸四分者謂晷表有差移故不同也
保章
氏掌天星以志星辰日月之變動以觀天下
之遷辨其吉凶志古文識識記也星謂五星
角日有薄食暈珥月有虧盈朏側匿之變七
者右行列舍天下禍福變移所在皆見焉○
正義曰上馮相氏掌日月星辰不變依常度
者此官掌日月星辰變動與常不同以見吉
凶之事古之文字少志意之志與記識之志
同後代自有記識之字不復以志為識星謂

五星東方歲南方熒惑西方太白北方辰中
央鎮星云辰日月所會者左傳士文伯對晉
侯之辭也其說已見前章四曰星辰之下云
五星有贏縮者案天文志云歲星所在其國
不可伐可以伐人超舍而前為贏退舍為
縮贏其國有兵縮其國有憂故人有言曰天
下太平則五星循度亡有逆行日不食朔月
不食望云國角者星備云五星更玉相休廢
其色不同王則光芒相則內實休則光芒無
角不動搖廢則少光芒色順四時其國皆當也
又云立春歲星王七十一日其色有白光角
芒土王三月十八日其色黃而大休則圓廢
則內虛立夏熒惑王七十二日色赤角芒土
王六月十八日其色黃而大立立秋太白王七
十二日光芒無角土王九月十八日其色黃
而大立冬辰星王七十二日其色白芒角土
王十一月十八日其色黃而大星當王相不
芒角其邦大弱強國取地大弱失國亡土也
云日有薄蝕暈珥者此則視視之職掌十輝
之法以觀妖祥辨吉凶一日視二日象三曰
儀禮經傳通釋卷三十五

鑑四曰監五曰闇六曰曹七曰彌八曰叙九曰
日齊七曰想侵者陰陽氣相侵也象者如赤
鳥也鑿謂日旁氣四面反鄉如輝狀也監雲
氣臨日也闇日月食也曹日月普曹無光也
彌者白虹彌天也叙者雲有次序如山在日
上也齊者升氣也想者輝光也云三月有虧盈
者此則禮運所云三五而盈三五而闕也云
眇側匿之變者尚書五行傳云晦而月見西
方謂之眇朔而月見東方謂之側匿側匿則
侯王其肅眇則侯王其舒云七者右行列舍
者七謂日月五星皆右行於天留伏順逆以
見吉凶故云天下一禍福變移所在皆見焉辰
與二十八宿隨天左行非以星土辨九州之
所以見吉凶巳見馮相氏以星土辨九州之
地所封封域皆有分星以觀妖祥○星土星
所主土也封猶界也鄭司農說星土以春秋
傳曰參爲晉星商主大火國語曰歲之所在
則我有周之分野之屬是也玄謂大界則曰
九州州中諸國中諸國中之封域於星亦有分焉其

書亡矣堪輿雖有郡國所入度非古數也今
其存可言者十二次之分也星紀吳越也玄
枵齊也姬訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈
晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭
也大火宋也析木燕也此分野之效祥主用
客星彗孛之氣爲象○正義曰辨九州之地
者據北斗而言所封封域者據二十八宿而
說鄭云大界則曰九州春秋緯文耀鉤云布
度定記分州繫象華歧以龍門積石至三危
之野雍州屬魁星則太行以東至碣石王屋
砥柱冀州屬樞星三河雷澤東至海岱以北
兖州青州屬機星蒙山以東至南江會稽震
澤徐揚之州屬權星大別以東至雷澤九江
荆州屬衡星荆山西南至岷山北嶺鳥鼠梁
州屬開星外方熊耳以至泗水陪尾豫州屬
搖星此九州屬北斗星有七州有九但兖青
徐揚并屬二州故七星主九州也周之九州
差之義亦可知云後代有作堪輿者雖有郡
國所入度非古數雖非古數時有可言者故
云今其存可言者十二次之分也者但吳越

在_レ南_ニ齊魯在_レ東_ニ今歲星或北_レ或西_レ不依_レ國地_ニ
所_レ主_レ者此古之受封之日歲星所在_レ之辰國
屬焉故也吳越二國同次_レ亦謂同_レ年_レ度_レ受_レ封_レ
故云同_レ次也云_レ此分野之妖祥主用_レ容星_レ慧
孛之氣為象者案_レ公羊傳昭十七年冬有_レ星
孛于大_レ辰_ニ者何_レ慧星也何休云_レ孛者邪
亂之氣掃_レ故_レ置_レ新_レ之象左_レ氏_ニ申_レ縉_レ曰_レ慧所_レ以_レ
除_レ舊_レ布_レ新_レ如是_レ慧孛一也時_レ為_レ宋衛陳鄭災
天_レ文_レ志_レ慧_レ長_レ丈_レ二_レ言_レ用_レ容星_レ者
慧_レ非_レ位_レ奔_レ竇_レ而入_レ他_レ辰_レ者也

以十有二歲
之相觀天下之妖祥

所_レ建_レ之_レ辰也歲星為陽右_レ行_レ於_レ天_ニ太_レ歲_レ為_レ陰_レ
左_レ行_レ於_レ地_ニ十二_レ歲_レ而_レ小_レ周_レ其_レ妖_レ祥_レ之_レ占_レ其_レ氏_レ
歲_レ星_レ經_レ其_レ遺_レ象也鄭_レ司_レ農_レ云_レ太_レ歲_レ所在_レ歲_レ星_レ
所_レ居_レ春_レ秋_レ傳_レ曰_レ越_レ得_レ歲_レ而_レ吳_レ伐_レ之_レ必_レ受_レ其_レ凶_レ
之_レ屬_レ是_レ也○正_レ義_レ曰_レ越_レ得_レ歲_レ而_レ吳_レ伐_レ之_レ必_レ受_レ
其_レ凶_レ者案_レ昭_レ三_レ十_レ二_レ年_レ夏_レ吳_レ伐_レ越_レ史_レ墨_レ曰_レ不_レ
及_レ四_レ十_レ年_レ越_レ其_レ有_レ吳_レ乎_レ越_レ得_レ歲_レ而_レ吳_レ伐_レ之_レ必_レ
受_レ其_レ凶_レ龍_レ東_レ方_レ宿_レ天_レ德_レ之_レ貴_レ神_レ其_レ所在_レ之_レ國

兵必昌向_レ之_レ以_レ兵則凶吳越同次_レ吳先舉_レ以_レ
兵故凶也或歲星在越_レ分_レ中_レ故_レ云_レ得_レ歲_レ

五雲之物辨吉凶水旱降豐荒之侵象

○物_レ色_レ也視_レ日_レ旁_レ雲_レ氣_レ之_レ色_レ降_レ下_レ也知_レ水_レ旱
所_レ下_レ之_レ國_レ鄭_レ司_レ農_レ云_レ以_レ二_レ至_レ二_レ分_レ觀_レ雲_レ氣_レ青
為_レ蟲_レ白_レ為_レ喪_レ赤_レ為_レ兵_レ荒_レ黑_レ為_レ水_レ黃_レ為_レ豐_レ故_レ春
秋_レ傳_レ曰_レ凡_レ分_レ至_レ啓_レ閉_レ必_レ書_レ雲_レ物_レ為_レ備_レ故_レ也_レ故
曰_レ凡_レ此_レ五_レ物_レ以_レ詔_レ教_レ政_レ○正_レ義_レ曰_レ知_レ視_レ日_レ旁
雲_レ氣_レ之_レ色_レ者_レ以_レ其_レ視_レ視_レ日_レ旁_レ雲_レ氣_レ
之_レ色_レ也

以十有二風察天地之和命乖別之妖

祥_レ十_レ有_レ二_レ辰_レ皆_レ有_レ風_レ吹_レ其_レ律_レ以_レ知_レ和_レ不_レ其_レ道
驟_レ歌_レ北_レ風_レ又_レ歌_レ南_レ風_レ南_レ風_レ不_レ競_レ多_レ死_レ聲_レ楚_レ必
無_レ功_レ是_レ時_レ楚_レ師_レ多_レ凍_レ其_レ命_レ乖_レ別_レ審_レ矣_レ○正_レ義_レ
曰_レ十_レ二_レ風_レ是_レ十_レ二_レ辰_レ氣_レ為_レ風_レ風_レ即_レ氣_レ也_レ云_レ吹_レ
其_レ律_レ以_レ知_レ和_レ不_レ其_レ道_レ亡_レ者_レ師_レ曠_レ吹_レ律_レ而_レ知_レ此_レ
氣_レ亦_レ當_レ吹_レ律_レ也_レ今_レ無_レ吹_レ律_レ之_レ法_レ故_レ云_レ其_レ道_レ亡_レ
案_レ彼_レ服_レ注_レ北_レ風_レ無_レ射_レ夾_レ鍾_レ以_レ北_レ南_レ風_レ姑_レ洗_レ以_レ

後禮經傳通解 卷二十五 十五

南云命年別審矣者以南風弱即知楚無功
 是其命楚師年離別審矣案考異郵曰陽立
 于五極于九五九四十五且變以陰合陽故
 八卦主八風距同各四十五日良為條風震
 為明庶風巽為清明風離為景風坤為涼風
 兌為閭闔風乾為不周風坎為廣莫風案通
 卦驗云冬至至廣莫風十一月大寒小寒皆不
 云風至立春條風至雨水猛風至二月驚蟄
 不見風至春分明庶風至清明雷鳴雨下清
 明風至玄鳥來穀雨不見風立夏清明風至
 小滿不見風五月芒種不見風大暑不見風
 立秋涼風至處暑不見風白露不見風秋分
 涼風至寒露霜降皆不見風立冬不周風至
 小雪大雪皆不見風如風是無十二風何云十
 二月皆有風乎案通卦驗云三月六月九月
 十一月皆不見風惟有八以當八卦節云
 十一月者則乾之風漸九月坤之風漸八月
 艮之風漸十二月巽之風漸三月故清明節
 次云清明風立夏復云清明風是清明風主
 三月復主四月則其餘四維之風主兩月可

知雨水猛風與條風俱在正月凡此五物者
 則猛風非八卦之風亦可知也

以詔救政訪序事訪謀也見其象則當豫為

今歲天時占相所宜次序其事○春秋文公元年左氏曰於

是閏三月非禮也於曆法閏當在僖公未年

達曆者所譏先王之正時也履端於始舉正於中

歸餘於終三百六十日有六日日月之行又有

遲速而必分為十二月舉中氣以正月有餘

日則歸之於終積而為閏故言歸餘於終

履端於始序則不愆愆過舉正於中民則

不惑斗建不失其次寒暑歸餘於終事則不

悖悖必內反○四時得所事無悖亂○正義

長壽經序通解卷之二十一

歲以歲中乘之章閏而一所得為積月命起
 天正筭外閏所在也其有進退以中氣定之
 無中氣則閏月也古歷十九年為一章章有
 七閏入章三年閏九月六年閏六月九年閏
 三月十一月一年閏十一月十四年閏八月十七
 年閏四月十九年閏十一月十二月此據元首初章
 若於後漸積餘分大率三十二年則置閏不
 必恒同初章閏月僖五年正月辛亥朔日南
 至治曆者皆以彼為章首之歲漢書律曆志
 云文公元年距僖五年辛亥二十九歲是歲
 閏餘十三閏當在十一月後今三月已即置
 閏是嫌閏月太近前也林以為僖公三十二年
 閏九月文二十一年閏正月故言於曆法閏當在
 僖公末年誤於今年置閏嫌置閏太近後也
 杜為長曆置閏疏數無復定準凡為曆者閏
 前之月中氣在晦閏後之月中氣在朔僖五
 年正月朔且冬至至則四年當閏十一月也杜
 長曆僖元年閏十一月五年閏十二月與常
 曆不同者杜以襄二十七年再失閏司曆過
 昭二十一年二月已丑日南至哀十二年十二

月冬融云火猶西流司曆過則春秋之世曆法
 錯失所置閏月或先或後不與常同杜唯勘
 經傳上下日月以為長曆若日月同者則數
 年不置閏月若日月不同須置閏乃同者則
 未滿二十二月類置閏所以異於常曆故釋
 例云春秋日有類月而食者有曠年不食者
 理不得一一如筭以守常數故曆無有不失
 也始失之毫釐尚未可覺積而成多以失弦
 望晦朔則不得不改憲以順之日月轉運於
 天猶人之行步故推曆謂之步曆步曆之始
 以為術之端首謂曆之上元必以日月全數
 為始於前更無餘分以此為術之端首故言
 履端於始也暮之日三百六十五日九百四
 十分之二百三十五謂從冬至至冬至必滿
 此數乃周天也日月之行有遲有速日行遲
 而月行速凡二十九日半九百四十分日之
 二十九分則月行及日其十二月一周唯三
 百五十四日九百四十分日之三十四日八
 以十一月一週之數除一暮日之數計一年
 餘十日八百二十七分未得氣周故積以置

閏也劉炫云一歲為十二月猶有十一日有餘未得周也分一周之日為十一月則每月常三十日餘計月及日為一月則每月唯二十九日餘前朔後朔相去二十九日餘前氣後氣三十日餘每月參差氣漸不正但觀中氣所在以為此月之正取中氣以正月故言舉正於中也月朔之與月節每月剩一日有餘所有餘日歸之於終積成一則置之為閏故言歸也

○六年閏月不告朔非禮也經稱餘於終

傳稱告朔朔明閏以正時四時漸差則告月必以朔閏以正時致閏以正之時以作事順時事以厚生則年豐生民之道於此乎在矣不告閏朔弃時政也何以為民○哀公十二年冬十有二月螽季孫問諸仲尼仲尼曰丘聞之火伏而後蟄者畢火心星也火伏在今十月

今火猶西流司歷過也

猶西流言未盡沒也知是九月月歷官失一閏

釋例論之備○正義曰日月令季夏之月昏火星中詩云七月流火毛傳云流下也謂昏而見於西南漸下流也周禮司燿云季秋內火是九月之昏火始入十月之昏則伏矣猶西流者言其未盡沒是夏九月也經書十一月則是夏十月歷官失一閏故以九月為十一月釋例長歷言諸儒皆以為時實周之九月而非但再也今以長歷推春秋此十一月乃夏九月實周十一月也此年當有閏而今不置閏此為失一閏耳十一月不應螽故季孫怪之仲尼以下斗建在戌火星尚未盡沒據今猶見故言猶西流明夏之九月尚可有螽也季孫雖聞仲尼此言猶不即改明年十一月復螽於是始悟十四年春乃置閏欲以補正時歷也傳於十五年書閏月蓋置閏正之欲明十四年之閏於法當在二十二年也

卜筮

闕

儀禮集傳集註

今大前西旅同德... (faded text)

