

禮記注疏

冊五

附釋音禮記注疏卷第十四

禮記

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

疏

正義曰按鄭目錄云名

月政之名曰禮記言本呂氏春秋十二月中官名紀時事多不合禮家好事抄合之後人因

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爲十二月

紀合十餘萬言名爲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曰此是官名不合周法二證也又秦以

十月建亥官爲歲首而月令云爲來歲授大尉曰此是官名不合周法二證也又秦以

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郊天迎氣不合周法四證也又鄭云其中官名

爲歲首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

爲歲首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

爲歲首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

爲歲首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

與大道自然虛無之氣象與大初以形求大素同類與易名曰道強謂之大易
義不殊皆爲氣形之一分而爲天地二生三者謂參之二則天地才也與生
兩儀又與禮之文見周髀如萬物在上二曰渾天形如彈丸地在其中天包外猶
萬物者謂天地人既定萬物備生其間爲天地說有多家形狀之殊凡有六
等一曰蓋天文周髀如萬物備生其間爲天地說有多家形狀之殊凡有六
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爲軒言天北
高南若車之軒是晉時虞喜所論注五曰靈耀云天者純陽清明無形聖人則之制
名也六曰安天是晉時虞喜所論注五曰靈耀云天者純陽清明無形聖人則之制
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
璣玉衡以度其象如鄭此言則天是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分日之一星復舊處星既左轉日
則右行亦三百六十分日之一星復舊處星既左轉日
計二十八宿一周凡三百六十分日之一星復舊處星既左轉日
彈丸圍三百六十分日之一星復舊處星既左轉日
千四圍三百六十分日之一星復舊處星既左轉日
也以圍三百六十分日之一星復舊處星既左轉日
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一
表之內并星宿總有三十八萬七千里然則天之中央上下正半之處則一
里春分之時地正當中自此地漸而下至夏之鄭注靈耀云地蓋厚三萬
上畔與天中平夏至之後地漸而上至秋分地正當時地中央自此地漸
而上升至冬至上遊萬五千里地漸而下畔與天中平自冬至後地中央自此地漸
下北極高於地三萬六度南極下於地三萬六度然則中央正平三則北高南

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此是春秋分之日道也赤道之北道去南極九十一度
去北極亦九十一度餘也赤道之南道去北極亦九十一度餘也赤道之南道去北極
日道去北極六十七度也赤道之南道去北極六十七度也赤道之南道去北極
西度地有升降星辰有四遊又鄭注考靈耀云天旁行四表之中冬至上至下蓋
極地厚也地與星辰俱有從此遊升降四遊者自立春地與星辰西遊春分西遊
北遊之極地雖西極升降正中從此遊漸而東至春末復正自立夏之後北遊夏至
降正中至秋地則升降極冬之至後南遊復正立秋之後東遊則升降極上冬復正
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極
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里道南白
九道謀鄭注引河圖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東北日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東遊春分星辰西遊之極日東遊之極日與星
與星辰相去三萬里夏則星辰北遊日則東遊春分星辰西遊之極日東遊之極日與星
高之上以其南遊之極故在嵩高之南萬五千里所以夏至之日在井星正當嵩
於時日又上極星辰下極故在嵩高之南萬五千里所以夏至之日在井星正當嵩
之文但日與星辰四遊相反春分日在東則星西遊之極日東遊之極日與星
三萬里日與星辰四遊相反春分日在東則星西遊之極日東遊之極日與星
東去日與星辰四遊相反春分日在東則星西遊之極日東遊之極日與星
三萬里日與星辰四遊相反春分日在東則星西遊之極日東遊之極日與星
十度此皆晷垂遠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沿二十八宿按漢書

律曆志云冬至之時日在牽牛初度若日在東井則畫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	畫極短八尺之景一丈三尺之景一丈三尺之中去其一尺五寸則餘有一丈	一尺五寸之景一丈三尺之景一丈三尺之中去其一尺五寸則餘有一丈	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	十里雨所以有假在上假下者鄭注考靈耀云夏至日與表平之時	月雨所以有假在上假下者鄭注考靈耀云夏至日與表平之時	日上極與天表平也後日漸向下一萬三千五百里也委曲俱見考靈耀注凡	日下至地八萬里上至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月一星則右行一日一月一星則右行	年三百六十五周天四分度之一日一月一星則右行一日一月一星則右行	日行十九度餘自五日至八日行次疾日行十度餘自九日至十四日行最疾	遲日行十二度餘自二日至十四日行最疾日行十度餘自九日至十四日行最疾	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自二十四日	天至二十九日強半月及於九日與日相會乃為一月二十九日之外至第三十日	為一日二十九日強半月及於九日與日相會乃為一月二十九日之外至第三十日	分至四百九十九分月及於九日與日相會乃為一月二十九日之外至第三十日	九分是過半二十九分月及於九日與日相會乃為一月二十九日之外至第三十日	則外光水則含景故月光生於日所照之乃有光先師以爲日盈就日則明	盡京房云月與星辰者也有形無光日所照之乃有光先師以爲日盈就日則明	似鏡體或以爲月亦似彈丸日照處則明不照處則闇按律曆志云二十八宿	之度角一十二度亢九氏十五房五心五尾八箕十一東方七十五度斗二宿	十六牛八女十二虛十危十七營室十六壁九北八箕十一東方七十五度斗二宿	胃十四昂十一畢十六觜二參九西室十六壁九北八箕十一東方七十五度斗二宿
--	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

曆立春昏昴九度中月半昏觜內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有一月之內有中者即得載之計正月昏參中依三統
曆或在立春之後六日參星初度昏過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星則昏晚見而旦早沒所以昏明之星不可
有早晚明者昏早見而旦晚沒明者則昏晚見而旦早沒所以昏明之星不可
正依曆法但舉大略耳餘月昏明從此可知○注孟長至民事○正義曰禮緯
謂庶長稱孟故云孟長也若於人言之庶為孟於物言之直為長也不取庶
長之義先稱儒以孟春亦謂之庶長按尚書康誥云孟侯書傳天子之長子不稱
孟侯並皆稱孟豈亦庶長乎先儒以孟春稱庶長者非也云日月之行一歲十
二會者日行遲孟月行庶長乎先儒以孟春稱庶長者非也云日月之行一歲十
四分度之一過月更行二十九度半餘月行疾一而與日會所處之度謂之為
辰鄭注周禮大司馬職云十一月十九度半餘月行疾一而與日會所處之度謂之為
月辰在降婁三月辰在梁四月辰在星紀十二月辰在玄枵正月辰在娵訾二
月辰在鶉尾八月辰在壽星九月辰在實沈十月辰在析木此是一歲十二會
也云聖王因其會而分之以爲大略焉者聖王因其日月自然之會而分爲十
二分以爲大略之數焉所以爲大略之數者以二十九日過半月及於日月不
可分兩月各有二十九日又兩月各有餘分一年兩月而成一日是月有
三十日一月二十九日又兩月各有餘分一年兩月而成一日是月有
三百五十四日是歲十二會之實數也仍少十一日四分一會即一辰未得周
王總以三百六十五日四分一會之實數也仍少十一日四分一會即一辰未得周
有三十度十二辰總有三百六十分度之餘有五度四分一會即一辰未得周
總五度有四百八十分又四分一會之餘有五度四分一會即一辰未得周
分一各得四十二分則是每辰有三十分度之爲五度四分一會即一辰未得周
行一會唯二十九分過半若通均一歲會數則每會有三十分度之爲五度四分
四十二是以分爲大數也此云孟春者日月半雨會於娵訾而斗建寅之辰者娵
訾是亥次之號立春之時日在危十六度月半雨會於娵訾而斗建寅之辰者娵

室號姬訾但星次西流日終之東轉東西相逆若月初之時則日所在星分之初月
半之舉月末皆據其大略不細與曆數齊同其昏明四星亦皆如此斗謂北斗循
天而轉行建一月一辰三細度九十六分度之四十二星正月建寅二月建卯
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
建亥十一月建子十二月建丑也又云引達於寅引也又云冒莩於午則卯
莩也又云振美於辰則辰振也又云巳威於巳則巳也又云莩莩於午則午
冒也又云振美於辰則辰振也又云巳威於巳則巳也又云莩莩於午則午
留也又云畢入於戌則戌畢也又云申堅於申則申堅也又云留孰於酉則酉
陽氣伏於下於遷也陰氣遷落萬物終藏於南任也陽氣任養萬物於時爲夏
假也假大於西遷也陰氣遷落萬物終藏於南任也陽氣任養萬物於時爲夏
陽氣動物於時爲春春蠶也物蠶生也云凡記昏明中星者爲人君南面而聽
天下視時授民爲春春蠶也物蠶生也云凡記昏明中星者爲人君南面而聽
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可以種稷主夏者
以斬伐具器械王者南面而坐視四星之中者而民之緩急則不賦入山役
故敬授民時是觀其日甲乙之佐時萬物皆解孚甲自抽輒而出因以爲日月爲
時候授民事也其日甲乙之佐時萬物皆解孚甲自抽輒而出因以爲日月爲
焉乙不爲月名者君統臣疏其日甲乙之功謂爲甲乙其當注孟仲春季春之時日
功也乙不爲月名者君統臣疏其日甲乙之功謂爲甲乙其當注孟仲春季春之時日
曰乙軋聲相近故云乙之言軋也云日之謂之春東從青道者以星辰之行當青
黃道之上故云東從青道云月爲之佐者以緯云月皆經天而行月亦從青道陰佐
於陽故云月爲之佐者以緯云月皆經天而行月亦從青道陰佐
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孚甲自抽輒而出因爲日名焉者以日能生

道也並與日同也云萬物皆解孚甲自抽輒而出因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孚甲在前抽軋在後則應孟春甲子春爲乙卯今三春總云甲乙者孚甲抽軋相去不遠早生者卽孟春孚甲而抽軋也晚生者卽季春孚甲而抽軋也律曆志云出甲於甲則甲是孚甲也又云豐軋於乙則乙軋也又云理紀於己則己理也理謂正紀綱也又云成也又云庚茂於戊則戊改更也又云癸揆也又云物之獨以甲乙爲度也云乙不爲月名者君壬任功也又云陳揆於日同癸揆也謂物之獨以甲乙爲度也云乙不爲月名者君云君功俗本云君謂日也日統領月之功猶若君統領臣之功以其帝大皞其神爲己功

句芒氏之蒼精之君木官之臣自古以來著德立功者也大皞戲氏句芒少皞大廟大祝大尉大宰皆同皞亦作犧又作羲同疏其帝至句芒○正義曰自孟春之月訖其日甲乙明於天句芒木正也少皞之子曰重爲之後句芒皆放此密戲音密又音服戲又作虧

亦作犧又作羲同疏其帝至句芒○正義曰自孟春之月訖其日甲乙明於天許宜反重直龍反疏其帝至句芒○正義曰自孟春之月訖其日甲乙明於天節先建春以奉天象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月故建春以奉天象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月形可見然後音聲可聞故陳音有音於然後清濁可聽故言鐘律音聲可以彰故陳酸羶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效初氣之序也二者旣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也明欽若昊天然後奉天時也○其氣廣大謂自古以來木德之君其帝大皞也皞者按義古尙書說元氣盛大西方收斂元氣便小故東方之臣其祀以爲神是句芒者主木之官○養元氣盛大西方收斂元氣便小故東方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。皞皞句芒故言也此之言據死後享
祭之時不論生也存之日故云其神句芒句芒言其神則大。皞皞亦神也。皞皞
則句芒當云臣也互而相通大。皞皞在前句芒在後相去縣遠非是一時大。皞皞
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蒼是東方之
功者著德謂大。皞皞立功謂句芒也云大。皞皞志云大。皞皞作罔畱以田漁取犧牲故
德能執伏犧牲謂之伏犧即定戲也律曆志云大。皞皞氏者以東方立德則謂之大。皞
天下號曰庖犧氏又帝。王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。山下著必是古之伏字按帝。王世紀云大。皞皞氏或
氏風姓也母曰華胥遂人之世有大人之迹出於震未有所以故位在中華胥履之生庖犧
於成紀蛇身人首有聖德為百王先帝出於震未有所以故位在中華胥履之生庖犧
之明是以稱大。皞皞一號黃熊氏云少。皞皞氏之子曰熙重為句芒該為皞收脩及熙
左傳蔡墨云皞皞有子曰皞為祝融共工氏有子曰熙重為句芒該為皞收脩及熙
為玄冥皞皞重為南正曰皞為祝融共工氏有子曰熙重為句芒該為皞收脩及熙
然按楚語云皞皞有子曰皞為祝融共工氏有子曰熙重為句芒該為皞收脩及熙
為木正兼為南正司天皞為火正兼為北正司地故皞皞注國語云火當為北
重既顓頊時為南正按楚世家高辛氏依命曆序以顓頊傳九世帝皞傳十世則重
帝則重顓頊事顓頊又事高辛者高辛鄭則依命曆序以顓頊傳九世帝皞傳十世則重
何得事後顓頊又事高辛者高辛鄭則依命曆序以顓頊傳九世帝皞傳十世則重
至夏后紀遠乃紀於近命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也自古以來紀君臣之號按昭十七年左傳云顓頊以
之號以其徵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
帝少皞皆以德為號也高陽高辛唐虞皆以地百官之紀以其事則伏犧神農黃
則帝皞顓頊堯其蟲鱗象物孚甲將解其音角生謂樂器之聲也三屬木者以一
輝是其德號堯其蟲鱗象物孚甲將解其音角生謂樂器之聲也三屬木者以一

清濁中民象也春氣和者則角聲調樂記曰角亂則憂其民怨凡疏義曰其音○正

則樂曲也於春時調和樂以角為主故云其音角○注謂樂至過羽○比曰音

云三他物之聲故生角器也但角是扣木之聲但作樂器之體象此扣木之故

律也律志云五聲之本生黃鍾律之九寸為宮於管三則九寸於弦則九極於九

四徵三分益一上生角數六十四商數七十二損益相生三分去一歷生羽數四十八羽三

成熱可章度也角觸地而戴若角也宮中居中央也屬木者以生

清濁中民象也木之聲清於土金之聲濁於火之聲清今角聲亦清於宮商

濁於徵羽故角聲屬木所以清濁中凡數多者濁於火之聲清今角聲亦清於宮商

濁中既尊者為濁卑者為清民則卑於君臣尊於民徵為事羽為物屬羽故云民

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屬羽故云民

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屬北方

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

象土聲故其數多故為臣象五行者宮主土土聲濁其數多故為主君商主火火聲
稍重其人云凡聲尊卑取象五行者宮主土土聲濁其數多故為主君商主火火聲
稍輕其數稍少故為事主木聲清濁中其數少故為主君商主火火聲
為物也物謂人之所用財物指其所營事務也羽為水聲極輕其數最少故
物之靈事物是入營作故卑於人也云大不踰宮細不踰羽即過也律中大簇
國語景王欲鑄無射伶州鳩諫云大不踰宮細不踰羽即過也律中大簇

氣之管以銅為之中猶應也孟春氣至則大族之律應謂吹灰也大族者林
鍾之所生三分益一律長八寸凡律空圍九分周語曰大族所以金奏贊陽出
滯○律中丁仲反後放此凡如此之例十二月文注皆可以類求之族七豆其
反奏也應對之應下皆放此長直亮反又如字後皆放此律空徐音孔
數八數者五行佐天地十而五行物之次也易曰天一地二天三地四地五地六
數三成數八但言其味酸其臭羶皆屬焉○羶失然反其祀戶祭先脾春陽
八者舉其成數

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
腎為俎奠于主北又設饗于俎西祭黍稷祭肉祭醴皆三脾支反藏才浪反既祭
徹之更陳鼎俎設饗于簋前迎尸略如祭宗廟之儀○脾婢支反藏才浪反後祭
放此直丈吏反又如字宿直疏律中○大族主三月一上從其日甲乙下終其
同後放此與鳥報反賢時忍反祀戶皆總主三月一上從其日甲乙下終其
主正月之氣宜與東風解凍文次相連必在於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此正月之時是春時之音律審正
族中猶應也謂候氣飛灰應於大族其大族又計大族管數倍而更半罇之為鐘
名言正月之時律之候氣應於大族其大族又計大族管數倍而更半罇之為鐘
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曆
志云黃帝使伶倫氏自大夏之西崑崙之陰坂竹之解谷斷兩節間而吹之以

為黃鐘之宮制十二篇以聽鳳凰之鳴其雄鳴則為六律雌鳴則為六呂是律
生在黃鐘之宮制十二篇以聽鳳凰之鳴其雄鳴則為六律雌鳴則為六呂是律
也陽管為律律法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
曆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按律曆志云黃
鍾黃者中之色君之服也鍾者種也陽氣施種於黃泉萌萬物為六氣元也

變動不居周流六虛位於十一月大簇族湊也言陽氣大湊地而達物也位於
寅在正月夾鍾鍾之助也言陰洗物姑繫之也位在辰三月仲呂言微
卯在二月姑洗洗之言繫也言陽氣洗物姑繫之也位在巳四月蕤賓繼也
陰始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也位在午五月林鍾林君也陰
道也言陽氣始道陰氣使繼養物也位在未六月夷則法也言陽正法度而使
蕤賓君主種物使長大茂盛也位在申七月南呂南任也言陰氣畢剝落之終而復始無厭
陰氣夷當傷之物位於申在七月南呂南任也言陰氣畢剝落之終而復始無厭
位於酉在八月無射射獸也言陽氣究物而使陰氣畢剝落之終而復始無厭
已也位於戌在九月應鍾言陰氣應無射該藏萬物而雜陽闔種也位於亥在
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簇
之九二大簇又上下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生夷則
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一一生者三分益一五下六上乃一終矣大呂長八寸
二百四十三分生者三分去一一大簇長八寸夾鍾長七寸二千一百八十七分
之二千七百五十五姑洗長七寸四分實長六寸八十一分長六寸萬九千六百八十三分
之萬二千九百七十四蕤賓長六寸八十一分長六寸二十六分林鍾長六寸三厘則
長五寸七分六十分之一寸之四百五十一南呂長五寸三分之一寸之二十七
寸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簇林鍾是初位大簇是二位故
云巽位爲子母又是呂生子也云五下六上者謂大呂大簇夾鍾姑洗中呂蕤
被于午巳東之管三分減一而下生五六上者謂大呂大簇夾鍾姑洗中呂蕤

實者皆被子午巳酉之管三分益一而上生之。子午皆屬上生。應云七上而云六。上皆以黃鍾爲諸律之首。物莫之先。似若無所。子午皆屬上生。故不數黃鍾。也。其數十二。曆志終於仲呂。還反歸黃鍾。生於仲呂。三益人統一大略。得應律。則各有分數。○律。候以至出滯。○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。按律曆志。量者。審合升斗斛。爲管。陰律以銅爲管。鄭康成。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。蔡邕以此準之法。爲室。三重戶閉塗。釁必周。密布緹縵。室以銅。非也。云。案。每律各一案。內庫外。高從其方。位加律。則布室。內十二辰。實其端。其月氣。中至。以木爲案。而管通。如蔡所云。則是爲十二月。律則布室。內十二辰。實其端。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。埋於十二律。上各當其辰。邪。埋地下。入地處。庫出。又律。云。以河內葭莖爲灰。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。葭莖埋之。取蘆葭。燒之。作灰。而管實之。律。管。中。以。羅。縠。覆之。氣。至。則。吹。灰。動。矣。小。動。者。氣。和。大。動。者。君。弱。臣。強。專。政。之。應。不。動。者。君。嚴。猛。之。應。云。凡。律。動。空。圍。九。分。者。以。氣。和。大。動。者。君。弱。臣。強。專。政。之。應。不。動。者。君。嚴。猛。之。應。云。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。爲。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。成。萬。物。之。次。者。五。行。助。陽。金。木。水。火。土。謂。之。五。行。者。成。數。○。正。義。曰。五。行。佐。天。地。正。聲。成。萬。物。之。次。者。五。行。助。陽。金。木。水。火。土。謂。之。五。行。者。成。按。白。虎。通。云。在。行。者。言。欲。爲。天。地。正。聲。成。萬。物。之。次。者。五。行。助。陽。金。木。水。火。土。謂。之。五。行。者。成。之。稱。也。言。水。在。行。者。言。欲。爲。天。地。正。聲。成。萬。物。之。次。者。五。行。助。陽。金。木。水。火。土。謂。之。五。行。者。成。吐。也。言。土。居。中。總。吐。萬。物。變。化。也。金。訓。禁。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。木。觸。也。陽。氣。動。躍。觸。地。而。出。也。火。之。之。數。也。則。春。夏。生。物。也。春。冬。成。物。也。故。易。繫。辭。云。精。氣。是。也。弓。易。曰。以。下。者。易。下。精。氣。謂。七。八。遊。魂。謂。九。六。則。是。七。八。生。物。九。六。終。物。是。也。弓。易。曰。以。下。者。易。下。

[illegible]

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尙書孔傳云木實之性然則燒實酸凡草木所生其氣羶也夏其味苦其臭焦尙書孔傳云焦之氣味焦臭則味苦中央云其味甘其臭言金臭之氣則腥在口則辛冬云其氣味臭朽者孔傳云水鹵所生故味鹹又水受惡穢故有朽腐之氣○注春陽氣出祀之於戶者戶在內從外向內又司祭小過作也儀○正義曰春陽氣出祀之於戶者戶在內從外向內又司祭小過作也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○注春陽氣出祀之也戶是人之出入戶則有神故祭注七祀云小神居人之間司祭小過作也誥者爾此戶神則陽氣在戶內之神故云祀之於戶內又陽也由其位在外故云外則門神陰氣之神是陰陽別氣在門者門與人在外作神也又云春爲陽中於陰值脾既春時最尊故祭之脾爲尊也所以春位當脾之者性立南首肺祭於藏值脾當夏時最尊故祭之脾爲尊也所以春位當脾之者性立南首肺祭於藏值脾從肺稍却而當心故中央主心從冬稍前而當春從腎稍前而當脾此等直據性之五藏所在而當春夏秋冬之位耳若其五行所生主五藏則尙書說脾木也肺云尙書說陽說肝木也心火也脾土也肺金也腎水也古尙書同鄭駁之云月令祭四時之位春祭脾夏祭心秋祭肺冬祭腎與古尙書同鄭駁之云月令祭四時之位春祭脾夏祭心秋祭肺冬祭腎在後而腎在下夏位在前而肺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肝也俱在鬲上祭者必先脾秋位小却故祭先肝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瘳也若反其術不死爲劇如鄭此言五行所主則從今文尙書爲水則有瘳也若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禮記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

門之與雖廟室。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也不審祀之處所亦當與竈門行等俱在廟門之外。祀也。若周總在宮內故云。小祭法云。祭王玄冕所祭於宮中。此特牲謂特牛故小司徒云。小祭祀奉牛牲。注云。小祭天子諸侯若卿大夫廟無主則五祀無主也。云。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。乃制脾及腎爲俎。奠於主前。云。又設威設主之後。以割制脾之與腎爲俎。實奠于主北。主制脾及腎爲俎。奠於主前。云。又設威於俎。西者。咸謂黍稷俎之主。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。一胾。再者。申明祭肉三度之事。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。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。入。即筵而坐。但宗廟之祭。尸入之後。始祭簋豆及黍稷醴。其祭尸之時。已於西祭黍祭肉。祭醴。今迎尸而入。則應坐而饌食。不更祭黍稷醴。祭肉。祭醴。故云。略如祭宗廟之儀。祭尸所以先設席於奧。乃設饌筵迎尸。皆在奧者。就尊之處也。東風中。間設主祭黍祭肉。尸西者。就尸處也。其餘五祀所祭設主皆就其處也。東風解凍蟄蟲始振。魚上冰。獺祭魚。鴈鴈來。魚陟負冰。漢始亦以驚蟄爲正月。中此。時魚肥。美獺將食之。先以祭也。鴈自南。疏。東風至。鴈來。○正義曰。此記正月之方來。將北反。其居今月。令鴻皆爲候。南。疏。東風至。鴈來。○正義曰。此記正月之正月。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。