

月令通攷卷之十六

潁人盧翰子羽輯

同邑王道增益甫閱

元嗣晉伯進訂

附錄

春寒議順月令詔

漢成帝

昔在帝堯立羲和之官命以四時之事令不失其序故書云黎民於變時雍明以陰陽為本也今公卿大夫或不信陰陽薄而小之所奏請多違時政傳以不知周行天下而欲望陰陽和調豈不謬哉其務順四時月令

前漢書

八風解

司馬遷

不周風居西北主殺主東壁居不周風東主辟生氣而東之至於營室營室者主營胎陽氣而產之東至于危危垝也言陽氣之危垝故曰十月也律中應鐘應鐘者陽氣之應不用事也其於十二子為亥亥者該也言陽氣藏於下故該也廣莫風居北方廣莫者言陽氣在下陰莫陽廣大也故曰廣莫東至於虛虛者能實能虛言陽氣冬則宛藏於虛日冬至則一陰下藏一陽上舒故曰虛東至于須女言萬物變動其所陰陽氣未相離尚相如胥也故曰須女十一月也

律中黃鐘黃鐘者陽氣墮黃泉而出也其於十二子為子子者滋也滋者言萬物滋於下也其於十母為壬癸壬之為言任也言陽氣任養萬物於下也癸之為言揆也言萬物可揆度故曰癸東至牽牛牽牛者言陽氣牽引萬物出之也牛者冒也言地雖凍能冒而生也牛者耕植種萬物也東至於建星建星者建諸生也十二月律中大呂大呂者其於十二子為丑丑者紐也言陽氣在上未降萬物厄紐未敢出條風居東北主出萬物條之言條治萬物而出之故曰條風南至於箕箕者言萬物根樞故曰箕正月也律曰

泰簇泰簇者言萬物簇生也故曰泰簇其於十二子
為寅寅言萬物始生曠然也故曰寅南至於尾言萬
物始生於尾也南至於心言萬物始生有華心也南
至於房房者言萬物門戶也至於門則出矣明庶風
居東方明庶者明衆物盡出也二月也律中夾鐘夾
鐘者言陰陽相夾厠也其於十二子為卯卯之為言
茂也言萬物茂也其於十母為甲乙甲者言萬物剖
符甲而出也乙者言萬物生軋軋也南至于氏氏者
言萬物皆至也南至於亢亢者言萬物亢見也南至
于角角者言萬物皆有枝格如角也三月也律中姑

洗姑洗者言萬物洗生其於十二子為辰辰者言萬
物之娠也清明風居東南維主風吹萬物而西之軫
軫者言萬物益大而軫軫然西至於翼翼者言萬物
皆有羽翼也四月也律中中呂中呂者言萬物盡旅
而西行也其於十二子為巳巳者言陽氣之巳盡也
西至于七星七星者陽數成於七故曰七星西至于
張張者言萬物皆張也西至于注者言萬物之始衰
陽氣下注故曰注五月也律中蕤賓蕤賓者言陰氣
幼少故曰蕤痿陽不用事故曰賓景風居南方景者
言陽氣道竟故曰景風其於十二子為午午者陰陽

交故曰午其於十母為丙丁丙者言陽道著明故曰
丙丁者言萬物之丁壯也故曰丁西至于孤孤者言
萬物之吳落且就死也西至于狼狼者言萬物可度
量斷萬物故曰狼涼風居西南維主地地者沈奪萬
物氣也六月也律中林鐘林鐘者言萬物就死氣林
林然其於十二子為未未者言萬物皆成有滋味也
北至於罰罰者言萬物氣奪可伐也北至于參參言
萬物可參也故曰參七月也律中夷則夷則言陰氣
之賊萬物也其於十二子為申申者言陰用事申賊
萬物故曰申北至于濁濁者觸也言萬物皆觸死也

故曰濁北至于留留者言陽氣之稽留也故曰留八
月也律中南呂南呂者言陽氣之旅入于藏也其於
十二子為酉酉者萬物之老也故曰酉閭閭風居西
方閭者倡也闔者藏也言陽氣道萬物闔黃泉也其
於十母為庚辛庚者言陰氣庚萬物故曰庚辛者言
萬物之辛生故曰辛北至於胃胃者言陽氣就藏皆
胃胃也北至於婁婁者呼萬物且內之也北至於奎
奎者主毒螫殺萬物也奎而藏之九月也律中無射
無射者陰氣盛用事陽氣無餘也故曰無射其於十
二子為戌戌者言萬物盡滅故曰戌

明堂月令奏

魏相

臣聞易曰天地以順動故日月不過四時不忒聖王以順動故刑罰清而民服天地變化必繇陰陽陰陽之分以日為紀日冬夏至則八風之序立萬物之性成各有常職不得相干東方之神太昊乘震執規司春南方之神炎帝乘離執衡司夏西方之神少昊乘兌執矩司秋北方之神顓頊乘坎執權司冬中夾之神黃帝乘坤艮執繩司下土茲五帝所司各有時也東方之卦不可以治西方南方之卦不可以治北方春與兌治則饑秋與震治則華冬與離治則泄夏與

坎治則雹明王謹于尊天慎于養人故立羲和之官以乘四時節授民事君動靜以道奉順陰陽則日月光明風雨時節寒暑調和三日得叙則災害不生五穀孰絲麻遂草木茂鳥獸蕃民不夭疾衣食有餘若是則君尊民說上下亡怨政教不違禮讓可興夫風雨不時則傷農桑農桑傷則民饑寒饑寒在身則亡廉耻寇賊姦宄所繇生也臣愚以為陰陽者王事之本群生之命自古賢聖未有不繇者也天子之義必純取法天地而觀於先聖高皇帝所述書天子所服第八曰大謁者臣章受詔長樂宮曰令群臣議天子

所服以安治天下相國臣何御史大夫臣昌謹與將軍臣陵太子太傅臣通等議春夏秋冬天子所服當法天地之數中得人和故自天子王侯有土之君下及兆民能法天地順四時以治國家身亡禍殃年壽永究是奉宗廟安天下之大禮也臣請法之中謁者趙堯舉春李舜舉夏兒湯舉秋貢禹舉冬四人各職一時大謁者襄章奏制曰可孝文皇帝時以二月施恩惠於天下賜孝弟力田及罷軍卒祠死事者頗非時節御史大夫鼂錯時為太子家令奏言其狀臣相伏念陛下恩澤甚厚然而災氣未息竊恐詔令有未

合當時者也願陛下選明經通知陰陽者四人各主一時時至明言所職以和陰陽天下幸甚

前漢書

災異對請嚴月令

李尋

臣聞五星者五行之精五帝司命應王者號令為之節度歲星主歲事為統首號令所紀今失度而盛此君指意欲有所為未得其節也又填星不避歲星者后帝共政相留於奎婁當以義斷之熒惑往來亡常周歷兩宮作態低印入天門日明堂貫尾亂宮太白彗越犯庫兵寇之應也貫黃龍入帝廷當門而出隨熒惑入天門至房而分欲與熒惑為患不敢當明堂

之精此陛下神靈故禍亂不成也熒惑厥弛佞巧依
執微言毀譽進類蔽善太白出端門臣有不臣者火
入室金上堂不以時解其憂凶填歲相守又主內亂
宜察蕭牆之內毋忽親疏之微誅放佞人防絕萌芽
以盪滌濁滌消散積惡毋使得成禍亂辰星主正四
時當效於四仲四時失序則辰星作異今出於歲首
之孟天所以譴告陛下也政急則出蚤政緩則出晚
政絕不行則伏不見而為彗第四孟皆出為易王命
四季皆出星家所諱今幸獨出寅孟之月蓋皇天所
以篤右陛下也宜深自政治國故不可以戚戚欲速

則不達經曰三載考績三考黜陟加以號令不順四
時既往不咎來事之師也間者春三月治大獄時賊
陰立逆恐歲小收季夏舉兵法時寒氣應恐後有霜
電之災秋月行封爵其月土溼與恐後有雷電之變
夫以喜怒賞罰而不顧時禁雖有堯舜之心猶不能
致和善言天者必有效於人設上農夫而欲冬田肉
袒深耕汗出種之然猶不生者非人心不至天時不
得也易曰時止則止時行則行動靜不失其時其道
光明書曰敬授民時故古之王者尊天地重陰陽敬
四時嚴月令順之以善政則和氣可立致猶抱鼓之

相應也今朝廷忽於時月之令諸侍中尚書近臣宜
皆令通知月令之意設羣下請事若陛下出令有謬
於時者當知爭之以順時氣

漢書

月令奏

陳寵

夫冬至之節陽氣始萌故十一月有蘭射干芸荔之
應時令曰諸生蕩安形體天以為正周以為春十二
月陽氣上通雉雞乳地以為正殷以為春十三月
陽氣已至天地已交萬物皆出蟄蟲始振人以為正
夏以為春三微成著以通三統周以天元殷以地元
夏以人元若以此時行刑則殷周歲首皆尚流血不

合人心不稽天意月令曰孟冬之月趣獄刑無留罪
明大刑畢在立冬也又孟冬之月身欲寧事欲靜若
以降威怒不可謂寧若以行大刑不可謂靜議者咸
曰旱之所由咎在改律臣以為殷周斷獄不以三微
而化致康平無有災害自元和以前皆用三冬而水
旱之異徃徃為患由此言之災害自為它應不以改
律秦為靈改四時行刑聖漢初興改從簡易蕭何草
律季秋論囚俱避立春之月而不計天地之政二王
之春實頗有違陛下探幽析微允執其中革百載之
失建永年之功上有迎春之敬下有奉微之惠稽春

秋之文當月令之意聖功美業不宜中疑

後漢書

太玄經

楊雄

中陽氣潛萌於黃宮信無不在乎中

陽家水準易中孚中之初一日舍牽牛初度冬至

氣應陽氣始生兼準坎

周陽氣周神而反乎始物繼其彙

陰家火準復入周次之八日舍婺女

礮陽氣微動動而礮礮物生之難

陽家木準屯

閑陽氣閑於陰礮然物咸見閑

陰家金亦準屯入閑次四十八分二十四秒日次

玄枵小寒氣應斗建丑位律中大呂

少陽氣澹然施於淵物謙然能自裁

陽家土準謙入少次五日舍虛

戾陽氣孚微物各乖離而觸其類

陰家水準睽

上陽氣育物于下咸射地而登乎上

陽家火準升入上次七日舍危三十六分一十五

秒大寒應氣

干陽扶物如鑽乎堅鉛然有穿

陰家木亦準升

射陽氣疆內而弱外物咸扶射而進乎大

陽家金準臨

羨陽氣替幽推包羨爽未得正行

陰家水準小過

差陽氣蠢闢於東帝由群雍物差其容

陽家火亦準小過入差次二十三分二十二秒日

次諏訾立春氣應斗建寅位律中太簇次五日舍

營室

童陽氣始窺物僮然咸未有知

陰家木準蒙

增陽氣蕃息物則增益日宣而殖

陽家金準益

銳陽氣岑以銳物之生也咸專一而不二

陰家土準漸入銳次五三十一分一十三秒雨水

氣應

違陽氣枝枚條出物莫不達

陽家火準泰入達初一日舍東壁

交陽交於陰陰交於陽物登明堂喬喬皇皇

陰家火亦準泰

庚陽氣能剛能柔能作能休見難而縮

陽家木準需八庚初一日舍奎入次九八分二十

秒日次降婁驚蟄氣應斗建卯位律中夾鍾

後陽氣有後可以進而進物咸得其願

陰家金亦準需

從陽躍于淵于澤于田于獄物企其足

陽家水亦準隨

進陽引而進物出溱溱開明而前

陰家火準晉入進次六日舍婁

釋陽氣和震園煦釋物咸稅其枯而解其甲

陽家木準解入釋次三二十六分一十一秒春分

氣應

格陽氣內壯能格乎群陰攘而却之

陰家金準大壯

夷陽氣傷則陰無救羸物則平易

陽家土準豫入夷次三日舍胃

樂陽始出與舒疊得以和淖物咸喜樂

陰家水亦準豫入樂次七三分一十八秒日次六

梁清明氣應斗建辰位律中姑洗

爭陽氣汜施不偏不頗物與爭訟各遵其儀

陽家火準訟

務陽氣勉務物咸若其心而總其事

陰家木準蠱入務次四日舍昴

事陽氣大勗昭職物則信信各致其力

陽家金亦準蠱

更陽氣既飛變勢易形物改其靈

陰家水準革入更初一二十分九秒穀雨氣應次

八日舍天畢

斷陽氣疆內而剛外動能有斷決

陽家火準尖

毅陽氣方良毅然敢行物信其志

陰家木亦準夫

裝陽氣雖大用事微陰據下裝而欲去

陽家金準旅入裝次四三十八分三十二秒日次

實沈立夏氣應斗建巳位律中中呂

衆陽氣信高懷齊萬物宣明媻大衆多

陰家土準師入衆次四日舍觜觸次八日舍參

密陽氣親天萬物九蘭咸密無間

陽家水準比

親陽方仁愛全貞敦篤物咸親睦

陰家火亦準比入親次八日舍東井一十六分七秒小滿氣應

歛陽氣大滿於外微陰小歛於內

陽家木準小畜

疆陽氣純剛乾乾萬物莫不彊梁

陰家金準乾

粹陽氣初粹清明物咸重光保厥昭陽

陽家水亦準乾

盛陽氣隆盛亢塞物寘然盡滿厥意

陰家火準大有入盛次二二三十三分三十秒日次

鶉首芒種氣應斗建午位律中蕤賓

居陽方驟膚赫赫為物城郭萬物咸度

陽家木準家人

法陽氣高縣厥法物仰其墨莫不被則

陰家金準井

應陽氣極于上陰信萌乎下上下下相應

陽家土準咸入應次六一十八分五秒夏至氣應

迎陰氣成刑乎下物咸邇而迎之

陰家水亦準咸入迎次二日舍與鬼

遇陰氣始耒陽氣始徃徃耒相逢

陽家火準始入遇初一日舍柳
竈陰雖沃而灑之陽猶執而蘇之

陰家木準鼎入竈次九二十八分二十八秒日次
鶉火小暑氣應斗建未位律中林鍾

大陰虛在內陽蓬其外物與盤蓋

陽家金準豐

廓陰氣瘳而念之陽猶恢而廓之

陰家水亦準豐入廓次日舍七星

文陰歛其質陽散其文文質班班萬物粲然

陽家火準渙入文次九日舍張

禮陰在下而陽在上上下正體物與有禮

陰家木準履入禮次四六三秒大暑氣應

逃陰氣章疆陽氣潛退萬物將亡

陽家金準遯

唐陰氣茲未陽氣茲往物且盪盪

陰家土亦準遯

常陰以知臣陽以知辟君臣之道萬世不易

陽家火準恒入常次七二十三分二十六秒立秋

氣應日次鶉尾斗建申位律中夷則九日舍翼

度陰氣日躁陽氣日舍躁躁舍舍各得其度

陰家大準節

永陰以武取陽以文與道可長久

陽家木準同人入永次七當二百三十八日行翼九度

昆陰將離之陽尚昆之昆道尚同

陰家金亦準同人

減陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微

陽家水準損入減初一四十一分一十七秒處暑氣應次日舍軫

陰陰不之化陽不之施萬物各陰

陽家火準否

守陰守戶陽守門物莫相干

陽家木亦準否

翕陰未逆變陽往順化物退降集

陰家金準巽入翕次五一十八分三十四秒白露氣應日次壽星斗建酉位律中南呂

聚陰氣收聚陽不禁禦物相崇聚

陽家土準萃入聚次七日舍角

積陰將大閉陽尚小開山川藪澤萬物攸歸

陰家水準大畜

飾陰白陽黑分行厥職出入有飾

陽家火准賁入飾次八三十六分一十五秒秋分

氣應故兼準兌

疑陰陽相碰物成彫離若是若非

陰家木亦準賁

視陰成鬼陽成妣物之形貌咸可視

陽家金準觀

沈陰懷于陽陽懷于陰志在玄宮

陽家水亦準觀入沈次日舍氏

內陰去其內而在于外陽去其外而在乎內萬物之

既

陽家火準歸妹入內次三一十三分二十二秒日

次大火寒露氣應斗建戌位律中無射

去陽去其陰陰去其陽物咸侷偈

陰家木準無妄

晦陰登于陽陽降于陰物咸喪明

陽家金準明夷入晦次七日舍房

曹陰征南陽征北物失明貞莫不曹曹

陽家土亦準明夷入曹次六三十一分三秒霜降

氣應次八日舍心

窮陰氣塞宇陽亡其所萬物窮遽

陽家水準困入窮次九日舍尾

割陰氣割物陽形縣殺七日幾絕

陰家火準剝

止陰大止物於上陽亦止物於下上下俱止

陽家木準艮

堅陰形胼冒陽喪其緒物競堅彊

陰家金亦準艮入堅初一八分二秒日次析木立

冬氣應斗建亥位律中應鍾

成陰氣方清陽藏於靈物濟成形

陽家水準既濟入成次九日舍箕

闕陰陽交跌相闔成一其禍泣萬物

陰家火準噬嗑

失陰大作賊陽不能得物陷不測

陽家木準大過入失次四二十六分十一秒小雪

氣應

劇陰窮大泣於陽無介僭離之劇

陰家金亦準太過入劇次日舍南斗

馴陰氣大順渾屯無端莫見其根

陽家土準坤

將陰氣濟物乎上陽信將復始之于下

陰家水準未濟入將次八日次星紀大雪氣應斗

建子位律中黃鍾

難陰氣方難冰凝地折陽弱於淵

陽家火準蹇

勤大陰凍沍難創於外微陽邸冥罄力於內

陰家木亦準蹇

養陰翊於野陽苞萬物赤之於下

陽家金準頤九之末天度氣餘猶有六十分二十

四秒躋當四十分一十六秒贏當二十分八秒

月令問答

蔡邕

問者曰子說月令多類周官左傳假無周官左傳月
令為無說乎曰夫根柢植則枝葉必相從也月令與
周官並為時王政令之記異文而同體官名石職皆
周官解曰令甲子沈子所謂似春秋也若夫太昊蓐
收勾芒祝融之屬左傳造義立說生名者同是以用
之

問者曰既用古文於曆數乃入用三統用四分何也
曰月令所用參諸曆象非一家之事傳之於世不曉
學者宜以當以所施行夫密近者三統已踈濶廢弛

故不用也

問者曰既不用三統以驚蟄為孟春春中兩月為二月節皆三統法也獨用之何曰孟春月令曰蟄虫始震在正月也中春始雨水則雨水二月也以其合故用之

問者曰曆云暑季夏節也而今文見於五月何也曰今不以曆節言據時始暑而記也曆於大雪小雪大寒小寒皆去十五日然則小暑當去大暑十五日不得及四十五日不以節言據時暑也

問者曰中春令不用犧牲以圭璧更皮幣不犧牲何也曰是月獻羔以太牢祀高禘宗廟之祭以中月安得用犧牲祈者求之祭也著令者豫設水旱疫癘當禱祈用犧牲者是用之助生養禱祈以幣代牲章因於高禘之事乃造說曰更者刻木牲如廟有桃更此說自欺極矣經典傳記無刻木代牲之說蓋書有轉誤三豕渡河之類也

問者曰中冬令曰奄尹中宮令謹門閭今日門闈何也曰闈尹者內官也主宮室出入宮中宮中之門曰闈闈尹之職也閭里門非闈尹所主知當作闈也問者曰令曰七騶咸駕今日六騶何也曰本官職者

莫正於周官周官天子馬六種種別有騶故知六騶
左傳晉程鄭為乘馬御六騶屬馬無言七者知當為
六也

問者曰今以中秋築郭於經傳為非其時曰詩曰定
之方中作於楚宮定營室也九月十月之交西南方
中故傳曰小昏正而裁築即營室也昏正者昏中也
裁築者裁木而始築也今文在前一月不合於經傳
也

問者曰子說三難皆以日行為本古論周官禮記記
說以為但逐惡而已獨安所取之曰取之於月令而
已四時通等而夏無難文由月行也春行少陰秋行
少陽冬行太陰陰陽皆使不於其類故冬春難以助
陽秋難以遠陰至夏節太陽行太陰自得其類無所
扶助獨不難取之於是也

問者曰反令每行一時轉三旬以應行三月政也春
行夏令則雨水不時謂孟夏也草木蚤枯中夏也國
乃有恐季夏也今總合為一事不分別施之於三月
何也曰說者見其三旬不得傳注而為之說有所滯
礙不得通矣孟秋反令行冬令則草木枯後乃大水
敗其城郭即分為三事後乃大水在誰後也城郭為

獨自壞非水所為也季冬令曰行春令則胎夭多傷
民多蠱疾命之曰逆即分為三事行季冬令為不感
災異但命之曰逆也知不得斷絕分應一月也其類
皆如此令之所述畧舉其尤者也

問春食麥羊夏食菽鷄秋食麻犬冬食黍豕之屬但
以為時味之宜不合於五行月令服食器械之制皆
順五行者也說所食獨不以五行不已畧乎曰蓋亦
思之矣凡十二辰之禽五時所食者必家人所畜丑
牛未羊戌犬酉雞亥豕而已其餘龍虎以下非食也
春木王木勝土土王四季四季之禽牛屬季夏犬屬

季秋故未羊可以為春食也夏火王火勝金故酉雞
可以為夏食也季夏土王土勝木當食豕而食牛土
五行之尊者牛五畜之大者四行之牲無足以配土
德者故以牛為季夏食也秋金王金勝木寅虎非可
食者犬豕而無角虎屬也故以犬為秋食也冬水王
水勝火當食馬而禮不以馬為牲故以其類而食豕
也然則來為木菽為金麻為火黍為水各配其牲為
食也雖有此說而米鹽精粹不合於易卦所為之禽
及洪範傳五事之畜近似卜筮之術故予略之不以
為章句聊以應問見有說而已

蔡中
即集

荆楚歲時記序

宗檀

傳玄之朝會杜篤之上巳安仁秋興之叙君道娛蜡
之述其屬辭則已洽其比事則未弘率為小說以錄
荆楚歲時風物故事自元日至除日凡二十餘事

文獻
通考

洪範皇極內篇

蔡沈

原元吉機君子有慶

數原於冬至一陽之始

潛勿用有攸往正靜吉

潛數行冬至中候

守居正吉不利有攸往

守數行冬至末候

信中實有孚利祭祀

信數行小寒初候

直有事勿事敬之吉正凶利見大人

直數行小寒中候

蒙小事吉內明外蒙迫則凶利數學

蒙數行小寒末候

閑厲利禦寇勿越勿逐

閑數行大寒初候

須有孚未明不利攸行中正有慶

須數行大寒中候

厲征鳥厲疾無初有終吉

厲數行大寒末候

成正惠有終吉不利有攸往勿有事毀成凶

成數行冬春之交

冲元亨大君體仁首出庶物萬國以寧無不利

冲數行立春初候

振布文德率作怠慢不恭凶

振數行立春中候

祈所求而往無不利祭祀吉

祈數行立春末候

常元亨利不息之貞

常數行雨水初候

柔惠利用正婦人吉夫子凶

柔數行雨水中候

易百物順生庶事順成平易近民難險凶不利涉大

川

易數行雨水末候

親內和順而外文明父父子子兄弟弟夫夫婦婦

上下睦而家道亨

親數行驚蟄初候

華文明以止利有攸行不利折獄木道乃行

華數行驚蟄中候

見飭既信百有著形晬面盜背德潤厥身隱匿凶

見數行驚蟄中候

獲氣質形色自天有得君子遷善小人革面縱逸凶

獲數行驚蟄末候

從惟從非固不獲其身不見其人利有攸行

從數行春分初候

文唱而和感而應渙汗大號東南得朋征伐小利

交數行春分中候

育天地絪縕萬物化醇聖人順成生產吉

育數行春分末候

壯干正有攸往無不利

壯數行清明初候

興吉利見大人天下文明萬邦黎獻方來不寧土後
無度凶

興數行清明中候

欣氣和時平萬物向榮君子樂道小人樂生淫於酒

喪其明凶

欣數行清明中候

舒雨露露濡草木榮敷百體以舒惟仁之腴無不利
迫近凶

舒數行清明末候

比上下相親左右承隣龍見雲升君子以衆小人勿
用

比數行穀雨初候

開析民墾田閉塞通障利有攸主閉糶藏菑凶

開數行谷雨中候

晉進賢去邪百工咸理監工日號惇于時凶蠶桑吉

晉數行穀雨末候

公亨天高地下萬物散殊君子克已禮復其初利折
獄

公數行立夏初候

益朋友方來敬之終吉繼長增高與時偕極廢惰凶
益數行立夏中候

章天下文明赫赫彬彬大震厥聲匪正有悔

章數行立夏末候

盈生氣流形品物咸亨雷雨滿盈不疑其行

月令通攷 卷之十一 二十五
盈數行小滿初候

錫亨厲蕝爵賜服慶賞以行小人勿承以殃厥身

錫數行小滿初候

靡亨上下謐寧來庭來賓勿徇其名大人吉小人吝
疾病凶

靡數行小滿中候

庶天開地闢萬物蕃殖君子所體利衆不利寡利公
不利私

庶數行小滿末候

决八元舉用四凶竄殛群疑盡釋無往不直利艱正

决數行芒種初候

豫飲食和樂君子豫吉小人豫凶

豫數行芒種中候

升禮明樂行萬化以成利見大人不言有喻允升大
吉

升數行芒種末候

中赫赫大明耀彼四隣君子持盈小人毀成

中數行夏至初候

伏不聞不覩君子戒懼勿用娶女利潜師不利有攸
往

伏數行夏至中候

過同淫于樂君子戒懼君子過厚小人過薄利涉大川

過數行夏至末候

疑有間有貳君子用明小人用罔勿用决獄凶

疑數行小暑初候

寡宜上不宜下宜少不宜衆君子寡過不利婚媾

寡數行小暑中候

飾華父郁郁貌恭作肅君子謹獨

飾數行小暑中候

庚屬吉曲能有誠君子克明

庚數行小暑末候

虛理明而通應物不窮狗慾惟凶不利爭訟

虛數行大暑初候

昧幽人正吉闇而章晦而明不利折獄

昧數行大暑中候

損君子之過日以削小人之性日以斲遇雨吉藥餌有喜

損數行大暑末候

用利正有攸往言君子喻義小人喻利征代有功利

决獄

用數行立秋初候

卻利行遯反身以誠不利有攸往降責勿恤

卻數行立秋中候

翕利徵師會同吉財聚民散財散民聚

翕數行立秋中候

遠利有攸往不于其身于其子孫不于其家于其國
人

遠數行立秋末候

迅吉雷風之歛震撓萬物君子威德神化莫測

迅數行處暑初候

懼有孚惕厲終吉君子畏命小人畏令酒食讌樂凶
懼數行處暑中候

除穉稗既去嘉穀斯登不利作興君子攸行

除數行處暑末候

弱丈人厲小人吉不附不植附則附失艱正無咎

弱數行白露初候

疾節飲食謹起居無攸害

疾數行白露中候

兢烏走兔從麥生茸茸老夫丰容爭訟逆凶

兢數行白露末候

分長短均平湖駛月盈君子利正小人勿乘

分數行秋分初候

訟內吉勿有言不利有攸往

訟數行秋分中候

收一氣首擎百物歛收君子反身放心是求歛藏吉

收數行秋分中候

實磈果于叢仁復于宮應感不窮永正吉

實數行秋分末候

賓俊民用章觀國之光利賓于王大有吉慶

賓數行寒露初候

危厲無咎知險而懼懼不失正自天有命不利涉大

川

危數行寒露中候

堅利有攸往剛建篤實義之所出物莫能屈攻城陷

陳內

堅數行寒露末候

革利正從而革通不塞應時而亨金道乃行疾病凶

革數行霜降初候

報祭祀吉事不宜先宜後君子有慶

報數行霜降中候

止父慈子孝兄友弟恭思出位越常凶征吝

止數行霜降末候

戎正吉戰血玄黃陽亢有傷君子克藏惟知之藏利
征伐

戎數行立冬初候

結百穀其成庶績其凝履霜堅冰婚媾吉爭訟凶

結數行立冬中候

養惟心亨求口實大人小體

養數行立冬中候

遇吉非龍非鸞非虎非熊為周之師自天祐之勿娶
女凶

遇數行立冬末候

勝屬正吉利涉大川君子以智小人以力

勝數行小雪初候

囚屬利用獄不利有攸往

囚數行小雪中候

壬惟水之神外暗內明君子休休小人包羞妊娠吉

壬數行小雪末候

固正靜而一為物之極龍蛇之蟄不知不識吉

固數行大雪初候

移功成而退居亢則悔利有攸往守常凶

移數行大雪中候

墮物極於上必復於下君子下下吉

墮數行大雪中候

終言茲闔之窮斯闢之通君子令終

終數行大雪末候

歲時雜詠序

晁無咎

余元豐六年六月遇畢公叔於京師公叔言宋氏藏詩曰歲時雜詠者蓋宣獻公所集唐以前詩人之作

髣髴具在公叔曰夫天地變化其精至微有不可道以辭者四時之間氣候物色俯仰輒異使一人言之雖其巧如簧恐不得與造物者爭功於是雜衆言而觀之不亦可乎宋氏故多賢而宣獻之孫曰剛叔尤篤志於學不愧其先人又嘗集宋詩人之所為為續歲時雜詠以成其祖之意蓋若干篇且詩之作患言不能稱物者以得之偏也嘗試丹青衆言憑凡肆目於方尺之間而四時氣候物色慘舒榮稿所以過乎吾前者每觀每異其致亦足樂也因以其集屬補之為序補之復於公叔曰詩之亡久矣幽詩七月其記

日月星辰風雨霜露草木鳥獸之事盛矣屈原宋玉
 為離騷最近於詩而所以託物引類其感在四時可
 以慷慨而太息想見其忠潔剛叔於宋詩所取若此
 其亦有得於昔人之意乎宋有天下百年而詩之作
 中間尤盛蓋剛叔之所取小大咸備今觀其錄一時
 顯人用是名世其尤宏傑者雖以旁礴天地呼吸陰
 陽而成歲功可也其下者亦因所長而傳猶之一氣
 候至生者皆作灼然而華嚶然而鳴以謂天地之巧
 盡此矣

文獻通考

歲時雜記序

周必大

本朝承平歲久斯民安生樂業凡遇節物隨時制宜
 雖有古有今或雅或鄙所在不同然上而朝廷次而
 郡國下逮民庶騷娛熙洽未嘗虛度則歷外官四方
 風俗皆得周知追記于冊殆無遺者惟上元一門多
 至五十餘條百年積累之盛故家文獻之餘茲可推
 矣慶元戊午秋公之玄孫仙遊邑大夫祖平以示平
 園老叟周某竊有生晚不及見之歎云

文獻通考

二十八宿疆度應節氣論

章俊卿

按二十八宿隨天當春分時昏中之星各正其位歷
 夏至秋冬一時差一方一日差一度以東漢周天度

考之月令所言中星節氣之星也堯典所言中星氣之星也一氣十五日一差一度月令仲春昏弧中弧九星在狼東南狼一星在東井弧星近東井自東井三十度至星一度隔十八度節氣之星固宜弧中矣月令仲夏昏亢中亢十度至房一度隔十三度節氣之星固宜亢中矣月令仲秋昏牽牛中自牽牛七度至虛六度隔十六度節氣之星固宜牽牛中矣月令仲冬昏東壁中自東壁十度至昴一度隔四十四度况自虛十度至壁一度止隔三十四度豈有時幾一季而星度止差三十四度初疑戴經之誤及按石氏

星經云弧與建星非二十八宿而昏時舉之弧星近井建星近斗井有三十三度斗有二十六度從奎第五度為二月節數至井第十五度得九十一度是弧星之當井之十六度建星在斗十度尚書云日中星鳥南方七宿總為鳥星井鬼鳥星之分也仲夏昏亢中尚書云日永星火日永星火非謂心星也昴之三十度總為大火月令舉其月初尚書總舉一月故也仲秋昏牽牛中尚書云宵中星虛仲冬昏東壁中尚書云日短星昴月令舉其初朔尚書總舉一月之中孔安國注尚書與此則別尚書所舉星者自取畢見

之義不謂南方之中也

山堂考索

氣候分配論

章俊卿

一年二十四氣氣有三候初中末是也立春正月節也東風解凍蟄蟲始振魚上冰此立春節氣之三候也雨水正月中也獺祭魚鴻雁來草木萌動此雨水也中氣之三候也周二十四氣則七十二候備矣一行曰七十二候原乎周公時訓月令雖頗有增益然先後之次第則同自魏以來始載於曆皆依易軌所傳不合經義今改從古昔一行譏李淳風專用呂氏春秋今也有取乎月令七十二候之說而分配以七十

二卦則月令未可全非也

山堂考索

論五行氣序相生

吳澄

天地陰陽之運往過來續木火土金水始終終始如環斯循六氣相生之序也歲氣起於子中盡於子中故由冬至子之半天心無改移子午之歲始冬至燥金三十日然後禪於寒水以至相火日各六十者五而小雪以後其日三十復終於燥金丑未之歲始冬至寒水三十日然後禪於風木以至燥金日各六十者五而小雪以後其日三十復終於寒水寅申以下皆然如是六十年至千萬年氣序相生而無間非小

寒之末無所於授大寒之初無所於承隔越一氣不相接續而截自大寒而次年初氣之首也此造化之妙內經秘而未發啟玄子闕而未言近代揚子建昉推而得之性理

炁候圖說

王守仁

天地一元之運為十二萬九千六百年分而為十二會會分而為三十運運分而為十二世世分而為三十年年分而為十二月月分而為二氣氣分而為三候候分為五日日分為十二時積四千三百二十時三百六十日而為七十二候會者元之候也世者運

之候也月者歲之候也候者月之候也天地之運日月之明寒暑之代謝氣化人物之生息終始盡於此矣月證於月者也氣證於氣者也候證於物者也若孟春之月其氣為立春為雨水其候為東風解凍為蟄虫始振為魚負冰獺祭魚之類月令諸書可考也氣候之運行雖出於天時而實有關於人事是以古之君臣必謹修其政令以奉若夫天道致察乎氣運以警惕夫人為故至治之世天無疾風育雨之愆而地昆虫草木之孽孔子之作春秋也大雨震電大雨雪則書大水則書無冰則書無麥苗則書多麋則書

戴蜚兩螽蟪生則書六鷁退飛則書隕霜不殺李梅
實則書春無水則書鸛鶴來巢則書凡以見氣候之
愆變夫常而世道之興衰治亂人事之汙隆得失皆
於是釅證焉所以示世之君臣者恐懼修省之道也
大總兵懷柔伯施公命繪工為七十二候圖遣使以
幣走龍塲屬守仁叙一言於其間守仁謂使者曰此
公臨政之本也善端之發也戒心之萌也使者曰何
以知之守仁曰人之情必有所不敢忽也而後著於
其念必有所不敢忘也而後存於其心著於其念存
於其心而後見之於顏色言論志之於弓矢几杖盤

盂劔席繪之於圖畫而日省之於其心是故思馳騁
者愛觀夫射獵遊田之物甘逸樂者喜親夫博局燕
飲之具公之見於圖繪者不於彼而於此吾是以知
其為善端之發也吾是以知其為戒心之萌也其殆
警惕夫人為而謹脩其政令也歟其殆致察乎氣運
而奉若夫天道也歟夫警惕者萬善之本而衆美之
基也公克念於是其可以為賢乎由是因人事以達
於天道因一月之候以觀夫世運會元以探萬物之
幽顯而窮天地之始終皆於是乎始吾是以喜聞而
樂道之為之叙而不辭也

文成
全書

歲時辨

余湘

今歲時習俗之禮古人亦有深意故能久而不廢如
元宵之燈火本謂三時動動一時休息故于歲首與
民同樂使其宣鬱導和以召豐年也禮曰張而不弛
文武不能也寒食之禁烟非為介子之焚而不忍也
周禮以季春出火三月心星見辰上使民出火將鑽
燧取榆柳之火以嚴火禁也禁烟插柳殆謂此耳寒
食者有內傷之虞故鞦韆蹴鞠之戲以動盪之焉端
午斗杓指于正南純乾用事之時故蒲黃之酒所以
扶陽氣以抑陰邪也競渡之戲澡浴以滌穢也非救

屈原以威蛟龍也社之糴酒非謂止醜社勾龍以勞
農也春為農之始秋為農之成戊也土德也致酒以
灌勾龍乎九日五陰剝陽之時九為陽之數也于重
陽登高以留陽也陽在上而以盛之日留之也萸宜
陽者菊日精也漢武宮人皆珮萸以辟邪王昌齡詩
曰茱萸插髮偏宜壽楚辭殽秋菊之落英魏文帝與
鍾繇書曰九月九日為陽數而日月並應俗宜其名
以為長久律中無射庶草無有射地而生惟芳菊紛
然俱榮非夫含乾坤之淳和本芬芳之淑氣孰能如
此由是觀之則長房避難之說其謬可知臆者獵也

月令通考 卷之十六
獵禽獸以報功周禮蜡祭以息老物是也蔡邕以為
縱民宴飲但送而不迎惟高堂隆以為王者各以其
行之盛祖以其終膺水行之君子祖辰膺火行之君
午祖戊膺水行之君卯祖未膺金行之君酉祖丑膺
土行之君戌祖辰膺魏臺議漢火德故以戌膺魏土
德故以丑膺此說傳註所不載恐杜撰之說也謝窺
唐虞

七十二候解

郎瑛

夫七十二候呂不韋載於呂氏春秋漢儒入於記月
令與六經同傳不朽後魏載之於曆欲民知以驗氣
序然其禽獸草木多出北方蓋以漢前之儒皆江北

者也故江南老師宿儒亦難盡識况陳澔之註多為
謬說而康成既遠亦有訛處予因是廣取諸家之解
并說文埤雅等書而又詢之農牧似得所歸然後并
將二十四氣釋之於橐以俟博識者鑒焉

立春正月節立建始也五行之氣往昔過來者續於
此而春木之氣始至故謂之立也立夏秋冬同東風
解凍凍結於冬遇春風而解散不曰春而曰東者呂
氏春秋曰東方屬木木火母也火氣溫故解凍蟄虫
始振蟄藏也振動也密藏之虫因氣至而皆蘇動之
矣鮑氏曰動而未出至二月乃大驚而走也魚陟負

水陟升也魚當盛寒伏水底待煖而逐至正月陽氣至則上遊而近水故曰負

去聲

雨水正月中天一生水春始屬木然生木者必水

也故立春後繼之雨水且東風既解凍則散而為雨雨水獺祭魚獺一名水狗賊魚者也祭魚取魚以祭天也所謂豺獺之報本歲始而魚上遊則獺初取以祭徐氏曰獺祭圓鋪圓者水象也豺祭方鋪方者金象也候鴈北月令漢書作鴻鴈北鴈知時之鳥熟歸塞北寒來江南沙漠乃其居也孟春陽氣既達候鴈自彭蠡而北矣草木萌動天地之氣交而為泰故草木萌生發

動矣

驚蟄二月節夏小正曰正月啟蟄言發蟄也萬物出

乎震震為雷故曰驚蟄是蟄虫驚而出走矣桃始華

呂氏春秋作桃李華

桃果名花色紅是月始開倉庚鳴庚亦作

鷓黃鷓也詩所謂有鳴倉庚是也章龜經曰倉清也

庚新也感春陽清新之氣而初出故名其名最多詩

曰黃鳥齊人謂之搏黍又謂之黃袍僧家謂之金衣

公子其色鷲黑而黃又名鷲黃諺曰黃栗留黃鷲兒

皆一種也鷹化為鳩鷹鷲鳥也鷓鷯之屬鳩即今之

布穀章龜經曰仲春之時林木茂盛又喙尚柔不能

捕鳥瞪目忍饑如痴而化故名曰鳩鳩王制曰鳩化
為鷹秋時也此言鷹化為鳩春時也以生育肅殺氣
盛故鷲鳥感之而變耳孔氏曰化者反歸舊形之謂
故鷹化為鳩鳩復化為鷹如田鼠化為鴽則鴽又化
為田鼠若腐草為螢雉為蜃爵為蛤皆不吉化是不
再復本形者也

春分二月中分者半也此當九十日之半故謂之分
秋同義夏冬不言分者蓋天地間二氣而已方氏曰
陽生於子終於午至卯而中分故春為陽中而仲月
之節為春分正陰陽適中故晝夜無長短云玄鳥至

玄鳥燕也高諺曰春分而來秋分而去也雷乃發聲
陰陽相薄為雷至此四陽漸盛猶有陰焉則相薄乃
發聲矣乃者韻會曰象氣出之難也註疏曰發猶出
也始電電陽光也四陽盛長值氣泄時而光生焉故
曆解曰凡發陽也光亦陽也易曰雷電合而章公羊
傳曰電者雷光是也徐氏曰雷陽電陰非也蓋盛夏
無雷之時電亦有之可見矣

清明三月節按國語曰時有八風曆獨指清明風為
三月節此風屬巽故也萬物齊乎巽物至此時皆以
潔齊而清明矣桐始華桐木名有三種華而不實者

曰白桐爾雅所謂榮桐木是也皮青而結實者曰梧桐一曰青桐淮南子曰梧桐斷角是也生於山岡子大而有油者曰油桐毛詩所謂梧桐不生山岡者是也今始華者乃白桐耳按埤雅桐木知日月凡年每一枝生十二葉閏則十三葉與天地合氣者也今造琴瑟者以花桐木是知桐為白桐也田鼠化為鴛音如按爾雅註曰鼯鼠形大如鼠頭似兔尾有毛青黃色好生田中食粟豆謂之田鼠本草素問曰鴛鴦也似鴛而小令說文註鴛曰鴛母蓋青州呼鴛音安鴛為鴛母鮑氏曰鼠陰類鴛陽類陽氣盛故化為鴛蓋陰為

陽所化也虹始見去聲虹虹蜺也詩所謂螭螭俗為之蛇也註疏曰是陰陽交會之氣故先儒以為雲薄漏日日照雨滴則虹生焉今以水噴日自側視之則暈為虹朱子曰日與雨交倏然成質陰陽不當交而交者天地淫氣也虹為雄色赤白蜺為雌色青白然二字皆從虫說文曰似螭螭狀諸書又云嘗見虹入溪飲水其首如駢恐天地間亦有此種物也但虹氣似之借名也

穀雨去聲三月中自雨水後土膏脉動今又雨其穀於水也雨讀作去聲如雨我公田之雨蓋穀以此時播

種自上而下也故說文云雨本去聲今風雨之雨在上
上聲雨下之雨在去聲也萍始生萍水草也與水相
平故曰萍漂流隨風故又曰漂曆解曰萍陰物靜以
承陽也鳴鳩拂其羽鳩即鷹所化者布穀也拂過擊
也本草云拂羽飛而翼拍其身氣使然也蓋當三月
之時趨農急矣鳩乃追逐而鳴鼓羽直刺上飛故俗
稱布穀戴勝降于桑戴勝一名戴鴛爾雅註曰頭上
有勝毛此時恒在于桑蓋蚕將生之候矣言降者重
之若天而下亦氣使之然也

立夏四月節立字解見春夏假也物至此時皆假大

也螻蛄鳴螻蛄小虫生穴土中好夜出今人謂之土
狗是也一名螻蛄一名碩鼠音解各地方言之

不同也淮南子曰螻蛄鳴丘蟪出陰氣然而二物應

之夏小正三月穀則鳴是也且有五能不能成一技

飛不能過屋緣不能窮水游不能渡谷穴不能復身

走不能先人故說文稱鼯為五技之鼠古今註又以

螻蛄名鼯鼠可知埤雅本草俱以為臭虫陸德明鄭康

成以為蛙皆非也蚯蚓出蚯蚓即地龍也一名曲蟺

曆解曰陰而屈者乘陽而伸見也王瓜生圖經云王

瓜處處有之生乎野田澤及墻垣葉似栝樓烏藥圓

無丫缺有毛如刺蔓生五月開黃花花下結子如彈丸生青熟赤根似葛細而多糝又名土瓜一名落鵝瓜今藥中所用也禮記鄭玄註曰即葷挈本草作菝萸陶隱居以辯其謬謂菝萸自有本條殊不知王瓜亦自有本條先儒當時如不檢書而謾言者可笑小滿四月中小滿者物至於此小得盈滿苦菜秀埤雅以荼為苦菜毛詩曰誰謂荼苦茶即茶也做韻是今茶註本作茶是也鮑氏曰感火之氣而苦味成爾雅曰不榮而實者謂之秀榮而不實者謂之英此苦菜宜言英也蔡邕月令以謂苦蕒菜非靡草死鄭康成鮑景翔皆云靡

草葶藶之屬禮記註曰草之枝葉而靡細者方氏曰凡物感陽而生者則疆而立感陰而生者則柔而靡謂之靡草則至陰之所生也故不勝至陽而死麥秋至秋者百穀成熟之期此於時雖夏於麥則秋故云麥秋也

芒種上聲五月節謂有芒之種穀可稼種去聲矣螳螂生

螳螂草虫也飲風食露感一陰之氣而生能捕蟬而食故又名殺虫曰天馬言其飛捷如馬也曰斧虫以前二足如斧也尚名不夕各隨其地而稱之深秋生子於林木間一殼百子至此時則破殼而出藥中桑

蟪蛄是也。鳴始鳴。鳴百勞也。本草作博勞。朱子孟
註曰：博勞，惡穀之鳥，蓋梟類也。曹子建《惡鳥論》：百勞
以五月鳴，其聲鳴鳴然，故以之立名。似俗稱濁溫，故
埤雅禽經註云：百勞不能翱翔，直飛而已。毛詩曰：七
月鳴鵙，蓋周七月，夏五月也。反舌無聲，諸書以為百
舌鳥，以其能反復其舌，故名。特註疏以為蝦蟇，蓋蛙
屬之，舌尖向內，故名之。今辨其非者，以其此時正鳴，
不知失考也。易通卦驗：丹鉛錄，俱即名為蝦蟇，無
聲。若以五月正鳴，殊不知初旬見形，後形亦藏矣。陳
氏曰：螿、蝗、鵙皆陰類，感微陰而或生，或鳴，反舌感陽

而發，遇微陰而無聲也。

夏至五月中，韻會曰：夏假也。至極也。萬物於此皆假

大而至極也。鹿角解

音駁

鹿形小山獸也。屬陽角，支向

前，與黃牛一同麋形。大澤獸也。屬陰角，支向後，與水

牛一同。夏至一陰生，感陰氣而鹿角解。解角退落也。

冬至一陽生，感陽氣而角解矣。是夏至陽之極，冬

至陰之極也。蜩

音調

始鳴

月令註疏

作蟬始鳴。蜩，蟬之大而黑色

者。蟻螂脫殼而成，雄者能鳴，雌者無聲。今俗稱蜘蛛

是也。按蟬乃總名，鳴於夏者曰蜩，即莊子云：蟋蟀不

知春秋者是也。蓋蟋蟀夏蟬，故不知春秋鳴於秋者

曰寒蜩即楚辭所謂寒蜩也故風土記曰蟋蟀鳴朝寒蜩鳴夕今秋初夕陽之際小而綠色蔽急疾者俗稱都了是也故埤雅各釋其義然此物生於盛陽感陰而鳴半夏生半夏藥名居夏之半而生故名

小暑六月節說文曰暑熱也就熱之中分為大小月初為小月中為大今則熱氣猶小也溫風至至極也

溫熱之風至此而極矣蟋音悉蟀音率居壁一名菴音拱一

名蜻蛉即今之促織也禮記註曰生土中此時羽翼

稍成居穴之壁至七月則遠飛而在野矣蓋肅殺之

氣初生則在穴感之深則在野而鬪鷹禮記乃鷹乃擊

習擊搏擊也應氏曰殺氣未肅鷙猛之鳥始習於擊迎殺氣也

大暑六月中解見小暑腐草為螢曰丹良曰丹鳥曰

夜光曰宵燭皆螢之別名離明之極則幽陰至微之

物亦化而為明也毛詩曰熠燿宵行另一種也形如

米虫尾亦有火不言化者不復原行解見前土潤溽

音暑溽濕也土之氣潤故蒸鬱而為濕暑俗稱齧齧

熱是也大雨時行前候濕暑之氣蒸鬱今候則大雨

時行以退暑也

立秋七月節立字解見春秋擊也物於此而擊斂也

涼風至

禮記作有風至

西方凄清之風曰涼風溫變而涼風

始肅也周語曰火見而清風戒寒是也白露降大雨

之後清涼風來而天氣下降范范而白者尚未凝珠

故曰白露降示秋金之白色也寒蟬鳴寒蟬爾雅曰

寒螿蟬小而青紫者馬氏曰物生於暑者其聲變之

矣

處暑七月中處止也暑氣至此而止矣鷹乃祭鳥鷹

義禽也秋令屬金五行為義金氣肅殺鷹感其氣始

捕擊諸鳥然必先祭之猶人飲食祭先代為之者也

不擊有胎之禽故謂之義天地始肅秋者陰之始故

曰天地始肅禾乃登禾者穀連葉結之總名又稻秫

苽梁之屬皆禾也成熟曰登

白露八月節秋屬金金色白陰氣漸重露凝而白也

鴻

淮南子作候

雁來鴻大雁小自北而來南也不謂南鄉

非其居耳詳見雨水節下玄鳥歸玄鳥解見前此時

自南而往北也燕乃北方之鳥故曰歸群鳥養羞淮南

子作群

三人以上為衆三獸以上為群群者衆也禮

記註曰羞者所美之食養羞者藏之以備冬月之養

也

秋分八月中解見春分雷始收穀鮑氏曰雷二月陽

中蔟蔽八月陰中收蔽入地則萬物隨入也蟄虫坏
音培户淘瓦之泥曰坏細泥也按禮記註曰坏益其蟄
 穴之户使通明處稍小至寒甚乃堙塞之也水始涸
 禮記註曰水春氣之所為春夏氣至故長秋冬氣近
 故涸也

寒露九月節露氣寒冷將凝結也鴻雁來賓雁以仲
 秋先至者為主季秋後至者為賓通書作來濱濱水
 際也亦通雀入大水為蛤雀小鳥也其類不一此為
 黃雀大水海也國語云雀入大海為蛤蓋寒風嚴肅
 多入於海變之為蛤此蜚物化為潛物也蛤蚌屬此

小者也菊有黃花草木皆華於陽獨菊華於陰故言
 有桃桐之華皆不言色而獨菊言者其色正應季秋
 土旺之時也

霜降九月中氣肅而凝露結為霜矣周語曰駟見而
 隕霜豺祭獸月令作豺乃祭獸戮禽祭獸以獸而祭天報本也

方鋪而祭秋金之義草木黃落色黃而搖落也蟄虫
 咸俯淮南子作俛咸皆也俯垂頭也此時寒氣肅凜虫皆

垂頭而不食矣

立冬十月節立字解見前冬終也萬物收藏也水始
 冰水面初凝未至於堅也地始凍土氣凝寒未至於

月令通考 卷之十一
拆雉入大水為蜃雉野雞鄭康成淮南子高誘俱註
蜃為大蛤玉篇亦曰蜃大蛤也墨子又曰蚌一名蜃
蚌非蛤類乎禮記之註曰蛟屬埤雅又以蚌蜃各釋
似非蛤類然按本草車螯之條曰車螯是大蛤一名
蜃能吐氣為樓臺又嘗聞海中蜃氣成樓垣章龜經
曰蜃大者為車輪島嶼月間吐氣成樓與蛟龍同也
則知此為蛤明矣况爾雅翼引周禮諸家辯蜃為蛤
甚明禮記之註以謂雉由於蛇化之說故以雉子為
蜃埤雅既曰似蛇而大腰下盡逆鱗知之悉矣然復
疑之一曰狀似螭龍有耳有角則亦聞而識之不若

本草龜經為是即一物耳大水淮也晉語曰雉入于淮
為蜃

小雪十月中雨下而為寒氣所薄故凝而為雪小者
未盛之辭虹藏不見禮記註曰陰陽氣交而為虹此
時陰陽極乎辯故虹伏虹非有質而曰藏亦言其氣
之下伏耳天氣上升地氣下降閉塞而成冬天地變
而各正其位不交則不通不通則閉塞而時之所以
為冬也

大雪十一月節大老盛也至此而雪盛矣鶡鳴不鳴
禽經曰鶡毅鳥也似雉而大有毛角鬪死方休古人

取為勇士冠名可知矣漢書音義亦然埤雅云黃墨色故名為褐據此本陽鳥感六陰之極不鳴矣若郭璞方言似雞冬無毛晝夜鳴即寒號虫陳皓與方氏亦曰求旦之鳥皆非也夜既鳴何謂不鳴耶丹鉛餘錄作鴈亦恐不然淮南子作鴉鳴詩註作渴旦虎始交虎猛獸故本草曰能辟惡魅今感微陽氣益甚也故相與而交荔挺出荔本草謂之蠡實即馬薤也鄭康成蔡邕高誘皆云馬薤况說文云荔似蒲而小根可為刷與本草同但陳皓註為香草附和者即以為零陵香殊不知零陵香自生於三月也

冬至十一月中終藏之氣至此而極也蚯蚓結六陰塞極之時蚯蚓交相結而如繩也麋角解說見鹿角解下水泉動水者天一之陽所生陽生而動今一陽初生故云耳

小寒十二月節月初寒尚小故云月半則大矣鴈北

鄉去聲鄉向導之義二陽之候雁將避熱而回今則鄉

北飛之至立春後皆歸矣禽鳥得氣之先故也鵲始

巢喜鵲也鵲巢之門每向太歲冬至天元之始至後

二陽已得來年之節氣鵲遂可為巢知所向也雉雉

音雉文明之禽陽鳥也雉雌雄之同鳴也感於陽而

後有嚴

大寒十二月中解前鷄乳乳育也馬氏曰雞木畜麗於陽而有形故乳在立春節也征鳥厲疾征伐也殺伐之鳥乃鴈隼之屬至此而猛厲迅疾也水澤腹堅陳氏曰冰之初凝水面而已至此則徹上下皆凝故云腹堅腹猶內也

又

嘗解七十二候於天地類矣其文載於管子淮南夏小正汲冢書呂氏春秋經傳通解與今曆互各小有不同或文殊而事同或意殊而理一或因引解他事

而訛一二字未若王冰注素問亦引呂令七十二候與今世行呂氏春秋及曆迥有不同處或古呂令果與今之不同耶錄之以備博識案考雷乃發嚴下有芍藥崇田鼠化而駕下有牲丹華王瓜作箭生苦菜秀作吳葵華麥秋至作小暑至半夏生下有木槿榮蟄虫坯戶下有景天華

七脩類崇

臨海縣知縣

周孔教

周家棟

校正

儒學教諭吳志定

訓導劉秉周同校

月令通攷卷之十六終

跋月令通攷

侍御王公刻月令通攷成

士得讀而卒業焉嘆曰詳

哉盧君之言之也夫二氣

有盈縮萬類有參錯而觀

參察時若物惠事匪伊他

責繫參天者是賴堯曆舜
幾理叅元化民用協乂旨
哉淵乎莫可尚矣呂不韋
氏拾先聖之緒言著為月
令列在聖經其言至于今
不廢顧局識偏旨儒者病

焉吾鄉盧子羽氏閱覽博
物君子也因呂氏書衍為
十二經而緯以十事自墳
典制書以及稗官野史靡
不旁魄而彙附也其取類
博而其寄意遠而愚夫愚

月令通考
二
嬖率利用之璪之乎其若
歷師淺之乎其若方家曲
說而經世治身之則舉莫
可外也於乎何其勤也夫
聖人在上安能使陽無讐
陰無伏萬物畢無瘡癘要

以節天地之氣辨物土之
宜對時育物無或變道絕
紀而民用無逢其畱害則
裁成輔相之道之所存焉
耳盧君之為是編也意在
茲乎意在茲乎今寰宇多

月令通文卷
三
沴蒸庶告艱

侍御公所至蒿目怵心無
寧夙夜又命公是編於此
方之人若曰布德和令無
悖於時於以佑四方民而
上紓

九重也 是在吾肉食者相與
勉焉士不佞安能仰佐下
風萬一也

古亳李國士謹跋

書月令通攷後

盧子之為月令通攷也古

乎曰吾弗知也然而義則

幾矣易有之曰聖人以茂

對時育萬物時也者王事

之本也群生之命也在昔

明王謹于尊天故立官乘
時以節授民事而其臣民
亦各相與恬然而諭於上
之教令以奉順陰陽而無
有變道擾紀干于其間者
夫是以三辰得序風雨時

節菑害不生夫是以五穀
孰桑麻長鳥獸蕃馴民無
疾夭年壽永究於乎治之
極也自天子侯王有土之
君下及于齊民未有不繇
者也虞周之隆也燦然備

矣意其所以宣氣道和懸
象觀民以為上下兼利之
具者必詳有其書而今不
可攷矣其散見諸經者時
或窺其一二而恨不見古
人之大全其為呂氏所收

撮者其猶有古之遺焉而
於民用靡適也輓近諸家
多得一察焉以自好而莫
知先王精意之所在通而
攷之斯為難已有意乎虛
子之推言之也談而寡漏

泛取而善擇蓋不必盡古
之義而要為不悖于古神
而明之自天子侯王有土
之君及于齊民未有不可
繇者也亦未有不可以召
和而臻理者也吾聞濠穎

間多竒士其在濠梁八公
山所論著猶足以沾丐千
古君豈其流亞耶今

天子方欽崇天道以和柔萬
邦則是書猶不為無助是
宜

侍御君之所為序而刻也
知台州府楊道會謹書

