

天津交通銀行同
人俱樂部圖書室

上昏禮對席圖 曲園篋纂第八

德清俞樾

經曰贊者設醬于席前菹醢在其北 俎入設于豆東魚

次腊特于俎北

注曰豆東菹醢之東

贊設黍于醬東稷在其東設滫于醬南

注曰饌要方也

設對醬于東

注曰對醬婦醬也設之當特俎

菹醢在其南北上設黍于腊北其西稷設滫于醬北御

布對席贊啟會御于敦南對敦于北

纂八

注曰啟發也

樾謹按以經注觀之對席對饌一一如繪而賈公彥

疏亦復明白自宋以來好為異說於是有敖繼公集

說之說有楊復儀禮圖之說至 本朝有沈彤儀禮

小疏之說有張惠言儀禮圖之說有鄭珍儀禮私箋

之說言人人殊今先列賈疏次列諸說

賈公彥說

注豆東菹醢之東釋曰醬與菹醢俱在豆知不在醬東

者下文醬東有黍稷故知在菹醢東也

注饌要方也釋曰豆東兩俎醬東黍稷是其要方也

注對醬至特俎釋曰壻東而設醬在南爲右婦西面則醬在北爲右皆以右手取之爲便故知設之當特俎東也

菹醢至于北釋曰云設滫于醬北者案上設壻滫於醬南在醬黍之南特俎出于饌北此設婦滫于醬北在特俎東饌內則不得要方注云要方者據大判而言耳
檇謹按賈疏皆依經注爲說無大乖錯惟經明言設滫于醬南而疏言在醬黍之南增出黍字不知何據
疑本作在醬豆之南傳寫誤作黍非買意也

敖繼公說

纂八

二

贊者設醬于席前至腊特于俎北 敖云菹醢在醬北南上也別見魚腊則此俎云者指豚俎也經蓋因文以見特俎之位也當豚俎北端而云特者明不與豚俎爲列亦橫設之凡俎數奇故以其下者特設之

檇謹按俎入設于豆東此俎字自指豚魚二俎而言云魚次則豚在前可知矣又云腊特于俎北此俎字亦指豚魚二俎敖謂專指豚俎則腊俎專當豚俎北端腊俎豚俎直於席前爲一列矣何以言特乎

贊設黍于醬東至設滫于醬南 敖無異說故不錄
設對醬于東 敖云下文云設黍于腊北而此醬宜在

黍東則於特俎爲東北也

懋謹按敖氏見夫席之醬在黍西而以爲婦席之醬必在黍東於是置此醬於特俎之東北而夫婦二席不相值矣此其大誤之所由生也

菹醢在其南北上 敖云二豆在醬南俱當特俎之東也

懋謹按在醬南不誤在特俎之東則太徧北矣此夫婦二席所以不相值也

設黍于腊北其西稷 敖云腊北卽醬西也 懋謹按黍在涪西而非在醬西敖氏誤

纂八

三

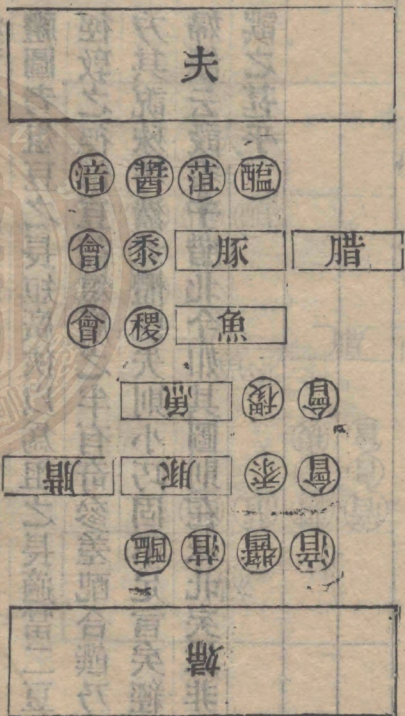
設涪于醬北 敖無異說不錄

御布對席 敖云對席婦席也此於婿席爲少北不正相向特取其一東一西故云對耳對醬之類亦然

懋謹按依敖說推之則婦席之於夫席相去過半矣非止少北而已也其爲違失不亦甚乎古今之禮雖殊而人情則一新昏夫婦必取相對相當無此布席之法也

又按敖氏集說本無圖故不敢補爲之圖而詳錄其說若楊氏以下則各有圖觀其圖則其說自見故不詳其說而各如其圖以辨其說之誤焉

沈氏圖

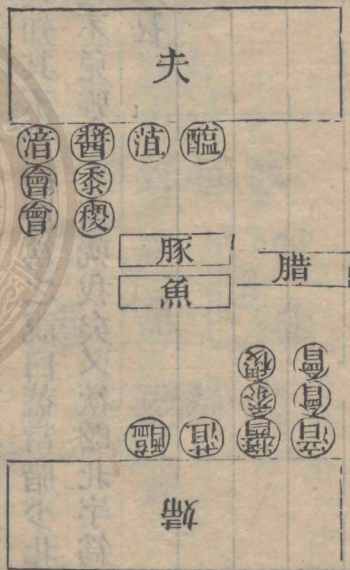
纂八

五

樾謹按沈氏以夫婦異俎亦如楊圖惟其據聶氏三
 禮圖考俎豆之長短廣狹以為俎之長適當二豆之
 徑敦之徑當豆徑俎廣之半有奇參差配合饌乃得
 方其說殊巧然大體既失則小巧固不足言矣經於
 婦饌云設黍于腊北今如其圖則在豚北矣豈非謬
 誤之甚乎

沈氏圖

張氏圖

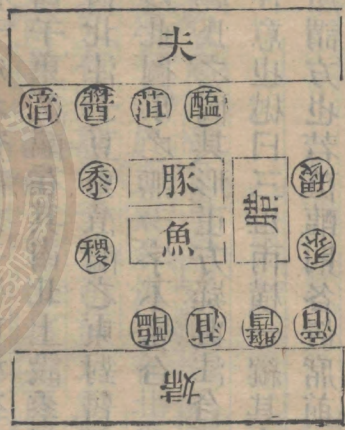

纂八

六

樾謹按張氏此圖夫婦同組得之矣然其位置則猶未得經於婦饌云設黍于腊北如其圖則在腊東矣張氏知其不可通乃爲之說曰蓋當腊少北略言之斯已不免強古人而就我矣又欲改北字爲末字其謬尤甚

今圖

纂八

經云贊者設醬于席前菹醢在其北俎入設于豆東魚次腊特于俎北贊設黍于醬東稷在其東設湑于醬南設對醬于東菹醢在其南北上設黍于腊北其西稷設湑于醬北注云豆東菹醢之東對醬婦醬也設之當特俎今以此圖求之無一字不密合

或曰鄭氏之圖其形正方疑與注合此圖則不盡方矣恐非注意也越曰三俎兩橫一縱其南北兩頭各置兩敦此所謂方也若菹醢則各置席前而醬湑則在其右從人右手之便不必方也賈疏曰注云要方者據大判言之此深得古人之意者也鄭圖正方而以經注求之

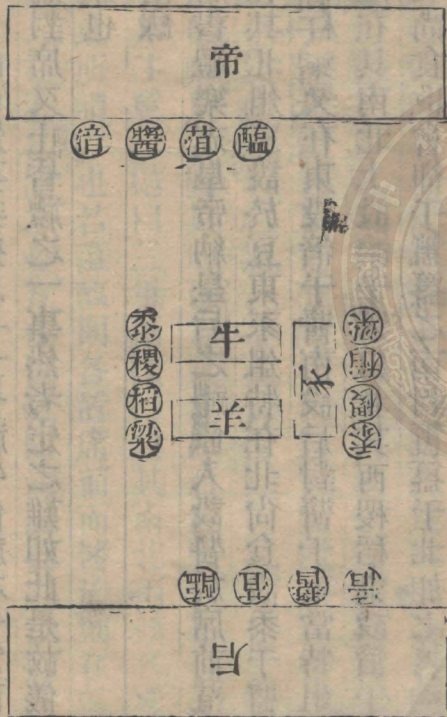
不合即可知其非矣烏乎士昏禮特儀禮之一篇而夫婦對席又止昏禮之一事然考定之難如此是故儀禮難也

附錄

唐書禮樂志皇帝納皇后之禮饌入設醬於席前菹醢在其北俎三設於豆東豕俎特在北尚食設黍于醬東
和藻又在東設滷于醬南設后對醬于東當特俎菹醢在其南北上設黍于豕俎北其西稷稻梁設滷于醬北尚食啟會御于簠簋之南對簠簋于北加七箸尚寢設對席于饌東今以圖明之如左

纂八

九

越謹按唐制悉本古禮可以證明禮經故附錄焉觀於此圖於愚前圖無一不合亦可以無疑矣又唐書明有三祖之文帝后之尊且無異祖自唐至宋爲時未遠李氏如圭之說非徒不合乎禮經殆亦未明乎國典也

纂八

十

國典也

未敢率其取法之端其書不合乎斯辨亦未便即
即首三事之文帝后之尊且無異祖自唐至宋爲時
未遠李氏如圭之說非徒不合乎禮經殆亦未明乎
國典也

樂記異文考 曲園禱纂第九

德清俞樾

樂記一篇與史記樂書文字頗有異同余曾屬詁經
精舍諸生作樂記樂書異文箋因復考之漢書禮樂
志荀子樂論篇家語辨樂篇說苑修文篇作樂記異
文考一卷示精舍諸生至如後之與后粗之與麤傳
寫或殊無關文義則從略焉樂記篇目亦有異同臧
氏拜經禱記已具論之故茲不及

感於物而動 說苑修文篇作感於物而後動
及干戚羽旄謂之樂 史記樂書作謂之樂也

其本在人心之感於物也 史記無之字說苑無也字

纂九

其怒心感者其聲粗以厲 說苑粗作壯

其愛心感者其聲和以柔 說苑柔作調

六者非性也 說苑作人之善惡非性也

是故先王慎所以感之者 史記說苑均無者字

故禮以道其志 史記道作導 說苑道作定志作意

政以一其行 史記一作壹

所以同民心而出治道也 說苑出作立

凡音者生人心者也 說苑音下無者字

情動於中故形於聲 說苑故作而

是故治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政

乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣

史記政並作正

五者不亂則無怙濫之音矣 史記怙作恣索隱云苦

滯又本作恣濫 說苑無此二句而有五音亂則無

法無法之音九字接下宮亂則荒云云與記不同

商亂則陂其官壞 史記陂作搃官作臣

迭相陵謂之慢 說苑迭作代

誣上行私而不可止也 史記無也字

樂者通倫理者也 史記通下有於字

食饗之禮非致味也 史記致作極

纂九

二

壹倡而三歎 史記壹作一

感於物而動心之欲也 史記欲作頌徐廣曰頌音容

不能反躬 史記躬作已

有淫泆作亂之事 史記泆作佚

老幼孤獨不得其所 史記獨作寡

是故先王之制禮樂 史記無之字

屈伸俯仰 史記作詘信俯仰

綴兆舒疾 史記綴作級

周還褻襲 史記還作旋

識禮樂之文者能述 史記述作術下述者作述並司

欣喜歡愛 史記歡作驩

事乎山川鬼神 史記乎作于

則此所與民同也 史記所下有以字

其治辯者其禮具 史記辯作辨按禮記釋文云辨本

又作辯則陸所據本與史記同

孰亨而祀 史記作亨孰而祀

而禮制行矣 史記矣作也

而樂興焉 史記焉作也

禮者別宜 史記別作辨

制禮以配地 史記作作禮以配地

纂九

卑高已陳 史記作高卑已陳

地氣上齊 史記齊作濟

而百化興焉 史記作而百物化興焉

男女無辨則亂升 史記辨作別升作登

天地之情也 史記作此天地之情也

故聖人曰禮樂云 史記作故聖人曰禮云樂云

夔始制樂以賞諸侯 史記作夔始作樂

故其治民勞者其舞行綴遠其治民逸者其舞行綴短

史記綴作級正義曰本或作綴逸作佚正義曰佚音

故觀其舞知其德聞其謚知其行也 史記作故觀其舞而知其德聞其謚而知其行

咸池備矣 史記矣作也

殷周之樂盡矣 史記矣作也

而獄訟益繁 史記繁作煩

壹獻之禮 史記壹作一

禮者所以綴淫也 史記綴作閉

哀樂之分皆以禮終 史記此下即接樂也者施也禮

也者報也至然後可以有制於天下也一段

樂也者聖人之所樂也 史記說苑並作樂者聖人之

纂九

所樂也史記此文在然後可以有制於天下也下

其移風易俗 漢書禮樂志作其移風易俗易師古於

下易字下注云易音弋鼓反

夫民有血氣心知之性 史記民作人

應感起物而動 漢書作應感而動

是故志微噍殺之音作 史記作是故志微焦衰之音

作漢書作是以纖微癉瘁之音作說苑作是故感激

樵悴之音作

擘諾慢易繁文簡節之音作 史記作擘緩慢易繁文

簡節之音作漢書作闡諧慢易之音作

粗厲猛起奮末廣賁之音作 漢書作麤厲猛奮之音

作說苑作粗厲猛奮廣賁之音作

廉直勁正莊誠之音作 史記作廉直經正莊誠之音

作漢書作廉直正誠之音作

寬裕肉好順成和動之音作 漢書作寬裕和順之音

作

流辟邪散狄成滌濫之音作 漢書作流辟邪散之音

作

是故先王本之情性 漢書無是故二字先王下有恥

其亂也故制雅頌之聲十字

纂九

五

合生氣之和 說苑合作合

道五行之行 漢書道作導

使之陽而不散 說苑無之字

陰而不密 漢書密作集

柔氣不懾 說苑懾作攝

皆安其位而不相奪也 說苑無而字漢書此句之下

有足以感動人之善心而不使邪氣得接焉是先王

立樂之方也二十四字

以繩德厚 史記厚下有也字

律小大之稱 史記律作類

土敝則草木不長
說苑敝作弊
氣衰則生物不遂
史記遂作育

世亂則禮慝而樂淫
史記慝作廢

流涵以忘本
說苑涵作漫

感條暢之氣
史記作感滌蕩之氣說苑同

凡姦聲感人而逆氣應之逆氣成象而淫樂興焉正聲
感人而順氣應之順氣成象而和樂興焉
荀子樂論

篇而淫樂興焉作而亂生焉而和樂興焉作而治生
焉

倡和有應回邪曲直各歸其分而萬物之理各以類相

纂九

六

動也
史記說苑並無各字荀子作唱和有應善惡相

象故君子慎其所去就也與記不同

姦聲亂色不留聰明
說苑作姦聲亂色不習於聽

淫樂慝禮
史記慝作廢

不接心術
史記作不接於心術

而文以琴瑟
史記說苑並無而字

從以簫管
荀子簫作磬

是故清明象天
荀子作故其清明象天

廣大象地
荀子作其廣大象地

終始象四時
荀子作其俯仰周旋有似於四時

迭相爲經 史記說苑迭並作代

故樂行而倫清 荀子作故樂行而志清禮脩而行成

天下皆甯 荀子此句下有莫善於樂四字

是故君子反情以和其志 說苑志作意

樂行而民鄉方可以觀德矣 說苑樂上有故字荀子

作樂行而民嚮方矣無可以觀德四字

詩言其志也歌詠其聲也舞動其容也 說苑無三也

字

三者本於心 史記於作乎

然後樂器從之 史記作然后樂氣從之

纂九

君子動其本樂其象然後治其飾 說苑作君子之動

本樂其象也後治其飾

復亂以飭歸 史記飭作飾

奮疾而不拔 史記拔下有也字

是故情見而義立 史記故作以

小人以聽過 史記聽作息說苑作小人以飭聽過

故曰生民之道樂爲大焉 史記此下接君子曰禮樂

不可斯須去身至先王之道禮樂可謂盛矣一段

樂也者施也 史記在皆以禮終下

所謂大輅者 史記輅作路

天子之寶龜也 史記寶作葆

樂也者情之不可變者也 荀子作且樂也者利之不可變者也

樂統同 荀子統作合

禮樂之說 荀子說作統

管乎人情矣 史記管作貫

窮本知變 荀子知作極

禮樂偵天地之情 史記偵作見

天地訢合 史記訢作欣

羽翼奮 史記翼作翮

纂九

蟄蟲昭蘇 史記蘇作蘇

鋪筵席 史記鋪作布

樂師辨乎宗廟之禮 史記辨作辯下同

然後可以有制於天下也 史記此下接樂者聖人之

所樂也至故曰生民之道樂為大焉一段

魏文侯問於子夏曰 史記此在禮樂可謂盛矣下

子夏對曰 史記作答曰下同

進旅退旅 史記作進旅而退旅

會守拊鼓 史記會作合

復亂以武 史記復作止

姦聲以濫

史記濫作淫

及優侏儻

史記儻作儒

夫樂者與音相近而不同

史記者作之

敢問何如

史記作敢問如何

而無妖祥

史記妖作祲

俾于文王

史記于作於

其溺音乎

史記乎作與

衛音趨數煩志

史記趨作趣

齊音敖辟喬志

史記敖作驚喬作驕

此四者皆淫於色

史記無此字

纂九

是以祭祀弗用也

史記弗作不

此六者德音之音也

說苑無也字

所以示後世有尊卑長幼之序也

史記作此所以示

後世有尊卑長幼序也說苑作此可以示後世有尊

卑長幼之序也

石聲磬磬以立辨

史記磬作硜辨作別說苑辨作辯

鼓鞀之聲謹

說苑謹作權

君子之聽音非聽其鏗鎗而已也

說苑鎗作鏘

夫武之備戒之已久何也

家語辯樂篇戒作誠無已

字

病不得其衆也 家語無也字

咏歎之 史記咏作永

及時事也 家語無也字

武坐致右憲左 家語右下有而字憲作軒

若非有司失其傳則武王之志荒矣子曰唯邱之聞諸

萇宏亦若吾子之言是也 家語作孔子曰唯邱聞諸

萇宏亦若吾子之言是也若非有司失其傳則武王

之志荒矣 史記若非作如非

夫武之備戒之已久 家語戒作誠已作以

敢問遲之遲而又久何也 家語作敢問遲矣而又久

纂九

十

立於綴何也

居吾語汝 家語汝作爾

且夫武始而北出 家語始下有成字

五成而分周公左召公右 史記家語分下並有陝字

六成復綴以崇 史記連下天子爲句集解引王肅曰

以象尊崇天子家語作六成而復綴以崇其天子焉

天子夾振之而駟伐盛威於中國也 史記作夾振之

而四伐盛振威於中國也家語作衆夾振焉而四伐

所以盛威於中國

分夾而進事蚤濟也 家語作分陝而進所以事蚤濟

久立於綴以待諸侯之至也 家語綴下有所字
且女獨未聞牧野之語乎 史記且下有夫字家語且
作今

武王克殷反商 家語作武王克殷而反商之政

而封黃帝之後於薊 家語而作則

下車而封夏后氏之後於杞 家語而作又無氏字

投殷之後於宋 史記家語投並作封

使之行商容而復其位 家語作使人行商容之舊以

復其位

濟河而西 家語作既濟河西

纂九

七

馬散之華山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復

服 史記兩散字下均無之字而弗復服作而不復服

車甲衅而藏之府庫而弗復用 史記衅作戮家語作

車甲則斃而藏之府庫以示弗復用

包之以虎皮 史記包作苞家語包上有而字

將帥之士 史記家語帥並作率

名之曰建橐 家語名作命

散軍而郊射 家語而下有脩字

左射狸首右射騶虞 家語作左射以狸首右射以騶

虞

而虎賁之士說劔也 史記說作祝家語無也字

祀乎明堂而民知孝 家語作郊祀后稷而民知尊父

焉配明堂而民知孝焉

耕藉然後諸侯知所以敬 家語作耕藉然後民知所

以敬親

五者天下之大教也 家語五作六

則夫武之遲久 家語夫作大按禮記正義曰周之禮

樂功大故作此大武之樂遲停而久疑孔所據本亦

作大武

不亦宜乎 史記此下即接子貢見師乙一段

纂九

十一

君子曰禮樂不可斯須法身 史記在樂為大焉下

致禮以治躬則莊敬 史記作致禮以治躬者也治躬

則莊敬

故德輝動於內 史記無故字

故曰致禮樂之道 史記致作知

故禮主其減 史記減作謙下同

人情之所不能免也 荀子作人情之所必不免也

樂必發於聲音形於動靜 史記上於字作諸荀子作

故人不能無樂樂則必發於聲音形於動靜

人之道也 史記無之字荀子作而人之道屬下為義

與記不同

故人不耐無樂 史記荀子耐作能下同無樂荀子作不樂

樂不耐無形形而不爲道不耐無亂 荀子兩不能上均有則字

先王恥其亂 史記荀子恥並作惡荀子亂下有也字使其聲足樂而不流使其文足論而不息 史記荀子兩足字下並有以字論史記作綸荀子作辨息荀子作認

使其曲直繁瘠 史記荀子瘠並作省

纂九

三

足以感動人之善心而已矣 荀子無而已矣三字不使放心邪氣得接焉 荀子作使夫邪汗之氣無由得接焉

是故樂在宗廟之中 荀子無是字

在族長鄉里之中長幼同聽之則莫不和順在閭門之內父子兄弟同聽之則莫不和親 荀子作閭門之內父子兄弟同聽之則莫不和親鄉里族長之中長少同聽之則莫不和順

故樂者審一以定和比物以飾節節奏合以成文 荀子作故樂者審一以定和者也比物以飾節者也合

奏以成文者也

所以合和父子君臣附親萬民也是先王立樂之方也
荀子作足以率一道足以治萬變是先王立樂之術
也

志意得廣焉 荀子志上有而字

習其俯仰詘伸 史記伸作信荀子詘作屈

容貌得莊焉 荀子容上有而字

行列得正焉 荀子行上有而字

故樂者天地之命 史記命作齊荀子作天下之大齊
也

纂九

中和之紀 荀子紀下有也字

人情之所不能免也 荀子不能作必不

夫樂者先王之所以飾喜也 荀子夫作且

故先王之喜怒皆得其儕焉 史記儕焉作齊父荀子

無故字之字儕亦作齊

喜則天下和之怒則暴亂者畏之先王之道禮樂可謂

盛矣 荀子作是故喜而天下和之怒而暴亂畏之

先王之道禮樂正其盛者也

禮樂可謂盛矣 史記此下接魏文侯篇

子贛見師乙而問焉 史記在則夫武之遲久不亦宜

半下贛作頁

愛者宜歌商 此文記文失次鄭注正之史記與鄭合

正直而靜廉而謙者 史記作正直清廉而謙者

夫歌者直已而陳德也 史記無也字

商之遺聲也 鄭云衍字史記無

明乎商之音者 史記音作詩下齊之音句同

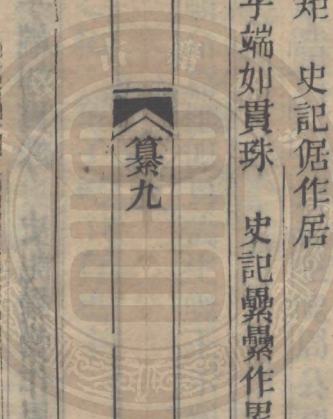
見利而讓 史記讓下有也字

倨中矩 史記倨作居

纍纍乎端如貫珠 史記纍纍作累累端作殷

纂九

五

商之遺聲也 鄭云衍字史記無
夫歌者直已而陳德也 史記無也字
明乎商之音者 史記音作詩下齊之音句同
見利而讓 史記讓下有也字
倨中矩 史記倨作居
纍纍乎端如貫珠 史記纍纍作累累端作殷
商之遺聲也 鄭云衍字史記無
夫歌者直已而陳德也 史記無也字
明乎商之音者 史記音作詩下齊之音句同
見利而讓 史記讓下有也字
倨中矩 史記倨作居
纍纍乎端如貫珠 史記纍纍作累累端作殷

生霸死霸考 曲園襍纂第十 王克 德清俞樾

日之行度人不易知而月則生霸死霸舉頭卽見故聖人以十二月爲一歲卽以月爲主而古書之紀日者亦往往繫月以言之今考尚書及周書世俘篇及漢書律厯志所引武成篇有云載生霸者有云旁死霸者其字或作旣旁生霸者有云載死霸者有云旁死霸者其字或作魄而僞古文尚書又有云載生明者備列之如左

尚書康誥篇維三月哉生魄周公初基作新大邑于東國洛

尚書顧命篇維四月哉生魄王不懌

纂十

一

僞古文尚書武成篇惟一月壬辰旁死魄越翼日癸巳王朝步自周于征伐商

厥四月哉生明王來自商

旣生魄庶邦冢君暨百工受命于周

周書世俘篇維一月丙午旁生魄若翼日丁未王乃步

自于周征伐商王紂

越若來二月旣死魄越五日甲子朝至接于商則咸劉

商王紂

時四月旣旁生魄越六日庚戌武王朝至燎于周

漢書律厯志引武成篇惟一月壬辰旁死霸若翌日癸

己武王迺朝步自周于征伐紂

粵若來二月既死霸粵五日甲子咸劉商王紂

惟四月既旁生霸粵六日庚戌武王燎于周廟

又引顧命篇惟四月哉生霸王有疾不豫

今先辨其字說文月部霸月始生霸然也承大月二日

承小月三日从月聲周書曰哉生霸然則霸正字魄

段字

次辨其義康誥哉生魄釋文引馬融注曰魄朏也謂月

三日始生兆朏名魄其說與說文合漢書注引孟康曰

月二日以徃月魄死故言死魄魄月質也以魄為月質

纂十

二

非古義矣由不知魄為段字其本字當作霸故滋異說也

然後定其日自漢以來蓋有三說有尚書古義有劉歆

三統術異義有枚氏古文偽義今具列于左

尚書古義

一日 既死霸

二日 殤死霸

三日 載生霸 亦謂之朏

十五日 既生霸

十六日 殤生霸

十七日 既旁生霸

載生霸之爲三日許馬舊說皆然鄉飲酒義曰月三日則成魄白虎通日月篇曰三日成魄八日成光其爲古義固無疑矣夫月明生爲生霸則明盡爲死霸是故晦日者死霸也晦日爲死霸故朔日爲既死霸二日爲旁死霸旁之言溥也徧也說文旁溥也廣雅旁廣也大也月之二日徧體皆暗故以旁死言之死盡則復生故三日爲載生霸自是至十五日則望也準乎朔而言之曰既生霸十六日則望後一日也準朔後一日而言之曰旁生霸十七日則望後二日也

纂十

三

準朔後二日而言宜曰載死霸乃不曰載死霸而曰既旁生霸何也曰是不可以例言也生霸死霸就人目所覩言之耳夫月在天上受日之光以爲光一盈卽虧矣易所謂日中則昃月盈則蝕也日中則昃在俄頃之間月盈則蝕亦在俄頃之間是故旁生霸之時卽其載死霸之時而人目固不見也人當望之夜但喜其月之盈不知其月之蝕也則謂之既生霸而已其次夕謂之旁生霸而已又其次夕謂之既旁生霸而已既旁生霸猶之乎既望也於辭可得而言也若準朔以例望而以十七日爲載死霸則霸之死久

矣何至是乃言載乎是故有載生霸無載死霸雖似參差而其義甚精後人妄立哉生明之名以哉生霸爲始虧而不知始虧之不可見卽不可言也是烏知古義哉

劉歆三統術異義

朔日 旣死霸

次日 旁死霸

望日 載生霸

次日 旣旁生霸

此漢律厯志所載劉歆三統術之說也其說以武成

纂十

四

篇粵若來二月旣死霸粵五日甲子爲是月庚申朔則旣死霸爲一日矣以武成篇惟一月壬辰旁死霸爲是月辛卯朔則旁死霸爲二日矣以武成篇惟四月旣旁生霸粵六日庚戌爲是月己丑朔則旣旁生霸爲十七日矣均與古義無違惟以古義言之則霸者月之光也朔爲死霸之極望爲生霸之極以三統術言之則霸者月之無光處也朔爲死霸之始望爲生霸之始其於古義翻其反矣幸武成一篇無載生霸之文故所推月日猶未倒置至以顧命篇惟四月哉生霸王有疾不豫甲子壬乃泚沫水作顧命爲是

月庚戌朔十五日甲子哉生霸則於古義大異矣夫
劉歆之說附會歷法推考甲乙後儒莫能折其說然
歆以成王崩年爲三十年而書正義引鄭康成注以
爲此成王二十八年竹書紀年又云成王三十七年
陟是則成王崩年固無定論姑以文義言之旣云維
四月哉生魄王不懌又云甲子王乃洮沫水則甲子
與哉生魄白是異日豈得謂哉生魄卽甲子日乎是
日甫得疾卽於是日作顧命無此急遽之事卽謂成
王以暴疾驟崩何以云旣彌留病日臻乎然則其所
推月日固難依據矣又其引武成篇云惟一月壬辰

纂十

五

癸死霸若翌日癸巳武王迺朝步自周于征伐紂周
書世俘篇則云維一月丙午癸若翼日丁未王
乃步自于周征伐商王紂兩文不同雖以下文二月
甲子推之均無不合然武王之步自周爲癸巳乎爲
丁未乎有半月之後先矣况所推顧命月日與經文
不合豈可據以說經歟嘗附益左氏春秋以立其學
又臆定尙書月日以成其歷真六藝之罪人也班氏
援以入史孟康注漢書遂有魄月質也之說疑誤干

古矣

枚氏古文僞義

二日 殤死魄

三日 哉生明

十六日 哉生魄

既生魄

傳但言十五日以後
不日言其為何日

古言生霸不言生明生霸卽生明也自以月霸字爲
王伯字乃以魄魄字爲月霸字而魄爲月質之說起
矣既以魄爲月質遂妄立生明之文以配生霸之義
何其敢於作僞乎楊子法言五百篇曰月未望則載
魄於西既望則終魄於東載魄者生魄也終魄者死
魄也未望言載魄既望言終魄正是古義而宋咸用

纂十

六

枚傳義欲改載魄爲載朏温公作集注從之蓋古義
之晦久矣

附考武王伐紂年月日

十一年正月小

一日辛卯既死霸

二日壬辰殤死霸

三日癸巳載生霸

武王乃朝步自周于征伐紂

十五日乙巳既生霸

十六日丙午殤生霸

十七日丁未既殤生霸

周書世俘篇謂是日武王朝步自周

二月大

一日庚申既死霸

二日辛酉殤生霸

三日壬戌載生霸

四日癸亥

至牧野夜陳

五日甲子

成劉商王紂

纂十

十五日甲戌既生霸

十六日乙亥殤生霸

十七日丙子既殤生霸

閏月小

以下文四月庚戌推之宜有閏月或二或三無聞焉姑從三統說

一日庚寅既死霸

二日辛卯殤死霸

三日壬辰載生霸

十五日甲辰既生霸

十六日乙巳殤生霸

十七日丙午既殤生霸

三月大

一日己未既死霸

二日庚申死霸

三日辛酉載生霸

十五日癸酉既生霸

十六日甲戌旁生霸

十七日乙亥既旁生霸

四月是年五月事不見于經
傳故四月大小無徵

一日己丑既死霸

二日庚寅旁死霸

纂十

三日辛卯載生霸

十五日癸卯既生霸

十六日甲辰旁生霸

十七日乙巳既旁生霸

二十二日庚戌

武王燎于周廟

二十三日辛亥

祀于天位

二十七日乙卯

以庶國祀馘于周廟

世儒以劉歆用歷法推算月日與古密合其法甚精故皆信之不知武成一篇所載月日以古義推之亦自可得非必用三統術也蓋劉歆說霸字之義雖與古違而其所推既死霸旁死霸載生霸既旁生霸適與古合故無誤也設武成亦有載生霸之文則敗矣本朝諸大儒推求古制悉有定論而於此事猶未敢質言段氏玉裁注說文霸字亦依違其說惟江氏聲注尚書力宗古義然不知既旁生霸爲十七日之定名而疑是月十六日望則仍惑於甲辰望乙巳朔之說也夫朔望雖有遲早而一日爲朔十五日爲望

纂十

九

則紀載之定名也死霸生霸卽緣朔望而來必有一定之日是故許君解霸字有二日三日之說而馬君解尚書載生霸則斷以三日許言其理馬定其名也使書之載籍而無定名必使人推求歷法而知之亦迂遠之甚乎且如成王之崩何等大事而其書于史也止曰惟四月載生霸王不懌使載生霸無一定之日則并其下之甲子乙丑莫知爲何日矣古人之文必不若是疏也愚故更定既旁生霸爲十七日之定名則望日既生霸次日旁生霸既與朔日既死霸次日旁死霸相準而立而旁死霸之後爲載生霸旁

春秋歲星考

曲園稊纂第十一

德清俞樾

春秋內外傳多言歲星而歲星有超辰之說昭三十二年左傳曰越得歲而吳伐之服注曰歲星在星紀吳越之分野祭復之歲歲在大梁距此十九年昭十五年有事於武宮之歲龍度天門龍歲星也天門在戌是歲越過故使今年越得歲按祭復在昭十三年傳云歲及大梁祭復楚凶是也以常率計之昭十三年在大梁則三十二年應在析木而在星紀者以十五年歲星超辰越鶉首而至鶉火所謂龍度天門也故昭三十二年得在星紀矣古法歲星百四十四年而行百四十五次故百四十四年而超一辰以昭十五年龍度天門而上推之則莊二十三年歲星超實沈而至鶉首也今具列如左而內外傳所言歲在某次者無不瞭然矣

纂十一

隱元年

寅

鶉訾

二年

卯

降婁

三年

辰

大梁

四年

巳

實沈

五年

午

鶉首

六年

未

鶉火

七年

申

鶉尾

八年 辛酉 壽星

九年 壬戌 大火

十年 癸亥 析木

十一年 甲子 星紀

栢元年 乙丑 元枵

二年 丙寅 娵訾

三年 丁卯 降婁

四年 戊辰 大梁

五年 己巳 實沈

六年 庚午 鶉首

纂十一

七年 辛未 鶉火

八年 壬申 鶉尾

九年 癸酉 壽星

十年 甲戌 大火

十一年 乙亥 析木

十二年 丙子 星紀

十三年 丁丑 元枵

十四年 戊寅 娵訾

十五年 己卯 降婁

十六年 庚辰 大梁

十七年 巳 實沈

十八年 午 鶉首

莊元年 未 鶉火

二年 申 鶉尾

三年 酉 壽星

四年 戌 大火

五年 亥 析木

六年 子 星紀

七年 丑 元枵

八年 寅 娵訾

纂十一

九年 卯 降婁

十年 辰 大梁

十一年 巳 實沈

十二年 午 鶉首

十三年 未 鶉火

十四年 申 鶉尾

十五年 酉 壽星

十六年 戌 大火

十七年 亥 析木

十八年 子 星紀

十九年 丑 元枵

二十年 寅 姁訾

二十一年 卯 降婁

喜 二十二年 辰 大梁

二十三年 巳 實沈

二十四年 午 鶉首

二十五年 未 鶉火

二十六年 申 鶉尾

二十七年 酉 壽星

二十八年 戌 大火

二十九年 亥 析木

三十年 子 星紀

三十一年 丑 元枵

三十二年 寅 姁訾

三十三年 卯 降婁

三十四年 辰 大梁

三十五年 巳 實沈

三十六年 午 鶉首

三十七年 未 鶉火

三十八年 申 鶉尾

三十九年 酉 壽星

纂十一

五年 戊 大火

六年 亥 析木

七年 子 星紀

八年 丑 元枵

九年 寅 娵訾

十年 卯 降婁

十一年 辰 大梁

十二年 巳 實沈

十三年 午 鶉首

十四年 未 鶉火

十五年 申 鶉尾

十六年 酉 壽星

十七年 戌 大火

十八年 亥 析木

十九年 子 星紀

二十年 丑 元枵

二十一年 寅 娵訾

二十二年 卯 降婁

二十三年 辰 大梁

二十四年 巳 實沈

纂十一

二十五年 午 鶉首

二十六年 未 鶉火

二十七年 申 鶉尾

二十八年 酉 壽星

二十九年 戌 大火

三十年 亥 析木

三十一年 子 星紀

三十二年 丑 元枵

三十三年 寅 娵訾

文元年 卯 降婁

纂十一

二年 辰 大梁

三年 巳 實沈

四年 午 鶉首

五年 未 鶉火

六年 申 鶉尾

七年 酉 壽星

八年 戌 大火

九年 亥 析木

十年 子 星紀

十一年 丑 元枵

十二年 寅 娠訾

十三年 卯 降婁

十四年 辰 大梁

十五年 巳 實沈

十六年 午 鶉首

十七年 未 鶉火

十八年 申 鶉尾

宣元年 酉 壽星

二年 戌 大火

三年 亥 析木

纂十一

四年 子 星紀

五年 丑 元枵

六年 寅 娠訾

七年 卯 降婁

八年 辰 大梁

九年 巳 實沈

十年 午 鶉首

十一年 未 鶉火

十二年 申 鶉尾

十三年 酉 壽星

十四年 戌 大火

十五年 亥 析木

十六年 子 星紀

十七年 丑 元枵

十八年 寅 娵訾

成元年 卯 降婁

二年 辰 大梁

三年 巳 實沈

四年 午 鶉首

五年 未 鶉火

六年 申 鶉尾

七年 酉 壽星

八年 戌 大火

九年 亥 析木

十年 子 星紀

十一年 丑 元枵

十二年 寅 娵訾

十三年 卯 降婁

十四年 辰 大梁

十五年 巳 實沈

纂十一

八

十六年 午 鶉首

十七年 未 鶉火

十八年 申 鶉尾

襄元年 酉 壽星

二年 戌 大火

三年 亥 析木

四年 子 星紀

五年 丑 元枵

六年 寅 娵訾

七年 卯 降婁

纂十一

八年 辰 大梁

九年 巳 實沈

十年 午 鶉首

十一年 未 鶉火

十二年 申 鶉尾

十三年 酉 壽星

十四年 戌 大火

十五年 亥 析木

十六年 子 星紀

十七年 丑 元枵

十八年 寅 姽婁

十九年 卯 降婁

二十年 辰 大梁

二十一年 巳 實沈

二十二年 午 鶉首

二十三年 未 鶉火

二十四年 申 鶉尾

二十五年 酉 壽星

二十六年 戌 大火

二十七年 亥 析木

纂十一

二十八年 子 星紀

二十九年 丑 元枵

三十年 寅 姽婁

三十一年 卯 降婁

昭元年 辰 大梁

二年 巳 實沈

三年 午 鶉首

四年 未 鶉火

五年 申 鶉尾

六年 酉 壽星

七年 戊 大火

八年 亥 析木

九年 子 星紀

十年 丑 元枵

十一年 寅 娵訾

十二年 卯 降婁

十三年 辰 大梁

十四年 巳 實沈

十五年 午 鶉首

十六年 未 鶉火

十七年 申 鶉尾

十八年 酉 壽星

十九年 戌 大火

二十年 亥 析木

二十一年 子 星紀

二十二年 丑 元枵

二十三年 寅 娵訾

二十四年 卯 降婁

二十五年 辰 大梁

二十六年 巳 實沈

二十七年 午 鶉首

纂十一

二十七年 未 鶉火

二十八年 申 鶉尾

二十九年 酉 壽星

三十年 戌 大火

三十一年 亥 析木

三十二年 子 星紀

定元年 丑 元枵

二年 寅 婁訾

三年 卯 降婁

四年 辰 大梁

纂十一

五年 巳 實沈

六年 午 鶉首

七年 未 鶉火

八年 申 鶉尾

九年 酉 壽星

十年 戌 大火

十一年 亥 析木

十二年 子 星紀

十三年 丑 元枵

十四年 寅 婁訾

十五年

卯 降婁

哀元年

辰 大梁

二年

巳 實沈

三年

午 鶉首

四年

未 鶉火

五年

申 鶉尾

六年

酉 壽星

七年

戌 大火

八年

亥 析木

九年

子 星紀

纂十一

十年

丑 元枵

十一年

寅 娵訾

十二年

卯 降婁

十三年

辰 大梁

十四年

巳 實沈

吉

卦氣直日考 曲園禱纂第十二

德清俞樾

卦氣直日之說出於緯書託之孔子儒者弗信也雖然楊子雲西漢大儒而以太元準周易有八十一首歲事咸貞之說則知卦氣直日西漢經師固有此說矣視後世以先天圖分配節候者固當勝之因考諸家之義著於篇

第一考四正卦

易緯稽覽圖曰坎六震八離七兌九已上四卦者四正卦爲四象

又曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在

纂十二

兌

又易緯乾元序制記曰坎初六冬至廣莫風九二小寒六三大寒六四立春條風九五雨水上六驚蟄震初九春分明庶風六二清明六三穀雨九四立夏溫風六五小滿上六芒種離初九夏至景風六二小暑九三大暑九四立秋涼風至六五處暑上九白露兌初九秋分閭闔風霜下九二寒露六三霜降九四立冬始冰不周風九五小雪上六大雪也

第二考十二辟卦

易緯乾元序制記曰辟卦溫氣不效六卦陽物不生土

功起注曰六卦謂泰卦大壯也夫乾姤也按姤下尚當有遯卦

又曰寒氣不效六卦不至冬榮實物不成注曰六卦謂

否觀剝坤復臨

按此卽十二辟卦之權輿卦名雖出於注然其下文

云復姓角名宮臨姓商名宮泰姓商名宮大壯姓商

名角姤姓角名商遯姓宮名商否姓宮名商觀姓宮

名角剝姓商名宮乾姓商名坤姓商名宮震姓角

名脫一巽姓角名角離姓徵名徵兌姓商名艮二

字名宮於八卦外舉復臨泰大壯姤遯否觀剝九卦

止少夫卦必是闕文則辟卦之如注說無疑矣後漢

纂十二

書樊英傳注舉七緯之名無乾元序制記之目其首

云文王比隆興始霸孔穎達詩正義引作是類謀隋

書王劭傳引坤靈圖泰姓商名宮今亦在此書故

四庫提要謂後人於各緯中分析以成者然則其書雖

僞其說自真也

第三考六十卦次序

易緯稽覽圖曰小過蒙益漸泰寅需隨晉解大壯卯豫

訟蠱革夬辰旅師比小畜乾巳大有家人井咸姤午鼎

豐渙履遯未恆節同人損否申巽萃大畜賁觀酉歸妹

无妄明夷困剝戌艮既濟噬嗑大過坤亥未濟蹇頤中

孚復子屯謙睽升臨

丑

按以坎離震兌爲四正卦而以中孚以下六十卦分直三百六十五日四分日之一諸卦次序莫詳其義然楊子太元八十一首始以中準中孚終以養準頤次第皆與此合知其必有所受之矣

第四考公辟侯大夫卿之名所自始

易緯乾鑿度曰易始於乙分於二通於三

缺一字

於四盛

於五終於上初爲元士二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟凡此六者陰陽所以進退君臣所以升降萬人所以爲象則也

纂十二

三

又曰一卦六爻爻一曰凡六曰初用事一日天王諸侯也二曰大夫也三日卿四曰三公也五日辟六曰宗廟爻辭善則善凶則凶

按此兩文不同上云初爲元士下云一日天王諸侯違舛殊甚疑當從上文也一日改爲元士則與初爲元士合五曰辟兼天子諸侯言蓋上文有大夫無卿卿卽在大夫中此文分卿與大夫而二之故合天子諸侯而一之雖小異無大殊也然此所云乃主一爻言非主一卦言後漢書郎顛傳正月三日至于九日三公卦注曰凡卦法一爲元士二爲大夫三爲三公

四爲諸侯五爲王位六爲宗廟前書曰梁人焦延壽
長於災變分六十四卦更直日用事以風雨寒溫爲
候音義云分卦直日之法又主一曰卽三日九日並
爲三公之日也李氏此注亦主爻言不主卦言未知
於郎顛之旨如何要亦古法至乾元序制記曰三公
十二月月居六日七分二十七大夫十二月月居六
日七分八百一十二諸侯十二月月居六日七分則
是主卦言非主爻言然其文不備其言之最詳者莫
如稽覽圖齊天保厯實出於此別詳於後

第五考每卦六日七分之說

纂十二

四

易緯稽覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分之七

按今本甲子卦氣起中孚下禱以他文據後漢書郎
顛傳所引知此兩句本相連也

又曰每歲十二月每月五月卦六日七分每期三日六
十六日每四分

按每月五月當作每月五卦每期三日六十六日每
四分當作每期三百六十五日四分日之一

又曰是類謀以此四正之卦卦有六爻爻主一氣餘六
十卦卦主六日七分八十分日之七正歲三百六十五
日四分日之一六十而一周

按是類謀之文載於稽覽圖後人所附益也既云七分不必又云八十分日之七疑後人以七分二字未了故注此六字而寫者誤合之夫以坎離震兌四正卦每卦六爻每爻主十五日而以復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤十二卦主十二月以中孚至頤六十四卦每卦值六日七分計一歲三百六十五日四分日之一每卦值六日爲三百六十日尚餘五日四分日之一而每卦亦餘七分六七爲四百二十分乃分一日爲八十分五日得四百分而四分日之一得二十分適合四百二十分之數卦與日並盡是亦數之至

纂十二

五

簡而明者也然每卦餘七分自中孚至泰十二卦餘八十四分依日法逾一日有奇而泰侵卯矣至乾二十七卦餘一百九十九分依日法逾二日有奇而乾侵午矣至遯三十七卦餘二百五十九分依日法逾三日有奇而遯侵申矣至觀四十七卦餘三百二十九分依日法逾四日有奇而觀侵戌矣至坤五十七卦餘三百九十九分依日法不及五日者止一分而坤且全入之子矣古法旣湮今亦莫得其說李鼎祚周易集解於七日來復下云案易軌一歲十二月三百六十五日四分日之一以坎震離兌四方正卦卦

別六爻爻主一氣其餘六十卦三百六十爻爻主一
日當周天之數餘五日四分日之一以通閏餘者也
所謂通閏餘者亦未詳其法而爻主一日似卽稽覽
圖後所附之說齊天保歷所從出也詳見於後至鄭
康成解七日來復云建戌之月以陽氣旣盡建亥之
月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦
卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復見章如愚
山堂考索其所云純陰之卦謂坤也孔氏正義李氏集解
竝云然是鄭意謂剝復相次剝盡則爲坤純陰之卦
隔此坤卦故七日來復雖亦有六日七分之說而於

纂十二

六

卦氣直日之說固無當也其後言卦氣者惟京房之
說爲最密

第六考京氏之說

唐書歷志僧一行卦議曰京氏又以卦爻配曆之日坎
離震兌其用事自分至之首皆得八十分日之七十三
頤晉井大畜皆五日十四分餘皆六日七分

今依京氏說列表如左

冬至第一日先以兌部頤卦所割之七十三分屬坎
卦又加入中孚之七分爲八十分而直一日

二日至七日

公中孚無餘

八日至十三日 辟復

十四日至十九日 候屯

二十日至二十五日 大謙

二十六日至三十一日 卿睽

三十二日至三十七日 公升

三十八日至四十三日 辟臨

四十四日至四十九日 候小過

五十日至五十五日 大蒙

五十六日至六十一日 卿益

六十二日至六十七日 公漸

纂十二

七

六十八日至七十三日 辟泰

七十四日至七十九日 候需

八十日至八十五日 大隨 自復以下十三卦每卦大隨餘七分共九十一分

八十六日至九十日 卿晉 所值止此五日尚餘八十七分割七十三分屬

下震卦餘十四分

春分第一日先以坎部晉卦所割之七十三分屬震

卦又加入解卦之七分爲八十分而直一日

二日至七日 公解 無餘分

八日至十三日 辟大壯

十四日至十九日 候豫

二十日至二十五日

夫訟

二十六日至三十一日 卿蠱

三十二日至三十七日 公革

三十八日至四十三日 辟史

四十四日至四十九日 侯旅

五十日至五十五日 夫師

五十六日至六十一日 卿比

六十二日至六十七日 公小畜

六十八日至七十三日 辟乾

七十四日至七十九日 侯大有

纂十二

八

八十分

夫家人 自大壯以外十三卦 每卦餘七分共九十分

分一

八十五日至九十日

卿井 所值止此五日尚餘八十七分 割七十三分屬

下離卦餘 十四分

夏至第一日先以震部井卦所割之七十三分屬離

卦又加入咸卦之七分爲八十分而直一日

二日至七日

公咸 無餘分

八日至十三日

辟姤

十四日至十九日

侯鼎

二十日至二十五日

夫豐

二十六日至三十一日卿渙

三十二日至三十七日公履

三十八日至四十三日辟蹇

四十四日至四十九日侯匪

五十日至五十五日大節

五十六日至六十一日卿同人

六十二日至六十七日公損

六十八日至七十三日辟否

七十四日至七十九日侯巽

八十日至八十五日大萃

自姤以下十三卦每卦餘七分共九十一分

纂十二

九

八十六日至九十日

卿大畜

所值止此五日尚餘八十七分割七十三

分屬下兌卦餘十四分

秋分第一日先以離部大畜卦所割之七十三分屬

兌卦又加入賁卦之七分爲八十分而直一日

二日至七日

公賁

無餘分

八日至十三日

辟觀

十四日至十九日

侯歸妹

二十日至二十五日

大无妄

二十六日至三十一日卿明夷

三十二日至三十七日公困

三十八日至四十三日辟剝

四十四日至四十九日侯艮

五十日至五十五日 夫既濟

五十六日至六十一日卿噬嗑

六十二日至六十七日公大過

六十八日至七十三日辟坤

七十四日至七十九日侯未濟

八十日至八十五日 夫蹇自觀以下十三卦每卦

八十六日至九十日 卿頤所值止此五日尚餘八

下坎卦餘十四分

纂十二

十

按如此則中孚解感賁四卦無餘分以其所餘之七分已入四正卦也晉井大畜頤四卦各餘十四分以其所直止五日也四卦餘五十六分其餘五十二卦各餘七分爲三百六十四分合之爲四百二十分適合五日四分日之一之數而其數多寡不齊故僧一行以爲觀陰陽之變錯亂不明然稽覽圖曰四時卦十一辰餘而從注曰四時卦者謂四正卦坎離震兌四時方伯之卦也十一辰餘者七十三分而從者得一之卦也此數語正文注文均不甚可曉然明有七十三分之說則疑割七十三分以歸四正卦古說本

如此非京氏所創也

或曰後漢郎顛傳顛父宗學京氏易顛詣闕拜章云
正月三日至于九日三公卦按三日啟蟄卦值漸初
三公卦也而三日至九日共七日疑京氏割七十三
分歸四正卦不獨二分二至爲然每遇中節氣之前
一卦皆減七十三分以歸四正卦又加中節氣所直
卦之餘七分合爲一日四正卦卦各三月月有六氣
每一氣四正卦直一日六氣則直六日而六十四卦
卦卦直日矣此說也愚以爲不然蓋京氏所割之晉
井大畜頤四卦非無故割之也以此四卦本止直五
日尚餘八十七分故割其七十三分而尚餘十四分
合之諸卦所餘適符四百二十分之數若中節氣之
前一卦皆割取其七十三分則自中孚至屯外卦卽
值小寒節計所餘止十分有半分安得有七十三分
之可割乎李賢注後漢書三日九日三公卦以爻言
不以卦言無取橫生異說

自後漢光和中改四分歷爲乾象歷卽有卦氣直日
之法而續漢志不載史志載卦氣者始魏書律歷志
之正光歷云十一月未濟蹇頤中孚復十二月屯謙
睽升臨正月小過蒙益漸泰二月需隨晉解大壯三

月訟豫蠱革夬四月旅師比小畜乾五月大有家人
井咸姤六月鼎豐履渙遯七月恒節同人損否八月
巽萃大畜賁觀九月歸妹无妄明夷困剝十月艮既
濟噬嗑大過坤四正爲方伯中孚爲三公復爲天子
屯爲諸侯謙爲大夫睽爲九卿升還從三公周而復
始九三應上九清靜微温陽風九三應上六絳赤決
温陰雨六三應上六白濁微寒陰雨六三應上九麴
塵決寒陽風諸卦上有陽爻者陽風上有陰爻者陰
雨蓋必京氏以來相承之舊說也至北齊天保厯乃
始變其法

纂十二

七

第七考北齊天保厯之說

唐書僧一行卦議曰自乾象厯以降皆因京氏惟天保
厯依易通統軌圖自入十有二節五卦初爻相次用事
及上爻而與中氣皆終非京氏本旨

按齊厯所依易通統軌圖今無其書據其說五卦初
爻相次用事則從大雪節起一日未濟初爻二日蹇
初爻三日頤初爻四日中孚初爻五日復初爻至弟
六日又值未濟二爻十五日大雪節終而五卦之內
卦終又十五日冬至節終而五卦之外卦亦終其說
蓋亦本於稽覽圖非異書也稽覽圖末列六陽月六

陰月諸侯大夫九卿三公天子各三十卦直事卽齊
麻所本稽覽圖載有推軌之術所云易通統軌圖或
卽此書也今列稽覽圖六十卦直事如左
八百諸侯

正月 三月 五月 七月 九月 十一月

小過 豫 大有 恒 歸妹 未濟

初六 一日 六二 六日

九三 十一日 九四 十六日

六五 二十一日 上六 二十六日

舉小過一卦見例餘仿此

纂十二

三

二十七大夫

正月 三月 五月 七月 九月 十一月

蒙 訟 家人 節 无妄 蹇

初六 二日 九二 七日

六三 十二日 六四 十七日

六五 二十二日 上九 二十七日

九卿

正月 三月 五月 七月 九月 十一月

益 夬 井 同人 明夷 頤

初九 三日 六二 六日 六三 九日 六四 十二日 九五 十五日 上六 十八日

六三 十三日 六四 十八日

九五 二十三日 上九 二十八日

三公

正月 三月 五月 七月 九月 十一月

漸 革 咸 損 困 中孚

初六 四日 六二 九日

九三 十四日 六四 十九日

九五 二十四日 上九 二十九日

天子

正月 三月 五月 七月 九月 十一月

纂十二

泰 夬 姤 否 剝 復

初九 五日 九二 十日

九三 十五日 六四 二十日

六五 二十五日 上六 三十日

右六陽月三十卦日主一爻

八百諸侯

二月 四月 六月 八月 十月 十二月

需 旅 鼎 巽 艮 屯

初九 一日 九二 六日

九三 十一日 六四 十六日

九五 二十一日 上六 二十六日

二十七大夫

二月 四月 六月 八月 十月 十二月

隨 師 日豐 萃 既濟 謙

初九 二日 六二 七日

六三 十二日 九四 十七日

九五 二十二日 上六 二十七日

九卿

二月 四月 六月 八月 十月 十二月

晉 比 渙 大畜 噬嗑 睽

纂十二 五

初六 三日 六二 八日

六三 十三日 九四 十八日

六五 二十三日 上九 二十八日

三公

二月 四月 六月 八月 十月 十二月

解 小畜 履 賁 大過 升

初六 四日 九二 九日

六三 十四日 九四 十九日

六五 二十四日 上六 二十九日

天子

二月 四月 六月 八月 十月 十二月

大壯 乾 遯 觀 坤 臨

初九 五日 九二 十日

九三 十五日 九四 二十日

六五 二十五日 上六 三十日

右六陰月三十卦日主一爻

右見稽覽圖正月一日小過初六二日蒙初六三日益初九四日漸初六五日泰初九餘以此類推即齊天保歷所本也僧一行譏之曰易爻當日十有二中直全卦之初十有二節值全卦之中齊歷以節在貞

纂十二

去

氣在悔非是然既古有是說則亦未始不成一理且五日而畢五卦之一爻與五日而畢一候其數正合卦有六爻月有六候兩無齟齬又侯辟等名古義本主爻言若從齊歷則始五日皆初爻可稱元士次五日皆二爻可稱大夫又次五日皆三爻可稱三公又次五日皆四爻可稱諸侯又次五日皆五爻可稱天子終五日皆上爻并可稱宗廟而於古義轉密合矣竊著其說備好古者擇焉

十一月 未 蹇 頤 坤 復

初爻 元士 一日 二日 三日 四日 五日

二爻	大夫爻	三公爻	四侯爻	五子爻	天子爻	宗廟爻
六日	七日	八日	九日	十日	十一日	十二日
十三日	十四日	十五日	十六日	十七日	十八日	十九日
二十日	二十一日	二十二日	二十三日	二十四日	二十五日	二十六日
二十七日	二十八日	二十九年	三十日	三十一日	三十二日	三十三日

舉十一月見例餘類推

纂十二

七

七十二候考

曲園篈纂第十三

德清俞樾

易緯乾鑿度云天氣三微而成一著三著而成一體鄭注謂五日爲一微十五日爲一著故五日有一候十五日成一氣然易緯本文但言三微一著未有候之名也素問六節藏象論載岐伯之說曰五日謂之候三候謂之氣六氣謂之時四時謂之歲素問爲周秦閒書則其時固有七十二候之說矣然但言五日謂之候未言以何者爲候也自夏小正以後記載物候已有成書易緯通卦驗及戴記月令篇呂覽淮南子諸書言時物尤詳然不過隨時紀載而未嘗別之爲七十二古書言七十

纂十三

一

二候實始於周書時訓篇此必周秦閒人因其時已有七十二候之說而襍取古書言時物者比合之以附於周書周月篇之後非必周公之書然其說亦遂不能廢北魏以來用以入厯相沿至今因參考古書列其異同備學者觀覽焉

夏小正

夏小正之書未嘗有七十二候之名也然紀物候者實始此書因刺取其與今候相近者備錄之

正月

啟蟄

今作蟄蟲始振爲立春次候

鴈北鄉 今爲小寒初候

雉震响 今作雉雖爲小寒次候

魚陟負冰 今爲立春末候

時有俊風寒日滌凍塗 今作東風解凍爲立春初候

獺獸祭魚 大戴記獸作獻今作獺祭魚爲雨水初候

鷹則爲鳩 今作鷹化爲鳩爲驚蟄末候

梅杏棗桃則華 今作桃始華爲驚蟄初候

鷄桴粥 今作鷄乳爲大寒初候

二月

來降燕乃睇 今作元鳥至爲春分初候

纂十三

有鳴倉庚 今作倉庚鳴爲驚蟄次候

三月

田鼠化爲鴛 今爲清明次候

拂桐芭 今作桐始華爲清明初候

鳴鳩 今作鳴鳩拂其羽爲穀雨次候

四月

鳴蟻 按說文蟻與螻同字今作螻蟻鳴爲立夏初候

王蓴莠 按月令孟夏王瓜生鄭云今月令云王蓴生是鄭疑王蓴卽王瓜今王瓜生爲立夏末候

五月

鳴則鳴 今作鳴始鳴爲芒種次候

良蜩鳴

今作蜩始鳴為夏至次候

唐蜩鳴

同上

六月

鷹始擊

今為小暑末候

七月

湟潦生華

今作萍始生為穀雨初候與此絕遠

寒蟬鳴

今為立秋末候

八月

丹鳥羞白鳥

月令仲秋羣鳥羞羞鄭注引此文今羣鳥羞羞為白露末候

九月

纂十三

三

遺鴻鴈

今鴻鴈來為白露初候鴻鴈來賓為寒露初候傳云遺往也與今候言來者不合

陟元鳥蟄

今作元鳥歸為白露次候

雀入于海為蛤

今作雀入大水為蛤為寒露次候

十月

豺祭獸

今作豺乃祭獸為霜降初候

雉入于淮為蜃

今作雉入大水為蜃為立冬末候

十有一月

隕麋角

今作麋角解為冬至次候

十有二月

隕麋角

同上月令正義云節氣早者則麋角十一月解節氣晚則十二月解

易緯通卦驗

通卦驗亦未有七十二候之名也然列二十四氣而詳載時物乃七十二候之權輿故亦備錄焉

冬至廣莫風至蘭射于土麋角解曷且不鳴

按今鵠鳴不鳴爲大雪初候麋角解與今候合

小寒合凍虎始交祭蛇垂首曷旦入空

按今虎始交爲大雪次候月令疏引此文作虎始交豺祭獸疑今本脫豺獸二字豺祭獸爲霜降初候

大寒霜降草木多生心鵲始巢

按今鵲始巢爲小寒次候

纂十三

四

立春雨水降條風至雉雊鷄乳冰解楊柳樟

按今雉雊爲小寒末候鷄乳爲大寒初候冰解卽東風解凍與今候合

雨水凍冰釋猛風至獺祭魚鷓鴣鳴

按獺祭魚與今候合鷓鴣鳴今作倉庚鳴爲驚蟄次候

驚蟄雷候鴈北

按今雷乃發聲爲春分次候候鴈北爲雨水次候古徵書引此有桃始華與今候合

春分明庶風至雷雨行桃始華日月同道

按雷雨行與今候雷乃發聲合桃始華今爲驚蟄初候

清明雷鳴雨下清明風至元鳥來

按今元鳥至爲春分次候

穀雨田鼠化爲鴛

按今爲清明末候

立夏清明風至而暑鴻聲蜚電見早出龍升天

按今始電爲春分末候

小滿雀子蜚螻蛄鳴

按今螻蛄鳴爲立夏初候

纂十三

五

芒種蚯蚓出

按今爲立夏次候

夏至暑且溼蟬鳴螳螂生鹿角解木莖榮

按蟬鳴卽蜩始鳴與今候合螳螂生爲芒種初候鹿

角解與今候合

小暑雲五色出伯勞鳴蝦蟇無聲

今無

大暑雨溼半夏生

按雨溼卽土潤溽暑大雨時行與今候合半夏生今

爲夏至末候

立秋涼風至白露下虎嘯腐草爲螢蜻蛚鳴

按涼風至白露下與今候合腐草爲螢今作腐草爲螢爲大暑初候

處暑雨水寒蟬鳴

按今寒蟬鳴爲立秋末候

白露雲烝五色蜻蛚上堂鷹祭鳥燕子去室鳥雌雄別
按蜻蛚卽蟋蟀也今蟋蟀居壁爲小暑次候鷹乃祭鳥爲處暑初候

秋分風涼慘雷始收鷺鳥擊元鳥歸昌盍風至

按雷始收卽雷乃收聲與今候合元鳥歸今爲白露

纂十三

六

次候

寒露霜小下秋草死眾鳥去

今無

霜降候鴈南向豺祭獸霜大下草禾死

按豺祭獸與今候合草禾一作草木卽草木黃落與今候合候鴈南向今鴻鴈來爲白露初候鴻鴈來賓

爲寒露初候

立冬不周風至始冰薺麥生賓爵入水爲蛤

按始冰與今候合賓爵入水爲蛤今作雀入大水爲蛤爲寒露次候

小雪陰寒熊羆入穴雉入水爲蜃

按今雉入大水爲蜃爲立冬末候

大雪魚負冰雨雪

按鄭注曰負冰上近冰也則與魚涉負冰同今爲立

春末候

禮記月令篇

七十二候皆取之於月令故備錄之而以呂氏春秋

淮南子校其異同焉

孟春之月

東風解凍

蟄蟲始振

淮南振下有蘇字

魚上冰

淮南作魚上負

纂十三

七

冰

獺祭魚

鴻鴈來

呂覽淮南並作候鴈北

草木萌動

呂覽

萌作繁

仲春之月

桃始華

呂覽作桃李華淮南子作桃李始華

倉庚鳴

鷹化爲鳩

元鳥至

雷乃發聲

淮南乃作始

始電

季春之月

桐始華

田鼠化爲鴽

虹始見

萍始生

鳴鳩

拂其羽

淮南拂作奮

戴勝降于桑

呂覽勝作任淮南勝作鴽

孟夏之月

蟪蛄鳴

蚯蚓出

淮南蚯蚓作蟻

王瓜生

呂覽作王苦生

苦菜

秀 靡草死 呂覽靡作糜

麥秋至

仲夏之月

螳螂生 鷓始鳴 反舌無聲 鹿角解 蟬始鳴

半夏生

季夏之月

溫風始至 呂覽淮南溫並作涼 蟋蟀居壁 呂覽壁作宇淮南壁作奧 鷹

乃學習 腐草為螢 呂覽淮南並作腐草化為蚘 土潤溽暑

大雨時行

孟秋之月

涼風至 白露降 寒蟬鳴 鷹乃祭鳥 天地始

纂十三

八

肅 農乃登穀 今作禾乃登

仲秋之月

鴻鴈來 呂覽淮南並作候鴻 元鳥歸 羣鳥養羞 淮南作羣鳥翔

雷始收聲 呂覽作雷乃始收聲淮南子作雷乃始收 蟄蟲壞戶 呂覽坏作俯淮

南坏 水始涸

季秋之月

鴻鴈來賓 呂覽淮南並作候鴈 爵入大水為蛤 鞠有黃華

豺乃祭獸 呂覽乃作則 草木黃落 蟄蟲咸俯

孟冬之月

水始冰 地始凍 雉入大水為蜃 虹藏不見

天氣上騰 地氣下降 閉塞而成冬 呂覽無塞字

仲冬之月

鵠旦不鳴 淮南鵠作鳴 虎始交 荔挺出 蚯蚓結 淮南

蛻作 麋角解 水泉動

季冬之月

鴈北鄉 鵲始巢 淮南始作加 雉雊 鷄乳 淮南作鷄呼卵

征鳥厲疾 水澤腹堅 呂覽作水澤復注曰復亦盛也復或作複

周書時訓篇

古書之紀時物雖詳而分爲七十二候實始周書時訓篇今錄之以識權輿焉

纂十三

立春之日東風解凍又五日蟄蟲始振又五日魚上冰

驚蟄之日獺祭魚又五日鴻鴈來又五日草木萌動

雨水之日桃始華又五日倉庚鳴又五日鷹化爲鳩

春分之日元鳥至又五日雷乃發聲又五日始電

穀雨之日桐始華又五日田鼠化爲鴛鴦又五日虹始見

清明之日萍始生又五日鳴鳩拂其羽又五日戴勝降

于桑

立夏之日螻蟈鳴又五日蚯蚓出又五日王瓜生

小滿之日苦菜秀又五日靡草死又五日小暑至

芒種之日螳螂生又五日鵙始鳴又五日反舌無聲

夏至之日鹿角解又五日蜩始鳴又五日半夏生

小暑之日溫風至又五日蟋蟀居壁又五日鷹乃學習

大暑之日腐草爲蠋又五日土潤溽暑又五日大雨時

行

立秋之日涼風至又五日白露降又五日寒蟬鳴

處暑之日鷹乃祭鳥又五日天地始肅又五日禾乃登

白露之日鴻鴈來又五日元鳥歸又五日羣鳥養羞

秋分之日雷始收聲又五日蟄蟲培戶又五日水始涸

寒露之日鴻鴈來賓又五日爵入大水爲蛤又五日菊

有黃華

纂十三

十

霜降之日豺乃祭獸又五日草木黃落又五日蟄蟲咸
俯

立冬之日水始冰又五日地始凍又五日雉入大水爲

蜃

小雪之日虹藏不見又五天天氣上騰地氣下降又五

日閉塞而成冬

大雪之日鶡旦不鳴又五日虎始交又五日荔挺生

冬至之日蚯蚓結又五日麋角解又五日水泉動

小寒之日鴈北向又五日鶡始巢又五日雉始雊

大寒之日鷄始乳又五日鶯始鳴又五日水澤腹堅

七十二候取之月令而月令紀候多寡不倫於是
非候而強取爲候者如天地始肅閉塞成冬之類是
也有是候而不取爲候者如仲春之始雨水嫌其與
雨水混也季秋之霜始降嫌其與霜降混也他如仲
春之蟄蟲咸動仲夏之木莖榮仲秋之盲風至仲冬
之冰益壯地始坼芸始生則皆以數溢而遺

魏書

自古有七十二候之名然未以入歷也歷家推七十
二候始於北魏魏書律曆志載正光歷及甲子元歷
並有七十二候與周書不合蓋從易軌也說見新唐

纂十三

十一

書僧一行卦候議今錄正光歷七十二候於左

冬至 虎始交 芸始生 荔挺出

小寒 蚯蚓結 麋角解 水泉動

大寒 鴈北向 鶡始巢 雉始雊

立春 鷄始乳 東風解凍 蟄蟲始振

雨水 魚上冰 獺祭魚 鴻雁來

驚蟄 始雨水 桃始華 倉庚鳴

春分 鷹化鳩 元鳥至 雷始發聲

清明 電始見 蟄蟲咸動 蟄蟲啟戶

穀雨 桐始華 田鼠爲鴛 虹始見

立夏 萍始生 戴勝降於桑 螻蝈鳴

小滿 蚯蚓出 王瓜生 苦菜秀

芒種 靡草死 小暑至 螳螂生

夏至 鶡始鳴 反舌無聲 鹿角解

小暑 蟬始鳴 半夏生 木槿榮

大暑 溫風至 蟋蟀居壁 鷹乃學習

立秋 腐草化螢 土潤溽暑 涼風至

處暑 白露降 寒蟬鳴 鷹祭鳥

白露 天地始肅 暴風至 鴻雁來

秋分 元鳥歸 羣鳥養羞 雷始收聲

纂十三

十一

寒露 蟄蟲附戶 殺氣浸盛 陽氣始衰

霜降 水始涸 鴻雁來賓 雀入大水化爲蛤

立冬 菊有黃華 豺祭獸 水始冰

小雪 地始凍 雉入大水化爲蜃 虹藏不見

大雪 冰益壯 地始坼 鶡旦不鳴

甲子元歷所推七十二候與此無殊其小異者荔挺

出作荔挺生魚上冰作魚上負冰鷹化鳩作鷹化爲

鳩田鼠爲鴛作田鼠化爲鴛戴勝降於桑作戴勝降

桑腐草化螢作腐草化爲螢陽氣始衰作陽氣日衰

字句偶殊無關文義鶡旦不鳴作鶡旦鳴則疑傳刻

之訛

隋書載劉焯之歷推七十二候亦與魏志同文字小異茲不具論而大雪末候亦作曷且鳴

舊唐書

唐初李淳風造麟德歷推七十二候仍用舊法開元中僧一行造開元大衍歷其卦候議曰七十二候原于周公時訓月令雖有增益然先後之次則同自後魏始載于歷乃依易軌所傳不合經義今改從古舊唐書具載新舊二法今並錄焉

麟德歷

纂十三

七

冬至 虎始交

芸始生

荔挺出

小寒 蚯蚓結

麋角解

水泉動

大寒 鴈北鄉

鶡始巢

雉始雊

立春 鷄始乳

東風解凍

蟄蟲始振

驚蟄 魚上冰

獺祭魚

鴻雁來

雨水 始雨水

桃始華

倉庚鳴

春分 鷹化爲鳩

元鳥至

雷始發聲

清明 始電

蟄蟲咸動

缺

穀雨 桐始華

田鼠化爲鴛

虹始見

立夏 萍始生

戴勝降於桑

蜩蟬鳴

小滿 蚯蚓出 王瓜生 苦菜秀

芒種 靡草死 小暑至 螳螂生

夏至 鶉始鳴 反舌無聲 鹿角解

小暑 蟬始鳴 半夏生 木槿榮

大暑 溫風至 蟋蟀居壁 鷹乃學習

立秋 腐草為螢 土潤溽暑 涼風至

處暑 白露降 寒蟬鳴 鷹祭鳥

白露 天地始肅 暴風至 鴻雁來

秋分 元鳥歸 羣鳥養羞 雷始收聲

寒露 蟄蟲培戶 陰氣方盛 陽氣始衰

纂十三

霜降 水始涸 鴻雁來賓 雀入水為蛤

立冬 菊有黃華 豺祭獸 水始冰

小雪 地始凍 野鷄入水為蜃 虹藏不見

大雪 冰益壯 地始坼 鶡鴠不鳴

開元大衍歷

冬至 蚯蚓結 麋角解 水泉動

小寒 鴈北鄉 鶡始巢 野鷄始雊

大寒 鷄始乳 鶩鳥厲疾 水澤腹堅

立春 東風解凍 蟄蟲始振 魚上冰

雨水 獺祭魚 鴻雁來 艸木萌動

驚蟄 桃始華 倉庚鳴 鷹化爲鳩

春分 元鳥至 雷乃發聲 始電

清明 桐始華 田鼠化爲鴛 虹始見

穀雨 萍始生 鳴鳩拂羽新書 有其字 戴勝降桑新書 有字

立夏 螻蟈鳴 蚯蚓出 王瓜生

小滿 苦菜秀 靡艸死 小暑至

芒種 螳螂生 鵙始鳴 反舌無聲

夏至 鹿角解 蜩始鳴 半夏生

小暑 溫風至 蟋蟀居壁 鷹乃學習

大暑 腐艸爲螢 土潤溽暑 大雨時行

纂十三 圭

立秋 涼風至 白露降 寒蟬鳴

處暑 鷹祭鳥 天地始肅 禾乃秀新書 秀作登

白露 鴻雁來 元鳥歸 羣鳥養羞

秋分 雷乃收聲 蟄蟲坯戶 水始涸

寒露 鴻雁來賓 雀入大水為蛤 菊有黃華

霜降 豺乃祭獸 艸木黃落 蟄蟲咸俯

立冬 水始冰 地始凍 野鷄入水為蜃新書 無大字

小雪 虹藏不見 天氣上騰地氣下降 閉塞成冬新書 有而字

大雪 鶡鴒不鳴 虎始交 荔挺出

自唐僧一行改從周書以後歷家咸循用之故自五

代史司天考以後諸史歷志所載之七十二候不復錄而錄其小異者著於篇

野鷄始雊 五代史作雉始雊金史仍作野鷄元史

改作雉今從之下野鷄入大水爲蜃同

鷺鳥厲疾 元史作征鳥厲疾今從之

魚上冰 元史作魚陟負冰今從之

鴻鴈來 元史作候鴈北今從之

小暑至 金史改作麥秋至今從之

蟪始鳴 元史作蟬始鳴今不從

鷹乃學習 元史作鷹始摯今從之

纂十三

夫

天氣上騰 金史作天氣上升今從之

鶡鴒不鳴 元史作鶡旦不鳴今從之

附王冰素問注

五日爲候三候爲氣其說本始於素問然未有東風解凍諸目也王冰注四氣調神大論乃備載氣候之名然其說有與古異者今錄以備考

立春之節 初五日東風解凍 次五日蟄蟲始振

後五日魚上冰

次雨水氣 初五日獺祭魚 次五日鴻鴈來

後五日草木萌動

驚蟄之節 初五日小桃華 次五日倉庚鳴

後五日鷹化為鳩

次春分氣 初五日元鳥至 次五日雷乃發聲芍

藥榮 後五日始電

清明之節 初五日桐始華 次五日田鼠化為鴽

牡丹華 後五日虹始見

次穀雨氣 初五日萍始生 次五日鳴鳩拂其羽

後五日戴勝降于桑

立夏之節 初五日螻蟈鳴 次五日蚯蚓出

後五日赤箭生

纂十三

次小滿氣 初五日吳葵華 次五日靡草死

後五日小暑至

芒種之節 初五日螳螂生 次五日鴉始鳴

後五日反舌無聲

次夏至氣 初五日鹿角解 次五日蜩始鳴

後五日半夏生木堇榮

小暑之節 初五日溫風至 次五日蟋蟀居壁

後五日鷹乃學習

次大暑氣 初五日腐草化為螢 次五日土潤溽

暑 後五日大雨時行

立秋之節 初五日涼風至 次五日白露降

後五日寒蟬鳴

次處暑氣 初五日鷹乃祭鳥 次五日天地始肅

後五日禾乃登

白露之節 初五日盲風至鴻鴈來 次五日元鳥

歸 後五日羣鳥養羞

次秋分氣 初五日雷乃收聲 次五日蟄蟲坏戶

景天華 後五日水始涸

寒露之節 初五日鴻鴈來賓 次五日雀入大水

為蛤 後五日菊有黃華

纂十三

六

次霜降氣 初五日豺乃祭獸 次五日草木黃落

後五日蟄蟲咸俯

立冬之節 初五日水始冰 次五日地始凍

後五日雉入大水為蜃

次小雪氣 初五日虹藏不見 次五日天氣上騰

地氣下降 後五日閉塞而成冬

大雪之節 初五日冰益壯地始坼鶡鴠不鳴

次五日虎始交 後五日芸始生荔挺出

次冬至氣 初五日蚯蚓結 次五日麋角解

後五日水泉動

小寒之節 初五日鴈北鄉 次五日缺後五日缺
次大寒氣 初五日缺 次五日鷺鳥厲疾 後五

日水澤腹堅

國朝時憲書

正月 東風解凍 蟄蟲始振 魚陟負冰

獺祭魚 候鴈北 草木萌動

二月 桃始華 倉庚鳴 鷹化爲鳩

元鳥至 雷乃發聲 始電

三月 桐始華 田鼠化 虹始見

萍始生 鳴鳩拂 戴勝降

其羽 于桑 尤

四月 蠨蛸鳴 蚯蚓出 王瓜生

苦菜秀 靡草死 麥秋至

五月 螳螂生 鳴始鳴 反舌無聲

鹿角解 蜩始鳴 半夏生

六月 溫風至 蟋蟀居壁 鷹始擊

腐草爲螢 土潤溽暑 大雨時行

七月 涼風至 白露降 寒蟬鳴

鷹乃祭鳥 天地始肅 禾乃登

八月 鴻鴈來 元鳥歸 羣鳥養羞

雷始收聲 蟄蟲坏戶 水始涸

九月

鴻鴈來賓

雀人大水為蟄

菊有黃華

豺乃祭獸

草木黃落

蟄蟲咸俯

十月

水始冰

地始凍

雉入大水為蜃

虹藏不見

天氣上升地氣下降

閉塞而成冬

十一月

鶡旦不鳴

虎始交

荔挺出

蚯蚓結

麀角解

水泉動

謹案麀角解木作麀角解乾隆三十一年

高宗純皇帝目驗

御園麀角於冬至皆解而麀角不解

敕改時憲書麀角為麀角

纂十三

三

十二月

鴈北鄉

鵲始巢

雉雊

鷄乳

征鳥厲疾

水澤腹堅

