

周易通論月令

叙
考
實
物
得
推
德
此
生
卷
易
義
勞
通
大
君
心
得
後
志
生
精

於易學及觀日月
筮以易解禮深以
陰易卦氣進退消
長之理疑、身入

康年之室矣輜軒
載途未暇細考訂
正略誌其大旨如
此

道先九年五月

會稽胡開蓋

陳序

古之聖王欽崇天道愛養民生考厯以授時布月以定
氣三微成著三統得中始于農畝之稼穡終于明堂之
政令用能保世延祚錫羨蕃祉堯舜三代鮮不臻此秦
呂氏頗采古書傳十二月紀合諸大戴記之夏小正逸
周書管子淮南書及易緯是類謀書緯璇璣鈴董子繁
露所載皆三代緒餘呂氏間糅以秦制鄭氏注此取王
居明堂禮爲證頗訾其牴牾若夫淹通該洽制作同符
體裁精簡輔經而行故詞無支羨獨恨孔仲達爲正義

搬演雜說驚廣游詞至如鄒子書崔寔四民月令汜勝
蔡癸諸作雖篇帙可徵亦多從刊落後人病之旌德諸
生姚子仲虞慨九流七略十不一存勤心稽考零章碎
句筆采字摘以發明鄭學芟畧孔義寧蘭蕙于蕭稂拾
金璧于滄淖繁稱博衍之中使人逡循而得聖王齊七
政調玉燭之大要可謂好學深思如揚雄其人者也余
自湖孰來權寧築適生以季考入郡持此書問序于余
名曰箋者以繼鄭公之後猶鄭之箋毛何休之學公羊
不敢自名一家耳姚生年富力強前代之書需實事求

是者尙多吾一麾出守袞袞二十餘年宦情已淡名心
未忘尙欲整齊舊句俟得如姚生者共商摧之

道光九年五月燕山陳雲序

宋序

月令者大易陰陽之道攸於政事者也以六十卦當七十二候錯綜於四時爲政由是驗消息之故至於日度周星音律數法皆通乎易非周公不能作周公立明堂以布月令自秦以後皆所依用故周書及呂覽淮南遞相沿襲不得以呂覽所錄遂以爲秦時書也要之月令一篇備觀象於天觀法於地鳥獸之文與地之宜合乎君子先慎乎德以義爲利之旨則可以疑周官而不可不信月令也余久思致力斯事體大遲回未就今仲虞

以學易之暇貫通以言其理是則可爲豪傑之士矣余
每欲明大義無信之者不意得識仲虞上下議論無不
渙焉久釋是亦一樂也

道光八年二月十七日長洲朱翔鳳記

周易通論月令序

旌德姚配中撰

漢書藝文志云樂詩禮書春秋五者蓋五常之道相須而備而易爲之原易爲五常之原義無不通故伏生以之傳書轅固生以之說詩董仲舒以之解公羊劉子政以之詁春秋劉子駿京君明以之詮律呂至鄭氏注禮往往以易爲證是以周秦百氏罔不淵原于易易固無不通也而其陰陽消息卦氣從違之驗則莫近于月令以故明堂陰陽之說舊有專家惜其書久佚無從考證

耳周易首乾正月建子歸藏首坤正月建丑連山首艮
正月建寅而要皆以乾元爲消息之宗月令季秋爲來
歲受朔日法乾元也月令之傳其原自遠配中于注易
之暇會通其義爲月令箋五卷以鄭爲宗其有不同取
諸羣說猶鄭之箋毛不嫌存異義也因復探其微言大
義統而論之附于周易姚氏學之後述己所聞證以經
傳於所不知蓋闕如也凡二卷名曰周易通論月令憶
曩注周易與友涇包季衷反復辯論解疑釋惑益我良
多季衷捐館舍今已九年矣是書之成莫由正其訛謬

恨何如之

道光十四年歲次甲午五月十一日書於栖真山麓之
文石居

受業舒城李宗沅

合肥趙彥吉

同邑郭賢坤

汪守成

饒本傑

男 邦選全校

周易通論月令卷第一

旌德姚配中撰

董子曰古之造文字者三畫而連其中謂之王三者
天地人也而參通之者王也孔子曰一貫三爲王

說文

王部

淮南子曰帝者體太一王者法陰陽霸者則四

時君者用六律

本經文

禮運曰夫禮必本於太一分而

爲天地轉而爲陰陽變而爲四時列而爲鬼神其降

曰命

注云聖人象此下之以爲教令

其官於天也

注云官猶法也此聖人所以法於天

也

月令者聖王所以體元出治順陰陽之消息以贊

化育參天地致中和而成既濟者也

呂氏春秋名類云黃帝日芭芭

昧昧因天之威與元同氣後漢魯恭議云月令周世所造而所據皆夏之時也蔡邕明堂月令論云月令篇名曰因天時制人事天子發號施令祀神受職每月異禮故謂之月令所以順陰陽奉四時效氣物行王政也成法具備各從時月藏之明堂所以示承祖考神明明不致喪瀆之義故以明堂冠月令又云月令文義所說博衍深遠宜周公之所著也官號職司與周官合周書七十一篇而月令第五十三秦相呂不韋著書取月令爲紀號淮南王安亦以取爲第五篇改名曰時則故偏見之徒或云月令呂不韋作或云淮南皆非也隋牛宏議云明堂月令者鄭云是呂不韋著春秋十二紀之首章禮家鈔合爲記蔡邕王肅云周公所作東哲以爲夏書劉瓛云不韋鳩集儒者尋於聖王月令之事而記之不韋安能獨爲此記宏案不得全稱周書亦未可卽爲秦典其內雜有虞夏商周之法皆聖王仁恕之政也既中案禮運言得

夏時得坤乾據禮運所說大抵言禮本於天地陰陽而以之爲政卽月令之義月令蓋古有其書代有損益在周爲周在秦爲秦易說卦傳曰帝出乎震帝者不必辯爲誰氏之作也

乾元也萬物出乎震萬物者元所爲也出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮而元周八卦矣所謂盛德在某也月令于五行之類俱曰其某獨于金木水火不曰其德某而曰盛德在某于土則又直謂之中央土者何董子曰天地之氣合而爲一分爲陰陽判爲四時列爲五行五行相生相生五行者萬類之統其列也若八卦之方位而盛

德之在某則若帝之出乎震齊乎巽相見乎離云云也故曰在在者有不在也某日立春則盛德在木立春之前未嘗無木某日立夏則盛德在火立夏之後未嘗無木特俱非盛德之所在耳是故五行者以其行言之則周四時

白虎通五行云言行者欲言爲天行氣之義也

以其成物

言之則歷四時以其壯老生死言之則互相因互相

濟也

淮南墜形云木壯水老火生金四土死火壯木老土生水四金死土壯火老金生木四水死金

壯土老水生火四木死水壯金老木生土四火死案此亦一氣之轉也非若甲乙丙丁

之類各省一行之性太皞句芒之類各象一時之氣

羽毛鱗介之類各成一氣之形而不得相通也且每
一時之所謂其某者皆五行之分而可指名者金木
水火土則其統也大史謁之天子曰某日立春盛德
在木則諸從可知矣故盛德在某不與其日等並舉
而特詳于大史之謁且不曰其德而曰盛德也盛德
在木時爲春天子效之而行春令七十二候者天地
盛德之所爲順時而行令者天子之所爲天子之盛
德也董子所謂恩及草木恩及于火恩及于土恩及
于金石恩及于水者也

五行相生文

中央土不曰盛德在

某者董子曰木五行之始也水五行之終也土五行之中也是故木主生而金主殺火主暑而水主寒天之數也土居中央爲之天閏土者天之股肱也其德茂美不可名以一時之事故五行而四時者土兼之也金木水火雖各職不因土方不立土者五行之主

也

五行之義文

蓋中央者四方之所交會將生者出將歸

者入德合无疆而無時不在者

天德无疆坤與乾合德故德合无疆說卦

于坤不言方亦此義

故曰中央土明其爲五行之主居中央而

統四方也

白虎通五行云土王四季各十八日土所以王四季何木非土不生火非土不榮金

非土不成水非土不高土扶微助美歷成其道此坤
故五行更王亦須土也王四季居中央不名時

元之藏乾元者也乾元周而四時成八卦列矣八卦
者明堂之位天子之居周明堂元之周八卦也帝出

乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾

勞乎坎成言乎艮

崔慄云帝者天之王氣也以其屬王天下故謂之帝

帝之所

在因時易名而八卦位焉坎離震兌者四正乾艮巽

坤者四隅而明堂之法立焉四正者明堂之四堂四

隅者四堂之左右个

洪範五行傳云孟春御青陽左个索祀于艮陽仲春御青陽正

室索祀于震正季春御青陽右个索祀于巽陽孟夏御明堂左个索祀于巽陽仲夏御明堂正室索祀于

離正季夏御明堂右个索祀于坤隅孟秋御總章左个索祀于坤隅仲秋御總章正室索祀于兌正季秋

御總章右个索祀于乾隅孟冬御元堂左个索祀于乾隅仲冬御元堂正室索祀于坎正季冬御元堂右

个索祀于艮隅元位中央藏于戊己則明堂之大廟大室也

乾元一歲而周八卦天子十二月而周明堂象乾元

也乾元所在因時易名而卦氣應之天子所居因時

易政而時氣應之七十二候者八卦之驗八風之應

十二月政令休咎之徵也古徵書引通卦驗云八風以時至則陰陽合王道成

萬物得以育生王者當順八風行八政當八卦也明堂謂之五府者五帝之

府也玉藻疏引尚書帝命驗云帝者承天立五府以尊天重象也五府五帝之廟蒼曰靈府赤曰文

祖黃曰神斗白曰顯紀黑曰元矩唐虞謂之五府夏
謂之世室周謂之明堂皆祀五帝之所也宋均注云
象五精之神也天有五帝集居太微降精以生聖人
故帝者承天立五帝之府是爲天府文祖者赤帝赤
燁怒之府火精光明文章之祖故謂之女祖周曰明
堂黃帝含樞紐之府名曰神斗斗主也土精澄靜四
時之主故謂之神主周曰太室顯紀者白帝白招拒
之府紀法也金精斷割萬物故謂之顯紀周曰總章
元矩者黑帝汁光紀之府矩法也水精元昧能權輕
重故謂之元矩周曰元堂靈府者蒼帝靈威仰之府

周曰

青陽五帝之號因時易名其實則乾元耳

解在周易
姚氏學豫

象乾消息在巳故明堂位在巳

玉藻疏引異義講學
大夫淳于登說明堂

在國之陽丙巳之地周公祀文王于明堂以配上帝
上帝五精之帝太微之庭中有五帝座星鄭云淳于
登之言取義于援神契援神契祀宗祀文王于明堂
以配上帝曰明堂者上圓下方八窗四達布政之宮

在園之陽帝者諦也象上可承五精之神五精之神實以太激于辰爲已是以登云然今漢立明堂于丙

巳由此爲也水木用事交于東北木火用事交于東南火土用事交于中央金土用事交于西南金水用

事交于西北周人明堂五室帝一室合于數乾陽滅于戊消入中宮伏而

藏于戊亥于亥此乾元之位消息之宗也解在周易姚氏學釋

數故曰天宗後漢志注引盧植云天宗六宗之神書謂之六宗以其爲

六氣之宗也後漢志注歐陽和伯夏侯建曰六宗者上不謂天下不謂地傍不謂四方在六

者之間助陰陽變化者也又大宗伯疏引歐陽說六宗者居中央恍惚無有神助陰陽變化案此卽易之

元也坤元位中央藏乾元元不可見故恍惚無有名之爲六宗猶易不言元用九但言用九也後漢志元

初六年以尚書歐陽家說六宗者在天地四方之中爲上下四方之宗三月庚辰初更立六宗祀于雒陽

西北戌亥之地蓋西北乾位元之所藏立六宗祀于西北戌亥之地則以六宗爲乾元明矣志論謂易無六宗在中之象豈其然乎魏景初二年散騎常侍劉卽以爲萬物負陰而抱陽沖氣以爲和六宗者太極沖和之氣爲六氣之宗者也案太變化之本象數之極沖和之氣謂乾元坤元之交也

原孟冬坤用事當乾位乾陽之老爲著坤陰之老爲龜故孟冬命太史遷龜策占兆審卦吉凶卜筮者聖王所以尊天而吉凶與民同惠者也祭義曰昔者聖人建陰陽天地之情立以爲易易抱龜南面天子卷冕北面雖有明知之心必進斷其志焉示不敢專以尊天也易繫辭傳曰著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同惠洪範九疇七日稽疑白虎通著龜云所以先謀及卿士何先盡人事念而不能得思而不能知然後問于著龜聖人獨見先睹必問著龜何示不能也

也視之不見聽之不聞循之不得者也白虎通曰火

大陽精微人君之象象尊常藏猶天子居九重之內

臣下衛之也

五行文

元之伏藏天子居九重之象也四

時之氣元主之四時之令天子主之天子者天下之

元體元出治者也故于季秋定法制焉象元之伏而

爲消息之原也洪範五皇極皇建其有極曰皇極之

敷言

馬融注云王者當極行之使臣下布陳其言

是彝是訓于帝其訓

馬云

是大中之道而常行之用是教訓天下于天爲順也即此義也天下有道禮樂

征伐自天子出則王道蕩平正直而天下遵王矣故

曰天子作民父母以爲天下王五者中央之數皇極

者乾元也謂之皇極者皇大也極中也中央元氣謂之太極王者建極是爲皇極乾元爲萬物之宗萬物消息根于乾元而順乎八卦八卦效而歲功成王者體元建極調變陰陽而物各以候應矣明堂之政王

道之成也

後漢志云若夫用天因地揆時施教頒諸明堂以爲民極者莫大乎月令白虎通解

云援神契曰天覆地載謂之天子上法斗極又辟雍云天子立明堂者所以通神靈感天地正四時出教

化宗有德重有道顯有能褒有行者也王居明堂各象其方色知方色

則知當行之政矣耶顛曰王者隨天譬猶自春徂夏

改青服絳者也

見本傳宋五色者陰陽之交一氣之轉也乾爲大赤坤于地爲黑西北乾

歷數堯典首以欽若昊天歷象日月星辰敬授民時

舜受終文祖首以在璿璣玉衡以齊七政此帝王之

首事也孟春之月日在營室據周語日月底于天廟

韋昭注云辰至也天廟營室也孟春之月日月皆在營室大戴記云虞夏之歷正

建于孟春諸志文史記歷書昔自則日在營室乃正

月朔旦立春人正之歷元也淮南子曰天一元始正

月建寅日月俱入營室五度天文文又云天一以始建七十六歲日月復以

正月入營室五度無餘分名日一紀洪範傳曰歷記始於顓頊上元太

始闕蒙攝提格之歲畢陬之月朔日己巳立春七曜

俱在營室五度

唐志一行議引蔡邕命論云顛項歷術曰天元正月己巳朔旦立春俱以

日月俱起于天廟營室五度今月令孟春之日月日在營室案命論當卽月令論之說則營室五

度在諏訾之初與三統歷相較六度依法宮移六度

則正月日在營室二月在奎三月在胃五月在東井

六月在柳七月在翼八月在角十月在尾十一月在

斗合者九宮四月在觜騰九月在氏十二月在虛不

合者三宮

漢書律歷志諏訾初危十六度立春中營室十四度鶯鶯終于奎四度降婁初奎五

度雨中晝八度清明終于畢十一度實沈初畢十二度立夏中井初小滿終于井十五度鶉首初井十六度苾種中井三十一度夏至終于柳八度鶉火初柳

九度小暑中張三度大暑終于張十七度鶉尾初張
十八度立秋中翼十五度處暑終于軫十一度壽星

初軫十二度白露中角十度秋分終于氐四度大火
初氐五度寒露中房五度霜降終于尾九度析木初

尾十度立冬中箕七度小雪終于斗十一度星紀初
斗十二度大雪中牽牛初冬至終于婺女七度元枵

初婺女八度小寒中危
初大寒終于危十五度須以觜二度增畢減參二度

與觜則畢十八度觜二度參七度而四月日在畢以

氐之十度爲房初度則氐九度房十一度而九月日

在房以虛初爲女終度則女增一度虛減一度而十

二月日在女矣淮南天文云星分度角十二亢九氐
十五房五心五尾十八箕十一四分

一斗二十六牽牛八須女十二虛十危十七營室十
六東壁九奎十六婁十二胃十四昂十一畢十六觜

備二參九東井三十三與鬼四柳十五星七張翼各十八軫十七凡二十八宿也案漢志無四分一餘同

星度增減時或有異亦如宮度之移易不必盡同也

案晉志引費直分野與漢志不同諫著起危十四降婁起奎二大梁起婁十則奎當有二十二度後漢志蔡邕章句宮度與三統不同乃後漢所用之宮度非月令宮度也爾雅云詠訾之口

營室東壁也壽星角亢也大辰房心尾也據此是詠

訾當起營室壽星當起角大辰當起房與月令合則

月令宮度乃分星之最古者後世互有增減不得以

例月令也以月令中星較之則或過或不及類多統

舉一月不專以一日之昏旦言也

寅正歷元起于立春故孟春命太史

洪範五紀歲日月星辰歷數天卽歲也歲一周天故謂之天宿離不貸云云卽歷數也漢志云適定東西立暑儀下漏刻以追二十八宿相距于合朔而日月四方舉中以定晦朔分至躔離弦望

交日月交而陰陽交陰陽交而氣一變日至十二宮

之初爲節至其中爲中氣節在合朔之前則陽先陰後節在合朔之後則陽後陰先氣盈朔虛而閏生焉

月始于朔而立春日在營室不定在朔故云之月言孟春之月日已在營室而立春昏參中且尾中則其日甲乙其帝太皞云云也若日未在營室則其日仍壬癸若孟春之前日已在營室則其日卽甲乙故云之月所以統前故曰日窮于次十二次星度節氣也後也餘月例諸

月窮于紀十二合朔也天地之陰陽隨日月日月移

而陰陽變此乾坤二用所以消息陰陽一往一來而

成歲者也

參同契云坎戊月精離己日光日月爲易剛柔相當注云坎離者乾坤二用二用無

爻位周流行六虛往來既不定上下亦無常參同契又云五行守戒不妄盈縮易行周流屈伸反覆幽潛淪匿變化于中包囊萬物爲道紀綱以星回于天復無制有器用者空故推消息坎離沒也星回于天復

起營室也曰數將幾終歲且更始則月令爲建寅之

令審矣

案不得以季秋有來歲之文遂謂爲秦典又案孟夏命太尉時陽氣廣大慰萬物故命太

尉古徵書引元命苞云尉者慰民心撫其實也御覽引蔡云太尉卿官惠氏棟云緯侯始于先秦中侯握

河紀有舜爲太尉之文錢氏軾云晉語却奚爲元尉韋昭注云中軍尉也鐸遇寇爲與尉注云上軍尉也

管子分州以爲千里里爲之尉則尉之稱不自秦始案左傳襄二十一年將歸死于尉氏注云尉氏討姦

之官漢書地理志陳留郡尉氏應劭云古獄官名曰尉氏水經渠水注尉氏鄭國之東鄭辨獄官名也鄭

大夫尉氏之邑是尉之稱不始于秦閔二年左傳羊舌大夫爲尉注云軍尉司馬主兵中軍上軍皆稱尉

則司馬之爲太日以動陽月以動陰而一日之陰陽尉亦古官名也

亦從可知乾坤十二消息復臨泰大壯夬乾六卦爲息陽息也姤遯否觀剝坤

六卦爲消陰消陽也不見坎離其周流于一歲之終始一陰一

陽以成既濟者莫非坎離也日月爲易縣象著明一

往一來坎離交而形伏所謂保合太和也元之用也

政令順則既濟定政令反則未濟窮矣甲乙以明陰

陽之性也陰陽者水火而已二氣交則水火之形伏

故十二消息不見坎離

此天地合和之氣太極之渾函周流無

竟無時或息所以動日月者也以日照晝以月照夜而陰陽交其隨日月而升降往來者消息之氣所以成既濟者也是故生物成物之陰陽以日月動日春分過赤道而北則地中之陽隨日而出地日秋分過赤道而南則地中之陽隨日而入地日過赤道而北則陽之隨日動也漸高日過赤道而南則陽之隨日動也漸下而寒暑分焉

後漢志天一晝夜而運過周星從天而西日違天而東日

之所行與運周在天成度在厯成日居以列宿終于四七受以甲乙終于六旬日月相推日舒月速當其

同謂之合朔舒先速後近一遠三謂之弦相與爲衡
分天之中謂之望以速及舒光盡體伏謂之晦晦朔
合離斗建移辰謂之月日之行則有冬有夏冬夏之
間則有春有秋是故日行北陸謂之冬西陸謂之春
南陸謂之夏東陸謂之秋日道發南去極彌遠其景
彌長遠長乃極冬乃至焉日道斂北去極彌近其景
彌短近短乃極夏乃至焉二至之中道齊景正春秋
分焉日周于天一寒一暑四時備成萬物畢改攝提
遷次青龍移辰謂之歲春其日甲乙者謂日之行在甲乙陽氣

隨日屈以求信而物之象其氣之性而生者亦皆解

孚甲抽軋而出也

鄭云乙之言軋也日之行春東從青道發生萬物月爲之佐時萬物

皆解孚甲抽軋而出因以爲日名焉案日行青道故其日甲乙高誘云甲乙木日則專以干支相配之日言非是史記律書云甲者言萬物剖孚甲而出也乙者言萬物生軋軋也說文云甲東方之孟陽氣萌動

从木戴字甲之象乙象春草木冤曲而出陰氣尙強其出乙乙也

夏日丙丁中央日

戊己秋曰庚辛冬日壬癸以是例諸而物之象其氣

者亦各以時異矣

白虎通五行云甲者萬物孚甲也乙者物蕃屈有節欲出丙者其物

炳明丁者強也戊者茂也己者抑屈起庚者物更也辛者陰始成壬者陰使任癸者揆度也

董子

曰天地之氣合而爲一分爲陰陽判爲四時列爲五

行

五行相生文

五行者陰陽之往來于四時者也洪範五

行水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼

穡此五行之性也木之性屈以求信故曲直所謂甲

乙也火就燥故炎上所謂丙丁也

史記律書云丙者言陽道著明丁者

言萬物之
丁壯也

土生萬物故稼穡所謂戊己也

說文云戊
中宮也象

六甲五龍相拘較也己中宮也象萬物辟
藏詘形也漢志云豐楙於戊理紀於己

秋日庚辛

庚辛者更新也故從革謂其從氣化也

漢志云斂更
於庚悉新於

辛 冬日壬癸壬者水入地中妊養物癸象水從四方

流入地中之形故潤下謂其流溼也

說文云壬位北
方陰極陽生故

易曰龍戰于野戰者接也象人裏妊之形癸冬此五
水土平可揆度也象水從四方流入地中之形此五

行之性然也順其性則歲功成逆其性則歲功敗矣

書僞孔傳云木可揉使曲直專以用言之非是案五
行志以輪矢傷敗爲木不曲直之驗亦以木失其性

則用之亦變此正以驗其曲直之性耳若木
之曲直專在是則水濁下火炎上孰使之邪大皞向

芑狀中央四時之氣也帝者言其氣之王于一時神

者信也言其氣之引信物也

說文云帝諦也王天下之號也神天神引出萬

物者也易說卦傳云帝出乎震又云神也者妙萬物而爲言者也鄭易注云精氣謂之神物生所信也

五帝五神因時易名猶五天之比矣

大宗伯疏引異義今尙書說春

曰昊天夏日蒼天秋日旻天冬日上天總爲皇天古尙書說尊而君之則曰皇天元氣廣大則稱昊天仁

覆憇下則稱旻天自上監下則稱蒼天

春氣皞大屈以求

信故帝大皞神句芑

季春生氣方盛陽氣發泄所謂大皞也句者畢出萌者盡達所謂

謂句芑也至季春而大皞句芑之氣將變矣季夏毋妨神農之事神農將持功土神稱爲神農則五帝五

神爲時氣之稱益審矣

夏氣極盛長養物故帝炎帝神祝融秋

氣成物其氣斂故帝少皞神蓐收冬氣閉藏萬物伏

故帝顓頊神元冥中央土色尙黃五行之主也故帝

黃帝神后土

句白虎通五行云大皞者大起萬物擾也句芑者物之始生芑之爲言萌也炎帝

者太陽也祝融者屬續也少皞者少斂也蓐收者縮也顓頊者寒縮也元冥者入冥也又號篇云黃者中

和之色自然之性御覽引淮南時則注云炎帝者著明審諦也祝屬融工也萬物盛長屬而工也黃中色

地道載物故稱名也少皞白帝之號少皞用物造成也顓頊黑帝號頊大言陰用事振翕而寒也陰閉不

視故神爲元冥也又引義宗云句芑者物始生皆句曲而芑角惠氏棟云晉語號公夢在廟有神人面白

毛虎爪執鉞立于西阿公拜稽首覺名史歸占之對曰如君之言則蓐收也天之刑神也天之刑神謂之

蓐收則非少皞氏之子該可知矣 五帝五神乃以狀中央四時之氣

其實則一氣之轉耳五人帝及五官其名俱本于此

以其功而配食焉

尙書大傳注古者生能其事死在祀典配其神而食羽毛鱗

介狀氣之屈信也冬陰盛萬物閉固故蟲介陰凝陽

陽氣結也至春則陽氣出地甲散爲鱗

高誘云東方少陽物出太

陰甲散爲鱗

夏陽動而上騰故羽陽者揚也飛之象也

釋名

釋天云陽揚也氣在外發揚也

中央陽極而陰萌故倮

高誘云陽發越而屬倮蟲

至秋則陰成體而寒將至故蟲毛皮革堅至冬則轉

而爲介矣此陰陽舒斂之義一氣之轉也謂之蟲者

春秋考異郵曰蟲之爲言屈申也

古微書引案禮運麟鳳龜龍謂之四

蓋疏引異義公羊說麟木精左氏說麟中央軒轅大角之獸陳欽說麟是西方毛蟲許慎謹案禮運云麟鳳龜龍謂之四靈龍東方也虎西方也鳳南方也龜北方麟中央也鄭駁云古者聖賢言事亦有效三者取象天地人四者取象四時五者取象五行今云麟鳳龜龍謂之四靈則當四時明矣虎不在四靈中空言西方虎者則麟中央得無近誣乎據鄭義則以四靈當四時同陳欽及大戴義矣大戴記曾子天圓云毛蟲之精曰麟羽蟲之精曰鳳介蟲之精曰龜鱗蟲之精曰龍保蟲之精曰聖人但鄭月令注以保蟲爲虎豹之屬則與大戴異此皆今文家說也虎豹之屬當以騶虞爲之長麟之趾毛傳云麟信而應禮騶虞傳云騶虞義獸也白虎黑文不食生物有至信之德則應之此古文家說也文選注十五引蔡云北方元武介蟲之長則必以麟爲中央同古文說要性殊則之月令所說自以狀氣之屈信不謂四靈也

氣殊氣殊則形殊形殊則聲殊而于元之往來屈

信其情狀可得而以音審之以律寫之矣呂氏春秋
曰音樂之所由來者遠矣生于度量本于太一太一
出兩儀兩儀出陰陽陰陽變化一上一下合而成章
渾渾沌沌離則復合合則復離是謂天常又曰萬物
所出造于太一化于陰陽萌芽始震凝濇以形形體
有處莫不有聲聲出于和和出于適和適先王定樂
由此而生大業文太一者元也兩儀者乾坤也陰陽者
乾坤九六也陰陽交而性生性使氣氣成形有形而
聲生焉太史公曰音始于宮窮于角數始于一終于

十成于三氣始于冬至周而復生

律書文

音始于宮者

中央之宮四方之所交會元之所藏也一者氣之始

十者陰陽之合氣之終也成于三則陰陽之始交也

靈樞陰陽繫日月篇云陰陽者有名而無形故數之可十推之可百散之可千推之可萬說文云惟初太

始道立於一造分天地化成萬物又云十數之具一為東西一為南北則四方中央備矣解在周易姚氏

學釋數篇乾元莢于亥妊于壬滋于子以一起陰陽交而

數變此太一之造生萬物而黃鐘之宮為萬事之根

本也

呂氏春秋古樂云昔黃帝命伶倫作為律伶倫自大夏之西乃之阮隴之陰取竹於嶰谿之谷

以生空竅厚鈞者斷兩節其長三寸九分而吹之以為黃鐘之宮吹曰少舍次制十二筒以之阮隴之

下聽鳳皇之鳴以別十二律其雄鳴爲六雌鳴亦六
以比黃鐘之宮適合黃鐘之宮皆可以生之故曰黃
鐘之宮律呂之本案云次制十二筒則黃鐘之宮不
在十二筒之內故聽鳳鳴別十二律以比黃鐘之宮
適合謂雄六雌六皆合黃鐘之宮也故云黃鐘之宮
皆可以生之則黃鐘之宮當別一物非卽黃鐘之宮
矣云其長三寸九分而吹之以爲黃鐘之宮者黃鐘
之宮爲律呂之本象中央之氣故其體不與十二律
同其云九分謂分三寸之圍爲九以爲黃鐘之長而
黃鐘之管數生矣然則三寸者黃鐘之宮長三寸圍
亦三寸也九分者以其圍爲之長黃鐘之管也冬至
陽氣潛藏故律長九寸象陽之伏于中也夏至陽俱
發于外故黃鐘之宮長三寸而圍亦三寸象陽之無
不周也黃鐘之宮其一寸之數爲黃鐘之管九寸之
數故史記律書云實如法得一寸凡得九寸命曰黃
鐘之宮謂得黃鐘之宮一寸卽得黃鐘之九寸因命
爲黃鐘之宮也則史記不以黃鐘之宮爲黃鐘明矣
前漢志云以成之數付該之積如法爲一寸則黃鐘

之長也此非以黃鐘之宮之一寸爲黃鐘之九寸之
明證乎孟康以爲言一者張法辭韋昭以爲得九寸之
之一姚氏以爲一卽黃鐘之子數豈其然乎黃鐘之
宮其爲九也三故史記云置一而九三之以爲法律
數終于十二故前漢志云十一三之以爲黃此乃以
黃鐘之宮除十二辰之終數耳不然何取乎酉之萬
九千六百八十三而以之爲法也乎以十七萬七千
一百四十七爲實以萬九千六百八十三爲法除之
得九黃鐘之宮之一寸乃黃鐘之管之九寸也前漢
志所謂以成之法付該之積者該亥也卽所云該藏
萬物也亥之積十七萬七千一百四十七成者酉也
卽所云陰氣任成萬物也酉之數萬九千六百八十
三審此則諸儒之說
可悉審其是非矣

太史公曰神生于無形成于有

形然後數形而成聲故曰神使氣氣就形

律書神者

元也無謂元之伏藏時也

說文云无奇字無通于元者王育說天闕西北爲无

案西北元氣屈于下純陰之時故爲元不可見而律
无太元元難云天與西北鬱化精也

以寫之所謂形成于有也有形則數見而聲成矣故
曰形然後數形而成聲數形謂十二律之長短足以
見無形之神而寫其形也形成則聲成矣五聲十二
律者所以寫消息之氣之隨時易者也離則復合合
則復離而聲律變矣宮數八十一者九九之數所以
究極中和爲萬物元也八十一者究其數以明元在
中央也是故氣藏則數多而音濁象其藏也氣升則
數少而音清象其出也冬至陽生夏至陰生天地相

遇故宮三分去一而生徵五十四由是而秋徵三分

益一而生商七十二由是而冬商三分去一而生羽

四十八由是而春羽三分益一而生角六十四

史記律書

云九九八十一以爲宮三分去一五十四以爲徵三分益一七十二以爲商三分去一四十八以爲羽三

分益一六十以爲角 乾元極于巳中無伏陽氣俱外發而音

窮矣故五音始于宮窮于角也此元也其十二律之

短長則各寫其月消息之氣乾坤之十二爻也元之

用也

漢志云商之言章也物成就可章度也角觸也物觸地而出戴芒角也宮中也居中央陽四方

唱始施生爲四聲綱也徵祉也物盛大而無祉也羽宇也物聚藏宇覆之也又云黃鐘黃者中之色君之

服也。種者種也。天之中數五，五爲聲，聲上宮，五聲莫大焉。地之中數六，六爲律，律有形，有色，色上黃，五色莫盛焉。故陽氣施種於黃泉，萐莆萬物爲六氣元也。以黃色名元氣，律者著宮聲也。宮以九唱，六變動不居。周流六虛，始於子，大呂呂旅也。言陰大旅助黃鐘宜氣而芽物也。太族族奏也。言陽氣大奏地而達物也。夾鐘言陰夾助太族，宜四方之氣而出種物也。姑洗洗繁也。言陽氣洗物，辜繁之也。中呂言微陰始起，未成著於其中。旅助姑洗，宜氣齊物也。蕤賓蕤繼也。賓導也。言陽始導陰氣，使繼養物也。林鐘林君也。言陰氣受任助蕤賓，君主種物，使長大，橋盛也。夷則則法也。言陽氣正法而使陰氣夷，當傷之物也。南呂南任也。言陰氣旅助夷，則任成萬物也。比射射厭也。言陽氣究物而使陰氣畢，剝落之終而復始。比厭已也。應鐘言陰氣應比射，該藏萬物而雜陽闔種也。其曰律中某者，言其時之音某而于律則中某也。律之數不必與音同音狀一時。

律寫一月音者元也律者爻也元藏于中爻周其外
陰陽變而律呂調矣呂氏春秋曰大聖至理之世天
地之氣合而生風日至則月鐘其風以生十二律天
地之風氣正則十二律定矣

音律
文

漢志云天之中數

五地之中數六而二者爲合六爲虛五爲聲周流于
六虛虛者爻律夫陰陽登降運行列爲十二而律呂
和矣太極元氣函三爲一極中也元始也行于十二
辰始動于子此陰陽合德氣鐘于子化生萬物者也
然則律者爻也氣者元也行于十二辰而元周矣易

之元不可知而爻以明之聲之元不可知而律以寫之而天地之氣其數可得而紀矣

五音者有其數而無其器而周流于

十二律參同契所謂坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虛者也坎者乾元離者坤元乾元用九坤

元用六一陰一陽律呂周而元周矣于是不見者見無形者形聖人調燮之道起焉十二律自子至亥長

短以次而五音之數其于四時多寡不以次者五音宮居中央陽四方其數八十一宮數之極也三分去

一而上下生者中數也三分益一而上生者全數也宮商角皆全數徵羽皆中數中數者全數之半全數則

中數之倍也數以紀音不以多寡次也以琴之七弦審之當其弦之半四之一八之一皆得其本音是知

五音之數多寡不必相次也每弦備有五音合宮數者宮合商數者商而旋相爲宮之義亦略可知矣管

子起音篇云凡將起五音凡首先主一而三之四開以合九九以是生黃鐘小素之首以成宮三分而益

之以一爲百有八爲徵不無有三分而去其乘適足
以是生商有三分而復于其所以是生羽有三分去
其乘適足以是成角案管子所云百有八者倍徵也
史記律書生黃鐘術曰以下生者倍其實三其法以
上生者四其實三其法試以三分損益之法合之宮
八十一三分去一而生徵五十四此倍其實三其法
也倍其實者倍宮數三其法者以三之一爲徵也若
以宮三分益一而生徵則百有八矣四其實謂四生
分之實三其法謂以三之一爲所生也徵五十四三
亦七十二若以五十四三分去一而生商則三十六
于琴爲商弦七徽之商全弦之半也商七十二三分
去一而生羽四十八若三分益一則九十六倍羽之
數也羽四十八三分益一而生角六十四倍羽則三
分去一亦生角六十四若以四十八三分去一則三
十二于琴爲角弦七徽之角全數之半也更試以宮
數之半當七徽者三分去一而生徵二十七爲徵弦
七徽之徵以徵二十七三分益一而生商三十六當

商弦之七徽若三分去一而生商則十八乃三十六之半商弦四徽之商也以商十八三分去一而生羽十二羽弦四徽之羽也若三分益一則二十四爲羽弦七徽之羽矣以羽十二三分益一而生角十六角弦四徽之角也若三分去一則八爲角弦一徽之角矣且試以宮數之半半之當四徽者三分去一而生徵則十三五乃徵弦四徽之徵若三分益一則二十七爲徵弦之半矣以十三五三分去一而生商則九商弦一徽之商也若三分益一則十八爲商弦四徽之商矣以商九三分去一而生羽六羽弦一徽之羽也若三分益一則十二爲羽弦四徽之羽矣是以上生者可下生下生者亦可上生上生某音卽下生亦爲某音上生數多下生數少耳其旋相爲宮也黃鐘八十一適得宮數故黃鐘八十一爲宮則林鐘五十四爲徵太簇七十二爲商南呂四十八爲羽姑洗六十四爲角其數皆與五聲之數合此律歷志所謂皆以正聲應者也此卽琴之宮調宮音也若林鐘爲宮則太簇爲徵南呂爲商姑洗爲羽應鐘四十六六強

爲角此卽琴之宮調徵音以徵爲宮以商爲徵以羽爲商以角爲羽以變宮爲角者也若太簇爲宮則南呂爲徵姑洗爲商應鐘爲羽蕤賓五十六八八強爲角此卽琴之宮調商音以商爲宮以變徵爲角也若南呂爲宮則姑洗爲徵應鐘爲商蕤賓爲羽大呂七十五八強爲角此卽琴之宮調羽音也若姑洗爲宮則應鐘爲徵蕤賓爲商大呂爲羽夷則五十零五六強爲角此卽琴之宮調角音也其餘以此推之至仲呂爲宮則執始爲徵去滅爲商時息爲羽結躬爲角凡用四變律若不用變律則借用正聲此卽琴之清角音也其詳解在一經虛琴學鐘史記後漢志作鍾古通

七八九六者陰陽之

老少周易謂之四象播于四方謂之四時此大衍所

營而得之者故又謂之四營

鄭乾鑿度注云布六于北方以象水布八于東

方以象木布九于西方以象金布七于南方以象火如是備爲一爻而正爲四營而成易大衍之數五十

鄭注云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陽無稱陰無配未得相成也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大衍之數五十有五五行各氣并氣并而減五惟有五十易四營而成易苟爽注云營者謂七八九六也齊書十一引蔡章句云東方有木三土五故數八南方有火二土五故數七西方有金四土五故數九北方有水一土五故數六孔疏云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火木金義同此非鄭義案疏以五行得土而成非鄭義未之審耳金木水火得土五故木八火七金九水六故云成數鄭云地六與天一并地數本五與天一并故六以五成一爲六故水成數六其義與皇氏所說不異高誘云五行數五木第三故數八亦卽鄭五行減五之義五行成于土故土數五漢書五行志云天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土五位

皆以五而合 天地之數五十五五行減五故大衍之數五

十減五者五行之數土之生數所以成五行者也土位中央爲五行之主其七八九六之布于四時者則大衍之所以成變化而行鬼神者也冬至陽生數始于一正北坎位水也故水生數一陽來爲坎則陰去爲離離者火也故火生數二二者陰之一也陽動也

直陰動也闢闢則分故二二卽易之陰畫也

易繫辭傳陽一

君而二民陰二君而一民一二謂陽畫陰畫二卽一縱橫異耳陽卦以陽爲主故一君一民陰卦以陰爲

主故一元命苞云陰陽之性以一起古微陽始于一

陰始于一以陽闢陰交而爲三正東震木位也故木
生數三正秋陽退而入陰成于上數爲四西方兌位
金也故金生數四陽動出地則陰分別而降二變爲
八八別也說文云八別也象分別相背之形二之變也於時爲春故

木成數八八者少陰陰養陽也陽動出地屈以求信
變而爲七始于震盛于巽少陽木氣也火得木而麗
故火成數七說文云七陽之正也從一微陰當作微陽陽盛于

已滅于戌已者九之始戌則九之終也陽究而入乾
神伏焉而金體成故金成數九乾鑿度云易變而爲一一變而爲七七變

而爲九九者氣變之究也說文云陰老于六氣盛凝九陽之變也象其屈曲究盡之形陽坎爲血卦在地爲水故水成數六一陰一陽交而成五五者中宮故土生數五五變而爲十故成數十

說文云五五行也从二陰陽在天地間交午也又古文案五轉成十

縱一橫天地合和之氣也數始于一終于十數也者

一氣之轉所以狀氣之始壯究而別其情性者也

解在

周易姚氏學釋數篇于是陰陽交而味臭變洪範五行潤下作

鹹炎上作苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘味臭者

陰陽之變徵也淮南子曰味有五變甘其主也是故

鍊甘生酸鍊酸生辛鍊辛生苦鍊苦生鹹鍊鹹反甘
墜形 甘香者陰陽之和味臭之調也陰陽交而味臭

變陽氣屈以求信陰鬱之而後達故酸荊陽盛而揚

陰萌而陽極故苦焦陽極而燥陰柔之陰長而消陽

拂之故辛腥陽入而伏陰盛于外故鹹朽白虎通五行云所以

北方鹹者萬物鹹與所以堅之也東方萬物之生也酸者以達生也南方主長養苦者所以長養也西方

煞傷成物辛所以煞傷之也中央者中和也故甘北方水萬物所幽藏也又水者受垢濁故臭腐朽也東

方者木也萬物新出土中故其臭羶南方者火也盛陽承動故其臭焦西方者金也萬物成熟始復諾故

其臭腥中央土也主養故其臭香也高誘云酸者是鑽也萬物應陽鑽地而出氣之若有若無者為朽是

故鬱之則酸極之則苦脅之則辛沈之則鹹和之則
甘禮運曰五行之動迭相竭也五行四時十二月還
相爲本也五聲六律十二管還相爲宮也五味六和
十二食還相爲質也質五經算術引作滑五色六章十二衣還
相爲質也味臭者性之發氣之極也則所以調變之
以致中和而成既濟者所宜亟亟矣夫陰陽之變而
爲災眚也天爲之亦人實致之人者天地之德陰陽
之交鬼神之會五行之秀氣也是故人之氣聚恒足
以變天地之陰陽民者神之主也淮南子曰天地之

周易通論月令卷第一

三

藏板

合和陰陽之陶化萬物皆乘人氣者也

本經文董子同類相動云

天有陰陽人亦有陰陽天之陰氣起而人之陰氣應之而起人之陰氣起而天之陰氣亦宜應之而起其道一也非獨陰陽之氣可以類進退也雖不祥禍福所從生亦猶是也無非己先起之而物以類應之而也動者荀子曰凡姦聲感人而逆氣應之逆氣成象而

亂生焉正聲感人而順氣應之順氣成象而治生焉

樂論

夫人氣不和而陰陽調適者未之聞也是故迎

氣者導之也民知氣之至也而氣亦爲之動則氣無

滯而不通禮器曰饗帝於郊而風雨節寒暑時

注云五帝

主五行五行之氣和而庶徵得序也五行木爲雨金爲陽火爲煥水爲寒土爲風大宗伯以青圭禮東方

以赤璋禮南方以白琥禮西方以元璜禮北方皆有牲幣各放其器之色鄭注云禮東方以立春謂蒼精之帝而大皞句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而少皞蓐收食焉禮北方以立冬而顓頊元冥食焉鄭注與月令注義同蔡以迎春爲禮大皞句芒之神引周禮兆五帝于四郊以蒼珪禮東方云云則不以大皞等爲人帝卽鄭所云靈威仰等也洪範五行傳云東方之極自碣石東至日出搏木之野帝大皞神句芒執規而治春亦文云東方木也其帝大皞其佐句芒執規而治春亦不以爲人帝人神素迎之者迎其氣耳靈威仰及大皞之稱皆所以象春氣也四時迎氣各祭其帝於其郊至季秋乃大饗五帝季秋西北乾位乾元伏藏時也鄭以殷郊十五里周近郊五十里洪範五行傳及盧植蔡邕高誘等俱以各方之數爲其郊之里數蓋以王居明堂旣各順其方色則郊亦宜用其方之數也

五祀者安之也民知氣之有歸也而氣亦爲之平

則氣無往而不返順其時于其位

白虎通五祀云祭五祀所以歲一徧

何順五行也戶者人所出入春亦萬物始觸戶而出也竈者火之主人所以自養也夏亦火王長養萬物

門以閉藏自固也秋亦萬物成熟內備自守也井者水之生藏在地中冬亦水王萬物伏藏中蓄者象土

在中央也六月亦土王也高誘云行門內地也冬守在內故祀之行或作井水給人冬水王故祀之鄭云

春陽氣出祀之於戶內陽也夏陽氣盛熱於外祀之於竈從熱類也中霱猶中室也土主中央而神在室

秋陰氣出祀之於門外陰也冬陰盛寒於水祀之於行從辟除之類也案非爲春門非爲秋門故春祀戶

於門內象陽之出也秋祀門于門外象陽之入也戶門旣在門之內外故竈在東行在西亦以陽在東而

盛陰在西而盛而門之內外則陰陽所從出入者也中霱室中則以象中央也取名于霱者象坤元之藏

乾元祀之所以調變之使之無過不及則時和而民

不病矣是以自天子以下皆各有以調燮之使其氣

有所歸也其神許慎馬融以爲卽句芑祝融之等鄭

以爲小神通典云馬融以七祀中之五門戶竈行中
鬻卽句芑等五官之神配食者禮器疏云

異義龜神今禮戴說引禮器燔柴盆瓶之事古周禮
說顧頊氏有子曰黎爲祝融祀以爲龜神許君謹案

同周禮鄭駁之云祝融乃古火官之長猶后稷爲堯
司馬其尊如是王者祭之但就竈陘一何陋也祭法

七祀鄭注云此非大神所祈報大事者也小神居人
之間司察小過作譴告者耳是鄭以五祀爲小神

竊謂句芑祝融亦時氣之名耳五祀不必求其神以

實之不過于其時祀其氣于其位耳故曰其祀某仲

命民社土神也書名誥疏引左氏說社稷惟祭句
龍后稷人神而已孝經說社爲土神稷爲穀神句龍

后稷配食者詩甫田疏引駁異義云社者五土之神能生萬物者以古之有大功者配之白虎通社稷云王者所以有社稷何爲天下求福報功人非土不立非穀不食土地廣博不可徧敬也五穀衆多不可一而祭也故封土立社示有土也稷五穀之長故立稷而祭之也稷者得陰陽中和之氣而用尤多故爲長也歲再祭之何春祈秋報之義也御覽引白虎通引月令仲春命民社又引仲秋之月擇元日命民社今月令無仲秋之文案凡祭天地之神皆有配食之人五祀亦宜然鄭祭法注以七祀爲小神其駁異義云特牲饋食禮云尸諷而祭饔饗以謝先炊者之功知竈是祭老婦報先炊之義也是亦以爲小神而月令注並不云五祀所祀何神詳其文義亦以因四時之氣而祀之則祭法注及駁異義之說非定論也郊特性疏引駁異義云宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽社稷之神若是句龍柱棄不得先五嶽而食據此是鄭以社稷爲土穀之神非句龍等尙不得先五嶽則五祀之文亦在五嶽之先句龍等尙不得先五嶽何獨

五祀小神當先五嶽乎鄭不當自矛盾也特牲饋食祭饗饗容可爲老婦亦古人每食必祭之義耳若五祀之竈則非老婦也蔡邕獨斷云夏爲太陽其氣長養祀之于竈秋爲少陰其氣收成祀之于門冬爲太陰盛寒爲水祀之于行與鄭月令注同義鄭義當以月令爲斷白虎通五祀引月令行作井淮南時則亦作井通典秦靜云今月令謂行爲井是以時俗或廢行而祀井高堂生云月令仲冬祀四海井泉祭井自從水類不列五祀儒者誤以井列於五祀宜除井而祀行傳元云七祀五祀月令皆云祀行而無井月令先儒有直作井者既祭竈而不祭井於事則有闕於情則有不類謂之井者是也案此亦今古文家之異說祭法亦所謂其帝者言其王于一時之氣其神者言其時引信物之氣其祀者人之祀其氣也土位中央坤元藏乾元心者神之舍也火生土坤元託焉乾

神棲焉離中陰坤之元也離中有伏坎則乾元也腎者水藏坎離合居水火不相射陽來成坎則陰去爲離水火所以相息也故中央祭先心冬祭先腎冬至陽生夏至陰生先以心腎所以養其元也其春夏俱食所勝者所以調其氣也

白虎通五祀云春祀戶祭所以特脾何脾者土也春

木王然土故以所勝祭之也是冬腎六月心非所勝也以祭何心者藏之尊者水最卑不得食其所勝案冬先腎養乾元耳非水卑不得食其所勝之謂春木王木勝土制之過則土

病故先脾所以益土氣益土氣正以調木氣也夏火

王火勝金制之過則金病故先肺所以益金氣益金

氣正以調火氣也秋金王金勝木制之過則木病故
先肝所以益木氣益木氣正以調金氣也元則養之
王則調之氣和物遂而民不病矣是故先事而祈所
以鼓民氣也後事而報所以足民氣也未災而禱所
以固民氣也慮災而禳所以振民氣也順時而布政
所以效天地之氣以和民氣也民氣和而天地之和
應焉天地之和應則物類殖而既濟之功可得而言
矣此物候之所由紀也物候者所以驗天地之氣以
驗民氣者也毋變天之道毋絕地之理毋亂人之紀

則氣和而物驗矣所謂致中和也二至者陰陽之生中也二分者陰陽之會和也致之而四時行焉百物生焉天地位焉矣董子曰天有兩和以成二中歲立其中用之無窮循天之道文分至者四正四立者四隅八卦之位也乾元周流于一歲之終始坎離交而既濟成矣所謂體太一法陰陽則四時用六律者一以貫之矣物不可窮也故受之以未濟終焉反令者未濟之窮未濟思所以濟之亦聖人撥亂反正之旨也

周易通論月令卷第二

旌德姚配中撰

坎離震兌各主一方謂之方伯卦八卦成列則各主

四十五日

八卦主四十五日而坎離震兌又爲方伯卦者四時之氣也孟康漢書注云震離兌

坎爲方伯監司之官所以用震離兌坎者是二至二分用事之日又是四時各專王之氣唐志一行議坎

離震兌二十四氣次主一爻其初則二至二分也故陽七之靜始于坎陽九之動始于震陰八之靜始于

離陰六之動始于兌是四卦爲四時專王之氣故爲方伯卦其八卦各主四十五日即八卦之方位四正

四隅也乾鑿度云孔子曰易始于太極太極分而爲二故生天地天地有春夏秋冬之節故生四時四時

各有陰陽剛柔之分故生八卦八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象定矣其布散用事也震生物

于東方位在二月巽散之于東南位在四月離長之
于南方位在五月坤養之于西南位在六月兌收之
于西方位在八月乾制之于西北位在十月坎藏之
于北方位在十一月艮終始之于東北位在十二月
八卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之道備
陰陽之體定神明之德通而萬物各以其類成矣孔
子曰爻三百六十日而天氣周入其十二消息各主
卦用事各四十五日方備法焉

一月虞翻說卦傳注云坤消從午至亥乾息從子至巳繫辭傳變通配四時虞注云謂十二消息也
泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復
臨配冬謂十二消息相變通而周于四時也 爻主

一候氣變則又別成一卦此卦氣之所由立也以六

十卦當七十二候卦主六日七分卦氣六十卦之次乃因各候氣變之

象取卦以當之遂以卦驗氣乾鑿度云天氣三微而成一者三著而成一體鄭注云五日爲一微十五日

爲一著故五日有一候十五日成一氣也復卦七日來復疏云案易緯云卦氣起中孚故坎離震兌各主共一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分爲八十分五日分爲四百分四分日之一又分爲二十分是四百二十分六十分卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦六分

日月爲易懸象著明日月行而陰陽之

氣應焉

乾卦疏引易緯云卦者掛也懸掛物象以示於人故謂之卦

氣候者乾元

之變化而陰陽之驗也

說文云候伺望也

艮位東北立春艮

用事

艮位東北成終成始立春前後各二十日又半日

艮爲條風東風者條

風也

八卦主八風當其卦之中而風始至淮南天文云距日冬至四十五日條風至四十五日明庶

風至四十五日清明風至四十五日景風至四十五日涼風至四十五日聞闐風至四十五日不周風至

四十五日廣莫風至古徵書引春秋考異郵云陽立
于五極于九五九四十五日一變以陰合陽故八卦
主八風相距各四十五日艮爲條風震爲明庶風巽
爲清明風離爲景風坤爲涼風兌爲闐闐風乾爲不

周風坎爲廣莫風八
風殺生以節翱翔
太史公曰條風居東北主出萬

物條之言條治萬物而出之

律書文尚書大傳鄭注云四時主消息生殺長

藏之氣風亦出納雨暘寒燠之徵皆所以殖萬物之
性命者也易風行天上九家注云風者天之命令也
文選風賦注引物理志
云風者陰陽擊發氣也謂之東風者艮體互震也

方卦莊公二十二年左傳疏云二至四三至五兩體
交互各成一卦先儒謂之互體案繫辭傳云二與四

同功三與五同
功謂互體也坎陰凝湯風以散之故解凍卦氣成

小過
互巽兌
周書曰立春之日東風解凍又五日

艮下震上

蟄蟲始振

時則文後放此

董子曰天下之昆蟲隨陽而出入

天下之草木隨陽而生落

天辨人在文

艮互震坎坎爲隱

伏震動也

說卦文虞注云坎陽藏陰中故爲隱伏震陽出動行

故蟄蟲始振考

異郵曰蟲之爲言屈申也

古微書

故以明氣之屈申焉

淮南天文云斗指寅則萬物蟄蟄也說文云寅臚也正月陽氣動去黃泉欲上出陰尙強象山不達臚寅

于下也

卦氣成蒙

坎下艮上互震坤

又五日魚上冰上冰者陟

負冰也

夏小正正月魚陟負冰

蟄蟲始振動于地中魚陟負冰

見于地面驗物而知氣矣魚水蟲也

說文云魚水蟲也有司徹疏引

中候云魚者水精案虞翻注易以風動生蟲故以巽爲魚

艮互坎陽由坎中之上

成艮故上冰上讀如雲上于天之上言漸上也

易艮其背

虞注云艮多節故稱背案小正取象于艮故曰負冰

卦氣成益

費下巽上互艮坤

啟蟄

之日獺祭魚

周書以雨水爲正月中也故云雨水之日獺祭魚月令以啟蟄爲正月中雨水爲

二月節與夏小正同小正正月啟蟄

于時泰用事

十二消息各主一氣一節氣立春十五

日泰始用事冬至陽生爲復初自中氣始唐志一議云易爻當日十有二中直至卦之初十有二節直

全卦之中齊歷以節在貞氣在晦非是

陽將出地可驗諸物情矣艮爲

狗爲黔喙之屬

說卦文九家注云艮止主守禦也馬融云黔黑也陽元在前也

獺象

之士獸也而居于水

說文云獺小如狗水居食魚

土制水故祭魚

而將食之

爾雅翼引蔡章句云獺毛蟲西方白虎之屬春之時以乙采配庚剛故金得殺于木

毛蟲害于春陽自然之氣不爲妖異案蟲
鱗蟲毛以象氣耳八卦所爲不以是拘
說苑曰祭

之爲言索也

權謀文董子祭義云祭者察也案祭魚謂索魚而將食之蔡高並以爲取魚而

非是卦氣成漸

艮下巽上互坎離

又五日鴻鴈來

呂氏春秋作候鴈北

高誘云候時之鴈從彭蠡來北過至北極之沙漠盧氏文弼云仲秋鴈自北徼外而入中國可以言來若

自南往北非由南徼外也似不可言來氣升而可驗諸飛禽矣呂氏春

秋曰精氣之集也必有入也集于羽鳥與爲飛揚集

于走獸與爲流行集于樹木與爲茂長

蓋數文董子同類相動云

物固有實使之無形雁知時之鳥

公羊莊二十二年何休注凡昏禮皆用鴈取其

知時良時止則止時行則行故以候鴈象之

鄭昏禮注云昏

禮用屬取其順陰陽往來立春二十二日又半日而
長終震始此候在震艮之交有小過飛鳥之象焉

艮爲背故曰北

說文云北背也从二人相背

卦氣由漸而成泰

乾

坤上互兌震案易漸卦取象于鴻亦謂其知時此候
候屬北尚爲漸象下云天氣下降地氣上騰乃泰象

蓋卦主六日七分此候當漸卦之末也卦
氣起中孚自冬至始凡五卦主一中一節又五日草

木萌動震氣也

時震用事陽氣動故天氣下降地氣
上騰天地交而成泰故天地和同泰

消息卦主一月
故舉月言之

卦氣由泰而成需

乾下坎上互兌
案泰互震此候仍

泰象震互坎爲雨水泰二之五陰陽交故始雨水雨水

之日桃始華

周書以鶯鷺爲二月節
故云鶯鷺之日桃始華

震爲木爲莠

說

文千寶注云莠花之通名鋪爲花貌謂之藪案莠卽
莠之同聲假借字說文云莠布也莠艸木華也是也

萼華也艮爲果由艮而震故桃始華桃果木也

說卦艮爲

果蒨宋衷云木實謂之果草實謂之蒨桃李瓜朕之屬皆出山谷也秦艮陽極于上故爲果說文云桃果

也卦氣成需由需而隨

震下兌上互艮巽

仲春震用事木氣

舒也又五日蒼庚鳴震爲善鳴

說卦文虞云爲雷故善鳴

故蒼庚

鳴

震東方爲蒼震象納庚

卦氣成隨華則氣舒鳴則氣動矣又

五日鷹化爲鳩震爲寬仁仁氣勝也

虞注易以震爲寬仁案震主春

故寬仁坤雅引蔡章句云鳩凡五種鷹爲爽鳩應陽而變則象柔仁而不鷲

卦氣成晉

坤下

離上互艮坎氣化及物則氣可知矣春分之日元鳥至此

泰之終大壯之始也乾元萬物資始坤元資生陰陽

交故以爲求子之候焉

說文云乙者元鳥也明堂月令元鳥至之日祠于高禘以

請子請子必以乙至之日者乙春分來秋分去開生之候鳥希少吳分司之官也後漢志引盧植注云元

鳥至時陰陽中萬物生故于是以三牲請子于高禘之神居明顯之處故謂之高因其求子故謂之禘以

爲古者有媒氏之官因以爲神詩生民傳云古者必立郊禘焉疏引蔡云高猶尊也禘猶媒也鄭月令注

云燕以施生時來巢人堂宇而孚乳娶嫁之象也媒氏之官以爲候高辛氏之世元鳥遯卵媿簡吞之而

生契後王以爲媒官嘉祥而立其祠焉變媒言禘神之也疏引鄭志焦喬荅王權云先契之時必自有媒

氏祓除之祀位在于南郊蓋以元鳥至之日祀之矣然其禘祀乃於上帝也媿簡狄吞卵子之後後王爲

禘官嘉祥祀之以配帝謂之高禘高誘呂氏春秋注云祭其神于郊謂之郊禘郊音與高相近故或言高

禘案高義說者各殊卦氣成解
坎下震上
詩曰克禘

亦今古文家之異說

互離坎

詩曰克禘

詩曰克禘

克祀以弗無子

案鄭箋云禮祀上帝于郊祿則鄭以郊祿亦祭天

又五日雷

乃發聲

後漢郎顛上封事云王者崇寬大順春令則雷應節案雷屬震大壯震在上

卦氣

由漸而成大壯

乾下震上互乾兌

震陽出地與陰交激而爲

電

說文云雷陰陽薄動也電陰陽激耀也

下體成離離爲電

說卦文鄭云取火明

也案數成于三天地之陰陽以三備泰三陰三陽天地相交之象陽往則陰來陰往則陽來一陽出地則

一陰入地故震雷出地下即成離

又五日始電卦氣由大壯而成豫

坤下震上互艮坎

震動于上故蟄蟲咸動啟戶始出卯爲春

門坤動也闢

說文云乖爲春門萬物以出乖爲秋門萬物以入又云乖冒也二月萬物冒地

而象開門之形故二月爲天門史記律書云南至子房房者言萬物門戶也至于門則出矣明庶風居

東方明庶者明 清明之日桐始華震爲木爲萼時震
衆物盡出也

氣將終宣發于外震爲善鳴故桐始華桐琴瑟之木

也卦氣由豫而成訟

坎下乾上互離巽

豫象曰先王以作樂

崇德

漢志引劉向說云雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地皆逸豫也

又五日田

鼠化爲鴛震互艮爲鼠

說卦文虞云似狗而小在坎穴中

震氣終巽

氣至走者飛矣卦氣由訟而成蠱

巽下艮上互兌震

又五日

虹始見虹陰陽交接氣也

古微書引通卦驗云虹者陰陽交接之氣陽唱陰和

之象藝文類聚引蔡云虹謂陰陽交接之氣著于形色者也

時震巽交故虹始見

卦氣成蠱春秋傳曰女惑男謂之蠱

初學記引蔡云陰陽不和婚姻

失序即生此氣穀雨之日萍始生巽爲草互兌爲澤萍水草

也巽陰在初萍象之

說文云萍萍也無根浮水而生者虞注易以巽爲草卦氣

成革

離下兌上互巽乾

桐始華驗植物也田鼠化爲鴛則由

動而飛極之而可驗諸虹則象著矣萍無根象氣之

行于外也又五日鳴鳩拂其羽巽互兌口故曰鳴鳩

春氣極故拂其羽

夏蟲羽象春之將爲夏也

卦氣成夬

乾下兌上互乾陽

決陰一變而成乾矣又五日戴勝降于桑陽極將究

巽爲進退爲桑

虞注易以巽爲桑

卦氣由夬而成旅

艮下離上互巽

允季春陽將極蠶象之

月令以蠶明氣之屈信蠶象陽之究共繭則入而化也

其屈信可目驗者也于時生氣方盛陽氣發泄句者

畢出萌者盡達

所謂太晦句芒也

懼其鬱也難以畢之取諸

夬也決陰之餘夬息成乾無陰氣之害而民氣無鬱

滯矣

乾鑿度云陽消陰言夬夬之爲言決也當三月之時陽盛息消夬陰之氣萬物畢生靡不蒙化

譬猶王者之崇至德奉承天命伐決小人以安百姓故謂之決

立夏之日蟪蛄鳴

蝻翼蟲也

鄭云蝻蛄也釋文云蝻蛄蝻蛄蝻蛄

翼氣盛故鳴

高云是月陰氣

動于下故陰類鳴說文云風動生蟲

卦氣成旅又五日蚯蚓出易傳曰

尺蠖之屈以求信尺蠖之求信所以象氣也是月陽

息成乾氣盡發故蚯蚓出

蠶之屈信亦以象陽是月蠶事畢陽盛極必當復消

故爾蟄以卦氣成師坎下坤上互震坤蛇蚓出則陽氣盡發地中皆陰唯坎中微陽

而已坎爲血卦在地爲水乾之精也說文云巳巳也四月陽氣已出陰氣已藏萬物見成文章故巳爲蛇

象形案巳爲蛇所以乘氣之屈信也又五日王瓜生坤陰以五月消姤

四月純陽乾用事位在巽交而成姤陰氣萌故王瓜

生姤之九五日以杞包瓜含章有隕自天陽盛極必

當復消陰之消陽始于巽極于剝此聖人之所先戒

也虞注易以乾圓稱瓜案四月陽盛於外陰伏于中瓜象之乾用事故曰王瓜艮爲菰亦以陽極于上

也故以其圓言之則屬艮卦氣成比坤下坎上互坤艮小滿之

日苦菜秀陽極火味也卦氣成小畜乾下巽上互兌離又五

日靡草死異氣也

吳初陰陽盡發于上故死說卦巽為寡髮鄭作宣髮云宣髮取四月

靡草死髮在人體猶靡草在地

卦氣成乾又五日麥秋至

御覽引蔡云百穀各

以其初生為春熟為秋故麥以孟夏為秋

麥芒穀也時句芒之氣盡巽互

兌為秋薦之者告春氣之已畢而夏氣至也卦氣由

乾而成大有芒種之日小暑至螳螂生

周書以小暑至為孟夏末

候月令呂氏仲夏紀淮南時則皆以小暑至在仲夏則小暑至當屬芒種孟夏末候當為麥秋至芒種前

後多一記候之驗故或以為孟夏之末或記于仲夏之初時離用事火主暑故小

暑至陰消陽乾將成姤故螳螂生卦氣由大有而之

家人

離下巽上互坎離

大有火在天上故暑家人風自火出

故螳蜋生也又五日鷦始鳴離互兌口故鳴卦氣成

家人又五日反舌無聲兌爲口舌離互兌又互巽巽

象反兌故曰反舌復姤旁通復震伏故無聲卦氣成

井巽下坎上夏至之日鹿角解鹿麋也說文云麋牡鹿夏至解角

乾爲首純陽在上角之象也陽極故解離于木爲科

上稿說卦文未衷云陰在內空中解角之象也科虞作折卦氣成咸下

兌上互巽乾兌爲毀折爲附決虞云二折震足故爲毀折乾體未闕故附決也亦

解角之象也又五日蟬始鳴周書蟬作螿蟬飲而不食以

翼鳴者離象之離互兌口在中爲大腹其蟲羽陽極故翼鳴卦氣成姤下巽

乾上互重乾

姤與反兌又五日半夏生木莖榮

周書無仲木莖榮

夏故曰半夏此物之以時名者離中之陰也木莖感

氣而榮亦離象也

釋草檉木槿郭璞注云其花朝生暮落

卦氣由姤而

之鼎

翼下離上互乾兌

小暑之日溫風至離爲火互巽爲風

小暑值離卦之末火盛極故溫淮南子曰積陽之熱

氣生火積陰之寒氣生水

天文文溫風呂氏春秋作涼風案涼風屬坤位立秋

非小暑作涼誤

卦氣成鼎又五日蟋蟀居壁離互巽爲蟲蟋

蟀以翼鳴者也遷艮爲居卦氣成豐

離下震上互巽兌

又五

日鷹乃學習鷹鷲鳥離互兌也離坎通故習

說文云習數飛

也卦氣成渙

坎下巽上
互震艮

渙互體震艮震起艮止交成

小過有飛鳥之象焉大暑之日腐草爲螢此由離而

之坤也

卦主四十五日小暑後七日又半
日坤用事陽動陰靜故大暑始化

離者坤元

一氣之轉也故曰爲

疏引蔡云鳩化爲鷹鷹還化爲
鳩故稱化今腐草爲螢螢不復

爲腐草故
不稱化

淮南子曰陽氣爲火陰氣爲水水勝故夏

至溼火勝故冬至燥

天文

腐草者坎伏坤中溼氣也

離火明故爲螢卦氣成履

兌下乾上
互離巽

又五曰土潤溽

暑坎伏坤中陽薄于上故土潤溽暑

白虎通誅伐云
夏至陰始起反

大熱何陰氣始起陽氣推而上故大熱也冬
至陽始起反大寒何陰氣推而上故大寒也卦氣成

遯

艮下乾上
互巽乾

又五日大雨時行陽氣將返也淮南子

曰鍊火生雲鍊雲生水

壁形

卦氣由遯而之恆

巽上震下

互乾兌兌爲澤所謂天時雨澤也

立秋之日涼風至涼風者坤之風

也卦氣成恆金氣動矣又五日白露降露陰陽合和

之氣也

藝文類聚引五經通義云和氣津凝爲露

時坤用事陽退而入陰

陽交故白露降

乾整度陽生秀白之

卦氣成節

兌下坎上

互震艮

又五日寒蟬鳴坤爲腹否互巽象反兌坤陰用

事故曰寒蟬卦氣成同人

離下乾上互巽乾

處暑之日鷹乃

祭鳥鷹鷲鳥也時兌將用事秋氣肅故祭鳥行戮卦

氣成損

兌下艮上
互震坤

又五日天地始肅卦氣成否

坤上下

互艮巽此與泰天地和同皆
以天地言之者乾坤交也

又五日農乃登穀

周書
作禾

乃坤氣終土爰稼穡故登穀卦氣由否而之巽

巽上下

互兌 白露之日鴻鴈來兌互離爲飛鳥互巽爲風風

應候故鴻鴈來卦氣成巽又五日元鳥歸乾爲元

天元

地黃 乾陽以春分出地故至以秋分入故歸卦氣成萃

坤下兌上
互艮巽

又五日羣鳥養羞陽者揚也飛之象也時

陽氣將入故皆以鳥明候焉秋物成故養羞時消卦

爲觀坤致養卦氣成大畜畜者養也

乾下艮上
互兌震

秋分

之日雷始收聲震爲雷兌旁通之卦也時兌用事震

象伏陽始入地故始收聲卦氣成賁離下艮上陽入

伏故又五日蟄蟲坏戶酉爲秋門萬物入也殺氣陰

氣也消至四故浸盛陽消而退故曰衰卦氣成觀坤

巽上互又五日水始涸兌與坎接卦象爲困四正卦

接澤中无水仲秋在兌故始涸涸之始也始涸者涸

已涸猶坤初一陰始生云履霜堅冰耳仲秋始卦氣

出觀之歸妹兌下震上寒露之日鴻雁來賓仲秋鴻

雁來初來也來賓則客止矣鄭云言其客止未去也

高以賓會連讀云賓傳

老兌氣將終乾受之觀消成剝艮爲止言客止于澤

也卦氣成歸妹又五日爵入大水爲蛤此候乾兌之

交故又見變化之象焉兌互離爲爵離南方朱雀在兌中

故入大水蛤亦離象也說卦離爲蚌此由羽而毛而介之

象也卦氣成无妄震下乾上互艮巽又五日鞠有黃華剝坤

爲地地色黃剝上反初成復震爲萁剝象反復乾伏

于下故有黃華爾雅異三引蔡云鞠者草名也有者非所有也黃華者土氣之所成也季

秋草木皆成非榮華之時也故言鞠有明他無有也卦氣成明夷離下坤上互坎震霜

降之日豺乃祭獸艮爲狗爲黔喙之屬馬融云黔喙肉食之獸謂

豺狼豺象焉

高云豺似狗而長毛其色黃

陰消之五上體成艮故

豺祭獸戮禽

白虎通田獵云禽者鳥獸之總名明爲人所禽制鄭庖人注云凡鳥獸未孕曰

禽卦氣成困

坎下兌上互離巽

又五日草木黃落消剝將成

坤地色黃故黃落乾陽伏也卦氣成剝

坤下艮上互重坤

艮

爲小木

艮爲木多節

剝上反下故伐薪爲炭炭以象陽之

伏也又五日蟄蟲咸俯剝將成坤陽盡伏故蟄蟲隨

之艮爲門闕坤爲闔戶故墮戶卦氣由剝而之艮

下艮

艮上互坎震

立冬之日水始冰

乾純陽時伏于下盛陰脅之故冰猶陰脅陽之爲霰

也五行志引劉向云沸湯之在閉器而沈于寒泉則爲冰立冬陰始盛脅陽故始

冰卦氣成艮又五日地始凍陰益盛也卦氣成既濟

離下坎上
互坎離

既濟者一陰一陽太極之象水火不相射

陰陽合居氣之元含三爲一者也時乾元伏于地中

坤元藏之易之蘊也又五日雉入大水爲蜃時乾氣

將終坎氣將至乾伏在下故入大水坎中有伏離

伏離

爲雉爲蚌此陽伏而介之象也卦氣成噬嗑

離上互
艮坎

小雪之日虹藏不見季春虹始見陰陽交也

時陽伏故不見卦氣成大過

巽下兌上
互重乾

又五日天氣

上騰地氣下降天氣天之陽也地氣地中之陽也時

天之陽氣聚于黃極天之西北也

黃道之極去北極二十四度黃道之

樞也位西北乾也其去南極者亦二十四度位東南巽也

地之陽伏于地中二氣

不交純陰用事卦氣成坤故天地不通又五日閉塞

成冬坤爲闔戶卦氣由坤之未濟

坎下離上互離坎

六爻錯

居陰陽不交而未濟窮矣

案此與天氣下降地氣上騰同義不以物驗仲冬冰

益壯地始拆乃天地不通閉塞成冬之應

時陽動地中將欲上出陰盛薄

之故冰益壯陰凝陽故地坼大雪之日鶡旦不鳴乾

陽爲晝坤陰爲夜

剛柔者晝夜之象

時純陰在上故鶡旦不

鳴

鄭云鶡旦求旦之鳥

卦氣成未濟又五日虎始交坤爲虎

虞注

易以乾爲龍坤爲虎案時陽氣戰乾出震陰陽交卦
乾陽爲龍坤陰爲虎也

氣成蹇艮下坎上又五日芸始生荔挺出芸香草中

央之臭也時乾元自中宮出故芸始生疏皇氏云以其俱香草故

應陽氣而出說文云荔似蒲而小根可作馭卦氣成頤震下艮上頤反復

不衰之卦渾圓之象象天包乎地而陽伏于中也冬

至之日蚯蚓結象氣之屈以求信也疏引蔡云結猶屈也蚯蚓在穴

屈首下嚮陽氣動則宛而上首故其身結而屈也卦氣成中孚兌下巽上又

五日麋角解感陽氣也乾爲首陽欲萌故角解卦氣

成復震下坤上又五日水泉動坎爲水泉水原也乾

元動于下故水泉應之

詩泉之竭矣傳云泉水從中以益者也說文云泉水原也

卦氣由復而之屯

震下坎上互坤艮

屯者盈也象氣之動于

地中也小寒之日雁北鄉坎爲北方時陽氣將萌故

雁感之而北卦氣成屯又五日鵲始巢坎互震爲筐

巢之象也

虞注易以震爲筐

震善鳴鵲象之卦氣成謙

艮下坤上

互坎

又五日雉離離爲雉離與坎通時復初震陽將

成故雉應之而雉

蔡下毛詩名物解引蔡云雷在地中雉性精剛故獨知之應而鳴也

卦氣成睽

兌下離上互離坎

大寒之日雞乳巽爲雞時艮已

用事

艮時止時行雞知時

陽由坎中之上陰尙固結雞之乳也

象之卦氣成升

巽下坤上
互震兌

又五日征鳥厲疾變鷹言

征鳥者以象時氣也

疏引蔡云大陰殺氣將
盡故猛疾與時競也

卦氣成

臨

兌下坤上
互震坤

又五日水澤腹堅陽伏坤中坤爲腹

素問

金匱真言論背爲陽腹爲陰又
評熱病論腹者至陰之所居

艮爲山深山窮谷于

是乎取之藏冰出冰所以調燮陰陽也卦氣由臨之

小過

艮下震上
互巽兌

于時日窮于次月窮于紀星回于天

而歲更始矣立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與

剛立人之道曰仁與義母變天之道母絕地之理母

亂人之紀則一陰一陽六爻得位而既濟之功成休

徵應之七十二候者休徵之驗也變天之道絕地之
理亂人之紀則陰陽失位六爻錯居而未濟窮矣咎
徵應之每月之終繼之以反令者咎徵之驗也艮位

立春互坎爲雨巽位立夏爲風孟春行夏令與氣乘

艮故風雨不時

風雨俗誤作雨水據疏云孟春建寅其宿直箕星箕星好風孟春行夏令

寅氣不足故風少已來乘之四月純陽用事純陽來乘故雨少是疏本作風雨呂氏春秋亦作風雨作風

雨是也月令以雨水爲二月節

孟春息卦爲泰已息卦爲乾乾乘泰

故草木蚤落柔木而陽氣盡泄也

泰三至五互震

震主春爲

木爲恐懼

震來就乾恐懼也故虞以震爲恐懼

離主夏爲火火乘木故

國時有恐艮少陽坤位立秋行秋令太陰干少陽故
其民大疫申消卦爲否互巽爲風泰二之五成旣濟
則風雨時否乘泰閉塞不通故焱風暴雨總至金乘
木木不遂其生故化爲惡類而藜莠蓬蒿並興也乾
位立冬艮互坎水行冬令乾乘艮故水潦爲敗亥消
卦爲坤坤乘泰陰凝陽故霜雪大摯大戴記曰陰陽
之氣各靜其所則靜矣偏則風俱則雷交則電亂則
霧和則雨陽氣勝則散爲雨露陰氣勝則凝爲霜雪
陽之氣專爲雹陰之氣專爲霰霰雹者一氣之化也

管子天 震爲稼穡爲長子水敗之故首種不入書唐

蔡云麥以秋種故謂之首種釋文引蔡云擊折傷麥

蔡以麥爲首種鄭引舊說以稷爲首種疏云考靈耀

云日中星鳥可以種稷則百 震位春分互坎爲水兌

位秋分爲澤仲春行秋令兌乘震故其國大水仲春

息卦爲大壯仲秋消卦爲觀觀坤凝大壯乾陽乾爲

寒故寒氣總至金傷木故寇戎來征坎位冬至行冬

令坎乘震故陽氣不勝坎陽陷也仲冬息卦爲復復

乘大壯陽不能出地震爲稼穡故麥乃不熟麥芒穀

也水害木故民多相掠離位夏至行夏令火氣勝故

國乃大旱仲夏消卦爲姤巽風動乘大壯故煖氣早

來震爲稼穡火傷木仲中也故蟲螟爲害爾雅食苗

心螟

李巡云言其姦
冥冥難知也

季冬艮用事艮時止時行巽爲

進退

荀爽云風行
無常故進退

季春行冬令故寒氣時發季冬息

卦爲臨坤陰乘丈陽故草木皆肅水害木故國有大

恐未離坤之交行夏令離乘震則所生乘之木枯肝

氣泄坤乘巽則所勝乘之木衰肝氣弱故民多疾疫

季夏消卦爲遯陽氣遯藏故時雨不降土害木故山

陵不收戌兌乾之交行秋令乾乘巽故天多沈陰易

曰密雲不雨自我西郊

乾強交爲小畜雲山澤氣也互兌爲澤澤氣爲雲不雨故

沈陰戊消卦爲剝剝乘夫陽決陰故淫雨蚤降金勝木

故兵革並起申坤兌之交兌爲雨澤孟夏行秋令陰氣勝乾陽決之故苦雨數來申消卦爲否天地不交故五穀不滋金乘火所勝乘之火氣弱故四鄙入保乾位在亥行冬令則乾陽伏故草木蚤落亥消卦爲坤坤乘乾交而爲坎冬水王故後乃大水敗其城郭行春令艮乘巽卦象蠱巽爲蟲故蝗蟲爲災泰乘乾陰陽薄巽爲風故暴風來格木乘火故秀草不實艮

爲果蓏乾爲木果異爲不果故不實也冬至坎用事

仲夏行冬令陰凝陽故雹凍傷穀

古微書引春秋說題辭云盛陽之氣

溫煖爲雨陰氣薄而脅之則合而爲雹盛陰之氣凝滯爲雪陽氣薄而脅之則散而爲霰

復姤旁

通復震爲大塗復乘姤閉關不行故道路不通

魯恭疏云

易五月姤卦用事經曰后以施令詰四方言君以夏至之日施命令止四方行者所以助微陰也案令易

作命詰易作詰

坎爲盜

虞云水流潛竊

離爲戈兵水乘火故暴兵來

至仲春震用事爲稼穡行春令震乘離故五穀晚熟

仲春息卦爲大壯蟄蟲咸動故百騰時起

爾雅食苗心螟食葉

蟻食節賊食根蠹

木乘火故其國乃饑失其性禾稼敗也仲

秋兌用事金主肅行秋令故草木零落仲秋消卦爲觀互艮爲果物成于秋觀乘姤故果實早成金乘火所勝乘之心氣衰弱肺氣盛故民殃於疫季春巽用事巽爲寡髮爲不果季夏行春令故穀實鮮落鮮讀如蕃鮮之鮮震之究氣也季春息卦爲夬剛決柔兌爲金爲口兌象反巽遊互巽風夬乘遊風入肺金故國多風欬木勝土其居不安風以散之故民乃遷徙季秋兌乾之交兌爲澤行秋令兌乘坤故丘隰水潦季秋消卦爲剝土爰稼穡剝傷之故禾稼不熟金乘

土坤氣泄故多女災季冬坎艮之交坎水主寒離互
巽行冬令坎乘離故風寒不時季冬息卦爲臨兌金
乘艮遯下體艮故鷹隼蚤鷲水勝火土不能制故四鄙入
保孟冬乾用事乾伏坤下陰薄于上孟秋行冬令故
陰氣大勝孟冬消卦爲坤土爰稼穡坤乘否故介蟲
敗穀冬蟲介陰盛也水乘金故戎兵乃來孟春艮用
事行春令艮止兌澤故其國乃旱孟春息卦爲泰故
陽氣復還否反泰也木乘金故五穀無實孟夏巽用
事行夏令則火氣不退風自火出故國多火災孟夏

息卦爲乾乾純陽爲寒爲冰乾乘否故寒熱不節火
勝金陽氣鬱金不能制木故民多瘧疾仲春震用事
震互艮爲止仲秋行春令兌雨澤不降故秋雨不降
仲春息卦爲大壯震雷出地木氣勝故草木生榮金
不能制木震爲恐懼故國乃有恐仲夏離用事行夏
令離乘兌故旱仲夏消卦爲姤陰萌于下陽盛于上
蟄蟲隨陽出入故不藏陽氣勝故五穀復生仲冬坎
用事坎爲災坎多眚故虞注
易以坎爲災行冬令坎乘兌兌互巽
風故風災數起仲冬息卦爲復復震爲雷陽氣復故

收雷先行水害金故草木蚤死季夏當坤位季秋當

乾位乾坤交成既濟則風雨時季秋行夏令非其時

則成未濟坎爲水故其國大水

高云秋金氣水之母也夏陽布施多淋雨

二氣相并故大水

季夏消卦爲遯遯乘剝藏不能固故冬藏

殃敗火勝金則肺氣鬱故嚏于易山澤通氣艮爲

鼻剝陰陽不通故嚏

鄭乾鑿度注云艮爲山澤山通氣共于人體則鼻說文云鼷病

寒鼻窒也

嚏者乾氣屈而欲信也

說文云嚏悟解氣也

季冬坎艮之

交坎爲盜行冬令水竊金氣故國多盜賊季冬息卦

爲臨臨乘剝小人剝廬乾爲野坤爲國邑

乾西北爲野坤土爲

國臨互震動故邊竟不寧水乘金所生乘之臨陽消

陰剝從內潰故土多分裂季春震巽之交行春令故

暖風來至季春息卦爲夬季秋消卦爲剝夬剛決柔

剝陰剝陽陰陽氣亂故民氣解惰木乘金所勝乘之

巽爲進退故師興不居

鄭云巽爲風不居象風行不休止也

孟春艮用

事東風解凍孟冬行春令故凍閉不密孟春息卦爲

泰天氣下降地氣上騰孟冬消卦爲坤天氣上騰地

氣下降天地不通閉塞成冬行春令故地氣上泄木

干水故民多流亾孟夏巽用事巽爲風行夏令故國

多暴風

鄭云立夏夏與川事與爲風

孟夏息卦爲乾陽氣泄故方冬

不寒火勝水陽泄故蟄蟲復出立秋坤用事孟冬乾

用事行秋令陰陽相干二氣不調故雪霜不時孟秋

消卦爲否陰剝陽故小兵時起土地侵削仲夏離用

事仲冬行夏令故其國乃旱氛惡祥也

說文云氛祥氣也或从雨

則雰氛本一字素問六元正紀大論寒霧結爲霜雪釋名釋天氣粉也潤氣著草木因寒凍凝色白若粉

之形爾雅天氣下地不應曰雰地氣發天不應曰霧

鄭洪範注云霧者氣不釋鬱冥冥者也釋名釋天云霧首也氣蒙亂覆言物也

仲夏消卦爲

姤仲冬息卦爲復復姤交陰陽亂故氛霧冥冥復震

爲雷火干水陰陽薄故雷乃發聲仲秋兌用事仲冬
坎用事坎爲雨陰凝陽雨轉而爲雪行秋令兌氣干
之故天時雨汁

鄭云汁音水
雪雜下也

仲秋消卦爲觀互艮爲

果蓏觀乘復由剝而消故瓜瓠不成金干水水益盛
坎爲盜故國有大兵仲春震用事蟄蟲咸動行春令
震乘坎隱伏者動故蝗蟲爲敗仲春息卦爲大壯大
壯乘復復初陽泄不固故水泉咸竭木干水故疥癘
羶朽之敗水木交鬱之氣也季秋乾用事季冬行秋
令乾乘艮陽氣勝故白露蚤降季秋消卦爲剝剝乘

臨毛介亂故介蟲爲妖金氣動艮土不固故四鄙入

保季春與用事春氣畢行春令則長氣弱而泄故胎

夭多傷季春息卦爲丈剛決柔失其時則氣愈塞而

不通故國多固疾命之曰逆

鄭云此月物甫萌芽季春乃句者畢出萌者盡

達胎夭多傷者生氣早至不充其性生不充性有久疾也衆害莫大于此季夏坤用事水

潦盛昌冬水涸行夏令火氣動則水妄行故水潦敗

國

鄭云季夏大雨時行

季夏消卦爲遯遯乘臨陰消陽故時雪

不降乾伏爲冰時艮用事雜離坤之氣火干水冰不

能凝故冰凍消釋魏相曰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爲紀日冬夏至則八
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
坎執權司冬中央之神黃帝乘坤艮執繩司下土茲
五帝所司各有時也

案洪範五行傳云東方帝少皞神句芒司之南方帝炎帝神祝融

融司之中央帝黃帝神后土司之西方帝少皞神蓐收司之北方帝顓頊神元冥司之淮南時則本之爲說其天文篇所說與魏相同則西漢諸儒亦以此爲天神天帝之名也

東方之卦不可

以治西方南方之卦不可以治北方春興兌治則飢
秋興震治則華冬興離治則泄夏興坎治則禱明王
謹于尊天慎于養人故立義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
寒暑調和三者得叙則災害不生五穀熟絲麻遂草
木茂鳥獸蕃民不夭疾衣食有餘若是則君尊民說
上下亾怨政教不違禮讓可興夫風雨不時則傷農
桑農桑傷則民飢寒飢寒在身則亾廉耻寇賊姦宄
所繇生也

本傳
奏

是以王者以一貫三致中和以成既

濟而天地人各得其叙民和而天地之和應焉災眚

奚自致哉然聖人戒慎之心則無時已也是以推四

正之氣案八卦之位究十二消息之幾以明天地人

之道而著反令之戒猶易之終未濟所以明戒慎以

垂教于無窮也

漢儒多引月令以匡時事亦以爲用公書也白虎通災變云天所以有災

變何所以遣告人君覺悟其行欲令悔過脩德深慮也乾鑿度云既濟未濟爲最終者所以明戒慎而存王道注云夫物不可窮理不可極故上者極則大而行與時消息不可安而忘危存而忘亡則大無窮極之謂也

跋

道光辛卯歲家君秉鐸旌德以先生品學之優也命
沅受業焉先生博通經史於易尤精著有周易姚氏
學究鄭公之六藝吞虞氏之三爻緝柳編蒲多歷年
所是書乃卽周易而推驗之者夫日月往來二用發
乾坤之祕陰陽貸謝六爻成消息之圖六十四卦之
周流寒溫悉應七十二候之順逆休咎胥徵此周易
所以爲羣籍之原而月令所以爲大易之驗也愧沅
淺陋莫究高深謹述所聞誌諸卷末受業李宗沅謹

唐易通論月令空跡

識

藏板

跋

先生于道光丁亥歲讀書于梓山之麓王氏笠園時

汪君

守成

從先生學易

賢坤

竊向往之因從先生游

得聞今古文家之說受月令及白虎通先生于時撰
月令箋方脫稿諸名公爲之序繼復繹其微言大義
以成是篇乃月令箋之綱領也故仍以原序列諸卷
首焉先生注易二十餘年其寢食于周秦百氏也洵
有非末學所能窺其蘊奧者宋于庭先生稱爲絕去
依傍獨探本元百里一賢下觀千古沈小宛先生稱

爲通儒之學非沾沾一師之言蓋由其學之博而擇
之精也讀是篇可略得其概矣受業郭賢坤謹識