通志堂經解

D仁12
1.411
49全

門 D 12
滿
卷

附錄本傳

熊朋來字與可豫章人宋咸淳甲戌登進士第第四人授從仕郎寶慶府僉書判官廳公事未上而宋亡世祖初得江南盡求宋之遺士而用之尤重進士以故相留夢炎爲尚書召甲戌狀元王龍澤爲江南行臺監察御史朋來龍澤榜下進士而聲名不在龍澤下然不肯表襮苟進隱處州閭間生徒受學者常百數十人取朱子小學書標其要領以示之學者家傳其書幾徧天下豫章爲江西會府行中書省提刑按察司皆在焉凡居是官者多朝廷名公卿皆以賓禮延見廉希憲之子惇爲參知政事以師禮事朋來終

身稱門人劉宣爲提刑按察使尤加禮敬朋來和而不肆介而不狷與郡賢講論經義無虛日儒者咸倚以爲重焉會朝廷遣治書御史王構銓外選於江西於是參政徐琰李生安列薦朋來爲閩海提舉儒學官使者報聞而朝廷以東南儒學之士唯福建廬陵最盛特起朋來連爲兩郡教授所至考古篆籀文字調律吕協詩歌以興雅樂制器定辭必則古式學者化爲滿考以常格調建安主簿不赴晚以福清州判官致仕朋來視之漠如也四方學者因其所自號稱爲天慵先生每燕居鼓瑟而歌以自樂嘗著瑟賦二篇學者爭傳誦之門人歸之者日盛旁近舍皆滿全

不能容朋來懇懇爲說經言文義老益不倦得其所指授者多爲聞人延祐初詔以進士科取士時科舉廢已久有司咸不知其典故以不稱明詔爲懼行省官主其事者問於朋來動中軌度因以申請四方得遵用之及請爲考試官則曰應試者十九及吾門不可其後江浙湖廣皆卑詞致禮請爲主文朋來屢往應之及對大廷其所選士居天下三之一焉初朋來以周禮首薦鄉郡而元制周官不與設科治戴記者又鮮朋來屢以爲言蓋朋來之學諸經中三禮尤深是以當世言禮學者咸推宗之至治中英宗始采用古禮親御衮冕祠太廟銳意制禮作樂之事翰林學

士元明善颺言於朝以朋來爲薦未及召而卒年七十八朋來動止有常喜怒不形於色接賓客人人各自以得其意有家集三十卷其大者明乎禮樂之事關於世教其餘天文地理方技名物度數靡不精究子太古鄉貢進士

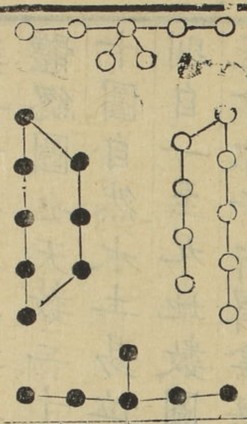
豫章 熊 朋來

易

河圖洛書

河圖洛書之名自易大傳言之天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十言河圖數也三五以變言洛書數也言洛書者莫如易大傳三五之說後儒知有洪範而已至於其方位則莫如大戴禮記明堂篇所謂二九四七五三六一八者最爲明白本注云法龜文也二九四七是其前三位七五三是中間三位六一八是尾後三位漢儒所說龜文可証者莫如

大戴經注之言大抵圖書之說至宋始詳其源發於希夷而劉牧亦從范諤昌傳希夷之學其紊亂圖書特錯互言之以秘其術爾易本義啓蒙雖改正十爲河圖九爲洛書而朱氏之門於其他文字間有未經改正處後儒猶或執劉牧舊說爲是及以所改正爲不然者案劉牧字長民衢州人其書有易數鉤隱圖頤穿鑿詭秘有河圖四象圖自以爲玄妙卻是十爲河圖矣牧之說不當自爲異同觀其所作河圖四象及大衍等圖則學者宜守朱蔡改定十爲圖九爲書證於大戴禮明堂篇經注龜文方位可無疑矣今錄劉牧河圖四象圖如左方劉牧此圖五合一成六而

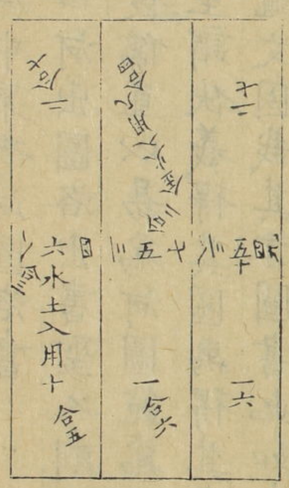

居北爲水五合三成八而居東爲木五合一成七而居南爲火五合四成九而居西爲金謂之河圖四象此即河圖矣不言中宮五與十者內外周回皆五十也

河圖中天數二十有五即洛書

洛書即是河圖中天數二十有五圖所以顧命但言河圖論語但言河不出圖禮運但言河出馬圖皆不言洛書者洛書在河圖中也近年虛齋趙氏嘗作天數地數二圖不知天數圖即洛書上官氏嘗以河圖衍爲十圖其第五圖即洛書第六圖即地數三十

而東西南北易位以仰承五圖陽順轉陰逆轉也彼蓋以陰陽家三白飛宮之例布十於九抽添而求之爾五六天地之中數五爲天心縱橫八面皆三五之數六爲地心縱橫八面皆三六之數其餘八圖則不能縱橫八面皆合不若五六兩圖之自然今只以天數二十有五地數三十各爲一圖見得河圖乃其全體總圖也天數二十有五圖自然金火易位地數三十圖自然水土易位天數圖自然缺十故洛書言用則自一至九地數圖自然缺一故洛書言用則自一至十邵子所謂陰無一陽無十也河圖者五行之全體至洛書八用必有易位處以見造化發用即如此卦爻變動處占者於此取用焉天川莫如金火日月是也地用莫如水土山川是也陰陽家水土同生申旺子亦是河圖洛書中已具此理書不盡言圖不盡意上官氏十圖以地數圖易置四方之位如測景占象以天地盤逆順相求不如但以天數地數爲正面圖天數圖即洛書也

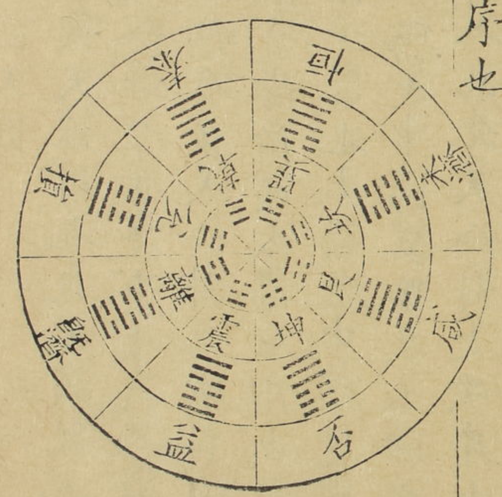
易中兼有河圖洛書

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之易中蓋兼取於圖書矣後儒直以易爲河圖範爲洛書遂使圖書體用二致至謂伏羲得其圖禹得其書至謂洪範中幾十字爲龜文固哉其言圖書也如大傳所謂參伍以變錯綜其數乃夫子發明洛書之數參者三而數之伍者五而數之錯者交而互之綜者總而絜之即洛書之數而易用之以變易所以成天地之文定天下之象者也故聖人於易以圖書並言之

序卦圖

易有太極伏羲畫一奇以象陽畫一耦以象陰是爲兩儀兩儀之上各加一奇一耦爲太陽少陰少陽太陰是爲四象四象之上又各加一奇一耦爲乾兌離震巽坎艮坤八卦因而重之八卦之上各加八卦則爲六十四卦矣伏羲八卦圖乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北乾坤重而爲泰否離坎重而爲既濟未濟艮巽重而爲咸恒兌震重而爲損益此自然之序也夫子易卦之序本於伏羲八卦圖是以乾坤離坎正對之卦列於上經震巽艮兌之卦列於下經上經主天道而言故乾坤爲首至十一卦序泰否以見乾坤之交不交也下經主人事而言故咸恒爲首至十一卦序損益以見震巽艮

兌之交不交也上經終坎離下經終既濟未濟又以見天地水火之卦列之四正雷風山澤反對之卦列之四隅泰否在上經之中既濟未濟在下經之末咸恒在下經之首損益在下經之中今易卦之序皆伏羲卦序也若乾坤離坎頤中孚大小過八卦以正對爲序屯蒙以下五十六卦以反對爲序然順大過序於上經之末中孚小過序於下經之末以明諸卦之反對及其終也又有正對者爲上經三十卦下經三十四卦非多寡不同也蓋以三十六變爲六十四卦上下經各得十有八也上經正對之卦六乾坤離坎頤大過也餘二十四卦乃十二卦反對而成十二與六爲十八也下經正對之卦二中孚小過也餘二十二卦乃十六卦反對而成十六與二亦十八也新安胡氏序卦圖甚得其當此上官氏所傳亦足以見易卦有自然之序也

先天後天圖

先天圖體也後天圖用也先天圖從也後天圖衡也
先天圖故有先天八卦之次序有後天八卦之次序有先
天八卦之方位自太極分陰陽
陽之中有陰有陽所謂太陽少陰也陰之中有陰有
陽所謂太陰少陽也太陽之中陽乾陰兌少陰之中
陽離陰震少陽之中陽巽陰坎太陰之中陽艮陰坤
自乾一至坤八此先天八卦之次序也乾父坤母震
得乾初爻爲長男巽得坤初爻爲長女坎得乾中爻
爲中男離得坤中爻爲中女艮得乾上爻爲少男兌
得坤上爻爲少女此後天八卦之次序也乾上坤下

象天地離東坎西象日月艮兌象山澤震巽象雷風
自乾至震順布自巽至坤逆布此先天八卦之方位
也震東離南兌西坎北巽東南乾西北坤西南艮東
北乾坤退居六子用事此後天八卦之方位也說卦
傳所謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射
言先天也所謂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言後天也先
天四圖其來久矣世傳康節得於李挺之挺之得於
穆伯長伯長得於陳希夷四圖之中其一爲八卦次
序又其一爲六十四卦方位其一爲八卦方位又其
一爲六十四卦次序其一爲八卦方位自太極兩儀四象八卦加倍而

進之八卦倍爲十六十六倍爲三十二三十二倍爲六十四卦次序但觀八卦之次序可也圓圖在外以象天先將八卦定外卦而以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八依次布於外卦方圖在内以象地先將八卦定内卦而以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八依次布於内卦觀六十四卦方位但觀八卦之方位可也後天二圖其一爲六子受生之次序其一爲八卦入用之方位朱子蓋以此配先天四圖爾先天所以立體而明法象自然之妙後天所以致用而著隨時變易之道先天圖當竪看乾天坤地以上下言後天圖平看離火坎水方可以南北言伏羲易自作伏羲易看文王易自作文王易看大抵文王以前有占無文本非可以言語文字求之易之見於辭者自文王始易之有先天後天則自孔子於說卦發其機至康節四圖而大明先天之學心學也所謂畫前有易者也伏羲畫卦而已詎知百世之下乃有是圖愚嘗細繹羲文之易惟周氏太極圖上一截陽動陰靜處可以見先天四象生八卦之象下一截乾道成男坤道成女處可以見後天乾坤生六子之象太極所謂陽動陰靜即先天圖中太極分陰陽陽動中一暈之陰即少陰生太陽中乾兌離震在焉陰靜中一暈之陽即少陽生太陰中巽坎

艮坤在焉此太極圖中先天圖也太極所謂乾道坤
道即後天圖中乾父坤母乾道成男震坎艮在焉坤
道成女巽離兌在焉此太極圖中後天圖也先天乾
南坤北後天乾西北坤西南先天震巽對後天震東
方巽東南先天艮兌對後天兌正西艮東北此六卦
不但變其方位且變其對卦獨坎離二卦先天爲東
西之門後天守南北之極嘗相對立坎離具四象之
體太極陽動陰靜圖即坎離二卦從揭之也豈惟太
極圖哉參同契曰易謂坎離又曰日月爲易乾坤門
戶坎離匡郭牝牡四卦先天以乾坤坎離牝牡兌震
巽艮四卦又曰坎離者乾坤二用老陽變陰用九老

陰變陽用六其牝牡之體九六之用皆坎離也姑就
參同契言之則先後天圖已在其中乾坤鑪鼎坎離
水火故後天坎離居先天乾坤之位以坎中陽實離
中陰則仍爲乾坤故丹經謂之還元乾專於陽坤專
於陰曰鑪鼎者器之惟夫離已日光坎戊月精互相
根依在納甲則主中宮戊己之功在先天則爲日東
月西之象在後天則正火南水北之位八卦中乾兌
二金坤艮二土震巽二木皆陰陽相須惟坎離水陰
根陽火陽根陰不同他卦天降而地升陽倡而陰和
坎離者天地之交也故曰日爲太陽精離者日之象
何不三爻純陽而中有陰爻才說太陽其間便有少

陰所以日中納月之烏認得日中有月則可以知離卦月爲太陰精坎者月之象何不三爻純陰而中有陽爻才說太陰其間便有少陽所以月中納日之兎認得月中有日則可以知坎卦與離同受太極之陽而離者中虛之乾坤與坎同受太極之陰而坎者中滿之坤乾坤太極之兩儀離坎兩儀之四象是以離坎二卦爲陰陽造化之樞紐或謂太極先天二圖皆自希夷來其一自濂溪發之其一自康節發之或謂周邵所自得使圖出希夷亦安用諱故明道先生誌邵墓不隱其師但言其自得處非師傳所及眞大賢之言也

揲蓍說

太衍之數五十其用四十有九分而爲一以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛此蓋舉一變以見十八變之例揲者以五十蓍虛一不用象太極四十九蓍兩手平分象兩儀置右手所分一半就取其一蓍掛於左手小指間所謂象三才以所分四揲之所謂象四時先揲左手所分取其奇餘者扐於左手無名指間所謂歸奇於扐以象閏次揲右手所分取其奇餘者扐於左手中指間所謂象五歲再閏初揲之扐通計三指不五則九以一卦言之此十八變中之一變以一變

言之此三揲中之第一揲也又置第一揲所得之策再以餘著如前法掛扐而揲之第二第三揲之扐通計三揲不四則八八九爲多四五爲少三少爲老陽三多爲老陰兩多一少爲少陽兩少一多爲少陰蓋大衍全數五十即河圖中宮以五乘十之數河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六此陰陽老少之策所由分也河圖之數十布揲之奇餘則有一有二有三有四所得之策數則有六有七有八有九獨不及五與十者大衍之數五十也布揲之時見左手所餘多少即知右手之數第一揲左手餘數或一或二或三則并掛

一與右手所餘者成五若左手餘四則并掛一與右手所餘者成九第二揲收取第一揲之餘著或四十四著或四十著再分爲二掛扐如前法左手餘數或一或二則并掛一與右手所餘者成四若左手餘數或三或四則并掛一與右手所餘者成八第三揲又取第一揲餘著或四十著或三十六著或三十二著再分爲二掛扐亦如前法左手餘數得一與二即成四得三與四即成八此不待終篇而知所以潛虛揲左虛右揲右虛左然潛虛分陰陽客主故知揲一半而大衍之揲必須左右手皆揲以見全體也所謂揲著者非是看掛扐過數目正是看餘下數目掛扐過

一十三著名爲三少餘下三十六著以四筭之爲四
九老陽得九數何也四象中太陽居一而九者一之
餘數掛扐過二十五著名爲三多餘下二十四著以
四筭之爲四六老陰得六數何也四象中太陰居四
而六者四之餘數掛扐過二十一著名爲兩多一少
餘下二十八著以四筭之爲四七少陽得七數何也
四象中少陽居三而七者三之餘數掛扐過一十七
著名爲兩少一多餘下三十二著以四筭之爲四八
少陰得八數何也四象中少陰居二而八者二之餘
數三變既定而一畫或十有八變而一卦成三變之
間爲老陽十二爲老陰四爲少陽二十爲少陰二十

八世儒不通再扐後掛之蓋或謂第二第三揲不必
掛一不知第一揲若非掛一已無從得九第二第三
揲若不掛一則老陽少陰各該二十七路少陽九路
老陰僅一路矣再扐後掛者言初揲雖再扐而後揲
亦須掛一也至如六爻占法求之左氏國語自有成
說六爻皆不變則以本卦彖辭爲占而以內卦爲貞
外卦爲悔如孔成子筮立衛元遇屯曰利建侯秦伯伐
晉卜徒父筮之遇蠱曰其貞風其悔山凡卦六爻全
不變者用此例一爻變則專用所變爻爲占如畢萬
始筮仕遇屯之比只看初九一爻蔡墨論乾之同人
只看九二一爻晉侯納王遇大有之睽只看九三一

爻周史筮陳敬仲遇觀之否只看六四一爻南蒯之筮遇坤之比只看六五一爻晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽只看上六一爻凡卦一爻變者用此例三爻變者以本卦爲悔如國語重耳筮尚得晉國遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五爻變也初與五皆老陽用九變二三與上爻不變在屯豫二卦皆爲少陰爻故曰皆八朱文公所謂變及三爻占兩卦體是也五爻皆變則專以不變爻爲占如穆姜筮遇艮之八史曰是謂艮之隨杜元凱以爲連山首艮之易非也案艮卦變隨惟第二爻不動三與上爻皆老陽用九變初爻四五爻皆老陰用六變

惟第二爻少陰不變故所占只在艮之八朱文公所謂四二五一二分一專是也若六爻皆變則以乾坤二用爲例如蔡墨對魏獻子所謂乾之坤即六爻全變之例此占法之大略或問左氏國語所載左傳於穆姜之筮既曰艮之八國語晉重耳之筮亦曰泰之八又曰貞屯悔豫皆八七八皆不變爻何以罕言七而專言八曰七七著數也八八卦數也三揲之餘得少陰爻最易惟其揲者多得八故經傳亦多舉八以紀占也二篇之策萬有一千五百二十中分之得五千七百六十老陽爻六千九百一十二饒一千一百五十二策老陰爻四千六百有八乏一千一百五十

二策故大衍初揲扐一扐二扐三者少扐四者多少者凡三多者凡一已是饒陽減陰故老陽十二路少陽二十路少陰二十八路而老陰只四路若揲法少差則其過愈艱然老陰之路雖最少而卦中未盡無交爻以揲著之法周密如此古人猶有筮短龜長之歎況今俗下占卦以錢代著所謂重爻單拆之畫老陰老陽以三純而變少陽二陰中取一陽少陰二陽中取一陰欲一撫而了十八變之事不過約揲法而用之至於世應之法八純以上爻自初至五各從其世惟上爻獨不變反取第四爻變之名爲遊魂又舉內卦三爻同爲一變名爲歸魂亦以先天卦位天地雷風水火山澤參錯爲六十四卦竊取夫參伍錯綜之義然上爻不變虛而不備以錢寓筮老少均取玆見其短矣古之爲筮者猶曰不如龜之長今學者鮮布揲不見揲著中作用處僅賴俗占以詔凡愚故集先儒緒言作揲著說

諸卦文言傳

漢藝文志易經十二篇上下經十翼各自爲篇也以象象雜八卦中者自贊直始鄭康成之徒因之古易遂紊然其初不過如今乾卦之例未入小象於各爻王弼不知小象是韻語自坤以下六十三卦輒分入各爻自乾坤

二卦各附文言而諸卦文言散逸今見於大傳厪存者庶幾而乾上九之文言亦在其中可見大傳中釋爻辭者即諸卦之文言今據僅存者別爲諸卦文言傳於上傳摘取第八章下傳摘取第五章除乾上九文言不必重出外餘爻自爲諸卦文言傳附乾坤文言傳後

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之（和讀平聲靡即摩字音摩擊鐘有聲使衆聞之曰摩和讀有平去二聲然當與六三爻歌字爲韻）

子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎

右中孚九二爻言

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

右同人九五爻言

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其無所失矣

右大過初六爻言

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之

至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

右謙九三文言

不出戶庭無咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

右節初九文言

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

右解卦六三文言 已上元在上傳第八章

易曰自天祐之吉無不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉無不利

右大有九二文言 元在上傳第十一章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

右咸九四文言

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

右困六三文言

易曰公用射隼于高墉之上獲之無不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

右解上六文言

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

右噬嗑初九文言

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲無益而弗爲也以小惡爲無傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶

右噬嗑上九文言

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于

苞桑

右否九五文言

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

右鼎九四文言

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

右豫六二文言

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗　元吉

右復初九文言

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

右損六三文言　少男少女交則爲咸不交則爲損故以男女言之二五配合三在所損

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也無交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

右益上九文言

大傳上八章十二章錯簡

上傳第八章釋卦爻者既入諸卦文言傳僅
餘聖人有以見天下之賾至擬議以成其變
化九十五字本是錯簡在此當入於第十二
章重出之處接下文極天下之賾至化而裁
之存乎變以賾動變化三者申言之
聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是
故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行
其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之
至賾而不可惡音烏故切陸氏烏嫁切言至深賾而不可丈第也也言天下之至動而
不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變
化極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化

而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其
人默而成之不言而信存乎德行

襍卦錯簡 襍從衣集聲 俗字作雜

周易襍卦皆以反對正對之卦對舉而言各有古韻
可協自姤遇也以下卦不反對後儒多以意改定或
違對卦之例或失古韻之音於內僅蔡氏所改定者
爲可通以頤養正也接大過顛也頤與大過爲正對
正定二字在小雅皆協平聲正讀爲眞與顛協既濟
定也與未濟男之窮也相接定讀爲汀從上韻窮讀
爲強從下韻既濟未濟爲反對歸妹女之終也漸女
歸待男行也終讀爲章行讀爲杭而歸妹漸爲反對

姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也剛決柔從
下韻而叶姤爲反對於內或一句無引韻上文隨無
故也咸速也大有衆也亦有此例凡錯簡處須抄出
改定本誦之方見其文理音韻今録所改定襍卦全
文并附協音如左

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不
失其居協據蒙襍而著震起也艮止也損益盛衰之始
也大畜時協是也无妄災協滓也萃聚而并不來協厘
去聲也謙
輕而豫怠協棣京氏怠字作治於韻亦正協也噬嗑食也賁無色也兌見而
巽伏協闢也隨無故也蠱則飭戒作飭也剥爛也復反也晉
晝也明夷誅協味晝遇二韻皆通也井通而困相遇也咸速也恆

久協已也渙離去聲也節止也解緩也蹇難去聲也睽外也家人
内也否泰反其類協未也大壯則止遯則退也大有衆
也同人親也革去故也鼎取新也小過過也故遇新信互韻中
孚信協申也豐多故協古也親寡旅也離上而坎下協虎也
小畜寡協古也履不處也需不進協津也訟不親也大過
顛滴音切也頤養正協貞也既濟定協汀也未濟男之窮協強
也歸妹女之終協章也漸女歸待男行協杭也姤遇也柔
遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也韻始於柔
憂終於柔憂

讀易答問

或問天地之數五十有五卦數八八則餘九著數七

七則欠六何也九爲老陽於五十五爲饒陰之數此七八所以不變九餘一六餘四七餘三八餘二獨虛五十者大衍之坎坎史之史皆於三爻言之或問乾之乾乾坎之坎何也曰三居內外卦之交也曰然則謙之謙謙何以初爻言之褻之褻何以二爻言之曰謙之卦辭君子有終謙而有初所以有終故初爻言之褻諸爻皆言往來六二獨不言往來匪躬以濟大褻無可辭其責故二爻言之

或問乾之彖傳有欲改乾變化以下十五字接

物流形之後大明終始以下十五字接乃利貞之後何如曰於韻語亦通然本義固謂大明終始以下爲聖人之元亨首出庶物以下爲聖人之利貞特相錯言之爾

或問乾九二庸言之信庸行之謹即中庸所謂庸德之行庸言之謹漢上朱氏曰二爲中中動爲庸龍德而正中庸者中之用是中庸已在乾九二之文言矣曰文言於乾九二言學問此中庸誠之者之事中庸主於誠乾九二亦曰閑邪存其誠

或問坤卦辭西南得朋東北喪朋彖傳於得朋不過曰乃與類行於喪朋則曰乃終有慶喪朋何言乎慶

也曰西南以陰而就陰之朋東北則去陰之朋而就陽之朋如臣辭家而仕女辭家而嫁故爲安貞吉爲得常爲有慶漢上朱氏曰得君者臣子之慶得夫者女子之慶

或問坤豪三無疆德合無疆天之無疆也行地無疆地之無疆也應地無疆君子之無疆也天之無疆何以合之中庸高明配天也地之無疆何以應之即中庸博厚配地也而其所以無疆者不在天不在地在至誠無息之悠久無疆也

或問坤六二爻辭直方大鄭氏古易云坤爻辭履霜玄黃協韻故象傳文言皆不釋

大字疑大字衍曰坤爻辭皆以第二字爲韻此可貞元吉之類爾曰乾稱大坤稱至乾大生坤廣生坤何以言大乎六二之爻辭言大六三用六之小象又言大何也曰易中凡言大者皆陽也陰變陽則聖人喜而識之坤六二重陰動則爲坤之師本卦稱六二之動凡動皆陽也支卦稱承天寵也乾爲天也故爻辭以大言之六三爲坤之謙本卦與支卦互言有終或從王事故小象因下艮言其光大用六純陰從純陽故小象謂之從大爲坤之乾也或曰用六之從大宜也坤之復豫比剝亦皆陰變陽者獨於六二六三言大何也曰坤二世臨三世泰陽進而長之時也納甲得

乙巳丙卯陽明用事之方也此坤之爻辭象傳所以三言大也

或問論語集註曰克己復禮乾道也主敬行恕坤道也於二卦中何爻近之曰其乾之九二坤之六二乎乾九二之閑邪存誠克己復禮在其中矣坤六二之敬以直內義以方外主敬行恕在其中矣

或問師六五之爻辭何以指九二爲長子曰一至四爻互震故二爲長子三四爲弟子

或問師有北面領兵之象比有南面臨民之象二卦自爲反對何取於師比之名乎曰古人寓兵於民五家爲比居民之法自比而始五師爲軍制軍之法至師而成

或問小象言順以巽者三蒙六五家人六二漸六四皆曰順以巽也家人上巽下離漸上巽下艮各因上卦言之爾若蒙之爲卦上艮下坎而互坤震何取於巽哉曰蒙六五爻變則爲蒙之渙上艮變巽故曰巽也曰然則萃上兌下坤而六三之變爲萃之咸其小象曰上巽何也曰本卦三至五互巽支卦二至四亦互巽也是小象有以上下卦取之者有以互卦取之者變動不居所以爲易

或問需困二卦之言酒食何也曰二卦皆以坎互離坎酒離食也需五爻言之困二爻言之何也曰需上

坎三至五互離故五爻言之困下坎二至四互離故二爻言之

或問上乾下坎何至於訟乎曰乾坎互巽離有家人之卦故訟每起於家人風火鼓扇而天水違行需訟反對能需緩則無訟矣

或問卦辭言利涉大川者七乾坎反對爲需訟其一利涉大川何也違行故不利也涉川有主乾而言有主巽而言需同人蠱大畜豫傳之意多主乾惟益渙中孚豫傳主巽若爻辭則謙初六言用涉大川頤六五言不可涉大川上九言利涉大川未濟六三言利涉大川謙伏艮外卦爲乾也頤伏大過乘巽木也六五之不可涉外卦重遇巽也未濟六三變則乘巽木且互乾也

或問小畜輿說輻大畜輿說輹皆音福何也曰輻音福輹音伏輻謂輪中直指之木在牙與轂之間三十輻共一轂即此輻也輹謂輈上伏兔考工記輈人爲輈自伏兔下至軌七尺即此輹也輻與輹音義不同各是車上一物小畜說輪中之輻大畜說輈上之輹大壯大輿之輹亦伏兔也

或問泰歸妹六五之爻辭皆曰帝乙歸妹何也曰帝乙者太丁之子紂之父也如箕子高宗皆就殷末時人言之不必別爲說矣泰自歸妹來又互震兌亦歸

妹也故六五爻辭同
或問文王小畜卦辭密雲不雨自我西郊周公又用之於小過六五爻辭何也曰小畜內卦互兌故卦辭言之小過外卦互兌故六五爻辭言之西郊以兌言猶言西山兌西方之卦也
或問臨之八月復之七日此如邇詩以日言月也復自建午之月至建子之月爲七日無異說矣惟臨之八月或以爲周正建未之月或以爲夏正建酉之月何也曰復姤相伏既信其爲建午之月正建子之月矣臨遯相伏只當正建子之月至建未之月也若以臨觀反對求夏正之八月則子至建酉不止八箇月而復剝反對以於月數不合故不可從夏正之說也
或問觀四陰大壯四陽二卦交相伏不曰小壯而曰觀何也曰易所以崇陽抑陰也卦辭何取於盥而不薦也觀盥音相近以灌言觀也
或問觀國之光利用賓於王何言乎光也曰觀六三至九五互艮六四正居艮之中爻而動則二至四仍互艮上近九五之君有觀光之象焉艮之彖傳曰其道光明下二爻象山之空洞而明易中言光者有主離而言有主艮而言謙觀大畜噬艮之光也
或問觀六四利賓姤九二不利賓何也曰二卦皆以乾爲賓也乾西北之卦鄉飲酒禮位賓於西北易家

因謂乾爲實觀六四變則陰變陽助上爻將剥之陽而復爲乾故曰利實姤九二變則陽變陰助下爻方長之陰而欲消乾故曰不利實

或問噬嗑爲頤中有物之象則賁亦頤中有物也曰噬嗑下動象頤賁上止而下不動

或問頤之爻辭以龜虎對言何也曰龜節嗜虎節欲所以自養也頤中虛外實有龜象而何言虎也履革之言虎以兌居白虎之方也頤上艮伏虎又艮在筍九家爲虎亦艮伏兌爾本爻變頤之噬嗑有虎口而噬之象

或問无妄者中孚之偏大畜之反行人得牛而災及邑人既曰无妄而災妄及人乎曰先儒嘗評之故无妄必受之以大畜

或問蠱之先甲後甲有以甲子戊申爲先甲午辰寅爲後者有以丁辛爲甲三日之先後者巽之先庚後者爲庚三日之先後者不知蠱何取於甲巽何取於庚也曰蠱隨相伏蠱之三陰隨之三陽伏焉蠱初爻變大畜則內卦爲乾先甲也至五爻變无妄則外卦爲乾後甲也蠱之彖傳言先甲後甲曰天行也所以言甲者乾甲也巽震二卦亦相伏所以言庚者震庚也又問乾甲震庚於納甲通矣蠱之先甲後甲於卦辭言

之巽之先庚後庚於九五爻辭言之何也曰蠱隨反對以卦之全體得乾故言先甲後甲於卦辭也重巽伏震先庚也九五變則三至五又互震後庚也周公因蠱之乾甲記巽之震庚巽九五變爲巽之蠱蠱六五變爲蠱之巽庚甲相直巽蠱相入特於五爻言之宜也三日者或曰三爻也

或問離火外明坎水內明於易有諸曰有之凡明者皆陽也離以一陰居內而二陽居外故外明坎以二陰居外而一陽居內故內明或曰日火皆外明何也曰離爲火爲日日火皆離也又曰水鏡皆內明坎爲水矣鏡何有於坎哉曰鏡之明非以銅而以汞字書汞

一作澒皆附水部本草言汞者丹砂之液豈能外於坎乎又曰坎爲月曷不內景而外景也曰月受日之光其精坎也其光離也故亦外明

或問遯諸爻皆言遯惟六二不言遯何也曰六二連陰方長陰不遯而陽遯也執之用黃牛之革莫之勝說說字三音當從吐活切

或問大壯自九三至上六皆言羊何也曰兌爲羊三至五互兌本亦夾畫之兌也

或問解蹇自爲反對而卦辭皆言利西南何也諸家泛以坤爲說不見得解蹇於坤有何相入處曰下經解蹇上經之屯蒙也屯蒙與解蹇上下二卦往來屯

蒙接坤又皆互坤不必言西南解蹇即屯蒙之上下卦易位非互坤亦非伏坤是當以爻畫求之方見得解九四入坤中蹇九三入坤中故皆言利西南也九四動則解之上卦爲坤坤九三動則蹇之下卦爲坤矣坤卦辭西南得朋解蹇之爻辭曰朋至朋來即西南得朋也解蹇之利西南豪傳一曰往得中一曰往得衆坤爲衆得坤故得衆也得中謂二五蹇之九三爲九五之朋解之九四爲九二之朋三四入坤而二五得中以主其朋坎艮爲蹇震坎爲解利西南而得朋三男以陽爲朋也

或問損之五爻言龜益之二爻言龜鄭東卿云損之龜首南尾北益之龜首北尾南何言乎首尾也曰二卦外實中虛有龜象各於其腹背之虛處就二五中正而言之爾

或問革卦本無水豪傳言水火相息何也曰二陰夾乾陽則坎水生焉故革爲坎宮水卦

或問天地節而四時成何以特於革而四時成天地節而四時成何以特於二卦之豪傳言之曰易家謂革第四十九卦節第六十卦得大衍之用數乾坤坎離外餘卦六十也

或問革九五之爻辭乃與乾九五皆稱大人何也其一龍飛其一虎變又何言乎龍虎也曰革上體有兌互體有乾兌正西之卦白虎之方也乾爲陽金兌爲

陰金乾龍爻虎交媾乾金遇爻乘旺離火互見巽風有鼓鑄之象乾爻二金會合從革故以革名乾九四之文言曰乾道乃革第一卦言之第四十九卦當之雲從龍則乾九五之大人風從虎則革九五之大人乾自一世至四世每變皆伏震龍至九五而飛故曰飛龍革以爻之亡爻變亦爲震龍故曰虎變

或問漸之九三上六鴻漸于陸重出有妄爲南北陸之說者曰爻辭必協韻九三之陸自與復育協韻上六之陸當作逵以協儀又何疑焉曰儀字在詩韻中無魚畸切曰依古韻逵當爲求呌切儀當爲牛何切無魚畸切可協則求呌牛　切亦可協

或問爻有和爻孚爻來爻商爻引爻各居一爻九五爲爻之主乃不言爻而言孚於剥何也且爻何預於剥哉曰爻辭之義未可知嘗以卦氣推之爻之卦氣在秋冬之交爻初九直秋分九二直寒露孚爻之爻正應剥之內卦爻六三直霜降應剥之外卦九四直立冬九五直小雪則剥盡而爲坤矣五與二相應賴九二之孚爻以濟其剥小象言位正當者二五相當也或者孚於剥之義如此然卦氣之說出於漢儒在周公之時未有也但以理論之九五孚於剥正以九二孚爻二五相當君臣相孚則五陰不能剥陽小象三爻不當五爻正當亦此意也

或問節之義在節嗜欲亦頤之意乎曰鄭東卿固云初爻塞兌不泄以節欲上爻苦口不食以節嗜正如頤之龜節嗜虎節欲也

或問節之初九不出戶庭九二不出門庭何以分戶庭門庭也先儒云奇爻曰戶戶在門側偶爻曰門門在戶外戶在初爻之前謂九二奇爻也門在二爻之前謂六三偶爻也初爻無職守不出而无咎二爻爲大臣不出則凶以陽居陰位而與五不相得故曰失時極也又問同人之初九曰同人於門隨之初九曰出門爻有功明夷之六四曰於出門庭曰是三者亦各有偶爻在本爻之前也

或問未濟初六濡尾之小象亦不知極也極木極字本義猶曰未詳何也曰古注明以極救爲解且與下文行正協韻作極字何疑

或問乾馬坤牛震龍坎豕艮狗兌羊皆獸類巽雞離雉雉乃禽類何也曰南方朱雀之位也

或問坎水離火各從其方則東木西金宜也震何以不爲木而巽爲木兌何以不爲金而乾爲金也曰坎離水火先後天居四正震爲雷則巽爲木巽木即震木也兌爲澤則乾爲金乾金即兌金也但以先天之象有雷澤而無金木故以雷澤表東西之正而旁近出金木焉巽猶或稱木乾爲天則不可以稱金僅於

說卦言之說卦巽爲木爲風要亦爲風者其正而爲木者大象僅有大過升井鼎漸五卦至於允則說卦亦未嘗言其爲金也

或問易象於五行有水火而無金木土何也金爲乾兌木有震巽土有艮坤一陰一陽各得二卦惟水火陰根陽陽根陰各止有坎離一卦乾坤純陽純陰太極之兩儀也坎陰中陽離陽中陰兩儀之四象也故易象止於天地水火雷風山澤而不必言金木土至於雷風山澤皆在下經惟乾坤坎離在上經之始終又非震巽艮兌比矣

或問八卦之象至十翼而始著左氏記占如觀之否而曰風爲天言外卦巽變乾且及其互體艮山大有之睽而曰天爲澤言內卦乾變兌師之臨而曰川爲澤言內卦坎變兌明夷之謙而曰火焚山言內卦離變艮是皆在十翼未作之前已占十翼之象何也曰此非當時占辭左氏既見十翼卦象託爲古人占辭及此左氏狡獪其言多不可信

熊先生經說卷第一

後學 成德 校訂

熊先生經說卷第二　豫章　熊　朋來

易詩書

易詩書古韻

古人用韻可以見當時字音之正書屢歌易爻辭彖傳及風雅頌之韻可參考而互証尚書有韻語處即與詩易相同股肱喜哉以下喜起熙爲韻熙字用上聲颺言無韻而屢歌有韻元首明哉以下明爲彌良切與良康爲韻又歌復有韻脞惰墮是也惰墮本皆上聲後儒不察以惰爲橢如帝德廣運以下運字用平聲與神文君爲韻汝惟不矜天下莫與汝爭能

汝惟不伐天下莫與汝爭功伐功與爲韻當以魯頌
克咸厥功爲例功字四聲爲古虞書協功之入聲爲刮故功伐可爲韻也天
之歷數在汝躬以下除危微自爲韻君民與上文躬
字爲韻而躬音肱中庸邦窮終戎爲韻禹貢九州時
出韻語五子之歌其一下婦子圖馬爲韻下音虎馬
音姥予圖皆上聲其二荒音墻亡爲韻而音協央其
三唐方綱亡爲韻其四君孫友祀爲韻而友音以其
五歸悲依怩追爲韻仲虺言征葛以慶商良亡昌爲
韻伊尹告太甲以洋彰常祥殃慶宗爲韻傳說復高
宗以正聖承命爲韻慶皆音羌宗莊而承盛也洪範

用韻處尤爲易見以易書證於詩古韻歷歷可考下
至楚辭參同太玄歷漢魏晉宋齊梁陳有韻之文尚
存古音韓杜之詩猶有存者自釋文行世韻略試士
俗儒執唐韻爲證正音始盡廢古韻詩音舊有九家
陸德明以己見定爲一案之學開元中修五經文字
我心慘慘（書爲慘懆）音七到切伐鼓淵淵書淵爲鼓淵音於
巾切皆不從釋文德明之學唐人亦未盡信也詩中
慘皆作懆乃協勞心慘兮協照紹燎爲韻我心懆懆
協亦聿既耄爲韻歌以訊之當從歌以訞止是用不
集當從是用不就皆以韻爲證釋文猶或字具數音
及孫氏直音出而挾兔園冊者併釋文不復考矣吳

棫材老作協韻補音鄭庠作古音辨鄭與項安世各立韻例吳鄭同時而朱文公詩傳止采吳氏協音間亦改其繆誤補其遺闕鄭韻出於詩傳既成之後吳鄭自不相識故其說或未歸一愚以易詩書折衷二家之說字音不勝枚舉姑記其略

吳鄭二家不同莫如天人二字吳韻天字皆依丁度集韻作鐵因切鄭則謂天如字而人協然舉古詩山上復有山破鏡飛上天為證協山為韉以從天愚案天字協音易詩可以互證為鄭氏之學者專以貞諄臻文欣元魂痕寒歡刪山先僊十四韻皆協先僊之音則似拘矣天人二字在詩中如鄰栢舟黍離小宛巷伯何人斯十月之交棫樸旱麓等詩止有天人字則吳鄭說皆通然詩韻天字多協貞寒清蒸之韻至度人經尚然故丁韻天田年等字皆附入眞諄之韻此古詩韻例也文王之卒章以天協躬鄭乃協躬為韉不如姑弘鐵因為易協證之於易尤不可限以十四韻之例上不在天下不在田中不在人雖可以人協然乾之文言以御天也協精情平行成鐵因之音可為鐵煙可為鐵嬰皆丁顛反紐此程沙隨所謂反紐通用者也易中以眞協川詩頌以躬協年項氏以青先貞三韻為一例又以東蒸為例比鄭稍通然聲音之道變

動周流例有盡而音無窮也

鄭氏以東冬鍾江陽唐庚耕清青蒸登十二韻相通皆協陽唐之音東之協當同是舌音如大東小東則可也降字因洪鄭恐破例乃云古音江不知江諧聲於工漢字如曲江書爲曲紅者有之矣況易之恒以深協中以禽協容艮以心協躬詩之蕩以謀協終雲漢以臨協宗閟宮以綏協躬小戎以音協弓綠衣晨風諸詩以心林協風東侵二韻相通者多矣鄭皆缺其音項氏以東蕭尤爲一例東灰烝爲一例東侵爲一例烝也無戎讀戎爲汝克戚厥功讀功爲古似此戎功二字豈必協陽唐之韻

鄭庠乃盡欲協陽唐固哉其言詩韻矣

鄭氏又以魚虞模歌戈麻六韻相通皆協魚模之音別以蕭宵爻豪尤侯幽七韻相通皆協尤侯之音愚案虞模之與尤侯自可相通非但古韻可證今人語音如謀之與模侯之與胡鄒之與朱往往相近皇華羔裘之韻鄭所知也況歌麻脂之韻相通如儀爲等字是已且騶虞首章上有葭貙則虞協牙東方朝稱建章宮後騶牙是其音也二章以虞協蓬蒿又當通虞音於東韻易之爻辭以即鹿無虞協林中是其音也如熊羆是裘以裘協奇周爰咨謀以謀協騏詩中此類甚多尤侯亦可協脂韻

矣秦否二卦之豕辭以消協襄而從陽韻豈必盡
協尤侯之音項以虞尤豪爲一例虞麻爲一例亦
未知虞可通於東韻也

鄭氏以侵覃談鹽添嚴咸銜凡九韻相通皆協侵音
項氏以侵覃鹽爲一例又以侵東爲一例俱有未
盡鹿鳴以湛琴卷阿燕燕泮水以南協音諸詩固
有通例易詩以侵覃之韻協風躬諸字語見東冬
韻下項氏有東侵一例比鄭法差密風諧聲於瓜
波諧聲於皮英諧聲於央在古人但見其同韻爾
觀制字者之諧聲亦可見當時字音也風字在東
韻爲方馮切在侵韻缺非敷正字遂旁協孚惜切

穆如清風淒其以風皆協心爲韻心亦可爲緐鬱彭
彼晨風協林爲韻林亦可爲隆其爲飄風協南爲
韻南亦可爲儂風有凡之聲亦可爲馮不但爲風
諧聲於凡芃汎亦諧凡爲聲也易中禽協強深協
觴則侵韻又通於陽唐矣

鄭氏辨今韻之訛其間亦有自破其韻例者又引沙
門神珙反紐旁聲正聲之例正聲在一紐之中旁
聲出四聲之外如七月生民以歲爲雪朕杜東山
以至爲室來之利力又之異亦世之設逝之折皆
旁聲之例此言字音者所同然鄭氏既知旁聲之
例則有客宿宿可以協灑不必改宿爲俟矣雉鳴

求其牡可以協美不必改牡爲牝矣況犧之音娑華之音敷羹之音郎皆不同一紐吳鄭於旁聲之協多所遺缺觀吳鄭有所不通殊敬服集傳之功也吳氏協韻補音援證甚詳且先集傳而成有功於詩教比鄭爲優愚嘗熟閱之稍窺其繆誤莫如常棣文王有聲二詩如外禦其務當以左傳侮字爲證烝也無戎即如常武以修我戎皆協戎之上聲音汝松高之七章戎有良翰即汝有良翰民勞之四章戎雖小子即汝雖小子可見古者戎汝同音劉氏七經小傳改戎爲汝不思字有四聲未必二詩皆訛爲戎字吳氏分音聲而不顧左傳引詩

文尤爲理短最是文王有聲匪棘其欲自有禮記匪革其猶可爲顯證詩中猶字多讀爲去聲與欲字音相近故訛作欲乃不改欲字作猶而改孝字音畜所引孝者畜也此在祭統本文初非指其字音上文福者備也何不音福爲備致誤集傳有許六切孝字豈可音畜此一協韻必須改正非文公本意也又如母字例音美不當於葛覃蝝蜮南山思齊別出莫後莫補二切致誤集傳用其協音葛覃否協鄙蝝蜮南山畝協美思齊婦協菲屨之菲即扉之上聲左傳作扉曲禮鞮屨注作菲如此則母皆音美畝字在詩中亦無不音美者常

欲改正集傳此數處協音而未能姑記於此以俟
知音者

吳鄭之說學者各就其所長而就正於集傳可也大抵來之爲鞿慶之爲義華之爲敷馬之爲姥下之爲虎有之爲以若此之類在古人以爲常特今儒以爲怪爾君子顧言而行書顧作寡古音相近也皇皇者華協征夫爲韻即易中枯楊生華協士夫今聞令望萬夫之望即易中月幾望易中多以上字音常應字協夾疑字協牛協乂周頌多難協愚竊疑清廟與顯相爲韻故嘗定橫渠西銘五換韻宗子之家相其相字協肖爲韻對越在天不顯不承無射於人斯天人承亦未必非韻也

古文今文尚書

書有今文古文晁錯所受伏生以漢隸寫之故曰今文魯共王得孔壁所藏科斗文字故曰古文然孔壁眞古文之書不傳後有張霸之徒僞作二十四篇亦名古文尚書漢儒所治不過伏生二十八篇及武帝時得僞泰誓一篇故藝文志稱二十九篇伏生二十八篇者虞書則舜典合於堯典益稷合於皐陶謨凡二篇夏書則禹貢甘誓凡二篇商書則湯誓盤庚高宗肜日西伯戡黎微子凡五篇周書則牧誓洪範康誥酒誥金縢大誥君奭多方多士梓材召誥洛誥立政

無逸康王之誥合於顧命呂刑文侯之命費誓秦誓凡十九篇通爲二十八篇晉豫章內史梅賾別得古文尚書二十五篇凡漢儒注經指爲逸書者遂皆有其書又并有孔安國傳序世傳以爲眞然所謂古文者不如今文之古矣案梅賾西晉時奏上古文尚書已亡失舜典至蕭齊建武四年姚方興於大航頭得而獻之以爲即孔安國所注會方興緣事書寢不行至隋開皇二年購求古書及連山易等悉上送官後時有劉光伯者僞作古書乃得之又案隋開皇求書因有人告首其僞遂敗竊意劉光伯輩實繫有徒不被告首者其書遂傳古文尚書至隋開皇始備至唐

天寶始變漢隸爲俗楷其間安能無僞今小序定非孔安國所作大序亦不類西漢文字古書尚有僞況孔序乎鄭康成本有尚書注以不合注僞泰誓故儒家不傳康成不見武成則禮記注不知商容爲人名宜也若無逸則伏生口授已有其書乃不知言乃讙當爲雍言乃雍當見漢隸石經無逸書文與今楷本略不同康成所見無逸或無言乃雍之文且因高宗二字遂妄疑言乃讙爲說命逸書竟以讙悅爲注使康成尚書行世則其謬必不止如詩箋禮注而已

書百篇中有正攝典謨訓誥誓命凡百篇注者有正與攝之分正者有

其義而正有其名攝者無其名而附其義此雖注家淺陋之說無關於大指姑記正攝之目典謨訓誥誓命之文百篇正三十四見存二十八亡書四

攝六十六見存二十八亡書三十八

典十五篇正者二堯典舜典　攝者十三禹貢洪範汨作九共九篇槀飫

謨三篇正者二伊訓高宗之訓　攝者十四五子之歌太甲三篇咸有一德尚宗肜日旅獒無逸周官呂刑典寶明居徂后沃丁

誥三十八篇正者八仲虺之誥湯誥大誥康誥酒誥召誥洛誥康王之誥　攝者二十盤庚三篇西伯戡黎微子武成金縢梓材多士多方君奭立政帝告釐沃汝鳩汝方夏社疑至臣扈咸乂四篇伊陟原命仲丁河亶甲祖乙分器將蒲姑

誓十篇正者八甘誓湯誓泰誓三篇牧誓費誓秦誓　攝者二湯征一說命三篇微子之命蔡仲之命冏命畢命一冏命文侯之命肆命蔡命賄肅愼之命

命十八篇正者十

攝者六君陳君牙冏命禾嘉禾成王政亳姑

堯典朞三百六旬有六日以閏月定四時成歲月有閏天無閏欲知天之無閏朞三百六旬有六日是也欲知月之有閏以閏月定四時成歲是也欲知天之無閏朞三百六旬有六日是也朞者如上年冬至起至下年冬至上年立春起至下年立春其閒相去皆是三百六十五日四分日之一與周天度數相應曰六旬有六日舉成數也天雖無閏而月則有閏合氣盈朔虛而閏生焉三歲一閏五歲再閏約三十二月一閏十九年七閏爲一章三年不置閏則春一月入下年三失閏則春皆作夏十二失閏則上年皆作下年所以定時成歲不

可無閏月在其間天雖無閏月之三五而盈三五而缺則可見也月之有閏天之無閏並行而不相悖只堯典二句盡之三百六旬有六日上下年節氣相直不以閏年而加多不以無閏而減少天未嘗知有閏也故公羊於文六年閏月不告月之傳曰天無是月也

書注百姓異同

尚書言百姓者堯典禹謨湯誥盤庚泰誓酒誥君奭呂刑注者或以爲百官或以爲民孔傳多言百官獨於泰誓百姓有過百姓凜凜凜專指爲民呂刑士制百姓於刑之中注云百官下文在今爾安百姓爲上經有兆民賴之之語總言百姓兆民然上注既作百官此非謂百姓爲兆民蓋兼官與民而言蔡傳首改堯典平章百姓百姓昭明不用百官之說直以爲民然下經別言黎民於變時雍故蔡傳以百姓爲畿內之民禹謨罔違道以干百姓之譽罔咈百姓以從己之欲下經亦別言民湯誥萬方百姓孔傳作百官蔡傳作民盤庚歷告爾百姓于朕志孔傳百官蔡傳則以畿內民庶百官族姓兼言之泰誓則孔蔡皆作民君奭則商實百姓蔡氏以則商實爲句百姓王人爲句爾以百姓爲官著姓王人爲王臣之微者蔡傳於尚書百姓獨於此專指爲百官呂刑州有十二師只當

是每州一人即十二牧不然則如周禮九兩中師以賢得民注諸侯有師氏也蔡傳以爲每州立十二師亦未必然兩言百姓蔡傳皆作民然呂刑篇末經文明言官伯族姓矣要知尚書有言百姓多是百官古者德位尊顯始有姓未可盡改言民也

六府即洪範五行

禹謨六府即洪範五行而加穀爲六者土爰稼穡也釋經者當以穀屬於土葛氏屬木之說非

皐陶明畏明威

古字畏威通用天明畏民明威畏威合同音俗儒拘訓詁直以明畏之畏爲於胃切明威之威爲於非切

不知古人威畏同字本非兩音注云明畏本一作威即當讀爲一音呂刑德威惟畏亦然故表記引甫刑曰德威惟威漢志引洪範畏用六極將仲子東山詩韻皆以畏字作威

禹貢

禹貢在尚書家爲典之攝何以曰夏書而不列於虞書不稱舜而稱禹也作司空平水土堯老舜攝之時也玄圭告功舜即位之時也宅揆陳謨皆言平水土之功則禹貢宜在宅揆陳謨以前其不見收於虞史謂之夏書蓋救民於洪水之中者舜之心也取民於平水之後者非舜之心也故禹之對舜僅言利用厚

生以相民不敢以貢賦利國爲功如厎慎財賦成賦中邦亦惟禹貢言之典謨初無是言況禹貢九州山而舜分十二州十二山注謂禹治水之後舜分冀爲幽幷分青爲營禹所畫州地舜猶改定則所定貢賦在舜之時亦未必盡行也

武成月日

武成錯簡先儒辨正者不一今姑以蔡本讀之其間月日愚猶疑焉一月壬辰旁死魄孔氏謂一月周之正月旁死魄正月初二日也越翼日癸巳王朝步自周則謂武王以初三日起程若癸巳則是正月初三日則尚書自有通例只合曰哉生明正不必書癸巳若書癸巳則合曰癸巳朏不合但言越翼日癸巳此可疑一也二月哉二月三月四月淹久在商此可疑二也以癸巳起程至戊午二十六日又五日癸亥又一日甲子師行日三十里於理可通丁未之後又三日庚戌自癸巳至庚戌本只七十八日然正月初三日庚戌自癸巳至庚戌甲子只有三月中旬有丁未癸巳起程則二月初四庚戌與四月中旬再遇丁未庚戌自正月初三癸巳至閏則四月哉生明之後不合故釋經者疑二月有第二次庚戌爲一百三十八日克商之後逗留日久乃歸沛公欲留秦樊噲輩猶能勸以還軍豈武王反出其下或云死魄晦也非朔也朔則魄蘇矣故上饒

謝氏疑壬辰爲正月二十九日癸巳爲二月朔戊午師逾孟津舊作正月二十八日者爲二月二十六日甲子誓於牧野舊作二月初四日爲三月初三日舊說二月辛酉朔二月庚寅朔三月庚申朔四月己丑朔哉生明在辛卯日既生魄在乙巳日四月十九日丁未二十二日庚戌不當生魄在丁未庚戌之後如謝說無閏則二月癸巳朔三月癸亥朔初二日甲子四月壬辰朔哉生明在甲午日既生魄在十七日戊申前一日爲丁未後二日爲庚戌所以吳氏謂厥四月哉生明當次萬姓悅服之下既生魄至其承厥志當次示天下弗服之下蔡傳亦以丁未次受命於周

皆欲改既生魄在丁未庚戌之前如謝說則丁未在既生魄之前只有庚戌在既生魄之後但取癸巳起程至癸亥陳於商郊甲子會於牧野至甲午哉生明王來自商至於豐往迴皆三十一日無在商淹久之疑二月癸巳朔起程無破例書日不書哉生明之疑然亦未敢盡信者以泰誓一月戊午證之如謝說則戊午不在一月此猶可曰序文不信是又以國語二月癸亥證之如謝說則癸亥不在二月國語注出於虞翻韋昭之徒所言月日多附會書注然所謂二月癸亥夜陳未畢而雨乃左氏正文又似未可輕改終無以釋癸巳不書哉生明及在商淹久之疑也

天錫禹洪範九疇

天乃錫禹洪範九疇即如天乃錫王勇智之錫湯武征伐皆稱天胎征呂刑亦託辭於天尚書言必稱天此其常也癡愚之人遂謂禹治水至洛得龜書爲天以此錫之如龜書畀姒詞人言之則可而不可用於解經孔子於河圖洛書但言聖人則之非天以此分送義禹也或謂九疇中龜書該幾字皆惑於天錫禹之語不思易中兼有河圖洛書參伍錯綜則是洛書若專謂易爲河圖範爲洛書眞俗儒之言也

五紀以後錯簡須別錄出方可讀

四五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五曰曆數

曰王省惟歲卿士惟月師尹惟日歲月日時無易百穀用成乂用明俊民用章家用平康日月歲時既易百穀用不成乂用昏不明俊民用微家用不寧庶民惟星星有好風星有好雨日月之行則有冬有夏（協虎）月之從星則以風雨五皇極皇建其有極惟時厥庶民于汝極錫汝保極凡厥庶民無有淫朋人無有比德惟皇作極凡厥庶民有猷有爲有守汝則念之不協于極不罹于咎皇則受之人之有能有爲使羞其行（協杭）而邦其昌無虐煢獨而畏高明時人斯其惟皇之極曰皇極之敷言是彝是訓是行以近天子之光曰天子作民父母以爲天下王（已下稱贊天下王）無偏無陂遵

王之義無有作好遵王之道無有作惡遵王之路無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平無反無側王道正直會其有極歸其有極

皇極疇文爲五福疇文亂入於內今除外本疇首以極德爲韻次以守咎受爲韻次行昌明至光王爲韻明協若是訓是行亦協抗末因以爲天下王之語引無偏無陂以下古語結之凡六換韻至歸其有極

六三德一曰正直二曰剛克三曰柔克平康正直彊弗友剛克爨友柔克沈潛剛克高明柔克八庶徵曰雨曰暘曰燠曰寒曰風曰時五者來備各以其敘庶草蕃蕪一極備凶一極無凶曰休徵曰肅時雨若曰又時暘若曰哲時燠若曰謀時寒若曰聖時風若曰咎徵曰狂恒雨若曰僭恒暘若曰豫恒燠若曰急恒寒若曰蒙恒風若

三德疇文爲六極威用之說亂入庶徵疇文

爲五紀歲月日時亂入去其錯簡而義足

九五福一曰壽二曰富三曰康寧四曰攸好德五曰考終命斂時五福用敷錫厥庶民凡厥正人既富方穀協國而康而色色如字若穀如字具色協逮言皆富而康寧時人斯其辜曰予攸好德汝則錫之福協福予其家協孫言不康寧汝弗能使有好於而無好德汝雖錫之福其作汝用咎協姑六極一曰凶短折

二曰疾三曰憂四曰貧五曰惡六曰弱惟辟作福惟辟作威惟辟玉食臣無有作福作威玉食其害于而家凶于而國人用側頗僻民用僭忒

五福疇文以經補經並案古韻穀色爲韻家本自有韻（威古畏字亦可協域與福食爲韻）時人斯其惟皇之極對說下文各有曰字皆時人之言也

辜又爲韻德福又爲韻六極下入惟辟九句

九疇無十用無一

五福六極共一疇是九疇本有十而藏其十敬用農用協用建用乂用明用念用嚮用威用獨五行不言用故天數無十地數無一（嚮依漢志讀作嚮）

康誥

書中曰文考曰朕其弟又自稱曰寡兄先儒皆知序說之妄當爲武王之書若果是成王周公時作不當無一語及武王乃洪大誥治以上別簡錯入先儒疑洛誥或大誥首篇之言也作書序之人必出於史記之後故用史記衞世家之說作此序文不知史記多失實不可信也

詩序引樂記

詩大序多引樂記語其小異處亦樂記爲得其當作

詩序之人必出於禮記已傳之後

麟趾

麟西方獸以興西伯非公子言也文王時爲西伯其子稱公子于嗟之歎詩人歎西伯有子知武王周公之將有爲矣

騶首

騶首之詩古人以爲射節在騶虞之下采蘋采蘩之上想見孔子刪詩之時其詩已逸不然則此詩未必見刪於聖人也或其他詩家自有而毛公逸之亦未可知也小戴射義所記詩曰曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御於君所以燕以射則燕則譽此騶首之詩也大戴投壺篇所記上章本同而前一句曾孫侯氏爲數句隔斷恐泰射張侯等語本以解說侯氏因亂入正文爾下文又換韻曰兮既平張四侯具良決拾有常既順乃讓音平聲乃揖乃讓乃謄其堂乃節其行既順乃張此亦騶首之詩也首章必有騶首二字故以名其詩此必第二第三章也騶首之詩不幸逸於詩家幸而略傳於禮家小戴得其一章而大戴尤詳騶虞騶首皆言射用之天子諸侯皆有間若一重韻疊歌之也

闕雎之亂

洽亂曰前猶言輯也言關雎之末章也至於關雎爲

風始則舉全詩而言史記於孔子世家言詩有四始既知鹿鳴爲小雅始文王爲大雅始清廟爲頌始矣往往口熟論語之文竟謂關雎之亂爲風始不覺衍之亂二字何其謬也

新宮

儀禮大射燕禮皆升歌鹿鳴下管新宮注云小雅逸篇或曰即小雅中斯干之詩也春秋傳昭二十五年叔孫昭子聘宋宋元公享之賦新宮昭子賦車轄則新宮必有詩下管所吹非有譜無辭者矣

君子于役

詩中不曰牛羊而兩言羊牛曰夕則畜之小者先歸而大者次之有大於羊牛者亦宜歸矣

爰兔

君子遇亂世不樂其生情見乎辭語簡而悲未有如爰兔章末之四字也一章曰尚寐無吪二章曰尚寐無覺三章曰尚寐無聰庶幾合眼而不復吪動有所知聞惟恐寐而起則復苦若後之詩人幾句方能道得此四字意

衡門

衡門之詩朱子以爲隱居自樂而無求者之詩也人須是世味淡則能隱亦須世味淡則能樂衡門可棲遲居不求安也泌可樂飢食不求飽也然飲食男女人

之大欲故下二章特以食魚娶妻言之此二者能共寂淡則可以隱居自樂而無求矣

豳詩

一之日二之日三之日四之日以周正言之四月五月六月七月八月九月十月以夏正言之獨缺三月蠶月是也豳詩備一年之月日矣

鹿鳴鼓瑟吹笙

鹿鳴首章鼓瑟吹笙吹笙鼓簧正如車鄰以鼓瑟簧對言之古者堂上樂受笙均瑟與笙有相關者鄉飲未合樂之前有升歌三終笙入三終間歌三終其初以瑟歌鹿鳴之三然後笙南陔之三間歌魚麗之三笙由庚之三此時所用樂器惟瑟與笙而已至合樂歌周南召南始衆聲俱作故鹿鳴惟言瑟與笙歌鹿鳴時未有他樂也

白駒伊人其人

一章二章言伊人於焉逍遥於焉嘉客賢者欲去而未去故白駒猶繫之維之卒章改伊人曰其人則其人不可留矣雖美之曰如玉已勇於辭去故白駒脫繫維而在空谷矣

何人斯舍字音舒

爾之安行亦不遑舍非但與卓旿協音作舒便合讀作舒以經證經春秋定六年齊人歸其君荼音舒公羊

作舍字音舒自古有之

大東啓明長庚

詩詁但云日未出時明星爲啓明日既入後明星爲長庚毛氏以爲一星李氏以啓明爲太白或又謂李太白毋夢長庚爲太白夾漈鄭氏又謂啓明金星長庚水星金在日西故日將出則東見水在日東故日既沒則西見愚謂啓明長庚難以金水分指定二星行度有遲疾伏退或速而先日則晨見東方或遲而後日則昏見西方諸家之說拘礙當從詩詁不問金水星但日未出而東見者啓明日既入而西見者即長庚非金則水隨其行度所至

鼓鐘笙磬同音

鼓鐘之卒章鼓瑟鼓琴之下特言笙磬同音何也此詩人妙達音樂而後能爲此詩古者堂上樂皆受笙均堂下樂皆受磬均琴瑟堂上樂也小雅言鼓瑟則曰吹笙即瑟受均於笙之證也鞉鼓管笛堂下樂也商頌言鞉鼓淵淵嘒嘒管聲則曰依磬聲即鼓笛受均於磬之證也不然則鼓鐘欽欽雅南合奏豈無他樂器同音而特舉笙磬二器而言之正以見堂上下之樂皆和詩語之妙如此鼓鐘未必刺詩也

菀柳

上帝甚神古篆申字回轉故訛爲曰字況有戰國策

可證此刺時君之詩猶比之上帝末章比之天不忘敬上也

茗之華

先儒歎此詩知我如此不如無生詞簡而哀此與兔爰皆不樂其生而作

文王

文王之詩專言周之興可也乃以周與商並言如曰周雖舊邦其命維新則又曰命之不易有虞殷自天則又曰殷之未喪師克配上帝言周有天命而商亦嘗有天命也曰文王孫子本支百世又曰商之孫子其麗不億言周有孫子商亦非無孫子也曰濟濟多士文王以寧又曰殷士膚敏裸將于京言周有多士商亦非無人也常情於勝國必抑彼揚己欲人知彼所以亡己所以興周家忠厚之至於其子孫士大夫待之亦不薄宜其卜世卜年之永歌此詩以祀文王足以得文王之心矣呂氏春秋謂周公作此詩非周公不能及此

抑

衛武公年九十有五使人日誦抑詩自言亦聿既耄知爲耄年所作既耄而猶再三曰小子其謙抑至矣淇澳賓筵抑皆武公之詩淇澳作於盛年言學問賓筵抑皆戒飲而抑乃既耄之作其言愼獨論語中庸

取焉

抑之六章

太玄云童牛角馬言馬童而牛角以無角爲有角所謂彼童而角也

崧高烝民

吉甫作此二詩於崧高用申伯字凡十四於烝民用仲山甫字凡十二（韓退之柳子厚銘用子厚字凡十九北山詩十二或字所以南山詩五十二或字皆以經爲例）

江漢

周之二相世世稱周公召公宣王自幼長於召公之家故江漢歸功於召公而已

商頌

賡歌虞詩也每句有韻五子之歌夏詩也隔句有韻其四兩韻一換商頌商人之詩也詩韻之例盡在是矣那之首章隔句用韻兩韻一換至綏我思成以下又每句用韻篇末別出嘗將二韻結之烈祖以祖祐所酤四韻起中間申錫無疆開下文連句之韻似以三無疆爲之節後之人交互用韻始此商頌多每句用韻玄鳥長發殷武皆然禹敷下土方朱子引楚詞改正方字絶句可謂至當玄鳥五換韻（邦畿千里之上疑有逸句來假祁祁之祁當協伽）長發前六章皆每句有韻惟卒章兩韻一換殷武每句有韻惟第四章交互用韻其末別出國福二韻結之五章以翼極二韻起而下文連句有韻卒章又

全章連句用韻自後作詩者用韻皆以商頌爲格例
皇華之首章即交互用韻之例楚詞九章皆兩韻一換以至漢之栢梁即每句用韻之例唐詩猶有別出二韻起結如杜今夕行石犀行七歌等詩皆別出二韻作結末

熊先生經說卷第二

後學 成德 校訂

熊先生經說卷第三

豫章 熊朋來

春秋

春秋時月皆周正

孔子所謂行夏之時見於答顏淵問爲邦者然也至於因魯史作春秋乃當時諸侯奉時王正朔以爲國史所書之月爲周正經傳日月自可互證而儒者猶欲執夏時之說以紊之譬如孔子言車豈必皆言殷輅哉小戴記孟獻子之言曰正月日至可以有事於上帝七月日至可以有事於祖此言冬至在周正之春正月而夏至在周正之秋七月

明堂位所言孟春即建子月所言季夏六月即建巳月禮記尚然況春秋乎證於左傳可見已若拘夏時周正之說則正月二月須書冬而三月乃可書春爾且如桓四年春正月公狩於郎周人中冬狩田此以春正月書之即建子之月書春也哀十四年春西狩赤以周正之春行中冬之狩桓十四年春正月無冰若夏正春正月則解凍矣惟建子之月無冰故紀異而書成元年春二月無冰襄二十八年春無冰皆可爲證定元年冬十月隕霜殺菽此夏正秋八月而書冬也若建亥之月則隕霜不爲異而亦無菽矣大抵周人雖以夏時並行蓋詩周禮則然惟春秋魯史專主

周正陽生於子即爲春陰生於午即爲秋學者惑於時之說謂至朔同日僅見於傳而經無有也不思經傳所書月日參考相同試以僖五年經傳言之正月辛亥至朔同日左氏舉以見分至之例故書春王正月辛亥朔日南至自正月以後日月可證者經書九月戊申朔日有食之傳書八月甲午晉侯圍上陽又書冬十二月丙子朔晉滅虢以六十甲子數之自隔年十二月戊申晉有申生之事越二日即正月辛亥朔魯聞晉難必在正月故經以春書也是年歲在丙寅正月辛亥朔大二月辛巳朔大三月辛亥朔小四月庚辰朔大五月庚戌朔小六月己卯朔大七月己酉

朔小八月戊寅朔大九月戊申朔小十月丁丑朔大十一月丁未朔小十二月丙子朔大閏十二月丙午朔小以八月戊寅朔數至甲午晉圍上陽八月十七日也由八月甲午數至九月朔正得戊申由九月戊申朔數至十二月朔除兩小月該八十八日故以十二月朔得丙子旦日在尾以冬十二月而日在尾此時尾度多在卯且後逼閏月宜其尚以建戌中氣而合朔於卯之尾宿所謂九月十月之交者以夏正言之所謂冬十二月者以周正書之以經傳月日參考可無疑矣或謂昭二十年己卯傳亦書春王二月己丑朔日南至自僖五年至朔同日為始數至此年得第七章本注以為失閏案本年十一月乙酉朔故經於此月有辛卯乃初七日也閏當在隔年十二月而在是年八月則正月至七月皆以失閏而差一月二十一年庚辰經書秋七月壬午朔日有食之自二月己丑朔數至次年七月壬午中間為己丑者八退小盡八個月自壬午去己丑恰退八日經傳互證相同觀僖五年左氏南至之書即孟獻子所謂正月日至也觀昭二十一年梓慎日食以對孟獻子所謂七月日至也冬日至而傳稱春正月夏日至而經書秋七月則春秋所書時月皆用周正明甚

左傳記至朔同日

僖五年丙寅正月辛亥朔日南至昭二十年己卯二月己丑朔日南至今冬至固有在子月晦者必有閏月逼其後昭二十年閏在八月注者以爲失閏謂其閏當在日南至之前則王二月乃王正月矣注說於理爲近自僖五年丙寅數至二十四年丁酉爲一章又至文十年甲辰爲一章又至成十二年壬午爲一章又至宣十一年癸亥爲一章又至襄十三年辛丑爲一章又至昭元年庚申爲一章又至昭二十年己卯適當一章宜至朔同日不當爲二月朔所以然者閏宜在隔年之冬不合在二月之後也左氏案當時月日而書以見失閏故於僖五年昭二十年互舉其例是以三統曆昭二十年作正月己丑朔旦日南至正月至七月皆以失閏而差至閏八月乃本年之八月也

春秋左傳中名謚相同者

魯有二定姒皆見於經其一襄四年書葬我小君定姒此成公妾襄公母也定謚也其一定十五年書葬定姒此公夫人從夫謚也姒氏皆杞女也晉有二趙姬亦曰姬氏也左傳其一趙莊姬者趙盾長子朔之妻趙武之母晉成公之女也史記誤以趙朔妻爲成公姊稱士匄者二士氏世爲刑官初食采於隨後食采於

范其一成十八年名見於經者一士匄也乃士燮文子之子范宣子也其一士文伯又一士匄也嘗相范宣子之子士鞅適齊傳稱士匄相士鞅及論絳縣老人甲子名屢見於傳乃大傅士渥濁之孫士弱莊伯之子也皆司空士蔿之後稱趙孟者二其一趙武文子其一無恤襄子稱士伯者三其一先蔑其一士景伯其一士貞子稱中行伯者四皆荀氏其一中行桓子荀林父也其一荀庚其一荀偃其一荀吳世襲將中行故荀林父之後別稱中行氏稱知伯者三皆荀氏其一荀瑩其一荀躒其一荀瑤故荀首之後別稱知氏稱士莊伯者二其一羣朝即羣伯其一士弱羣

欒伯者二其一欒書其一欒黶稱駒伯者二其一郤伯其一郤錡

鄭有二子石皆名段其一豐氏其一印氏有二子游皆名偃其一游氏其一駟氏有二子張其一印氏名黑肱其一豐氏名卷皆一家而同名字同是穆公子孫

魯有二嬰齊其一襄仲之子其一叔肸之子聲伯以仲嬰齊叔嬰齊別之同是桓公諸孫

春秋戰國各有滕文公

經於成十六年書夏四月辛未滕子卒左傳曰滕文公卒此文公在滕昭公之後成公之前至孟子時文

一滕文公燕有二文公二桓公秦有二惠公齊有二
莊公滕有二文公

左傳賦詩者多在襄昭之間

左傳記賦詩者始於僖二十三年秦伯享晉公子重耳公子賦河水公賦六月公子歷諸國未嘗賦詩乃特見於秦非襄之文安能使公子爲此自此至文四年甯武子聘魯公與之宴賦湛露彤弓不辭又不荅賦以爲肆業及之婉其辭以規魯之僭也十三年鄭伯與公宴於棐子家賦鴻鴈季文子賦四月子家賦載馳之四章季文子賦采薇之四章是魯鄭之大夫皆能賦也成九年季文子如宋致女復命公享之賦韓奕之五章穆姜出於房賦綠衣之卒章襄四年穆叔如晉奏肆夏之三不拜歌文王之三又不拜歌鹿鳴之二三拜穆叔之不拜蓋見甯武子以此施於魯遂以施於晉也八年范宣子來聘公享之宣子賦彤弓魯人嘗以彤梅季武子賦角弓賓將出武子賦彤弓魯人嘗以彤弓爲甯武子不荅矣宣子不敢自當以晉先君文公之言故傳稱君子以爲知禮十四年姜戎爲范宣子賦青蠅是年諸侯之大夫從晉侯叔向見叔孫穆子穆子賦菀有苦葉叔向退而具舟又衛獻公飲孫蒯酒使太師歌巧言之卒章太師辭師曹歌之十六年晉侯與諸侯宴於温使諸大夫歌詩必類不見諸大夫

何歌亦不見齊高厚之詩不類爲何詩也是年穆叔如晉聘見中行獻子賦圻父見范宣子賦鴻鴈之卒章十九年季武子如晉拜師晉侯享之范宣子賦黍苗季武子賦六月穆叔會范宣子于柯見叔向賦載馳之四章二十年季武子如宋賦棠棣之七章復命公享之賦魚麗之卒章公賦南山有臺二十六章齊侯鄭伯爲衛故如晉晉侯兼享之賦嘉樂國子相齊侯賦蓼蕭子展相鄭伯賦緇衣晉侯言衛侯之罪使叔向告二君國子賦轡之柔矣子展賦將仲子兮乃許歸衛侯二十七年鄭伯享趙孟於垂隴七子從君趙孟請賦曰武亦以觀七子之志子展賦草蟲伯有賦鶉之賁賁子西賦黍苗之四章子產賦隰桑子太叔賦野有蔓草印段賦蟋蟀公孫段賦桑扈文子告叔向曰伯有將爲戮其餘皆數世之主也是年楚薳罷如晉晉侯享之將出賦既醉叔向曰薳氏之有後於楚也宜哉二十九年襄公自楚還欲無入榮成伯賦式微是年季札觀樂使工爲之歌周南召南歌邶鄘衛歌鄭歌齊歌豳歌秦歌魏歌唐歌陳歌小雅大雅歌頌是年齊慶封來聘叔孫穆子爲賦相鼠不知明年慶封來奔使工爲之誦茅鴟亦不知昭元年楚令尹享趙武賦大明之首章趙孟賦小宛之二章是年趙孟叔孫豹入於鄭鄭伯兼享之趙孟賦菉葭穆叔賦鵲

巢趙孟又賦采蘩穆叔曰小國爲蘩大國省穡而用之子皮賦野有死麕之卒章趙孟賦棠棣二年韓宣子來聘公享之季武子賦綠衣之卒章韓子賦角弓武子賦節之卒章季氏有嘉樹宣子譽之武子曰宿敢不封植此樹以無忘角弓遂賦甘棠宣子曰起不堪無以及召公自齊聘於衞衞侯享之北宮文子賦淇澳宣子賦木瓜三年鄭伯如楚子產相楚子享之賦吉日子產具田備十二年宋華定來聘享之爲賦蓼蕭弗知又不荅賦昭子曰必亡宴語之不懷寵光之不宣令德之不知同福之不受將何以在十六年鄭六卿餞宣子宣子曰二三君子請皆賦起亦以知鄭

志子羔賦野有蔓草子產賦鄭羔裘子大叔賦蹇裳子游賦風雨子旗賦有女同車子柳賦籜兮宣子喜曰二三君子賦不出鄭志數世之主也皆獻馬焉而賦我將十七年小邾穆公來朝公與之宴季平子賦采菽穆公賦菁菁者莪自昭二十五年宋公享昭子賦新宮昭子賦車轄定四年申包胥乞師秦哀公賦無衣自此至左傳終所賦之詩惟河水新宮茅鴟轡之柔矣爲逸詩餘詩皆存自隱元年至僖二十三年凡八十五年遂不復有賦詩者惟襄昭之間一時能歌詩晉有范韓趙三卿魯季孫氏有文子武子平子叔孫氏有穆子昭子鄭有七穆子孫是皆世卿公族

風流文雅聚在百年之間僖文之前既無聞昭定之後復絶響想見歌詩必有音譜相傳在人好學不好學其人不好學則雖齊慶宋華世家簪紱而昏愚無知其人好學則秦楚之人有歌詩者楚右尹子革能誦祈招姜戎言語不通諸華忽歌青蠅使范宣子心服古人以歌詩肆業今皆慶封華定之流矣

絳縣人甲子

魯襄公三十年歲次戊午二月辛酉朔初四日甲子二十三日癸未曰其季於今三之一者言甲子數至癸未日正得二十日是三分六十甲子之一也半者餘數也積四百四十四甲子零二十日筭得二萬六

十六百六十日除五十三日在本年正二月戊午大該三十日二月二止有二萬六千六百零七日逆推得絳縣老人是魯文公十一年乙丑歲三月生故曰臣生之歲正月甲子朔注謂夏正若以周正則三月也本合云七十四年此時方是二月若夏正則十二月故除本年不筭曰七十三年也

古者卜日未嘗擇日

古者昏葬卜日而未嘗擇日故陰陽拘忌之說不至惑人以春秋所書考之莊二十四年八月丁丑姜氏入是年歲次辛亥八月丙子朔乃初二日也八月爲夏正六月初不以月破爲嫌文二年二月丁丑作僖

公主二月爲夏正十二月亦不以月建爲嫌至於葬則經多書其日惟莊九年七月丁酉葬齊襄公閔元年六月辛酉葬莊公文十八年六月癸酉葬文公成元年二月辛酉葬宣公於後世葬日爲通如隱元年十二月癸未葬宋穆公桓十七年八月癸巳葬蔡桓侯十二月己丑葬桓公莊四年六月乙丑葬紀伯姬二十二年正月癸丑葬文姜三十年八月癸亥葬紀叔姬僖二年五月辛巳葬哀姜十八年八月丁亥葬齊桓公二十七年八月乙未葬齊孝公三十三年四月癸巳葬晉文公文元年四月丁巳葬僖公五年三月辛亥葬成風九年二月辛丑葬襄王十七年四月癸亥葬聲姜宣八年十月己丑葬敬嬴成三年正月辛亥葬衛穆公二月乙亥葬宋文公十五年八月庚辰葬宋共公十八年十二月丁未葬成公襄二年七月己丑葬齊姜四年八月辛亥葬定姒九年八月癸未葬穆姜昭七年十二月癸亥葬衛襄公十一年九月己亥葬齊歸定元年七月癸巳葬昭公十五年九月丁巳葬定公雨不克葬戊午乃葬十月辛巳葬定姒是皆不合後世葬日丁巳雨不葬而戊午葬古人未嘗拘忌可見陰陽家擇日古人所不論但卜日取吉而已春秋之葬惟莊公以子般卒而葬緩餘或逾月或三四月即葬後世爲陰陽拘忌至數年不葬曷

不觀於春秋乎

晉平公夢黃熊

鄭子產聘於晉韓宣子私焉曰寡君夢黃熊入於門何也對曰昔堯殛鯀於羽山其神化爲黃熊入於羽淵本注亦云鬻屬且謂東海人祭禹不用熊白及鬻此熊字合讀作囊來切若熊則入山不入淵禮記王制疏亦云先師讀爲三足鼈之熊

左傳襄昭間所言歲星與天官書及今曆家筭木星各不同

襄二十八年春無冰梓愼曰今茲宋鄭其饑乎歲在星紀而淫於玄枵注引襄十八年董叔曰天道多在

西北謂是年歲星在亥自襄十八年至二十八年行十一宮當在星紀如左氏之法是歲星午年在亥未年在戌申年在酉酉年在申戌年在未亥年在午子年在巳丑年在辰寅年在卯卯年在寅辰年在丑巳年在子襄十八年丙午據今曆家躔度約法則午年木星在酉襄二十八年丙辰據今曆家躔度約法則辰年木星在午依史記天官書則辰年當在亥皆與左氏言歲星不同又如昭九年書夏四月陳災左傳鄭裨竈曰五年陳將復封封五十二年而亡歲五及鶉火而陳辛亡故曰五十二年本注是年在星紀五歲及大梁而陳復封

自大梁四年而及鶉火又四周四十八年凡五及鶉火愚案昭公八年楚滅陳九年戊辰據今曆家躔度約法辰年木星在午依史記天官書則辰年當在亥左氏說歲星自爲一家昭九年戊辰歲在星紀正如襄二十八年丙辰歲在星紀所謂五十二年者當哀公十二年戊午不見陳亡是年楚公子結伐陳吳救陳未嘗亡也又如昭三十二年辛卯伐越史墨曰不及四十年越其有吳乎越得歲而吳伐之本注此年歲在星紀星紀吳越之分歲星所在其國有福案十二星本無吳止有越以左氏歲星例推之卯年當在寅而淫於星紀者也案今曆家筭木星約法則卯年

當在未依史記天官書則卯年當在子愚嘗觀天象而證之則曆家所筭木星乃歲星之晨見者也天官書所言歲星乃歲星之晨見者也各有其星在焉昏見者先他星而出晨見者後他星而沒前漢志與天官書相同恒以寅年寅月卯年卯月餘年依例朝昏候之可見皆謂歲星也惟左氏所言未知爲何星又如王猛克壺關之年當海西公太和五年庚午申胥謂福德在燕趙秋謂天道在燕當時秦太史論彗星亦云尾箕燕分然午年歲星不在尾箕之分又如石越諫伐晉言歲鎮守斗福德在吳當秦世祖建元十八年壬午則午年亦不當在吳越之分此時所謂歲星與左傳午年在亥之

例又不同必有至當之說以俟知天道者

獲麟至分晉中間凡七十七年

陳恒簒齊乃麟經絕筆之日三家分晉又馬公記始之年周敬王之三十九年即魯哀公之十四年西狩獲麟敬王四十年至四十三年凡四年元王八年貞定王二十八年哀王思王附貞定末年考王十五年威烈王元年至十二年獲麟之後分晉之前春秋通鑑之間虛七十七年

熊先生經說卷第三

後學 成德 校訂

熊先生經說卷第四

豫章 熊 朋來

儀禮周禮禮記

論語言學禮曲禮言讀禮則禮有戴籍可學（呼讀反）來久矣今三禮多爲後儒所議雖儀禮不免樂史之疑禮經賴此書爲稍完爾禮記出於漢儒之手如王制爲漢文帝博士所作緇衣爲公孫尼子作月令爲呂不韋作其他記爲孔子之言者未必皆可信然曾子與門人問答非大小戴記無以傳故大學中庸亦在其中能記聖人問禮老聃問樂萇弘之言又能記曾子子思傳道之書者禮記之功也曲禮禮運學記

樂記皆有格言大戴於踐阼能記丹書之文於明堂能記洛書之位有輔世教其間古記多是七十子之徒所傳者周禮官職頗繁碎林氏胡氏包氏相繼詆毀有如冢宰之宮府一體司樂之律同合聲司馬四時因田習戰寓兵於民此等豈後世儒者所能作故程子以爲天官之職須襟懷洪大方看得朱子亦謂此周公輔成王誠意正心之學禮經縱有僞雜瑕不掩瑜不可便謂非聖人之書也

府史胥徒

府史胥徒例是一府二史一胥十徒府掌藏史掌書胥什長若今非頭太府庖人等官有賈若今市買有

鼈人腊人等府史員數一同又或有徒無胥有史無府有府無史古者軍官即治民之官每軍尚且二府六史如六鄉族黨比閭六遂鄰鄙里最爲親民事繁乃皆無府史胥徒哉右僕馭之官亦然似此皆可疑

農家九穀

周禮三農生九穀鄭司農云黍稷秫稻麻與大小麥豆爲九鄭康成去秫與大麥而加粱菽案食醫膳食之目即九穀中六穀矣稻即食醫所謂稌也古所謂麻者枲實而已在邊實爲蕡本草曰蕡麻古者未有近世之胡麻也豆本名菽古無豆之稱詩之豆登書之豆籩乃薦葅醢之器也量有豆以其容四升如豆

而名之也職方九州所宜穀注稱菽而不稱豆獨於九穀五穀及豆實之注以菽爲豆詩曰采菽采菽采菽曰采蕭穫菽曰荏菽施施曰禾麻菽麥皆以菽言漢時謠俗始稱豆或謂熬之爲糗擣之爲粉因籩豆得名然糗粉乃籩實非豆實也莫知菽所以名豆之由或者豆薏之豆止書其所諧之聲如菽字在說文止作尗也知豆爲俗稱則釋經及著文者但當稱菽爲是

庖人四時膳膏

周禮家以牛屬司徒而配土雞屬宗伯而配木羊屬司馬而配火犬屬司寇而配金莫能釋其義愚謂牛牟然而鳴其音多宮雞之音多角羊之音多徵犬之音常張口而爲商必有音中羽者而司空之官不可見矣庖人膳膏四時各從五行所克勝者則牛雞羊犬足矣以月令證之則冬官必有聶人聶當屬司空而配水禮記注云聶水畜也食麥與羊亦當在仲夏疑與仲冬錯誤

醫家九藏

古之醫者言九藏今之醫者言五藏注家以胃旁胱大小腸與心脾肝肺腎爲九藏然旁胱則小腸也當是心脾肝肺腎胃膽大小腸爲九藏則於脉法可通疏家謂膽三焦非正府不在九藏之數附會注說今醫家固云三焦無藏空有名又云男以藏精女以繫

胞則三焦即腎之右脉也旁胱附於小腸而以膽居九藏之列爲得其當經云參之以九藏之動即三部九候之法案脉者左心小腸肝膽右肺大腸脾胃而腎居兩脉尺脉八藏各二藏同一位惟腎以一藏居二位腎有左右二脉龜蛇二體在爲宜改正注疏之說則九藏之法於儒書醫典皆通

八尊六尊

酒正與冪人皆言八尊小宗伯與司尊彝皆言六尊曰八尊者言尊之實故曰以實八尊實五齊者五尊實三酒者三尊曰六尊者言尊之名故曰辨六尊之名物犧尊象尊著尊壺尊大尊山尊也五齊者泛齊醴齊盎齊緹齊沈齊三酒者事酒昔酒清酒漢儒多據東漢時名物說五齊三酒更代易世之後經文尚易通解說更難省矣大抵五齊三酒皆先濁者而後清者五齊專用於祭祀三酒通用於燕飲至今大祭祀必有設尊設而不酌大尊山尊著尊及犧象各一以受五齊壺尊凡三以受三酒又設明水五尊於五齊之右設玄酒三尊於三酒之右於是八尊或稱十六尊然十六尊即八尊也八尊即六尊也周人備四代之制明堂位言泰有虞氏之尊山罍夏后氏之尊著殷尊犧象周尊不及壺尊說文云昆吾尊也陳氏禮書云虞尚陶則太尊宜以瓦殷尚梓則著尊宜以木著

尊者著地無足壺尊當證於投壺大小戴於投壺皆不言足亦當如著尊無足矣夏虞殷之尊可不費辭說而定獨犧象周尊於世代爲近自漢儒紛紛至今未定方且疑犧獻之音況能定其制度哉鄭司農以獻爲犧猶指定莎音諸儒因閟宮詩犧尊將將以箋文有莎飾之說又謂刻鳳皇於尊其羽婆娑以此取音於娑又謂犧尊飾翡翠象尊飾鳳皇然則曷不以象爲娑當漢之時詩樂未盡廢必有樂工能識犧尊爲娑音者儒者莫究犧所以爲娑託於鳳羽婆娑然則是尊也曷不曰鳳尊而曰犧尊愚嘗以詩協音考之古字沙莎同音故莎娑等字諧聲於沙此莎飾之所以

音娑也犧之爲娑亦如皮之爲婆儀之爲莪犧尊將之上文享以騂犧協降福孔多一詩之中具有顯証騂犧尚且音娑則犧尊之犧非緣酒尊而異其音也說文引賈侍中云犧非古字蓋古者犧通爲戲以其字音之相同戲或爲獻以其字文之相近故集韻以犧獻二字互見二韻或謂犧本虛宜反切騂犧協虛何而犧尊爲桑何反切疑若小異是則然爾而訶娑字音可以相入如華之爲敷洩之爲泄委蛇之爲佗夷之音熹單之音燀二音皆不可以了義字母爲拘者古人之音在易書詩者盡爲後儒所變獨周禮之獻尊詩之犧尊左傳之犧象猶得存三代之舊音

知犧尊所以音娑則尊當爲牛而鳳羽婆娑之說非也又可知象尊爲象而象骨飾尊之說非也魏太和中青州人得齊大夫送女器爲牛而背負尊王肅以爲刻全牛鑿其背爲尊一以爲負一以爲鑿阮諶則爲畫牛象於尊聶氏三禮圖亦謂飾以牛犧之爲牛儒者既不考古音至其形制爲翠爲鳳爲牛曰全牛曰畫牛曰負曰鑿曰飾如聚訟之言未易歸一朱文公請從政和新圖厥後以尊口不堪施勺或疑其制未盡然豫章學宮有作負尊之犧象者彼齊大夫送女器出於魏太和中而王肅爲王朗之子固亦魏人也宋亦有王肅多論禮器及深衣等制度此或宋之王肅所言負之與鑿有未可以臆斷者然於施勺則負爲便矣尊字或從缶或從木上古尊罍陶瓦其次刻木其後範金今範金之制不一愚謂八尊之中大尊居尊宜上陶著尊宜上梓他尊則範金可也

籩實豆實

籩有四朝事饋食加籩羞籩豆羞豆籩實之目十有八而桌重出豆實之目二十有四而醢醢魚醢重出朝事籩實麷蕡白黑形鹽膴魚醢鮑魚鱐燂麥曰麷麻曰蕡稻米曰白黍米曰黑蓋以麥麵麻子稻黍米作餅餤注謂清朝進寒具口實也形鹽左傳所謂鹽虎形膴音呼說文云無骨脂

注謂朕生魚爲大臠疏謂魚腹腴鮑部巧切韻書云
饒魚也注謂糒室中糗乾之字從魚蓋魚之糗而乾
者也魚鱐之鱐音搜魚之析而乾者也膴以腥薦鮑
鱐以乾薦糒字案說文火焙肉恐是鮑者火焙而乾鱐
者日曝而乾故均之爲乾魚而異名也膴爲魚腹腴
則膴鮑魚鱐皆魚也朝食爲米食寒具魚乾之屬可夙
具者也饋食籩實棗桃乾蕾榛實注謂蕾爲梅謂
榛似栗而小饋食始備果實也加籩菱芡栗脯注謂
菱芰也謂芡雞頭也或云四角三角爲芰兩角爲菱
鄭司農以栗在加籩饋食重出作菱芡脯脩薄析曰
脯施薑桂曰脩言脩治脯也羞籩糗餌粉餈注謂熬

成豆米曰糗說文熬米麥通釋煣乾米麥要之米麥
豆皆可爲餌者也注以粉爲豆屑米麥豆亦皆可爲
粉但粉以豆爲明滑故專以豆言之餌與餈名實相
近合烝曰餌餅之曰餈疏云糗與粉爲一物糗者擣
粉熬大豆餌言糗餈言粉互相足也鄭康成云二物
皆粉稻米黍米合以爲餌餌不餅而餈作餅今之餈
糕名出於此凡今俗下餅餌餈糕其制多出於古人
其名已載於經典觀於籩實可見已朝事豆實韭菹
醢醓昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麋臡菹莊魚切說文
酢菜也今俗說菜拌中漬菜皆菹之遺法醢吐感切
注謂肉汁說文謂血醢醢者說文肉醬臡音泥亦醢

之異名注謂有骨曰醢凡作醢及臡者先膊乾其肉莝之雜以粱麴鹽酒置甀中百日即成今俗用鰿醬皆臡醢之遺法昌本昌蒲根也菁菹蔓菁菜也節菹鄭司農作茅杜子春音卯曰鳧葵也康成疑節不堪菹從杜說案魯頌薄采其茆釋文云即蓴菜也麋鹿麋三臡皆莝骨和肉爲百日醬皆在朝事之豆亦取晨朝易於夙辦饋食豆實葵菹在七菹之列餘皆韲醢醢葵菹巂醢脾析廳醢蜃蚔醢豚拍魚醢葵爲百菜之長故饋食豆實首葵而他菹莫配焉脾析蜃豚拍皆五韲中件目脾析牛百葉俗呼牛胃爲百葉已見周禮注矣蜃說文大蛤豚拍之拍先勦讀

爲膊言脅也三者近於臡醢而曰韲韲者以百葉諸物細切之和以醢醬不待甀中百日而成故別爲韲之名韲從韭宜用菜若昌本深蒲作韲固宜百葉蜃豚之肉亦可縷以爲韲也蠃注謂蜆蝓案方言燕趙間以爲蜘蛛蝤蠐以爲蝎牛蜘蛛蝎牛非可食者疏釋引爾雅爲證彼爾雅乃訓詁之儒集經注以爲書者或疑內則有蝎醢恐是蜆蝓蝎牛之謂然內則之蝎乃方戈切集韻古螺字作蝸釋云蚌屬也非蝎牛之蝸矣陸佃直謂蝎牛可醢蓋爲禮注所誤爾蠃即螺字亦作蝸蝓書以爲香螺也廳注謂小蛤韻書以爲蚌狹而長者蚔醢之蚔漢儒相傳爲蚳蛦白子

亦恐不然蚍蜉未必可食一也取白子傷生二也案天官有鼈人掌取互物祭祀共蠃蚔以授醢人則蚔與蠃蠬皆當是螺蛤同類既掌以鼈人之官可知爲水族之產若以國語爲證則國語亦但言舍蚔不取未嘗指蚍蜉之子可取而食也唯夏小正於二月言昆小蟲抵蚔其傳曰蚔螳卵爲祭醢夏小正本文無幾其解說處多是漢儒附會未可盡信案月令方春和時毋殺孩蟲胎夭飛鳥毋麛毋卵豈有二月正春殛螳穴以爲豆實之奉哉巷伯成是貝錦之注以貝爲餘蚔貝之黃質白文者或可爲鼈人互物之證蚔或從貝醫書云食之益壽明目豈必螳卵而後謂之

蚔哉警又春獻麈以爲醢故小正以二月抵蚔此雖流傳已久而必當改正者小正以麈爲蒲蘆朱子以爲其書不足信愚於蚔爲螳卵亦不敢以爲信唯魚醢用魚可兔注者妄言矣如豆之實芹菹兔醢深蒲醓醢箔菹鴈醢箭菹魚醢芹楚葵水菜類蒿深蒲或云桑耳或云蒲始生水中奕詩云其蔌維何維筍及蒲知蒲可爲蔌不必曰桑耳也箔有苔迨二音鄭注云水中魚衣即苔也今海鄉之人乾苔以爲菹或疑箔字從竹爲箔箭箭竹萌不思箭萌亦箭爾既有箭菹安用箭萌籀文竹草相似其爲苔菹何惑焉兔醢用兔鴈醢用鴈魚醢用魚如上文羹亞之實酏食糝

食酏音移鄭司農云以酒酏爲餅疏云若今起膠餅
康成曰餈賈氏曰粥禮記有稻酏黍酏周禮亟稱於
酏酒正之五飲漿人之六飲皆用酏也糝食鄭司農
云菜餚蒸康成曰取牛羊豚之肉三如一小切之米
二肉一合煎爲餌鼎卦公餗之注云糝食也震爲竹
竹萌爲筍餚之爲菜則糝食未嘗不用筍菹之筍也
糝食酏食在七菹之外豈唯竹萌唯所用之豆實有
五齊七醢七菹三臡二食五齊之齊注作薤昌本深
蒲脾析蜃豚拍七醢醢魚兔鴈鱉蜾七菹韭菁芥
葵芹苔筍三臡麋鹿麇今孔子廟丁祀菹醢多不如
法不考周禮故爾邵氏錄云劉夢得欲用糕字作九

日詩以經典無據不敢用宋子京案周禮粉餈之注
作九日詩云劉郎不敢題糕字虛負詩中一世豪俎
豆之事不得以未嘗聞爲解周禮無所不該今儒往
往拘牽舊注故因籩實豆實詳及其名物

師氏

師氏之官諸儒或以爲周召之職公孤之副愚案武
王之在牧野固以亞旅師氏敘於司徒司馬司空之
下則公孤之外別有師氏之官故其秩爲中大夫爲
上士會同軍旅王舉則從使虎賁兵服之士屬焉皆
不忘牧野時

保氏六書

周公之時未有大小二篆而保氏之官已有六書之教一曰象形二曰指事三曰會意四曰諧聲六曰假借以此爲六書之目雖未知保氏之教何如然漢初有倉頡史籀之教其流傳必有所從來古初制字多象形故象形爲六書之首形不可象而指事事不可指而會意意不可會而諧聲無可諧五不足而後假借世間文字雖多然玉篇諸部不過二萬二千七百二十六字夾漈六書略凡二萬四千二百三十五字於內諧聲二萬一千三百四十二字是諧聲字居六書十分之九矣漢字猶有有聲而無字者番字則皆諧聲矣王荆公字說則字皆會意無所謂六書故王氏周禮新經至六書無可說

媒氏若無故之若

媒氏若無故之若猶言及也顏師古注漢史以萬人若一郡降曰若豫及也刑統言某罪及某罪皆以若言周禮秋官凡封國若字即若字訓及之例鄭注乃謂不禁奔權許之不照下文若字之義中春會男女之時不以禮合至淫奔而不能禁固父母之罪及有愆期不嫁別無喪故而不遵昏令者亦父母之罪似此二者皆罰之則必無過笄無嫁之女矣

宗伯九命

周之命官自一命積至九命漢爵二十級亦自一級

公士至二十級爲徹侯皆自下數之近代以一品爲上而九品爲下則自上數之周禮有中大夫下大夫而無上大夫卿即上大夫也一命爲下士再命爲中士三命爲上士四命爲下大夫五命爲中大夫六命爲卿七命爲諸侯八命爲三公九命作伯則爲上公矣王制有中士而無中大夫或殷制也秦唯存中大夫之官又名郎中令漢武帝太初元年改郎中令曰光禄勳其屬官有光禄大夫即中大夫也又有大中大夫中散大夫後世遂以爲官階然官階之法屢變而不思變中大夫之名目中大夫而有其他大夫之官階也

司服大裘而冕用於祀上帝謂裘尚質可也謂冕無旒不可也中間有而字即是易裘而不易冕如玄端而冠玄端而冕則是易冠而不易衣皆就而字看其曰至泰壇則王脫裘服衮可以見同此冕也可服裘亦可服衮當其服裘則曰裘冕及其服衮則曰衮冕且五冕之外別不見有無旒之冕只是衮冕之冕祀上帝時服大裘而仍用此冕也孔子稱服周之冕蓋冕至周而制度大備矣前後遂延若無旒則延而已或謂玄冕無旒不思弁師五冕皆玄冕朱裏延紐延版以玄布縵其上通稱玄冕表玄裏朱兩端綴旒若無旒

而虛設延版無是理也無筵之說出於後儒臆論經無明文不可信

下筵上席

司几筵有筵有席疏云敷席之法初在地一重謂之筵重在上者謂之席又引鄭氏云敷陳曰筵藉之曰席古者下筵上席唯大朝覲大饗射封國命諸侯及祀先王胙席得於筵之上施重席莞筵加繅席次席諸侯祭祀及筵國賓皆一筵一席莞筵加繅席甸役喪紀則不服設筵但設席而已甸役設熊皮爲庶喪設崔葦爲席無所謂筵矣人有恒言曰筵席而不知二字之義筵如今蒲薦之屬席如今簟緎之屬繅席有文采者次席熊豹皮重加於席故曰次席三重再重一重以定上下之分重席非士之所可當也儀禮中又有所謂薦有純曰筵無純曰薦

太史正歲年

周以建子爲正兼用夏正以敘民事自豳七月以來可證也太史正歲年當是夏歲周年注家乃謂中數爲歲朔數爲年非歲年二字本旨歲以星言年以禾言周禮中正歲正月皆是斗參用王制冢宰制國用又如廩人以歲之上下數邦用司稼以年之上下出斂法有歲之事有年之事太史先正歲年以頒敘事凡關於人時者用夏正關於天時

者用周正須歲年之紀事然後須朔若年即是朔則下文須朔重複不必從注說周得天統以備王正唯民事尚從人統之正故不但稱周之年而兼稱夏之歲也

律同合聲

周禮六律六同之序與筭家三分損益之序不同六陽律從子至戌左行六陰呂從丑至卯右行不以後世筭法論也筭法始於張倉其術有窮不如周公合聲之法一陰一陽流轉不可勝窮周禮掌樂之官以合聲爲主大司樂分樂而序之皆奏陽歌陰律呂相應太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾其序與司樂同函鍾即林鍾小呂即中呂也大胥須學合聲教國子者亦以合聲之法教之典同辨天地四方陰陽之聲制樂器者亦以合聲之法辨之蓋一均之中止用五正律常虛七律不用陰不自成陽不自生合聲則具二均之聲而陰陽之聲始備諸儒言合聲至項氏益詳其法與乾坤世應納甲之六辰及斗之所建日月之會皆相應黃鍾大呂子與丑合在納甲爲乾初甲子應坤四癸丑在天爲斗建子而日月會星紀斗建丑而日月會玄枵太蔟應鍾寅與亥合在納甲爲乾二甲寅應坤五癸亥在天爲

斗建寅而日月會娵訾斗建亥而日月會析木姑洗南呂辰與酉合在納甲爲乾三甲辰應坤上癸酉在天爲斗建辰而日月會大梁斗建酉而日月會壽星蕤賓林鍾午與未合在納甲爲乾四甲午應坤初乙未在天爲斗建午而日月會鶉首斗建未而日月會鶉火夷則仲呂申與巳合在納甲爲乾五壬申應坤二乙巳在天爲斗建申而日月會鶉尾斗建乙而日月會實沈無射夾鍾戌與卯合在納甲爲乾六壬戌應坤三乙卯在天爲斗建戌而日月會大火斗建卯而日月會降婁斗常左行日月常右行乾六陽自子左行坤六陰自未右行合聲之法與天文易象相

應愚案六陽律左行自子至戌在乾卦六爻納甲亦自子至戌所謂陽得當位也六陰呂右行本是自丑至卯在坤卦六爻納甲乃自未至酉所謂陰得對衝也通五聲二變言之子丑二律合而十二律皆備其次寅亥合而十二律獨虛子未二辰其次辰酉合而十二律相合而十二律獨虛丑午二辰其次巳四辰然子有丑未有午寅有亥巳有申復爲午未二律相合而十二律又皆備其次申巳合而十二律獨虛丑午二辰其次戌卯合而十二律相合而十二律又皆備何巳亥有寅復爲子丑二律以子丑午未四律合而十二律皆在焉試以十二宮

橫推之子之於丑午之於未爲陰陽之初子有父道未有母道最相親切而合故十二律具備於一切之中寅亥越子丑而合本是虛子丑二辰丑取對衝則虛子未也巳申越午未而合本是虛午未二辰未取對衝則虛丑午也辰酉越巳午未申四辰巳未取對衝則虛丑午未申而合本是虛巳午子丑寅而合本是虛子丑寅四辰亥丑取對衝則虛子未寅巳也十二官隔八數之固可以見諸律之流轉若以六陰辰對衝易位而布於六陽律之間可以流水順數十二均周而復始無有間斷之處若去二變一存五聲則黃鍾退取應鍾至大呂復爲黃鍾

如日月右轉而合氣左轉也明乎合聲之法則陽常爲主陰常爲合矣愚謂筭家執中呂不生黃鍾爲說此乃筭術之窮非律呂之窮觀合聲之法起黃鍾而止於夾鍾循環無端何莫非黃鍾之流行六陰辰必須對衝必須逆行正如乾兌離震巽坎艮坤逆取其逆行也乃所以爲順行也術家但見十二支橫合而從不合若知律呂之位則從橫皆合矣古者中春之月日躔奎而後習樂取中氣之應卯戌之合也自合聲之法廢筭律之教興後世郊廟之樂宮調孤竹不知案月用律律不取律呂合氣或以非配偶相尅制之律錯雜歌奏何以召天地之和哉況周禮奏陽歌陰奏

用金石匏竹而在堂下歌用絲聲和之而作於堂上用陰呂爲宮而歌者在上用陽律爲宮而奏者在下取陰陽交泰之象非深於周公之典者不足以言樂

律呂別名

十二律呂之名經典中惟周禮言之最詳在當時已有別名如夾鍾又名圜鍾林鍾又名函鍾中呂又名小呂各有其說十二律以陽聲爲序而陰聲爲合始於黃鍾而止於夾鍾集律呂之成故夾鍾又名圜鍾而祀天用之爲宮林鍾者黃鍾之配而居大呂之位陰聲莫先爲故祭地用之爲宮不曰夾鍾而曰圜鍾者象其周圜也不曰林鍾而曰函鍾者象其函洪也

惟中呂一名小呂對大呂而言黃鍾三分損益相生至此而極是以中呂亦以別名在周之盛惟三呂之名稱已不一後世俗調盛行以無射爲黃鍾宮林鍾爲南呂宮夾鍾爲中呂宮樂書注引王氏琵琶女夢異人授道調歌指等調今俗名多在其中蓋琵琶之教流入中華爾因雖識華沙識華之語而以大石小石分商角之調石識音相近也因般贍華之語而以般涉稱羽調贍涉音相近也嗚呼其來久矣

三宮無商調

大司樂圜鍾函鍾黃鍾三宮求神之樂皆無商調鄭氏謂祭尚柔而商堅剛恐未必然其他諸儒有別爲

說者亦多穿鑿陳暘樂書引荀卿說大師審詩商避所尅爲稍近理周以水德王而商爲金佩玉左徵角右宮羽亦不言商皆周人之言也大師五聲未嘗不言商審商者特不用於起調畢曲故商調缺焉近代俗樂無徵調其初必有審徵者更代易世因仍不知改作唐以土德不知審角而但依周禮審商至宋尚仍唐制皆不知審音宜革而因者也樂書注引琵琶女夢異人授譜後有湘妃怨哭顏回二徵調疑當時胡琴無徵調則不用徵聲起調蓋有自來矣大司樂三宮之律爲宮爲角爲徵爲羽旋宮不相管攝且大蔟爲徵重出此處必有錯簡姜夔議樂請各用本均宮角徵羽正爲此也然其稱爲徵爲羽可見古人以備六十調矣漢藝文志言孝文帝時得魏文侯樂人竇公年百八十歲兩目皆瞽獻其書爲周官宗伯之大司樂章能無錯簡乎

孫竹陰竹

孫竹之管當是用於宗廟陰竹之管當是用於示此亦錯簡

瞽曚世奠繫

瞽之爲職專在歌詩而彈弦以侑歌其言世奠繫承諷誦詩之下鼓琴瑟之上彼瞽者何所見於世繫哉亦是就所誦詩中言之如玄鳥生商生民肇周公劉

居豳古公居岐歷歷能記其所諷誦之詩如此琴瑟所鼓亦即是所諷誦之詩古者歌必以弦既歌而語以道古瞽矇所謂世奠繫即如清廟之瑟有歌有語有道古三句同是一事世奠繫其道古者也

保章掌天星

周禮中言星多是言二十八星而注家輒以五星爲星保章掌天星自合承上經馮相氏二十有八星而亦注云五星蓋馮相掌天文之常保章掌天文之變皆以二十八宿占之保章志其變動知在某度可以定其分野步古之法以經星爲準故保章專言掌天星如宗伯祀星辰以經星日月所會故曰星辰司寤氏以星分夜以經星有初昏夜半平旦可以分夜誓蔟氏及考工蓋弓亦皆明指是二十八星未有以五星言星者

萬二千五百人爲軍

六鄉之民每鄉萬二千五百家每家一人故萬二千五百人爲軍王國六鄉則六軍然六軍正得七萬五千人不過千乘之制於萬乘爲十之一萬乘合該七十五萬人其言六軍但舉六鄉而言六鄉之外有六遂近郊遠郊合王畿千里則爲萬乘矣

司馬司常言旗物異同

司常掌九旗之物司馬辨旗物之用司常之職固云

贊司馬頒旗物而各官所言異同必有錯簡經文既不歸一注說舛駁尤甚司常孤卿建旜司馬則師都司常大夫士建物司馬則鄉遂司常師都建旗司馬則軍吏一師都也前注云鄉遂大夫後注則專指遂大夫司馬經文明言鄉遂載物此宜爲鄉遂大夫而注文乃專指此爲鄉大夫有軍無軍有畫無畫之說經無明文本不足信若曰旂畫交龍旗畫熊虎旐畫龜蛇爲有軍者旜通帛物襘帛皆不畫爲無軍者則正當注於司常爲順乃以此注於司馬則未免費辭說使前後異同矣況於太常畫日月亦畫有畫者大抵漢儒多臆說不自知其前後不相應此恐當以司常爲正而司馬有錯簡以孤卿大夫士建旜物似以閑官別於統軍者爾

環人

周禮夏官秋官皆有環人俞壽翁作復古編謂宜合爲一官環者簽占之名簽人九簽有所謂簽環專以占致師蓋軍旅占日時方向赴勝之法二環人注一以環爲卻一以環爲圍皆未足以盡環之意孟子曰三里之城七里之郭環而攻之而不勝夫環而攻之必有得天時者矣若如注說圍而攻之何以曰必有得天時者若曰環圍則孤虛王相必得一吉方終是理短環之義不注於圍則周蓋公嘗取此說以周禮言

之環固是占筮之名天時亦占候之書大史云太師抱天時與太師同車是也注云抱式之吉凶者筮占推擇取日時方向相尅以知吉凶是故謂之環

考工金錫

攻金之工如築冶鳧桼段桃以今工料言之宜用銅鐵等物爲多特總名曰金錫以分六齊六分其金而錫居一爲鍾鼎之齊五分其金而錫居一爲戈戟之齊三分其金而錫居一爲大刃之齊五分其金而錫居二爲削殺矢之齊四分其金而錫居一爲鑑燧之齊使如今時所謂錫則豈堪爲斧斤戈戟矢刃哉桼段氏攻煎金錫定火候以青黃黑白

氣而用以鑄量使如今時所謂錫則豈能聲中黃鍾之宮哉觀史記平準書及漢食貨志亟稱銀錫漢武帝造銀錫爲白金可以見古者銀與錫通稱白金考工先秦古書當時蓋以錫爲銀鉛之總名說文謂錫曰銀鉛之間稍近古意徐氏不察考工金錫之說殊失許叔重本旨周禮廿人職金皆言金玉錫石蓋銅鐵銀錫皆取廿煉成言錫而不必枚舉銅銀鐵也嘗歎漢儒拘爾雅之文於廿人之注直以錫爲鉛惜爾雅專以銀爲白金不思漢時固以錫爲白金其注鍊銀鈑金名物瑣細而於考工金錫之義乃無所發明曾不若說文能合銀鉛以言錫也職方氏於揚州

言金錫荆州言銀以金出産之地言之則銀在揚而錫在荆錫亦銀也特以荆揚地利互文見之爾若如今人分別銀錫則考工所謂金錫於理有不通者故著其說使讀考工記者無惑焉今世用物銅錫爲多經文絶少言銅亦罕言銀鐵考工言金者鐵銅在其中言錫者銀鉛在其中合而言之總曰金錫爾聞決銀者言錫能賊金也似不宜混合然物各有用攻金之工不一鋼鐵及鍮銅得銀愈佳鑄銅得鉛益滑金錫相須尚矣

山以章

考工記畫繢之事火以圜山以章二音並言皆言畫意注家既知火以圜作半環之狀而山以章乃欲改爲獐殊無意義案爾雅山上平曰章凡木之株亦曰章如畫火者則畫其飛焰宛轉半環於衮衣之上畫山者點綴其峯巒重疊之處作木株發生茂密意故知以圜以章二語妙達畫旨鳥獸蛇則華蟲黼黻之說可通

葺屋瓦屋

考工匠人葺屋三分瓦屋四分葺茅屋也茅屋欲峻而走水從簷至棟二分加一分爲峻瓦屋差平從簷至棟四分加一分爲峻三分者假如簷柱一丈即棟柱一丈五尺也四分者假如簷柱一丈即棟柱一丈

二尺五寸也

釋奠釋菜

周禮大祝甸祝言舍奠用於山川廟社儀禮言釋幣用於禰廟門行禮記王制文王世子言釋奠用於先聖先師周禮大胥春入學舍菜合舞占夢季冬舍萌於四方儀禮士昏禮曼姑既沒則婦入三月乃奠菜禮記月令中春命樂正習舞釋菜文王世子始立學者既興（音釁）器用幣然後釋菜不舞不授器乃退賮於東序一獻無介語可也學記皮弁祭菜喪大記大夫士既殯君釋菜於門內釋之爲言置也故禮記作釋周禮作舍釋奠者置其所陳設之禮物也釋菜者置其所摯蘋蘩之菜也今釋奠三獻用幣釋菜一獻不用幣然古人於山川廟社五祀皆曰釋奠婦見舅姑之廟君臨大夫之喪皆曰釋菜近代儒者專以學校祭先聖先師爲釋奠釋菜蓋自漢儒始也

漢儒於經字輒改某字讀作某音

漢儒於禮經輒改某字讀作某音遂不可改諸經中周禮禮記多被改讀字有古音可協或四聲可通或假借轉注或諧聲字止記其聲自有通例惟文義必須改者不在此限漢儒不尚協音由是易詩書古音不傳周禮中如獻尊讀爲犧尊獻之爲犧犧之爲莎如儀之爲義司尊彝注謂獻讀爲儀又

讀爲莎甸祝禂牲禂馬讀爲侏玉人必讀爲縛輪人
蚤讀爲爪亩人屬讀爲注鍾氏朱湛爲漸此在古音
可協者也衍祭讀爲延褻拜讀爲報灂之爲嚼契之
爲揭白盛爲成奠水爲傳鑿廣之爲去聲此四聲可
通者也高聲碨爲衮侈聲笮爲咋輪人柞槷爲咋槷
輮人傾典爲懇殄此假借相近者也輮人需讀爲懦
弓人昔讀爲錯此諧聲字之止記其聲者也弁師諸
侯當爲公梓人三幹當爲韎禮記賓出肆夏當爲陔
此文義必當改者也其他如某字讀作某音者不可
枚舉如大宰九式八曰匪頒之式注引鄭司農云匪
分也似只言訓義如此太府以待匪頒亦無明音至

地官廩人以待國之匪頒乃注云匪讀爲分周禮膳
人訓膳爲勁曲禮讀若選膳爲勁投壺二筭爲純訓純爲
全就讀爲全蓋因儀禮鄉射經文亦有二筭爲純注
曰純猶全也奇猶虧也今讀純爲全不聞讀奇爲虧
春官鬱人凡祭人聯治祼鬯者也何獨凡人祼當作理
是以長沙易祓於漢儒改讀之字多不能從腊人豆
脯讀爲羞脯則引王制乾豆以證脯之在豆癘醫五
氣讀爲五穀則止從氣字梓人豆酒有瓦豆十升匠
人里爲式自方里而始廟用脩既讀爲卣凡酒脩酌
又讀爲滌易氏謂用脩即脩酌之脩也職方氏波溠
盧維引顏師古等說以爲不必改讀可也巾車駹字

注云故書作龍改作駹玉人裸器用龍用瓚用將蓋其鼻爲龍其中爲瓚其柄爲將禮記夏后氏以龍亦承上文灌尊而言又欲以改巾車之說讀龍爲駹易氏力辨其不然樂師大祝皆有來瞽皐無注皆曰呼而告之在樂師則皐讀爲告在大祝則皐讀如嗥呼之嗥何其前後之異讀也至如秋官蜡冥炬庶蘿條狼胥蒐等官幾盡改其字音嘗恨漢儒擅改經字加以音釋惑人挾兔園之冊者稍不依徇而讀之必以不識字見誚所以爲此極難爾若大學親民當作新則非漢儒所及待河南程子而後能言之

漢儒以漢法解經

漢儒以漢法解經如周禮中五齊二酒皆以東漢時地名酒名言之更代易世但見經文易通而注語難曉使人有莊子注郭象之歎鶴山魏了翁江陽周禮記聞後人稱周禮折衷多摘注解之尤繆者斥言之如九賦注以漢法口率出泉周禮賦法豈是口率出泉八柄奪以馭其貧注以漢法沒入家財三代之君豈有沒入人臣家財之法國服爲息便以莽法證之是以王荊公惑焉鶴山先生曰王荊公學術誤天下漢儒學術誤後世

後學 成德 校訂