

原件短缺

既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
自號稱為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
盛旁近舍皆滿至不能容朋來懇懇為說經旨
文義老益不倦得其所指授者多為聞人延祐
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為懼行者官主其事者
詔問於朋來動中執度因以申請四方得遵用
之及請為考試官則曰應試者十九及吾門不
可其後江湖廣皆卑詞致禮請為主文朋來

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為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
采用古禮親御袞冕祠太廟銳意於制禮作樂之事翰
林學士元明善颺言于朝以朋來為薦未及召而卒年
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

豫章熊先生家集卷之一

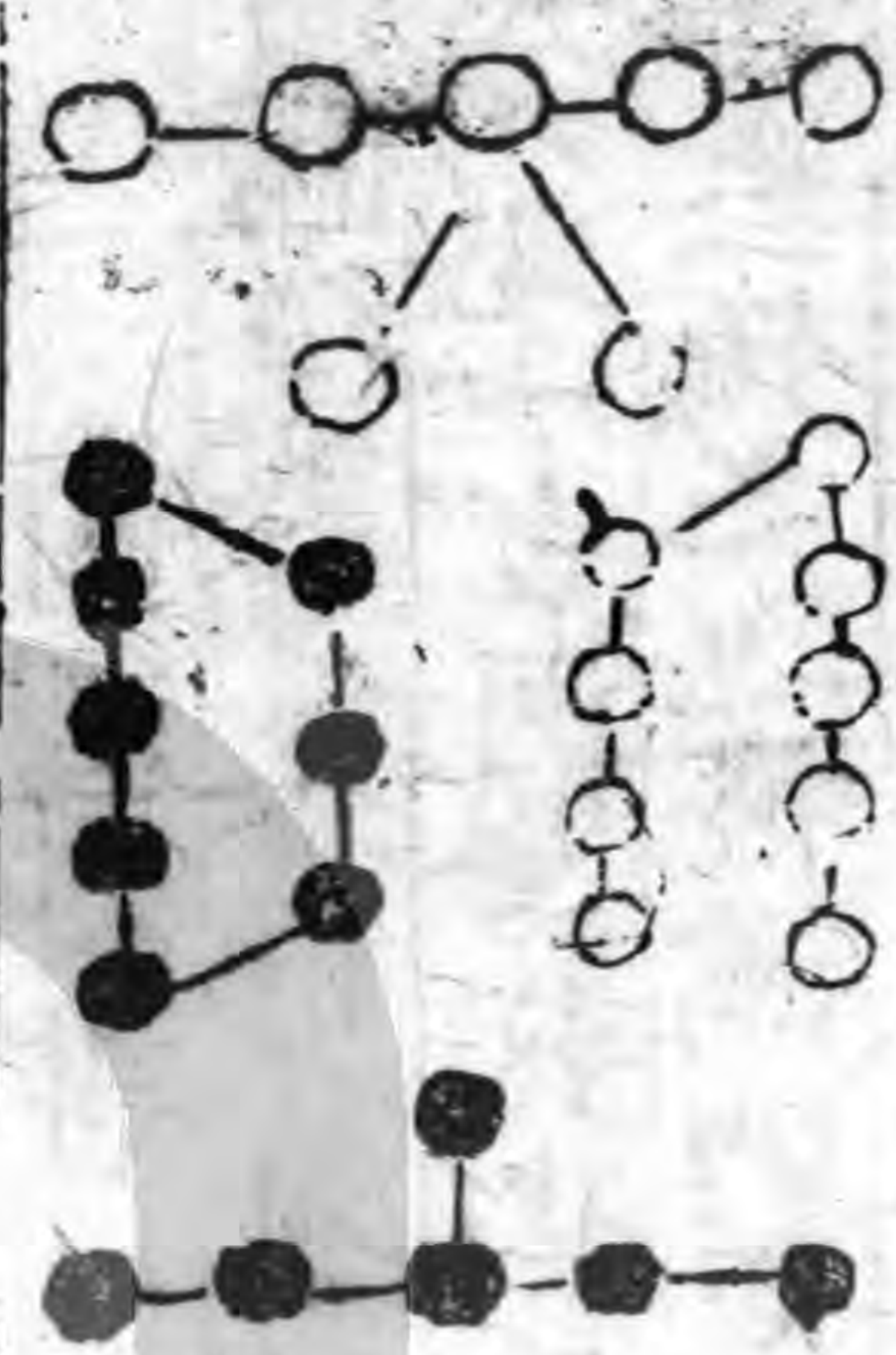
經說易

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參伍以變言洛書數也言洛書者莫如易大
傳參伍之說後儒則僅知有洪範而已至於其方位則莫如大戴禮
記明堂篇所謂二九四七五六一八者最為明白本注云法龜文也二九四
是其前參位七五三是中間二位六八是尾後三位漢儒所說龜文可
證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
而劉牧亦從此譌昌傳希夷之學其紊亂圖書特錯于言之以補其
術爾易本義塔蒙雖改正十為河圖九為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人是反以所改正為不然者按劉牧字長民衢州人其書有易數鉤隱圖頗穿鑿詭祕有河圖四象圖自以為玄妙却是十為河圖矣牧之說不當自為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為圖九為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為水五合三成八而居東為木五合二成七而居南為火五合四成九而居西為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以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為十圖其第五圖即洛書第六圖即地數三十圖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三百飛宮之例布十於九抽添而求之爾五六天地之中數五為天心縱橫八面皆三五之數六為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為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疇則自一至九地數圖自然缺一故洛書言用則自二至十邵子所謂陰無一陽無十也河圖者五行之全體至洛書入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用莫

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知但以天數地數為正

河圖天數圖即洛書也

五居中八面皆成十五三
 之為三五也虛五則八面
 皆成十兩之為二五也
 六居中八面皆成十八三
 之為三六也虛六則八面
 皆成十二兩之為二六也

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無取於圖書矣後儒直
 以易為河圖範為洛書遂使圖書體用二列至謂伏羲得其圖禹得
 其書至謂洪範中幾十字為龜文固哉其言圖書也如大傳所謂參
 伍以變錯總其數乃夫子發明洛書之數參者三而數之伍者五而數
 之錯者交而互之總者總而挈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

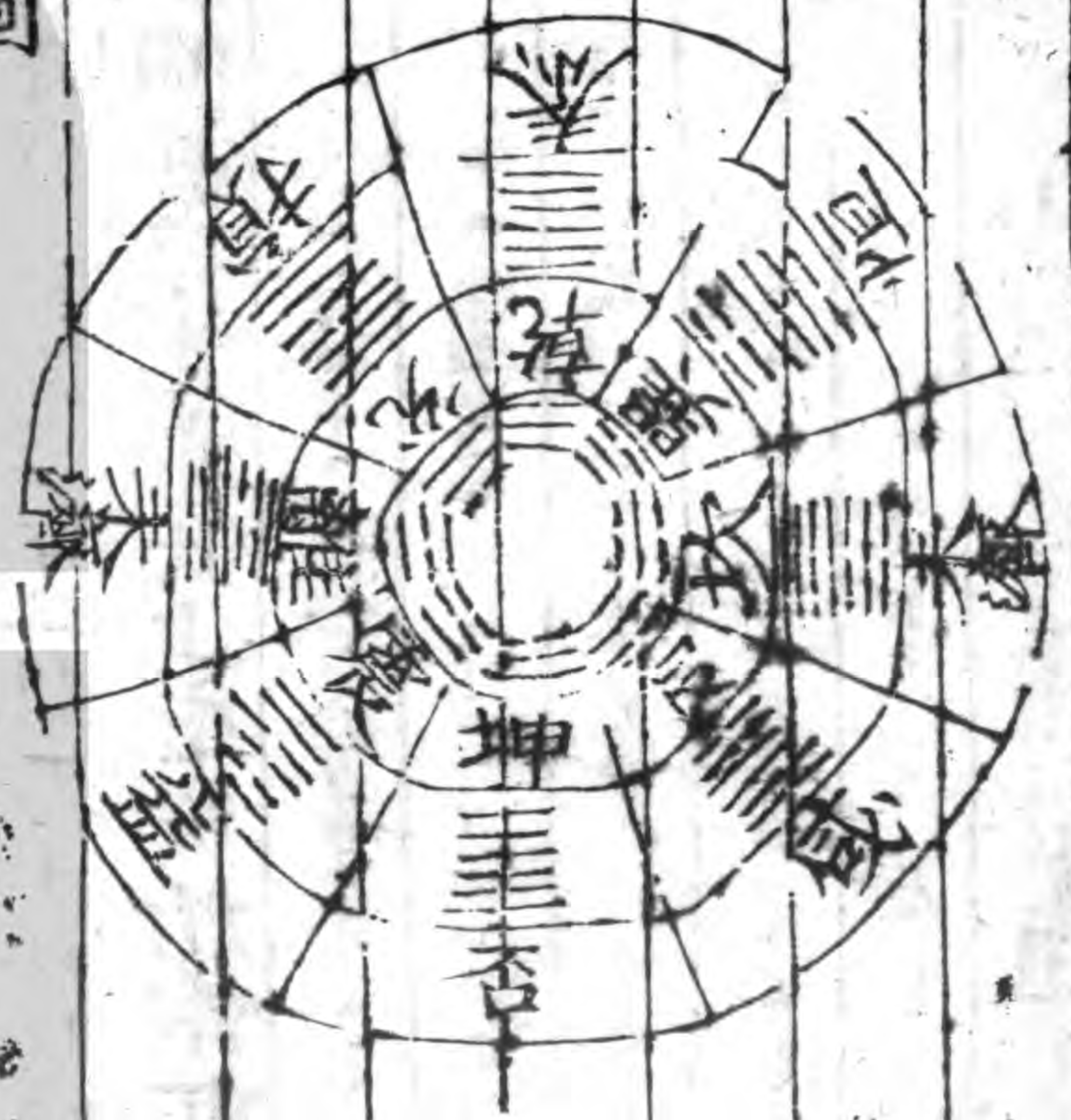
序卦圖

易有太極伏羲畫一奇以象陽畫二耦以象陰是為兩儀兩儀之上
 各加一奇一耦為太陽少陰少陽太陰是為四象四象之上又各加一
 奇一耦為乾兌離震巽坎艮坤八卦因而重之八卦之上各加八卦則為

五
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
艮西北乾坤重而為泰否離坎重而為既濟未濟艮巽重而為咸恒
兌震重而為損益此類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反對之卦列於下經上經主
天道而言故乾坤為首至十一卦序泰否以見乾坤之交不交也下經
主人事而言故咸恒為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
離坎順中孚大小過八卦以正對為序屯蒙以下五十六卦以反對為序
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馬上經三十卦下經三十四卦非多寡不同也
蓋以三十六變為六十四卦上下經各得十有八也上經正對之卦六乾坤
離坎順大過也餘二十四卦乃十二卦反對而成十二與六為十八也下經
正對之卦二中孚小過也餘三十二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是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有後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為長男巽得坤初爻為長女坎得乾中爻為中男離得坤中爻為中女艮得乾上爻為少男兌得坤上爻為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

其一為八卦次序又其一為六十四卦次序其一為八卦方位又其一為六十
四卦方位自大極兩儀四象八卦加倍而進之八卦倍為十六十六倍為三
十二三十二倍為六十四卦觀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內外而以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八
依次布 外卦方圓在內以象地先將八卦定內卦而以乾一兌二離三
震四巽 坎六艮七坤八依次布於外卦觀六十四卦方位但觀八卦之
方位可也後天二圖其一為六子受生之次序其一為八卦入用之方位
朱子蓋以此配先天四圖尔先天所以立休而明法象自然之妙後天
所以致自用而著隨時變易之道先天圖當豎看乾天坤地以上下
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
氏大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兌坤母
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為東西之門後天守南北之極常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為易乾坤明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為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成月精互相根依在納甲則主中宮戊己之功在先天則為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它卦天降而地升陽倡而陰和

坎離者天地之也故曰為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鳥認得日中有月則可以知離卦月為大陰精坎者月之象何不三爻純陰而中有陽爻才說大陰其間便有少陽所以月納日之兔認得月中有日則以知坎卦乾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之四象是以離坎二卦常為陰陽造化之樞紐也或謂太極圖與先天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真大賢之言也

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以
四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛此蓋舉一
變以見十八變之例揲者以五十著者虛一不用象太極四十九著者兩手平
分象兩儀置右手所分一半就取其一著者掛於左手小指間所謂象三
以所分四揲之所謂象四時先揲左手所分取其奇餘者扚於左手
無各指間所謂歸奇於扚以象閏次揲右手所分取其奇餘者扚
於左手中指間所謂象五歲再閏初揲之扚通計三指不五則九以卦
言之此十八變中之一變以爻言之此三揲中之第一揲也又置第一揲所得之筭
再以餘著者如前法掛扚而揲之第二第三揲之扚通計三指不四則八九
爲爻四五爲少三少爲老陽三爻爲老陰兩爻一少爲少陽兩少一爻爲少
陰蓋大衍金數五十即河而中宮以五乘十之數河而四面大陽居二而連

九少陰居二而連八少陽居三而連七大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者或二十四著者或四十著者再分爲二掛
扚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二揲
餘著者或四十著者或三十六著者或二十二著者再分爲二掛扚亦如前法
左手餘數得一與二即成四得三與四即成八此不待終筭而知所
以替虛揲左虛右揲右虛左然潛虛分陰陽容主故只揲一半而

大衍之揲必須左右手皆揲以見全体也所謂揲者者非是看掛抄過數目正是看餘下數目掛抄過二十三著者名為三少餘下三十六著以四筭之為四九老陽得九數何也四象中大陽居一而九者一之餘數掛抄過二十五著者名為三多餘下二十四著以四筭之為四六老陰得六數何也四象中大陰居四而六者四之餘數掛抄過二十一著者名為兩多一少餘下二十八著以四筭之為四七少陽得七數何也四象中少陽居二而七者三之餘數掛抄過一十七著者名為兩少一多餘下三十二著以四筭之為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以十有八變而一卦成三變之間為老陽十二為老陰以爲少陽二十為少陰二十八世儒不通再抄後掛之義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天再抄後掛者言初揲雖已再抄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為占而以內卦為貞外卦為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為占如畢萬筮仕遇屯之比只看初九一爻蔡墨論乾曰其同人只看九二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二爻變者以本卦為貞支卦為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四爻老陰用六變二三與上爻不變在屯豫二卦皆為少陰

爻故曰皆八朱文公所謂變及三爻占兩卦体是也五爻皆變則專以
不變爻為占如穆姜筮遇艮之八史曰是謂艮之隨杜元凱以為連
山首艮之易非也按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爻惟第二爻少陰不變故所占只在艮
之八朱文公所謂四二五二分一專是也若六爻皆變則以乾坤二用為
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記占也二篇之策萬有五千五百二十中分
之得五千七百六十老陽爻六千九百一十二饒二千一百五十二策

爻四千六百有八之一千一百五十二策故大衍初揲一揲二揲三者少揲
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遇愈艱然老陰之
路雖最少而卦中未嘗無爻爻以揲者之法周密如此古人猶有筮
短龜長之嘆况今俗下占卦以錢代者所謂重交單拈之畫老陰
老陽以二純而變少陽二陰中取陽少陰二陽中取一陰欲一擲而了
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為遊魂又舉內卦三爻
同為一變名為歸魂亦以先天卦位天地雷風水火山澤參錯為六十
四卦竊取夫參伍錯綜之義然上爻不變匿而不備以錢寓筮老
少均取茲見其短矣古之為筮者猶曰不如龜之長今學者鮮布

撰不見撰著中作用處僅賴俗占以詔凡愚故集先儒緒言作撰
著說

諸卦文言傳

漢藝文志易經十二篇上下經十翼各自為篇也以彖象
襟入卦中者自費直始鄭康成之後因之古易遂紊然其
初不過如今乾卦之例未入小象於各爻而不知小象是
韻語自坤以下六十三卦輒分各爻自乾坤二卦各附文言而
諸卦文言散逸今見於大傳屬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勸
存者別為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為諸卦文言傳附

乾坤文言傳後

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

和讀平聲靡即靡字音靡擊
鐘有聲使眾聞之曰靡和靡有

平去二聲然當
與六三爻歌字為韻

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况其邇者乎言出乎身加
乎民行發乎迩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慎乎

右中孚九二文言

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

右同人九五文言

初六藉用白茅無咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有夫

茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其無所失矣

右大過初九文言

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為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

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

右大有二九文言 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儉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耶

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於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

子曰小人不耻不仁不畏不義不見不勸不威不懲小懲而大誡此小
人之福也易曰履校滅趾無咎此之謂也

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為無益而弗

為也以小惡為無傷而弗去也故惡積而不可拚罪大而不可解易

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

覆公餗其形渥鳴谷切凶言不勝其任也

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無祇悔元吉

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

少男少女交則為成不交則為損故以男女言之二三配合三在初損

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩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編入諸卦文言傳勸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章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

音烏故切陸氏為切

言至深賾而不可惡也

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人默而成之不言而信存乎德行

禘卦錯簡禘從文集 音俗字作難

周易禘卦皆以反對正對之卦對舉而言各有古韻可協自如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祭氏所改定者為可通以頤養王也接大過字在小雅皆協平聲正讀為貞與顛協既濟定也與未濟男之窮也相接定讀為汀從上韻窮讀為強從下韻既濟未濟為反對歸妹女之終也漸女歸待男行也終讀為章行讀為杭而歸妹漸為反對始遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也剛從上韻柔從下韻而夬始為反對於內或一句無引韻上文隨無故也咸速也大有象也亦有此例凡錯簡

虞頊抄出改定本誦之方見其文理音韻今錄所改定禘全文并附

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蒙禘而

著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時是也無妄災也萃聚而

升不來也謙輕而豫急也噬嗑食也其無色也兌見而巽

伏聞也隨無故也蠱則飾也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也

井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也

睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有象也同人

親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親

寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也

大過頤也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終

也漸女歸待男行也始遇也柔遇剛也夫決也剛決柔也君子道長小人道憂也謂始於身憂終於身憂

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為老陽於五十五為饒六為老陰於五十五為乏陽僥陰之此九六所以變著卦有定數此七八所以不變九餘二六餘四七餘三八餘一獨虛五十者大衍之數或問乾之乾乾坎之坎坎夫之夫夫皆於三爻言之何也曰三居内外卦之交也曰然則謙之謙謙何以初爻言之寒之寒寒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寒之謂爻皆言往來六二獨不言往來匪躬以濟大寒無可辭其責故二爻言之

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為聖人之元亨首出庶物以下為聖人之利貞特相錯言之尔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為中中動為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為安貞吉為得常為有慶漢上朱氏曰得君者臣子之慶得夫者女子之慶或問坤彖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
息中庸之德又無疆也

或問坤六二爻辭直方大知也古見云坤爻辭履霜直方含章括
囊黃裳玄黃協韻故象傳文言皆下釋大字疑大字衍曰坤爻辭
皆以第二字為韻此可貞元吉之類尔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六二用大之小象又言人何也
曰象中凡言大者皆陽也陰變陽則聖人喜而識之坤六二重陰動
則為坤之師本卦稱六二之動凡動皆陽也支卦稱承天龍也乾為天
也故爻辭以大言之六二為坤之謙本卦與支卦互言有終或從王五
小象因下艮言其光大用六純陰從純陽故小象謂之從大為坤之

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乙卯陽
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為長子曰二至四爻互 震故為
長子三四為弟子

或問師有北面領兵之象比有南面臨民之象二卦自為反對何
取於師比之名乎曰古人寓兵於民五家為比居民之法自比而始五
師為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尔若蒙之為卦上艮下坎而互坤震何取於巽哉曰蒙六五爻變則為蒙之渙上艮變巽故曰巽也曰然則萃上兌下坤而六三之變為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支卦取之者有以互卦取之者變動不居所以為易

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 乾坎反對為需訟其一利涉大川其不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彖傳之意多主乾惟益渙中孚彖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履外卦為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輶上伏兔考工記輶人為輶自伏兔不至軌七寸即此輹也輹與輹音義不同各是車上一物小畜說輪中之輻大畜說輶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未時人言之不必別為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

爻用之於小過六五爻

辭何也曰小畜內卦互兌故卦辭言小過外

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幽詩以日言月也復自建午之月至建子之月為七日無異說矣惟臨之八月或以為周正建未之月或以為夏正建酉之月何也曰復始相伏既信其為建午之月至建子之月矣則臨遯相伏只當是建子之月至建未之月也若以臨觀反對求復正之八月

則建子至建酉不止八箇月而復剝反對亦於月數不合故不可從夏之說也

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于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象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皆艮之光也

或問觀六四利賓始九二不利賓何也曰二卦皆以乾為賓也乾西北之卦鄉飲酒禮位賓於西北易家因謂乾為賓觀六四變則陰變陽則助上爻將剝之陽而復為乾故曰利賓始九二變則陽變陰助下爻方

長之陰而欲消乾故曰不利實

或問噬嗑為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華之言虎以兌居白虎之方也頤上艮伏虎又艮在荀九家為虎亦以艮伏兌尔本爻變頤之噬嗑有虎張口而噬之象

或問無妄者中孚之偏大畜之反行人得牛而災又邑人既曰無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戌申為先甲午辰寅為後者有以丁辛為甲三日之先後者巽之先庚後庚有以庚午辰寅為先庚子戌

申為後者有以丁癸為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為

乾先甲也至五爻變無妄則外卦為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体得乾故言先甲

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為巽之蠱蠱六五變為蠱

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

何也離為火為日日火皆離也又曰水鏡皆內明坎為水矣鏡何有於坎哉曰鏡之明非以銅而以汞字書汞一作項皆附水部本草言汞者丹砂之液豈能外於坎乎又曰坎為月曷不內景而外景也日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曰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為羊三至五互兌本亦夾畫之兌也

或問解蹇自為反對而卦辭皆言利西南何也諸家泛以坤為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為坤九三動則蹇之下卦為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彖傳曰往得中一曰往得眾坤為眾得坤故得眾也得中謂二五蹇之九三為九五之朋解之九四為九二之朋三四入坤而二五得中以主其朋坎艮為蹇震坎為解利西南而得朋三男以陽為朋也或問損之五爻言龜益之二爻言龜鄭東鄉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尔

或問革卦本無水彖傳言水火相息何也曰二陰夾乾陽則坎水生焉故革為坎宮水卦

或問天地革而四時成天地節而四時成何以特於二卦之彖傳言之

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体有兌互体有乾兌正西之卦白虎之方也乾
為陽金兌為陰金乾龍兌虎交媾乾金遇兌乘旺離火互見巽風
有鼓鑄之象乾兌二金會合從革故以革名乾九四之爻言曰乾
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
曰飛龍革以兌之中爻變亦為震龍故曰虎變

或問漸之九三去鴻漸 于陸重出有妄為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遠以協儀又何

為曰儀字在詩韻中無魚切曰依古韻遠當為求去切儀當為

牛何切渠魚疇切可協則求去牛何切亦可協

或問兌有私兌乎兌來兌商兌引兌各居一爻九五為兌之主乃不
言兌而言乎于剝何也且兌何預於剝哉曰爻辭之義未可知嘗以
卦氣推之兌之卦氣在秋冬之交兌初九直秋分九二直寒露孚兌之
爻正應剝之內卦兌六三直霜降應剝之外卦九四直立冬九五直小雪
則剝盡而為坤矣五與二相應賴九二之孚兌以齊 其剝小象言位正
當者二五相當也或者乎于剝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乎于剝正以九二乎兌二五相當君臣相孚
則上陰不能剝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節東鄉固云初爻塞兌不泄

以節欲上文若口不食以節嗜正如順之龜節嗜虎節欲也

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無咎二爻為大臣不出

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

于門隨之初九曰出門爻有功明夷之六四曰于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本極字本義猶曰未詳

也曰古注明極救為解且與下文行正為韻作極字何疑

或問乾馬坤牛震龍坎豕艮狗兌羊皆獸類巽雞離雉乃禽類何也

南方朱鳥之位也

或坎水離火各從其方則東木西金宜也震何以不為木而巽為木

兌何以不為金而乾為金也曰坎離水火先後天居四正震為雷則巽

為木巽木即震木也兌為澤則乾為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

或稱木乾為天則不可以稱金僅於說卦言之說卦巽為木為風要

亦為風者其正而為木者大象僅有大過升井鼎漸五卦至於兌則

說卦亦未嘗言其為金也

或問易象於五行有水火而無金木土何也金為乾兌木有震巽土

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為天言外卦
巽變乾且及其互體艮山大有之睽而曰天為澤言內卦乾變兌師之臨
而曰川為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
十翼卦象託為古人占辭及此左氏狡獪其言多不可信
豫章熊先生家集卷之一

豫章熊先生家集卷之二

經說易詩書

易詩書古韻

古人用韻可以見當時字音之正書賈歌易之辭彖象傳及風雅頌
之韻可參考而互證尚書有韻語處即與詩易相同股肱喜哉以下喜
起熙為韻熙字用上聲颺言無韻而賡歌有韻元首明哉以下明
為彌良切與良康為韻又歌復有韻脞情墮是也情隋奉皆
上聲後儒不察以墮為隳如帝德廣運以下運字用平聲與神文
君為韻汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝多功
伐功與為韻當以魯頌克咸厥功為例功字四聲功古故割魯
頌協功之上聲為古虞書協功之入聲為刮故功伐可為韻也天之

歷數在汝躬以下除危微自為韻君民與上文躬字為韻而躬
音肱中庸邦窮終戒為韻禹貢九州時出韻語五子之歌其下
婦子圖馬為韻下音虎馬音姥子圖皆上聲其二荒音墻亡為
韻而音協央其三唐方綱亡為韻其四君孫友祀為韻而友音
以其五歸悲依忱追為韻仲虺言祀尊以慶商良亡昌為韻伊
尹告太甲以洋彰帝祥歿慶宗為韻傳說復高宗以正聖承命為
韻慶皆音老宗莊而承盛也洪範用韻處尤為易見以易書證
於詩古韻麻麻可考下至楚辭參同太玄歷漢魏晉宋齊梁陳
均之文尚存古音韓杜之詩猶有存者自釋文行世韻畧試
士俗儒執唐韻以為正音始盡廢古韻詩音舊有九家陸德明
以已見定為一家之學開元中脩五經文字我心惻惻音為音七到

鼓淵淵書淵為鼓淵音於巾切皆不從釋文德明之學唐人亦未盡
信也詩中惻皆心惻乃協勞心惻兮協照紹燎為韻我心惻惻協
亦聿既老為韻歌以訊之當從歌以諄止是用不集當從是用不就皆
以韻為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設補
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
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
檀以從天愚按天字協音易詩可以互證為鄭氏之與字者專以頁

諄臻文欣元魂瘞寒歡刪山先僊十四韻皆協先僊之音則以拘矣
天人二字在詩中如鄒栢舟黍離小宛巷伯何人斯有十月之交棫樸旱
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貞諄之韻此古詩
例也文王卒章以天協躬鄭乃亦躬為類不知姑弘鐵因為易協
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入協
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貞協川詩頌以躬
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音洪鄭恐破例乃云古音
江不知江諧聲於工漢字如曲江書為曲紅者有之矣况易之恒以深暢中
以禽協容良以心協躬詩之蕩以謀協終雲漢以臨暢字闕官以綠協躬
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為一例東灰蒸為一例東侵為一例蒸也無
我讀我為汝克咸厥功讀功為古似此我功二字登必協陽唐之韻鄭
庠乃盡欲協陽唐固執其言詩韻矣

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按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
相近豈華羔裘之韻鄭所知也况歌麻脂之韻音相通如儀為等

字是已耳騶虞首章上有葭芼則虞協牙東方朔補建章宮後騶牙是其音也二章以虞協蓬萊又當通虞音於東韻易之文辭以助鹿無虞協林豈其音也如能離是裘以裘協音周文各謀以謀協負詩中此類其多尤侯亦可協指韻矣泰否二卦之象辭以若協若而後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比皆協侵音項氏以侵覃鹽爲一例又以後東爲一例俱有未盡鹿鳴以湛琴卷阿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如底波諧聲於皮英諧聲於央在古又侵其同韻亦觀制字者之此四聲亦可見當時字音也風字在東韻爲方馮切音侵韻缺非敷平字遂旁協乎情切秘如清風淒其以風皆協心爲韻心亦可爲馮

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凡汎亦謂凡爲聲也易中禽協強深協觴則侵韻又通於陽唐矣

鄭氏辨合韻之訛其間亦有自破其韻例者又引沙門神珙及紐傍聲耳正聲之例正聲在一紐之中傍聲出四聲之外如月生良以歲爲雪杖杜東出至爲室來之利力又之異亦世之設逝之拊皆傍聲之例此言字音者所同然鄭氏既知傍聲之例則有客宿宿可以協適不必改宿爲侯矣雉鳴求其牡可以協美不必改牡爲牡矣况犧之音娑華之音敷羹之音郎皆不同一紐吳鄭於傍聲之協多所遺缺觀吳鄭有所不通如敬服集傳之功也

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罅誤莫如常棣文王有聲二詩如外禦其務當左傳侮

字為證悉也無我即如常武以脩我戎皆協我之上聲音汝崧高之七章戎有良
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
七經傳改戎為成不思字有四聲未必二詩皆訛為戎字吳氏改務音蒙而不顧
左傳引詩之文尤為理短最是文王有聲匪棘其欲自有禮記匪華其猶
可為顯證詩中猶字多讀為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為備致誤集傳有許六切孝字音
音畜此一協韻必須改正非文公本意也又如毋字例音美不當於葛覃
蝮蝮南山思齊列出莫後莫補二切致誤集傳用其協音葛
覃否協鄙蝮蝮雨協唯南山誦協美思齊婦協菲履之菲即靡
之上聲左傳作靡曲禮鞀履注作菲如此則毋皆音美畝字在詩中

亦無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

夫鄭之說學者各就其所長而就正於集傳可也大抵來之為釐慶之
為老儀之為義華之為敷馬之為楚下之為虎有之為以若此之
類在古人以為常特今儒以為怪爾君子顧言而行書顧作寡古音
相近也皇皇者華協征夫為韻即易中枯楊生華協士夫令聞令
望禹夫之望即易中月幾望易中多以上字音常應字協央疑字
協牛協又周頌多維多思竊疑清廟與顯相為韻故嘗定橫渠
西銘五換韻宗子之字相其相字協肖為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

書有今古文是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真古文之書不傳後有張霸之徒偽作二十
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偽泰誓一篇
故藝文志稱二十九篇伏生二十六篇者虞書則舜典合於堯典益稷合於
皋陶謨凡二篇夏書則禹貢甘誓凡一篇商書則湯誓盤庚高宗
彤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
梓材名誥洛誥立政無逸康王之誥合於顧命呂刑文侯之命費誓秦
誓凡十九篇通為二十八篇晉豫章內史梅賾別得古文尚書二十五篇
凡漢儒注經指為逸書者遂皆有其書又并有孔安國傳序世傳必為
真然所謂古文者不如今文之古矣按梅賾西晉時奏上古文尚書已亡
與至肅宗武四年姚方興於大隗頭得而獻之以為即孔安國所

命方興緣事書履不行至隋開皇二年購求古書乃得之又按隋開皇
書時有劉光伯者偽作古書又連山易等悉上送官後因有人告首其偽遂敗
竟劉光伯輩實錄有徒不被告首者其書遂傳古文尚書至隋開皇始備
至唐天寶始變漢隸為俗楷其間安能無偽今序定非孔安國所作大序亦不
類西漢文字古書尚有偽况孔序乎鄭康成本有尚書注以不合註偽泰誓
儒家不傳康成不見武成則禮記注不知商容為下名也若無逸則伏生口
授必有其書乃不知言乃謹當為言乃雍嘗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謹為說
命逸書竟以謹悅為注使康成尚書行世則其謬必不止如詩箋禮注也

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司典謨訓誥

誓命之文百篇正三十四見存三十

攝六十六見存二十八

典十五篇正者先典攝者十三禹貢洪範汜作

謨二篇正者大謨攝者一益稷

訓十六篇正者伊訓攝者十四王子之歌大甲二篇成有一德高宗形甲

誥三十八篇正者伊訓之誥湯誥大誥康誥攝者二十盤庚三篇西伯誥象微子或成金縢

發揚淑方夏社姦至臣履以四篇伊受

誓平篇正者甘誓湯誓攝者二甘誓湯誓

命十八篇正者十二該命二篇微子之命蔡仲之命顧命畢命攝者六周官口刑典與明君祖侯侯了

老典誓三百六句有大日以閏月定四時成歲

月有閏天無閏欲知月之有閏以閏月定四時成歲是也欲知天之無閏若

三伯六句有六日是也若者如上年冬至起至下年冬至上年立春起至下年立春

其間相去皆是三百六十五日四分日之一與周天度數相應自六句有六日舉成數也天

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為一章三年不置閏則春一月入夏上年一月入下年三月

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足堯

典之由盡之三百六句有六日上下年節氣相直不以閏年而加多不以無閏而減

少夫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

書註百姓異同

尚書言百姓者堯典禹謨湯誥盤庚泰誓酒誥君奭呂刑註者或以

為百官或以為民孔傳多言百官獨於泰誓百姓有過百姓凜凜專指為民
呂形廟百姓于刑之中註云百官下文在全爾安百姓為上經有兆民賴之之語總言
百姓兆民然上註既作百官此非謂百姓為兆民蓋兼臣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為民然不經別言黎民於變時雍故
蔡傳以百姓為畿內之民商謨罔違道以干百姓之喪商咈百姓以後已之欲下經
亦別言民湯註萬方百姓孔傳作百官蔡傳作民盤庚陟告尔百姓于朕志孔傳
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
百姓蔡氏以則商實為句百姓王人為句却以百姓為百官著姓王人為王
臣之微者蔡傳於尚書百姓獨於此東指為百官呂刑州有十二師只當是
每州一人即三牧不然則如周禮九兩中師以賢得民註諸侯有師氏也蔡傳
以為每州立十一師亦未必然兩言百姓蔡傳皆作民然呂刑篇末經文曰言

伯族姓矣要知尚書所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為六者土爰稼穡也釋經者當以穀屬於
土葛氏屬木之說非

臯陶明畏明威

古字威畏通用天明畏民明威畏威合同音俗儒拘訓誥直以明畏之畏為於
胃切明威之威為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
為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曰畏用六
極將仲子東山詩韻皆以畏字作威

禹貢在尚書家為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
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利
民不敢以立身利國為功如底慎財賦成賦中邦亦惟禹貢言之典謨初無
是言况禹貢九州九山而舜分十三州十二山註謂禹治水之後舜分冀為幽
分青為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是正月初三日則尚書自有通例只合曰我生

明正不必書癸巳若書癸巳則合昌及巳肚不合但言越翼日癸巳此可疑一也二月閏
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 初三癸巳起程則二月初四甲子只在三月中旬有丁未庚

戌與四月哉生明之後不合故釋經者疑二月有閏則四月中旬一丹遇丁未庚
戌自正月初三癸巳至第二次庚戌為一百二十八日克商之後逗留日久乃歸沛
公欲留秦焚噲輩猶能勸以還軍豈武王及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為正月二十九日癸巳為二月朔戊午
師逾孟津舊作正月二十八日者為二月二十六日甲子誓于牧野舊作二
月初四日為二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

成不當生魄在丁未庚戌之後如謝說無間則二月癸巳朔三月癸亥朔初二日甲子酉月壬辰朔哉生明在甲午日既生魄在十七日戊申前一日為丁未後二日為庚戌所以吳氏謂取四月哉生明當次萬姓悅服之下既生魄至其承取志當次示天下非服之下蔡傳亦以丁未次受命于周皆欲改既生魄在丁未庚戌之前如謝說則丁未不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于商郊甲子會于牧野至甲午哉生明王來自商至于豐往迴皆三十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秦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足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常昭之徒所言月日多附會書注然所謂二月癸亥夜陳未畢而兩乃在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眷征呂刑亦註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為天以此錫之如龜書異妙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公送義禹也或謂九疇中龜書該幾字皆感於天錫禹之語不思易中兼有河圖洛書參伍錯綜即是洛書若專為謂易為河圖龜為洛書員俗儒之言也

五紀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三晉惟歲卿士惟月師尹惟日歲月日時無易百穀用成又用明俊民用章家用平康

日月歲時既易百穀用不成之用俊不明民用微家用不寧庶民惟星皇星
有好風星有好雨日月之行則有冬有夏陽月之後星則以風雨五星極皇建其
有極惟時厥庶民于汝極錫汝保極凡厥庶民無淫朋人無比德惟皇極凡厥庶
民有猷有為有守汝則念之不協于極不懼于外皇則受之人之有能為使
羞其行協而邦其昌無雪糞獨而畏高明時之斯其為皇之極曰皇極之數
言是彝是訓是行以迓天子之光曰天子作民父母以為天下王已下稱贊無偏無陂
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
皇極疇文為五福疇文亂入於內今除外本疇首以極德為韻次以守
谷受為韻次行昌明至光王為韻明慎是謂是行亦協統末因以為天下王之語
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強弗友剛克癡交柔克沈潛剛克
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叙庶草蕃蕪一極備凶一
無凶曰休徵曰肅時雨若曰入時暘若曰晫時燠若曰謀時寒若曰聖時風若曰
咎徵曰狂海雨若借恒暘若曰豫悔燠若曰急悔寒若曰蒙悔風若

三德疇文為六極威用之說亂入庶徵疇文為五紀歲月日時
亂去其錯簡而義在

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而康而色色如字則色慤慤言既富而康寧汝希

能使有好于而家協孤言不康寧時人斯其辜曰予攸好德汝則錫之福協
于其無好德汝雖錫之福其作汝用咎協六極一曰凶短折二曰疾

曰憂曰貧曰怨曰弱惟辟作福惟辟作威惟辟王食臣無有作福作威王
食臣之有作福作威至食其害于而家凶而國人用側頗僻民用僭威

五福之經補經並按古韻穀色為韻家幸入為韻德福又為韻六

極下惟辟九句本自有韻威古與字亦可通時人斯其幸與時人斯其惟皇之

極對說下文各有曰字皆時人之言也

九疇無十用無一

五福六極共一疇是九疇本有十而裁其十敬用農用協用建用又用

明用念用嚮用威用獨五行不言用故天數無十地數無一經休漢志讀作嚮

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為武王之書若果

是成王周公時作不當無一語又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衛世家之

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為得其當作詩序之密出於禮記已傳之後

麟趾

麟西方獸以只西伯非公子言也文王時為西伯其子稱公子于嗟之嘆詩人嘆西

伯有子知武王周公之將有為矣

狸首

狸首之詩古人以為射節在騶虞之下采蘋來菽繫之上想見孔子刪詩

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魯孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶

士小大莫處御于君所以燕以射則篇所記上章本同而前一句曾孫侯

語本以解說侯氏因亂之正文下文

燕則言此狸首之詩也大戴投壺氏為數句隔斷恐泰射張侯等又換韻曰弓既平張四侯具良決拾有常

既順乃讓音平乃揖乃讓乃濟其堂乃節其行既順乃張此亦狸首之詩也首章必有狸首二字故以名其詩也必第二第三也狸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狸首皆言射用之天子諸侯皆有間若一重韻疊歌之也

闕雉之亂

治亂曰亂猶言輯也言闕雉之末章也至於闕雉為風始則舉全詩而言史記於孔子世家言詩有四始既知鹿鳴為小雅始文王為大雅始清廟為頌始矣往往熟論語之文竟謂闕雉之亂為風始不覺衍之

亂二字何其謬也

新宮

儀禮大射燕禮皆什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日夕則畜之小者先歸而大者次之有大於羊牛者亦宜歸矣

兔爰

君子遇乱世不樂其生情見乎辭語簡而悲未有如兔爰章末之四字也一章曰尚寐無吽三章曰尚寐無覺二章曰尚寐無聰庶幾合

眼而不復叱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

衡門之詩朱子以為隱居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必可樂飢食不求飽也然飲食男女之大欲故下二章特以食魚聚妻言之此二者能共寂淡則可以隱居自樂而無求矣

幽詩

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替蝓月是也幽詩備一年之月日矣

鹿鳴鼓瑟吹笙

鹿鳴首章鼓瑟吹笙鼓箏如車鄰以鼓瑟簧對言之古者堂上樂受箏瑟與笙有相關者鄉飲未合樂之前有秋飲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今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

一章二章言伊人指焉逍遙於焉嘉客賢者欲去而未去故白駒猶繫之維之平章改伊人曰其人則其人不可留矣雖美之曰如玉也勇於辭去故白駒脫繫不維而在空谷矣

何人斯舍字音舒

尔之安行亦不違舍非但與車疇協音作舒便合讀作舒以經證經

春秋定六年齊人弑其君荼音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為啓明日既入後明星為長庚毛氏以為一星李氏以啓明為太白或又謂李太白毋愛長庚為太白夾深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為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此衆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為至

鼓鍾笙磬同音

鼓鍾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詭為此詩古者堂上樂皆受笙均堂下樂皆受磬均琴瑟堂上

樂也亦雅言鼓瑟則曰吹笙即瑟受均於笙之證也鼓管笛堂下樂也商言執鼓淵淵管聲則曰依我磬聲即鼓笛受均於磬之證也不然則鼓鍾鈦鈦雅南合奏豈無他樂器同音而特舉笙磬二器言之正以見堂上下之樂皆和詩語之妙如此鼓鍾未必刺詩也

苑柳

上帝甚神古篆申字向轉故訛為消字况有戰國策可證此刺時君之詩猶比之上帝末章比之天下忘敬上也

以召之華

先儒嘆此詩知我如匪不知無生詞簡而哀此與兔爰皆不樂其生而作

文王

文王之詩專言周之與可也乃以周與商並言如日周雖舊邦其命

維新則又曰命之不易有虞殷自天曰文王步降在帝左右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木支百世又曰商之祿子其嚴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王之蓋臣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彼之亦不薄宜其卜世卜年之求歌此詩以祀文王是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曰誦抑詩自言亦事既老知為老老年所作既老而猶再三日小子其謙抑至矣洪奧賓筵抑皆武公之詩洪奧作於盛年言學問賓筵抑皆戒飲而抑乃既老之作其慎言慎獨論語中庸

抑之六章

太玄云童牛角馬言馬童而牛角以無角為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

凡十九北山詩十二或字所以南山詩五十二或字皆以經為例

江漢

周之二相世世祿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邠之首章隔句用韻兩韻一換至緜我思成以下又每句有韻篇末別出嘗將二韻結之列祖以祖

柘所酷四韻起中間申錫無疆開下文連句之韻似以二無疆為之即後之人交互用韻姑比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絕句可謂至當玄鳥五換韻辨畿千里上疑有連句未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国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為格例皇華之首用韻之例楚詞九章皆兩韻一換以至漢之雅即每句用韻之例唐詩猶有別出二韻起結如社令夕村石屏行七歌等詩皆別出二韻作結末

豫章熊先生家集卷之二

豫章熊先生家集卷之三

經說春秋

春秋時月皆周心

孔子所謂行夏之時見於蒼顏淵問為邦者然也至於因魯史作春秋乃當時諸侯奉時王正朔以為國史所書之月為周心所書之時亦周正經傳月日自可互證而儒者猶欲執夏時之說以紊之譬如孔子言車之望必皆言殷輅哉小戴記孟獻子之言曰正月日至可以有事于上帝七月日至可以有事于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况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尔且如桓四年春正月公狩于郎周人中冬狩田此以春正月書之即建子之月書春

也哀十四年春西狩亦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其書成元年春二月無冰襄二十六年春無冰皆可為證定元年冬十月隕霜殺菽此夏正秋月而書冬也若見亥之月則隕霜不為異而亦無菽矣大抵周人雖以夏時並行豳詩周禮則然惟春秋魯史專書周正陽生於子即為春陰生於午即為秋學者惑夏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十一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三日即正月辛亥朔晉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其言丙子旦日在尾以十二月而日在尾此時尾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正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年本法以為失閏按本年十一月乙酉朔故經於此月有辛卯乃初七日也閏當在閏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

月有食之自二月己丑朔數至次年七月壬午中間為己丑者八過小盡
八箇月自壬午去己丑恰過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於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過其後昭二十年閏在八月注者以
為失閏謂其閏當在日南至之前則壬二月乃壬正月矣注說於理為近自
僖伍年丙寅數至平四年乙酉為一章又至文十年甲辰為一章又至
宣十七年癸亥為一章又至成十二年壬午為一章又至襄十三年辛丑為

一章又至昭元年庚申為一章又至昭二十年己卯滿四章且至朔同日不當
二月朔所以然者閏宜在隔年之冬不令在二月之後也左氏按當時月日
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

曾有二定必皆見於經其一襄四年書葬我小君定必此成公妾襄公
母也定謚也其一定十五年書葬定必此公夫後夫謚也必氏皆祀女也
晉有二趙姬亦曰姬氏見左傳其一趙衰妻文公之女成公之姊其一趙莊
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為
成公姊

稱士句者二士氏世為刑官初食采於隨後食采於范其一成十八年
名見於經者一士句也乃士燮文子之子范宣子也其一士文伯又一士句也
嘗相范宣子之子士鞅適齊傳稱士句相士鞅又論絳縣老人甲子
名屢見於傳乃大傅士渥濁之孫士弱莊伯之子也皆司空士為之後
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 稱知伯者三皆首氏其一荀躒其一荀躒故荀首之後
別稱知氏 稱士蒞伯者二其一鞏翔即 鞏伯其一士弱稱藥伯者
二其一藥書其一藥厲 稱駒伯者二其一郤 伯其一郤錡
鄭有二子石皆名改其一豐氏其一印氏 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勝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又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衰之又安能使

公子為此自此至文四年甯武子聘魯公與之宴賦湛露彤弓不
辭又不荅賦以為肄業及之婉其辭以規魯之僭也十三年鄭伯與
公宴于槩子家賦鴻鴈季文子賦四月子家賦載馳之四章季文子
賦采芣之四章是曾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
之宣子賦標有梅季武子賦角弓賓將出武子賦彤弓魯人當以彤
弓為甯武子不荅矣宣子不敢自當以晉宣君文公言之故傳稱君子以
為知禮十四年姜戎為范宣子賦青蠅是年諸侯之大夫從晉侯叔向
見叔孫穆子穆子賦苑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大師辭師曹歌之十六年晉侯與諸侯宴于溫
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為何
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年齊侯
鄭伯為衛故如晉晉侯兼享之賦嘉樂園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鸞之柔矣子展
賦將仲子兮乃許歸衛侯二十七年鄭伯享趙孟于垂隴七子從君趙
孟請賦曰武亦以觀七子之志子展賦草虫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為戮其餘皆數世之主也是年楚遂罷肥如
晉平侯享之將出賦既醉叔向曰遠氏之有後於楚也宜哉二十九年襄公
自楚還欲無入祭成伯賦式微是年季札觀樂使工為之歌周南召南
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為賦相鼠不知明年慶封來奔使工
為之誦茅鴿亦不知昭元年林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于鄭鄭
伯無享之趙孟賦執葉穆叔賦鵲巢趙孟又賦采芣
繁穆叔曰小國為繁大國省穡而用之子皮賦野有
死麇之卒章趙孟賦棠棣二年韓宣子來聘公享
之季武子賦歸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一

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衛衛

侯享之北宮文子賦其澳宣子賦木瓜

三年鄭伯如楚子產相楚子享之賦吉日子產具田備十二年

宋華定來聘享之為賦蓼蕭弗知又不答賦昭子曰必亡宴語

之不懷寵光之不宣令德之不知同福之不受將何以在十六

年鄭六卿餞宣子曰二三君子請皆賦起亦以知鄭志子

齋賦野有蔓草子產賦鄭羔裘子人叔賦褰裳子游賦風雨子

旗賦有女同車子柳賦籜兮宣子喜曰二三君子賦不出鄭志

數世之主也皆獻馬馬而賦我將十七年小邾穆公來朝公與之宴季平子賦采芣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鷓鸞之柔矣為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間昭定之後復絕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弼言語不通諸華忽歌青

繩使范宣子心服古人以歌詩肄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日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季者餘數也積四百四十四甲子零二十日算得二萬六千六百六十日除五十三日在本年正二月戊午正月大該二十二月二十三日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三歲三月生故曰臣生之歲正月甲子朔注謂夏正月若以周正則三月也本合六十四年此時方是二月若夏正則十二月故除本年不算曰七十三年也

古者卜日未嘗擇日

古者昏葬擇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三日也八月 為夏正六月初不以月破為嫌文二年二月丁丑作僖公

主二月為夏正十二月亦不以月建為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為通知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巳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三十七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齊姜宣八年十

月巳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巳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巳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丑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為陰陽拘忌至數年不葬曷不觀於春秋乎

晉平公盍夕黃熊

鄭子產聘于晉韓宣子私焉曰寡君盍夕黃熊入于寢門

何也對曰昔堯殛鯀于羽山其神化爲黃熊入于羽淵本注亦云
鼈屬且謂東海人祭禹不用熊白及鼈此熊字合讀作囊來
切若能則入山不入淵禮記王制疏亦云先師讀爲三足鼈之熊

右傳襄昭間所言歲星與天官書及今曆家弄木星各不同

襄三十八年春無冰梓慎曰今茲宋鄭其饑乎歲在星紀而淫於
玄枵注引襄七年董叔曰天道多在西北謂是年歲星在亥白襄
十六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纏度約法則午年木星在辰依史記
天官書則午年當在酉襄二十八年丙辰據今曆家纏度約

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卒亡故曰五十二年

本注是年在星紀五歲及大梁而陳復封自大梁四年而又鶉火

又四周四十八年凡五及鶉火愚按昭公八年楚滅陳九年戊辰據

今曆家纏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按十二星本無吳止有

越以左氏歲星例推之卯年當在寅而滯於星紀者也據今曆
家算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算木星乃歲星之昏見者
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
依例朝昏候之可見皆謂歲星也惟左氏所言未知為何星 又如
王猛克壺關之年當海西公大和五年庚午申胤謂福德在燕
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人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

陳恒篡齊乃麟經絕筆之日三家分晉又馬公託始之年周
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三十八年哀王思王附貞定未年考王
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

豫章熊先生家集卷之三

