

項氏家說(一)

孫善堂書第一集之一

線
090
5335
v. 1

舊籍

項氏家說

國家圖書館典藏

由國家圖書館數位化

民國三十七年
五月五日

括蒼叢書第二集總目

項氏家說十卷

附錄二卷

宋松陽項安世平父

考古質疑六卷

宋龍泉葉大慶榮甫

吹劍錄外集一卷

宋縉雲俞文豹文蔚

真山民詩集二卷

宋龍泉真桂芳山民

周此山詩集四卷

元松陽周權衡之

木訥齋文集五卷

元龍泉王毅剛叔

遂昌山人雜錄二卷

元遂昌鄭元祐明德

易齋集二卷

明青田劉璟仲璟

太鶴集十卷

明青田陳中州洛夫

唾餘草五卷

清雲和柳之元文長

古香室遺稿一卷

清青田端木順少坤

國家圖書館

004850128

許禹庭詩稿四卷

清麗水許一鈞禹庭

往歲己卯校印括蒼叢書第一集既成賡續
總理鄉先哲遺著數易寒暑校定右書十二
目都五十二卷後寫副本謀付手民嗟寇患
之不已苦物力之尤艱荏苒十年未遑暇及
固知理董舊籍今無其時惟抱殘守闕之愚
敬梓恭桑之念縱慚譎陋不能自己去歲夏
間襪被至金陵詣邑人陳將軍辭修輿語及
此將軍諾以集資付印而屬趙將軍淳如經
紀其事督梓校讎則朱君全性之力實多是
不可無以紀之也中華民國三十七年戊子
春南田山人劉耀東祝羣識於啓後亭時年

七十有二

吾浙素以文物著而浙東之學肇自南宋蓋
永康永嘉諸先賢皆以經世鴻儒博洽羣籍
通體用之道發爲議論卓然成一家言其流
風遺俗歷久而彌彰迨元之季天下晦塞明
太祖以布衣起淮右自皖入浙禮聘劉基宋
濂葉琛章溢四先生資其謀略典章乃定天
下而劉葉章二先生同籍處州處州固永嘉
舊地毓括蒼之秀氣接永康之芳鄰初名括
州高嶺盤錯鬱拔雄奇自東北而西南與甌
江之急湍怒濤相上下士之生長其間者恆
不敢自佚其身勞心苦志進則見效於當時

退亦終老詩書力學不倦是以著述之富琳
琅於山巔水涯之間顧有史以來獨無叢書
之編爲之宏揚後學頗以爲憾茲邑人劉祝
羣先生敬恭桑梓自少勤於搜輯先後得鄉
先哲遺著二十種都九十卷詳爲校訂附跋
書後分爲兩集歲事付梓問序於誠誠惟先
生屬稿於戰亂之中成書於兵燹之餘風雲
不變歷劫彌堅其辛苦維護有非常人所能
喻者而遠承前修宏啓後學之盛德文獻足
徵達者必接踵而起矣豈特存墜緒發潛光
已耶敬綴數言以誌景仰云爾時戊子春月

陳誠養疴上海

宋史本傳

項安世字平父其先括蒼人後家江陵淳熙二年進士召試除秘書正字光宗以疾不過重華宮安世上書言陛下仁足以覆天下而不能施愛於庭闈之間量足以容羣臣而不能忍於父子之際以一身寄於六軍萬姓之上有父子然後有君臣願陛下自入思慮父子之情終無可斷之理愛敬之念必有油然而時聖心一回何用擇日早往則謂之省暮往則謂之定即日就駕旋乾轉坤在返掌間爾疏人不報安世遺宰相留正書求去尋遷校書郎寧宗即位詔求言安世應詔言管夷吾治齊諸葛亮治蜀立國之本不過曰量地以制賦量賦以制用而已陛下試披輿地

圖今郡縣之數比祖宗時孰爲多少比秦漢隋唐時孰爲多少陛下必自知其狹且少矣試命版曹具一歲賦入之數祖宗盛時東南之賦入幾何建炎紹興以來至乾道淳熙其所增取幾何陛下試命內外羣臣有司具一歲之用人主供奉好賜之費幾何御前工役器械之費幾何嬪嬙宦寺廩給之費幾何戶部四總領養兵之費幾何州縣公使迎送請給之費幾何陛下必自知其爲侈且濫矣用不量賦而至於侈且濫內外上下之積不得而不空天地山川之藏不得而不竭非忍痛耐謗一舉而更張之未知其所終也今天下之費最重而當省者兵也能用士兵則兵可省能用屯田則兵可省其次莫如宮掖兵以待敵

國常畏而不敢省故省兵難官掖以私一身常愛而
不恐省故省官掖難不敢省者事在他人不忍省者
在陛下官中之嬾嬾宦寺陛下事也官中之器械工
役陛下事也陛下肯省則省之官中既省則外廷之
官吏四方之州縣從風而省奔走不暇簡樸成風民
志堅定民生曰厚雖有水旱蟲蝗之災可活也國力
日壯雖有夷狄盜賊之變可爲也復祖宗之業雪人
神之憤惟吾所爲無不可者時朱熹召至闕未幾予
祠安世率館職上書留之言御筆除熹官祠不經宰
執不由給舍徑使快行直送熹家竊揣聖意必明知
熹賢不當使去宰相見之必執奏給舍見之必繳駁
是以爲此駭異變常之舉也夫人主患不知賢爾明

知其賢而明去之是示天下以不復用賢也人主患
不聞公議爾明知公議之不可而明犯之是示天下
以不復顧公議也且朱熹本一庶官在二千里外陛
下即位未數日即加號召畀以從官俾侍經幄天下
皆以爲初政之美供職甫四十日即以內批逐之舉
朝驚愕不知所措臣願陛下僅守紀綱毋忽公議復
留朱熹使輔聖學則人主無失公議尙存不報俄爲
言者劾去通判重慶府未拜以僞黨罷安世素善吳
獵二人坐學禁久廢開禧用兵獵起帥荆渚安世方
丁內艱起復知鄂州俄淮漢師潰薛叔似以怯懦爲
侂冑所惡安世因貽侂冑書其末曰偶送客至江頭
飲竹光酒半醉書不成字侂冑大喜曰項平父乃爾

閒暇遂除戶部員外郎湖廣總領會叔似罷金圍德安益急諸將無所屬安世不俟朝命徑遣兵解圍高悅等與金人力戰馬雄獲萬戶周勝獲千戶安世第其功以聞獵代叔似爲宣撫使尋以宣諭使人蜀朝命安世權宣撫使又升太府卿有宣撫幕官王度者吳獵客也獵與安世素相友及安世招軍名項家軍多不逞好擄掠獵斬其爲首者安世憾之至是斬度大別寺獵聞于朝安世坐免後以直龍圖閣爲湖南轉運判官未上用臺章奪職而罷嘉定元年卒所著易玩辭他書多行于世

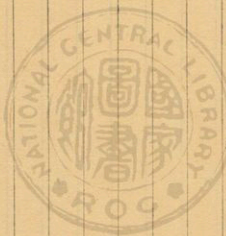

四庫全書提要 項氏家說十卷附錄二卷宋項安

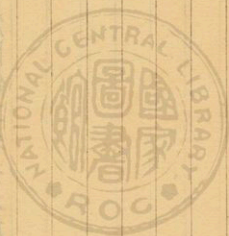
世撰安世有周易玩辭已著錄此其讀經史時條記所得積以成編者也案嘉定辛未樂章撰周易玩辭後序曰項公昔忤權臣賓斥十年杜門卻掃足迹不涉戶限耽思經史專意著述迨兵端既開邊事告急被命而起獨當一面外禦憑陵內固根本成就卓然陳振孫書錄解題亦稱其當慶元中得罪時謫居江陵杜門潛心起居不出一室送迎賓友未嘗踰閫諸書皆有論說然則是書乃其斥居江陵時作矣安世學有體用通達治道而說經不尚虛言其訂覈同異考究是非往往洞見本原迥出同時諸家之上是書見於宋史藝文志者十

卷附錄四卷又別出孝經說一卷中庸說一卷書錄解題亦同自明以來其本久佚今惟散見永樂大典各韻內核其所載多兼及說經說事說政說學等篇名而逐條又各有標題其原書體例約略可見篇帙亦尙多完善謹依類排纂經則按各經文先後次之凡七卷其卷八卷九卷十則先以說事篇次說政篇次說學篇雖原目無存未必悉符其舊然陳振孫說是書有二云九經皆有論著其第八卷以後雜說文史政學則序次大致當亦不甚懸殊振孫又云附錄孝經中庸詩篇次丘乘圖則各爲一書重見諸類似附錄之四卷本分爲四種別行而復取以附於家說之後今檢永樂大典但

有孝經說中庸臆說二書而詩篇次丘乘圖未經
收入疑當時即已散佚無可考補謹據其所存者
仍合爲附錄二卷次之於末以略還原書之舊焉

附合蘇州卷二卷六六之苑末以編製別書之書世
外人發當租限日備分錄可去前籍其內有書
齊李臨中編風流二書而籍錄下五乘圖未賦

目錄

卷一 說經篇一

卷二 說經篇二

卷三 說經篇三

卷四 說經篇四

卷五 說經篇五

卷六 說經篇六

卷七 說經篇七

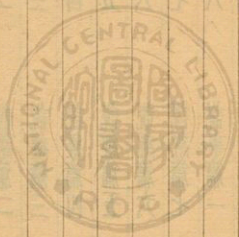
卷八 說事篇一

卷九 說事篇二

卷十 說政篇 說學篇

附錄卷一 孝經說

附錄卷二 中庸臆說

項氏家說卷一

松陽項安世平甫撰

說經篇一

三三正說

朝議大夫姚大老名小彭作周易外傳辨三代及秦漢置正皆不改夏時其說博而有理今錄之其大義曰漢儒好信奇怪而不揆事理左氏公羊高猶以周正解春秋孔安國以周正解書鄭康成以周正解毛詩周官劉歆以三三正作三統歷此皆名儒雅望猶爲妄謬況其凡乎相與追步星辰遷就其說所謂黃帝調歷顓帝夏商周魯六歷皆僞書也史官推攷皆不堪用臚朔虧食不與天合蓋皆其學術之僞妄而況

諸儒之所記錄詎得其真乎今自易臨卦之八月書
太甲之十二月泰誓武成之一月召誥洛誥之烝歲
爾詩之七月小雅之十月之交周官之正月春秋之
首月皆以夏時夏月訂之無不合者又以汲冢紀年
之歲首皆用建寅三統歷之冬至皆在十一月秦呂
不韋之月令一用夏時史漢之稱月一用夏時合而
證之無可疑者秦漢實繼三代其置正皆不改月明
白如此漢諸儒身當本朝而不知尊信相與倡爲僞
妄豈不戾乎其條目證驗如下

易臨卦八月有凶于消息卦觀四陰爲八月于辰在
酉臨與觀反對之卦今之息後之消也故八月有凶
即夏之八月也何氏主周正從建子至建未爲八月

以遯爲凶孔氏主商正從建丑至建申爲八月以否爲凶皆非

書太甲元祀十有二月乙丑伊尹祠於先王此踰年改元歲首出見祖廟也明商雖建丑仍稱十二月也孔安國不得其說遂以十二月祠祖之文推排湯崩在十一月以爲商家猶質踰月改元舜禹禪位猶須正月上日月正元日乃受終於祖宗况繼崩乎元祀既十二月爲歲首則二祀之十二月朔以冕服歸亳亦歲首耳

書泰誓一月戊午師渡孟津序曰春大會於孟津孔安國注云此周之孟春今按泰誓武成之稱一月皆建寅之正月故曰春如是商之十二月周之正月即

建子之月孔子何爲稱春乎不云正而云一或云改正在甲子後史追書之爲一月理或然也汲冢書柔武小武二篇乃武王元祀二祀未改正之時亦云一月則知一月即正月非必追書也或者商人置歲不在寅故寅月避正之名止稱一月乎

左氏國語武王伐紂月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天龜韋昭注及唐大衍歷議皆據之以推武王以夏正十月商十一月二十八日戊子起師日

在箕十度則析木之津也月在房四度則天駟也又

三日得夏正十一月商十二月周正月庚寅朔

韋昭以爲辛卯

日月會南斗一度故曰辰在斗柄一月壬辰夕辰星

在南斗二十一度明日癸巳辰星與周師俱進由建

星歷牛女戊午渡孟津而辰星伏於天龜今按麟德
歷周師始起歲在降婁月宿天根日躔心而合辰在
尾水星伏於星紀不及天龜也又左氏于春秋內傳
皆用周正則於外傳安肯從夏時哉其排此日辰自
應有所諧合韋昭解注只得從之大衍循之而稽其
僞歷云爾然吾所知者孔子之本序也若得三代真
歷求之未必非春之星次也史記言十二次正月寅
南至于箕二月卯南至于心于房三月辰南至于氏
于房古歷南斗命度尾箕斗爲析木是亦得天駟析
木也何必子丑哉

安世按武王一月二十八日戊午渡孟津二十九日己未誓師二月三日癸亥陳于商郊四日甲子

陳于牧野四月三日辛卯遷于豐十九日丁未祀廟二十一日庚戌柴望或周或夏自無所疑諸儒何必須以周正亂之

書召誥二月二十二日乙未王至豐二月五日戊申

召公至洛十二日乙卯周公至洛洛誥戊辰王在新

邑烝祭歲命周公後在十有二月惟周公誕保文武

受命惟七年孔安國云王以十二月戊辰晦到

孔穎達云周之

十二月明日夏之仲冬始于新邑烝祭

穎達云周之歲首故言祭耳

今按

戊辰乃十一月非建亥之晦也烝祭在冬周歲在子

故用歲首烝祭其下十二月即建丑之月也故曰七

年不云七歲明以丑為十二月四時終而後成年也

詩豳七月皆用夏正其于周正但稱一之曰爾二三

四皆以次序為文未嘗改月也小雅十月之交即十

一月朔歲首日食是以醜之必以為夏之八月何至

若是醜哉

周官正月之吉鄭氏以為周正又有正歲鄭氏以為

夏正今按地官正月之吉始頒教法於鄉吏鄉大夫
州長皆正月讀之而黨正獨云四時之孟月吉日則
正月非建子矣無乃夏正仍謂正月周正乃爲正歲
如書之烝祭歲乎大都中氣謂之歲而日月十二會
謂之年周正子而又仲月宜有歲稱乎周官祭祀田
獵朝會所書一皆合於夏時是知四時仍用夏正也
春秋王正月左氏公羊學以爲周正今按春秋以月
繫時四時十二次不可易也若是周正則春乃是冬
十二次皆當改稱則聖人親筆之書曾春冬之不知
乎王乃時王而月用夏時明夏時三王所同用未嘗
改稱也但所用之正不同耳襄三十年晉絳人云臣
生之歲正月甲子朔杜預云正月謂夏正月然則傳

所謂周正又足據乎

安世按春秋所書四時十二月恐皆夫子筆之以爲萬世法知必如此而後爲正只此便是褒

貶之筆也乃若周家本稱決無改月之理蓋前放夏商之書後觀秦漢之史其例甚明而汲冢周書亦自稱爲十有一月既南至則無可疑矣

史記秦本紀漢本紀年首皆書冬十月至於春正月乃在其年中仍不改其名其他月亦不移其次至武帝太初年夏五月以正月爲歲首明年始書春正月終冬十二月竹書紀年篇晉太康初汲人所獲魏冢古書也其載夏商周三代之事皆用夏正建寅之月爲歲首漢書載劉歆三統歷述商歷云成湯用事十三年十一月甲子朔旦冬至則十一月非建亥也禮

記載秦呂不韋所作月令四時孟仲季皆夏正也

安世

按此諸說皆是獨取左氏公羊春秋爲非蓋春秋自是孔子之書即非周王所用與今諸說自不相害也乃若左氏國語遂以爲周王果已用此則春秋本意左氏殆未知之是則不可不辨也

與四上六振恆凶
說文云孟氏易振作楮云柱砥也此陸氏釋文所不載也

大衍之數五十

大衍之數五十其用四十有九揲卦之法曰第一揲不五則九第二第三不四則八其實三揲皆四與八但第一揲用四十九多此一奇故四爲五而八爲九爾自第二揲以往無復奇數自然爲四與八也凡揲左手得一得二得三皆爲四也惟得四則爲八觀左之所得而右手可知矣然不合兩手之餘不足以成七八九六之數也餘四七者爲少陽餘四八者爲少陰餘四九者爲老陽餘四六者爲老陰是故左手之

一二三四生數也合右手而見七八九六成數也生成數皆用其四不用五者四立則五在其中也四不立則五不見故亦止於四營而成六即一合五也八即三合五也九即四合五也亦止一二三四而已小數止於四大數止於九五與十皆伏而不見是故大衍之數五十其用四十有九然而十與五常藏於七八九六之中九六合而爲十五七八合而亦爲十五七八九六當一月之日數也

九六七八

奇爲參耦爲兩乾三奇三三爲九故老陽之數九坤三耦三三兩爲六故老陰之數六震坎艮一奇二耦三與四爲七故少陽之數七巽離兌二奇一耦六與二

爲八故少陰之數八九與六爲十五當一氣之日七
與八爲十五亦當一氣之日老陽之策三十六老陰
之策二十四合爲六十當以甲子之日少陽之策二
十八少陰之策三十二亦合爲六十當以甲子之日
乾坤六爻之策共當三百六十少陰少陽六爻之策
亦共當三百六十乾坤二篇之策萬有一千五百二
十少陰少陽二篇之策亦萬有一千五百二十

象閏

今之言揲著者謂初一揲掛第二第二揲不掛於象
閏之說皆不可通若以扚象閏則每揲必有扚三扚
凡三閏不得爲再閏也若以掛象閏則每揲三扚而
後一掛止爲三歲一閏不得爲五歲再閏也朱先生

曰初扞爲左手之扞再扞爲右手之扞故止有再扞無三扞也後掛謂次揲亦掛也聖人止言一揲之法明一掛十八揲皆然無掛與不卦之分也

揲著

揲著者左得一則右得二左二則右二左三則右一左四則右四其初得之著皆一二三四也算其餘策則爲六七八九而五具焉此自然之四十五數也而言河圖之九宮者用之

策數

爻成於策故求策者皆以成數除之六七八九十是也四六四七四八四九其中皆有十焉成物者屬地策故之成也皆得地數二四六八十是也三十二二

十四三十六二十八其中亦皆有十焉乘數者必以四則四營成易之道也主數者必以三與二則參天兩地之數也十必寓焉則土王四季之象也此皆自然之理不可誣也

以字法推五數

古之制字者一二三四皆依數布畫至五則爲乂象四氣交於中不依數畫也數至此備矣自此以往皆演之而已六八陰也則如乂而分之六從入從八向於分也八全分矣七九陽也則如乂而伸之七始橫伸九則直伸之矣十者數之終五之成也故如乂而四伸之以定四方中央之位焉所以明七八九六皆合五而成也

以算法推五數

布算者下一籌爲一下二籌爲二下三籌爲三下四籌爲四皆有籌焉獨五籌則不下至五則起而爲一以寓於數之上自此以往皆就五加之加一爲六加二爲七加三爲八加四爲九獨十則不加至十則變而爲一而數泯矣故一二三四以數立七八九六以五成而十與五皆無數也小數極於四大數極於九然而每數必用五籌而後成算此皆自然之理是故一二三四正而天地之數備矣

參天兩地

參以三數之兩以二數之天之數常該三地之數常守二此聖人發明數學之要也乾之九爲二者三坤

之六爲三者二合爲三五以當一月盈闕之數乾爻三十六策爲三歲之餘日坤爻二十四策爲二歲之餘日合爲五歲之餘以當再閏之數乾卦之策二百一十有六爲七十二者三坤卦之策百四十四爲七十二者二合而爲七十二者五以當一歲之日五日一候之數也天下之數一必有兩舉一則兩從之一與兩爲三故天下之數常該三自二以往爲兩而已故地之數止於兩乾則包坤坤則不能包乾也

初中末

陰陽在初者爲長在中者爲中在末者爲少初爲氣末爲形中爲精雷風氣也山澤形也水火精也

陽中生水陽之陽爲雷陽之陰爲石陰中生火陰之

陽爲風陰之陰爲鹵水陰精也而爲陽中火陽精也而爲陰中

陽主動作而成堅實陰主悠揚而成浸潤陽陷乎陰動而有成陰麗乎陽入而致說

男之初也陽精在下中交於陰未則陽上感而男道絕矣女之初也陰血在下中交於陽未則陰上行而女道絕矣

精稟於父爲腎坎水所以爲男血受於母爲心離火所以爲女

丹砂石火槐檀柞標取火之物皆生於地雨雪露霜雲霧霰雹成水之物皆降於天

健順動入止說

健則能動矣順則能入矣健順其體也動入其用也
健復爲順之體動復爲入之用

動而得志則止入而得志則說

一陽在上二陰在下安得而不止一陽在下二陰在
上安得而不動

上下經卦象

臨觀剝復震艮之象也大過頤小過中孚坎離之象
也遯大壯姤夬巽兌之象也既濟未濟否泰之象也
復者喜其還也夬者決之也臨泰大壯皆美辭也還
者不期其至也剝者傷之也遯否觀皆懼辭也

上經男女之交隨蠱噬嗑賁四卦而已下經男女之
交咸恆損益漸歸妹豐旅渙節既濟未濟凡十二卦

上經皆乾坤坎離之卦

乾十坤十
坎六離四

其否者隨蠱頤大過

四卦下經皆風雷山澤之卦

震七艮七
兌十巽十

其否者晉明夷

既濟未濟四卦

八卦本字

按說文益字從水從皿以水注皿故謂之益以此推之坎卦二即水字也初作八卦之時乾坤坎離震兌艮巽必皆以三畫爲字今从尙爲坤川尙爲水餘可知矣

乾坤卦氣

乾坤二卦每卦主半年每爻主一月乾之初九起於子九二主丑九三主寅九四主卯九五主辰上九主巳是乾之六爻分主六陽月也坤之初六起於午六

二主未六三主申六四主酉六五主戌上六主亥是
坤之六爻分主六陰月也又按律呂相生法乾爻主
奇月初九自子左行至戌爲上九坤爻主耦月初六
自未右行至酉爲上六亦以兩卦十二爻分主十二
月也

四正卦氣

四正卦不當六日七分之直每卦主一季每爻主一
氣二十四爻分主二十四氣也震之六爻主春分清
明穀雨立夏小滿芒種六氣離之六爻主夏至小暑
大暑立秋處暑白露六氣兌之六爻主秋分寒露霜
降立冬小雪大雪六氣坎之六爻主冬至小寒大寒
立春雨水驚蟄六氣太玄以勤當坎以應當離以疑

當震以沈當兌亦不在直日之數

十二卦氣

消息十二卦每卦主一月每爻主一候每一卦當乾
坤二卦之一爻每三卦當四正卦之一卦復卦主鶡
鳴不鳴至水泉動六候臨卦主鴈北鄉至水澤腹堅
六候泰卦主東風解凍至草木萌動六候大壯主桃
始華至始電六候夬主桐始華至戴勝降於桑六候
乾主蜩蟪鳴至小暑至六候姤主蟪蟬生至半夏生
六候否主涼風至至禾乃登六候觀主鴻鴈來至水
始涸六候剝主鴻鴈來賓至蟄蟲咸俯六候坤主水
始冰至閉塞成冬六候

六十卦氣

除四正外六十卦每卦主六日七分五卦共主一月
每五卦當前十二卦之一卦故每月各以前十二卦
爲辟卦也未濟蹇頤中孚復五卦主大雪冬至二氣
屯謙睽升臨五卦主小寒大寒二氣小過蒙益漸泰
五卦主立春雨水二氣震隨晉解大壯五卦主驚蟄
春分二氣豫訟蠱革夬五卦主清明穀雨二氣旅師
比小畜乾五卦主立夏小滿二氣大有家人井咸姤
五卦主芒種夏至二氣鼎豐渙履遯五卦主小暑大
暑二氣恆節同人損否五卦主立秋處暑二氣巽萃
大畜賁觀五卦主白露秋分二氣歸妹无妄明夷困
剝五卦主寒露霜降二氣艮既濟噬嗑大過坤五卦
主立冬小雪二氣五卦之序一爲侯二爲大夫三爲

卿四爲公五爲辟候分內外以朔氣前三日爲內朔
氣後三日爲外五卦之序其義未聞

焦氏卦法

乾坤至既未濟竝依易書本序以一卦直一日乾直
甲子坤直乙丑至既濟直壬戌未濟直癸亥乃盡六
十日而四正卦別直二分二至之日坎直冬至離直
夏至震直春分兌直秋分不在六十卦輪直之數此
即上文六十卦氣之法但彼主六日七分此但主一
日彼用太玄之序此用周易之序爾

京氏卦法

一世卦陰主五月一陰在午也陽主十一月一陽在
子也

二世卦陰主六月二陰在未也陽主十二月二陽在丑也

三世卦陰主七月三陰在申也陽主正月三陽在寅也

四世卦陰主八月四陰在酉也陽主二月四陽在卯也

五世卦陰主九月五陰在戌也陽主三月五陽在辰也

八純卦皆以第六爻爲世陰主十月六陰在亥也陽主四月六陽在巳也

遊魂卦以第四爻爲世其所主與四世同

歸魂卦以第三爻爲世其所主與三世同

一世二世爲地易三世四世爲人易五世及八純爲
天易遊魂歸魂爲鬼易

右京氏卦氣主月義與十二卦同而所用之卦則異
以其所主在爻而不在卦也

卦氣序卦之異

安世嘗攷卦氣之序與易之序卦不同儒者多以爲
疑今按卦氣太玄之法也以太玄諸首之辭次第推
見始終其氣候蓋甚相貫猶今周易以序卦推之委
曲相承或順或反亦可得而通也晁公武氏曰二者
皆有爻數可攷上篇反覆十八卦陽爻五十三陰爻
五十六下篇亦十八卦陽爻五十六陰爻五十二此
周易序卦以二百一十六均在兩篇也亥子之月自

艮至復十卦陽爻二十四陰爻三十六巳午之月自
旅至姤十卦反之丑寅之月自屯至泰十卦陽爻二
十四陰爻三十六未申之月自鼎至否十卦反之卯
辰之月自需至夬十卦陽爻二十二陰爻二十八酉
戌之月自巽至剝十卦反之此太玄卦氣之序以六
十數切在兩月也故自冬至迄夏至自復迄咸凡三
十卦陽爻八十八陰爻九十二自夏至迄冬至自姤
迄中孚凡三十卦陰爻八十八陽爻九十二共三百
六十日其陰陽多寡之數皆適相等今按以義通之
既具前文以數通之又如晁說則儒者之於卦氣又
何以多疑爲哉

向以終身致始

禮具節文以維禮之文也禮者謂與禮者存之於禮也又

六十日其禮也禮者謂與禮者存之於禮也又

並中華也禮者謂與禮者存之於禮也又

十佳國也禮者謂與禮者存之於禮也又

十禮也禮者謂與禮者存之於禮也又

以文民也禮者謂與禮者存之於禮也又

項文曰禮者謂與禮者存之於禮也又

十國也禮者謂與禮者存之於禮也又

禮至禮也禮者謂與禮者存之於禮也又

項氏家說卷一終二十四節文二十六節文

項氏家說卷二

松陽項安世平甫撰

說經篇二

李挺之反對法以乾坤變六十四卦

李挺之反對法其實即生卦法也故世之言卦變者皆自挺之出其法以乾父坤母爲二卦不反對又以乾坤三交生六卦亦不反對頤交大過一也小過交中孚二也坎交離三也又以乾交一陰生六卦反對姤反夬同人反大有履反小畜凡六也坤交一陽生六卦反對復反剝師反比謙反豫凡六也又以乾交二陰生十二卦反對遯反大壯訟反需无妄反大畜睽反家人兌反巽革反鼎凡十二也坤交二陽生十

二卦反對臨反觀明夷反晉升反萃蹇反解艮反震
蒙反屯凡十二也又以乾交三陰生十二卦否反泰
恆反咸豐反旅歸妹反漸節反渙既濟反未濟凡十
二也又坤交三陽生十二卦泰反否損反益賁反噬
嗑蠱反隨井反困未濟反既濟凡十二也三陰三陽
數內否泰既濟未濟四卦相重止各十卦爾

右六十四卦雖皆自乾坤來而乾坤之交不出於三
故推卦變者因乾坤初交爲復姤而以爲一陰一陽
者皆自復姤來再交爲臨遯而以爲二陰二陽者皆
自臨遯來三交爲否泰而以爲三陰三陽者皆自否
泰來蓋乾坤之變自此六卦始則繼此而變者當推
此六卦而爲所從來之地理或然也

反對說

觀聖人列卦反對者自爲偶不反對者亦自爲偶而又置頤大過於上篇之末置中孚小過於下篇之末正反之際灼然有意非偶然也凡不相反對者其實亦相反對乾坤坎離以全體相反頤中孚象離大過小過象坎四卦亦全體相反是亦反對也此外又有以卦體相反者如屯坎上震下與解震上坎下之類是二體相反也有以卦義相反者如大過二陰包四陽小過四陰包二陽之類是二義相反者凡此皆可以參考卦爻之義又乾坤坎離本非相反對之卦而其所生之卦無不相反對者震巽艮兌皆相反對之卦頤大過中孚小過四卦乃不相反對是亦易道變

通之理也

十有八變說

以卦言之卦之正而不反者八反對者二十有八聖人分十二反與六正爲十八卦以爲上篇分十六反與二正亦爲十八卦以爲下篇故上篇三十卦下篇三十四卦而俱爲十八也以爻言之乾之六奇坤之六耦共爲十有八畫以震坎艮三男之畫合乾之三畫亦爲十八以巽離兌三女之畫合坤之三畫亦爲十有八以數言之之一三五爲九以兩乘之爲十八二四爲六以三乘之亦爲十八

朱震易圖以六卦變六十四卦

朱子發六卦之變即李挺之乾坤之變予旣言之於

前矣然其所以變之法不可不知也復姤一陰一陽

皆在初爻變為二師同人為三謙為四豫小為五比大有

為六剝各成五卦凡一陰一陽者十卦皆自復姤變

臨遯二陰二陽皆在初二兩爻第一變為初三明夷

為初四巽為初五屯為初上頤大各成四卦再變為

二二三升无為二四解家為二五坎為二上蒙亦各成

四卦三變為三四中孚為四五蹇為五上艮各成三

卦四變為三五畜為四上晉各成二卦五變為三

上壯各成一卦凡二陰二陽者二十八卦皆自臨

遯變三變恐當為三四為三五為三上四否泰三陰三陽皆在

下三爻第一變為初二四漸歸為初三五旅為初二

上咸各成三卦再變為二四豐為二五未濟為二上

困各成三卦三變爲二三四益爲二三五噬嗑爲二

三上隨各成三卦凡三陰三陽十八卦皆自否泰變

右安世嘗推其說方三畫之時乾坤以三相交其變之形止於爲六凡言重卦者出於六子及六畫之後以六相交其變之例亦止於六故以復姤遯臨否泰六卦爲例之主而凡言變卦者皆出焉亦猶三畫之有六子也

虞氏晁氏旁通卦法

虞翻易專用旁通說以解爻義其法皆取相反之卦陰反陽陽反陰即以反爲通如夬之一陰五陽即與剝之一陽五陰相通也本朝晁說之據先天圖以通六十四卦今總而類之其說有二其一曰以對相通

如乾之通坤震之通巽艮之通兌其圖位相對其爻象相反此即虞氏旁通之法也至其異處則坎離相對而不相通謂坎通離則坎死乎坤離通坎則離死乎乾此則虞氏之所不避也其二曰以近相通如自乾而通于兌離震巽坎艮自坤而通于艮坎巽震離兌者順數也自乾而通于巽坎艮兌離震自坤而通于震離兌艮坎巽者逆數也乾坤順逆各通六卦并其子之在本卦前者皆通之此父母之道也若六卦自通則順逆各通一卦此兄弟之卦也凡此皆以先天圓圖言之也又曰乾上變而逆數通于履兌子也同

人革

離子也
在離前

无妄隨噬嗑

震子也
在震前

升蠱井

巽子也
在巽前

師蒙

坎子也
在坎前

謙

艮子也
在艮前

又下變而逆數通於姤

巽子

訟渙

坎子

遯漸蹇

艮子

臨睽歸妹

子兌

明夷豐

子離

復

子震

坤之所通亦然凡此皆

以先天方圖言之也方圖之上變即圓圖之所謂順方圖之下變即圓圖之所謂逆也其三曰以類相通謂之即變即通不限遠近不拘對否如一陰一陽自復姤變則凡一陰一陽卦皆復姤之所得通也二陰二陽自臨遯變則凡二陰二陽卦皆臨遯之所得通也獨泰否三陰三陽自相爲通不取他卦則又自用對通之法矣圖中餘卦亦倣此三說其以對通者即夬與剝通之類是也其近通者謂本母七子無相類者則近通旁母之一子如兌之子履通乎乾之子小畜之類是也其以類通者謂本母內七子有相類者則不限多少皆可相通如乾之夬通乎大有又通乎

小畜皆一陰之卦也而以近通者又有二法有以近而取對卦者如兌之子履本對謙之一陽乃近取乾子小畜所對之豫以爲相通之卦此又對通之變例者有以近而取二體者以卦之上下二體各取旁卦之子與之相通如夬之下體爲乾則自乾通兌之七子夬之上體爲兌則自兌通離之七子此又旁通之變例也晁氏之說繁雜難曉故類爲三說而令其易通

京房易法以八卦變六十四卦

以京氏易攷之今世所傳火珠林者即其法也今占家以三錢擲之兩背一面爲拆此即兩少一多爲少陰爻也兩面一背爲單此即兩多一少爲少陽爻也

俱面者爲交交者拆之此即三多爲老陰爻也俱背者爲重重者單之此即三少爲老陽爻也蓋以錢代著一錢當一揲此自後人務爲徑捷以趨卜肆之便而其本意則尙可考也其所異者則不以交與重爲占而自以卦世爲占故其占止於六十四爻而不能盡三百八十四爻之變爾

納甲法

京氏易凡卦之六爻皆分主六甲今以卦推之乾納甲壬坤納乙癸蓋父母之卦主十干之始終者也艮納丙兌納丁蓋少男少女故皆近初初則爲少也坎納戊離納己蓋中男中女故皆居中也震納庚巽納辛蓋長男長女故皆近終終則爲老也以爻推之乾

初起甲子二甲寅三甲辰四壬午五壬申上壬戌則
父起黃鍾天之統也坤初起乙未二乙巳三乙卯四
癸丑五癸亥上癸酉則母起林鍾地之統也震初起
庚子二庚寅三庚辰四庚午五庚申上庚戌則長男
從父也巽初起辛丑二辛亥三辛酉四辛未五辛巳
上辛卯則長女次長男也坎初起戊寅二戊辰三戊
午四戊申五戊戌上戊子則中男次長女也離初起
己卯二己丑三己亥四己酉五己未上己巳則中女
次中男也艮初起丙辰二丙午三丙申四丙戌五丙
子上丙寅則少男次中女也兌初起丁巳二丁卯三
丁丑四丁亥五丁酉上丁未則少女次少男也此其
爲序皆明白無可疑者大抵陽卦則納陽于陽支陰

卦則納陰于陰支陽六子皆進陰六子皆退惟乾納二陽坤納二陰包括首尾則天地父母之道也歟

世應例

京氏易法止用八卦爲本得本卦者皆以上爲世爻得歸魂卦者皆以三爲世爻亦因下體復得本卦而三在本卦爲上也其餘六卦皆以所變之爻爲世世之所對者爲應凡其所謂變者非以九六變也皆自入純卦積而上之知其爲某爻之所變爾今且以乾卦爲例乾之本卦上九爲世九三爲應乾之變卦初變爲姤謂之一世卦初六爲世九四爲應再變爲遯謂之二世卦六二爲世九五爲應三變爲否謂之三世卦六三爲世上九爲應四變爲觀謂之四世卦六

四爲世初六爲應五變爲剝則謂之五世卦六五爲世六二爲應剝之四復變爲晉之遊魂卦九四爲世初六爲應晉之下卦二爻皆變爲大有坤復歸乾謂之歸魂卦九三爲世上九爲應

右乾宮八卦世應法坤震巽坎離艮兌倣此

飛伏例

京氏易於世爻用飛伏法凡卦見者爲飛不見者爲伏其在八卦止以相反者爲伏乾見則坤伏震見則巽伏坎見則離伏艮見則兌伏及坤巽離兌之見也亦然皆以全卦相反也至八卦所變之世卦則不然自一世至五世因一本生純卦爲伏蓋五卦皆此一卦所變也至遊魂歸魂二卦則又近取所從變之卦

爲伏不遠取本卦亦不以相反論也今以乾一卦爲

例如乾一世姤姤下體巽其飛爲巽初辛丑其伏仍

用乾初甲子若用相反則當震初庚子也二世遯遯下體艮其飛爲艮

二丙午其伏仍用乾二甲寅若用相反則當兌二丁卯也三世否否下

體坤其飛爲坤三乙卯其伏爲乾三甲辰凡卦變至第三爻自然相反也

四世觀觀上體巽其飛爲巽四辛未其伏仍用乾四

壬午若相反則當震四庚午五世剝剝上體艮其飛爲艮五丙子

其伏仍用乾五壬申若相反則當兌五丁酉以上五世皆以本卦

乾爻爲伏者也自五世復下爲遊魂卦剝之四變爲晉自艮變

離故其飛爲離四己酉其伏爲艮四丙戌若用相反則當坎四戊寅

復下而爲歸魂晉下三爻變爲大有自坤變乾故其

飛爲乾三甲辰其伏爲坤三乙卯二魂卦皆近即所

飛爲乾三甲辰其伏爲坤三乙卯二魂卦皆近即所

從變之卦不用本生純卦也

耀東案乾四壬午乾五壬申下二注語若字下俱當有用字

右乾宮八卦飛伏例坤震巽坎離艮兌倣此

術家七變法

京氏以六畫卦變爲七卦并本卦爲八今術家以三

畫卦變爲七卦并本卦爲八其法以上一爻變者爲

生氣上中二爻變者爲天醫二爻俱變爲絕體上下

二爻變中爻不變者爲遊魂下一爻變者爲五鬼下

中二爻變者爲福德上下二爻不變中爻獨變者爲

絕命二爻俱不變者爲復歸如乾三畫卦則以兌爲

生氣震爲天醫坤爲絕體坎爲遊魂巽爲五鬼艮爲

福德離爲絕命乾爲復歸餘卦倣此推之今之術家

多用此法以占行年其推主卦則用河圖九宮法以

年紀爲宮數一坎二坤三震四巽六乾七兌八艮九
離之法惟五宮無卦男五宮則歸艮皆土數也

歐陽子易說

或曰歐陽子說易奈何曰其說以大衍爲筮占小事
而不之學夫謂大衍爲止於筮占是歐陽子又未知
聖人之筮占也彼旣以今世巫史之術待筮占又以
今世之筮占待大衍則其以爲不足學也又何難焉

鄭夫說以復姤生六十四卦

乾兌離震巽坎艮坤以次相生重一卦爲八卦爲六
十四卦此重卦法也而先天圖用之其畫自一陰一
陽始左畫自復之一陽逆數而至乾右畫自姤之一
陰順數而至坤故鄭夫謂乾坤生八卦爲大父母復

姤生六十四卦爲小父母其說蓋出於此按先天圖法第一畫左陽右陰第二畫左右各兩分之上半畫陽下半畫陰凡二陽二陰相間第三畫左右各四分之四陽四陰相間共成八卦也第四畫左右各八分之八陰八陽相間共成十六畫第五畫左右各十六分之十六陽十六陰相間共成三十二畫第六畫左右各三十二分之三十二陽三十二陰相間共成六十四畫此六十四卦也重卦旣成按而數之乾兌離震巽坎艮坤八八相次其序天成不可亂也自初畫言之謂之復姤生六十四卦可也自成體言之亦八卦生六十四卦爾然與京氏不同者京氏以爻相變先天圖以卦相重此其異也

先天圖畫法

先天圓圖第一畫陽左而陰右第二畫至第六畫陽上而陰下一言以蔽之曰有一必有兩而已一者太極也兩者陰陽也太極固有陰陽陰陽各爲太極陰亦有陰陽焉陽亦有陰陽焉陰陽之初相對而生故陽左而陰右陰陽既立相乘而變故陽上而陰下一必有兩故初畫爲二是爲兩儀二各有兩故再畫爲四是爲四象四各有兩故三畫爲八是爲八卦此卦之小成也八各有兩故四畫爲十六十六各有兩故五畫爲三十二三十二各有兩故六畫爲六十四此卦之大成也

先天後天卦位

邵先生曰乾坤縱而六子橫易之本也

謂伏羲先天之卦

震兌

橫而六卦縱易之用也

謂文王後天之卦

張行成曰先天造化

之初也伏羲八卦天位也兼天上下地而言之

天山水風澤火雷地

後天生物之後也文王八卦地位也獨據地上言之

離坤兌乾坎巽震艮

所以坎離震兌當二分二至之中安世按先

天卦位三陽在上三陰在下震巽以下爻變故次下

艮兌以上爻變故次上坎離以中爻變故次中此天

地定位陰陽始交而生六子之序也伏羲作卦之初

以三畫相交而成其序固當如此此所謂易之本造

物之初也說卦二索蓋明此也邵氏先天圖即此理

也後天卦位有地之後正南午位離火王焉正北子

位坎水王焉震木王於卯故震居東兌金王於酉故

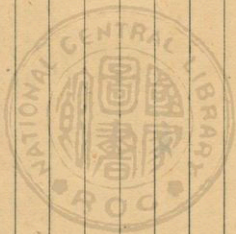

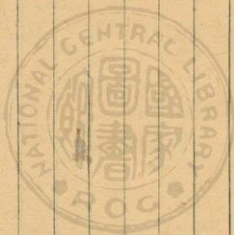
項氏家語 卷二 十一
兌居西土王中央故坤位金火之間艮位水木之間
皆陰陽之中且寅申相對也兌爲陰金乾爲陽金故
乾次兌而居西北震爲陽木巽爲陰木故巽次震而
居東南皆以五行生王爲序此所謂易之用生物之
後也說卦帝出乎震一章蓋明此也廉溪太極水火
木金土即此理也

文王八卦之位

天一陽降於地自坎而艮自艮而震萬物盈焉地一
陰升于天自巽而離自離而兌萬物虛焉天爲物始
故乾居坎之先土位中央故坤艮居離兌坎震之中
暑將爲寒坤居其間寒將爲暑艮居其間皆土中央
之義也兌爲陰金乾次之爲陽金震爲陽木巽次之

爲陰木皆陰陽之交猶接前氣也

項氏家說卷二終

項氏家說卷二

松陽項安世平甫撰

說經篇三

孔氏古文尙書二十五篇

按孔氏所多者虞書則大禹謨一篇夏書則五子之歌胤征二篇商書則仲虺湯誥伊訓三太甲咸有一德三說命凡十篇周書則三泰誓武成旅獒微子蔡仲周官君陳畢命君牙冏命凡十二篇此二十五篇皆孔氏自以隸書古篆訓釋科斗之文乃皆明白瀏亮略無疑闕而其餘與今文同者三十三篇以孔氏之字書參伏生之親授當更明白乃反多聲牙不可誦說又伏生老矣于難誦者一字不遺而明白易曉

者乃皆忘之此亦事理之不可曉者意者古語古字本自難通孔氏訓釋時頗有改定之功如今之譯經潤文者爾不然何其無一讀之聲牙一簡之摩滅乃反平易于老生親傳之書耶

孔安國傳

先儒注釋其有補于經者甚多凡行于世者皆不苟也孔安國之于尚書至爲有功如注湯欲遷夏社不可衆人不過謂屈于疑至臣扈之諫耳安國則曰以棄代稷無可代社者故仍用句龍氏然後知社稷之制至今沿之者爲有由也酒誥曰盡執拘以歸于周予其殺衆人止言待新民寬故勿殺待舊民嚴故盡殺之安國則曰予當擇其罪之大而殺之然後周公

之訓爲可傳也其他如此類者甚多經學旣廢人習
新說古注皆不知讀先儒之苦心不明于今者何可
勝數如趙岐注孟子至大至剛以直必有事焉而勿
正皆以爲伊川先生新讀如此而不知其爲趙氏之
本注也俗學之陋至此亦可憫哉

平在朔易

朔者終而復始易者窮而復通北方終窮之地故以
朔易名之示天道無終窮之理也

繇哉

凡人之名稱有複字者不助辭如胤子朱共公驩兜
虞舜伯禹是也單稱一字者加哉字繇哉益哉垂哉
是也他書單名以也字副之同也賜也之類

姓氏

古者姓與氏爲二後世姓與氏爲一姓者諸眷之所同氏者一房之所獨姓以別同異氏以定親疏皆不可無也如媯姓之生衆矣凡居於媯汭者不知其幾族皆同姓也而于諸媯之中有虞氏焉則舜之家所獨稱也故書載堯之嫁女曰釐降二女于媯汭嬪于虞言媯以著姓明自祁適媯所以正婚姻之禮也言虞以別氏明所歸之族所以詳室家之辨也古人于此謹矣後世直以氏爲姓一家百族同用一氏親疏遠近更無分別則與古之用姓同矣故史臣書之皆曰姓某氏見姓之與氏是自爲一不可復知也禮記大傳謂婚禮至周始繫之以姓而百世不通非

也此蓋惑于後世五帝三王同出一祖之說不可用
以爲據昔者聖人之立姓也專以爲婚姻之辨字皆
從女惟女子稱姓以別之是則有姓之初便有婚姻
不通之法矣此法必起于黃帝故凡天下之姓皆自
以爲黃帝吾祖也其實人之有姓自黃帝始爾蓋是
時始置二十五姓以別臣宗而後世遂以爲此帝之
二十五子云

姓氏之法至漢猶有存者夏侯嬰爲滕公子孫遂爲
滕氏又有與公孫主爲婚者遂爲孫氏田千秋好乘
小車子孫遂爲車氏

耀東案田千秋以年老得乘小車出入省中時
謂之車丞相見漢書本傳此云好乘小車候

史記諸臣傳稱滕公萬石君太倉公魏其武安皆不
著姓此即古人以官爲氏之意蓋用此以自別于同

姓之諸侯然自是遂忘其本姓則史職不修之過也
古者太史氏掌奠世系辨昭穆凡立氏者必告于太
史氏春秋之末知果別族于太史爲輔氏此其驗也
後世史職旣廢宗法又亡而欲田里之氓自記其世
系難矣此其故皆由封建世祿井田之法壞諸侯卿
大夫之後降爲疇隸士庶人之族散而之四方故宗
法不可得而立史職不可得而紀以至于大廢而盡
亡也

三苗族系

左氏春秋傳昭公九年周人以姜戎咎晉言曰先王
居禱杻于四裔故允姓之姦居于瓜州而惠公實誘
以來杜豫謂允姓即姜戎之別瓜州三危之地按此

則姜戎者三苗之後也襄公十四年晉人責姜戎亦
言爲惠公自瓜徙洛戎子對曰我姜戎四岳之裔也
按姜姓實出太岳則三苗氏又四岳之後文公十八
年史克列敘四凶謂三苗爲緡雲氏不才子按緡雲
氏實黃帝時官名則四岳又緡雲氏之後也隱公十
一年鄭莊公謂許爲太岳之胤杜注言太岳神農之
後堯四岳也按神農氏姜姓則緡雲氏又神農之後
也蓋神農氏沒子孫仕于黃帝爲緡雲氏仕于堯爲
四岳而四岳之子孫受封于南方者爲三苗三苗之
子孫長于西方者爲姜戎云齊滅紀晉滅姜戎楚滅
申及許陳氏滅齊則四岳之子孫固皆亡于春秋之
時矣然西魏時宕昌羌梁企定猶是三苗之後其所

憑藉實遠大二云

九功九德

舜之九功即禹之八政也。府以積貯言之于五行之外，增穀爲六者，當時水土之政，主爲穀也。政以施行言之，金木土各以其類增而爲八者，天下已平爲萬世法，則賓祀教刑森然竝舉，皆不可略也。九功則用五行以治穀，用穀以治三事，自粗而至精也。八政則五行各致其用，精粗竝舉，而三事在其中矣。賓祀教兵刑皆以正德，司空以利用食貨以厚生也。臯陶之九德，即禹之二德也。寬柔愿皆柔，克也。簡剛彊皆剛，克也。亂擾直皆正直也。亂訓治，擾訓馴，治且馴則無事矣。禹衍而爲五，以明己之治；臯陶析而爲九，以察

人之德故其目爲愈詳也要之五行之理聖賢皆體
而用之至禹而後極上極下而備衍之以成一家之
言耳

帝德罔愆

安世嘗謂惟臯陶最善稱舜者夫舜之德至難名也
臯陶特立罔愆二字以爲總目謂其凡事竝無過失
則舜之終身本末皆備于此矣然嘗疑之今之言舉
事無失者必以爲精明之極而臯陶言舜之無失乃
以簡寬得之則已與常說大異矣至指陳其簡寬之
實迹則曰罪疑惟輕功疑惟重與其殺不辜寧失不
經則又近于曠曠者夫治天下者必使賞當功罰當
罪不殺無辜不失有罪則可謂無失矣而舜之于功

罪不能使賞罰之必當而但能使疑者之蒙私不能
使罪人之必得而但能使無辜之不見殺臯陶以此
爲舜之無所過失之驗是則其所爲無失者特不失
其仁厚之本心而已故其未繼之曰好生之德洽于
民心茲用不犯于有司此則其罔愆之主意也世之
治亂皆係于人主之聰明與否古今之言聰明者未
有過于舜者而舜之爲治乃不能自保其無疑與失
也其可保者獨吾之好生之心不疑不失而已後之
人自視聰明孰與舜多而必欲其賞罰之必行功罪
之必得是欲以己之所爲求勝于舜也舜必不可勝
則其所刑殺過差多矣此申商之所以得罪于萬世
也不然則信賞必罰天下至明之政也而何亡人之

國若是之亟哉孔子以用中于民爲舜之大知其意深矣

九江孔殷

謝靈運入彭蠡湖口詩云三江事多往九派理空存然則當時九江已不可考矣

沱潛

荆梁二州江漢所經皆有沱潛二水爾雅謂水自江出爲沱自漢出爲潛蓋經師所傳如此其辭簡古故至今莫知二水之處按四瀆濟最微無可言者河最大而出于西域至中國而成河故別流之來合者皆不可見獨江漢二水近出梁州夾蜀山而行江在山之南漢在山之北自梁至荆山行凡數千里凡山南

溪谷之水皆至江而出山北溪谷之水皆至漢而出其水衆多不足盡錄故南總爲沱北總爲潛蓋當時之方言猶無溪谷二云爾後之讀爾雅者誤以江漢爲沱潛所出之源不知其爲沱潛所出之路也禹貢言岷山導江東別爲沱別猶言他也蓋江之發源在岷山極西處自江源而東凡別水之來會者皆爲此江之沱不得自爲一水也今蜀江沿岸溪水合處猶有鑑沱句流沱月明沱歸鄉沱之名尙可推見當時命名之意云

用人惟己

班叔皮王命論曰見善如不及用人如由己此可作用人惟己解注

盤庚

商盤周誥古今以爲聲牙而當時用之以告民庶何哉曰此其所以爲聲牙也告民庶之辭與作文章不同告民庶者必俯而就之或用時語或用方言或用官府吏文或辨釋當時事因所以在當時衆庶爲易曉在異代異俗爲難通也如今郡縣曉論文牒自有土俗常用之語與其所常有之事他鄉之人多不盡曉況後世乎

說命序

傳說起于徒役之中而居父兄百官之上此雖高宗之盛舉亦古者置相之常道也故聖人序書不言作相之事蓋以古天子諸侯之立國皆有父兄大臣以

爲社稷之重鎮常與其君共求賢哲而付之以政所謂當國行政者非必父兄大臣也故曰將使卑踰尊疏踰戚可不慎歟此言爲當國行政者設也堯舜之時四岳爲大臣而舜禹行政湯之時仲虺爲大臣而伊尹往來行政于其間成王之時太公爲太師召公爲太保而周公行政其後周公畢公皆以太公出守東都而召公以太保行政其序位皆在周畢之上而官秩仍在其下不以爲疑也齊以高子國子爲上卿而管仲爲政鄭以子皮爲上卿而子產爲政魯以季氏爲上卿而孔子爲政非若後世苟用一人必須移動大臣排黜故老而後可爲也夫是以君之用之也易而臣之居之也安大臣亦相與出力而推獎之無

有相傾相軋之事雖其人皆有推遜之誠亦其理勢之可以相安也六國之時所有迭用他國之臣爲相亦其去古之近于國之舊臣利害無所相及也至國朝承唐官制罷相者皆歸本班猶有古意自官制一新凡執國政者一去其位則不復得侍于闕廷必俟彼出而後此人此爭端之所以不息也

西伯戡黎序

先儒謂西伯戡黎故殷始咎周此非書意也按書中但言西伯勘黎祖伊恐奔告于受爾至孔子作序乃言殷始咎周周人乘黎祖伊恐奔告于受作西伯戡黎以文勢考之咎周乃在乘黎之先蓋文王之世殷未嘗咎周也至武王之末年殷始咎周疑間生而責

讓至度其事勢必有侵伐之謀武王于是戡黎國以據壺關之險東向臨之牧野之事蓋決于此時矣故孔子改戡爲乘高以臨紂以見兵勢之成又推其釁隙起于殷人之咎周以見兵端之發聖人于殷周之際多言書外之事皆明著本末以示後來蓋書有不
必存者而事則不可不存也史記膠鬲問武王之師曰西伯曷爲而來此武王稱西伯之驗也

西土有衆

武王渡河雖曰羣后畢會及聆其誓語專以西土邦君爲言則孟津之會皆西土之諸侯也蓋紂都河北正天下之勁兵之處用南方之人未必勝之故武王之所用皆關隴蜀漢之士先以河東之兵塞壺關之

險以爲疑兵而武王自以西土之衆自關向洛整陣徐行以爲正兵自孟津北向攻之故曰同力度德武王之慮精矣

惟九年大統未集

說者以此爲文王受命之九年非也史記周本紀太公世家周公世家皆言武王即位九年乃觀兵于孟津明此即武王之九年也時已十一年矣何以謂之九年古者天子諸侯皆除喪之後始即政事之位通初喪數之爲十一年但數即政之年則九年耳自魯成公以來始有踰年即位之事春秋書之譏不終喪也惟親政九年大統未集故武王未得盡承文王由舊之志今旣集矣其承厥志乃反商政政由舊所以

承之也

武成脫簡

王介甫以此篇爲脫簡當以自厥四月哉生明至予小子其承厥志移在天下大定之下此說良是必如此然後文理可讀月日亦順又見武王所承之志上謂文王欲由商之舊政而未得今予小子不可不承故次以乃反商政政由舊此即承志之事也若如本文則是文王志在底商之罪而武王承之也豈不上誣先志哉

周王發

先儒謂周王乃史官追書之辭方告名山大川時武王未稱王也且以文王尙稱文考爲證此說非也若

商命未絕則武王不當起兵既已起兵則周之稱王必矣決無以商之臣子號令羣后上伐天王之理也文王之稱文考乃是歸周祀廟告成之後始行追王之禮方起兵時尚未暇也

癸亥陳于商郊

紂之爲人與桀不同桀不過昏庸暴虐如秦二世漢桓靈而已紂好勇而善疑有伸鉤索鐵之力而專養亡命逋逃之人以爲親兵百戰百克天下畏之其失在于恃兵狂酗殺人爲嬉不恤國事此正如前趙之劉曜北齊之高歡未可以脆敵待也故武王伐紂其規模與湯不同武王先取壺關以塞紂西向之路然後自洛陽渡河攻之初以戊子曰離宗周整衆徐行

日三十里自周至洛九百里凡一月而後至人力不
勞兵勢不急紂固恃兵之強與大河之固安坐而未
出也既戊午涉河一日而誓師明日復誓遂行自孟
津至朝歌四百餘里凡五日而至癸亥之夕徑陳于
國門之外甲子之朝紂狼狽出師人心震駭皆望塵
而奔周人自後攻之盡剿其多罪逋逃之衆血流漂
杵舊惡無餘于是善良奠枕而天下定矣唐太宗討
薛仁果六十日不戰一戰而散其精卒遂平隴右本
朝狄武襄公自離京師行止竝有定法晷刻不差及
至崑崙關卷甲夜度遂一戰而定廣南其制勝之方
大略相類聖賢舉事以理固無後世之利心而處事
以義亦無腐儒之癡法也

與新五紀

歲以紀一歲之事月以紀一月之事日以紀一日之事星辰謂二十八星十二辰以紀九州之分土萬民之好惡歷數如太初三統以紀帝王之運世天度之從違王省惟歲章當在此下

皇極

皇建其有極斂時五福用敷錫厥庶民此言君之導其民也惟時厥庶民于汝極錫汝保極此言民之從其君也此六句皇極一章之總目也自此以下分爲兩大段以演說此兩節之事自凡厥庶民無有淫朋以下至汝雖錫之福其作汝用咎皆演說君之導民也自無偏無陂遵王之義以下至會其有極歸其有

極皆演說民之從君也又曰皇極之敷言是彝是訓于帝其訓言人君配天立極以結上一節之意也凡厥庶民極之敷言是訓是行以近天子之光言庶民從君如天以結下之一節也又曰天子作民父母言上之教養之心如此其切也以爲天下王言下之歸往之心如此其一也此三節皆反覆推明君民之義言愈近而意愈切也惟辟作福恐當在此章下

五紀皇極

此二章皆有脫簡曰王省惟歲至則以風雨當在五紀章之內與庶徽章全無干涉也惟辟作福至民用僭忒當在皇極章之末其文與爲天下王相接其意與惟皇作極相類且所言福威皆皇極章內之事與

三德殊不相關也

二德

剛克柔克自是二德之名剛多于柔者爲剛克柔多于剛者爲柔克非謂以剛柔勝人也以政言之強者禦之以剛弱者撫之以柔此于五行屬太剛太柔也以教言之高者抑之使柔卑者振之使剛此于五行屬少剛少柔也正直則中德也雖曰三德而五在其
中禮家以一爲三以三爲五以五爲九其理皆出于此蓋一本不動而二自爲四四自爲八故謂之九易之八卦書之九疇其義一也

曰貞曰悔

人但知內卦爲貞外卦爲悔不知其何說也王介甫

謂靜爲貞動爲悔亦臆之而已此占家之事惟京氏
易謂發爲貞靜爲悔則合于筮法蓋占家以內卦爲
用事謂問者之來意也外卦爲直事謂禍福之決也
來意方發專一之至故謂之貞外卦旣成禍福始定
故有悔焉蓋卦有元亨利貞故取貞字爲主爻有吉
凶悔吝故取悔字爲決也姚小彭氏作易內外傳以
吉凶悔吝爲元亨利貞之反其言亦有理初聞者必
訝其異然不可不思也

竊意夏商筮法止用貞悔至文王之易以變爻爲占
六爻皆不變者乃占貞悔則不止用二矣

耀東案三卷大
抵說書此說易

一條應在
卷一一

五福六極

福極皆人君之事攸好德者黎民敏德也惡者賊民
興也康寧者內外無患也憂者國家多難也疾者癘
疫流行也弱者寢以衰微也凶者考終命之反短折
者壽之反在福爲二在極爲一也貧與弱者富之反
疾與憂者康寧之反在福爲一在極爲二也惡與好
德一福一極也

金滕

金滕之事本無可疑而說者多疑之蓋謂死無可代
之理殊不知此特後世之人自不能行而行之者又
不出于誠是以不能動天爾桑林之禱六事自責是
湯以身代百姓也雲漢之詩寧俾我遜是宣王以身
代百姓也而上天皆爲之變動孔融以弟代兄之死

吉弼以子代父之死而時君皆爲之矜惻其他如王尊之塞決戴封之積薪自古匹夫以必至之誠上動天意者何可勝數況武王之興天所眷佑周公之聖天所賦與因天感天其有不動者乎二公本欲用常禮穆卜周公乃欲以身自卜故不敢以告二公又古者宗廟皆在宮中武王有疾周公以上相攝事獨命祝史與廟中之人爲壇墀祝冊而公卿大夫皆不之知如後世人主宮中默禱而外庭不知者多矣

管叔及其羣弟乃流言于國曰公將不利于孺子周公乃告二公曰我之弗辟我無以告我先王周公居東二年則罪人斯得孔氏謂辟者行法也居東則東征也信然則周公誅謗以滅口豈所以自明于天下

哉鄭氏謂辟讀爲避居東則避之也予嘗反覆本文則鄭說爲是蓋周室初基中外未定流言乘間而作成王疑于上國人疑于下周公苟不避之禍亂忽發家國傾危將無以見先王于地下矣周公之與二公蓋一體也故密與二公謀之使二公居中鎮撫國事而身自東出避之因以寧輯東夏但不居中則不利之謗自息而亂無從生矣故周公居東二年外變不起而內論亦明向者倡爲流言謀作禍亂之人遂得主名內外之人始知其爲管叔之罪也衆論旣明于下則漸可以開曉成王之惑周公于是作鳴鶉之詩極道國家之艱難心迹之勞悴自愬于王以冀王之察己也王雖未能洞然遂信周公之忠然亦未敢決

然遂以周公爲非者蓋由左右諸大夫國人之論皆已明白無有一言以助成王之疑者故成王之心雖欲非之亦無所據而發也蓋是時也舉國之人疑周公者獨成王一人爾人力旣盡則天道從而開之秋大熟未穫天大雷電以風禾偃木拔邦人大恐成王與羣臣弁服以適祖廟啓龜策之櫃以占國家之災此蓋古者遇災之常也旣得金縢之書二公知天道之在是矣于是導王以問諸史與百執事之人羣臣久鬱承問而興皆翕然曰信以證其事悵然曰噫以明其寃見公本不言而天自發之天理人情憤悱相會于聲嗟氣嘆之間而成王之心已豁然而大悟矣于是周家復興天下大定卜年八百卜世三十豈非

天人之助也歟夫以當時事體危疑如此成王之意
艱重而難回二公之辭裴回而未發百執事之心堙
鬱而不吐使周公憫然不避授兵以出討謗已者執
而戮之此霍光之所不敢爲也而謂周公爲之乎蓋
周公既歸始相成王大誥多方出兵以誅三監云

周公之事再明周家之業再安皆二公之力也故公
之出也則告二公而後出明二公之同議也其問諸
史與百執事也則書二公及王明非王之及二公也
其築大木也則又出于二公之命凡大木所偃盡起
而築之苟可以明天理之驗而信周公之功者無所
不用其至二公之心可謂貫日月而通神明矣茲其
所以爲二公也歟

康誥酒誥

周公命康叔治商曰往敷求殷先哲王曰丕遠惟商
考成人曰師師茲殷罰有倫曰罰蔽殷彝曰劓毖殷
獻臣蓋治者必順其俗因其宜用其仁賢而復其善
政然後其俗安其民服大凡治新造之國撫新附之
民未有不由此而得其歡心者也周公之慮深矣

惟民其勅懋和

勅古來字也勅懋謂勞勅勉懋二字蓋同一意向書
勅字今皆讀爲勅蓋因俗之誤若據本文止當以來
字讀之不然則皆改爲勅乃可勅天之命與勅我五
典若作勤力說于義亦通不煩改說也

無或刑人殺人

無或二字即戒康叔先儒謂無使權出或人非也此章大意謂刑殺劓則皆出于公法非汝封之所得私無或輒用其私以刑殺劓則人也

酒誥

或云康叔以衛侯爲王司寇故首篇專論刑罰是也然不知酒誥一過亦是爲司寇言之周官萍氏掌幾酒謹酒司醜氏掌禁以屬遊飲于市者皆司寇之屬官也

惟天降命

麴蘖之可爲酒酒之可奉賓祭養老勞勸皆天也酒之流可以敗德生禍亦天也故周公于此二者皆以天言之祀茲酒則謂之天降命敗亂喪德則謂之天

降威人惟從其命勿犯其威則可謂善事天矣知此然後可以知天

周公曰拜手稽首

荀子大略篇曰平衡曰拜

腰折頭與
磬平如衡

下衡曰稽首至地

曰稽顙大夫之臣拜不稽首以是推之則今之折腰揖即古之拜也今之低頭揖即古之稽首也今之拜伏其頭至地乃類古之稽顙耳然今之拜自是古之跪俛伏三事殊與古拜不類今之揖其形用古之拜其聲用古之喏

日者切

亦是兩事皆與古揖不類也

古揖

舉手而無聲

君奭

予嘗讀君奭顧命之書而深悲之然後知出而任人

之事者誠天下之危機而聖賢之甚不得已也召公親見金縢之事其艱難憂畏如此幸而洛邑既成成王即政二公優游退居田里以息平生之勞此其宜矣而周公方自洛誥之後再爲成王之所挽使之留鎮成周以撫東方之諸侯周公復挽召公使之留鎮宗周以撫西方之諸侯一師一保左右相扶召公之意蓋慘然而不樂也周公作君奭一書道商周之近例陳文武之大憂以繫召公而留之召公既留而周公死成王崩于是召公復當周公之危機矣是故導成王以作顧命以正先君之終翊康王以見諸侯以正新君之始蓋傳位于憑几之時而受位于成服之日設兵戈以衛喪主陳玉幣以賓天王彼四海九州

知有康王雖百管叔不可得而間也嗚呼悲哉亦可
謂艱大之舉矣此與孫權止泣而令三軍順宗麻鞋
以見諸將雖時之隆污不同而鎮遏危疑之意亦不
相遠其所異者暫假過服于一時之頃以正大位而
繫人心終反喪服于三年之久以就亮陰而終子道
此則後世之所不能行爲可恨耳按漢之嗣君皆以
太子受位于柩前而即皇帝位于葬後蓋猶以葬訖
釋服準古之祥除自漢而後則併葬後即位之禮而
盡去之矣

割申勸寧王之德

鄭氏禮記注曰周申勸文王之德古文爲割申勸寧
王之德今博士爲厥亂勸寧王之德古文似近之割

之言蓋也安世按今博士即漢之今文尙書伏生所傳也古文即孔安國所傳今尙書是也鄭氏訓割爲蓋于古讀爲通古字多假借如此類甚多如曷爲害胡爲瑕安爲焉何亦爲曷爲瑕今人曲爲割之申之勸之之說皆不若鄭氏之簡明也

六月庚午朏

書之紀日者必以歷數先之如朔朏生明死魄之類因以寓歷法焉然四代之書惟周爲然亦足以見周文之備也又每書必異辭如朏者月之微明即月三日也曰朏足矣又謂之哉生明生明足矣又謂之旁死魄與死魄之曰相鄰即生明也蓋一事而三變其文周之俗尙文如此亦史家以文勝質之驗也

格其非心

書言格其非心孟子訓之曰人不足與適也政不足
間也惟大人爲能格君心之非觀此則格者非拒而
止也若拒而止之則是適其人間其政曰與之格鬪
非大人之事也六經中格字皆取至到之義有恥且
格七旬有苗格格其非心謂化服之至也祖考來格
格于皇天格于上帝感通之至也格于藝祖亦謂歸
至其處物格而後知至先儒以爲窮至其理義亦同
此

項氏家說卷四

松陽項安世平甫撰

說經篇四

泳思方思

漢言泳江言方者漢水淺狹可泳而踰江水深闊必
方舟而後能濟各因其實以起興也

詩中思字

思語辭也用之句末如不可求思不可泳思不可度
思天惟顯思用之句首如思齊大任思媚周姜思文
后稷思樂泮水皆語辭也說者必欲以爲思慮之思
則過矣且親從魯侯戾止在泮而泳之矣何謂思耶
於釋思數時釋思皆當以爲語辭釋者不絕之義釋

思猶繹如也

素絲五緘

說文黻羔裘之縫也詩曰羔羊之黻以黑爲縫也許氏自言其所引皆毛氏詩則今作緘字者非毛義也何彼禮矣

說文衣部禮字注云衣厚貌引詩曰何彼禮矣則禮字當從衣也

案石經及陸德明釋文禮從衣此蓋因宋時刊版從禾故辨之

有洸有潰

注以洸爲武但取武夫洸洸之意而于字義未有考也按說文洸字水涌光也引詩此句爲證徐鍇注曰言其勇如水之涌也得此然後武之義始明

毛氏曰潰怒也是用不潰于成草不潰茂毛氏曰潰

遂也潰潰回通無不潰止毛氏曰潰亂也三說雖不同其實皆暴盛之貌水之潰者其勢橫暴而四出故怒之盛者爲潰怒遂之盛者爲潰遂亂之盛者爲潰亂皆一理也

兩髦

先儒但云象幼時髦皆莫能名其物據說文髦作髻注云髮至眉也則是以髦作僞髻垂兩眉之上如今小兒用一帶連雙髻橫繫額上是也漢所謂鬢當即如此唐六典通天冠云若未加元服則雙童髻空頂黑介幘即此制也

是繼祥也

說文衣部褻字云私服也詩曰是褻祥也祥字徐鍇

注曰裨煩溲也近身之衣按此則二字皆主裏衣言之又展字注云冬則衣展衣夏則裏以縞絺其意正解此詩亦明當以褻溲爲義也

言采其蔞

說文蔞貝母治目眩項直不得反顧故許穆夫人思歸不得作詩曰言采其蔞

戊申

按幽王廢申后太子宜咎奔申申侯與犬戎攻周弑幽王晉文鄭武迎宜咎于申而立之自天理觀之則申侯爲平王不共戴天之仇自平王觀之則申乃其賈充成濟也其戍之宜矣

無我讒兮

毛注黷棄也疏求其說而不得遂曰黷與醜同醜惡可棄之物故傳以爲棄安世按說文黷棄也引詩無我黷兮則不假醜義矣

詩中故好二字

故謂故舊也好謂契好也詩人喜用此二字鄭風遵大路兮不逮故也不逮好也唐風羔裘維子之故維子之好

溱與洧

山海經北山篇曰繡山其草多勺藥洧水出焉

歌以訊之

龍龕手鑑作歌以諄止正與上文有鴉萃止相叶古文之止字形相近

蒼兮蔚兮

說文媿女黑色也詩媿兮蔚兮按此義與下文季女相當

豳七月

七月首章總言衣食之事二章三章四章皆言衣事
二言帛三言布四言褐五章言寒備亦結首章屬發
栗烈之意六章七章八章皆言食事六言蔬茹七言
穀粟八言祭饗也又前四章皆以下愛其上終之田
畷至喜殆及公子同歸爲公子裳爲公子裘是也後
四章皆以上勞其下終之嗟我婦子食我農夫嗟我
農夫躋彼公堂是也此可見當時上下之情矣又每
章必兼二事首章衣兼食二章蠶兼婚二章桑兼麻

四章取裘兼講武五章前歲兼後歲六章老兼壯七章田兼廬八章藏冰兼勞農也

八月剝棗

夏小正曰八月剝瓜畜瓜之時也剝棗剝者取也粟零零者降也零而後取之故不言剝也

出車采芑

出車之遣南仲爲獫狁也而其詩曰赫赫南仲薄伐西戎采芑之遣方叔爲蠻荆也而其詩曰顯允方叔征伐獫狁命將者必道其前功所以壯軍威而必後效也

匪載匪來憂心孔疚

此續上章之意也聞檀車之蟬蟬見四牡之瘡瘡謂

征夫之不遠矣及即而視之則車匪吾征夫之載也馬匪吾征夫之來也思之切而聽之誤也此最人之所甚悲而不能堪者以是勞之足以盡居者之情矣

何人斯五章六章

何人斯曰爾之安行亦不遑舍爾之亟行遑脂爾車壹者之來云何其盱此言讒人之情狀也爾之平時輕躁有素雖在徐行常不暇息況以急行必不暇脂爾轂也一昨之來何乃遲遲如是然則徘徊窺伺將造讒以害我者必此時也下文又終言之汝行之遲固已可怪而及其還也又不過我則一昨之來宜我心之病汝也盱者張目四顧故作遲遲之狀也易曰盱豫悔遲有悔豫有怠意其用盱字亦與此同

鴛鴦首章次章

鴛鴦于飛畢之羅之毛氏注曰交于萬物有道取之時于其飛乃畢之羅之鴛鴦在梁戢其左翼鄭氏箋曰鴛鴦休息于梁明王之時人不驚駭無恐懼也

堇荼如飴

說文堇根如薺葉如細柳蒸食之甘徐鍇注引爾雅齧堇郭注云今堇葵也葉似柳子如米泔食之滑詩所謂堇荼如飴則此菜之味

昆夷駢矣

說文咽字注詩云大夷咽矣東夷謂息爲咽按許氏自敘云詩引毛氏則非齊魯韓三家之說也今乃作昆夷駢矣蓋昆或作混混之與大駢之與咽皆聲近

而傳之訛也

下武

古語皆以下爲後呂刑曰遏絕苗民無世在下言其後無子孫也自作元命配享在下今天相民作配在下言其子孫世享于後也然則下武謂其後踵武相接云爾故曰下武維周世有哲王三后在天王配于京正與配享在下辭意相類意者其周人之方言歟

小子

抑之詩衛武公使人曰誦以教己者也武公既老矣而使人呼之爲小子者古語之常也今西北人凡與人言皆呼曰小子周書君臣之間亦通以小子爲辭如已汝惟小子之類嘗見祕書郎楊方云周書多用

已字發辭此亦關中之俗每欲發言輒先曰住古之
已今之住也衛武公年九十有五使人曰誦抑詩其
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
于盛年言學問賓筵抑皆戒飲而抑乃既耄之作其
慎言慎獨論語中庸取焉

般

般之詩因祀山川而興周家福祿之盛也如高山之
起如墮山之延如喬嶽之深厚而廣大也民信其道
如翕河之會合而衆盛也敷天之下哀時之對即以
對于天下也言人心之合也時周之命即以篤周祜
也言天命之固也人心之合又可以見翕河之象天

命之固又可以見山嶽之象時邁與殷皆祀山川之詩時邁賦周家之功德則用之于神者也殷與周家之福祿則尸以答君者也

多辟

蕩詩曰疾威上帝其命多辟殷武曰天命多辟設都于禹之績說詩者以蕩爲王政之辟以殷武爲衆國之君似非本義辟音僻背違也天命多辟猶天命靡謨皆古之常語也蕩詩言天有禍疾威怒之可畏其命多背而難信故下文又云天生烝民其命匪謨也殷武上章旣言曰商是常以美其祖宗之功德文章復言天命之多背今商之子孫雖都于禹之土地亦不敢以常保故以歲事來享于先君而冀神祐之以

免于禍適則長得奉其稼穡以爲粢盛而不敢解也
歲事則祝詞之祇薦歲事也稼穡非解即魯頌之春
秋匪解也下文天命有嚴不敢怠違意亦同此板詩
言民之多辟亦言民之向背無常人君不可自以私
意作法當以天道牖之則如堦筮之應如圭璋之信
如攜取之易而不假于附益也左氏洩治之說斷章
取義與此不同

詩中借辭引起

作詩者多用舊題而自述己意如樂府家飲馬長城
窟日出東南隅之類非真有取于馬與日也特取其
章句音節而爲詩耳楊柳枝曲每句皆足以柳枝竹
枝詞每句皆和以竹枝初不于柳與竹取興也王國

風以揚之水不流東薪賦戍申之勞鄭國風以揚之水不流東薪賦兄弟之鮮作者本用此二句以爲逐章之引而說詩者乃欲即二句之文以釋戍役之情見兄弟之義不亦陋乎大抵說文者皆經生作詩者乃詞人彼初未嘗作詩故多不能得作者之意也

詩有抑彼揚此之體

詩有抑彼以揚此者文藝當然非真以彼爲不足道也常棣曰每有良朋況也永歎每有良朋烝也無戎非真以朋友不足親也以爲不若兄弟之尤親耳氓曰士之耽兮猶可說也女之耽兮不可說也非真以士爲可以耽溺也以爲不若女之尤不可耳十月之交曰彼月而食則維其常此日而食于何不臧非真

以月食爲不足憂也以爲不若日食之尤可憂耳故
曰以意逆志是爲得之

魯詩

按列女傳芣苢蔡人之妻作也宋女嫁蔡夫有惡疾
而不去也行露申人之女作也女嫁于鄆夫禮不備
持義不往也邶柏舟衛宣公夫人作也齊女嫁衛及
城而衛君死衛君之弟請同庖而不聽也式微黎莊
公之夫人作也夫人旣嫁而公不納傅母勸之去而
夫人拒之也碩人莊姜傅母作也莊姜操行衰惰而
母救之也大車息夫人作也楚納息夫人以息君守
門二人相約俱死也劉向父祖世受魯詩故其作列
女傳所載如此去古旣遠獨毛詩存韓詩猶有外傳

項日家詩 卷四
及薛君章句齊魯二家不獲可識因此亦略見魯學之一二故備錄之以顯今毛氏序非必皆古之國史本文矣

夫人詩音

吳氏詩補音學者多疑之但據陸氏釋文謂古人韻廣遂不究吳氏之說然釋文中稱協韻處亦不爲少則雖陸氏固不敢自信其韻廣之說也且雜用衆韻謂之韻廣可也今止用一韻但與今韻不同安得便以爲廣凡詩中東字皆協蒸字韻南字皆協侵字韻下字馬字皆協補字韻母字有字皆協止字韻英字明字皆協唐字韻華字皆協模字韻爲字皆協戈字韻服字皆協德字韻天字皆協真字韻其所通韻皆

有定音非泛然雜用而無別者于此可見古人呼字其聲之高下與今不同又有一字而兩呼者古人本皆兼用之後世小學字既皆定爲一聲則古之聲韻遂失其傳而天下之言字者于是不復知有本聲矣雖然求之方俗之故言參之制字之初聲尙可考也如烏謂之鴉姑謂之家潭之字爲沈庵之字爲陰明都之明爲望不羹之羹爲郎甄官之後音眞陳常之後爲田蕪之爲葡馮之爲憑凡此皆方俗之故言也而攷之于詩而合焉涓涓從有而音偉究軌從九而音鬼婪淋皆從林聲而讀如藍繹繹皆從覃聲而讀如尋英之聲從央盲之聲從亡顛填之聲從眞福輻之聲從畱爲孤茫者瓜聲爲波頗者皮聲凡此皆制

字之初聲也而攷之于詩而又合焉夫字之本聲不出于方俗之言則出于制字者之說舍是二者無所得聲矣今參之二者以讀聖經既無不合矣而世之儒生獨以今禮部韻略不許通用而遂以爲詩人用韻皆泛濫無準而不信其爲自然之本聲也不亦陋乎

詩句押韻疎密

詩有一句一韻者薄汙我私薄澣我衣害澣害否歸寧父母是也兩句一韻者常體皆然有三句一韻者亦既見止亦既覯止我心則降是也有四句一韻者印盛于豆于豆于登其香始升上帝居歆胡臭亶時后稷肇祀庶無罪悔以迄于今以歆與今爲韻是也

此章又于韻中用韻本是散與今爲韻而上四句中
登與升下四句中祀與悔音毀又自爲韻也有隔韻用
韻者我心匪石不可轉也我心匪席不可卷也本是
轉與卷爲韻案此下有脫文當云而石與席又自爲韻用韻者案此三字上亦有脫文當云有隔章用韻者
新臺有泚河水瀾瀾與文章有洒浼浼同韻燕婉之
求籊籊不鮮與次章不殄同韻也

詩押韻變例

詩有上聯不押韻而下聯連用四韻者如我徂東山
惛惛不歸我來自東零雨其濛穀旦于差南方之原
不績其麻市也娑娑是也詩有第二句不押韻而以
首句押韻與次聯相應者如決拾既飲弓矢既調射
夫既同助我舉柴柴與飲相應也有瞽有瞽在周之

庭設業設虞崇牙樹羽羽與瞽相應也詩有每章引
聯皆不用韻如瞻彼洛矣維水泱泱三章皆用此兩
句而不用韻賓之初筵左右秩秩賓之初筵溫溫其
恭賓既醉止載號載呶凡此飲酒或醉或否四章章
首兩句皆不用韻是也以上三例皆屬四句一韻之
例但間有一聯如此而下不皆然故不可不論也

重押韻

詩有以一韻成一章者如執競之末章云降福簡簡
威儀反反既醉既飽福祿來反重押反字那之二三章
云既和且平依我馨聲於赫湯孫穆穆厥聲重押聲
字皆一章止用一韻也

詩音類例

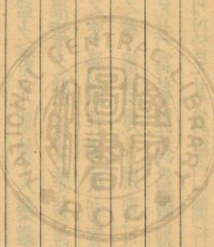
詩韻皆用古音不可勝舉今擇衆音之聚者舉之以爲例采苓采苓首陽之巔人之爲言苟亦無信此青字先字眞字三韻之聚而爲一者也中谷有萹藎其脩矣有女吡離條其獻矣條其獻矣遇人之不淑矣此尤字蕭字東字三韻聚而爲一者也匪載匪來憂心孔疚期逝不至而多爲恤卜筮偕止會言近止征夫邇止此灰字尤字之字眞字皆字欣字六韻聚而爲一者也我出我車于彼牧矣自天子所謂我來矣召彼僕夫謂之載矣王事多難維其棘矣此東字灰字蒸字三韻聚而爲一者也以爲酒食以享以祀以妥以侑以介景福此蒸字之字尤字東字四韻聚而爲一者也旣破我斧又缺我斨周公東征四國是吡

哀我人斯亦孔之嘉此之字歌字麻字三韻聚而爲
一者也鼓瑟鼓琴笙磬同音以雅以南以籥不僭此
侵字覃字鹽字三韻聚而爲一者也載馳載驅歸唁
衛侯驅馬悠悠言至于漕此虞字尤字豪字三韻聚
而爲一者也有人亦有言顛沛之揭枝葉未有害本實
先撥殷鑒不遠在夏后之世此先字寒字齊字三韻
聚而爲一者也三爵不識矧敢多又則蒸與尤聚也
爰居爰處爰喪其馬則虞與麻聚也憂心忡忡我心
則降則東與江聚也淒其以風實獲我心則東與侵
聚也不可泳思不可方思則清與陽聚也通乎此十
四例則凡三百六篇之音皆可以類推矣

詩諸家異字

詩中有與諸家字異而義同者固不必錄而其間亦
有可以發明此義者子之還兮韓詩還字作旋好貌
也其爲相敬羨之語尤信噬肯適我韓詩噬作逝其
爲發語之辭尤明棘人樂樂兮說文作鬱鬱尤足以
見其癯瘠之狀衣裳楚楚說文作黼黼尤足以見其
采會之容發作澤波初寒之意愈明許許作所所
木棟之聲愈辨寔作躓即可以見其爲顛麗作黻即
可以見其爲數匪鶉爲黻即可以見其爲鵬衣褐作
縮即可以見其爲緹口側行也比躓字爲明郤地名
也比洽字爲明圻牆高貌比仡仡字爲明曠猛戾貌
比憬彼字爲明縷白文貌比棲兮字爲明戢大也比
秩秩爲明唵呶呻吟也比殿屎爲明滄況寒貌也比

倉兄爲明反予來赫不若陸氏釋文之嚇字緝緝翩翩不若許氏說文之聿字凡此皆于毛氏之義有所發明故具記之

項氏家說卷四終

項氏家說卷五

松陽項安世平甫撰

說經篇五

九穀

黍稷豆麻麥五穀也加稻梁苽小豆九穀也無麻并
二豆六穀也此出炙穀子按舊說則黍稷稻梁三豆
二麥爲九穀肺爲麻肝爲麥心爲黍腎爲菽脾爲粟
此出酉陽雜俎按舊說則夏食菽冬食黍與此相反
春麥秋麻中央粟則同

粟名

梁黍稷皆粟類也穀之名五而粟之類居其三故凡
穀之實古今皆以粟呼之禾者穀穗之總名古惟粟

穗得專稱禾亦此意也按本草稷正粟也此說爲是若黍則有二種正黍似粟而大以五月熟與禮記月令及漢舊儀合今荆人專謂之黍又謂之黍稷者是也又一種尤高大稗之狀至如蘆實之狀至如薏苡荆人謂之計黍又謂之蘆稷此則本草所謂黍似蘆者然以秋熟非正黍也稷即稷字黍本稷之大者故二黍皆兼稱稷猶粳麥皆稱麥菽荅皆稱菽也梁似稷而肥美猶稻之有秬也大率三種之中黍最大故以黍冠稷梁最美故以梁配稻又按曲禮稷曰明粢即所謂粢食不鑿昭其儉也黍曰薌合則稍美矣梁曰薌其則併其科美之三者之高下于此可見然古稷最先出故爲五穀之長貴其本也是以月令登麥

登黍登稻皆著本名獨于稷謂之登穀猶今南方稱穀惟禾稱米惟稻專之他穀皆不預也

九賦九功

鄭氏謂九功爲九職之民所貢若今之口稅九賦爲計口所出若今之丁錢安世竊謂大宰之九賦司會之九功司書之九正閭師之八貢皆九職之賦一事而異名爾無所謂丁錢者也雖邦國之九貢亦止于其國中就王所食之地斂其民職之賦轉買用物以充常貢未有外其職而稅其身者也無職而稅者情民之罰也豈得人人而施之況有職之民亦自有無稅者故閭師所督凡民獨無臣妾之貢見蔬茹之不稅也臣妾不稅而稅良民可乎特九功兼備衆民九

賦止據地爲等差二者不能相備故司會以九功爲
民職之材以九賦爲田野之財二者交相經緯其法
始全爾今按載師所任即九賦也閭師所督即九功
也且旣謂之田野之財則非以口賦明矣召公諄諄
然以訓武王者毋亦珍禽奇獸非服食器用之宜而
自以異物爲寶則玩好之心一萌其弊烏可勝言哉
此九貢之目自祀貢嬪貢以至於旂貢物貢蓋無不
適于用者後世人主汲汲于方物之貢至於鳩鵲名
鷹亦遣使以求之何謂

正月正歲

正月正歲之辨魏明帝景初元年以建丑之月爲正
以三月爲孟夏四月其春夏秋冬孟仲季月雖與正

歲不同至于郊祀迎氣禘祠蒸嘗巡狩蒐田分至啓
閉班宣時令中氣早晚敬授民事皆以正歲斗建爲
歷數之序安世按此所稱正月正歲蓋用周禮鄭氏
說謂正月爲周正正歲爲夏正也其四時孟仲季月
與正歲不同蓋用春秋說以夏時冠周月也然此二
說皆不可用也周官正月自是夏正正歲卻是建子
蓋周王所改以受朝賀故謂之正歲四時十二月實
未嘗改亦不可改也春秋所書自是孔子特筆以正
時王之誤明子丑二正不可復行也今魏氏乃取孔
子之所非者用之不亦悖乎

牧監參伍殷輔

劉彝中義曰牧謂一州之事總七卒者監謂天子大

夫爲三監于其國者參謂卒正總三連之國者伍謂屬長總五國之治者殷謂衆國君輔謂列國之上卿輔其治者安世按此皆約禮記王制爲說

劉彝祠部安定胡先生之高弟

弟子也其所學有傳授而尤辯于治道所著周禮五官中義多所發明故摘其異于鄭氏者記之

天官其屬六十

劉彝中義曰小宰曰天官其屬六十皆王者所用以自治也按自財用飲食衣服次舍嬪婦屨造夏采皆自治之具謂之治典其旨深哉

六職

小宰之六職即太宰之六典也六典之所施曰邦國曰官府曰萬民六職之所施止曰邦國曰萬民皆去官府而別以一事代之然則官府之所主即此事乎

蓋嘗考之治職以節財用爲主能節財用則制度立
嗜慾清而後格君之業愛民之政可得而施矣此出
治之大本也是以冢宰之教職以懷賓客爲主修文
教以懷諸侯則兵革不試而禍亂不作然後民生殷
富而禮俗可興此立教之本也是以司徒掌之禮主
于事鬼神則和邦國諧萬民者皆對越之誠意而無
貌隆情薄之敝矣政主于聚百物則邦國萬民服之
正之之外不求快焉而無財殫力屈之禍矣刑主于
除盜賊則禦寇而不爲寇無好刑之心也事主于生
百物則化材而不傷財無興作之意也漢之武帝窮
兵峻刑役繁事廣則政刑事之三職皆廢雖興禮樂
玉帛鐘鼓而已豈有直清諧遜之實可以交神明雖

立學校備弟子員而已豈有偃武息民之意可以懷
遠人當是時也公孫弘實居家宰之任專持人主病
不廣大人臣病不節儉之說以逢長之治本旣亡六
職盡廢然後知周公之典不可違也後世爲大臣多
見先秦書此說必有所本禮記王制則漢之經生止
據孟子所聞爲說孟子固自謂不得周之典籍則其
所聞止是太史公所引之下一節上不過百里下三
十里之類而已卻無太史公上一節之說也劉彝周
禮中義曰孟子謂齊魯之封止于百里然魯頌者仲
尼所編乃與此經符合孟子當衰亂之時不見其書
之詳也

傳別書契質劑

小宰之八成曰聽稱責以傅別聽取予以書契聽賣
買以質劑鄭注云傅別者大書一札中字別之書契
者出予受人之凡要簿書之最目獄訟之要辭皆曰
契質劑者兩書一札同而別之長曰質短曰劑安世
按質人之職曰凡賣債者質劑焉大市以質小市以
劑此質劑長短之驗明矣又曰掌稽市之書契鄭注
云書契者取予市物之券兩書一札而刻其側則書
契之制又與質劑同矣遂人曰凡治野以下劑致吐
旅師曰以質劑致民平頒其興積鄭注云案其入稅
者貸之則質劑乃爲民間入稅之符驗也朝士凡有
責者有判書以治則聽鄭注云故書判字爲辨辨讀
爲別此蓋小宰之所謂別也又曰凡屬責者以其地

傳而聽其辭鄭注云以其地之人相比近者爲證此蓋小宰之所謂傳也如此則傳者其人別者其書也大抵三者之制必皆相類兩券同書各執其一而大書其側中分之以爲驗此券之通法也事不同故名異耳鄭氏謂傳別質劑皆今券書特事異異名其說是矣而一以爲大書一札而中別其字一以爲兩書一札同而別之二說自舛易故學者惑焉

八職

宰夫八職一曰正掌官法以治要法即治象之法教象之法政象之法形象之法六官之長各掌一官之法以治其大要也正即六官之長如大宰大司徒是也貳與正同職故不言貳也二曰師掌官成以治凡

成即以參互考曰成以月要考月成以歲會考歲成皆治事之文書也六官之中各掌其羣吏之成以治其凡最也凡與要相近而不同要者總歸于一凡者分總衆條如凡祭祀凡賓客凡喪紀凡軍旅每事各有一凡也師即六官之中如宰夫鄉師肆師士師是也三曰司掌官灋以治目此項官法乃一司之專法如膳府之膳法醫府之醫法酒府之酒法司其事各掌其本司之法以治其事目也目者一事一件之名如網之目也四曰旅掌官常以治數常者官府之故常如今之祖例每官之中各有衆士掌檢舉祖例以點交諸司行遣文書之數或有漏落或有增添與故事不合則詰問而鉤考之此旅下士之職也正師司

旅四職先儒訓詁未明故詳釋之府史胥徒四職自明不假重說

疾醫

疾醫三訣以五氣五聲五色眊其死生此今醫家之望與聞也兩之以九竅之變此今之問證也參之以九藏之動此今之切脈也但古以爲三今以爲四耳

鹽人

劉彝中義曰有刮于地而得者苦鹽也與玄酒明水同意有風其水而成者飴鹽也產於中土其味甘有熬其波而出者散鹽也又有汲于井而爲者有積于鹵而結者煮鹽謂鹽之陳者其色黑或化而爲水用火煉治則潔白如初

掌舍

劉彝中義曰樅杙以衛車宮車宮以衛壇躔壇躔以衛天子之會同爲帷宮于其所以待王之休息蓋四者合而爲一宮也

掌次

劉彝中義曰案牀也以爲王位安世按此牀則今之御榻也

內小臣

劉彝中義曰內小臣奄上士四人王后之尊亞王一等而傳其命者止于四人六宮六寢之奄士寺人內豎共不過二十人三代禮樂惟周爲備而其定制乃如此

六書

古製字之初民俗尚朴有形者用其形則謂之象形
日月之類是已無形者象其事則謂之指事上下之
類是已其後事物之衆不能盡象其形也則取其形
之類者配聲而呼之謂之諧聲如江河皆水之形而
以工可爲聲也不能盡象其事也則取其事之類者
配聲而呼之謂之轉注

言同出一事
轉生異名焉

如耄耄皆老者之

事而以毛至爲聲也又其後也合數字而爲一字則
謂之會意如止戈爲武人言爲信之類是也借一字
而爲數字則謂之假借如使令人之令爲政令長短
之長爲長幼是也凡制字之法盡于此矣後之作不
可以有加矣後世俗書多用諧聲轉注之法以增廣

文字凡字之偏旁古所不用者一皆增之如云之增
雨爲雲原之增水爲源夫容增草爲芙蓉番易增邑
爲鄱陽則凡天下之物皆以諧聲之法寫之矣奉共
皆增手爲捧拱昏因皆增女爲婚姻告戒之爲誥誠
次且之爲赳赳則凡天下之事皆以轉注之法寫之
矣故古人通用之字假借之法一切盡廢而字書充
物至不可勝載矣

予嘗謂俗人書字專用諧聲轉注王介甫說字專用
會意其精粗雖異皆墮于一偏也六書雖六其實三
也象形指事皆以形爲之諧聲轉注皆以聲爲之會
意假借皆以意爲之天下之理盡于形聲意而已三
者又出于二形之中象形屬形指事屬意聲之中諧

聲屬形轉注屬意意之中會意屬形假借屬意凡有者皆形也凡無者皆意也然非聲則形與意皆無自而達則二者又同寓于一矣有聲然後有字字則聲之形聲則字之意一亦何嘗不二哉

祈珥

劉彝中義曰肆師之祈珥小子之珥于社稷祈于五祀羊人之祈珥共其羊牲夫人之幾珥用駝珥字皆當爲珥之誤祈謂求福珥謂止災

變几仍几

劉彝中義曰司几筵曰吉事變几謂吉祭王在室則設几于牀席從王所在變而旋設之也凶事仍几謂不知其神祇所在凡其位處皆各設几如顧命之四

仍安世按鄭氏謂變者每事各設仍者朝夕同用一
几與此正相反

大合樂

劉彝中義曰大合樂之本諸儒未有達者夫陰陽曰
月之精氣也日月會于上則陰陽合于下以十有二
合爲十有二管自陰生至于冬至凡六管之長短皆
陽氣入地之深淺而始與陰合陰合與陽上進而葭
灰飛動者皆其月之中氣也自陽生至于夏至凡六
管之長短皆陰氣入地之淺深而始與陽合陽合與
陰上進而葭灰飛動者皆其月之中氣也所取者天
地之中聲所候者陰陽之和氣而人又以天地之靈
氣備其樂德于中五常富于內則五聲和于外乃以

五聲正其八音乃調八音以興六舞假先王道德之音容薦人主中和之至德故能致鬼神示和邦國諧萬民安賓客說遠人作動物也

六樂

劉彝中義曰凡樂以律爲宮則以呂爲升歌之宮以呂爲宮則以律爲升歌之宮陰陽之氣合則宮商之聲和也黃帝之雲門以黃鍾爲宮高陽高辛同之至堯咸池始以大蔟爲宮舜大磬以姑洗爲宮禹大夏以蕤賓爲宮商大濩以夷則爲宮周大武以夾鍾爲宮

六變八變九變

劉彝中義曰六變八變九變皆合先代之樂園鍾爲

宮周樂也以仲呂爲商函鍾爲角南呂爲徵應鍾爲羽而升歌以無射爲宮焉黃鍾爲角大蔟爲徵姑洗爲羽商樂也以夷則爲宮無射爲商而升歌則以仲呂爲宮焉雲門黃帝之舞也此合三代之樂以祀天也函鍾爲宮者夏樂也升歌則以蕤賓爲宮大蔟爲角者周樂也無射宮之角聲也南呂爲羽者黃帝樂也大呂宮之羽聲也升歌則以黃鍾爲宮咸池堯之舞也此合四代之樂以祭地也黃鍾爲宮者黃帝之樂大呂爲角者舜之樂大蔟爲徵者商之樂應鍾爲羽者周之樂九韶者舜之歌舞此合四代之樂以享宗廟也六代之樂未有不旋相爲宮而成聲者先儒妄謂祭尙柔無商聲以惑後世景佑樂有四清

官以旋相之管無射爲宮黃鍾爲商臣大君小爲逆
故折半黃鍾之管以爲清宮

環拜以鍾鼓爲節
環拜者環四方而拜則明堂之位方明之壇圜丘之
祀也環三方而拜則天子三朝之庭也

大合陰陽之聲

大師掌六律六同以合陰陽之聲其法與易之六位
世應納甲之六辰及斗之所建日月之所會皆相應
不差今略疏其法如後陽聲黃鍾子與陰聲大呂丑
合在納甲爲乾初甲子應坤四癸丑在天爲斗建子
而日月會于星紀丑斗建丑而日月會于玄枵子今
陰陽家所謂子與丑合也陽聲大蔭寅與陰聲應鍾

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于嫩訾亥斗建亥而日月會于析木寅今陰陽家所謂寅與亥合也陽聲姑洗辰與陰聲南呂酉合在納甲爲乾三甲辰應坤上癸酉在天爲斗建辰

案原本脫斗建二字今補

而日月會于大梁酉斗建酉而日月

會于壽星辰

案原本脫此三字今補

今陰陽家所謂辰與酉合也

陽聲蕤賓午與陰聲林鍾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于鶉首未斗建未而日月會于鶉火午今陰陽家所謂午與未合也陽聲夷則申與陰聲中呂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于鶉尾巳斗建巳而日月會于實沈申今陰陽家所謂巳與申

合也陽聲無射戌與陰聲夾鍾卯合在納甲爲乾上
壬戌應坤三乙卯在天爲斗建戌而日月會于大火
卯斗建卯而日月會于降婁戌今陰陽家所謂卯與
戌合也大抵斗常左行日月常右行乾主奇月自子
左行坤主偶月自未右行則凡陰陽相合之位律呂
相生之法無不應者凡此皆理之自然者也

卜師掌開龜之四兆

劉彝中義曰開龜者將卜則開龜之下體去其外甲
然後燠之其下甲中有直文者所以分左右陰陽也
橫有五文以分十二位者象五行與辰次也去其上
下不可以爲兆可開而燠者左右各四故曰四兆

寤夢

周禮占夢之官掌占六夢其一曰寤夢解者不得其說按孔子家語云天災地妖所以儆人君也寤夢徵怪所以儆人臣也災妖不勝善政寤夢不勝善行以此觀之則不寐之時恍惚獨有所見如狐突之見共太子者古人皆名爲寤夢也理既到而語亦精古人之工于命物如此

六祝六祈九祭

大祝曰六祝者祭享祀之祝辭六祈者特爲一事祭而祈之也九祭當是宗廟皇尸祭食之法是以大祝掌之尸坐祝始命尸祭韭菹曰命祭上佐食取黍稷及肺授尸兼祭曰衍祭衍者多也次賓羞羊燔尸祭之曰炮祭賓尸依殺序徧祭曰周祭振擣絕繚同鄭

說凡尸之食祭皆上佐食工祝共之所以尊尸曰共祭

肅拜

鄭氏注周禮肅拜云若今婦人擡安世按古之拜如今之揖折腰而已介冑之士不拜故以肅爲禮以其不可以折腰也然則其儀特斂手向身微作曲勢耳鄭氏之所謂擡蓋如此此正今時婦人揖禮也據鄭氏說則漢時婦人之拜不過如此或者乃謂自唐武氏始尊婦人不令拜伏則妄誤之甚矣周天元時令婦人拜天臺作男子拜則其俗婦人亦不作男子拜也況古者男子之拜但如今人之揖則婦人之拜安得謂如今人之伏此理之必無者也大抵今之男子

以古男子之拜爲揖故其拜也加之以跪伏爲稽顙之容今之婦人亦以古婦人之拜爲揖故其拜也加之以拳曲作虛坐之勢視古已加不得謂之減矣禮所謂女拜尙右手者特言斂手向右如孔子拱而尙右之尙非若今用手按膝作跪也男子尙左亦然古跪自是一禮與拜與伏皆不相干

大史內史

劉彝中義曰大宰以八柄詔王而內史又以察大宰之中否失其中則弗書其命也又曰大宰之建六典以行于邦國大史之建六典以傳于後世

巾車

劉彝中義曰巾車后之五路與王之五路相備錫面

朱總與錫樊纓相備勒面續總與鉤樊纓相備彫面
鷺總與象路相備貝面組總與革路相備組軌與木
路相備喪車五乘自王至士無等降三年之喪皆乘
木車齊衰素車大功縗車小功駢車總麻漆車服車
五乘上得以兼下則獨備五車矣貳車各從其命數
孤六大夫四上士三中士二下士一矣所建旂旂如
貳車之數

師都之名

司常大閱之制曰師都建旂注六卿大州里建旄縣鄙

建旗注州里縣鄙鄉鎮之官互約言之大司馬茷舍之制曰帥以門名注軍

縣鄙各以其名注縣正鄙師至鄰長也家以號名注食采地名鄉以州名注

長至此野以邑名注公邑大夫也安世按鄭氏注文則司馬之所

謂帥即司常之所謂師都也許氏說文亦以師都爲

率都率即帥也其辨明矣至于治兵之制乃曰軍吏

載旗

注諸軍餘

師都載旛

注遠大

鄉遂載物

注鄉大夫也或載旛或載物衆屬軍吏無所將也

郊野載旒

注郊謂鄉遂之長縣正以下野公邑大夫也

百官載旗忽于師都之上

加一軍吏而鄭氏之注始雜亂而不能通矣安世按

鄭氏謂有軍衆者畫異物今軍吏載旗故知其爲諸

軍之帥無軍衆者載帛不畫今師都載旛鄉遂載物

故知其爲無所將以此推之則司常大閱之制是鄉

官自爲將而王官不爲將之法故不別除軍吏也司

馬治兵之制是王官爲將而鄉官不爲將之法故別

以軍吏載旗于師都之上移師都鄉遂以載孤卿大

夫士之旛物移孤卿大夫士以載縣鄙之旛蓋兩易

之也皆爲不可豫定故因一時之教各習一法其于
官名非臨時設也鄭氏不察遽改司馬之師都鄉遂
別爲一說礙而不通師都止當依司常說爲鄉遂之
大夫鄉遂郊野止當依司常說爲鄉遂之官互約言
之則理自明不煩改易蓋郊即鄉也野即遂也鄉遂
以官言明不爲將所以載物郊野以民言明別將將
之所以載旒百官孤卿大夫士各將所食采地之兵
所以載旗凡此皆可見鄉官皆不爲將而王官皆爲
將矣

師都建旗

周禮師都建旗說文曰率都建旗然則師字本作帥
字也

皆畫其象焉

劉彝中義曰皆畫其象畫亦書也書小畫大大則可
以遠見曰事曰號曰名皆書于旗額旒與旌皆繫于
旗上所謂注旄于于首也

五隸

劉彝中義曰積任搏執煩辱牽徬者皆其罪之所宜
也養鳥獸牧馬牛與獸言者皆其俗之所習也彼皆
必死之人既復生之又衣食之因其所以盡其用
故可以守王宮野舍以爲腹心之衛聖人于萬民各
極其宜者如此

柞氏

劉彝中義曰柞氏之攻草木選材以資木工天官所

謂飭化八材也夏至陰生則刊陽木之陰以去其所不足者以火養其所刊則可以齊諸陽冬至陽生則剝陰木之陽以去其所不足者以水養其所剝可使齊諸陰春秋二分陰陽之氣均木之理亦然當以火養其陰水養其陽則化而爲一以爲器則固也

大行人

先儒謂六服各以其歲而朝循環以行四時之禮則爲要服者凡二十四年而後徧于朝覲宗遇將何以圖事比功陳謨協慮乎蓋卒正連帥所總之國每歲各隨其服分爲四時之朝多寡之數大約相等六服四時各獲朝貢遠者國多故歲多而徧近者國少故歲少而徧也

司儀

劉彝中義曰聖人雖能役使四方來朝然不敢獨當其尊故朝于國中則帥之以奉宗廟會于郊外則帥之以拜日月既拜則又設方明于壇上而祀天地四方以告其所以會皆有所尊不敢當之以己也

掌客

劉彝中義曰掌客曰掌賓客之牢禮其別有五王不巡守會諸侯而饗之一也王巡守殷國國君膳王及公卿大夫士庶子二也諸公相爲賓三也侯伯相爲賓四也子男相爲賓五也

用龍用將

周禮玉人之事全龍瓚將先儒注釋其說不能盡通

按說文天子用全純玉也上公用駢四玉一石諸侯用瓚三玉二石伯用將玉石半相將也然則龍字當爲駢字將字當爲將字矣

矛及

矛冒也刃下冒矜也長八尺曰稍馬上所用唐六典謂之漆槍木槍制長則步兵用之又有曰幹槍羽林所執樸頭槍金吾所制樸頭即及也

宣櫪柯磬折

考工記車人之事半矩謂之宣注說不通予按爾雅云璧大六寸謂之宣今半矩爲宣則矩當尺有二寸宣當六寸也一宣有半謂之櫪則櫪當九寸也一櫪有半謂之柯則柯當一尺三寸有半也下文有車柯

長三尺與此不同者此常柯也一柯有半謂之磬折則磬折當二尺餘四寸之一也鄭氏謂磬折爲人折腰自帶以下長四尺五寸非也謂折腰如磬則不可不以磬折爲腰也按磬氏爲磬倨句一矩有半注云以一矩爲句一矩爲股其兩頭相直處正當一矩有半然不能言矩之長短今以此法推之尺有二寸爲一矩則一句一股各長尺有二寸其兩頭弦上當一尺八寸是爲一矩有半矣如此則其磬內折處正當二尺適與此一柯有半相合是爲象磬氏之折又明矣蓋磬股之博六寸磬句之博三分去一爲四寸磬氏爲磬句處爲股今取磬內一面曲折量之股長一尺二寸除四寸爲句博所侵止有八寸合句之一尺

二寸是爲二尺也

項氏家說卷五終

3791686

中華民國壹零肆年捌月拾捌日贈送

國家圖書館

004850128

