

天慵之學極精細大似劉仲原父其論武成月日春秋
用正周禮遺豆笈律同合聲并且密矣論易詩叶音
止代碩寧人易音詩本音所從出也至必以改定洪武
卦傳玉藻未免南宋人習氣若欲用女冠比丘尼求兩易
魁漆木為匏以名人之清庶則迂矣是筆乃經學之書非其
它詩文集可比通志查刻入經解中并第七卷雜說統名曰經
說字句二不能無為因以對勘改正數十字吾縣熊姓家多有不
知何派祖天慵安得好古者登梓專行之乾隆戊申正月南
校四日後因記芸摺

經解附刻本傳云家集三十卷改進氏經籍志正同今不可得而見
矣此七卷自即從經解錄出標以家集而沒其三十卷之數鈔賈之
作偽也二十七日燈下再記

熊朋來傳

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
夢炎為尚書召甲戌狀元王龍澤為江南行臺監察御
史朋來龍澤榜下進士而聲名不在龍澤下然不肯表
裸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遍天下豫
章為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為
叅知政事以師禮事朋來終身稱門人劉宣為提刑按
察使尤加禮敬朋來和不肆介而不狷與郡賢講論
經義無虛日儒者咸倚以為重焉會朝廷遣治書御史
王構銓外選于江西於是叅政徐琰李生安列薦朋來
為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為兩郡教授所至考
古篆籀文字調律呂協詩歌以典雅樂制器定辭必則
古式學者化焉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
自號稱為夫慵先生每燕居鼓瑟而歌以自樂嘗著瑟
賦之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焉為懼擢行省官
其事者詔問於朋來動中軌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
江淞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
卿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衮冕祠太
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七卷
明乎禮樂之事關於世教靡不精究子太古鄉貢進士
云

豫章熊先生家集卷之一

經說易

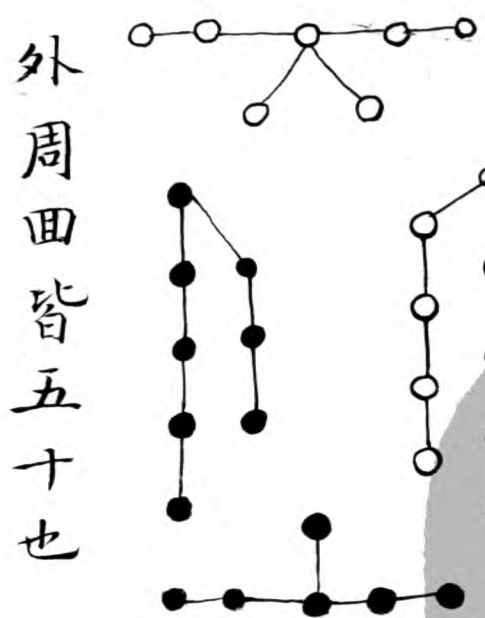
河圖洛書

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三五以變言洛書
數也言洛書者莫如易大傳三五之說後儒則僅知有洪
範而已至於其方位則莫如太戴禮記明堂篇所謂二九
四七五三六一八者最為明白本注云法龜文也二九四

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忤言之以祕其術爾易本義啟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為是反以所改正為不然者按劉牧字長民澠州人其書有易數鈎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

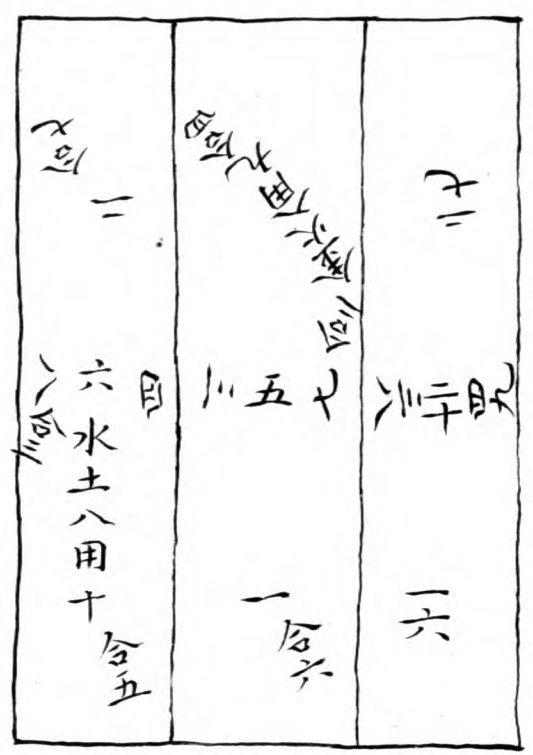
洛書即是河圖中天數二十有五圖所以顧命但言河圖

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。彼蓋以陰陽家三白飛宮之例。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。陰陽家水土相生。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。不如但以天數地數為

正百圖天數圖即洛書也

河圖天數地數全體數
天數五
地數十
全體數十五
有圖
之數
地數
三圖
之圖

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
 八面皆成十也
 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兼取於圖書
 矣。後儒直以易為河圖範為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為龜文固
 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
 至之綜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

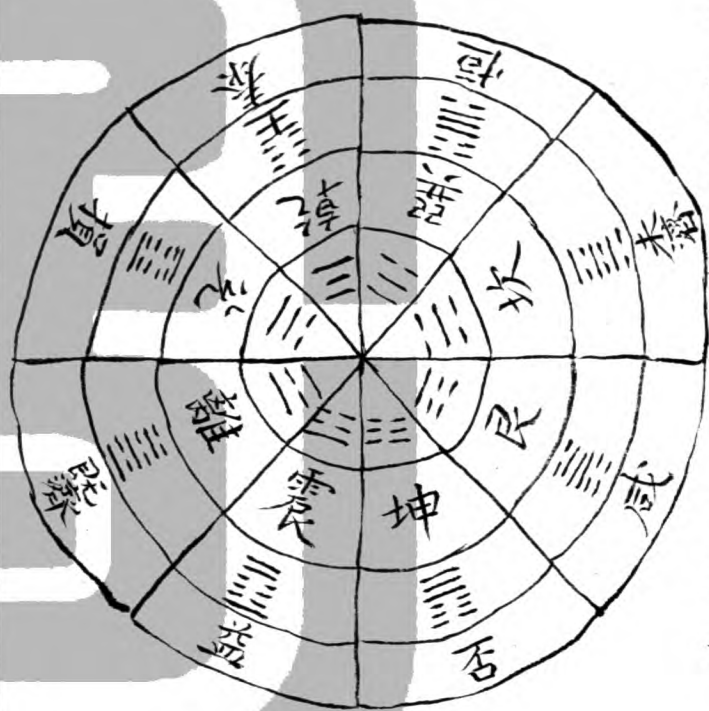
序卦圖

易有太極伏羲畫一奇以象陽畫一耦以象陰是為兩儀
 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卦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為序屯蒙以下五十六卦以反對為序然頤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焉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頤大

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。有陰有陽。所謂太陽少陰也。陰之中有陽。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

為少男兌得坤上交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太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內以象地先將八卦定內卦而以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八依次布於內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紬繹義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為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
月為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
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戊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交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象認得月中有

日則可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
兩儀離坎兩儀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
師傳所及真大賢之言也

揲著說

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以

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
著虛一不用象太極四十九著兩手平分象兩儀置右手
所分一半就取其一著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
左手無名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指不四則八八九為多四五為少三少為老陽三多為老陰兩多一少為少陽兩少一多為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二十四著或四十著再分為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二揲餘策或四十著或三十六著或三十二著再分為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籌而知所以潛虛揲左虛右揲右虛左然潛虛分陰陽客主故止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物過數目。正是看餘下數目。掛物過一十三著名為三少餘下三十六著以四筭之為四九老陽得九數何也。四象中太陽居一而九者一之餘數掛物過二十五著名為三多餘下二十四著以四筭之為四六老陰得六數何也。四象中太陰居四而六者四之餘數掛物過二十一著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。四象中少陽居三而七者三之餘數掛物過一十七著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成十有八變而一卦成三變之間為老陽十二為老陰四為少陽二十為少陰二十八世儒不通再物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矣再物後掛者言初揲雖已再物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内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看
以本卦為貞之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體是也五爻
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之一
 千一百五十二策故大衍初揲一扚二扚三者少扚四
 者多少者凡三多者凡一己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

揲著之法周密如此古人猶有筮短龜長之嘆况今俗下
 占卦以錢代著所謂重交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
 上文自初至五各從其世惟上文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
 伍錯綜之義然上文不變虛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

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為篇也以彖象繫入卦中者自費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文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勵存者庶幾而乾上九之文

言亦在其中可見大傳中釋文辭者即諸卦之文言今揆勵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文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

和讀平聲靡即擁字音摩

擊鐘有聲使衆聞之曰擁和擁有平去二聲然當與六三文歌字為韻

子曰君子居

其室出其言善則千里之外應之况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也

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
弓矢者噐也射之者人也君子藏噐於身待時而動何不
利之有動而不括是以出而有獲語成噐而動者也

右解上六文言

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小
懲而大誠此小人之福也易曰屢校滅趾無咎此之謂也

右噬嗑初九文言

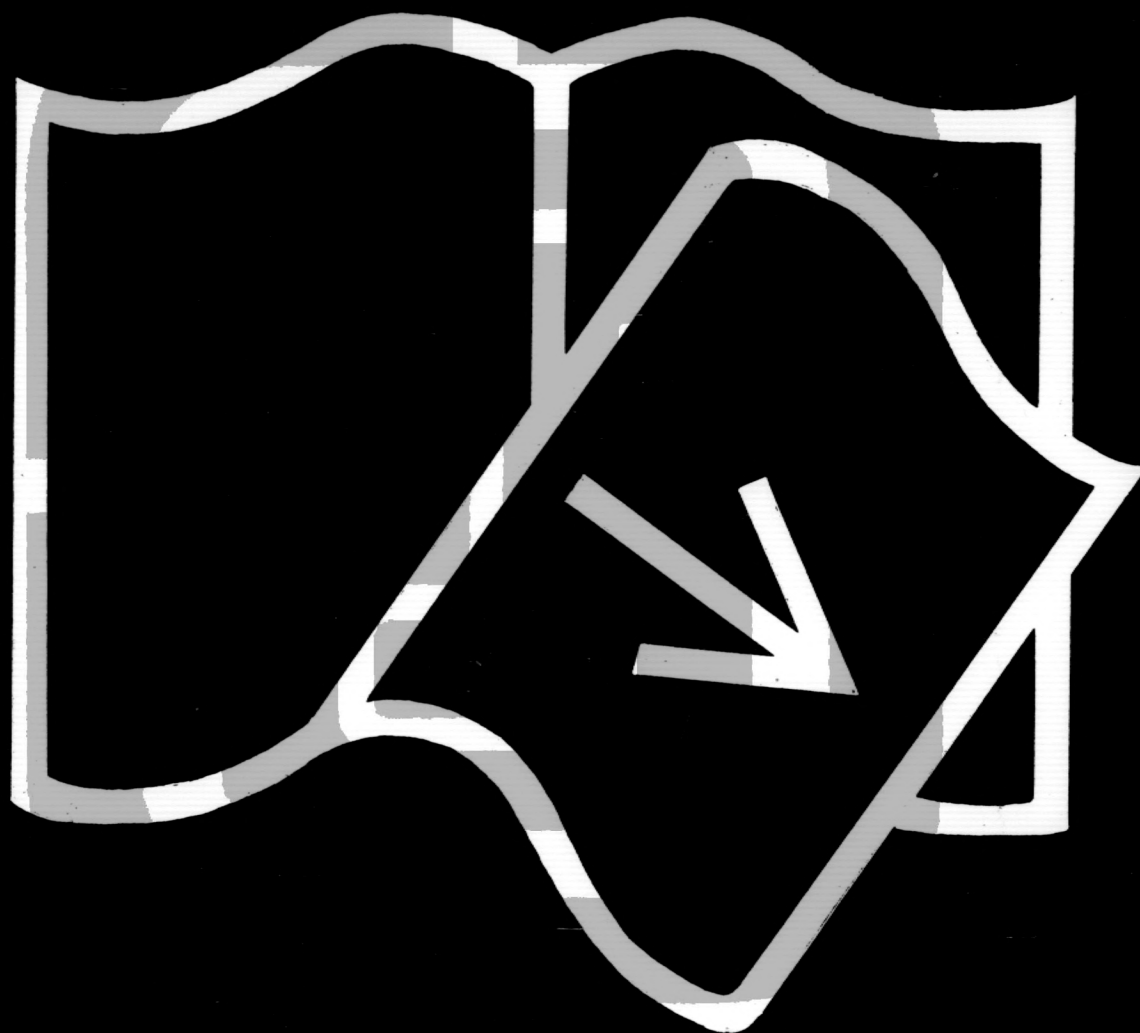
善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為
無益而弗為也以小惡為無傷而弗去也故惡積而不可
揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶

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

P19

曰鼎折足覆公餗其形渥音沃烏凶言不勝其任也

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於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

天地絪縕萬物化純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

右損六三文言以少男少女交則為咸不交則為損故

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語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屬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次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始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為可通以頤養

正也接大過顛也頤與大過為正對正定二字在小雅皆
 協平聲正讀為真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
 歸妹漸為反對姤遇也柔遇剛也夫決也剛決柔也剛從
 上韻柔從下韻而夫姤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處須抄出
 改定本誦之方見其文理音韻今錄所改定禘卦全文并
 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

居協据蒙禱而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜

時協是也無妄災協澤也萃聚而升不來協厘去也謙輕

而豫怠協棟京氏怠字作也噬嗑食也賁無色也兌見而

巽伏協闢也隨無故地也蠱則飾或作也剝爛也復反也晉

晝也明夷誅協味晝遇二也井通而困相遇也咸速也恒

久協已也渙離去聲也節止也解緩也蹇難去聲也睽外

也家人內也否泰反其類協來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始遇

也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也始韻

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

欠六何也九為老陽於五十五為饒六為老陰於五十五

為之陽饒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二獨虛五十者大衍之

數五十

或問乾之乾乾坎之坎坎夬之夬夬皆於三爻言之何也

曰三居内外卦之交也曰然則謙之謙謙何以初爻言之

蹇之蹇蹇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蹇諸爻皆言往來六二獨不言

往來匪躬以濟大蹇無可辭其責故二爻言之

或問乾之彖傳有欲改乾道變化以下十五字接品物流

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為聖人之元亨首
出庶物以下為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立於誠乾九二亦曰
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子慶也曰西南
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直方
含章括囊黃裳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為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六三之爻
辭信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為坤
之師本卦稱六二之動凡動者皆陽也之卦稱承天寵也
乾為天也故爻辭以大言之六三為坤之謙本卦與之卦
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為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己
乙郊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

震故二為長子三四為弟子

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如此講易方非空談

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

至五互巽之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

讓則無訟矣

或問卦辭言利涉大川者七乾坎反對為需訟其一利涉

大川其一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者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

或問小畜與說輻大畜與說輹皆音福何也曰輻音福輹音伏輹謂輪中直指之木在牙與轂之間三十輻共一轂即此輹也輹謂輶上伏兔考工記輶人為輶自伏兔下至

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輹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末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公又用之於小過六五爻辭何也曰小畜內卦主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豳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正建子之月矣則臨遯相伏只當
正建子之月至建未之月也若以臨觀反對求夏正之八
月則建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于王何言乎光也曰觀六二至九
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
曰不利賓

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革之言虎以
兌居白虎之方也頤上艮伏虎又艮在荀九家為虎亦以
艮伏兌爾本文變頤之噬嗑有虎張口而噬之象

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
三陰隨之三陽伏為蠱初爻變大畜則內卦為乾先甲也
至五爻變无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
蠱之乾甲託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瀕皆附水部本草言汞
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六三連陰方
長陰不遯而陽遯也執之用牛黃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也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一曰往得中一曰往得衆坤為衆得坤故得衆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爾或問革卦本無水彖傳言水火相息何也曰二陰夾乾陽

則坎水生馬故革為坎宮水卦

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體有兌互體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兌之中爻變亦為震龍故曰虎變或問漸之九三上六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達以協儀又何疑焉曰儀字在詩韻中無魚畸切曰依古韻達當為求去切儀當為牛何切無魚畸切可協則求去牛何切亦可協

或問兌有和兌孚兌來兌商兌引兌各居一爻九五為兌

之主乃不言兌而言孚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濟其剝小象言位正當者二五相當也或者孚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孚于剝正以九二孚兌二五相當君臣相孚則五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頥之意乎曰鄭東鄉固云初爻塞兌不泄以節欲上爻苦口不食以節嗜正如頥之龜節嗜虎節欲也

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交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極極本拯字本義

猶曰未詳何也曰古注明以拯救為解且與下文行正協

韻作拯字何疑

或問乾馬坤牛震龍坎豕艮狗兌羊皆獸類巽雞離雉乃

禽類何也曰南方朱鳥之位也

或問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賡歌易爻辭彖象傳

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

歌復有韻陞情墮是也情墮本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爭功伐功與
為韻當以魯頌克咸厥功為例功字四聲功古故刮魯頌
協功之上聲為古虞書協功之入聲為刮故功伐可為韻
也天之曆數在汝躬以下除危微自為韻居民與上文躬
字為韻而躬音肱中庸邦窮終戎為韻禹貢九州時出韻
語五子之歌共一下婦予圖馬為韻下音虎馬音燒予圖
皆上聲其二荒音墻亡為韻而音協夾其三唐方綱亡為
韻其四君孫友祀為韻而友音以其五歸悲依怙追為韻
仲虺言征葛以慶商良亡昌為韻伊尹告太甲以洋彰常

祥殃慶宗為韻傳說復高宗以正聖承命為韻慶皆音羗
宗莊而承盛也洪範用韻處尤為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修五經文字我心
慘慘書為慘燥音七到切伐鼓淵淵書淵為齠音於巾切
皆不從釋文德明之學唐人亦未盡信也詩中慘皆作燥
乃協勞心燥予協照紹燎為韻我心燥燥協亦聿既老為

韻歌以訊之當從歌以評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械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謬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羶以從天愚按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鄘柏舟黍離小宛卷伯何人斯十月之交棫樸旱麓等詩止有天人字則是吳鄭說皆通然詩韻天字多協真寒清蒸之韻至度人經尚然故丁韻天田年等字皆附入真諄之韻此古詩韻例也文王之卒章以天協躬鄭乃協躬為羶不如姑弘鈇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
情平行成鉄因之音可為鉄煙可為鉄嬰皆丁顛反紐
此程沙隨所謂反紐通用者也易中以真協川詩頌以
躬協年項氏以青先真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協中以禽

協容良以心協躬詩之蕩以謀協終雲漢以臨協宗閔
宮以綬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戎讀戎為
汝克咸厥功讀功為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
蕭霄支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皇華羔裘之韻鄭所知也况歌麻脂之韻相通如儀為等字是已且騶虞首章上有葭紕則虞協牙東方朔稱建章宮後騶牙是其音也二章以虞協蓬縱又當通虞音於東韻易之交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泰否二卦之象辭以消協襄而從陽韻豈必盡協尤侯之音項以虞尤豪為一例虞麻為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為一例又以侵東為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夾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為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為韻心亦可為鬆鬱彼晨風協林為韻林亦可為隆其為飄風協南

魚尾家集卷之二
為韻南亦可為儂風有凡之聲亦可為馮不但為風諧
聲於凡芄汎亦諧凡為聲也易中禽協強溪協觴則侵
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
珙反紐傍聲正聲之例正聲在一紐之中傍聲出四聲
之外如七月生民以歲為雪杖杜東山以至為窞來之
利力又之異亦世之設逝之折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瀝
不必改宿為侯矣雉鳴求其牡可以協美不必改牡為

牝矣况犧之音婆華之音敷美之音即皆不同一紐吳
鄭於傍聲之協多所遺缺觀吳鄭有所不通始敬服集
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
鄭為優愚嘗熟閱之稍窺其謬誤莫如常棣文王有聲
二詩如外禦其務當以左傳侮字為證烝也無戎即如
常武以脩我戎皆協戎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小傳改戎為我不思字

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
有禮記匪革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
例音美不當於葛覃綴竦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綴竦兩協唯南山
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始記於此
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
之為釐慶之為羗儀之為義華之為敷馬之為媯下之
為虎有之為以若此之類在古人以為常時今儒以為
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又周頌多難協愚竊疑清廟與顯相為韻故嘗定橫渠西銘五換韻宗子之家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二十八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二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為二十八篇晉豫章內史梅願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以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夫舜典至蕭齊建武四年姚方興於大航頭得而獻之以為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乃得之又按隋開皇求書時有劉光伯者為作古書及連山易等悉上送官後因有人告首其偽遂敗竊意劉光伯輩實繁有徒不被告首者其書遂傳古文尚書至隋開皇始併至唐天寶始變漢隸為俗楷其間安能無偽今小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為泰誓故儒家不傳康成不見武成則禮記注不知商容為人名宜也若無逸則伏生口授已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日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

典十五篇正者二堯典攝者十三禹貢洪範汨作九共九

謨三篇正者二伊訓攝者十四五子之歌

咸有一德高宗彤日刑典寶明居祖后沃丁

旅獒無逸周官呂刑仲虺之誥湯誥大誥康誥攝者三十

誥三十八篇正者八酒誥召誥洛誥康誥攝者三十

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攝者二僖征

命十八篇正者十二說命三篇微子之命蔡仲之命顧命

肅慎攝者六君陳君牙歸禾嘉禾之命肆命旅巢命賄

堯典稽三百六旬有六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

欲知天之無閏稽三百六旬有六日是也稽者如上年冬

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
閏為一章三年不置閏則春一月入夏上年一月入下年
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取三五而盈三
五而缺則可見也矣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刑士制百姓于刑之中註
云百官下文在今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
官與民而言蔡傳首改堯典平章百姓百姓昭明不用百
官之說直以為民然下經明言黎民於變時雍故蔡傳以
百姓為畿內之民禹謨罔違道以干百姓之譽罔弗百姓
以從已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為句百姓王人為句却以百姓
為官著姓王人為王臣之微者蔡傳於尚書百姓獨於此
專指為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註諸侯有師氏也
蔡傳以為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詁
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十二州十二山註謂禹治水之後舜分冀為幽并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始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肫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。以癸己起程。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。自癸己至庚戌。本只七十八日。然正月初三癸己起程。則二月初四甲子。只有三月中旬有丁未。庚戌。與四月哉生明之後不合。故釋經者疑二月有閏。則四月中旬再遇丁未庚戌。自正月初三癸己。至第二次庚戌。為一百三十八日。克商之後。逗留日久。乃歸。沛公欲留秦。樊噲輩猶能勸以退軍。豈武王反出其下。或云死魄晦也。非朔也。朔則魄蘓矣。故上饒謝氏疑壬辰為正月二十

九日癸己為二月朔。戊午師逾孟津。舊作正月二十八日者。為二月二十六日。甲子誓於牧野。舊作二月初四日。為三月初三日。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。則二月癸己朔。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。為丁未後二日。為庚戌。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
皆稱天省征呂刑亦托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
書昇如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羲禹也或謂九疇中龜
書該幾字皆惑於天錫禹之語不思易中兼有河圖洛書

參伍錯綜即是洛書若專謂易為河圖範為洛書真俗儒之言也

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又用明俊民用章家用平康日月歲時既易百穀用不成又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為有守汝則念之不協于極不罹于咎皇則受之人之有能有為使羞其行協抗而邦其昌無虐茆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為天下王以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令除外本疇首以

極德為韻次以守谷受為韻次行昌明至光王為韻
明協世是訓末因以為天下王之語引無偏無陂以是行亦協抗

六三德一曰正直二曰剛克三曰柔克平康正直疆弗友
剛克燮友柔克沈潜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谷以其叙庶草蕃蕪一極備
凶一極無凶曰休徵曰肅時雨若曰乂時暘若曰哲時燠
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

三德疇文為六極威用之說亂入庶徵疇文為五紀
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

命歛時五福用敷錫厥庶民凡厥正人既富方穀協國而
康而色色如字色協連言既富而康寧汝弗能使有好于而家協孤言時

人斯其辜曰予攸好德汝則錫之福協偏于其無好德汝
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臣之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按古韻穀色為韻家辜又為

韻德福又為韻六極下入惟辟九句本自有韻威古畏字

亦可協域與福食為韻時人斯其辜與時又斯其惟皇之極對

說下文各有曰字皆時人之言也

九疇无十用无一

五福六極共一疇是九疇本有十而藏其十敬用農用協

用建用又用明用念用嚮用威用獨五行不言用故天數

无十地數无一嚮依漢志讀作饗

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无一語及

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君君子允以庶士小

大莫處御于君所以燕以射則燕則譽此狸首之時也大

戴投壺篇所記上章本同而前一句曾孫侯氏為數句隔

斷恐泰射張侯等語本以解說侯氏因亂入正文爾下文

又換韻曰弓既平張四侯具良決拾有常既順乃讓音平聲

乃揖乃讓乃階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此必第二第三章也

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

關雎之亂

治亂曰亂猶言輯也言關雎之末章也至於關雎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口熟論語之文竟謂關雎之亂為風始不覺行之亂二字何其謬也

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

爰兔

君子遇亂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无叱二章曰尚寐无覺三章曰尚寐无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

此自寓畜時傷歎之意

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
也必可樂饑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
樂而無求矣此二自寓其高尚

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

魚尾家集卷之二
一章二章言伊人於焉逍遙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

爾之安行亦不違舍非但與車盱協音作舒便合讀作舒
以經證經春秋定六年齊人弒其君荼

音舒

公羊作舍字

音舒自古有之

大東啟明長庚

詩詁但云日未出時明星為啟明日既入後明星為長庚
毛氏以為一星李氏以啟明為太白或又謂李太白母夢
長庚為太白夾漈鄭氏又謂啟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啟
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啟明日既
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小雅言鼓瑟則曰吹笙即瑟受
均於笙之證也執鼓管笛堂下樂也商頌言執鼓淵淵嘒
嘒管聲則曰依我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

此解自較以笙磬為東方之磬者為長

菀柳

上帝甚神古篆申字回轉故訛為旨字况有戰國策可證
此刺時君之詩猶比之上帝末章比之天不忘敬上也

茗之華

先儒嘆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曰文王陟
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。曰文王孫子本夫百世。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。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。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。精語。

抑

衛武公年九十有五。使人日誦抑詩。自言亦聿既老。知為

耄年所作。既老而猶再三曰。小子其謹。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。而抑乃既老之作。其言慎。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。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

例為

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有韻篇
末別出嘗將二韻結之烈祖以祖祜所酷四韻起中間申

錫無疆開下文連句之韻似以三無疆為之節後之人交

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絕句可謂至當玄鳥五換

韻邦畿千里之上疑有逸句來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

為格例皇華之首章即交互用韻之例楚詞九章皆兩韻

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

二
次
二

豫章熊先生家集卷之三

經說春秋

春秋時月皆周正

孔子所謂行夏之時見於荅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正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豈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。所言季夏六月即建己月。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。爾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。故紀異而書。成元年春二月無冰。襄二十八年春無冰。皆可為證。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

不為異。而亦無菽矣。大抵周人雖以夏時並行。函詩周禮則然。惟春秋魯史專主周正。陽生於子。即為春。陰生於午。即為秋。學者惑於夏時之說。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。越三日。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
十二月朔得丙子其言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章本注以為
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之對。即孟獻子所謂七月
日至也。冬至而傳稱春正月。夏日至而經書秋七月。則
春秋所書時月皆用周正明甚。可息羣喙

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逼其
後昭二十年閏在八月注者以為失閏謂其閏當在日南
至之前則王二月乃王正月矣注說於理為近自僖五年

丙寅數至二十四年乙酉為一章又至文十年甲辰為一
章又至宣十一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
又至昭二十年己卯適當一章宜至朔同日不當為二月
朔所以然者閏宜在隔年之冬不合在二月之後也左氏
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

魯有二定妣皆見於經其一襄四年書葬我小君定妣此
成公妾襄公母也定謚也其一定十五年書葬定妣此公
夫人從夫謚也妣氏皆祀女也晉有二趙姬亦曰姬氏見
左傳其一趙襄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及論絳縣老人甲子名屢見於傳
乃太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
伯者三皆荀氏其一荀瑩其一荀躒其一荀瑶故荀首之
後別稱知氏 稱士莊伯者二其一鞏朔即鞏伯其一士
弱 稱欒伯者二其一欒書其一欒廩 稱駒伯者二其

一卻伯其一卻錡

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盼之子聲伯以仲嬰齊叔嬰齊別之同是桓公諸孫 此種完係襲積乃宏詞人所業

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文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答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棊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
歌鹿鳴之三三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嘗以彤弓為甯
武子不谷矣宣子不敢自當以晉先君文公之言故傳稱
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匏有苦葉叔向

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使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常棣之七章復命公享
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
鬻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賦曰武亦以觀七子之志
子展賦草虫伯有賦鷄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
遠罷如晉晉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榮成伯賦式微
是年季扎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
之誦茅鴝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于鄭鄭伯兼享
之趙孟賦瓠葉穆叔賦鵲巢趙孟又賦采芣穆叔曰小國
為繁大國省穡而用之子皮賦野有死麇之卒章趙孟賦
常棣二章韓宣子來聘公享之季武子賦絲之卒章韓子
賦角弓武子賦節之卒章季氏有嘉樹宣子譽之武子曰
宿敢不封殖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宣子曰二三
君子請皆賦起亦以知鄭志子蘧賦野有蔓草子產賦鄭
羔裘子太叔賦褰裳子游賦風雨子旗賦有女同車子柳
賦稗号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鴟鸞之柔矣為
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
之前既無聞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
革能誦祈招姜戎言語不通諸華忽歌青蠅使范宣子心
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三十日止有二萬六

千六百零七日逆推得絳縣老人是魯文公十一年乙丑
歲三月生故曰臣生之歲正月甲子朔注謂夏正月若以
周正則三月也本合云七十四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
次辛亥八月丙子朔丁丑乃初二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莊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
月即葬後世為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于寢門何
也對曰昔堯殛鯀於羽山其神化為黃熊入于羽淵本注
亦云鼈屬且謂東海人祭禹不用熊白及鼈此熊字合讀
作鼈來切若熊則入山不入淵禮記王制疏亦云先師讀
為三足鼈之能

左傳襄昭間所言歲星與天官書及今曆家算木星

各不同

襄二十八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辰依史記天官書則午年當
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鷄火而陳卒亡故曰五十
二年本注是年在星紀五歲及太梁而陳復封自大梁四
年而及鷄火又四周四十八年凡五及鷄火愚按昭公八
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為一家昭
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
淫於星紀者也據今曆家算本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餘年依例

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太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

豫章熊先生家集卷之三

豫章熊先生家集卷之四

經說

儀禮周禮禮記

論語言學禮曲禮言讀禮則禮有載籍可學可讀其來久矣今三禮多為後儒所議雖儀禮不免樂史之疑禮經賴此書為稍完爾禮記出於漢儒之手如王制為漢文帝博士所作緇衣為公孫尼子作月令為呂不韋作其他託為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
毀有如冢宰之官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為
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偽襟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
長若今皂頭太府庖人等官有賈若今市買有鬻人腊人
等府史員數亦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
閭六遂鄙鄙里最為親民事繁乃皆無府史胥徒戎右僕
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為
九鄭康成去秫與大麥而加梁苽按食醫膳食之目即九

穀中六穀矣稻即食醫所謂稌也古所謂麻者桑實而已
在籩實為黃本草曰黃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菹醢之器也
量有豆以其容四升如豆而名之也臧方九州所宜穀注
稱菽而不稱豆獨於九穀五穀及豆實之注以菽為豆詩
曰采菽采菽曰采蕭穫菽曰苳菽旆旆曰禾麻菽麥皆以
菽言漢時謠俗始稱豆或謂熬之為糗擣之為粉因籩豆
得名然糗粉乃籩實非豆實也莫知菽所以名豆之由或
者豆菹之豈止書其所諧之聲如菽字在說文止作赤也

知豆為俗稱則釋經及著文者但當稱菽為是

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年然而鳴
其音多宮雞之音多角羊之音多徵犬之音常張口而為
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
官必有鼠人羸當屬司空而配水禮記注云羸水畜也食
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為九藏然旁胱則小腸也當是心脾肝肺腎胃膽大小腸為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為得其當經云參之以九藏之動即三部九候之法按脉者左心小腸肝膽右肺大腸脾胃而腎居兩腕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焉宜改正注疏之說則九藏之法於儒書醫典皆通

八尊六尊

酒正與幕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太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壘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

矣虞夏殷之尊可不費辭說而定獨犧象周尊於世代為
近自漢儒紛紛至今未定方且疑犧獻之音况能定其制
度哉鄭司農以獻為犧猶指定莎音諸儒因閔宮詩犧尊
將將以箋文有莎飾之說又謂刻鳳凰於尊其羽娑娑以
此取音於娑又謂犧尊飾翡翠象尊飾鳳凰然則曷不以
象為娑當漢之時詩樂未盡廢必有樂工能識犧尊為娑
音者儒者莫究犧所以為娑託於鳳羽娑娑然則是尊也
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沙飾之所以音娑也犧之為

娑亦如皮之為娑儀之為我犧尊將將之上文享以駢犧
協降福孔多一詩之中具有顯証駢犧尚且音娑則犧尊
之犧非緣酒尊而異其音也說文引賈侍中云犧非古字
盖古者犧通為戲以其字音之相同戲或為獻以其字文
之相近故集韻以犧獻三字互見二韻或謂犧本虛宜反
切駢犧協虛何而犧尊為桑何反切疑若小異是則然爾
而訶娑字音可以相入如華之為敷洩之為泄委蛇之為
佗亨之音烹單之丹蟬二音皆不可以了義字母為拘者
古人之音在易書詩者盡為後儒所變獨周禮之獻尊詩

之犧尊左傳之犧象獨得存三代之舊音知犧尊所以音
娑則尊當為牛而鳳羽娑娑之說非也又可知象尊為象
而象骨飾尊之說非也魏太和中青州人得齊大夫送女
器為牛而背負尊王肅以為刻全牛鑿其背為尊一以為
負一以為鑿阮謏則為畫牛象于尊聶氏三禮圖亦謂飾
以牛犧之為牛儒者既不考古音至其形制為翠為鳳為
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為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為便矣尊字或從
缶或從木上古尊壘陶瓦其次剝木其後範金今範金之
制不一愚謂六尊之中太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亦有四朝事饋食加豆羞
豆籩實之目十有八而稟重出豆實之目二十有四而醯

醢魚醢重出朝事籩實粳黃白黑形鹽臠鮑魚鱠熬麥
曰粳麻曰黃稻米曰白黍米曰黑蓋以麥麵麻子稻黍米
作餅餒注謂清朝進寒具口實也形鹽左傳所謂鹽虎形
臠音呼說文云無骨脂注謂牒生魚為大鱒䟽謂魚腹腴鮑
部巧切韻書云鱧魚也注謂糒室中糗乾之字從魚蓋魚
之糗而乾者也魚鱠之鱠音搜魚之析而乾者也臠以腥
薦鮑鱠以乾薦糒字按說文火焙肉恐是鮑者火焙而乾
鱠者日曝而乾故均之為乾魚而異名也臠為魚腹腴則
臠鮑魚鱠皆魚也朝食為米食寒具魚乾之屬可夙具者

也饋食籩實棗棗桃乾榛榛實注謂榛為梅謂榛似棗而
小饋食始備果實也加籩菱芡桌脯注謂菱芡也謂芡雞
頭也或云四角三角為芡兩角為菱鄭司農以桌在加籩
饋食重出作菱芡脯脩薄折曰脯施薑桂曰脩言脩治脯
也蓋籩糗餌粉飡注謂熬成豆米曰糗說文熬米麥通釋塲
乾米麥要之米麥豆皆可為餌者也注以粉為豆屑米麥
豆亦皆可為粉但粉以豆為明滑故專以豆言之餌以飡
名實相近合丞曰餌餅之曰飡疏云糗與粉為一物糗者
擣粉熬大豆餌言糗飡言粉互相足也鄭康成云二物皆

粉稻米黍米合以為餌餌不餅而飡作餅今之飡糕各出
於此凡今俗下餅餌飡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昌本麋鷓菁
菹鹿鷓菹菹麋鷓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
說文肉醬鷓音泥亦醢之異名注謂有骨曰鷓無骨曰醢
凡作醢及鷓者先燂乾其肉莖之雜以梁麩鹽酒置甄中
百日即成今俗用鰾醬皆鷓醢之遺法昌本白蒲根也菁
菹蔓菁菜也菹菹鄭司農作菹杜子春音菹曰鳧葵也康

成疑菹不堪菹從杜說按魯頌薄采其菹釋文云助尊菜也麋鹿麋三鶩皆莖骨和肉為百日醬皆在朝事之豆亦取晨朝易於夙辨饋食豆實唯菹在七菹之列餘皆齏醢葵菹醢脾析麤醢脾析魚醢葵為百菜之長故饋食豆實首葵而他菹莫配焉脾析麤豚拍皆五齏中件目脾析牛百葉俗呼牛胃為百葉已見周禮注矣麤說文大蛤豚拍之拍先鄭讀為膊言脅也三者近於齏醢而曰齏齏者以百葉諸物細切之和以醢醬不待甄中百日而成故別為齏之名齏從非宜用菜若昌本深蒲作齏固宜

百葉麤豚之肉亦可縷以為齏也羸注謂虵蚺按方言燕趙間以為蜘蛛韻書以為蝸牛蜘蛛蝸牛非可食者疏釋引爾雅為證彼爾雅乃訓詁之儒集經注以為書者或疑內則有蝸醢恐是虵蚺蝸牛之謂然內則之蝸乃力戈切集韻古螺字作蝸韻釋云蚌屬也非蝸牛之蝸矣陸佃直謂蝸牛可醢蓋為禮注所誤爾羸即螺字亦作蝸韻書以為香螺也羸注謂小蛤韻書以為蚌狹而長者蚶醢之蚶漢儒相傳為蚶蚶白子亦恐不然蚶蚶未必可食一也取白子傷生二也按天官有鼈人掌取互物祭祀共羸羸蚶

以授醢人則蚘與麤羸皆當是螺蛤同類既掌以鼈入之
官可知為水族之產若以國語為證則國語亦但言舍蚘
不取未嘗指蚘蜉之子可取而食也惟夏小正於二月言
昆小虫抵蚘其傳曰蚘螿卵為祭醢夏小正本文無幾其
解說處多是漢儒附會未可盡信按月令方春和時毋殺
孩蟲胎夭飛鳥毋麇毋卵豈有二月正春殛螿穴以為豆
實之奉哉巷伯成是貝錦之注以貝為餘蚘貝之黃質白
文者或可為鼈人互物之證蚘或從貝醫書云食之益專
明目豈必螿卵而後謂之蚘哉鼈人春獻蜃以為醢故小

正以二月抵蚘此雖流傳已久而必當改正者小正以蜃
為蒲蘆朱子以為其書不足信愚於蚘為螿卵亦不敢以
為信唯魚醢用魚可免注者妄言矣加豆之實芹菹兔醢
深蒲醢醢菹菹雁醢筍菹魚醢芹楚葵水菜類蒿深蒲或
云桑耳或云蒲始生水中韓奕詩云其藪維何維筍及蒲
知蒲可為藪不必曰桑耳也菹有苔迨二音鄭注云水中
魚衣即苔也今海鄉之人乾苔以為菹或疑菹字從竹為
筍箭筍竹萌不思箭萌亦筍爾既有筍菹安用箭萌籀文
竹草相似其為苔菹何惑焉兔醢用兔雁醢用雁魚醢用

魚如上文羞豆之實酏食糝食酏音移鄭司農云以酒酏
 為餅疏云若今起膠餅康成曰饗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
 糝食鄭司農云菜餗蒸康成曰取牛羊豕之肉三如一小
 切之米二肉一合煎為餌鼎卦公餗之注云糝食也震為
 竹竹萌為筍餗之為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
 醢七菹三齏二食五齊之齊注作齏昌本深蒲脾析蜃豚
 拍七醢醢魚兔雁麋羸蚘七菹韭菁茆葵芹苔筍三齏麋
 鹿麋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
 子京按周禮粉餈之詳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為解周禮無所
 不談今儒往往拘牽舊注故因籩實豆實詳及其名物

師氏

師氏之官諸儒或以為周召之職公孤之副愚按武王之
 在牧野固以亞旅師氏叙於司徒司馬司空之下則公孤
 之外別有師氏之官故其秩為中大夫為上士會同軍旅

王舉則從使虎賁兵服之士屬焉皆不忘牧野時

以經注經心典重

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轉注五曰諧聲六曰假借以此為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為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二萬一千三百四十一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荊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

一語駁倒字說

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筭不
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
至二十級為徹侯皆自下數之近代以一品為上而九品
為下則自上數之周禮有中大夫下大夫而無上大夫卿
即上大夫也一命為下士再命為中士三命為上士四命
為下大夫五命為中大夫六命為卿七命為諸侯八命為三

公九命作伯則為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
改郎中令曰光祿勳其屬官有光祿大夫郎中大夫也又
有大中大夫中散大夫後世遂以為官階然官階之法屢
變而不忍變中大夫之名因中大夫而有其他大夫之官
階也

司服大裘而冕

大裘而冕用於祀上帝謂裘尚質可也謂冕無旒不可也
中間有而字即楚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者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邃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旒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昨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後喪紀則不復設筵但設席而已甸後設熊皮為席喪設萑葦為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簞褥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

周以建子為正兼用夏正以叙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為歲朔數
為年非歲年二字本旨歲以星言年以禾言周禮中正歲
正月皆是年參用王制冢宰制國用言歲視豐耗稱年又
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叙事凡關於人時

者用夏正關於天時者用周正頒歲年之叙事然後頒朔
若年即是朔則下文頒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算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算法論
也算法始於張蒼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為主大司樂分

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大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頌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正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所會皆相應黃鍾大呂子與丑合在納甲為乾

初甲子應坤四癸丑在天為斗建子而日月會星紀斗建丑而日月會玄枵大簇應鍾寅與亥合在納甲為乾二甲寅應坤五癸亥在天為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為乾三甲辰應坤上癸酉在天為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為乾四甲午應坤初乙未在天為斗建午而日月會鶉首斗建未而日月會鶉火夷則中呂申與巳合在納甲為乾五壬申應坤二乙巳在天為斗建申而日月會鶉尾斗建巳而日月會實沈無

射夾鍾戌與卯合在納甲為乾上壬戌應坤三乙卯在天
為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按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
律又虛子未寅巳四辰然子有丑未有午寅有亥巳有申

復為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又虛丑午申
亥四辰然丑有子午有未申有巳亥有寅復為子丑二律
相合而十二律又皆備何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為陰陽
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
衝則虛子未也已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而合本是虛巳午未申

四辰未取對衝則虛丑午申亥也卯戌越亥子丑寅而合本是虛亥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而存五聲則黃鍾退取應鍾至大呂復為黃鍾如日月右轉而合氣左轉也明乎合聲之法則陽常為主陰常為合矣愚謂筭家執中呂不生黃鍾為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衍六陰辰必須

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為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行不知按月用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光周禮奏陽歌陰奏用金石匏竹而在堂下歌用絲聲和之而作于堂上用陰呂為宮而歌者在上用陽律為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為序而陰聲為合始于黃鍾而止于夾鍾集律呂之成故夾鍾又名圜鍾而祀天用之為宮林鍾者黃鍾之配而居大呂之位陰聲莫先焉故祭地用之為宮不曰夾鍾而曰圜鍾者象其周圍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時三呂之名稱已不一後世俗調盛行以無射為黃鍾宮林鍾為南呂宮夾鍾為中呂宮樂書注引王氏琵琶女夢異人授道調歇指等調今俗名多在其中蓋琵琶之教流入中華原因鷄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為說者亦多
穿鑿陳暘樂書引荀卿說大師審詩商避所尅為稍近理
周以水德王而商為金佩玉左徵角右宮羽亦不言商皆
周人之言也太師五聲未嘗不言商審商者特不用于起
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上總不知審角而但依周
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

三宮之律為宮為角為徵為羽旋宮不相管攝且大簇為
徵重出此處必有錯簡姜夔議樂請各用本均宮角徵羽
正為此也然其稱為徵為羽可見古人已備六十調矣漢
藝文志言孝文帝時得魏文侯樂人竇公年百八十歲兩
目皆瞽獻其書為周官宗伯之大司樂章能無錯簡乎

孫竹陰竹

孫竹之管當是用于宗廟陰竹之管當是用于地祇此亦
錯簡

瞽瞍世莫繫

瞽之為職專在歌詩而彈弦以侑歌其言世莫繫承諷誦詩之下鼓琴瑟之上彼瞽者何所見于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莫繫即如清廟之瑟有歌有語有道古三句同是一事世莫繫其道古者也

保章掌天星

周禮中言星多是言二十八星而注家輒以五星為星保

章掌天星自合承上經馮相氏二十有八星而注亦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占之法以經星為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篋氏及考工蓋弓亦皆明指是二十八星未有以五星言星者

萬二千五百人為軍

六鄉之民每鄉萬二千五百家每家一人故萬二千五百

人為軍王國六鄉則六軍然六軍止得七萬五千人不過千乘之制于萬乘為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為萬乘矣

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鄉建旌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為鄉遂大夫而注文乃專指此為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鳥隼旗畫熊虎旒畫龜蛇為有軍者旌通帛物雜帛皆不畫為無軍者則正當注于司常為順乃以此注于司馬則未免費辭說使前後異同矣况于大常畫日月亦是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為正而司馬有錯簡以孤鄉大夫士建旌物似以閑官別于統軍者爾

環人

周禮夏官秋官皆有環人。俞壽翁作復古編謂宜合為一官。環者筮占之名。筮人九筮。有所謂筮環。專以占致師。蓋軍旅占日時方向尅勝之法。二環人注一以環為卻。一以環為圍。皆未足以盡環之義。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。短環之義不注于圍。周益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

史云大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。孟子新解

考工金錫

攻金之工如築冶。鳧臬段桃以今工料言之。宜用銅鐵等物為多。特總名曰金錫。以分六齊。六分其金而錫居一為鍾。鼎之齊五分其金而錫居一為斧。斤之齊四分其金而錫居一為戈。戟之齊三分其金而錫居一為大。刃之齊五分其金而錫居一為削。殺矢之齊金錫半為鑑。燧之齊使如今時所謂錫則豈堪為斧斤戈戟矢刃哉。臬氏攻煎金

錫定火候以青黑白之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卅人取金皆言金玉錫石蓋銅鉄銀錫皆取卅煉成言錫而不必枚舉銅銀鉄也嘗嘆漢儒拘爾雅之文于卅人之注直以錫爲銅鉛惜爾雅專以銀爲白金不思漢時固以錫爲白金其注鐐銀釵金名物瑣細而

于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于揚州言金錫荊州言銀以金出產之地言之則銀在揚而錫在荊錫亦銀也時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于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絕少言銅亦罕言銀鉄考工言金者鉄銅在其中言錫者銀鉛在其中合而言之總曰金錫爾聞决銀者言錫能賊金似不宜混合然物各有用攻金之工不一銅鉄及鍮銅得銀愈佳鑄銅得鉛益滑金錫相須尚矣

山以章

考工記畫績之事火以圜山以章二者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猗殊無意義按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于衮衣之上畫山者點綴其峯巒重疊之處作木林發生茂密意故知以圜以章二語妙達畫旨鳥獸蛇則華虫旗旒之說可通

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

水從簷至棟三分而一分為峻瓦屋差平從簷至棟四分而一分為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于山川廟社儀禮言釋幣用于禘廟門行禮記王制文王世子言釋奠用于先聖先師周禮大胥春入學舍菜合舞占瘳季冬舍萌于四方儀禮士昏禮舅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蒙器用幣然後

釋菜不舞不授器乃退饋于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于門內釋之為言
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
一獻不用幣然古人于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
先聖先師為釋奠釋菜蓋自漢儒始也

漢儒于禮經輒改某字讀作某音

漢儒于經字輒稱某讀作某或云當作某流傳久矣遂不

可改諸經中周禮：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
傳周禮中如獻尊讀為犧尊獻之為犧犧之為莎如儀之
為我司尊彝注謂獻讀為儀又讀為莎甸祝禘牲禘馬讀
為侏玉人必讀為緹輪人蚤讀為爪函人屬讀為注鍾氏
朱湛為漸此在古音可協者也衍祭讀為延袞拜讀為報
爵之為嚼契之為揭白盛為成奠水為停鑿廣之為去聲
此四聲可通者也高聲硯為袞侈聲笮為喏輪人柝槩為

嗜禁輶人頌典為懇殄此假借相近者也輶人需讀為儒
弓人昔讀為錯此諧聲字之止記其聲者也弁師諸侯當
為公梓人三升當為解禮記賓出肆夏當為陔此文義必
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
乃注云匪讀為分周禮繕人訓繕為勁曲禮讀繕為勁投
壺二美為純訓純為全就讀為全蓋因儀禮鄉射經文亦
有二美為純註曰純猶全也竒猶虧也今讀純為全不聞

讀竒為虧春官鬱人鬯人聯治裸事者也何獨鬯人裸當
作理是以長沙易被于漢儒改讀之字多不能從腊人豆
脯讀為羞脯則引王制軋豆以證脯之在豆瘍醫五氣讀
為五穀則止從氣字梓人豆酒有瓦豆十弁匠人里為式
自方里而始廟用修既讀為卣凡酒修酌又讀為滌易氏
謂用脩即脩酌之脩也職方氏波漾盧維引顏師古等說
以為不必改讀可也中車駝字注云故書作龍改作駝玉
人裸器用龍用瓚用將蓋其鼻為龍其中為瓚其柄為將
禮記夏后氏以龍亦承上文淮尊而言又欵以改中車之

說讀龍為駝易氏力辨其不然樂師太祝皆有來瞽臯無
注皆曰呼而告之在樂師則臯讀為告在太祝則臯讀如
嗥呼之嗥何其前後之異讀也至如秋官蜡冥烜庶蕪條
狼若蕪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
誚所以為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

南宋人習氣以尊程子不在一新字

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
子注郭象之嘆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為
息便以莽法證之是以王荆公惑焉鶴山先生曰王荆公
學術誤天下漢儒學術誤後世

過者之論

豫章熊先生家集卷之四

豫章熊先生家集卷之五

經說

儀禮禮記

儀禮中自有禮記

儀禮是經禮記是傳儒者恒言之以冠義昏義鄉飲酒義射義燕義聘義與儀禮士冠士昏鄉飲酒射燕聘之禮相為經傳也劉氏又補士相見公食大夫二義以為二經之傳及讀儀禮則士冠禮自記冠義以後即冠禮之記矣士昏禮自記士昏禮凡行事以後即昏禮之記矣鄉飲酒自記鄉朝服謀賓介以後即鄉飲之記矣鄉射禮自記大夫

與公士為賓以後即鄉射之記矣燕禮自記燕朝服于寢
以後即燕禮之記矣聘禮自記久無事則聘以後即聘禮
之記矣公食大夫禮自記不宿戒以後即公食大夫之記
矣覲禮自記凡侯于東廂以後即覲禮之記矣士虞禮自
記虞沐浴不櫛以後即士虞禮之記矣特牲饋食禮自記
特牲以後即特牲之記矣士喪禮則士處適寢以後附在
既夕者即士喪禮之記矣既夕禮則啓之所以後即既夕
之記矣漢儒稱既夕禮即士喪禮下篇故二記合為一也
喪服一篇每章有子夏作傳而記公子為其母以後又別

為喪服之記其記文亦有傳是子夏以前有此記矣十七
篇惟士相見大射少牢饋食有司徹四篇不言記其有記
者十有三篇然冠禮之記有孔子曰其文與郊特牲所記
冠義正同其餘諸篇惟既夕之記畧見于喪大記之首章
喪服之傳與大傳中數與語相似餘記自與小戴冠昏等六
義不同何二戴不以禮經所有之記文而傳之也十三篇
之後各有記必出于孔子之後子夏之前蓋孔子定禮而
門人記之故子夏為作喪服傳而并其記亦作傳為三禮
之中如周禮大綱雖正其間職掌繁密恐傳之者不皆周

公之舊左傳所引周公制周禮曰殊與今周禮不相似亦恨其僅似左傳之文尔大小戴所記固多格言而訛偽亦不免惟儀禮為禮經之補稍完者先儒謂其文物彬彬乃周公制作之勵存者後之君子有志于禮樂勿以其難讀而不加意也

十七篇實十五篇

儀禮各為十七篇寔十五篇而已既夕禮乃士喪禮之下篇也。有司徹乃少牢饋食禮之下篇也。

士冠禮將冠者綵衣紒

紒即髻字采衣者緇衣錦緣錦紳錦束髮要亦具度者如此

緇布冠無筭

古者冠必有筭緇布冠無筭者以經文皮弁弁爵弁筭不言緇布冠筭緇布冠有缺項青組纓屬于缺本注缺讀如有頰者弁著頰圍髮際結項中隅為四綴以固冠項中有緇釋文緇又音缺蓋緇即缺之上聲故緇缺音相通今俗呼衫紐曰緇此冠以緇貫組為固是以不用筭

士昏禮婦乘加景

此景字合讀作駭中庸尚綱釋者引衛詩衣錦衣為莊姜
初嫁之飾尚即加之謂也景即駭綱音訛也今注謂景明
也加景為明衣然既曰行道禦塵則此景字當作駭

婦拜扱地

古者女拜常時皆肅拜惟初嫁及為夫為長子主喪則以
手扱地如男拜或曰自唐則天以後婦人始廢婚喪扱地
之拜

俠拜

婦人先一拜男子再拜婦人又一拜朱子曰男子再拜時

婦亦還拜大抵古人無受拜之禮惟國君于其士不必答
拜他國之士亦答拜昏禮婦見則舅答拜冠禮子見于母
則母拜之皆俠拜也

疑立

昏禮婦疑立鄉飲酒及鄉射賓主皆有疑立公食大夫賓
疑立疑讀作屹謂屹然不動而立

兼巾

古者尊罍邊豆皆有布巾幕覆之昏禮有二豆四豆兼巾
共一長巾通幕也

房中之樂

燕禮既行有房中之樂古者堂後左房右室鍾磬簋難以移入房但以琴歌周南之三召南之三唯所欲者歌之曰房中之樂

雷

古有中雷禮蓋儀禮之逸而不傳者其篇名見于禮經之注魯共王河間獻王所得古禮五十六篇者其十七篇即今儀禮餘三十九篇在祕府其後不傳于世而中雷禮遂逸雷者屋有複穴開其上以取明雨則雷之因名中庭曰

中雷春秋傳士季入諫三進及雷鄉飲記有磬階雷即中雷也大記有東雷注云危棟止也禘記有門內雷即賓執脯賜鍾人之處

阿棟楣廡

少牢饋食疏大夫士廟室皆兩下五架正中曰棟棟南兩架北亦兩架棟南一架曰楣前水簷曰廡果綺切廡讀如諸我倚之之倚棟北為室南壁開戶士昏禮賓當東阿東面致命當阿言當棟也入堂不入房也阿今俗名棟楣今俗於間橫梁亦曰楣廡今俗名簷柱

站

兩楹之間築土為站以至尊置反爵于尊前禮記明堂位有
 反站者爵站也崇站者圭站也儀禮有東站西站注云在
 堂角士喪禮有齋站後人為酒案以置尊而反爵乃站之
 遺制也唐太宗坐祕殿燕回紇殿前設高站置朱提瓶于
 上朱提山名出銀上音殊下音時潛泉浮酒自左閣通站趾注之瓶轉
 受百斛回紇數千人皆醉而飲不盡瓶之半是唐初大燕
 猶築站也然築站乃邦君之禮非大夫以下所得為

杻

杻六寸七也以角為之令滑澤此古人吉凶常用而字書
 韻釋專以為楔齒之用謬矣冠昏賓祭受醴扱醴必用角
 杻以柄向身則曰加杻枋字即柄以舌向身則曰加杻面
 葉蓋扱醴小匙醴濁扱乃可飲也古者丈夫布指成尺六
 寸之七其長無幾但楔齒之杻既用則埋之喪禮兼用角
 杻木杻

鄉射禮五中

君國中射則皮樹中燕射用焉于郊則閭中大射用焉于
 竟則虎中大夫兕中士鹿中鄉射用焉本注皮樹獸名君

射于國中則用之閭亦獸名岐蹄一角如驢大射在郊庠則用之鄉射之記言皮樹閭虎兕鹿五中而專言鹿中繫前足跪鑿背容八美舉士禮以為例或是上得兼下常用鹿中鄉射禮是鄉大夫州長等官主之宜用兕中而止用鹿中其實一物而異其獸之名皆以木為之以漆飾之爾不鼓不釋

小戴記射義及郊特牲皆引孔子論射之言曰何以聽何以射是將聽與射對說本注但言射容樂節相應而孔一疏略無發明合以周禮夏官射人為解方見得所以聽所

以射惟儀禮鄉射不鼓不釋注疏說到此司射之命辭曰不鼓不釋者言不與鼓節相應者不釋筭必明乎其節之士也古之射者皆發乘矢以象有事于四方騶虞九節是五節以聽四節以射狸首七節是三節以聽四節以射采蘋采芣五節是一節以聽四節以射有射人經文可證實氏以其得于周禮者疏儀禮可謂至當

聘禮篇末有鄉黨語

聘禮篇末執圭如重入門鞠躬私覲愉愉等語未知鄉黨用聘禮語抑聘禮用鄉黨語大抵禮經多出于七十子之

徒所傳按朱子鄉黨集注引晁氏曰定公九年孔子仕魯至十三年適齊其間無朝聘之事疑使擯執圭三條但孔子嘗言其禮如此又引蘇氏曰孔子遺書襍記曲禮非必孔子事也見得古有儀禮之書聖門因記其語

聘禮來紡

賄用束紡注云紡絲為之紡絲之名已見儀禮注

聘禮三日具沐五日具浴

管人為客三日具沐五日具浴管人掌客館之人

栗階

燕禮凡栗階不過二等言連上二級公食大夫禮賓栗階升以歷為栗也

袒裼襲

禮有袒有裼有襲袒而露肩曰內袒袒而露襦曰袒袒而露裘曰裼大裘不袒餘裘皆裼故裼衣象裘色婦人不袒偃者不袒餘人皆袒表裘不入公門言露裘非禮襲裘不入公門言裘以裼為禮記曰服之襲也以充美也襲即不裼為尸者執龜王者服大裘者襲而不裼餘皆裼鄉射後記云君袒朱襦大夫袒熏襦君在大夫射則內袒疑士射

皆肉袒

揖擡厭

推手曰揖引手曰厭下手曰拜舉手曰擡厭與擡相近晉宋儀賤人拜貴人擡

啐齶

禮有啐酒有齶酒初祭而啐再拜而齶注云啐齶皆嘗也齶至齒啐入口肉亦曰齶士冠醮子乾肉折俎齶之特牲取肝換藍齶之小戴禮記言祥祭主人齶之則衆賓兄弟啐之主人啐之則衆賓兄弟飲之可以見啐與齶之

別矣

醴醮醕

夏殷曰醴周曰醮昏禮有醴賓醴婦女則醮之女則醴之鄭氏云酌而無酬酢曰醮食畢以水漱曰漱以酒漱曰醕以酒與人漱曰醕之醕士及切銀去聲

獻酢酌

鄉飲主人獻賓舉爵三作獻賓及大夫樂工凡三作賓酢主人酢通作昨報昨者所獻也少牢饋食尸醕主人醕即酢字賓昨之後主人酬賓惟酬賓之時須主人先自飲故

曰酬者導飲也酬時易爵用觶此換盞之所始也獻介而介酢獻僕而僕酢于是衆賓僕介同一旅酬惟燕禮主人自酢膳宰為主人也其獻公之辭曰臣敢奏爵以聽命不敢必貴者之受其酒特牲主人自酢不敢承主婦之爵也惟燕禮公取大夫所媵觶以行之若賓若長唯公所酢此又換盞之所始也

食饗食燕

食禮有肉無酒饗禮有酒用太牢燕禮徹俎後說屢升進禽羞無筭爵無筭樂飲射皆有燕所以崇思紓敬叙燕私

之情

更爵

特牲饋食主人更爵酌古者男女不相承爵祭統曰夫婦酢必易爵賓客于主婦士于卿大夫皆不敢以己所飲之爵就酌之所以別嫌敬貴也

媵爵

燕禮下大夫二人媵爵媵送也阼階下北面再拜稽首媵之賓媵觶主人媵觶于賓亦送也

崇酒

鄉飲射有司徹巫言崇酒注崇克也添酌充滿之

掃祭

有司徹主人主婦獻尸取麴蕡韭菹等祭于豆間及徹俎
司官掃祭凡祭于豆間者祭始為飲食之人也徹則有掃

之者

注云埋之

午割

士饋食禮皆言胙音俎心活去本午割之言縱橫十字割
割肉者安下切上先平割其下而自下切上

剝肺離肺

公食大夫三牲之肺不離割肺者三剝而不離特牲饋食

俎用離肺士禮也

房中之羞

有司徹尸侑主人皆升筵宰夫羞房中之羞司士羞庶羞注
房中之羞內羞也其籩糗餌粉餐其豆醢食糝食庶羞臠
臠言房中以別于庶羞以其物易辨在房中可具者

脚臠臠

三者皆臠也牛曰脚羊曰臠豕曰臠

燾尸俎

有司徹乃焚尸俎即煇字讀如尋盟之尋尋盟字本從火
省故曰若可尋也亦可寒也

卷俎

公食大夫有司卷三牲之俎歸于賓注卷猶收也卿飲設
折俎注曰牲體節解折在俎也

覲禮匹馬卓上

匹馬卓上九馬隨之本注云卓讀如卓文君之卓猶酌也
以素卓一馬為上愚按韻釋卓早也蓋諸侯朝覲進十馬難
盡數牽引至殿庭先引上一馬而九馬隨之當以卓訓早

于義為通

二厭

陰厭于室之奧陽厭于室之屋漏厭者言神厭飲之陰厭
未迎尸陽厭尸已設故二厭之時無尸大戴禮曰無尸者
厭也

普淖

士虞及饋食禮祝辭皆曰嘉薦普淖注云黍稷音大淖和
也淖女教切

賢獲

射中者釋獲右賢于左左賢于右射禮以勝党為賢而釋獲者曰賢獲

介僕

介輔賓僕輔主人僕者遵法以相禮當從儀禮作遵禮記以遵作僕亦音遵

姑姪

婦謂夫之母曰姑而父之姊妹亦曰姑假借以尊稱之也儀禮喪服傳曰姪者何也謂吾姑者吾謂之姪左傳曰姪其從姑姪者姑稱兄弟之女子也若男子則史傳但云

兄子某弟子某

錫衰

錫衰之錫子夏曰麻之有錫者謂治其布使滑易無事其縷有事其布曰錫漢房中歌曳阿錫注云細布言其布滑易如錫

被錫

少牢饋食禮主婦被錫衣侈袂被錫讀為髮髻上他計切莊子禿而施髮即此被字被錫假髮祔高髻詩被之僮僮被之祁祁侈袂大袖之衣

杖下本

喪服禮曰苴杖竹也削杖桐也杖各齊其心皆下本言竹與桐皆上末而下本按喪杖下本則常用拄杖必須上本既夕禮丈夫髻

小記男子免婦人髻自足為證既夕經文必亦如小記所言而有脫字注者妄謂互文適以惑人也

詩懷之

特牲少牢饋食尸以黍噉主人皆曰詩懷之實于左袂挂于季指季指小指也注詩承也。按小戴內則子生三日卜士詩

負也語意正同

承為詩三訓之一

爵觶解角散

特牲饋食記二爵二觶四解一角一散古人飲器在禮經中惟此五者爵一升觶二升解三升角四升散五升禮器曰貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉解卑者舉角故角散各止于一惟爵用于獻觶解用于酬必多設之而解之用尤多也

牲二十一體十九體十一體九體七體

士冠禮疏節折為二十一體陳祥道曰國語云禘郊則有

全胥王公則有房胥親戚則有敬胥胥即胥字全胥豚解也房

胥體解也敬胥骨解也朱文公曰豚解之義陳說得之體

解則折脊馬為三兩胎匹陌切兩肱兩股各三通為二十一體

凡解牲皆如此但兩髀音陞即股肉以賤不升正俎少牢禮具

列牲體明言髀不升知是二十一體內除兩髀只用十九

體也肩臂臠三合左右為六肱肱二左右為四肱一作臠

短脅長脅代脅合左右為六正脊脰脊橫脊脊不分左右體胖

十六并脊三為十九體神俎不用左體故少牢禮止用右

胖其左體則侑以下及主賓之俎用之牲體前骨貴後骨

賤右體以事神左體以待人十九體實十一體少牢十一

體大夫用之肩臂臠肱肱脊有三前為正脊中為脰脊後

為橫脊脅有三前為代脅中為長脅脅骨一曰舉幹後為

短脅皆二骨并為十一賓尸同十一體但脊脅一骨在正

俎一骨在涪俎涪乞反切為與少牢饋食不同爾又除一脊一

脅為九體

特牲九體士用之于十一體之中不用脰脊代脅故為九

本注云士祭九體脊無中脅無前

豚解七體士冠昏虞祭通用之特豚四髀音駟殊左右肩髀

魚尾家集卷之五

為并兩肱一脊為馬七常祭用右肱七體于神俎惟虞祭用左肱七體左肩臂臑肱胛脊骨祭尚右體而虞者反吉之祭故左之或問殷人貴髀周人貴肩而少牢禮言髀賤不升于俎何也曰儀禮言周人所貴在肩則不貴髀猶今貴橫脊則不貴肩

豫章熊先生家集卷之六

經說大小戴禮記

總論大小戴禮記

大小戴記見存一百二十七篇大戴第一篇第三十九末篇第八十一中間乃有兩篇七十三而缺四十三四十四四十五六十一篇目紊亂尚如此况經文乎小戴刑取為今禮記其餘篇帙散漫不復顧矣魯子大學附見于蔡義篇中朝事半出于聘義惟哀公問投壺二戴所記兩存之蓋已取而未刪其本文爾今禮記除大學中庸曲禮檀弓

月令學記樂記禮運內則等篇及冠昏聘射鄉飲諸義外尚多可刪而大戴篇中所記曾子之言及武王踐阼明堂之類亦有可取者方今科舉僅用小戴禮記試士若儒行緇衣明堂位等篇嘗為先儒所疑者明有司必不于此命題要知朱文公儀禮經傳通解所不采者皆不堪命題也

禮記引書

禮記引書者惟學記坊記表記緇衣大學若據孔安國傳彼時五十八篇皆出矣然孔壁二十五篇東漢諸儒解經者皆未見故先儒疑孔安國傳亦偽也注禮記者如學記

引說命坊記引君陳皆曰今亡高宗言乃謹之注但知有說命之書不知其為無逸之文妄指為謹說之謹不知本文當為雍作釋之正義者從而遂非傳說尤為可恨尹躬天見于西邑夏依本書讀為先見周由觀文王之德依本書讀為割申勸寧王之德則言乃謹當讀為乃雍又何疑焉樂記商容只當是尚書中所言商容記之必有脫辭鄭氏未嘗見古文尚書遂遷就妄言緇衣引尹吉注讀吉為告按咸有一德乃訓也非告也注亦曰今亡其他如表記緇衣引甫刑太甲太誓君奭大學引帝典康誥秦誓皆在

魚朋才家集卷之二
二十五篇之外故不曰亡書然太誓予克紂以下則以為
無此章緇衣亦引說命君陳而不言亡書獨于學記坊記
引說命君陳者謂之亡書何漢儒前後異同如此

禮記引詩

古人嘗歌詩故引詩者但記其音不論其字義以禮記中
引詩觀之中庸之嘉樂憲憲大學之綠竹有斐間居之弛
其文德協此四國以至君子好仇匪革其猶彼其之子瑕
不謂矣和樂且耽高高維嶽后稷祀字雖異而音本同
我今不闕以躬為今亦孔之昭以炤為昭履無咎言以體

為履莫其德音以猶為莫有桔德行以覺為桔度是鎬京
以宅為度亦字音可以相通者春秋傳引詩協也其鄰以
洽為協便蕃左右以平平為便蕃皆當時引詩通例也可
見古人以歌詩為常記其字音足矣非若經生博士區區
于訓詁也若中庸衣錦尚絅自合注作逸詩不可以莊姜
衣錦綉衣之句遷就注之義偶同爾非可指為即此詩疏
謂斷截詩文則上又不當言詩曰矣豈可謂禮記引詩訛
其字者如關雎之好仇文王有聲之匪革其猶假樂之嘉
樂皆訛於詩家不若禮記為得其字音義之正也

禮記引易

小戴記之經解大戴記之禮察保傅皆引易曰君子慎始而令周易無其文經解不知何人所作輒託於孔子之言河南程子曰經解是弄文墨之士為之非孔子之書然而篇末引易曰君子慎始差若毫釐謬以千里取舍之謂也保傅又引易曰正其本萬物理失之毫釐差之千里故君子慎始凡三引其文各指定易曰今易無之孔疏妄認出繫辭傳後儒多為所誤惟沙隨程可久以為易緯通卦驗之文然不當三處皆稱易曰其韻語似古書恐古有之或

脫簡未可知也

禮記引春秋

坊記僅為三山林少頴所稱或出於七十子之門人所記要非完書也每章稱子云或各述其師之言未必即孔子之言有上文稱子云而下文就曰故魯春秋云云者詎敢信其為孔子之言乎

曲禮

曲禮古記之名當從正義委曲言禮之說艾軒林氏謂因曲臺得名此未必然曲臺漢宣帝時會射之所博士后倉

作記非禮記也

三百三千

儀禮經傳通解朱文公云禮器經禮三百曲禮三千中庸
作禮儀威儀其名則禮器為勝故中庸章句曰禮儀經禮
也威儀曲禮也漢儒勉強求合於三百三千之數以周禮
三百六十官充三百之數至於曲禮則無可言者朱子取
臣瓚曰周禮三百持設官之數合以儀禮為經禮葉夢得
亦曰經禮其凡曲禮其自古禮可讀可學則先王之世必
各有其書藏在有司河間獻王輯古禮五百餘篇但以大

宗伯五禮之目約之豈無三百篇如曲禮少儀內則等亦
不下三千餘條大戴禮衛將軍文子篇孔子曰禮儀三百
可能也威儀三千則難也言公西赤之貌與辭皆稱賓客
祭祀用無不周也本命篇又曰禮經三百威儀三千其文
變也本注以威儀為曲禮非中庸章句始言之也若孔門
三千弟子孟嘗三千賓客皆言其多而已不聞有求姓名
以充之者三百三千又豈必求充其數哉

急繕其怒

嘗疑急繕之繕為勁既非字文訛轉又非古音可通諸家

莫能言其故余證之周禮夏官繕人以弓弩矢箠矰戈抉
拾為職亦取於急勁者也序官繕人之注曰繕之言勁也
竊意如繕甲兵之繕皆主於勁鄭氏注曲禮又以其注繕
人之說言之本只說繕之義為勁久之就讀為勁如匪頒
之匪本只解為分師弟子相承竟讀為分觀繕人之注可
以知繕之為勁矣

立視五雋

考工記乘車之輪六尺有六寸言其高如此韻家引陸佃
言五雋三丈三尺不知徑一圍三則五雋該九丈九尺

郵勿

二字依注讀為粹沒方氏以郵勿驅以為句此處本言入
國不馳則以勿驅為句似有理但策彗以彗為竹帚終未
安馬有策可也若入國旋添竹帚馬上何從得此盖用策
如用彗但掃摩之而不加鞭撫郵之而不必驅

月令小正

大戴記有夏小正小戴記有月令或云月令樂記明堂位
三篇續入本非戴氏所傳也古氏之月令固宜在夏小正
之後然月令之言猶稍完若小正則非全書矣如正月則

啟螿鴈北鄉雉震响魚陟負冰農祭耒俊風滌凍田鼠出
農率均田獺祭魚鷹為鳩農及雪澤初服于公田采芸鞠
則見昏參中柳梯梅杏柰桃華緹縞鷄桴粥其正文想見
僅有此凡句下添文解說者皆漢儒為之餘月皆然蓋古
有此記時之書其正文無幾曰夏者言夏時也二月丁亥
萬用入學下文乃曰謂今時大舍采也今時云者辭旨殊
不古殆東漢以後儒者所為亦不似西漢人語也蚘螽卵
之說掇拾爾雅及禮注謬說四月十月南門見皆曰初昏
當是一昏一旦而記者訛皆為昏也大戴諸篇如公符記

孝昭帝冠辭保傳錄賈策語若小正傳辭定非盛漢之書
故小正不如月令之傳於小戴也朱文公儀禮集傳於夏
小正削去傳文別附於後而止存逐月經文可見者蓋以
傳文不足深信

月令中星

堯典四仲月中星如火虛昴各指一星而言中春星鳥本
是柳與星而以鶉鳥言之火雖心星而氐房亦皆大火之
次也月令中星孟春月建寅日躔亥自有危室壁而但言
室昏參旦尾亦各舉其一宿以記中星中春月卯日戌有

奎婁胃而但言奎言日初入戌即躔奎昏旦鬼斗中不言
鬼斗而言弧建弧在鬼南建在斗上季春月辰日酉有胃
昂而但言胃昏星旦牛中亦不但星牛孟夏月巳日申有
畢觜參井而但言畢亦謂初入申在畢昏旦翼女中則軫
與虛危以次中矣中夏月午日未有井鬼柳而但言東井
昏亢旦危中以次及餘星也季夏月未日午有柳星張而
但言柳昏有氐房心中言大火則氐房在焉旦奎中亦有
婁胃隨中氣淺深而中孟秋月申日巳先有翼而言軫此
不以中氣初過言而究其在巳之未躔昏建星中宜言斗

而言建旦畢中則以次觜參中可知中秋月酉日在辰當
躔軫末度以及角亢而專言角舉中以見首末昏旦牛參
中不言參而言觜三星附參中舉小以見大也季秋月戌
日卯有氐房心而但言房猶中秋言角也角旦虛柳亦舉
一星為記孟冬月亥日寅有尾箕而但言尾記初入寅之
度也昏危旦星中接上月虛柳言之中冬月子日丑有斗
牛但言斗入寅首躔斗度以次及牛不言可知昏璧旦軫
中接上月包室翼二星在其中矣季冬建丑日躔子有女
虛危但言女初入子先女度也昏婁旦氐中大抵太陽行

度與昏旦中星皆以中氣過後言之堯典月令皆然若專指一星而謂此一月專在是星則固哉其言星而證之天文必有不合之處俗儒謂堯典中星與月令差又謂月令中星與今逐月中星復差不思中氣有淺深中星有推移執月令每月所指三星而謂是月專在是星宜其不合矣愚按太陽以逐月中氣後移一辰自有定法如昏旦中星只當以月建對衝昏旦互求之孟春昏中之星即孟秋旦中之星孟夏旦中之星即孟冬昏中之星不可拘一月一星傳曰火中寒暑乃退六月初昏心星中而暑退十二月

平旦心星中而寒退此即求昏旦中星之捷法也

可解堯典月令中星不同之因

驚蟄在雨水前

月令孟春之月言蟄虫始振在東風解凍之下仲春之月言始雨水桃始華則雨水宜為二月節疏云漢時以驚蟄為正月中雨水為二月節劉歆作三統曆改雨水為正月中驚蟄為二月節祝子經亦云驚蟄本在雨水之前考工記注冒鼓以啟蟄之日曰孟春中氣也唐一行改在雨水之後周禮考工記注啟蟄正月中太玄卦氣亦以驚蟄在雨水前舊圖於雨水下注云律夾鍾今雨水在驚蟄前未

知劉歆所改抑一行所改也觀太玄卦氣舊說故劉歆欲改而未能至後人始以其書而改之十二月節氣中氣之法亦始於秦漢以來立此法以推日之行度古人簡略止占中星而已堯典占四仲之中星月令占十二月之中星不但宵中而并及其旦中於是占法愈密矣

司徒教民樂正教國子

司徒以五典教民樂正以樂教國子自虞書分命夔契王制周禮尚遵其法王制以樂正列於冢宰司徒司馬司寇司空為司徒者修六禮以節民性明七教以興民德齊八

政以防淫一道德以同俗為樂正者崇四術立四教順先王詩書禮樂以造士王太子王子群后之太子卿大夫元士之適子國之後選皆造焉司徒論選士之秀者升之學以王制言之則司徒所教之成材僅得升於樂正教國子之學周禮大司樂即樂正之官掌成均之法成者如簫韶九成均者如樂律十二均蓋以樂取名其僚屬有樂師大小胥大師鐘師磬師笙師箏師等官皆以明樂為國子師惟師氏保氏非專以樂官教國子保氏教六藝樂亦在其中矣以周禮言之則司徒卿也大司樂中大夫也或者殷

周官制不同爾契之為司徒其教民專以五教為主孟子
所謂人倫之教然師氏以三行教國子亦未嘗不用五典
也夔之為樂正其教胄子專以樂為主即周禮所謂成均
之法然司徒以六樂

戴去其千乘而存王制也皆以司徒司馬司寇司空等官
分記之司空之職專以食節事時為本食壯食而事老事
太古之民秀長而壽飲食得節作事得時夏不及暘冬不
及凍只為食節事時然王制自多脫亂處如篇末亂注語
為經文也

秋學禮冬讀書

瞽宗秋學禮執禮者詔之冬讀書典書者詔之據此文便
似禮在瞽宗書亦在瞽宗孔疏不能審詳遂指定皆在瞽
宗增訛附舛深為可恨如此則下文何以曰禮在瞽宗書

在上庠愚詳味二語則冬讀書之上合有上庠二字而偶脫漏蓋東序乃東學也成均乃南學也瞽宗乃西學也上庠乃北學也春誦於東學夏弦於南學秋學禮於西學冬讀書於北學四時各順其方春夏陽用事則學弦誦秋冬陰用事則學禮書教之各順其時學之各順其方也

玉藻

戴記諸篇多脫亂玉藻為甚如中庸大學先儒猶定其章句乃可讀况王藻乎愚嘗因鄭注改定所指亂脫之處因篇首玉藻凡言冠服等物各為一章以類分為二十五章

一章記冕自天子玉藻至龍卷以祭二章記冠自始冠至魯桓公始也三章記朝服自士不衣織至季康子始也四章記深衣自朝玄端至以帛裏布非禮也五章記裘自惟君有黼裘至弗敢充也又自禮不盛服不充至路車不式六章記笏自笏天子以球玉至竹木象可也又自天子搢珽至無所不讓也又自見於天子無說笏至六分而去一七章記鞞自鞞君朱大夫素至博二寸又一命緼紱幽衡至葱衡八章記帶自天子素帶朱裏終辟接而素帶終辟至約用組三寸長齊于帶至三齊又自大夫大帶四寸至

無箴功又自肄束及帶至走則擁之九章記佩自古之君子必佩玉至綦組綬十章記車自君羔幣虎植至鹿幣豹植十一章記卜自卜人定龜至定體十二章記后及命婦之服自王后禘衣夫人猗狄接君命屈狄至從男子十三章記童子之服自童子之節也至朱錦也又自童子不裘不帛至從人而入十四章記天子諸侯朔月閏月及荒年之服自玄端而朝日至大夫不造車馬十五章記君子居處之禮自君子之居恒當戶至進飲十六章記趨朝之禮自將適公所至登車則有光矣又自凡君召至在外不俟

車十七章記君前侍立侍坐侍飲侍食之禮自凡侍於君至聽鄉任左為侍立之禮自侍坐則必退席至齊豆去席尺為侍坐之禮自君若賜之爵至側尊用禁為侍飲之禮自若賜之食至若祭為已俵卑為侍食之禮十八章記拜賜之禮自君賜車馬至君子小人不同日又自大夫拜賜至敵者不在拜於其室十九章記膳獻之禮自凡獻於君至君之答已也又凡於尊者有獻而弗敢以聞二十章記事親之禮自父命呼至走而不趨又自親在至稱父拜之又自親老至口澤之氣存焉耳二十一章記待賓之禮自

侍食於先生至火孰者先君子又孔子至而殮二十二章
記士於大夫之禮自士於大夫不敢迎至臨文不諱自士
於大夫不承賀至上大夫承賀又有慶非君賜不賀二十
三章記賓介入門之禮自君入門至私事自闡東二十四
章記禮容自君與尸行至玉色二十五章記禮辭自凡自
稱至公士為賓也

丹組纓合作青組纓

上文方言朱組纓此合依士冠禮作青組纓篆文青字下
乃丹字記者訛青為丹緇冠古之齊冠所謂齊則緇之儀

禮青組纓可證也

采薺肆夏趨行文誤

大戴禮行以采茨趨以肆夏又云場中采茨趨中肆夏惟
玉藻及周禮皆誤作趨以采薺行以肆夏誤者三
師大 而大戴保傳 兩言之 孔疏不能引大戴改正後儒

未嘗讀大戴禮及儀禮經傳通解者以周禮及玉藻為據
不知其文誤當改也小學書四篇敬身第二十條亦引玉
藻文愚自恨昔年標題不合因仍舊注朱文公雖改正於
經傳通解而小學書未及改正鄭康成雖改正於大戴之

注明言玉藻周禮文誤而玉藻周禮之文鄭氏未及改正其誤處也采茨乃堂上之歌詩直接武而行肆夏乃堂下之金奏宜布武而趨如今之注疏於理舛矣學者當依大戴注改正趨行二字非但朱文公之意亦鄭康成之意也

明堂位

大戴之明堂篇能記龜文之位為明堂九室而記之也小戴之明堂位又奚取焉或謂非出小戴乃馬融所增入意者漢所徵魯諸生為之欲誇魯之盛而適以彰魯之僭其言夏商官教數與尚書周官不同魯君臣未嘗相弑禮樂刑

法政俗未嘗相變春秋所書不可掩但以為有道之國則可也祭統篇末亦魯人誇魯之言爾一變至道舍魯何適聖人未嘗不稱道之若明堂位祭統則非所以誇魯也先儒謂成王賜魯以天子之禮樂未必有是事皆記者妄言左傳盟會間諸國相誇魯人止言周公夾輔而已使果有是豈不誇言之乎

崇牙璧翬

崇牙之名始見於詩而明堂位兩言之崇牙即業也以其設版於虞鋸齒縱然故曰設業虞其曰崇牙以業上重畫

魚服家集卷之六
雲氣也崇者重也色暈重疊虞上懸編鐘編磬處之飾也
璧翬本是龍翼兩頭垂者明堂亦兩言之有翼虞之崇牙
璧翬有喪飾之崇牙璧翬旗上旁旒如業版之鋸齒亦曰
崇牙棺前羽飾下垂亦曰璧翬後人喪翬轉為扇形無下
垂之翬猶以翬名遂因翬之音名扇亦曰箎矣

學記術有序

古之教者家有塾黨有庠術有序注云術當為遂聲之誤
也月令審端徑術則本注直云周禮作遂徑術即周禮遂
上有徑初不以為聲之誤愚按遂術古字通用非字之誤

亦非聲之誤也春秋文十二年秦伯使術來聘公羊作遂
詛楚文遂取吾邊城遂字書作述術字從行述字從彳皆
人所經行之地術述亦同義也萬二千五百家為遂遂三
年興昨必有學周禮黨正州長之官其學亦名序此經舉
遂可以見鄉不以鄉遂對說而言二十五家之間五百家
之黨皆互文見義也

宵雅

宵雅當依正義讀為小儒者誤於釋文音消方氏至解說
消之義此言小雅也何必彊為之說禮記改字音讀之者

多矣宵雅讀為小雅誰曰不然

言及于數合從言字絕句

學記曰今之教者呻其佔畢多其訊言及于數進而不顧其安使人不由其誠教人不盡其材其施之也悖其求之也拂夫然後隱其學而疾其師苦其難而不知其益也鄭氏以言及于數為句殊為無義且司徒之教民保氏之教國子六藝之目皆言及于教數今之教者何嫌其言及于數也當以多其訊言為句及于數進而不顧其安數字音色角切言教者佔畢多言不若及其再三請益之時察其所

安可也訊言猶問辯之謂也以佔為規以畢為簡古者削木以貫牲體謂之畢因削為簡後人稱手簡為手畢或云手削蓋出於此漢儒記禮多錯誤畧改正其句讀則此章之義差可通

樂記本作十一篇

樂記本十一篇今禮記家仍分十一章觀其以子貢問樂一句附贅章末即其篇名矣依正義次序分為十一章一曰樂本自凡音之起至王道備矣二曰樂論自樂者為同至與民同也三曰樂禮自王者功成作樂至聖人曰禮樂

云四曰樂詩自昔者舜作五弦之琴至先王著其教焉五
曰樂言自民有血氣心知之性至君子賤之也六曰樂象
自凡姦聲感人至所以贈諸侯也七曰樂情自樂也者情
之不可變也至有制於天下也八曰魏文侯自魏文侯問
於子夏至彼亦有所合之也九曰賓牟賈自賓牟賈侍坐
於孔子至武之遲久不亦宜乎十曰樂化自君子曰禮樂
不可斯須去身至禮樂可謂盛矣此章五十八句重出祭
義十一曰子貢問師乙自子貢見師乙而問焉至子貢問
樂此章吾子自執焉以下多亂脫孔疏依史記改正

樂記中有易大傳語

樂記中有與易大傳文相出入其他論禮樂多有格言能
記子貢子夏賓牟賈問答此必出於聖門七十子之徒所
記也

極幽而不隱

樂記此章上文逐句言舞而注者獨以此一句為歌甚無
義也愚詳其語意不見得是歌蓋承上文著往飾歸而言
所謂奮疾而不拔言舞者著往作進步氣象也所謂極幽
而不隱言舞者飾歸作退步氣象也皆舞也非歌也故先

儒謂奮疾不拔即發揚蹈厲太公之事極幽不隱即武亂
皆坐周召之治

清明象天廣大象地

注既疏但言清明為歌聲廣大為鐘鼓不思此章樂象也蓋
言其所以象天地愚嘗以周禮大司樂證之古者堂上登
歌貴人聲堂下金奏用鐘鼓登歌必用陰呂而在堂上陰
從天降而堂上象天也金奏必用陽律而在堂下陽從地
出而堂下象地也律呂必取合聲奏黃鍾歌大呂子與丑
合也奏大簇歌應鍾寅與亥合也奏姑洗歌南呂辰與酉

合也奏蕤賓歌林鍾午與未合也奏夷則歌中呂申與巳
合也奏無射歌夾鍾戌與卯合也陰呂歌堂上陽律奏堂
下陰升陽降象天地之交泰

樂記十一章亂脫

此章孔疏依褚少孫引於史記樂書者文理差順樂書稱
武帝為今上者太史公所作引樂記者褚少孫所補賴褚
少孫不甚改經文猶可證樂記之誤為是經文多一爰字
又多商之遺聲也五字今別錄子貢問樂一章如左以便
講誦子貢見師乙而問焉曰賜聞聲歌各有宜也如賜者

宜何歌也師乙曰乙賤工也何足以問所宜請誦其所聞
而吾子自執焉寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達
而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉
而讓者宜歌風肆直而慈愛本文多一愛字者宜歌商溫良而能
斷者宜歌齊夫歌者直已而陳德也動已而天地應焉四
時和焉星辰理焉萬物育焉故商者五帝之遺聲也本文多商
之遺聲商人識之故謂之商齊者三代之遺聲也齊人識
也五字之故謂之齊明乎商之音者臨事而屢斷明乎齊之音者
見利而讓臨事而屢斷勇也見利而讓義也有勇有義非

歌孰能保此故歌者上如抗下如隊曲如折止如藁木倨
中矩勾中鈎纍纍乎端如貫珠故歌之為言也長言之也
說之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗟嘆之
嗟嘆之不足故不知手之舞之足之蹈之也詩大序移嗟
嘆於永歌之前不如長言而後嗟嘆

祭統言餞宜在十倫後

夫祭有餞餞者祭之末也至可以觀政矣宜移在十倫之
後

孔悝鼎銘

鼎銘所引孔達等事多可疑且蒯賾之入在魯哀公十五年冬其事本出渾良夫所為至次年六月即逐悝母子醉而送之重酬之大夫皆有納所作鼎銘或者重酬之一端然本注以公曰為蒯賾所言以叔舅為尊稱孔悝殊未允當按孔圉娶蒯賾之姊而生悝則賾舅而悝甥也又非天子稱異姓諸侯之比何至以叔舅稱之又哀十六年經書正月己卯蒯賾自戚入於衛以曆推之六月乃丁未十一日丁巳二十一日丁卯亦無六月丁亥日祭統篇末魯人誇魯之言不自知其妄此鼎銘亦妄也

此公每於月日案確

投壺

大小戴記皆有投壺篇而文小異大戴記注云壺高尺二寸受斗五升小戴記注又曰腹容斗五升三分益一為二斗得圉圉之象積三百二十四寸也以腹修五寸約之圉周二尺七寸有奇是腹徑九寸彊而口徑二寸半也嘗試思之以周尺比今之尺則尺二寸僅七寸許而腹圍二尺七寸有奇則與近世鑄者所差無幾腹徑之度不相遠而脰修腹修之度不同每以周尺較古人壺與樽之度知古者席地而坐其用器物皆不必甚高其受斗五升又未知

古人之量何如也陳太常禮書謂壺當如釋奠壺尊又謂如著尊不用足今壺尊亦有足欲如著尊著地無足者今尺二寸之度表裏如一其中可受斗五升愚按陳氏但知壺之可無足不知壺之可無耳也經云壺制惟腹口頸三體小戴言即大戴所謂脰大小戴所記皆未嘗言耳古者賓席主席同時並投當其賓主般還曰辟皆拜而受矢揖賓就筵司射進席壺間注云度壺度其所設之處壺去坐二矢半則堂上賓席主席斜行各七尺賓黨於右主黨於左有勝則司射以竒筭告曰某賢於某黨鈞則曰左右鈞

賓主耦射三席並設若如今壺樣夾以兩耳則自賓席主席望之皆不得其正以此知投壺不當有耳惟其無耳而但取中於口是以主賓之席皆可正而投之如齊晉之射足以為樂若特謂耳小於口而賞其用心愈精遂使耳筭倍多人爭偶爾之僥倖捨中正而貴旁巧又焉足貴哉此雖前賢所定以投耳經無明文不敢曰然壺口徑周尺二寸半不尤小於今之壺耳哉擬合止存有初有終連中全壺驍箭倚竿敬箭餘皆不筭如驍箭本非古以不遠復善補過存之倒中則壺中之筭盡廢小戴附鼓節大戴附歌

詩大戴又曰鹿鳴商齊皆可歌則不但奏狸首而已投壺
古逸禮篇名故二戴皆記之

茅縮酒注異同

郊特牲縮酌用茅明酌也周禮司尊彝醴齊縮酌鄭注特
牲及尊彝皆以縮為去滓矣乃於甸師注云束茅立之祭
前沃酒其上滲下去若神飲之故謂之縮注文異同今祀
酒皆清酌名曰醴齊況齊非有滓可去所以灌茅者止取
鄭注如神飲之爾鶴山魏氏曰古無灌茅如神飲之禮以
醴酒濁灌而清之謂滲下如神者鄭大夫臆說也或曰今

之灌者所以祭酒漚少許於茅上乃代神祭酒既祭而神
始飲之如此則行禮者亦可就覆其爵也

儀禮止有鄉射大射而射義疏言大射賓燕射之外
有鄉射

或問儀禮經文止有鄉射禮大射儀而射義疏引梓人侯
制又言三射外有鄉射何也梓人云張皮侯而棲鵠則春
以功本注云大射也皮侯虎熊豹鹿糝豸之侯也大射在
郊以大學在郊也古者諸侯貢士於天子習之澤宮而試
之射宮即大射也梓人又云張五采之侯則遠國屬本注

云賓射也天子諸侯鄉大夫士以五正三正二正為采色
之別賓射在朝因遠國之來也梓人又云張獸侯則王以
息燕此燕射也布侯畫獸也天子熊諸侯麋大夫虎豹士
鹿豕燕射在寢息燕之處也大射用閭中燕射皮樹中諸
侯於竟內用虎中鄉射大夫用兕中士用鹿中鄉射之侯
與賓射同故梓人不必言之鄉大夫與賢能之後以鄉射
之禮五物詢衆庶州長春秋以禮會民射於州序皆鄉射
也竊詳儀禮止有鄉射禮大射曰儀而不曰禮禮皆在鄉
射中矣其用閭中皮樹中及獸侯鄉射併詳及之燕禮云

若射則射正為司射如鄉射之禮是燕時或射或不射故
儀禮有燕禮而無燕射也鄉射亦請射於賓故儀禮有鄉
射禮而無賓射也賓射燕射之於鄉射同一禮而異用耳

七去三不去

大戴禮本命篇婦有七去又曰有三不去律家定為七出
之條至於三不去之有所取無所歸輒解作財禮資送非
也愚嘗標題小學書至此條引饒氏說謂嫁時有父兄為
主而去時無宗族可歸此非但饒氏之言先儒之言也

豫章熊先生家集卷之七

雜說

評篆

李陽冰唐書無傳宗室表無名仕不過邑宰僅於太白集見其為唐宗室觀其上李大夫書則陽冰名也觀阮容舊居之篆則曰縉雲令李嵩豈陽冰以字行抑名嵩者嘗有詩而陽冰書之乎冰篆入神品殘碑斷碣間筆意翩翩後千年有人誠未易及然惟其神俊如莊周之文大令之筆不可以法度齊之城隍祈雨碑曰字如日巔上作山李氏

三墳碑敢下作身忘歸堂庶子泉皆石下作口修廟碑魯
下作甘建字從亢而喜作乙若此之類不可以陽冰之蹟
尤而效之也人字本有几几二體陽冰合之象俯身曲脛
於理則通女字象形陽冰曳為兩足以取稱頰非象形之
初意子字象小兒圓頂鐘鼎至以丁點象其頭而四布其
畫以象手足陽冰喜破圓作鉤使仄足二體不分要非子
字之正或曰李斯使父子為鄒魯之篆已有此體冰主斯
者也然子之形當以圓臚為正主字象燈之炷陽冰或卧
其上炷益上從陽冰中畫常正橫作刀欠無象及彡分上

皆三畫陽冰亦謂象人開口作刀然欠象開口猶可也彡
安步也何取於開口乎今篆者於二字多從冰體不知冰
本出意見變古體自成一家者也他如千文前後筆意不
同謙卦以无為無恐亦未必陽冰真迹徐楚金說文解字
第三十六卷曰祛妄多為陽冰言之所引五十八字皆陽
冰嘗議說文者愚嘗評之式式俗書如弋陽冰去弋質
也愚謂初不過一字諧聲於弋而二三因之無足深辨毒
字陽冰草母出土之說不如從少毒聲毒有鳥代徒酷二
切其音可諧毒亦可諧毒漢書注可證也折有之列食列

二切陽冰欲分二體於理不通一字而數音者多矣况此折字在韻有協制者在禮記有協提者可更為數體乎路字諧各為聲陽冰以為輅省魏詩之公路秦詩之路車周禮之五路方以車輅為路且各諧貝為賂豈輅省乎路字必不出於輅之後陽冰說誤矣諧聲當論古音各不諧洛則路亦洛之去聲故漢書肅落作肅路而谷角之字有音祿者各之諧路即其例矣它如佳禽之象形刃象刀之加鋼血象皿之祭獻自不必疑本字上象枝下象根當從陽冰象木之說才字上象木生分枝下象根株貫地當從楚

金才始之說竹不曰冬生草固難言冬生木也篆文已從倒草則陽冰之疑過矣日字四圍周圍象形其中藏一象鳥如陽冰從口之說則成甘字矣米既象米不必以穀穗言未字從上小假借稱父弟曰叔此俗論也古者以叔為兄弟之次後世始以稱父之弟古者言未不言豆凡稱豆非醢器則量名後世變未稱豆亦俗論也未字從衣虫省聲陽冰疑之謂從衣中韻書或云諧聲曹省愚皆未敢曰然未眾二字相類音亦相近從中為未從橫目為眾鐘鼎篆六正之諧眾者皆作未定非曹省矣狀從犬引聲陽冰

謂象形之文字犬字尤似楚金謂犬動止多狀故狀從犬
皆勉彊非至當也禿字本不從禾說文自別為禿部集韻
引籀文其下為人字其上乃毛字既有籀文顯證則舊說
謂倉頡見禿人從禾中出自不足信楚金以為禿人髮若
禾稼者非也陽冰以為諧聲穆省者亦非也果諧穆省當
從身不當從禾也毛字所以訛為禾蓋書者斷毛字之尾
以象禿久乃轉寫為禾毛而斷其尾則不成毛人而毛不
成所以為禿也久字為陽冰之名宜講之熟矣陽冰云象
冰之裂楚金云象冰之結直之加一正曲為直也卍字象

合符陽冰謂一重為卍二為卍三為卍故冰篆卍字例缺
其上曲然阜堆與節實不相因後之篆者輒效陽冰缺其
上不知其不可效贖也長字諧聲倒亡乃其正體漢碑已
有上下作山而旁為己者蓋始於秦刻故陽冰守之楚金
又言陽冰作金字無腹金生土中之意空字陽冰以為從
卯既於卯上加一乃酉字矣今劉駢等字諧以為聲小篆
劉上正作古酉字乃酉金刀非卯金刀古字卯酉同文也
古讀如忽在說文為不順忽出從倒子不孝陽冰云䟽流
並從古䟽流通流行豈不順哉楚金力為之辨愚謂此乃說

文之誤非但疏流如育字釋曰養子使作善亦從去肉聲
恐非倒子不順之謂楚金以陽冰為煩蕪愚於此字當主
陽冰大抵楚金之於說文愛而不知其有未善如美善義
等字不能正救益助其謬矣楚金又取說文脫誤者別作
疑義以劉字為首而不知其諧聲古酉字方以為從刀錙
省聲劉字見於六經豈在錙之後者又謂說文有油宙軸
而無由字不知迪笛頓之諧由為聲即可以宙軸推之抽
紬油諧其平聲曹袖抽諧其去聲軸諧宙省迪笛頓諧其
入聲嘉賓式燕又思矧敢多又皆以又字協夷益切又字
可為夷益切故由可諧笛此由又四聲之通例也為儒而不
通古音不可以讀易詩書亦不可與談字學也

評韻釋

聲韻起江左非古之正音也韻釋出入說文約文申義固
多精至而謬妄相承者亦不少丁韻主於多文且增玉篇
為類篇自一至亥五百四十三部字益繁矣毛韻放效妄增
字文一千字而垂足曲直各為一字一王字而有點無點
各為一字諧聲字止言其聲此古字通例往往亦出為一
字舟月象形三畫象舟之梁反為直點以別之毛氏不足

譏黃韻後出能刪毛之冗可謂有識惜其刪之未盡而韻會正自可刪古字多假借通用後儒強增重出以為博若推其例不可勝增易詩書協韻自唐人聲韻音釋行世古韻遂廢集韻之後南北增韻又數家頗收漢晉人詩賦中用古韻者增入韻中而易詩書古音則不問無乃猗撫星宿遺義娥乎增茂字於上聲者不以南山有臺諸詩為證而引王子侯表增虞字於去聲者不以雲漢抑詩為證而引楊雄賦知協音不可勝增則不如勿增古音變動不拘非今韻法可盡僅可為韻不待唐宋之儒為之矣愚讀詩

書易未嘗不歎惜痛恨於釋文韻書萬事墮哉協上文胜情至甚明白孔傳以廢釋墮未嘗改其字音也乃擅作許規切百兩御之箋云近也言親迎御輪輒不顧上韻音作迓以至諸經或一字而前後異音或數家而從違靡定如此之類韻家以經文例皆別出一字附入各音又有方言小異若肉好之肉曲直之直初無別義而作別音如此則麻韻從奢以後馬韻從寫以後禡韻從藉以後與中原雅音皆不合須別為一韻矣昔杜鎬議唐韻之誤不合摠字在虔部蟬字在經部知摠音軌而訛為乾蟬音淫而訛為

涇韻中并訛其音者有之矣字音之差殊猶或五方之音
不同至於釋文則不可苟黃氏推本篆文援證經史比諸
韻最詳從其善本評之春字古篆只作屯諧聲字之通例
也未可直曰草屯曰草日記其時屯諧其聲也秋字非止
未熟為義其諧聲於龜或龜或火各具省文禾記其時龜
諧其聲也冬字非止四時盡為義諧聲於久而因終言盡
冰記其時終諧其聲也記曰制三公一命卷袞字從公克
字從分謂袞克皆從分者非也說文固以袞為衣部公聲
矣妒從女戶聲或作石者書戶之訛豈可云一作姤野之

有野毛是謂後人假借為郊野字因仍重複以音別之不
思上與切者野之正音以者切非正音契字如詩爰契我
龜與周禮皆作契毛黃二韻捨經文而引相如賦別出挈
字釋曰開龜之鑿則經文不足證歟執即勢字經文多用
之豈得稱俗作執執從手而諧聲於執釋以手執握持蓋
誤認執為執也贄亦或云執具為贄不思贄本作藝為執
其女子鷺鳥之鷺為執其鳥乎鼓之配鹽幽亦今以未作
鼓者幽之使黑腐而已未嘗用鹽也別一種馘鼓則所主
不在未鼓曰幽鼓可也何配鹽之有柶字自徐氏以後專

以楔齒釋之柶者冠昏扱醴常用非止喪事用之但云七
可也六書中諧聲最多既曰諧聲則不論其義每字必強
求其義此荆舒之曲學非六書之本法也如覓諧見不必
言莖高可見知諧矢不必言如矢之疾莊諧壯不必因壯
言盛觥諧光不必因光言明路諧各不必言路人各有所
往豺諧才狼諧良不必言豺才而狼良博字從十專聲韻
家以為敷布廣大如此則博之同音從有手從內從骨從
金從火從食者何取其敷布廣大哉博以幫為母專以敷
為母恐當是溥省為聲從金之鑄與鑄同義皆為鐘鑄薄

蝕之薄林薄之薄俱以溥為聲溥博於音為近束縛之縛
則可諧專為聲而不必以敷布廣大為義矣又有他字諧
我為聲反取以解本字之義如羊祥也善膳也義威儀也
似此皆謬論可削其有文義全舛急當改正者如灑字之
類是也灑字出考工記輅人弓人而弓人言灑尤詳丁毛
黃皆以車轅漆三字釋之按弓輅皆曲物此字本泛言隈
曲之處澆灑成文鄭司農讀為醕酒之醕漢儒輕改字音
至累韻家增入醕字下以經文考之輅人言良輅環灑自
伏兔下至軌七寸軌中有灑後鄭謂筋膠均則灑遠不言

漆也先鄭雖疑環灑為漆鄂然翰人乃揉翰之工本文無
用漆之事弓人言冰析灑者耳再又曰太和無灑其次筋角
皆有灑而深其次有灑而疏其次角無灑合灑若背手文
角環灑牛筋黃灑麋筋斤蠖灑所謂灑者非止在車轅亦
未可專言漆而三家者不考經文似此豈堪傳世黃毛承
舛丁實首謬能不愧翰林之銜乎其有承說文之誤而不
知改正者如美善之類是也許氏不以美入大部而入羊
部此誤之由曰羊大則美又曰六畜羊以給膳善即膳也
禮經明言膳用六牲羊給膳之說尤妄美善何取於羊哉

以美字入大部而諧聲於楚姓之羊則不必多言而定矣
善從美者言之美者善言也義從美省去惡取美自我制
義也善義二字亦昭然至當矣酉字古與卯同文後人因
酉作酒本從水諧聲於酉凡酒之屬乃皆主酉酉即酉
矣其後酉別為一字而酉為十二辰之名廢其古文恐與
卯相混也其用酉尊之酉以為辰名乃字之假借者也古
字酉字正作酒尊之形象酉尊也韻釋乃云八月黍成可
為酎古人制字之意荒矣韻字稷多遽數之不可勝既始
評其略使學者於字義當自求於經史正文勿為韻釋所

誤也

評二社

曆法立春後五戌為春社立秋後五戌為秋社二社每與二分相先後正得二八月節余嘗擬載芟為春社樂歌律用夾鍾良耜為秋社樂歌律用南呂今州縣春秋上丁之明日祭社或未交二八月節輒便行禮乖於天時慢於民事且不奉曆書為大不敬余不在其位每為有位者言輒不聽祭社樂縱未能遽行當依曆取社日可也

評雩禁

祭法雩宗祭水旱

本注宗作禁

漢儒謂雩者吁嗟禁者營域若

雩禁兼祭水旱也又按司巫大旱則帥巫而舞雩女巫旱

暎則舞雩是雩祭旱也營人禁門用瓢齋注引魯莊二十

五年秋大水鼓用牲于門是禁祭水也自秦變古雩禁禮

廢漢武帝元封六年旱女子巫丈夫不入市昭帝始元六

年旱雩禁舉火故雩以祈雨用阜衣禁以祈晴用朱衣雩

則閉陽而求諸陰禁則閉陰而求諸陽後漢行雩禮衣阜

晉穆帝采後漢禮舞童皆阜服持羽翳歌雲漢之詩齊梁

至隋皆歌雲漢詩梁武帝以雩壇不當在南郊正陽之方

移之東郊又謂雩祭燔燎以火祈水於理為乖改燎為瘞
議郎朱异謂雲漢詩有瘞無燎也十五年又定祈雨七事
一理寃獄及失職者二賑鰥寡孤獨三省
徭役四舉賢五黜貪六卹怨曠七減膳 舞童阜服為八

列各執羽翳每列歌雲漢一章後魏文成帝和平元年雩
早選伎工端絜善謳者歌雲漢每列一章古人救旱之法
自七事外若徒市禁屠斷扇官府露坐聽政者可舉行近
世祈雨不知以陰求陰既不及求七事專以僧道法師符
醮熸香燒燭燔符燎楮祇助其熱不知古人救旱必用女
巫今用僧道法師若果戒行精至亦亢陽之人非所以求

雨後世貴僧道而賤巫古無僧道法師今為人祈禱是亦
巫爾若郡邑急於救旱不得女巫或用女冠比丘尼以陰
求陰也余之為瑟譜也妄意為世用則擬歌載芟於春社
歌良耜於秋社歌雲漢於雩旱祈雨多在六月以林鍾商
譜首章以林鍾羽譜後七章此詩誠古人雩祭所歌然其
譜須於咏嘆之聲寓歌哭之意易招怪吠自念志與時違
不敢附於譜中今未必能信用雲漢之詩惟以陰求陰則
救旱請雨者所宜急若禁門則雨中閉南門用井瓠二去
蒂剗其中一以奉盛一以奉醴朱衣伐鼓於門祭畢開門

魚朋家集卷之七
二
屢獲開霽此亦古禮之有驗而可行於後世者自舜禮六宗已有雩禁古人救水旱者在此而流俗慢之甚者科率富民以為齋醮官買香燭迎送土偶擾遍坊市何以救水旱乎

評潛虛揲法

潛虛之言曰萬物皆祖於虛虛生於氣氣以成體體以受性性以辨名名以立行行以俟命故潛虛有氣圖其次體圖又其次性圖又其次名圖又其次行圖又其次命圖其目凡六而張氏或言八圖者行圖中有變圖解圖也潛虛

主河圖所謂原委即天一地六之水所謂熒焱即地二天七之火所謂本末即天三地八之木所謂卍刃即地四天九之金所謂基冢即天五地十之土一與六合一得五成六二與七合二得五成七三與八合三得五成八四與九合四得五成九五與十合五得五成十皆稟中宮戊己之功此潛虛五五行所以齊行獨居中也潛虛之畫即如今人布筮之籌潛虛之行即如周易之卦行有七變即如卦有六爻變有解辭即如爻有小象然周易以八乘八則為六十四卦潛虛以十乘十宜為百行而止五五行茲

所以為潛虛也五十五者天地自然之數以氣圖觀之原
一爻二本三卅四基五委六焱七末八刃九冢十湊合成
五十五數以體圖觀之一元之下從左體逆推二等止於
二二等止於三四等止於四五等止於五六等止於六七
等止於七八等止於八九等止於九十等止於十亦自然
為五十五數最是性圖先列十純十純既浹其次降一其
次降二其次降三其次降四至五配而性備始於純終於
配尤足以見五十五數自然之妙至於名圖所以具五十
五行之名行圖所以見五十五者之行命圖所以著夫吉

凶減否平之五變五五行之中每行七變元餘齊三行
不占則五十二行該三百六十四變元當一變餘則奇分
是為三百六十五變有奇上應周天三百六十五度四分
度之一可以步天執可以協歲紀此則潛虛之大槩也然
而圖不盡意學者但觀圖上之言而未嘗布著執策以試其
周流變動之處則不過曰潛虛者虛其半而已是豈足以
知潛虛哉漢儒有言學者有利祿尚不能明易如玄何今
人於周易家有其書幼誦其文尚罕能留意揲法况潛虛
揲著乎嘗許以七十五著按其法揲之然後知潛虛雖虛

其半未嘗不兼用其半正如人在平地仰而觀天二十八宿之周流常只見其一半潛潛虛交卦虛半似之及觀晝夜之間運動流轉暑而宵見者寒而晨見潛虛幽顯反對似之朱文公記范炳文圖後有云凡例二十六字為命圖之關紐記占四十二字注六字以見古法之變凡例二十六字其辭曰行王者吉相者減休者平囚者否死者凶左為主右為客客為本行此以主客先後分陰陽而本卦所屬之五行常因右體以起義也記占四十二字注六曰其辭曰彊圍作噩辛甲午日加己筮先基後冢得庸占得上

金上本不占己為火火生土先基後冢臧注曰其幽否火勝金變上凶注曰其幽吉此即溫公自以潛彊筮之又自記其占法如此愚按歲陽在下曰彊圍歲名在酉曰作噩月在子曰辜彊圍作噩辛甲午日加己考其時日蓋司馬公當嘉祐二年丁酉十二月二十一日甲午巳時所占也筮先基後冢得庸蓋初揲時除五著不用之外以七十著信手平分左手得三十五著又除掛一之外以十揲之餘四著通掛一為五故第一揲得再基再併合前著平分右手得三十著亦除掛一以十揲之餘九著通掛一為十故第

二揲得右家庸之為行也基左家右左主右客先基後家
即先主後客為陽陽則置右揲左又併合前著再分為左
右置右不揲而揲其左以七揲之正餘七著自初至上為
七故曰占得上金庸行土具上金初與上本在不占之例
而用本日所占如世俗占易六爻皆靜則所以直日時與
卦神生剋斷之溫公記此則不變无占者可以為例已火
生土初中雖減而火金相忌其末則凶注文又明夫吉凶
減否有顯幽之異用凡此皆圖之所未及而朱文公所謂
見占法之變者賴有此爾記上四十二字一則見已火之

宜於土者或不宜於金使後學知時與卦先克之例矣二
則見庸之上金於本行无占而以本時為占使後學知初
與上不占之例矣三則見左右之有先後吉凶之有顯
使後學知虛半互出而反對之卦亦潛伏於其中矣何以
言之潛虛之乘數百其十純數也其九十交數也所謂十
純者元純一蠱純二容純三徒純四齊純五造純六考純
七葺純八乂純九積純十潛虛之十純如易卦之八純然
易卦自八純之外皆有反對潛虛則虛半而無復反對於
交數九十之中用者四十五不用者亦四十五假如左原

右委其名曰昧即左委右原者不用或問左原右委在所
取則左委右原何故不取豈知卦揲之時亦有先委後原
者又如左熒右熒熒其名曰憂即左熒右熒者不用或問左
熒右熒在所用則左熒右熒何故不用豈知布筭之時亦
有先熒後熒者若謂溫公將虛半之卦直截不用則毋乃
以己意取舍附會求合於五十五數哉潛虛出於河圖揲
法本合與周易同其所以異者非求異也易有重卦布在
六十四位而潛虛者虛四十五位以圖觀之則但見其半
獨於揲著之時先後互觀幽顯相形情狀畢露故揲者比

周易稍稍損益其法而用之周易之著五十虛一而用四
十九潛虛之著七十五虛五而用七十周易以四揲之潛
虛以十揲其名而以七揲其變周易揲著平分之後先取
右一著卦於左手之左右皆揲十有八變而成卦潛虛揲
著平分之後取左一著卦於右初揲左則虛右次揲右則
虛左此亦虛半之意至於定名之餘歛著復揲取陰取陽
此又於虛半之中兩開其端故其法曰五行相乘得二十
五又以三才乘之得七十三言著數所由定也又曰左為
主右為客先主後客者陽先客後主者陰言十揲之時有

陰有陽則七揲者視此為去就也又曰陽則置右而揲左
陰則置左而揲右生純置右成純置左言十純別為格例
所以見交卦之虛半者不相乘也又曰陽則用其顯陰則
用其幽幽者吉凶臧否與顯戾言吉凶臧否在命圖者亦
只說得一半而虛其半以俟占者自識之也此乃楊子雲
夜測陰晝測陰之法用之於潛虛尤宜大抵虛其半而不
用是故謂之虛於虛半之中未嘗不藏其用是故謂之潛
潛虛不敢擬易視玄與範深矣

範數重出易卦名太玄首名潛虛行名

周易之後有揚子雲作太玄首各有贊有測先儒謂易以
數聖人而後成書子雲乃以一身而為數聖人之事司馬
公作潛虛主於河圖吉凶臧否幽顯互取其占法因於太
玄也蔡仲默作範數主於洛書自一一衍為九九其名數
因於太玄也戴九履一故丙午丁九壬子癸一左三右七
故甲卯乙三庚酉辛^七二四為肩故未申二辰巳四六八
為漆故戌亥六丑寅八惟戌巳虛中戊附於巳為四巳附
於午為九一水數也一一曰原一二曰潛一三曰守一四
曰信一五曰直一六曰蒙一七曰閑一八曰頤一九曰厲

二火數也二一日成二二日冲二三日振二四日祈二五
日常二六日柔二七日易二八日親二九日華三木數也
三一日見三二日獲三三日從三四日交三五日育三六
日壯三七日與三八日飲三九日舒四金數也四一日比
四二日開四三日晋四四日公四五日益四六日章四七
日盈四八日錫四九日靡五土數也五一日庶五二日決
五三日豫五四日升五五曰中五六曰伏五七日過五八
日疑五九日寡六水數也六一曰師六二曰疾六三曰虛
六四曰昧六五日損六六曰用六七曰邵六八曰翕六九

曰遠七火數也七一曰迅七二曰惧七三日除七四曰弱
七五曰疾七六曰競七七曰分七八曰訟七九曰收八木
數也八一曰實八二曰賓八三日危八四曰堅八五曰華
八六曰報八七曰止八八曰戎八九曰結九金數也九一
曰養九二曰過九三日勝九四曰囚九五曰士九六曰固
九七日移九八曰隋九九曰終此蔡氏範數之名也太玄
潛虛之贊與行不敢犯易卦之名玄虛亦未嘗相犯今範
數乃多重犯太玄八十一首之名潛虛五十五行之名且
於周易六十四卦之名亦犯其八九峯先生之於書傳既

改定武成矣而於洪範不以吳材老之說改定其錯簡未
必以吳為不然豈精力盡在範數有不暇及乎

潛虛範數終
屬說也

八音缺匏

八音之有笙宜以竹稱而乃以匏稱是所重在匏也自隋
以降笙工以木代匏遂缺八音之一俗謂匏脆不如木堅
可竅以受管愚謂用匏作甦以存古而以銀若銅固其受
管處而竅之可也今瑟與秦箏或以銅及骨角固其受弦
之處者風雅中多以瑟與笙並言琴瑟受笙均王氏琴書
引朱文公之先以合字管色定宮弦蓋取此意絲聲尚宮

琴瑟第一弦為黃鍾竹聲尚商笙第一管為夾鍾瑟有不
鼓之弦極清弦是也笙有不吹之管幫指管是也笙雖以
夾鍾管第一黃鍾管最長亦主於宮也樂書笙以匏為母
國語曰匏竹利制笙以匏竹合而成聲古者造笙必曲沃
之匏汶陽之竹漢大學槐市各持方物列磬懸匏八音之
有匏於卦為艮於風為融於氣為立春匏音啾以立清缺
之則清廉者鮮矣匏音正則人思敬不正則忠敬者鮮矣
唐協律郎劉貺作大樂令壁記謂女媧氏列管於匏以應
立春今以木易匏而漆之無匏音矣惟荆梁之南尚仍古

制欲待其人之改正不知自唐以至今日雖荆梁之南亦以漆木為笙甌匏音之廢不可復清廉忠敬者之不多見宜也自劉貺為唐協律郎欲改定而不能况不在其位者乎為禮樂之官者尚申請而改正之

豫章熊先生家集卷之七

