

摘藻堂四庫全書薈要

經部

欽定四庫全書薈要

經部
熊氏經說卷二
三

詳校官主事銜臣徐以坤

欽定四庫全書薈要卷三千二百五十一

經部

熊氏經說卷二

宋 熊朋來 撰

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
康為韻又歌復有韻脞情墮是也情墮本皆上聲後儒
不察以情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成厥功為例功字
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厯數在汝躬以下除危
微自為韻君民與上文躬字為韻而躬音肱中庸邦窮

終戎為韻禹貢九州時出韻語五子之歌其一下婦子
圖馬為韻下音虎馬音姥子圖皆上聲其二荒音墻亡
為韻而音協央其三唐方綱亡為韻其四君孫友祀為
韻而友音以其五歸悲依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美宗莊而承盛
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

俗儒執唐韻為證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

書為慘慄

音七到切伐鼓淵淵書淵為鼓淵音於巾切

皆不從釋文德明之學唐人亦未盡信也詩中慘皆作

慄乃協勞心慄兮協照紹燎為韻我心慄慄協亦聿既

耄為韻歌以訊之當從歌以諄止是用不集當從是用

不就皆以韻為證釋文猶或字具數音及孫氏直音出

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

吳鄭二家不同莫如天人二字吳韻天字皆依丁度集韻作鐵因切鄭則謂天如字而人協然舉古詩山上

復有山破鏡飛上天為證協山為羶以從天愚按天
字協音易詩可以互證為鄭氏之學者專以貞諄臻
文欣元寘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廊栢舟黍離小宛巷
伯何人斯十月之交棫樸旱麓等詩止有天人字則
吳鄭說皆通然詩韻天宇多協貞寒清蒸之韻至度
人經尚然故丁韻天田年等字皆附入真諄之韻此
古詩韻例也文王之卒章以天協躬鄭乃協躬為羶

不如姑弘鐵因為易協證之於易尤不可限以十四
韻之例上不在天下不在田中不在人雖可以人協
然乾之文言以御天也協精情平行成鐵因之音可
為鐵煙可為鐵嬰皆丁顛反紐此程沙隨所謂反紐
通用者也易中以真協川詩頌以躬協年項氏以青
先貞三韻為一例又以東蒸為例比鄭稍通然聲音
之道變動周流例有盡而音無窮也

鄭氏以東冬鍾江陽唐庚耕清青蒸登十二韻相通皆

協陽唐之音東之協當同是舌音如大東小東則可也降字因洪鄭恐破例乃云古音江不知江諧聲於工漢字如曲江書為曲紅者有之矣況易之恒以深協中以禽協容艮以心協躬詩之蕩以諶協終雲漢以臨協宗閼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烝為一例東侵為一例烝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
以蕭宵爻豪尤侯幽七韻相通皆協尤侯之音愚案
虞模之與尤侯自可相通非但古韻可證今人語音
如謀之與模侯之與胡鄒之與朱往往相近皇華羔
裘之韻鄭所知也況歌麻脂之韻相通如儀為等字
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從又當通虞音於東韻易之爻辭以即鹿無虞協林中是其音也如熊羆是裘以裘協奇周爰咨謀以謀協騏詩中此類甚多尤侯亦可協脂韻矣泰否二卦之彖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凡波諧聲於皮
英諧聲於央在古人但見其同韻爾觀制字者之諧
聲亦可見當時字音也風字在東韻為方馮切在侵
韻缺非敷正字遂旁協乎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
為隆其為飄風協南為韻南亦可為儂風有凡之聲

亦可為馮不但為風諧聲於凡凡汎亦諧凡為聲也
易中禽協強深協觴則侵韻又通於陽唐矣

鄭氏辨今韻之訛其間亦有自破其韻例者又引沙門
神珙反紐旁聲正聲之例正聲在一紐之中旁聲出
四聲之外如七月生民以歲為雪扶杜東山以至為
室來之利力又之異亦世之設逝之折皆旁聲之例
此言字音者所同然鄭氏既知旁聲之例則有客宿
宿可以協漣不必改宿為俱矣雉鳴求其牡可以協

美不必改壯為牝矣況犧之音娑華之音敷羹之音
郎皆不同一紐吳鄭於旁聲之協多所遺缺觀吳鄭
有所不通殊敬服集傳之功也

吳氏協韻補音援證甚詳且先集傳而成有功於詩教
比鄭為優愚嘗熟閱之稍窺其繆誤莫如常棣文王
有聲二詩如外禦其務當以左傳侮字為證烝也無
戎即如常武以修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
戎為戍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
覃蛩螻南山思齊別出莫後莫補二切致誤集傳用
其協音葛覃否協鄙蛩螻雨協唯南山畝協美思齊
婦協菲屨之菲即扉之上聲左傳作扉曲禮鞮屨注
作菲如此則母皆音美畝字在詩中亦無不音美者
常欲改正集傳此數處協音而未能姑記於此以俟
知音者

吳鄭之說學者各就其所長而就正於集傳可也大抵

來之為釐慶之為羌儀之為義華之為敷馬之為姣
下之為虎有之為以若此之類在古人以為常特今
儒以為怪爾君子顧言而行書顧作寡古音相近也
皇皇者華協征夫為韻即易中枯楊生華協士夫令
聞令望萬夫之望即易中月幾望易中多以上字音
常應字協央疑字協牛協入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

書有今文古文鼂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

貢甘誓凡一篇商書則湯誓盤庚高宗彤日西伯戡黎
微子凡五篇周書則牧誓洪範康誥酒誥金縢大誥君
奭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
篇晉豫章內史梅賾別得古文尚書二十五篇凡漢儒
注經指為逸書者遂皆有其書又并有孔安國傳序世
傳以為真然所謂古文者不如今文之古矣案梅賾西
晉時奏上古文尚書已亡失舜典至蕭齊建武四年姚

方興於大航頭得而獻之以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案
隋開皇求書時有劉光伯者偽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備
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況
孔序乎鄭康成本有尚書注以不合注偽泰誓故儒家

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目典謨訓誥誓命之文

百篇正三十四

見存三十
亡書四

攝六十六

見存二十八
亡書三十八

典十五篇正者二

堯典舜典

攝者十三

禹貢洪範汨作
九共九篇棗飫

謨三篇正者二

伊訓高宗之訓

攝者十四

五子之歌太甲三篇
咸有一德高宗彤日

旅獒無逸周官呂刑
典寶明居祖后沃丁

誥三十八篇正者八

仲虺之誥湯誥大誥康誥
酒誥召誥洛誥康王之誥

攝者三

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

甘誓湯誓泰誓三篇
牧誓費誓秦誓

攝者二

肅征
湯征

命十八篇正者十二

說命三篇微子之命蔡仲之命顧
命畢命罔命文侯之命肆命旅巢

命賄肅
慎之命

攝者六

君陳君牙歸禾嘉
禾成王政亳姑

堯典暮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

也欲知天之無閏暮三百六旬有六日是也暮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

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

書注百姓異同

尚書言百姓者堯典禹謨湯誥盤庚泰誓酒誥君奭呂刑注者或以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於刑之中注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注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別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拂百姓以從己之欲下經亦別言民湯誥萬方百姓孔傳作百官蔡傳作民盤庚歷告爾百姓于

朕志孔傳百官蔡傳則以畿內民庶百官族姓兼言之
泰誓則孔蔡皆作民君與則商實百姓蔡氏以則商實
為句百姓王人為句卻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益稷州
有十二師只當是每州一人即十二牧不然則如周禮
九兩中師以賢得民注諸侯有師氏也蔡傳以為每州
立十二師亦未必然兩言百姓蔡傳皆作民然呂刑篇
未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

皋陶明畏明威

古字畏威通用天明畏民明威畏威合同音俗儒拘訓詁直以明畏之畏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

為一音吕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
之典謨初無是言況禹貢九州九山而舜分十二州十
二山注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姑以蔡本讀之其間月
日愚猶疑焉一月壬辰旁死彘孔氏謂一月周之正月
旁死彘正月初二日也越翼日癸巳王朝步自周則謂
武王以初三日起程若癸巳則是正月初三日則尚書
自有通例只合曰哉生明正不必書癸巳若書癸巳則
合曰癸巳朏不合但言越翼日癸巳此可疑一也二月
閏二月三月四月淹久在商此可疑二也以癸巳起程
至戊午二十六日又五日癸亥又一日甲子師行日三

十里於理可通丁未之後又三日庚戌自癸巳至庚戌
本只七十八日然正月初三癸巳起程則二月初四甲
子只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
自正月初三癸巳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
還軍豈武王反出其下或云死鬼晦也非朔也朔則鬼
蘇矣故上饒謝氏疑壬辰為正月二十九日癸巳為二

月朔戊午師逾孟津舊作正月二十八日者為二月二

十六日甲子誓於牧野舊作二月初四日為三月初三

日舊說二月辛酉朔閏二月庚寅朔三月庚申朔四月己

丑朔哉生明在辛卯日既生魄在乙巳日四月十九日

丁未二十二日庚戌不當生魄在丁未庚戌之後如謝

說無閏則二月癸巳朔三月癸亥朔初二日甲子四月

壬辰朔哉生明在甲午日既生魄在十七日戊申前一

日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鬼至其承厥志當次示天下
弗服之下蔡傳亦以丁未次受命於周皆欲改既生鬼
在丁未庚戌之前如謝說則丁未在既生鬼之前只有
庚戌在既生鬼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廻
皆三十一日無在商淹久之疑二月癸巳朔起程無破
例書日不書哉生明之疑然亦未敢盡信者以泰誓一
月戊午證之如謝說則戊午不在一月此猶可曰序

文不信是又以國語二月癸亥證之如謝說則癸亥不在二月國語注出於虞翻常昭之徒所言月日多附會書注然所謂二月癸亥夜陳未畢而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膺征呂刑亦託辭於天尚書言必稱天此其

常也癡愚之人遂謂禹治水至洛得龜書為天以此錫之如龜書畀姁詞人言之則可而不可用於解經孔子於河圖洛書但言聖人則之非天以此分送義禹也或謂九疇中龜書該幾字皆惑於天錫禹之語不思易中兼有河圖洛書參伍錯綜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厯數曰

王省惟歲卿士惟月師尹惟日歲月日時無易百穀用
成人用明俊民用章家用平康日月歲時既易百穀用
不成人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

而邦其昌無虐瑩

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

已下稱贊
天下王

無偏無陂遵王之義無有作好遵王之道

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

皇極疇文為五福疇文亂入於內今除外本疇
首以極德為韻次以守咎受為韻次行昌明至

光王為韻

明協芒是訓
是行亦協抗

末因以為天下王之語

引無偏無陂以下古語結之凡六換韻至歸其
有極

六三德一曰正直二曰剛克三曰柔克平康正直彊弗
友剛克變友柔克沈潛剛克高明柔克八庶徵曰雨曰
暘曰燠曰寒曰風曰時五者來備各以其叙庶草蕃廡
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

終命斂時五福用敷錫厥庶民凡厥正人既富方穀

協國

而康而色

色如字若穀如字具色
協速言既富而康寧

汝弗能使有好于而

家

協孤言
不康寧

時人斯其辜曰予攸好德汝則錫之福

協傳

予

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
辟作威惟辟王食臣無有作福作威王食臣之有作福
作威王食其害于而家凶于而國人用側頗僻民用僭
忒

五福疇文以經補經並案古韻穀色為韻家辜
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

時人斯其辜與時人斯

其惟皇之極對說下文各有曰字皆時人之言

也

九疇無十用無一

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

嚮依漢志
讀作嚮

康誥

書中曰文考曰朕其弟又自稱曰寡兄先儒皆知序說
之妄當為武王之書若果是成王周公時作不當無一

語及武王乃洪大誥治以上別簡錯入先儒疑洛誥或大誥首篇之言也作書序之人必出於史記之後故用史記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
稱公子于嗟之歎詩人歎西伯有子知武王周公之將
有為矣

貍首

貍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
小戴射義所記詩曰魯孫侯氏四正具舉大夫君子凡

以庶士小大莫處御於君所以燕以射則燕則譽此狸

首之詩也大戴投壺篇所記上章本同而前一句魯孫

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

乃揖乃讓乃濟其堂乃節其行既

順乃張此亦狸首之詩也首章必有狸首二字故以名

其詩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

闕雎之亂

治亂曰亂猶言輯也言闕雎之末章也至於闕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闕雎之亂為風始不覺衍之亂二字何其謬也

新宮

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

君子于役

詩中不曰牛羊而兩言羊牛日夕則畜之小者先歸而
大者次之有大於羊牛者亦宜歸矣

兔爰

君子遇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無吪二章曰尚寐無覺三章曰尚寐無聰庶幾合眼而不復吪動有所知聞惟恐寐而起則復苦若後之詩人幾句方能道得此四字意

衡門

衡門之詩朱子以為隱居自樂而無求者之詩也人須是世味淡則能隱亦須世味淡則能樂衡門可棲遲居

不求安也泌可樂飢食不求飽也然飲食男女人之大欲故下二章特以食魚娶妻言之此二者能共寂淡則可以隱居自樂而無求矣

豳詩

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

鹿鳴鼓瑟吹笙

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

白駒伊人其人

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

何人斯舍字音舒

爾之安行亦不遑舍非但與車盱協音作舒便合讀作
舒以經證經春秋定六年齊人弑其君荼音舒公羊作舍

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

苑柳

上帝甚神古篆申字回轉故訛為畱字況有戰國策可證此刺時君之詩猶比之上帝末章比之天不忘敬上也

召之華

先儒歎此詩知我如此不如無生詞簡而哀此與兔爰
皆不樂其生而作

文王

文王之詩專言周之興可也乃以周與商並言如曰周
雖舊邦其命維新則又曰命之不易有虞殷自天曰文
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支百世又
曰商之孫子其麗不億言周有孫子商亦非無孫子也

曰濟濟多士文王以寧又曰殷士膚敏王之蓋臣言周
有多士商亦非無人也常情於勝國必抑彼揚己欲人
知彼所以亡已所以興周家忠厚之至於其子孫士大
夫待之亦不薄宜其卜世卜年之永歌此詩以祀文王
足以得文王之心矣呂氏春秋謂周公作此詩非周公
不能及此

抑

衛武公年九十有五使人日誦抑詩自言亦聿既耄知

為耄年所作既耄而猶再三曰小子其謙抑至矣淇澳
賓筵抑皆武公之詩淇澳作於盛年言學問賓筵抑皆
戒飲而抑乃既耄之作其言慎獨論語中庸取焉

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

字皆以經為例

江漢

周之二相世世稱周公召公宣王自幼長於召公之家故江漢歸功於召公而已

商頌

賡歌虞詩也每句有韻五子之歌夏詩也隔句有韻其四兩韻一換商頌商人之詩也詩韻之例蓋在是矣那

之首章隔句用韻兩韻一換至綏我思成以下又每句用韻篇末別出當將二韻結之烈祖以祖祐所酤四韻起中間申錫無疆開下文連句之韻似以三無疆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
來假初初之祁當協伽

長發前

六章皆每句有韻惟卒章兩韻一換殷武每句有韻惟第四章交互用韻其末別出國福二韻結之五章以翼

極二韻起而下文連句有韻卒章又全章連句用韻自

後作詩者用韻皆以商頌為格例

皇華之首章即交互用韻之例楚詞九章

皆兩韻一換以至漢之柏梁即每句用韻之例唐詩猶有別出二韻起結如杜今夕行石犀行七歌等詩皆別出二韻作結末

熊氏經說卷二

欽定四庫全書薈要卷三千二百五十二

經部

熊氏經說卷三

宋 熊朋來 撰

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日月自可互證而儒者

猶欲執夏時之說以紊之譬如孔子言車豈必皆言殷輅哉小戴記孟獻子之言曰正月日至可以有事於上帝七月日至可以有事於祖此言冬至在周正之春正月而夏至在周正之秋七月明堂位所言孟春即建子月所言季夏六月即建巳月禮記尚然況春秋乎證於左傳可見已若拘夏時周正之說則正月二月須書冬而三月乃可書春爾且如桓四年春正月公狩於郎周人中冬狩田此以春正月書之即建子之月書春也哀十四年春西狩亦以

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豳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圖
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王
二月己丑朔日南至自僖五年至朔同日為始數至此
年得第七章本注以為失閏案本年十一月乙酉朔故
經於此月有辛卯乃初七日也閏當在隔年十二月而
在是年八月則正月至七月皆以失閏而差一月二十
一年庚辰經書秋七月壬午朔日有食之自二月己丑
朔數至次年七月壬午中間為己丑者八退小盡八個
月自壬午去己丑恰退八日經傳互證相同觀僖五年

左氏南至之書即孟獻子所謂正月日至也觀昭二十一年梓慎日食以對孟獻子所謂七月日至也冬至而傳稱春正月夏至而經書秋七月則春秋所書時月皆用周正明甚

左傳記至朔同日

僖五年丙寅正月辛亥朔日南至至昭二十年己卯二月己丑朔日南至今冬至固有在子月晦者必有閏月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案當時月日而書以見失閏故
於僖五年昭二十年互舉其例是以三統歷昭二十年

作正月己丑朔旦日南至正月至七月皆以失閏而差至閏八月乃本年之八月也

春秋左傳中名謚相同者

魯有二定姒皆見於經其一襄四年書葬我小君定姒此成公妾襄公母也定謚也其一定十五年書葬定姒此公夫人從夫謚也姒氏皆杞女也晉有二趙姬亦曰姬氏也左傳其一趙哀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

稱士匄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匄也乃士燮文子之
子范宣子也其一士文伯又一士匄也嘗相范宣子之
子士鞅適齊傳稱士匄相士鞅及論絳縣老人甲子名
屢見於傳乃大傅士渥濁之孫士弱莊伯之子也皆司
空士蒍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黶
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肝之子聲伯以仲
嬰齊叔嬰齊別之同是桓公諸孫

春秋戰國各有滕文公

經於成十六年書夏四月辛未滕子卒左傳曰滕文公
卒此文公在滕昭公之後成公之前至孟子時又一滕
文公燕有二文公二桓公秦有二惠公齊有二莊公滕
有二文公

左傳賦詩者多在襄昭之間

左傳記賦詩者始於僖二十三年秦伯享晉公子重耳
公子賦河水公賦六月公子歷諸國未嘗賦詩乃特見
於秦非哀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荅賦以為肄
業及之婉其辭以規魯之僭也十三年鄭伯與公宴於
棐子家賦鴻鴈季文子賦四月子家賦載馳之四章季
文子賦采芣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荅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
之十六年晉侯與諸侯宴於溫使諸大夫歌詩必類不
見諸大夫何歌亦不見齊高厚之詩不類為何詩也是
年穆叔如晉聘見中行獻子賦圻父見范宣子賦鴻鴈
之卒章十九年季武子如晉拜師晉侯享之范宣子賦
黍苗季武子賦六月穆叔會范宣子于柯見叔向賦載
馳之四章二十年季武子如宋賦棠棣之七章復命公

享之賦魚麗之卒章公賦南山有臺二十六年齊侯鄭
伯為衛故如晉晉侯兼享之賦嘉樂國子相齊侯賦蓼
蕭子展相鄭伯賦緇衣晉侯言衛侯之罪使叔向告二
君國子賦鸛之柔矣子展賦將仲子兮乃許歸衛侯二
十七年鄭伯享趙孟於垂隴七子從君趙孟請賦曰武
亦以觀七子之志子展賦草蟲伯有賦鶉之賁賁子西
賦黍苗之四章子產賦隰桑子太叔賦野有蔓草印段
賦蟋蟀公孫段賦桑扈文子告叔向曰伯有將為戮其

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札觀樂使工為
之歌周南召南歌邶鄘衛歌鄭歌齊歌豳歌秦歌魏歌
唐歌陳歌小雅大雅歌頌是年齊慶封來聘叔孫穆子
為賦相鼠不知明年慶封來奔使工為之誦茅鴟亦不
知昭元年楚令尹享趙武賦大明之首章趙孟賦小宛
之二章是年趙孟叔孫豹入於鄭鄭伯蒹享之趙孟賦

韞葉穆叔賦鵲巢趙孟又賦采芣穆叔曰小國為芣大
國省穡而用之子皮賦野有死麕之卒章趙孟賦棠棣
二年韓宣子來聘公享之季武子賦縣之卒章韓子賦
角弓武子賦節之卒章季氏有嘉樹宣子譽之武子曰
宿敢不封植此樹以無忘角弓遂賦甘棠宣子曰起不
堪無以及召公自齊聘於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

知又不荅賦昭子曰必亡宴語之不懷寵光之不宣令
德之不知同福之不受將何以在十六年鄭六卿餞宣
子宣子曰二三君子請皆賦起亦以知鄭志子奮賦野
有蔓草子產賦鄭羔裘子大叔賦褰裳子游賦風雨子
旗賦有女同車子柳賦擇兮宣子喜曰二三君子賦不
出鄭志數世之主也皆獻焉而賦我將十七年小邾
穆公來朝公與之宴季平子賦采芻穆公賦菁菁者莪
自昭二十五年宋公享昭子賦新宮昭子賦車轄定四

年申包胥乞師秦哀公賦無衣自此至左傳終所賦之詩惟河水新宮茅鴟轡之柔矣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曰其季於今三之一者言甲子數至癸未日正得二十日是三分六十甲子之一也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二月二十三日

止有二萬六千六百零七日逆推得絳縣老人是魯文公十一年乙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
三年也

古者卜日未嘗擇日

古者昏葬卜日而未嘗擇日故陰陽拘忌之說不至惑

人以春秋所書考之莊二十四年八月丁丑姜氏入是
年歲次辛亥八月丙子朔乃初二日也八月為夏正六
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
王十七年四月癸亥葬聲姜宣八年十月巳丑葬敬嬴
成三年正月辛亥葬衛穆公二月乙亥葬宋文公十五
年八月庚辰葬宋共公十八年十二月丁未葬成公襄

二年七月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於寢門何也對曰昔堯殛鯀於羽山其神化為黃熊入於羽淵本注亦云鼈屬且謂東海人祭禹不用熊白及鼈此熊字合讀作囊來切若熊則入山不入淵禮記王制疏亦云先師讀為三足鼈之熊

左傳襄昭間所言歲星與天官書及今厯家筭

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歷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歷家躔
度約法則辰年木星在午依史記天官書則辰年當在
亥皆與左氏言歲星不同又如昭九年書夏四月陳災
左傳鄭裨竈曰五年陳將復封封五十二年而亡歲五
及鶉火而陳卒亡故曰五十二年本注是年在星紀五
歲及大梁而陳復封自大梁四年而及鶉火又四周四
十八年凡五及鶉火愚案昭公八年楚滅陳九年戊辰
據今歷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案十二星本無吳止有越以左氏歲星例推之卯年當在寅而淫於星紀者也案今厯家算木星約法則卯年當在未

依史記天官書則卯年當在子愚嘗觀天象而證之則歷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肩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

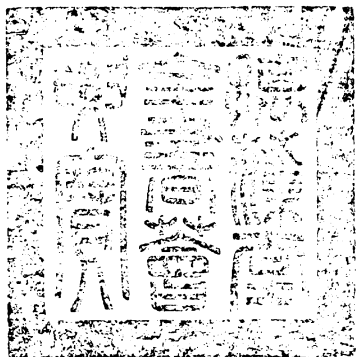
獲麟至分晉中間凡七十七年

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

熊氏經說卷三

覆校官助教臣吳省蘭

校對官庶吉士臣王福清

謄錄監生臣孔廣枚