

經義考

九	二	七	三
六	四	一	五
架 函 號 類			

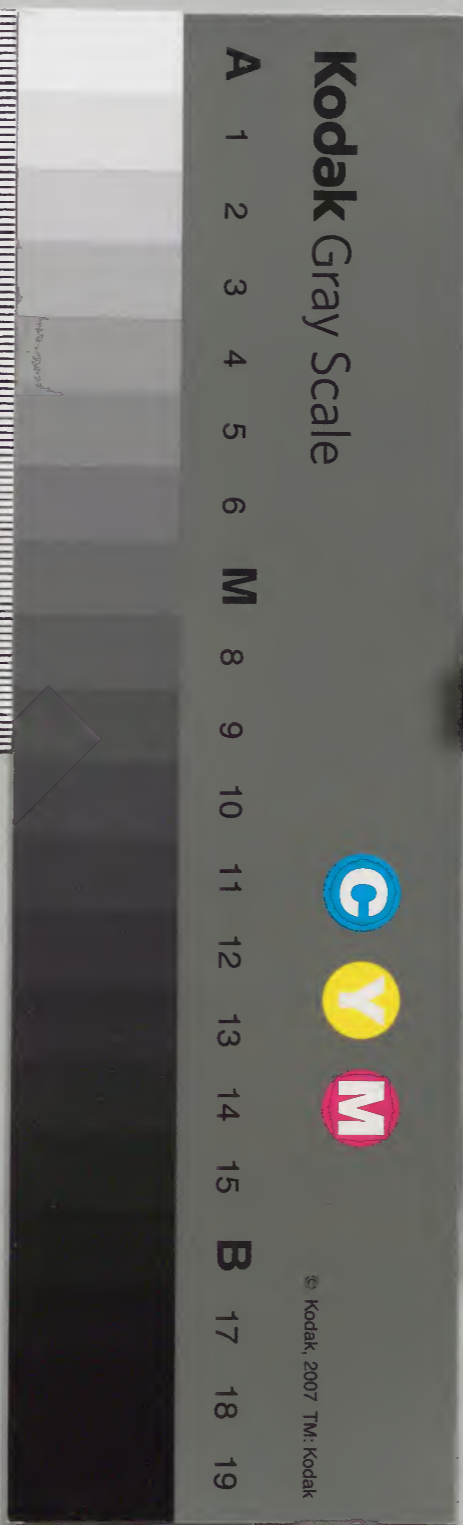
漢書門

九	二	七	三
六	四	一	五
架 冊 號 類			

漢書

內閣文庫	
番號	漢 9273
冊數	64 (43)
函號	297 99

百九十三之七

石義考卷一百九十三

秀水

朱彝尊

編

男 昆田 校

春秋二十六

馬氏文園春秋傳

出氏春秋地理原委

馬氏春秋

馬祖常作碑目劉謙瑛字文正其先蜀州人金朝亡避地
河南蘇氏山中世祖徽為大名彰德府孟等縣提舉學校
官不絕杜河謝家著書窮學於世之貴富或貧一無所動

經義考卷一百九十三

秀水 朱彝尊

編

男 昆田 技

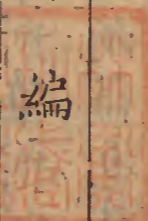
春秋二十六

馬氏定國 春秋傳

杜氏瑛 春秋地里原委

淺草文庫

馬祖常作碑曰公諱瑛字文玉其先霸州人金將亡避地河南緱氏山中世祖徵為大名彰德懷孟等路提舉學校官不就杜門謝客著書窮學於世之貴富賤貧一無所動

其心以優游厭飫於道藝以終其身所著有春秋地里原委十卷語孟旁通八卷皇極引用八卷皇極疑事四卷極一學十卷律呂禮樂雜說三十卷天歷己巳以孫秉彝貴贈官翰林學士階資德大夫勛上護軍爵魏國公謚文獻敬氏鉉春秋備忘

三十卷

佚

明三傳例

八卷

佚

吳澂序曰春秋魯史記也聖人從而修之筆則筆削則削游夏不能贊一辭修之者約其文有所損無所益也其有

違於典禮者筆之其無關於訓戒者削之何以不能贊一辭謂雖游夏之文學亦莫能知聖人修經之意爲何如也蓋自周轍東王迹息禮樂征伐之柄下移諸侯國自爲政以霸而閒王以夷狄而猾夏天經紊人理乖災見於上禍作於下耳聞目見一一皆亂世之事王法之所不容聖人傷之有德無位欲正之而不能於是筆之於經以俟後聖故曰春秋天子之事也又曰春秋孔子之刑書也又曰春秋正王道明大法孔子爲後世王者而修也然此意也當時及門之高第弟子有不能知而沉於遠者乎然則三傳釋經詎能悉合聖人之意哉澂嘗學是經初讀左氏見其與經異者惑焉繼讀公穀見其與左氏異者惑滋甚及觀范氏傳序喜其是非之公觀朱子語錄識其優劣之平觀

啖趙纂例辨疑服其取舍之當然亦有未盡也徧觀宋代諸儒之書始於孫劉終於趙呂其間各有所長然而不能一也比客京華北方學者言春秋專門亟稱敬先生鼎臣激惜其人之亡而不知其書之存也先生之從孫儼參知江西行省政事因是獲觀先生所著春秋備忘三十卷明三傳例八卷稽其用功次第見於自序弱冠受讀學之三十年而始著書年幾七十而修改猶未已前後凡五易藁總數十家之說而去取之其援據之博采覽之詳編纂之勤決擇之審至謹至重惴惴然不偶易可謂篤志窮經者矣非淺見謏聞所能窺測也參政屬予序其端竊惟春秋一經自三傳以來諸家異同殆如聚訟今於衆言淆亂之中折衷以歸於一是誠有補於後學激之庸下有志於斯

者亦得因先生之所同以自信又得因先生之所異以自考遂不讓而爲之序先生諱鉉易水人金朝參知政事之孫興定四年登進士第主郝城簿改白水令值中州多虞北渡隱處國朝訪求前代遺逸宣授中都提舉學校官舊讀書大寧山下人號爲大寧先生云

黃潛曰金之鉅儒大寧敬先生有春秋備忘久未及行於世暨入國朝先生之諸孫公儼以憲節來涖於婺棠其棠請張樞子長爲校讐乃因近臣以聞而刻焉

續屏山杜氏春秋遺說

八卷

佚

張萱曰敬氏續杜屏山遺說從孫儼編內曲折辨論扶持

左氏罔敢訂砭爲左設也

郝氏經春秋外傳

八十一卷

佚

經自序曰天之於人有所窮而後有所不窮窮者其時也
不窮者其道也是以聖人於易每申明窮之理而輒繫之
不窮於乾則繫之以坤於泰則繫之以否於剝則繫之以
復於既濟則繫之以未濟復爲之言曰易窮則變變則通
通則久則道之所以不窮者皆自夫窮而得之也昔者文
王周公孔子孟軻嘗窮矣拘而演易變而制禮老不用而
修六經尼不行而著七篇一時之窮萬世之不窮也故張
籍嘗遺韓文公書勸令著書如孟軻揚雄以傳後文公謂

古之人得其時行其道則無所爲書書者皆所不行乎今
而行乎後世者也及貶斥去位始爲原道等以左右六經
則古之聖賢之爲書皆自夫憂患困阨窮而無所爲而後
爲不窮之事業以自見於後也金源氏之亡朔南構兵幾
三十年上即位之元年始下武昌之詔詔經持節使宋諭
以弭兵息民意而姦宄樂禍誣爲欵兵拘於儀真之揚子
院經之始入三十有八年矣歲在庚申至於甲子猶不見
釋經之窮則固同夫古之聖賢矣而不德瞽昧以自速戾
其敢望於古之聖賢乎然而宋人以一國窮於天不以道
窮於予也豈可以人窮之而并天之不窮者而棄之以自
絕哉河陽苟宗道嘗受業於予時以書狀官從行於是五
年之間講肄不輟甲子春宗道請傳春秋之學且志其說

而無書以爲據乃以故所記憶者爲春秋外傳蓋自三傳之外而爲是不敢自同於三傳也以春秋正經多不同乃爲論次作章句音義八卷求聖人之意者必探其本以爲綱乃作制作本原三十一篇十卷春秋一書義在於事必比事而觀其義可見乃爲比類條目一百三十篇十二卷三傳之說不同故聖經之旨不一乃爲三傳折衷俾經之大義定於一凡五十卷卷首又著三傳序論列國序論一卷嗚呼窮於人而不敢自窮於天是以爲是非敢妄意於古之聖賢之窮而亦爲之書也其閒訛缺謬戾者甚衆俟變通之日取諸書以考實之度幾有成而見素患難之意云既具草以授宗道復爲書此以冠篇首

又自序春秋制作本原曰春秋以一字爲義一句爲法雜

於數十國之衆綿歷數百年之遠而其所書雖加筆削不離乎史氏紀事之策而無他辭說是以聖人制作之意難爲究竟學者往往以私意觀聖人因其所書而爲之說其說愈肆其意愈遠其例愈繁其法愈亂卒使大經大典昧沒而不明蓋不求其本原而徒用力於支流也夫大匠之作室必先定規模量其高卑廣厚開架棟宇有成室於胸中而後基構則不愆於素聖人制作一經垂訓萬世又非一室之比豈無素定之規模乎夫其經天緯地彰往察來始終先後本末原委有一定不易之經然後有一定不易之法自隱公至獲麟年雖遠國雖衆事雖多則若網在綱有條不紊所謂吾道一以貫之者在夫是也學者乃於條目之外事迹之下求聖人之旨難矣哉故必挈其綱持其

要探其本原觀其規模溯洄從之然後順流而下則浩乎其沛然矣今自聖經之外求聖人所以制作之本原各從其類而爲之說始於心法制作次之言聖人制作之意不在於史氏之迹皆斷自聖心也其次言託始寓終之意其次言爲經立名之意其次言即用魯史之意春秋之義以王道行王權以王權正名分也故又次之其法則變周制上以尊王室內以正魯國外以治諸侯故又次之春秋之中其事則五霸五霸桓公爲盛故以桓公爲首晉文次之秦穆楚莊宋襄又次之晉楚更霸而陳鄭叛服爲中國之輕重故陳鄭又次之中國之衰吳越遂霸故吳越又次之中國之所以微由夷狄之橫也吳越則進於中國而夷狄則終於夷狄故夷狄又次吳越也諸侯之衰政在大夫而

春秋終矣故大夫又次之而後舉其要義正其名號別其壽命辨其倫類定其次叙而謹其始聖人始以心法變文制作至是則王法成矣故終之以王法共三十一篇始爲升天之階望道之門耳或曰聖人制經無一字之辭說但一章一句纔萬餘言而已吾子之說未嘗一說聖經而直於其外爲數萬餘言不亦滋蔓乎哉曰說於聖經之外不敢與經並乃所以尊經也夫聖人不爲辭說欲後人之說之也說者不探其原是以語焉而不詳今探其原而爲之說惟恐其不足而其義不備也夫豈多乎哉八卦之後重而爲六十四而爲之辭分而爲三百八十四爻又從而爲之辭其後聖人又以爲未足又從而爲象象文言繫辭說卦等書於聖人之心猶以爲未足也以聖人之言說聖人

之經猶若是矧於千載之下求之乎末流餘裔雖欲爲之
滋蔓而不能滋蔓也故今之說每援易書詩禮以經明經
庶幾見聖人制作之意云耳亦未敢謂之詳也
又自序春秋三傳折衷曰聖人之道大春秋之旨微由一
世之事業著萬世之事業非研覆究竟精粗並舉本末具
見未易學也在厄處危以來爲春秋作外傳以聖人之微
意求聖人之大道不敢躡等循序而進乃自近者始故先
定章句音義次爲制作本原比類條目等一本諸經而不
及傳尊經也然傳爲經作經以傳著雖曰尊經傳亦不可
廢也春秋以口授而寢失其傳雖大典大法公道正義具
於書法之中各有所見而不沒其實原遠未分說者不一
而羊亡於多岐則亦昧夫真是之歸矣六經自絕於秦復

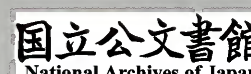
於漢易書詩周禮禮記僅得其本文獨春秋有傳其傳皆
出於聖人而不同非總萃鉤校備爲剖決徵諸大典大法
以求夫真是之歸而定於一則聖人之經終不能明矣夫
傳之不同自夫傳平聲之不同也必推本傳之所自而後傳
可一也仲尼於魯哀公十一年冬自衛反魯刪詩定書繫
周易而十四年春西狩獲麟乃作春秋十六年夏四月卒
則其書之成歲月無幾當是之時聖門高弟從聖人在外
遷徙往來多歷年所分仕他國札瘥天昏漸以凋落蓋口
授之際在夫曾參氏而已何者曾參少孔子四十六歲於
諸弟子年最富而其賢亞於顏氏故獨得一貫之傳而子
貢冉求終不聞性與天道夢奠之年一王之義必屬之曾
子矣故曾子之學獨爲正大以致知格物誠意正心爲學

經義考 卷一百九十三
之本則春王正月之義也一貫之道大一統之旨也推而
爲忠恕則子奪之法絜矩之道也以是傳之子思子思傳
之孟軻孟軻氏以其師說遂言制作之本曰春秋天子之
事春秋無義戰詩亡然後春秋作孔子成春秋而亂臣賊
子懼其事則齊桓晉文其文則史其義則止竊取之以是
數語發明春秋之大綱後之言春秋者皆莫出乎此其說
有所自而然也惜孟軻氏凡而不目不著其傳而爲之傳
而使後之學者紛紛也自孟軻氏發明大綱傳春秋者三
家左氏公羊氏穀梁氏其書皆出於西漢而皆不著其傳
爲左氏學者謂爲左邱明與聖同恥親授經於仲尼爲經
作傳邱明雖見稱於仲尼而顏曾諸弟子問答之際一不
及焉而不厠於不及門十人者之列豈大經大法不授之

顏曾之徒而獨授之邱明乎且其傳載易文言詩二類及
孝經等皆仲尼晚年所作而經終孔止卒傳終悼公十四
年韓趙魏滅智伯事在春秋後二十有七年其作傳則又
在於滅智伯後數年必不甫滅智伯而書之也如是則傳
之成在仲尼沒後四五十年之間耳大率以七十年計之
則邱明見稱之日年甫十六七聖人與之並稱名以爲同
恥則賢於顏曾遠甚賢於顏曾而稱顏曾者屢顏曾問答
之際相稱道又屢而不復一及邱明諸弟子記注之書如
論語曲禮檀弓等及孟軻荀況諸子之論說亦不一及焉
按太史公十二諸侯年表謂孔子之作春秋七十子之徒
口授其傳指魯君子左邱明具論其語成左氏春秋則口
授其傳指者七十子論其說而成書者邱明也則邱明論

七十子所傳之語耳非親授經於仲尼也先儒謂邱明殆先賢老彭之流故聖人尊之如此是已藝文志謂左邱明魯史也杜預序謂邱明身為國史躬覽載籍亦是已蓋左氏魯左史世掌策書故以左為氏如漢倉氏庫氏之類仲尼沒傳其經於諸弟子之閒而在七十子之列以其史策為經作傳故事見始末而多得其實焉劉向別錄謂邱明授曾申申授吳起此必有所自然亦可見曾子之傳為不易也申曾子之子起曾子之門弟子也夫論語曲禮檀弓曾子問大學中庸等皆出於曾子之門人樂正子春曾元曾申之徒為之記錄而子思孟軻傳之也豈大經大法不傳之於曾子而傳之於邱明乎劉向所錄蓋邱明上有曾子字而失之矣春秋所譏多父子夫婦淫逆之事故不能

親授之子使邱明輩轉相傳之申曾子之子而受春秋於邱明曾子於諸弟子年最少則邱明又少於曾子其學出於曾子無疑也嚴氏春秋又引觀周篇云孔子將修春秋與左邱明乘如周觀書於周史歸而修春秋之經邱明為之傳共為表裏此尤妄焉者也聖人修經不敢公傳道之口授弟子豈與其徒公然如京師探天子之史而觀之以譏貶當世必不然矣聖人修經高弟如曾閔文學如游夏而皆不與豈獨與邱明共之乎親授傳旨猶不敢與又況與聖人同時並修分為經傳乎故此為尤妄焉者也為公穀之學者以孝經說云春秋屬商孝經屬參閔因序云孔子受端門之命制春秋之義使子夏等十四人求周史記得百二十國寶書遂謂公羊高穀梁淑受經於子夏彼皆

漢興以來讖緯曲說豈可以爲按夫聖人修經子夏以文學稱使之從周太史請求記錄與魯史左驗卒成其書事或有之謂春秋之義授之商而商傳之公穀二氏而爲之傳則未敢以爲然也而公羊氏於昭公二十五年稱孔子者一文公四年稱高子者一莊公三十年稱子司馬子者一閔公二年稱子女子者一隱公二年定公元年稱子沈子者二莊公三年二十四年僖公二十年二十四年二十八年稱魯子者五穀梁氏於桓公三年十四年僖公十七年成公五年昭公五年哀公十三年稱孔子者六定公元年稱沈子者一隱公五年桓公九年稱尸子者二桓公二年稱子貢者一僖公二十四年稱蘧伯玉者一公羊氏終篇非惟不及子夏但稱孔子者一而孔門高弟皆不及焉

穀梁氏亦不及子夏而稱孔子者六稱子貢者一而其餘高弟亦皆不及焉夫加子於上者辟聖人直稱子也直稱子尊而師之也故公羊氏之稱子沈子子司馬子子女子與自稱子公羊子皆其師友也其稱高子與穀梁氏之尸子沈子等皆其師也故尊之與孔子同穀梁氏於隱公五年自稱曰穀梁子而上不加子穀梁氏之門人尊稱之也其蘧伯玉則記孔子之時賢大夫之言亦著其師之所授者也獨公羊氏稱魯子者五與孔子直稱子同則著其師之所傳故推尊之如孔子亦如孔子既沒門弟子之稱有子師事而尊稱之也既尊之又屢稱之豈非本其所自而樂道之歟孔門之高弟一不及焉語孟傳注無所謂魯子者而屢稱焉故疑魯爲曾魯之文相近傳寫之誤遂以

經義考 卷一百九十三
曾子爲魯子昔人辨古文之差以魚爲魯此豈非誤曾爲魯乎且公羊氏於昭公十九年許世子止弑君之傳以樂正子春爲說樂正子春曾子之弟子則魯子爲曾子無疑也左氏則言授之曾申公羊氏則屢稱曾子穀梁氏言子貢而不及子夏蓋左氏公羊氏皆出曾子而穀梁氏受之沈子尸子之徒沈子尸子之徒則受之曾子也二氏之傳出於曾子非出於子夏明矣三傳之傳皆本之曾子故其傳正左氏之傳本自史臣是以序事精博麗縝典瞻而約之以制使聖人筆削之旨有徵而可按公穀二氏口授其義而爲之傳故其文約其辭切其辨精反復詰折使聖人微婉之旨可推而見由曾子而來轉相授受其人不能皆如子思是以不及孟軻氏之醇而其說亦有戾於聖人者故春秋之旨由三傳而得者十六七由三傳而惑者十四五五西漢以來專門授受言左氏者黜公穀言公穀者黜左氏互爲短長相與訐擊至於師弟異而父子不同文辭枝葉戶牖穿鑿末流散殊涇渭淆混始則一經而三經末乃三傳而百傳左氏之學至晉杜預始爲集傳而一以左氏義例典禮爲本不雜乎他以過衆說公羊氏之學最盛於漢董仲舒發明大旨至東漢何休爲之注以明所得雖遠探力窮而推演圖讖反有累夫傳者穀梁之學亦盛於漢至宋范甯爲集解並采何杜且列諸家取其所長以釋經傳示不敢專三傳之學始定著而紛更之流少殺矣唐與孔穎達等爲六經作疏乃取三家之注以疏三傳而穎達爲左氏經傳作疏而不取公穀氏其同僚楊士勛疏之遂

行於世然其學終莫能通而聖人之意散一王之統分真是之旨終惑而莫能解雖然由三傳以學春秋如岷山導江雖別爲沱爲九爲東爲中北支流餘裔汎入洞庭彭蠡要之發源注海而朝宗者不外焉三傳之說雖不同要之出於聖人之門而學有所自終不外聖人之書法自王通爲三傳作而春秋散之言而盧仝輩遂謂三傳當束高閣而獨抱遺經陸淳啖助趙匡等因之遂創爲之傳自是春秋之學不專於三傳矣宋興以來諸儒疊出各爲作傳以明聖人之旨莫不自以爲孟軻復出而其義例殆皆不能外乎三傳而每以三傳爲非夫聖人不欺天下後世作爲六經確然如乾墮然如坤易簡示人而天下之理得故本之易以求其理本諸書以求其辭本諸詩以求其情本諸禮以求其制本諸語孟以求其說本諸大學中庸以求其心本諸左氏以求其跡本諸聖人之經以求其斷則春秋不我欺也不我蔽也聖人之意可見而三傳之傳之自之本之差得矣今於聖經下各具三家之說以左氏爲按故先之且變其錯經之體各類於本經下使即經以見傳以公穀二氏爲斷故公羊氏次之而穀梁氏又次之其傳故各附經後因之而不革杜何范之注則或去或取各見於本傳下從而爲之說先辨經之不同者而次及於傳三家之說同於真是則同真是之皆失其義則皆是正之一得而二失則一得而二失之二得而一失則二得而一失之不純任傳而一以經爲據使不相矛盾而脗合於經庶幾聖人之意因三傳以傳三傳之學不爲諸儒所亂而學者

知所從不茫然惑惶以自亂名曰春秋三傳折衷俾三傳而為一傳折之以義理之至中歸之於義理之至當有萬不同貫而一之俾萬世之事業不外乎萬六千言之文學者不復竊三傳以自私名家而復厚誣之也僭妄之罪固無所逭為道受責亦所甘心焉爾

經義考卷一百九十三終

弟子高邨陳 璉覆校

經義考卷一百九十四

秀水 朱彝尊 編

男 昆田 校

春秋 二十七

季氏 立道 春秋貫串

佚

鄧文原志墓曰季氏世居處之龍泉先生諱立道字成甫為湖州歸安尉推恩擇山水勝地便祿養祖妣授臨汝書院山長未赴而卒嘗手抄春秋左氏傳考摭史記國語諸國名謚同異及論著事變顛末名曰春秋貫串

彭氏 絲 春秋辨疑

未見

劉氏淵 春秋例義

佚

春秋續傳記

佚

左傳紀事本末

佚

胡氏炳文 春秋集解 指掌圖

俱未見

陳氏櫟 春秋三傳節注

未見

熊氏復 春秋會傳 或作成紀

未見

吳澂序曰邵子曰聖人之經渾然無迹如天道焉故春秋書實事而善惡形乎中矣世之學春秋者率謂聖人有意於褒貶三傳去聖未遠已失經意而況後之注釋者乎或棄經而任傳或臆度而巧說幾若舞文弄法之吏然觀者見其不肯於理不傷於教莫之瑕疵又孰能紬繹屬辭比事之文而得聖人至公無我之心哉漢儒不合不公無足道千載之下超然獨究聖人之旨唯唐啖趙二家宋清江劉氏抑其次也澂嘗因三傳研極推廣以通其所未通而不敢以示人今豫章熊復庶可所輯會傳同者已十之七八諸家注釋未有能精擇審取如此者也能君謹厚醇正篤志務學其可為通經之士云

南昌府志復字庶可新建人以五經教授鄉里四方來學

者常數百人門人稱之曰西雨先生

徐氏安道左傳事類

未見

吳澂序曰杜元凱讀左傳法曰優而柔之使自求之饜而
飫之使自趨之若江海之浸膏澤之潤渙然冰釋怡然理
順然後為得淵哉乎其言也豈惟讀左傳宜然凡讀他書
皆然朱元明以徐安道所輯左傳事類示予夫作文欲用
事而資檢閱記纂不為無功也用心如此亦勤矣以此之
勤循元凱之法俾左氏一書融液貫徹於胸中儻有所用
隨取隨足無施而不可其功猶有出於記纂之外者安道
試就季父半溪翁質之

張氏鑑春秋綱常

佚

吳澂序曰春秋以道名分此言雖出莊氏而先儒有取焉
以其二字足以該一經之旨也古今春秋傳序注家奚翅
百數或閒得其義而能悉該其義者蓋未之見准西張鑑
所述春秋綱常不自措一辭但於每行書字有高低而已
觀其序例大義炳然正名定分無以踰此簡而嚴嚴而簡
真可羽翼聖經以垂訓戒於千萬世旨哉書乎余故識其

篇端

程氏直方春秋諸傳考正

未見

春秋會通

未見

俞氏臯春秋集傳釋義大成

十二卷

存

臯自述凡例曰自晉杜氏注左傳始有凡例之說取經之事同辭同者計其數凡若干而不考其義唐陸氏學於啖趙作纂例之書雖分析詳備然亦未嘗以義言之逮程子為傳分別義例而學者始得聞焉愚今遵程子說以事同義同辭同者定而為例十六條凡書經之事義如此而其辭例如此者是所謂例也其有義不同而辭同事同而辭不同者則見各事之下非可以例拘也且如殊會其辭雖同而其義則不同會王世子而殊會是尊之而不敢與抗若曰王世子在是而諸侯往會之不敢與世子列也會吳而殊會是抑之而不使其抗若曰諸侯自為會而後會吳不使與諸侯列也又如歸來歸復歸歸字雖同而其義則不同婦人謂嫁曰歸而書來歸則出也諸國君大夫出奔而復則書歸而書復歸則義不當復也天王使宰咺來歸惠公仲子之賵秦人來歸僖公成風之襚此譏其過時始至之失也至於季子來歸齊人來歸鄆謹龜陰之田此又喜其歸異其詞以嘉之也凡此皆辭同而義不同者也又如國君奔一也而內奔書遜弒君一也而內弒書薨不地殺公子一也而內殺公子書刺凡此皆事同而辭不同者又如易田書假城虎牢不繫鄭戍虎牢曰鄭因會伐而朝書如凡此之類乃程子所謂微辭隱義時措時宜者也是皆不可以例拘也學者誠能熟玩程子傳以求其意至於

沈潛反復一旦豁然貫通庶乎可窺聖人用心之萬一也
又奚待愚言之贅云
吳澂序曰古之學者醇厚篤實不肯背其師說予觀公羊
氏穀梁氏之徒既傳其師之說以為傳而其間有稱子公
羊子子穀梁子者又以著其師之所自言也嗚呼此其所
以為三代以上之人與漢儒治經亦謹家法不以毫髮臆
見亂其所聞唐之陸淳初師啖氏啖卒而師啖之友趙氏
遂合二師之說為纂例為辨疑等書至今啖趙之學得以
存於世者陸氏之功也新安俞臯其學博其才優其質美
從其鄉之經師趙君學春秋恪守所傳通之於諸家述集
傳釋義經文之下融會眾說擇之精語之審粹然無疵經
後備載三傳胡氏傳以今日所尚也玩經下所釋則四傳
之是非不待辨而自明可謂專門而通者矣予喜其有醇
厚篤實之風乃為序其卷首趙君名良鈞宋末進士及第
授修職郎廣德軍教授宋亡不復仕臯字心遠居朱子之
鄉與人論經一則曰趙先生云二則曰趙先生云學而能
若是者鮮矣予是以喜之之深也
張萱曰元泰定閒新安俞臯述取諸家之說融會之系以
三傳其大旨宗趙良鈞
黃虞稷曰臯字心遠新安人泰定閒師事宋進士趙良鈞
良鈞仕宋為廣德軍教授宋亡不仕以春秋教授鄉里臯
以所聞於師者發明經旨分別三傳是否而補胡氏之所
未及

程氏龍春秋辨疑

佚

葉氏正道左氏窺斑

佚

戴表元序曰夫子沒遺言之著於世者為經學者為經學者各為說以通之通之不得則反諸經惟夫學春秋則異是左氏公羊穀梁三家者與我肩隨而學夫子者也後世信於其言乃過夫子三家之中左氏之徒謂其師逮與夫子同世信之尤確而春秋反為疑經夫左氏者豈曰真足以蔽春秋哉緣其文勝學者有求於左氏而無求於春秋故耳余於近世得折衷左氏之書二編曰晁吏部雜論曰呂著作後說晁約而通呂博而覈嘗欲依倣其法刪繁去滯定為一書以達春秋之義而力未克也年來倦學葩葉凋槁以為二編之法雖在所舉而江南研經家自歐陽以來皆直取春秋為斷甚者尚疑今之春秋出於魯史本文者不可盡攷無問左氏因知學廣者疑固多如登千仞之峰舉足愈高而見愈雜如遊四通八達之途奇珍異貨目眩而不即定要其定而不雜久然後自得之耳葉君正道以左氏窺斑示予予讀之猶愛晁呂時也問書之所由成則方諸儒汲汲科舉之年君以脫橐久矣嗟夫此豈若予年少退惰不自力者比邪君名某台寧海人

吳氏化龍左氏蒙求

佚

戴表元序曰吳伯秀為鄉校諸生時予與之寒同枕饑同竈比試於有司亦同業也然予性遲每得有司命題輒勉

強營度至移晷刻不能辨回視伯秀引筆書卷滔滔十已
成五六矣又當是時學徒如林問疑請益者八面而坐人
人得所欲越幾日榜出伯秀嵬然占居上游諸問疑請益
者班班選中余甚慙而慕之以為為儒不當如是邪別十
年予自太學成進士伯秀亦階鄉舉收禮官之科各相慰
勞滿意年齒亦皆壯強自度非碌碌必將有所著見於時
既而皆失官家居流落顛頓積二十年顏蒼髮枯皆欲成
老翁於是予始悔其舊業謀以筋力之勞辨治衣食尋計
種樹書陶公養魚法之類而習之顧此事亦非旦暮可
就徒失之而已而伯秀學益堅識益深風節益峻乃方闔
門下惟躬少年書生之事取數千年興亡之說賢否之迹
皆細理纂緝成一家言惟左氏傳自其少時即已精熟蓋
嘗取義類對偶之相治者韻為蒙求以便學余讀之如斲
泥之斤鳴鏑之射百發百返而不少差嘻乎異哉夫人之
材力相去果若是遠乎伯秀蒙求成於左氏傳又有筆記
通纂於毛氏詩又有集義等書次第皆且脫彙余雖坐前
累不可望有所進抑攘臂於勇夫之旁垂涎於飽人之餘
意氣固未已也伯秀名化龍今又字漢翔云

俞氏漢春秋傳

三十卷

佚

紹興府志俞漢字仲雲諸暨人撰春秋三十卷進呈書付
禮部刊行辟為儒學官不就卒友人私謚曰文惠
黃虞稷曰字仲雲諸暨人所纂書元時命禮部下江浙儒

學刊板授書院山長不赴

單氏庚金春秋三傳集說分紀

五十卷

佚

春秋傳說集畧

十二卷

佚

戴表元作志曰剡源有為明經之學者單氏諱庚金字君
範不得志於貢舉隱晦溪山中者三十年日夜取古聖賢
經傳遺言洗濯磨治其書已脫橐有春秋三傳集說分紀
五十卷用呂氏程氏所纂自左氏公羊傳穀梁傳以來諸
家之異同定於一書後學得以依據又解春秋正經題為
春秋傳說集畧者十二卷又讀論語去取諸儒本題為增
集論語說約者若干卷

劉氏莊孫春秋本義

二十卷

佚

袁桷曰劉隱君論春秋為魯史之舊是則發先儒之遺旨

陳氏則通鐵山先生春秋提綱

十卷

存

胡光世序曰春秋一經說者亡慮數十百家其皆繪天地
而圖日月似則似矣於化工之妙容光之照則亡也愚讀
是經茫無津涯及見此編彙括諸傳包舉無遺頗於聖人

之意若滄海之有畔可以濟其濶而極其際伏讀之餘因思儒者之行聞善以相告也見善以相示也不敢自祕願與同學是經者共之故用鈹梓以廣其傳至於編中之所本者則有諸傳在熟讀諸傳以求經之旨而於此編以發經之蘊信所謂提綱者矣

王氏申子春秋類傳

未見

吳澂曰巽卿春秋類傳極佳雖有一二處與鄒說不同然大綱領皆精當

田澤曰春秋一經後儒之說但祖三傳如釋例長歷集解調人繁露義函之類聞於世者不啻百餘家不為不多然元年春王正月之義終無確論雖胡氏有夏時冠周月之說陽氏有改正之論而學者質以古今之正義終不能無疑是皆守三傳之失昧作經之旨故也蜀儒王申子所解春秋類傳則曰有貶無褒乃夫子一部法書出乎周公之禮則入乎夫子之法撥亂反正無罪不書其志封疆者所以著侵奪之罪也其志世次者所以著篡弑之罪也志禮樂志正朔者著僭竊無王之罪也志官職志兵刑者著違制害民之罪也謂侯國不合自稱元年故書元年謂魯不合以子月為春故書春謂舉世不知有王故書王謂子月非正月故書正發此義例類成一書皆先賢所未發深得聖人之本旨

呂氏椿春秋精義

佚

閩書呂椿字之壽晉江人從邱葵學隱居教授

郭氏陞春秋傳論陞或作鏜

十卷

佚

長樂縣志郭陞字德基宋紹定進士至元中泉山書院山
長遷吳江州教授再調興化有春秋傳論十卷四書易皆
有述人稱梅西先生

吳氏澂春秋纂言

十二卷總例三卷

存

澂自序曰屬辭比事春秋教也昔唐啖助趙匡集春秋傳
門人陸淳又類聚事辭成纂例十卷今澂既采摭諸家之
言各麗於經乃分所異合所同做纂例為總例七篇初
天道次二人紀次三嘉禮次四賓禮次五軍禮次六凶禮
次七吉禮例之綱七例之目八十有八凡春秋之例禮失
者書出於禮則入於法故曰刑書也事實辭文善惡必見
聖人何容心哉蓋渾渾如天道焉嗚呼其義微矣而執謙
自謂之竊取區區末學詎可得與聞乎

黃虞稷曰草廬春秋纂言嘉靖中嘉興知府蔣若愚刻之
郡齋湛若水為之序

齊氏履謙春秋諸國統紀

六卷

存

履謙自序曰孔子曰屬辭比事春秋教也所謂春秋者古

者史記之通稱也何以明之孟子曰王者之迹熄而詩亡詩亡然後春秋作莊子曰春秋先王經世之志墨子曰吾見百國春秋皆非謂今之春秋也又嘗考之古文有夏商春秋又有晉春秋國語晉羊舌肸習於春秋悼公使傅其太子楚莊王使申叔時傅太子箴教之春秋左傳韓宣子適魯見魯春秋至於後世史學亦多以春秋名其書者若虞卿春秋呂氏春秋陸賈春秋吳越春秋漢魏春秋唐春秋之類往往有之故知春秋者古者史記之通稱而今之春秋一經聖人以同會異以一統萬之書也始魯終吳合二十國史記而為之也然自三傳既分世之學者類皆務以褒貶為工至於諸國分合與夫春秋之所以為春秋未聞其有及之者予竊疑之久矣暇日輒以所見妄為叙類私之中篋蓋不惟有以備諸家之闕庶幾全經之綱領而自此或可以尋究云

吳澂序曰讀三百五篇之詩曰有美有刺也讀二百四十二年之春秋曰有褒有貶也蓋夫子既沒而序詩傳春秋者固已云然則非秦漢以後之儒創為是說也說經而迷於是也千年矣逮自朱子詩傳出人始知詩之不為美刺作若春秋之不為褒貶作則朱子無論著夫孰從而正之有感有不惑者相半也邵子曰聖人之經渾然無跡如天道焉春秋書實事而善惡形於其中矣至哉言乎朱子謂據事實書而善惡自見其旨一也唐啖趙宋孫劉而下不泥於傳有功於經者奚啻數十家然褒貶之蔽猶未悉除必待宋末李吕而後大不惑夫其所謂褒貶者以書時書

月書日為詳畧其事以書爵書人書國為榮辱其君以書字書氏書名書人為輕重其臣而已噫事之或時或月或日也君之或爵或人或國也臣之或字或氏或名或人也法一定而不易豈聖人有意於軒輊予奪之哉魏郡齊履謙伯恒甫之說春秋則異是不承陋襲故皆苦思深究而自得內魯尊周之外經書其君之卒者十八國乃分彙諸國之統紀凡二十已所特見各傳於經縷數旁通務合書法餘事闕而不錄其義視李則明決多其辭視呂則簡淨勝予之所可靡或不同閒有不同亦其求之太過耳而非苟為言也不具九方臯相馬之眼者又焉能識之伯恒父之篤志經學知之雖久晚年獲觀其二書之成寧不快於心與二書謂何易春秋也

柳貫跋曰說春秋者知聖人經世之法寓於一筆一削之閒而不知假魯史以著侯國之行事其盛衰離合之端其成敗是非之迹有不可掩夫子魯人而魯實周之宗國幽厲傷之舍魯奚適拳拳是心夫豈得已然而王必曰天王正必曰王正所謂託始於茲以深示撥亂反正之道蓋常若文武成康之臨乎前而典禮命討有其宗非止於詳內畧外而已也經之所書有常有變常者固不可變而變者則所以為常首王人次封爵此常也主會主兵謀從謀逆則幾於變矣先後之倫或殊名號之實不異以宋齊晉衛而偶秦楚吳越則柏翳鬻熊之宗太伯仲雍之胤夏后氏之胤桀之狄道何少恩哉道在中國分義猶存故能遏亂畧於其始及其既散則大權下偏外曩日侵誓盟征伐彼

得專制進而序列抑以志變聖人一心皦如天日造化權輿見於特書屢書將使萬世之遠臨之而懼謂其班王室於侯邦薦衣冠於左衽不知言者也貫自受讀竊疑列國之事豈皆史官承告所載要之舉實立文各有其本而貴賤榮辱夷考不誣春秋在天地間視周猶魯視魯猶列國以爲爲魯而作則始隱終哀而原於典禮命討者果爲天下乎抑私一魯乎艱難離索不幸學未成而廢矣比來京師常願求之大方以祛矢惑見而沙鹿齊先生之言則曰春秋以同會異以一統萬蓋始魯終吳合二十國之史記而爲之者也閒嘗叙類成書曰諸國統紀降周於魯尊爲內屈也先齊於晉以霸易親也繫荆及吳懲僭以正也其道名分之意所以經緯乎書法義例之中者則亦先儒引而未發之奧云耳予何言焉貫既得而誦繹之復次其單陋質之先生以自厲謂予嘗知春秋幾何不爲孔門游夏之罪人哉

潘氏迪 春秋述解

佚

安氏熙 春秋左氏綱目

佚

蘇天爵狀曰先生深於六經病近世治春秋者第知讀左氏不考正經因節左氏傳文議論叙事始末依倣通鑑綱目作小字分注經文之下以類相從凡左氏浮夸乖戾之語悉去之秦漢以來大儒先生之言及諸家之說可取者附注其後庶觀春秋者可以考傳讀左氏者亦知有經其

大旨一以朱子為本而達於程張以求聖人之意絕筆於
莊公十二年

劉氏彭壽 春秋正經句釋

佚

春秋澤存

佚

歐陽原功志曰彭壽字壽翁辟衡山縣教諭樂士習之美
遂留居焉以春秋登第賜同進士出身終淳安縣尹

按壽翁為象環先生淵之子其曰春秋澤存者行
父書而作也

臧氏夢解 春秋發微

一卷

佚

吳氏迂 左傳義例

佚

左傳分記

佚

李氏應龍 春秋纂例

佚

閩書李應龍字玉林光澤人至元中薦為白鹿洞書院山
長及漳州路儒學教授俱不赴

尹氏用和 春秋通旨

佚

江西通志尹用和安福人有春秋通旨傳於世

黃氏 孫 春秋舉要

佚

江西通志黃琢字玉潤吉水人以春秋教授鄉里

蔣氏 宗簡 春秋三傳要義

佚

許氏 謙 春秋温故管闕

未見

陸元輔曰先生於春秋有温故管闕又著三傳義例義例

未成

黃氏 景昌 春秋公穀舉傳

佚

吳萊序曰黃子讀春秋者四十年老而不倦嘗著春秋舉傳論一編屏除專門摻別傳疏使之一歸於是然後止蓋

昔者聖人之作春秋也筆則筆削則削成斷之於聖心高弟如游夏且不能以一辭贊焉公羊穀梁乃謂得之于夏文多瑣碎語又齟齬要之二氏皆未成書特相授受於一時講師之口說者謂孔子當定哀世多微婉其辭復祕不以教人故諸弟子言人人殊異然自孔子後一廢於戰國嬴秦之亂漢初學者區區收補意其焚殘亡脫之餘不藏之屋壁必載之簡冊非徒出口入耳而已又況春秋之文數萬獨以口相授受庸詎知不有訛謬者乎濟南伏生治尚書上使掌故晁錯往受之僅一女子述其老耄之語世謂生齊人齊語多艱澀故今書文亦難屬讀然古人之作書者非齊人也奈何若是是則公羊齊學穀梁魯學非二

氏誤也學二氏者誤也且孔子又何嘗當定哀世多微辭
哉苟曰微辭以辟禍春秋不必作矣況定哀又孔子所見
之世也自所聞所傳聞之世一切褒之貶之且及其父祖
當世而輒微之吾恐非聖人意也聖人豈避嫌者哉不然
亂臣賊子僅誅其既死篡弒攘奪無懼於當世是又豈吾
聖人之意哉必也春秋之作未始祕不以示人西狩之二
年孔子卒矣論語禮記諸弟子之問答殆無一言以及之
得其義者蓋寡矣然而左氏約經以作傳下訖魯悼知伯
之誅在春秋後孔子卒已久或曰左氏魯人也或曰左氏
楚左史倚相後也若其說晉王接則謂別是一書意者當
西漢末與公穀二家爭立博士故又雜立凡例廣采他說
以附於經是豈左氏舊哉今黃子舉之皆是也昔者晉劉
兆嘗以春秋一經而三家殊塗乃取周官調人之義作春
秋調人七萬餘言夫調人之職掌司萬民之讐而諧和之
為春秋者亦欲令三家勿讐將天下之理不協於克一而
後世之議且容其潛藏隱伏於胸中也何以調人為哉故
唐啖助趙匡近世劉敞於傳有所去取咸自作書而今黃
子又嗣為之可謂聞風而興起者矣非必曰此有所短彼
有所長去其所短則見其所長者固可取也不然盡去三
家之傳而獨抱聖人之經且自以為必得聖人之心者吾
又不信也此則黃子之意也 又曰黃隱君諱景昌字明
遠世為婺之浦江人每言春秋一書自公穀口說相傳至
漢然後著之竹帛是故經有脫編有錯簡學者上畏聖經
下避賢傳訛舛誣漏不敢較也其春秋公穀舉傳論及三

代用正日夜食之辨凜凜不可屈後得巴川陽恪春秋考
正一卷言三代悉用夏時不改月數出入經史無慮數百
千言隱君明其不然乃作周正如傳考章分條晰文極多
此最其善持論者

張氏君立春秋集議

佚

許有壬序曰春秋由三傳而下世之存者可考也范氏探
經而為集解啖趙考三家短長為統例伊川以傳考經之
事跡以經別傳之真偽皆號精當而世之讀者無幾及胡
氏傳出學者翕然宗之聖朝設科遂與三傳並用諸家之
說幾無聞焉向會試以五經發策至有不知各家名氏者
況有考其短長而折衷為書者乎且聖人之意當時門人

有所不知世傳左氏時代不一要非親受於聖人者宜其
辭勝而失誣也公羊穀梁傳聞逾遠諸家之說各尊所聞
其能盡合聖人之意乎朱子謂春秋大旨誅亂臣討賊子
內中國外夷狄貴王賤霸而已未必如先儒所言字字有
義也如此則傳注之說可泥於一偏乎豫章張君立擇諸
家之論或全或畧疏於三傳胡氏之後名曰集議擷衆長
萃於一歷歷精至觀其自序蓋欲學者因是以求諸家之
全戒其厭煩務簡而取足於此則君立所得與夫所以教
人者可見矣欲觀君立之集議當先觀君立之自序徧取
諸家優游涵泳交暢旁通一旦有得自知去取迴觀集議
心目瞭然與聞人之說襲而取之者異矣康節云春秋盡
性之書也傳註而已乎

楊氏如山春秋旨要

十卷

佚

鎮江府志楊如山字少游蜀嘉定州人宋末游江南四請
漕舉宋亡不仕大德間起為淮海書院山長因家京口著
春秋旨要十卷

經義考卷一百九十四終

弟子長洲陳睿思覆校

經義考卷一百九十五

秀水朱彝尊編

春秋二十八

男昆田校

程氏端學春秋本義

三十卷

存

春秋三傳辨疑

二十卷

存

春秋或問

十卷

經義考

卷一百九十五

存

端學自序本義曰孔子何爲修春秋明禮義正名分辨王
霸定夷夏防微慎始斷疑誅意其書皆天下國家之事其
要使人克己復禮而已三代盛時禮義明名分正上明下
順內修外附民志旣安奸僞不作孔子生於此時春秋無
作也周綱墮諸侯縱大夫專陪臣竊命四夷內侵人道悖
於下天運錯於上災異薦臻民生不遂孔子旣不得出而
正之則定詩書正禮樂贊周易而常道著矣復修春秋即
事以立教而其所書皆非常之事人知其事之非常則常
道有在夫知非常則知己之所當克知常道有在則知禮
之所可復故春秋不書常事屬辭比事使人自見其義而
己孟子曰其文則史孔子曰其義則止竊取之此之謂也
若邵子謂錄實事而善惡形於其中朱子謂直書其事而
善惡自見者蓋有以識夫筆削之意若董子謂正其誼不
謀其利明其道不計其功者又此經之大旨也三傳者之
作固不可謂無補於經也然而攻其細而捐其大泥一字
而遺一事之義以日月壽氏名字爲褒貶以抑揚予奪誅
賞爲大用執彼以例此持此以方彼少不合則輟轉生意
穿鑿附會何范杜氏又從而附益之聖人經世之志泯矣
後此諸儒雖多訓釋大抵不出三家之緒積習生常同然
一辭使聖人明白正大之經反若晦昧譎怪之說可歎也
已幸而啖叔佐趙伯循陸伯冲孫泰山劉原父葉石林陳
岳氏者出而有以辨三傳之非至其所自爲說又不免褒
貶凡例之敝復得呂居仁鄭夾漈呂樸鄉李秀巖戴岷隱

趙木訥黃東發趙浚南諸儒傑然欲掃陋習而未暇致詳也端學之愚病此久矣竊嘗採輯諸傳之合於經者曰本義而閒附已意於其末復作辨疑以訂三傳之疑似作或問以較諸儒之異同廿年始就猶未敢取正於人蓋以此經之大積敎之久非淺見末學所能究也嘗謂讀春秋者但取經文平易其心研窮其歸則二百四十二年之事之義小大相維首尾相應支離破碎刻巧變詐之說自不能惑聖人惻怛之誠克已復禮之旨粲然具見而鑒戒昭矣則是編也雖於經濟心法不敢窺測然知本君子或有取焉耳

張天祐序曰四明時叔程先生以春秋一經諸儒議論不一未有能盡合聖人作經之初意於是本程朱之論殫平生心力輯諸說之合經者爲本義以發之訂三傳之不合於經者爲辨疑以正之又推本所以去取諸家之說者作或問以明之書成而先生卒翰苑諸公欲進於朝由是移文浙東憲司俾鈇梓以傳遠遂牒本道帥府於槩管七路儒學出帑以助之至正三年夏五月命工因循未克就五年冬十一月僉憲索公士蠟巡歷至郡久知是書能折衷諸說辨析精詳深得聖人之旨不可緩也委自監郡與天祐提督刊梓愚不敏仰承所託朝夕視事不一月而工畢實是年之十二月甲子也天祐備員府幕與先生之兄敬叔父交且久今又獲見此書之成故樂而道之也然此特記其歲月云爾若夫此書之發揮聖經嘉惠後學則亦不待贅述

張萱曰元至正間四明程端學本程子之學折衷百家而爲之說

寧波府志程端學字時叔慶元人至治元年進士官國子助教遷翰林國史院編修官在國學時慨春秋在六籍中未有一定之論乃取前代百三十家折衷異同著春秋本義三十卷三傳辨疑二十卷或問十卷用經筵官請命有司取其書板行天下

黃虞稷曰端學慨春秋一經未有歸一之說徧索前代說春秋凡百三十家折衷同異湛思二十餘年作本義以發聖人之經旨復作辨疑以訂三傳之疑似作或問以較諸儒之異同又綱領一卷所以著作之意也

黃氏清老春秋經旨

未見

閩書黃清老字子肅邵武人累官應奉翰林文字同知制誥國史院編修官出爲湖廣行省儒學提舉學者號爲樵水先生

蘇天爵作碑曰閩有名士黃清老由進士起家累遷奉訓大夫湖廣等處儒學提舉著春秋經旨若干卷四書一貫若干卷學者爭傳習之

俞氏師魯春秋說

未見

徽州府志俞師魯字唯道婺源人至治中薦授廣德路學教授改松江府知事

戚氏崇僧春秋纂例原旨

三卷

未見

春秋學講

一卷

未見

黃潛作墓志曰君諱崇僧字仲咸金華人從鄉先生許公講道於東陽之八華山博通經史旁及諸子百家呂公汲創義塾聚族人子弟使就學委君主教事廡其室曰朝陽人稱之曰朝陽先生

馮氏翼翁春秋集解

佚

春秋大義

佚

鄭氏杓春秋解義或作表義

佚

閩書杓字子經福州人泰定中辟南安儒學教諭

袁氏桷春秋說

佚

鄧氏淳翁春秋集傳

佚

袁桷序曰因褒貶而傳春秋焉聖人之餘意也悉貶而遺其褒焉非聖人之本旨也粵自周室既遷史列於諸侯典策之藏世莫得見而紀載之法號稱近古故凡是非善惡之實天災時變之著直書而不隱逮於戰國執簡侍史者

猶守而未墜然而攻劫凌據之侈相尋而莫之顧實由夫
外史之職不行於邦國其史之存於國者又將日幸淪棄
而無所傳證故益得以逞其驕而恣其所行若是者二百
餘年矣聖人始出然後因其史之本文而修明之別爲之
書以信於後善乎孟子之言曰孔子成春秋而亂臣賊子
懼若是則春秋其果爲褒貶哉三家之傳事與義例轆轤
殺繁刻者若法吏博者若辨士上下二千餘載各執所嗜
介不相並而玩獵搜擇髣其音聲益遺其形傳愈疏而經
益湮矣夫因義例以明聖人之意懼義與例不得而盡廣
其記聞不燭於理則事益無以自附春秋之道幽而明無
傳而著論至於是良有以也自唐以來合三傳者始各以
其長自見然而求於外者必謹於內純明粹精非自外至
焉者耳先王之典禮舊章具於傳記悉心以推之闡而見
章墜而復完則禮者又春秋之標準也邵武鄧淳翁慨不
行於今特立己任纂而爲編復因胡氏七家而增廣之余
嘗謂審乎人情酌乎事變非春秋其誰準感而通天下之
故則易之用其與是相並始於春秋而終於易者邵子之
學也淳翁學首於是必有其本敢因以訂諸

吳氏 駁麟經賦

一卷

佚

嚴州府志 駁字朝陽淳安人 泰定中登第仕峽州路經歷
方道 齋師之

林氏 泉生 春秋論斷

佚

吳海志墓并狀曰公諱泉生字清源居永福章山治春秋獨得微旨天歷庚午登進士第授承事郎同知福清州事遷永嘉縣尹調漳府推官陞奉政大夫知福州事擢翰林待制退居召入為翰林直學士卒諡文敏公文辭名海內選於春秋為四方學者所宗其著述有春秋論斷

劉氏聞春秋通旨

佚

江西通志劉聞字文庭安福人天歷進士官太常博士遷翰林院編修進修撰出知沔陽府

方氏道齋春秋集釋

十卷

未見

浙江通志方道齋字以愚淳安人逢辰曾孫至順二年進士授翰林編修調嘉興推官再調杭州判官洪武初再召一不起

李氏昶春秋左氏遺意

二十卷

佚

元史類編李昶字士都東平人累官吏部尚書

黃虞稷曰昶父世弼從外家受孫明復春秋得其宗旨昶承家學集諸家之說而折衷之

蘇氏壽元春秋經世

佚

春秋大旨

佚

蔣易曰北谿先生字伯鸞又字仁仲福安人弱冠游太學連魁三館時太學生至京師者皆授郡博士先生歸隱於建陽之唐石以春秋四書教授學者著春秋經世春秋大旨凡數十萬言

吾邱氏衍春秋說

佚

王氏惟賢春秋旨要

十二卷

佚

寧波府志王惟賢字思齊鄞縣人與弟惟義皆以儒名

萬氏思恭春秋百問

六卷

佚

楊維禎序曰六經皆有疑而莫疑於春秋疑而不決而欲得筆削之微者蓋寡矣此春秋之經有百問也子家藏是書凡六卷嘗授之無錫孟生季成季成又傳之於華亭曹君繼善之子元樸以其傳之不廣也特鈔諸梓而徵子為序是書也失其首辭久矣不知為何人所著或以為方孝先孝先又不知為何時人觀其設為問答者往往與予補正之意合實有以釋是經筆削之疑子令孟生勿祕所授而未及板行於世今曹君父子能推所祕於人不遂吾之初心而賢於漢儒之私論衡於一己者乎雖然道學是講

者謂說書不古慮學者不求諸心而惟口耳之是資夫百問之書探聖意之微而欲決諸儒未決之論非見之卓思之精者能之乎謂資口耳之辨不可也學者於春秋苟讀而未有疑疑而未求釋於心而遽觀是書又安知百問之不為學者病而著是書者之所慮乎然則是書之廣傳也為益為病則固存乎其人焉

按春秋百問作於萬思恭汪氏纂疏嘗采其說

曾氏震春秋五傳

佚

李祁序曰春秋經世之書其記約其志詳其旨意深以遠左氏公穀各以其所傳聞意見為傳不無異同自是以來諸儒亦以其說名家至胡氏傳出而諸說始略有折衷矣

國朝設科以胡氏與三傳並用立法之意至為精詳然學者困於繙閱每歎未有能合為一書者廬陵樵南曾君震乃集而加次第焉始左氏次公次穀次胡氏而取止齋陳氏之說附於後蓋陳氏之於春秋多所發明貫穿乎王霸之盛衰反覆乎夷夏之消長又推明左氏不書之旨以見春秋之所書此其必不可遺者於是使讀者一展卷而諸傳皆得焉其有便於學者甚大凡胡氏有所引用皆分注其下而又別為類編以附於卷其有助於學者甚溥或者謂此書無所取舍不能成一家書予謂使曾君以一己之見取諸說而取舍之其是非可否未必使人人合意是亦曾氏之書而已非天下之書也今備列五傳使學者自擇焉豈非斯文之大全與書成而鋟梓乃復得安成劉鼎安

力相其成其有功於斯文又甚溥予喜是書之有成而又嘉劉氏之能相之也故爲記之若夫擇諸說之長以求合乎聖人之旨意則又存諸其人焉

張氏樞春秋三傳歸一義

三十卷

佚

黃潛作墓表曰徵士金華張樞子長言學春秋者必始於三傳而其義例互有不同乃辨析其是非會通其歸趣參以儒先之說裁以至當之論爲三傳歸一義

金華府志張樞東陽人至正初丞相脫脫監修宋遼金三史奏辟爲長史辭再以翰林修撰同知制誥兼國史院編修官召之復辭使者迫之行至武林驛仍以病辭歸卒

江氏汝懋春秋大義

一百卷

佚

戴良作志曰汝懋字以敬其先歛人遷睦之青溪今淳安縣也以薦授丹陽縣學教諭陞鄉郡教授調將仕佐郎浙東帥府都事未幾授登仕郎慶元路定海縣尹

梅氏致春秋編類

二十卷

未見

鍾氏伯紀春秋案斷補遺

佚

戴良序曰春秋案斷補遺者大梁鍾伯紀先生之所著也

其意以爲學春秋者多惑於傳家褒貶之說而經旨有不
明其能脫去宿弊一以經文爲正者又往往於筆削精義
而或昧焉今故採擇諸家格言之合於經者附於各條之
下閒有未足則以己意補之而題以今名蓋取程叔子傳
爲案經爲斷語也予讀之而歎曰昔之傳春秋者有五家
而鄒夾先亡學春秋者舍左氏公羊穀梁三家則無所考
徵矣然左氏熟於事而或不得其事之實公穀近於理而
害乎理之正者要不能無至唐啖趙師友者出始知以聖
人手筆之書折衷諸家之是非而傳已亡逸繼是而後爲
之傳者雖百十餘家其言雖互有得失能不傳會三家之
說者鮮矣胡康侯得程子之學慨然有志於發揮而其生
也當宋人南渡之時痛千餘年聖經遭王臨川之禁錮乘
其新敗雪洗而彰明之使世之爲亂賊者增懼若夫聖人
作經之本意則未知其如何也然自當時指爲復讐之書
而不敢廢太學以之課講經筵以之進讀至於我朝設進
士科以取人治春秋者三家之外亦獨以胡氏爲主本則
以三綱九法粲然具見於是書而場屋之腐生山林之曲
士因而拮据微文破碎大道有可憫念者矣然則學春秋
者亦將何所折衷乎竊嘗考求之而得其說矣吾志在春
秋夫子之自道也春秋天子之事孔子作春秋而亂臣賊
子懼孟子之所以論春秋也蓋方是時王綱日紊篡奪相
尋孔子不得其位以行其權於是約史記而修春秋使亂
臣賊子無所逃其罪而王法以明所謂撥亂世而反之正
此其爲夫子之志而天子之事也是以邵子有曰春秋夫

子之刑書而天門下氏亦曰春秋一經無罪者不書惟罪
有大小故刑有輕重耳斯言也蓋有得夫孔孟之遺意也
是則學者之折衷固無出於夫子之自道與夫孟子之所
以論春秋者矣後之立言豈有加於此哉先生之於是書
下既不惑於褒貶之說上復不失乎筆削之義外有以采
擇諸家之博聞內有以發乎自得之深意奇而不鑿正而
不迂詳而無餘約而無闕庶幾善學者焉然其推傳以達
乎經因賢者之言以盡聖人之志則得之夫子之自道孟
子之所論者為多是可以見其折衷之所在矣余自幼歲
即知讀是經而山林孤陋之風科舉利祿之念或不能無
故其所學不過曲士腐生之為耳烏覩所謂經之義聖人
之蘊哉及識先生於浦陽始聞其說而悅之至其成書則
未之見焉近來淞上亟求是書於所館先生手錄以示且
一曰使可傳也幸為我序之嗟乎學春秋者多矣求其得乎
孔孟之遺意以折衷諸說於千有餘載之下者幾何人哉
故讀先生之書譬諸飫芻豢之旨病夏畦之苦而得一勺
之清泉甘露豈不悅哉則夫是書之傳固不有待於區區
之言矣若夫述作之大旨與其編次之歲月則不可以不
書姑書此以為序庶有以復先生之命乎

潘氏著 聖筆全經

佚

貢師泰志墓曰君諱著字澤民嘉興人受易於竹岡葉氏
再從吳朝陽氏受春秋中鄉試備榜補吳郡甫里書院直
學尋為廣德學錄改銅陵教諭以內艱去服除調烏程終

湖州路儒學正有聖筆全經一編發明春秋微旨甚悉

黃相泰志慕曰茲輯舊字畢因嘉興入受恩於國葉乃

以考其後之言豈有知於此哉先生之於是書

番刃著聖筆全經一說上復不失子筆削之義外有以未

書故書此以爲孔祖亦以鄭夫主之命乎奇而不鑿正而

之言矣若夫此之大旨與其融之於民限不可不以不

之辭泉甘露豈不於特限夫吳書之轉固不有於此則

姑齋夫主之書警語殆與卷之首誠莫如之若而辭一

斥孟之費意以沛東齋歸於千有餘燻之不香幾何入若

一曰對下轉也幸爲知我之聖乎學春秋者矣來其若乎

本之良無近來繼土近來吳書公而論夫主手繼以示此

經義考卷一百九十六

秀水 朱彝尊 編

男 昆田 校

春秋 二十九

吳氏 師道春秋胡氏傳附辨雜說 吳淵穎集作補說

十二卷

未見

師道自序曰讀春秋者必自三傳始甚矣三傳之不可盡

信也公穀傳義不傳事是以詳於經而義未必盡左氏傳

事不傳義是以詳於史而事未必實說者謂三子皆口傳

授之學者乃著竹帛而題之以其師之日本皆不謬而濫

說往往附益其中其信然歟前儒固守其說啖趙氏以來

始有所去取折衷至宋而二孫二劉蘇許呂氏各稱名家
槩不能無異於三傳至河南程夫子教人讀是書以傳爲
案經爲斷推明聖人經世之法而於大義嘗發其端中更
王氏以私意廢格成所憤歎胡文定公當紹興中專進讀
是經大綱本孟子微辭祖程氏根據正矣自謂事按左氏
義取公穀之精傳有乖繆則棄而信經又謂左氏博通諸
史敘事使人見本末傳說既久浸失本真要在詳攷而精
擇之可謂通而不固者也然自今觀之信經棄傳者殊少
眩惑於左氏者尚多未免迂經旨以從紀載之誤不得已
而閒採諸家意雖近厚而不自知其失也若其憤王氏廢
經之害閔衰世而憂弱主因說以寓諫諷故其爲言或動
而微過激而小不平其他義之不足以示勸戒者多闕勿
論大要以尊君父討亂賊闢邪說正人心用夏變夷爲主
則不可訾也故子朱子之論謂其以義理穿鑿夫曰穿鑿
則不可謂之義理蓋義理正而事情未必然故曰以義理
穿鑿耳且朱子考訂諸經畧備獨春秋一字弗之及嘗恨
不見國史終莫知聖人筆削之旨又曰已與聖人神交心
契然後可斷其書吁國史豈復可見聖人如天天豈易知
蓋有測焉而偶合者矣朱子雖不滿於胡氏而終許其大
義之正則談春秋而舍胡氏未有不失焉者也方今設科
表章與三傳並學者宗之宜矣而議者猶或病之閒嘗反
覆誦詠輒以所未安者疏而辨之其或事義足相發明者
附以見焉雖冒昧不韙而庶幾察於胡之大意因以識陋
存疑將質之當世通經之士驗諸他日進學之工願爲是

書忠臣而異於讒賊者是則區區之志也

吳萊序曰春秋之學自近世本河南

程氏

曾有春秋傳序

而傳未完武夷胡公安國蓋又特出於程門之後而私淑
艾之故今胡傳多與程說相爲出入吾固知胡氏之傳春
秋本程氏學也然而隱桓之際訓釋頗詳襄昭以降遺漏
甚衆又况光堯南渡而胡氏以經筵進講至於王業偏安
父讎未報則猶或未免乎矯枉而過正也宗人正傳閒者
嘗讀胡傳乃因傳說之未備從而補之此仍有益於學者
曩予嘗論春秋之大凡欲以發明胡傳之一二而正傳先
之故敢私序其說於正傳所論次之後曰夫春秋者魯史
耳自魯史而爲春秋則春秋乃史外傳心之要典而特爲
聖人命德討罪之書突然自唐虞以來典禮教化有人心

感發之妙壽賞刑罰有政事勸懲之嚴伯夷之降典播刑
臯陶之明刑弼教何莫而非此道也惜乎春秋之世文武
周公之舊典禮經曾不復赫然振起於天下而天下公侯
五等之國亦莫能考禮正刑一德以尊事天子惟吾聖人
蓋有聰明睿知之德而無其位於是獨特其命德討罪之
筆而欲以定天下之邪正也正也吾賞焉而賞非私與邪
也吾罰焉而罰非私怒此其陽舒陰慘舉直錯枉之閒先
後有倫衆體有要是謂經制持循準的不容少紊人情之
輕重不同世故之治亂亦異是謂權義游移前却必得其
宜要之堯舜文武之治未墜於地而吾聖人所以務盡其
祖述憲章之道者至矣實聖人時中之大法也夫然故春
秋聖人之法書世之學者猶議法之吏惟其知聖人之道

揆而宅心忠恕然後可以通聖人之法守而立說坦夷雖
然學者徒以其一曲支離淺中狹量之資求之未易以及
此也或曰春秋新王聖人因之粉飾太平而多褒至治之
世曾無奸暴之俗而惟以德化者也或曰春秋衰世聖人
且以爲舉國不可勝誅而多貶始亂之俗雖以微小之罪
而必舉其法者也是故舒之而遂縱者陵遲廢弛無法而
益亂操之而愈亟者煩苛刻戾得不至於秦人恃法而寢
濫乎嗚呼二或之論誠非所以識吾聖人時中體道之大
權者矣又將何以窮經而致用哉自王安石以丞相說經
春秋乃廢詆不用世之學者往往多自爲說至於意有穿
鑿巧爲傳會分裂聖人大體乖異先儒成說漫有精義至
當之論一說之外不知其復有一說也蓋惟程氏爲能通
乎制事之權衡揆道之模範又無完書世之盛行胡傳而
已胡傳本乎程氏之學程氏之學又信乎聖人時中之大
法也然而猶有所未備者焉今也正傳乃從而補之誠是
也正傳其真議法之吏哉雖然前王之律昭然甚明後王
之令紛然雜出宏綱大旨既無其統微辭碎義蓋浩乎多
若參商矛盾之不相合者吾益懼焉卒以待吾正傳而後
定也昔季氏使陽膚爲士師問於曾子曾子曰上失其道
民散久矣如得其情則哀矜而勿喜善哉言乎學者又當
自是而求之此其必有合於春秋者矣

吳氏萊 春秋傳授譜

一卷

未見

萊自序曰春秋之道本於一離爲三家之傳又析而爲數十百家之學學日夥傳日鑿道益散天下後世豈或不有全經乎亦在其人而已矣自孔子沒七十子言人人殊公穀自謂本之子夏最先出左氏又謂古學宜立諸老生從史文傳口說遞相授受彼此若矛盾然自是學一變主公羊者何休主穀梁者范甯主左氏者服虔杜元凱或抒己意或博采衆家蓋累數十萬言自是學再變公穀微左氏乃孤行不絕說者曾不求決於傳遂專意於訓詁江左則元凱河洛則虔自是學三變間有一二欲考三家之短長列朱墨之同異力破前代專門之學以求復於先聖人義理之極致咸曰唐啖趙氏自是學四變嗚呼言春秋者至於四變可以少定矣予嘗觀漢初傳公羊者先顯自胡毋子都而下得二十四人次傳穀梁自申培公而下得十五人左氏本於國師劉歆未立博士故傳之尚少而東漢爲盛東漢以降學者分散師說離析非徒捨經而任傳甚則背傳而從訓詁嘵嘵謹咋靡然趨下夫學本非不同本非不一而末異乃若是此其欲抱十二公之遺經悲千古之絕學發明三家之傳而去取之者誰歟然予悉得而譜是者四變之極也四變之極必有能反其初者唐啖趙氏蓋嘗有是志矣繼之者又誰歟古之人不云乎東海西海有聖人出焉此心同此理同也南海北海有聖人出焉此心同此理同也自其此心此理而論之古之人有與予同者乎不同者乎同者然乎不同者然乎此其沒世而無聞者多矣顯焉者譜於此也蓋昔唐韋表微曾著九經師授之

譜且以譏學者之無師嗚呼人師難逢經師易遇然今經師猶有不可得而遽見者矣則吾是譜之作又豈徒在表微之後乎

春秋世變圖

二卷

未見

萊自序曰古之言春秋者自漢至今亡慮數十百家大道之行天下爲公一以理斷之而已猶未足究當世盛衰離合之變而權之者也雖然孔子嘗論之矣天下有道禮樂征伐自天子出天下無道然後諸侯大夫得以專而用焉逆理愈甚則其失之世數愈速此非通論天下之勢也春秋之勢也然而欲論春秋之理者不外此矣公羊子蓋深有得於理勢之相須且曰所見異辭所聞異辭所傳聞異辭而漢之學者特昧昧焉乃設孔子高曾祖父之三世以制所見所聞所傳聞之治亂春秋非孔子家牒也特以是究當世盛衰離合之變而權之者也蓋昔陳恒之弑君孔子請討之左氏記其言曰陳恒弑其君民之不與者半以魯之衆加齊之半可克也程子非之蓋謂孔子之志必將正名其罪上告天子下告方伯乃率與國以討之至於所以勝齊者孔子之餘事耳豈計魯人之衆寡哉夫以理言魯爲齊弱久矣孔子非不知魯之未必勝也務明君臣之大義以討天下弑逆之大惡因是足以正之周其復興乎若以勢言周室衰矣晉霸微矣魯又弱國也陳氏世掌齊政民私其德處此人倫之大變天理之所不容於是舉吾

全魯以繼之齊之罪人斯得矣是故弑君之賊法所必討者正也專國之奸勢亦有所未易討者然必有以權之者矣人孰不曰事求可功求成是取必於智謀之末也聖人不如是也嗚呼自王政之不綱而後有霸自霸圖之無統而後無霸人情事變雖未嘗出於一定惟理則無有不定此古之學春秋者所以率論理而不論勢也自今觀之天下之勢在是春秋之理則亦隨其勢之所在者而見之春秋之初世去西周末遠王室猶欲自用焉不及中世齊晉二霸相繼而起則霸主從而託之耳至其末年王不王霸不霸夷狄弄兵大夫專政是戰國之萌也而世變亦於是乎極公羊子所見異辭所聞異辭所傳聞異辭蓋深有得於理勢之相須者此也漢之學者且曰隱桓遠矣孔子則立乎定哀之間耳遠者亂近者治聖人所以成一王之法也此豈求其說不得而強爲此論者哉又幸因其有是而後世得以推其當世盛衰離合之變與夫聖人之權者先儒蓋曰有隱桓莊閔僖之春秋有宣文成之春秋有襄昭定哀之春秋此三者豈非公羊子之遺說哉然則予之所以圖是者非私見也非鑿說也公羊子意也孔子意也宋濂作碑曰先生取春秋傳五十餘家各隨言而逆其意一以理折衷之譬如法家奏讞傳逮爰書既得其情而曲直真偽無所隱至若繁露釋例纂例辨疑微旨折衷權衡意林通旨之類皆有論著別如春秋經說胡氏傳攷誤未完

吳氏儀 春秋釋傳

未見

春秋類編

未見

春秋五傳論辨

未見

宋濂曰金谿吳先生儀明善登鄉先達虞文靖公之門傳極群書至正丙申舉於鄉會海內兵起無意北上下帷講授凡所敷繹皆五經奧義不拘泥於箋記而大旨自暢晚尤專心於春秋且謂聖人之經一而諸家異傳大道榛塞職此之由乃著三書曰稗傳曰類編曰五傳論辨辭義嚴密多先儒所未言

黃虞稷曰明善金谿人時稱為東吳先生伯宗之父也

黃氏澤春秋旨要

佚

三傳義例考

佚

春秋筆削本旨

佚

春秋諸侯取女立子通考

佚

趙汭狀曰先生於春秋以事實為先以通書法為主其大要則在考核三傳以求向上之工而其脈絡則盡在左傳作三傳義例考以為春秋有魯史書法有聖人書法而近代乃有夏時冠周月之說是史法與聖法俱失也作元年

春王正月辨又以為說春秋有實義有虛辭不舍史以論
事不離傳以求經不純以褒貶泥聖人的時宜以取中此
實義也貴王賤霸尊君卑臣內夏外夷皆古今通義然人
自為學家自為書而春秋訖無定論故一切斷以虛辭作
筆削本旨又作諸侯取女立子通考魯隱不書即位義殷
周諸侯禘祫考周廟太廟單祭合食說作邱甲辨凡如是
者十餘通以明古今禮俗不同見虛辭說經之無益嘗曰
說春秋須先識聖人氣象則一切刻削煩碎之說自然退
聽矣其但以為實錄而已者則春秋乃一直史可修亦未
為知聖人也又以魯史記事之法實有周公遺制與他國
不同觀韓宣子之言可見聖人因魯史修春秋筆則筆削
則削游夏不能贊一辭則必有與史法大異者然曰其文
則史是經固不出於史也今魯史舊文亦不可復見故子
朱子以為不知孰為聖人所筆孰為聖人所削而春秋書
法亦為歷世不通之義矣乃作春秋指要示人以求端用
力之方而其全解則未嘗脫橐以示人也
卓爾康曰先生以近代理明義精之學用漢博物考古之
一功其見於師說者足參聖旨先得我心惜乎不覩全書微
一旨未暢

王氏元杰 春秋讞義

十二卷

存

干文傳序曰聖人達天德而語王道春秋為萬世立王法
敦典庸禮命德討罪本原於天其用則王者之事也周德

既衰王者弗克若天人欲橫流網淪法斁亂亦極矣夫子
生於斯時慨聖王之不作慮斯道之將墜豈不曰文王既
沒文不在茲乎於是假魯史以修春秋示褒貶以寓王法
其義則總攝萬事大本始於尊王蓋尊卑之分明綱常之
道立然後有以定其是非而不舛春秋者王道之日月也
曲禮隳臣下僭春秋定尊卑而王道明春秋者王道之權
衡也刑罰濫法度差春秋明貴賤而臣道立易曰天尊地
卑乾坤定矣高卑以陳貴賤位矣經書元年加王於正聖
人繫易之始辭作經之大法也故其詞約而深其旨微而
遠深有不言之意微有不形之道聖人之心見於經猶元
氣之妙賦於物大而化之之謂也於一草一木以求化工
之神於一語一言以窺聖人之用亦云難矣然聖人行事

本於心事有萬變之不同理無萬殊之或異大公至正之
道貫萬事於一心百王異世而同心萬象異形而同體聖
人贊易以盡事物之變其理一也作春秋以行法度之權
著其事也文王作易於殷世之末夫子作春秋於周德之
衰有其理則有其事體用一原也有其事則有其理顯微
無閒也由辭以達理因理以見事天下之變故盡矣前乎
千百世之已往後乎千百世之未來此理此心未嘗外於
語言文字閒也河洛二程紫陽朱子續正學於千載之上
易禮詩書俱著訓辭獨於是經未聞著釋中吳王元杰子
英氏家世業儒有志經學考求易經本義詩傳訓辭禮經
制度四書集注集義語錄紫陽宗旨凡釋經引證之言師
友講明之論其有發明春秋之旨者具載本經證以胡氏

釋詞曰春秋讞義旁搜取證竭慮窮思甫及成書幾二十載學者引而伸之觸類而長之則知聖經賢傳並行而不悖矣若夫天人相與之言古今事物之變微辭奧義何一敢仰窺聖人之精微其餘尊君父之大倫正人心之大義典章法度之正是非善惡之公舉而措之未必無涓埃之助云爾

黃虞稷曰元杰字子英吳江人至正閒領薦值兵興不復仕教授於鄉

經義考卷一百九十六終

弟子桐城方世舉覆校

經義考卷一百九十七

秀水 朱彝尊 編

男 昆田 校

春秋 三十

鄭氏 玉 春秋經傳闕疑

二十卷

存

玉自序曰嗚呼夫子集群聖之大成春秋見夫子之大用蓋體天地之道而無遺具帝王之法而有徵其於事也可以因則因可以革則革其於人也可以褒則褒可以貶則貶其為綱也則尊王而賤霸內夏而外夷其為目也則因講信修睦救災恤患之事而為朝覲聘問會盟侵伐之文

其主意也則在於誅亂臣討賊子其成功也則過人欲於
橫流存天理於既滅撥亂世反之正損益四代之制著爲
不刊之典也故曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋
乎知之者知其與天爲一罪之者罪其以匹夫而行天子
之事又曰我欲託之空言不如見之行事之深切著明也
故易詩書言其理春秋載其事有易詩書而無春秋則皆
空言而已矣是以明之者堯舜禹湯之治可復昧之者桀
紂幽厲之禍立至有天下國家而不知春秋之道其亦何
以爲天下國家也哉然在當時游夏已不能贊一辭至於
三家之傳左氏雖若詳於事其失也誇公穀雖或明於理
其失也鄙及觀其著作之意則若故爲異同之辭而非有
一定不可易之說兩漢專門名家之學則又泥於災祥徵

應而不知經之大用唐宋諸儒人自爲說家自爲書紛如
聚訟互有得失程子雖得經之本旨惜無全書朱子闢論
事之是非又無著述爲今之計宜博采諸儒之論發明聖
人之旨經有殘缺則考諸傳以補其遺傳有舛謬則稽諸
經以證其謬使經之大旨粲然復明於世昭百王之大法
開萬世之太平然後足以盡斯經之用而某也非其人也
閒不自揆嘗因朱子通鑑綱目之例以經爲綱大字揭之
於上復以傳爲目而小字疏之於下叙事則專於左氏而
附以公穀合於經者則取之立論則先於公穀而參以歷
代諸儒之說合於理者則取之其或經有脫誤無從質證
則寧闕之以俟知者而不敢強爲訓解傳有不同無所考
據則寧兩存之而不敢妄爲去取至於誅討之事尤不敢

輕信傳文曲爲附會必欲獄得其情事得其實則以經之所作由於斯也其他常事則直書而義自見大事須變文而義始明蓋春秋有魯史之舊文有聖人之特筆固不可字求其義如酷吏之刑書亦不可謂全無其義如史官之實錄也聖人之經辭簡義奧固非淺見臆說所能窺測所以歲月滋久殘闕惟多又豈懸空想像所能補綴與其強通其所不可通以取譏於當世孰若闕其所當闕以俟知於後人程子謂春秋大義數十炳如日星豈無可明之義朱子謂起頭一句春王正月便不可解固有當闕之疑某之爲是書也折衷二說而爲之義例所以辭語重複不避繁蕪者蓋以常人之心窺測聖人之意反覆推明猶懼不得其旨也況敢吝於言乎然亦姑以便檢閱備遺忘而已非敢謂明經旨傳後世也觀者幸恕其僭焉

徐尊生曰讀春秋集傳闕疑序知先生所以著述之意甚公且平只闕疑二字可見已自過人世儒說春秋其病皆在不能闕疑而欲鑿空杜撰是以說愈巧而聖人之心愈不可見也

裔孫獻文後序曰闕疑者先世祖師山公所集也公覃思理學發明經旨於春秋有闕疑於易有附注從徒數百教化大行至正中徵爲翰林待制至上都遇疾而還時四方大亂我太祖起兵淮左自稱吳公丁酉秋命鄧愈取徽州明年強致先生從政弗屈臨卒以闕疑屬門人王友直播行之而不克荷又遭族氏內相構怨其書日晦雖有達者亦不爲意嗚呼豐城之劍非雷煥不能知荆山之璞遇卞

和而後為寶自公至今二百餘年始一見之家居不啻如
 獲拱璧然遺亡數卷搜求半載偶於宗人笥中得錄為全
 書噫亦難矣顧以傳寫脫誤字意舛訛文也不肖嘗竊病
 之趨庭之暇參互考正求合義焉或難曰春秋於宗國率
 多婉辭今子先哲纂是書也將以繼往開來而是非無隱
 得無戾乎予曰不然春秋褒貶之書也尊王賤霸歸於中
 道耳所以經明大義傳闡幽微若夫襲陋承訛膠於偏見
 致經本旨黯然弗彰其咎滋甚且伸臆說以害公議回德
 以誤後人為有識者所詆又何以揄揚先烈而垂法將來
 難者唯唯而退於是歷叙此書顯晦之迹以見繼述之艱
 云

陸元輔曰春秋闕疑師山集群儒之說而略參己意為之
 予嘗得抄本於張庶常溥家凡十四冊板心有師山書院
 四字因久客京師家人移居失去至今思之如喪良朋也
 李氏廉春秋諸傳會通

二十四卷 萬歷書目二十卷

存

廉自序曰傳春秋者三家左氏事詳而義疎公穀義精而
 事略有不能相通兩漢專門各守師說至唐啖趙氏始合
 三家所長務以通經為主陸氏纂集已為小成宋河南程
 夫子始以廣大精微之學發明奧義真有以得筆削之心
 而深有取於啖趙良有以也高宗紹興初武夷胡氏進講
 篤意此經於是承詔作傳事案左氏義取公穀之精大綱
 本益子主程氏而集大成矣方今取士用三傳及胡氏誠

不易之法也然四家之外如陳氏後傳張氏集注皆爲全書學者所當考而孫氏之發微劉氏之意林權衡呂氏之集解與其餘諸家之緒論亦不可以不究但汗漫紛雜有非初學所能備閱者予讀經三十年竊第南歸叨錄劇司心勞力耗舊所記憶大懼荒落而又竊觀近來書肆所刊此經類傳所多或源委之不備或去取之莫別不能無憾於是不揣謏陋盡取諸傳會萃成編先左氏事之案也次公穀傳經之始也次杜氏何氏范氏三傳專門也次疏義釋所疑也總之以胡氏貴乎斷也陳張並列擇所長也而又備采諸儒成說及諸傳記略加梳剔於異同是非始末之際每究心焉謂之春秋諸傳會通藏之家塾以備遺忘訓子弟耳非敢與學者道也邇年頗有傳寫者弗克禁而豐城揭恭乃取而刻之梓亟欲止之則已成功矣書成求序拒之弗可且念其力之勤而費之重也姑識於篇端與我同志尚加訂正焉

梁寅曰安成李君廉行簡舉於鄉以春秋冠江西之士及再舉遂登進士第授豫章郡錄事

楊士奇曰春秋會通二十四卷予家所藏者分爲四冊吾郡安福李廉先生所輯先生字行簡元至正壬午以是經舉擢陳祖仁榜第三甲進士官至贛州路信豐縣尹後遇寇亂戰敗守節死江西行省上其事屬南北道梗不能達故當時旌褒之澤不及國朝修元史時先生相知者無在當路有司又不知采錄以聞故不得列諸史傳於是世之知先生益少矣夫士君子所爲求安於其心而已豈計其

在外者然先賢後學所取正也曷可泯而弗著哉今世所傳先生死事者見於元江西廉訪使趙準求贈諡咨文子近得於翰林庶吉士周忱家謹錄置此書之後使後之學者知先生於春秋不徒能明之蓋煒然於科目有光也張萱曰元至正閒廬陵李廉編先左氏次公穀次杜氏何氏范氏次疏義總之以胡氏為主而陳氏之後傳張氏之集傳皆並列之

王氏莊春秋釋疑

佚

朱善序曰春秋聖人經世之書也其辭嚴其義精當時高弟若游夏之徒尚不能贊一辭況去聖既遠公穀左氏互有得失專門之學各尊所聞而不能以相通甲是乙非紛如聚訟學者莫知適從非夫博雅君子卓然遠識者孰能會衆說而一之哉惟南昌守王侯莊當昔未仕之時潛心是書聖經賢傳靡不通貫乃取諸家之說反覆尋究參互考訂設為問答以釋群疑祛衆惑開嘗出以示予伏而讀之若網之在綱粲然有條而不紊若珠之在貫繹乎相屬而無閒可謂明白簡要者矣侯因請予序諸卷端予惟昔殷侍御注公羊春秋既成而以序文屬諸韓子韓子之學不可謂不博矣而猶自視歉然願得先執經以傳所學然後秉筆以序其注其不敢苟也如此若善者孤陋草疎雖嘗習讀然於聖人撥亂反正之大法褒善貶惡之微旨則茫乎其未有聞也雖欲挂名卷端自託不朽得無犯不韙之罪歟然近年以來經學寥寥學者無所師承是編若出

使諸生習而通之豈不足以辨疑解惑開發聰明故承侯之命不復辭謹識之卷端俾習是經者得而覽焉庶亦知趨向取舍之正云

曹氏元博左氏本末

未見

楊維禎序曰左邱明受經於仲尼故作春秋傳以爲聖經之案後之傳左氏者有鐸椒嘗作鈔撮八卷虞卿作鈔撮九卷是又有功於左氏者也惜其文無傳矣至漢張蒼賈誼復傳左氏河閒王進於武帝至成帝時劉歆授祕書見而好之始立左氏春秋和帝時遂立其學而左傳大著又其後晉杜預復表章之而傳有注釋夫左氏爲聖門弟子又身爲國史纂記本末考索惟精其文或先經以始事或後經以終義大抵有以原始而要終也後之言經者舍左氏無以爲之統緒故止齋陳氏謂著其所不書以見經之所書者皆左氏之功此章指之所由作也雲閒曹元博氏復案經以證傳索傳以合經爲左氏叙事本末若干卷類之精訂之審以惠學者之觀覽其用心亦勤矣論者以左氏作傳爲仲尼素臣杜征南作注爲左氏順臣非忠臣今元博序其本末抑爲左氏順臣乎忠臣乎蓋左氏之失工於言而拙於理好以成敗論人妖祥計事往往駁過於誣元博旣序其本傳復能權衡其是非合乎筆削之大義是又愛而知其惡謂爲邱明之忠臣也豈不偉哉元博尚以吾言勉諸

魏氏德剛春秋左氏傳類編

未見

楊維禎序曰三傳有功於聖經者首推左氏以其所載先經而始事後經以終義聖人之經斷也左氏之傳案也欲觀經之所斷必求傳之所紀事之本末而後是非見褒貶白也然考經者欲於寸晷之際會其事之本末不無繙閱之厭於是類編者出焉鉅鹿魏生德剛初授春秋經學於應君之邵應君歿又執經於吾吾於三傳有所考索必生焉是資其暇日以左氏所記本末不相貫穿者每一事各為始終而類編之名曰春秋左氏傳類編昔鐸椒虞卿輩各作左氏鈔撮其書蓋約言之編耳未知求經統要也生之是編豈鈔撮可以較小大哉予念其用功之勤俾繕寫成帙傳於同門之士生且求言以為序予於春秋諸家有定是之錄凡十有二卷未敢傳於世也蓋經有不待傳而明者有因傳而蔽者學者通其明祛其蔽而後聖人之經如日月之杲杲焉故協於經者雖科舉小生之義在所不遺而其不協者雖三家大儒之言亦黜也生尚以予言有以定是於傳家經之如日月者不患不明矣生勉之哉生勉之哉

陳氏植 春秋玉鑰匙

一卷

存

黃虞稷曰永豐人元李齊榜進士官翰林待制

陳氏大倫 春秋手鏡

佚

紹興府志陳大倫字彥理諸暨人學於吳淵穎絕意仕進以教授為業

魯氏真春秋案斷

佚

揚氏維楨春秋定是錄或作春秋大意

未見

維楨自序曰柳子曰春秋如日月不可贊也然則高自立論者皆誕也歐陽子曰春秋如日月然不為盲者明而有物蔽之者亦不得見然則將以制盲而祛蔽則亦不能不假於詞也經不待傳而明者十七八因傳而蔽者十五六明目者祛其蔽而通其明則其如日月者杲杲矣予怪三家既有蔽焉而諸子又於其蔽者析宗而植黨爭角是非不異訟牒使求經者必由傳而求傳者又必由諸子是非紛紛莫適所從經之杲杲者晦矣世之君子既晦於求經復於諸子求異其說是添訟於紛爭之中惡物蔽目而又自投以翳者也維楨自幼習春秋不敢建一新論以立名氏謹會諸儒之說而輒自去取之為定是錄說協於經雖科舉小生之義在所不遺其不協者雖三家大儒之言亦黜也吁予又何人敢以一人之見與奪千載之是非何僭日甚亦從其杲杲者決之焉耳後之君子儻以錄猶未是敢改而正諸豈敢諱乎

左氏君子議

未見

春秋胡傳補正

未見

王氏相春秋主意

十卷

佚

劉三吾表墓曰相字吾素吉水人元延祐中宋本榜進士以吳當余闕薦官國子助教尋擢翰林修撰兼國史編修官

魯氏淵春秋節傳

佚

浙江通志魯淵字道源淳安人至正辛卯舉進士為華亭丞入明聘不起學者稱岐山先生

蔡氏深春秋纂

十卷

佚

黃虞稷曰深字淵仲江西樂平人元徽州路學教授明初陶安薦其學以老疾辭不赴

張氏夫名春秋經說

佚

張以寧序曰詩有序乎古無有也春秋有傳乎古無有也曷為無有也詩有序春秋有傳則定於一矣四詩三傳何其言人人若是殊乎古者詩以誦不以讀以聲不以文義其無序故也史記曰魯哀公十四年西狩獲麟孔子作春秋十六年壬戌孔子卒春秋者聖人晚年之書乎定哀之際多微辭游夏之徒不能贊一詞當其時傳宜未之有也

當其時未之有則傳之者後之人也春秋者聖人之心也
聖人天地之心也生殺萬物天地之心無心也至仁焉耳
矣賞罰萬世聖人之心無情也至公焉耳矣天地也聖人
也惟聖人能知之能言之游夏且不能與而謂後之人若
左氏若公穀氏能盡知且言之乎後之學焉者弗據經以
說經顧任傳而疑經噫其亦惑矣由唐宋以來能不惑乎
傳而尊經者啖趙孫劉歐陽發其端河南邵子徽國朱文
公闡其微至我朝草廬吳文正之纂言集而大之今參政
大梁張先生之經說翼而備之而後聖人之心庶其白乎
且聖人之作春秋豈徒託之空言將以見諸行事撥亂世
反之正耳先生難進而易退其任也以道其言於當世一
皆深明治亂之源欲爲國家建萬世不拔之基君子以爲
然知春秋善學孔子以寧忝以是經第有司而用世實甚
迂恐終湮沒而無聞也讀先生之書惕然愧以思惟當棄
去微官以相從畢力於群經庶其可以附所見而或有傳
乎

陳氏

失名

春秋類編傳集

佚

吳澂序曰析輪輿蓋軫而求車然後有以識完車之體指
棟梁桷杗而求室然後有以識全室之功車室非有假於
分而求其所以爲完車全室不若是其詳不可也子朱子
曰析之有以極其精而不亂然後合之有以盡其大而無
餘噫讀春秋者其亦可以是求之矣春秋化工也化工隨
物而賦形春秋山嶽也山嶽徒步而異狀持一槩之說專

總集卷之九十一
二
一曲之見惡足與論聖人作經之旨哉進賢陳君某示予
所著春秋類編析經以主傳分傳以屬經創意廣例論類
粲然蓋有得於子朱子之教者也春秋非有假分合於人
也如是而求之庶幾有以得其全耳夫屬辭比事春秋教
也屬辭所以合比事所以析不知比事是舍輪輿蓋軫而
言車離棟梁桷杗而求室也知比事而不知屬辭則車與
室其亡矧於化工山嶽乎何有陳君其有以識是乎夫極
其精所以盡其大也不盡其大無以得其全體陳君其有
以識是矣

費氏春秋歸

佚

按貢師泰有題費秀才所著春秋歸詩云雲滿青

山雪滿頭一生辛苦著春秋抱書不向公車獻道
使須煩謁者求翁子行年當富貴虞卿終老豈窮
愁玉杯繁露應非舊更請先生爲校讐今其書不
復可得并名字亦無攷矣

亡名氏春秋通天竅

一卷

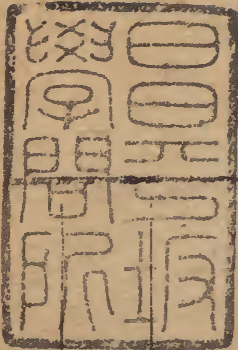
未見

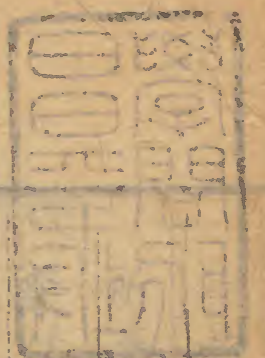
春秋透天關

二卷

未見

按葉氏菜竹堂目有之

卷之五 卷之六 卷之七 卷之八 卷之九 卷之十

之見... 卷之五... 卷之六... 卷之七... 卷之八... 卷之九... 卷之十... 卷之十一... 卷之十二... 卷之十三... 卷之十四... 卷之十五... 卷之十六... 卷之十七... 卷之十八... 卷之十九... 卷之二十...

未... 卷之五... 卷之六... 卷之七... 卷之八... 卷之九... 卷之十... 卷之十一... 卷之十二... 卷之十三... 卷之十四... 卷之十五... 卷之十六... 卷之十七... 卷之十八... 卷之十九... 卷之二十...

卷之五... 卷之六... 卷之七... 卷之八... 卷之九... 卷之十... 卷之十一... 卷之十二... 卷之十三... 卷之十四... 卷之十五... 卷之十六... 卷之十七... 卷之十八... 卷之十九... 卷之二十...

卷之五... 卷之六... 卷之七... 卷之八... 卷之九... 卷之十... 卷之十一... 卷之十二... 卷之十三... 卷之十四... 卷之十五... 卷之十六... 卷之十七... 卷之十八... 卷之十九... 卷之二十...

[The left page of the book is mostly blank or contains extremely faint, illegible text.]

