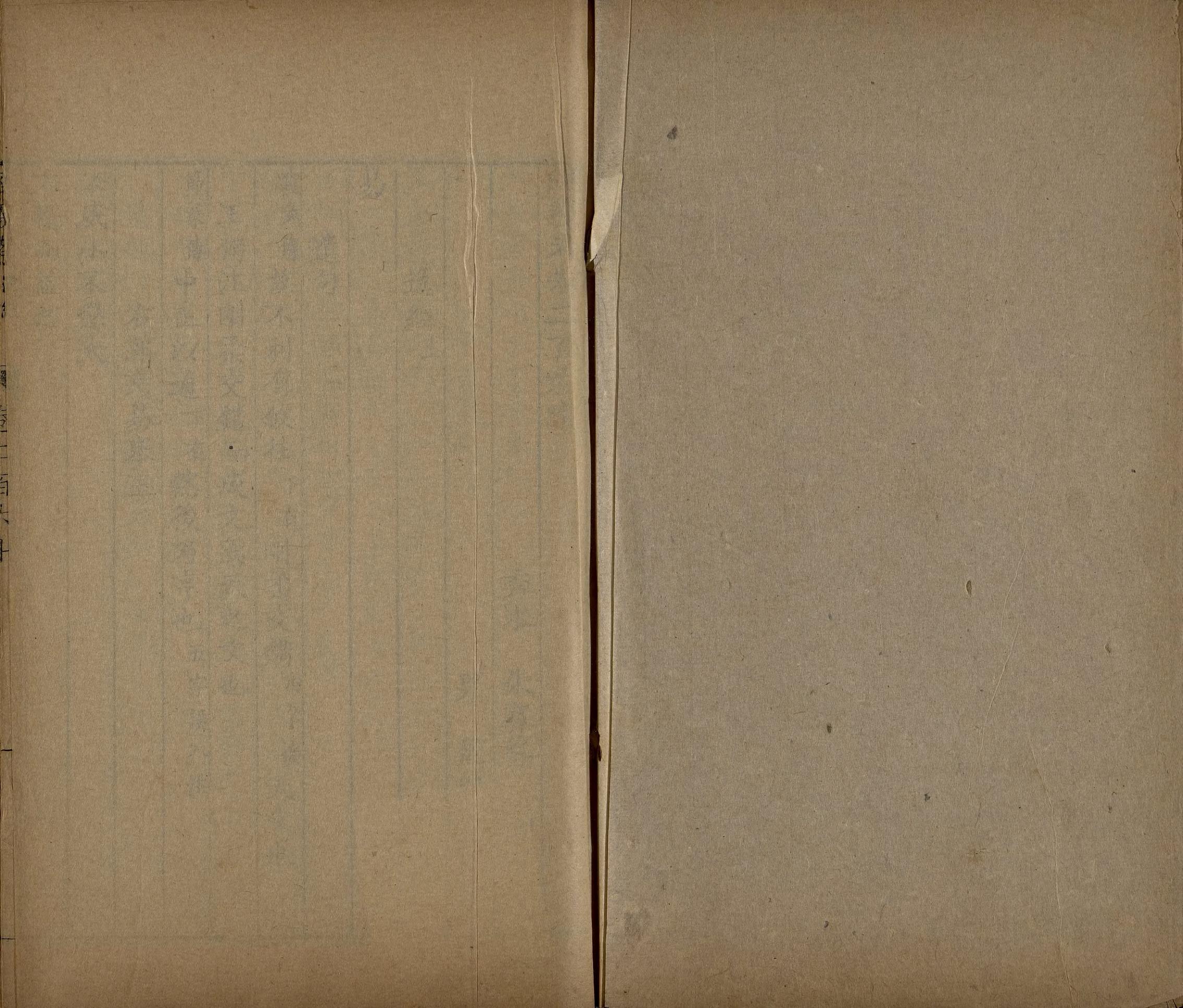

目101

82P.3

42

經義考卷二百六十四

秀水 朱彝尊 編

男 昆田 校

逸經 上

易

遺句

賁象傳 故不利有攸往 下有剛柔交錯四字接 天文也

王弼注剛柔交錯而成文焉天之文也

節象傳 中正以通 下有然後乃亨也 五字誤入注

右郭京易舉正

不威小不懲大

不損而益之

右家語

其亡斯自取災

焦竑曰見風俗通逸易也

右風俗通 今本無之

有一道大足以守天下中足以守國家小足以守其身謙之謂也

天地動而萬物變化

右說苑

天出善道聖人得之 文在天垂象見吉凶聖人則之之下

右陸賈新語

地可觀者莫可觀於木

右許慎說文

小人處盛位雖高必崩不盈其道不恒其德而能以善終身未之有也是以初登於天後入於地

右桓寬鹽鐵論

乾為天 至 為木果 下有 為龍為直為衣為言 八字

朱震曰乾其動也直在上為衣在下為裳為言者震聲兌口聲出于口也所以能言者出于乾陽也

項安世曰為龍震之健也為直巽之躁也為言兌之決也震之龍巽之繩直兌之口舌皆以乾爻故也乾為衣上服也坤為裳下服也

坤為地 至 為黑 下有 為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿 一十六字

朱震曰坤變乾為牝馬離變坤為牝牛陰陽之中復有陰

陽也為迷者坤冥晦待陽而後明也為方者坤靜而德方也為囊者坤虛有容也為裳為黃地之中色為帛為漿不足於陽也

項安世曰曰牝曰迷曰方曰囊曰裳曰黃皆見本卦繇辭乾為蠶精而出於震至巽離而為絲至坤而成帛也酒主陽漿主陰故坤為漿

震為雷 至 為蕃鮮 下有 為王為鵠為鼓 六字

朱震曰為王當在乾為天以下錯文也

項安世曰為王者帝出乎震也與長子同為鵠為鼓皆聲之遠聞者也與雷同

巽為木 至 為躁卦 下有 為揚為鶴 四字

朱震曰為揚者巽為風輕揚震為鵠陽鳥也巽為鶴陰鳥也

項安世曰巽稱而隱稱即揚也揚子曰巽以揚之

坎為水 至 為堅多心 下有 為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏 一十九字

朱震曰水可動而動可止而止故為可

項安世曰宮與穴同象皆外圍土而內居人陷也隱伏也陽在中也五聲之宮亦陽在中也律者法也水能平準故為法棟字疑當為棟棟在屋中有陽之象焉大過肖坎故為棟逸象多出於繇辭之文恐取於大過也

離為火 至 為科上槁 下有 為牝牛 三字

朱震曰為牧牛王洙本作牝牛

艮為山 至 為堅多節 下有 為鼻為虎為狐 六字

朱震曰為鼻者傳曰鼻者面之山

項安世曰艮為山鼻者天中之山也艮主寅虎寅獸也故艮為狗虎之子亦為狗坎為狐取其心之險也艮為狐取其喙之黔也

兌為澤 至 為羊 下有 為常為輔頰 五字

項安世曰晁以道古易常即古文裳字若然坤之逸象既有裳矣兌之為常意者其為商之誤與

右九家易解

離者麗也 下有 麗必有所感故受之以咸咸者感也 一十四

字

右王昭素易論

故受之以遯 下有 遯者退也 四字

右易舉正

書

逸篇

汨作 九共 橐飶

序曰帝釐下土方設居方別生分類作汨作九共九篇橐飶

劉敞曰九共九篇共當作邱古文邱作丩與共相近故誤

傳以為共耳九邱者即所謂八索九邱案小序帝釐下土

方設居方別生分類作汨作九共及橐飶然則汨作之篇

言所以釐下土興功致治之道耳九邱者乃所謂方設居

方別生分類者也九州殊土異俗各因其性順其舊而教

擾之故為九篇篇言一州也舜肇十有二州而今但九者

幽并之俗與冀州類營州之俗與青州類但疆土廣大故分之至於人物自如舊也孔安國爲隸古定書不知邱字誤爲共遂肆臆說云述職方以除九邱案職方氏之書一官所守耳周禮出於周公仲尼未嘗刪述而云除九邱可乎則此云九共當爲九邱必也禹貢雖載九州之地形乃是治水之書亦無方設居方別生分類之事是禹貢所言者形質也九邱所言者情性也惜哉此書之亡不及見有虞氏之明德也

林之奇曰知之爲知之堯典舜典之所以可言也不知爲不知九共稟畀畧之可也

朱子曰方設居方逐方各設其居方之道

薛季宣曰鯀湮洪水而謂之汨陳舜釐下土而謂之汨作鯀亂之而舜治之水治而後民可作也伏生稱九共以諸侯來朝各述其土地所生美惡人民好惡爲之貢賦政教紀其語曰予辨下土使民平平使民無傲然則貢賦之書禹貢蓋其畧耳舜典肇十有二州而九共止於九篇治水之後州復合爲九州矣

帝告

史記作佶

釐沃

序曰自契至於成湯八遷湯始居亳從先王居作帝告釐沃

陸德明曰帝告釐沃等五亡篇舊解是夏書馬鄭之徒以爲商書兩義俱通

陳櫟曰契帝嚳子舜封之商賜姓子嚳元都亳帝告即帝嚳

章施乃服明上下

王應麟曰書大傳引帝告篇

湯征

序曰湯征諸侯葛伯不祀湯始征之作湯征

孔穎達曰湯伐諸侯始於葛伯仲虺之誥云初征自葛是也

湯曰予有言人視水見形視民知治不伊尹曰明哉言能聽道乃進君國子民爲善者皆在王官勉哉勉哉湯曰汝不能敬命予大罰殛之無有攸赦

見史記

金履祥曰史遷載湯征之辭而不類蓋非湯征之舊也蓋予引亳衆往耕之事疑出此書

汝鳩

汝方
史記作居

序曰伊尹去亳適夏既醜有夏復歸于亳入自北門乃遇汝鳩汝方作汝鳩汝方

竹書紀年帝癸十七年商使伊尹來朝二十年伊尹歸于商及汝鳩汝方會於北門

孔安國曰言所以醜夏而還之意

薛季宣曰伊尹之五就湯五就桀其盛德之至乎不以桀之不能不以湯之齊聖廢其君臣之義期於克正乃已不得已而至於伐豈湯伊尹之心哉二篇之告惜哉其不存焉

鄭伯熊曰伊尹適夏猶武王觀政於商伊尹復歸于亳則桀無悛改之理矣然後湯師興焉蓋湯之伐桀必俟伊尹之歸伊尹未歸則桀猶可改也

金履祥曰孟子所云五就湯五就桀之事意者於鳩方之書得之

羅敦仁曰伊尹曰何事非君何使非民天之生斯民也使先知覺後知使先覺覺後覺也予天民之先覺者也予將以斯道覺斯民也非予覺之而誰也知此是語汝鳩汝方者

夏社 疑至 臣扈

序曰湯既勝夏欲遷其社不可作夏社疑至臣扈

孔安國曰言夏社不可遷之義

孔穎達曰疑至臣扈當是二臣名馬融云聖人不可自專復用二臣自明也

程子曰不可者湯不可之也

薛季宣曰古者征伐之主必改制度以新民之視聽變置社稷其事之大者故為勝夏首政

鄭伯熊曰勝夏之後欲遷其社湯獨不可特屋之以示戒若曰是其君之罪非神之責耳此作夏社之意也伊川曰屋社之制計必始於湯理或然與

陳櫟曰初欲遷夏社作夏社篇繼以二臣之議而止故又作疑至臣扈篇

典寶

序曰夏師敗績湯遂從之遂伐三艘

史記 俘厥寶玉 諡

作 義 伯仲伯作典寶

竹書紀年帝癸三十一年商自陲征夏邑克昆吾大雷雨戰于鳴條夏師敗績桀出奔三般戰于郟獲桀於焦門放

之南巢

孔安國曰三艘國名桀走保之今定陶也

孔穎達曰桀必載寶而行棄於三艘取其寶玉取其所棄者也

薛季宣曰典寶之作其明守器之道乎

鄭伯熊曰三艘桀所奔也寶玉夏之器璜之類是也典寶之作其以祖宗之物所當常寶而無德則失亦不可常乎

明居

序曰咎單作明居

馬融曰咎單為湯司空

薛季宣曰孟子稱大哉居乎此明居所以作也

肆命 祖后

序曰戒湯既歿太甲元年伊尹作伊訓肆命祖后

孔安國曰肆命陳天命以戒太甲也祖后陳往古明君以戒也

沃丁

序曰沃丁既葬伊尹于亳咎單遂訓伊尹事作沃丁

皇甫謐曰沃丁八年伊尹卒卒年百有餘歲大霧三日沃

丁葬之以天子禮祀以太牢親臨喪以報大德

李舜臣曰稷契以下盡臣道者代不乏人伊尹周公之葬

獨紀于書

咸又 史記作艾

序曰伊陟相太戊亳有祥桑穀共生於朝伊陟贊於巫咸

作咸又四篇

孔穎達曰桑穀七日大拱伏生書傳有其文皇甫謐云太
戊問于伊陟伊陟曰臣聞妖不勝德帝之政事有闕白帝
修德太戊退而占之曰桑穀野木而不合生于朝意者朝
亡乎太戊懼修先王之政明養老之禮三年而遠方重譯
而至七十六國是妖不勝德也

陳樸曰意此臣下相警戒之書咸又以巫咸能又王家也
按史記作咸又下有作太戊三字是太戊亦篇名

蓋四篇中之一矣

伊陟 原命

序曰太戊贊于伊陟作伊陟原命

史記曰帝太戊贊伊陟于廟言弗臣伊陟讓作原命

孔穎達曰俱以桑穀事告

仲丁

序曰仲丁遷于囂史記作仲丁

竹書紀年仲丁元年辛丑王即位自毫遷于囂于河上

孔安國曰陳遷都之義

李顥曰囂在陳留浚儀縣

皇甫謐曰仲丁自毫徙囂在河北也

河亶甲

序曰河亶甲居相作河亶甲

竹書紀年河亶甲元年庚申王即位自囂遷于相

胡一桂曰河亶甲仲丁弟相今相州

祖乙

序曰祖乙圮于耿作祖乙

竹書紀年祖乙元年己巳王即位自相遷于耿二年圮于耿自耿遷于庇八年城庇

孔穎達曰孔傳以爲圮于相乃遷都于耿據文圮于耿祖乙居耿爲水所毀更遷他處非既毀乃遷耿也盤庚云不常厥邑于今五邦及其數之惟有亳嚚相耿四處而已知此既毀于耿更遷他處殷本紀云祖乙遷于邢汲冢古文云盤庚自奄遷于殷蓋祖乙圮于耿遷于奄盤庚自奄遷于殷亳嚚相耿奄爲五邦也

高宗之訓

序曰高宗祭成湯有飛雉升鼎耳而雉祖己訓諸王作高宗彤日高宗之訓

分器

序曰武王既勝殷邦諸侯班宗彝作分器

孔安國曰賦宗廟彝器酒尊賜諸侯言諸侯尊卑各有分也

薛季宣曰有虞氏之班瑞周人之分器皆一天下之道

胡仲曰分魯以夏后氏之璜分陳以肅慎氏之矢皆分器也秬鬯二卣周公得之成洛之後秬鬯一卣文侯得之東遷之初乃知宗彝重器也

羅敦仁曰詩序賚大封于廟也彝者酒尊廟中之器傳曰周有大賚分器也

旅巢命

序曰巢伯來朝芮伯作旅巢命

顏師古曰巢伯南方遠國武王克商而來芮伯周同姓之

國在圻內者

李杞曰巢今無爲軍巢縣即其地也湯放桀于南巢巢人納之意者終商之世義不朝商乎誠如是亦足見巢之忠矣商亡而周興於是巢始來朝夫子錄其書蓋有所感也

歸史記作魏禾

序曰唐叔得禾異畝同穎獻諸天子王命唐叔歸周公于東作歸禾

孔安國曰周公東征未還故命唐叔以禾歸周公

薛季宣曰唐叔得禾君臣悅而相讓可謂無睽閒之迹矣陳經曰書雖亡君臣和氣藹然猶可想見當王之疑也禾爲之偃金滕之啓也禾爲之起及君臣之和同也禾又爲之異畝同穗周公之忠誠上通于天矣

嘉禾

序曰周公既得命禾旅天子之命作嘉禾

孔穎達曰成王歸禾之命必歸美周公周公陳歸禾之命又推美成王

周公奉鬯立于阼階延登贊曰假王蒞政勤和天下

王應麟曰王莽傳引逸嘉禾篇

成王政

序曰成王東伐淮夷遂踐奄作成王政

孔安國曰成王即政淮夷奄國又叛王親征之遂滅奄而徙之以其數反覆爲平淮徙奄之政令

薛季宣曰司馬掌兵謂之政典成王大正淮夷之亂因其有政以名篇

將蒲

史記作薄姑

序曰成王既踐

史記作殘

奄將遷其君于蒲姑周公告召公作

將蒲姑

竹書紀年成王三年伐奄滅蒲姑四年王師伐淮夷遂入奄五年春正月王在奄遷其君于蒲姑

孔安國曰已滅奄而徙其君于蒲姑告召公使作冊書

李杞曰青州千乘縣有薄姑城遷奄君臣于薄姑遷奄民于魯祝鮒所謂因商奄之民而命伯禽是也

賄肅慎之命

序曰成王既伐東夷肅慎來賀王俾榮伯作賄肅慎之命

肅馬融作息

孔安國曰海東駒麗扶餘駟貊之屬武王克商皆通道焉成王即政而叛王伐而服之故肅慎氏來賀

呂祖謙曰賄之之命意其必有警戒不自滿假之辭惜乎其逸也

亳姑

序曰周公在豐將沒欲葬成周公薨成王葬于畢告周公作亳姑

蘇軾曰亳姑蒲姑也

呂祖謙曰公欲葬成周蓋宗臣垂死憂國之心以邦之安危惟茲殷士致不忘之意意不在葬也成王領其意不從其葬使耐于文武也

薛季宣曰周公反葬不忍去周室也太公封于亳姑而反葬于周豈以太公之事告之於周公耶

羅敦仁曰沃丁葬伊尹作沃丁成王葬周公作亳姑君子觀於二書君臣終始之義亦可見矣

林之奇曰自汨作至亳姑凡四十有六篇皆逸書也其書既逸則其序之義不可以強通近王氏解經善爲鑿說凡義理所不通者必曲爲鑿說以通之而於逸書未嘗措一辭皆闕而不論此又王氏之所長而可爲近世法者也

右百篇之序

伯禽之命

祝佗曰昔武王克商成王定之分魯公以大路大旂夏后氏之璜封父之繁弱因商奄之民命以伯禽而封于少皞之虛

唐誥

初作曰分唐叔以大路密須之鼓闕鞞姑洗命以唐誥而封于夏虛

杜預曰唐誥誥命篇名也

王應麟曰命以伯禽唐誥皆策命篇名

右春秋左氏傳

揄誥

王應麟曰大傳篇目有九共帝告嘉禾揄誥之類

右伏勝尚書大傳

舜典之叙

趙岐曰孟子時尚書凡百二十篇逸書有舜典之叙其文其文

右趙岐孟子注

月采

三日曰朏

班固曰古文月采篇

顏師古曰月采說月之光采其書則亡

朱子曰疑月令之設

豐刑

維十有二年六月庚午朏王命作策豐刑

孟康曰逸書篇名

竹書紀年成王十九年王巡狩侯甸方岳黜豐侯

阮諶曰豐國名也坐酒亡國

崔駰酒箴曰豐侯沈湎荷罍負在自戮于世圖形戒後

李尤豐侯銘曰豐侯荒繆醉亂迷迭乃象其形為禮戒式

後世傳之固無正說

右漢書律歷志

總德

允不著惟天民不而葆既防凶心天加之咎不慎厥德天命

焉葆

墨翟曰禹之總德有之

武觀

啓乃淫溢康樂野于飲食將銘莧磬以力湛濁于酒渝食于

野萬舞翼翼章聞於天大用弗式

古 下有闕文

吉日丁卯周代祝社方歲于社考以延年壽

按墨子明鬼篇引甘誓下文云故尚書夏書其次

商周之書語數鬼神之有則此乃周書也篇名不
應止一古字當有闕文

禽艾

得璣無小滅宗無大

監年

晞夫聖武知人以屏輔而身

大明

紂越厥夷居不肯事上帝棄厥先神祇不祀乃曰吾有命無
廖俾務天下天亦縱棄紂而不葆
去發

惡乎君子天有顯德則行甚章為鑑不遠在彼殷王謂人有
命謂敬不可行謂祭無益謂暴無傷上帝不常九有以亡上
帝不順祝降其喪惟我有周受之大帝

按墨子非命篇云太誓之言也於去發曰

云下

接以昔者紂執有命而行武王為太誓去發以非
之又太志篇大明之道之曰

云而非命篇復引

其文則云先王之書太誓之言然下接以此言紂
之執有命也武王以太誓非之然則去發也大明

也皆太誓之篇分而名之者也古文太誓三篇上

篇乃夷居弗事上帝神祇遺厥先宗廟弗祀乃曰

吾有民有命此大明之文也中篇謂已有天命謂

敬不足行謂祭無益謂暴無傷厥鑒惟不遠在彼

夏王下篇天有顯道厥類惟彰上帝弗順祝降時

喪此去發之文也梅賾未詳其義遂以去發一篇

之辭分竄兩篇之內不知墨子所述秦火以前之書太誓大明去發初不相紊也

右墨子

湯誥

維三月王自至于東郊告諸侯羣后毋不有功于民勤力乃事予乃大罰殛女毋予怨曰古禹臯陶久勞于外其有功于民民乃有安東爲江北爲濟西爲河南爲淮四瀆已修萬民乃有居后稷降播農殖百穀三公咸有功于民故后有土昔蚩尤與其大夫作亂百姓帝乃弗予有狀先王言不可不勉曰不道毋之在國女無我怨以令諸侯

太誓

十一年十二月戊午師畢渡盟津諸侯咸會曰孳孳無怠王乃作誓告于衆庶曰今殷王紂乃用其婦人之言自絕于天毀壞其三正離遏其王父母弟乃斷弃其先祖之樂乃爲淫聲用變亂正聲怡悅婦人故今予發維共行天罰勉哉夫子不可再不可三

右史記

以上二篇史公從孔安國問故而得之者此真古文也

遺句

予小子履敢用鬯牡敢昭告于皇皇后帝有罪不敢赦帝臣不蔽簡在帝心朕躬有罪無以萬方萬方有罪罪在朕躬

孔安國曰此伐桀告天之文 又曰墨子引湯誓其辭若

此

右論語

按國語引余一人有罪無以萬夫萬夫有罪在余一人文雖與魯經小異然亦謂湯誓其為湯誓逸句無疑也梅賾不察誤入諸湯誥篇又從而修飾之過矣

昏墨賊殺 夏書

帥彼天常 五子之歌

亡者侮之亂者取之推亡固存國之道也 襄十四年中行獻子引仲虺有言曰

云云又襄三十年子皮引仲虺之志曰亂者取之亡者侮之推亡固存國之利也文小異

惡之易也 隱六年莊十四年兩引商書皆有是句在如火之燎于原句上

父不慈子不祇兄不友弟不共不相及也 僖三十三年曰季昭二十年苑何忌引之則曰父子兄弟罪不相及

慎始而敬終終以不弔

居安思危思則有備有備無患

聖作則

右左傳

民立而正事純而祭祀是為不敬 兗命

右禮記

念茲在茲順事恕施

右家語

欲常常而見之故源源而來不及貢以政接于有庠

趙岐曰常常以下皆尚書逸篇之辭

吳棫曰自漢以下書之逸者已不復見雖閒出既所未讀

必不能知其為書如所謂先其算命高宗報上甲微不及

貢以政接于有庠之類先儒指以為逸書世方知之不然孰知其為書也

無畏寧爾也

石孟子

今予與有扈氏爭一日之命且爾卿大夫庶人予非爾田野葆士之欲也予恭行天之罰也 甘誓

我聞有夏人矯天命布命于下帝式是惡 一作憎 用爽厥師 一作

用闕師 仲虺之誥

嗚呼古者有夏方未有禍之時百獸貞蟲允及飛鳥莫不比

方矧住 疑伊字 人面何敢異心山川鬼神亦莫敢不寧 伊誥

其桓舞于宮是謂巫風其刑君子出絲二衛小人否 全上

乃言曰嗚呼舞洋洋黃 當是字 言孔章上帝弗常九有以亡上

帝不順降之百殃其家必懷喪 全上

禹七年水 夏書

湯五年旱 殷書

小人見姦巧乃聞不言也發罪均

敬哉無天命惟予二人而無造

女毋崇天之有命也

福不可請禍不可諱

右墨子

諸侯自為得師者王得友者霸得疑者存自為謀而莫已若

者亡 中篇

從命而不拂微諫而不倦為上則明為下則遜 伊訓

惟文王敬忌一人以擇 康誥

右荀子

五世之廟可以觀怪萬夫之長可以生謀

高誘曰廟者鬼神之所在五世久遠故於其廟觀物之怪異也

刑三百罪莫重于不孝

民善之則畜也不善則讐也

惟予一人營居于成周予一人有善易得而見也有不善易得而誅也

允哉允哉

右呂氏春秋

民可近也而不可上也

右國語

載受在毫

右鄭康成書序注

天將有立父母民之有政有居

右毛詩箋

大荒有禱無祀

周書

右范甯穀梁傳注

惟高宗報上甲微

右孔叢子

大道亶亶其去身不遠人皆有之舜獨以之

右賈誼新書

若德明哉

盤庚

王曰封惟曰若圭璧

酒誥

右書大傳

恃德者昌恃力者亡

右史記

先其算命

毋為權首將受其咎

正稽古立功立事可以永年丕天之大律 太誓

右漢書

前車覆後車戒

附下而罔上者死附上而罔下者刑與聞國政而無益於民者退在上位而不能進賢者逐 秦誓

右說苑

太社惟松東社惟柏南社惟梓西社惟栗北社惟槐

厥兆天子爵

前歌後舞假于上下

右白虎通

仁閔覆下則稱旻天

圉圉升雲半有半無

祖甲返

以相陵懜

師乃摛摛 廣韻摛土刀切摛烏活切

來就碁碁

宮中之冗食

獠有爪而不敢以擻

在夏后之詞

朕實不明以侂伯父

戔戔巧言

我有戮于西

右許慎說文

惟太甲元年十有二月乙丑朔伊尹祀于先王誕資有牧方

明伊訓

丙午逮師太誓

粵若來三月既死霸粵五日甲子咸劉商王受武成

惟四月既旁生霸粵六日庚戌武王燎于周廟翌日辛亥祀

于天位粵五日乙卯乃以庶國祀馘于周廟全上

右三統歷譜

師乃鼓譟前歌後舞格于上天下地咸曰孜孜無怠太誓

司馬在前全上

右詩疏

嗚呼汝何敬非時何擇非德德枳維大人大人枳維公公枳維卿卿枳維大夫大夫枳維士登登皇王維在國枳維都都枳維邑邑枳維家家枳維欲無疆

右章懷太子後漢書注周書呂刑篇文

曰若稽古帝舜曰重華建皇授政改朔

右沈約宋書禮志

按今文尚書祇有堯典而無舜典古文自帝曰欽哉下析而為二後於慎徽五典之上取姚方興大航頭所得奏上十二字又濬哲文明等十六字冠於篇首子友蕭山毛奇齡持論宜自四海邊密八

音以上斷爲堯典月正元日以下斷爲舜典其言是也嘗讀宋書禮志魏明帝即位思改正朔朝議多異同侍中高堂隆建議引尚書文首九字與方興文同方興二十八字上於南齊時不若隆一十五字近古鄙意謂宜刪去方興之文自月正元日舜格于文祖上斷爲堯典冠高堂隆所引一十五字于前至篇終爲舜典則舜既相屬義亦明暢蓋百篇之序原有舜典不必定復今文之舊也堯典舜讓于德弗嗣次以帝曰咨爾舜天之歷數在爾躬允執其中四海困窮天祿永終

王柏曰昔堯試舜如此之詳而遜位之際止一二語而已此非小事也以天下與人而畧無丁寧告戒之意何與愚讀論語終篇乃見堯曰咨爾舜二十有四字書中脫此以夫子言補之

敬敷五教在寬次以勞之來之匡之直之輔之翼之使自得之又從而振德之

王柏曰舜之命契也曰敬敷五教在寬語意未盡疑有闕文勞之來之數語孟子既曰命契之辭朱子集註亦曰命契之辭則是出於堯典矣宜次尚書命契之下

右王氏書疑

洪範八曰師下有食曰生貨曰節祀曰敬司空曰時司徒曰德司寇曰慎賓曰禮師曰律生乃蕃節乃裕敬乃時乃悅德乃化慎乃仁禮乃嘉律乃有功五十二字

孫承澤曰朝鮮本有此文是箕子傳

右孫氏洪範經傳集義

經義考卷二百六十終

後學休寧程德潤覆校

經義考卷二百六十一

秀水 朱彝尊 編

男 昆田 校

逸經 中

詩

逸篇

南陔 白華 華黍

序曰南陔孝子相戒以養也白華孝子之絜白也華黍時和歲豐空黍稷也有其義而亡其辭 又曰南陔廢則孝友缺矣白華廢則廉耻缺矣華黍廢則蓄積缺矣

鄭康成曰此三篇者鄉飲酒燕禮用焉曰笙入立于縣中奏南陔白華華黍是也孔子論詩雅頌各得其所時俱在

耳遭戰國及秦之世而亡之其義則與衆篇之義合編故
存

陸德明曰三篇蓋武王之詩周公制禮用爲樂章吹笙以
播其曲孔子刪定在三百一十一篇內遭戰國及秦而亡
子夏序詩篇義合編故詩雖亡而義猶在也

李樛曰諸篇皆以秦火之後而亡其辭其辭既亡則其義
不可得而知

黃樞曰辭雖亡而義不可亡則三篇亦可想而見也南陔
孝子相戒以養則見其風俗之美而孝子皆相率以養其
父母也白華孝子之潔白則見君子之愛其親而思全其
身惟恐有所玷汙也華黍時和歲豐宜黍稷則見王者之
治中和之極致也即其義可以悟其意即其意可以知其
辭矣

呂祖謙曰董氏以爲笙入者有聲而無詩其說不爲無理
然國語叔孫穆子聘晉伶簫詠歌鹿鳴之三鹿鳴三篇既
可與簫相和而歌則南陔以下豈不可與笙相和而歌乎
嚴粲曰董氏謂笙入者有聲而無詩非失亡之乃本亡也
此說非也樂以人聲爲主人聲即所歌之詩也若本無其
辭則無由有其義矣

葉適曰南陔孝子相戒以養白華孝子之潔白指言孝子
當有其人與其事華黍時和歲豐宜黍稷由庚萬物得由
其道崇邱萬物得極其高大由儀萬物之生各得其實三
篇各以得字言之是其實順生長之理實無天閼之患實
遂土地之性皆知其所以致之之由非泛然以意言之也

其辭雖亡而繫詩者既已明著之不可得而沒也

朱載堉曰謹按毛詩小序曰南陔孝子相戒以養也白華孝子之潔白也華黍時和歲豐宜黍稷也由庚萬物得由其道也崇邱萬物得極其高大也由儀萬物之生各得其所空也有其義而亡其辭先儒謂孔子論詩推頌各得其所時俱在耳遭戰國及秦之世而亡之此說是也或謂笙詩元起有聲無辭愚見論之殆不然也今夫畫角之類其爲器也五音六律未能備具也而其三弄之曲尚且有辭焉何況笙乃五音六律備具之器而六詩既有聲矣安得無辭乎既無辭矣安得謂之詩乎又安得復有南陔等名與夫孝子相戒以養等義乎以此觀之則彼有聲無辭之說帶闕不通矣小序以爲其辭亡者是也先儒以爲元起無辭非也

郝敬曰儀禮鄉射奏騶虞貍首騶虞有辭也亦云奏周禮有九夏國語稱金奏肆夏樊遏渠按肆夏即時邁樊遏爲韶夏即執競渠爲納夏即思文皆有辭而皆云金奏則奏亦辭也金奏九夏有辭笙奏南陔白華獨無辭乎又周禮籥章以籥敝豳詩即七月也籥敝七月猶笙敝南陔白華華黍也豳有辭而南陔以下獨無辭乎又明堂位祭統升歌清廟下管象象即維清也謂管奏維清于堂下管有辭而笙獨無辭乎

由庚 崇邱 由儀

序曰由庚萬物得由其道也崇邱萬物得極其高大也由儀萬物之生各得其宜也有其義而亡其辭 又曰由庚

廢則陰陽失其道理矣崇邱廢則萬物不遂矣由儀廢則萬物失其道理矣

鄭康成曰此三篇者鄉飲酒燕禮亦用焉曰乃聞歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇邱歌南山有臺笙由儀亦遭世亂而亡之

黃樞曰得由其道如斂藏順其時之類得極其高大如斧斤以時入山林之類得其宐如各遂其生長之類

右詩序

貍首

周官樂師凡射諸侯以貍首爲節

儀禮大射儀樂正命大師曰奏貍首閒若一太師不與許

諾樂正反位奏貍首以射三狸

樂記左射貍首右射騶虞

射義貍首者樂會時也諸侯以時會天子爲節

劉敞曰射義諸侯以貍首爲節鄭氏以射義所引曾孫侯氏爲貍首之詩非也騶虞采蘋采蘩皆在二南則貍首者亦必其儔矣疑原壤所歌貍首之斑然執女手之卷然即是其章首或曰貍首鵲巢也篆文貍似鵲首似巢鵲巢之詩御之將之成之此亦時會之道

林光朝曰貍首風也

六經輿論曰騶虞貍首采蘩采蘋古之樂節也日用之閒不可闕也今貍首亡逸詩自逸非夫子逸之也

熊朋來曰貍首之詩古人以爲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

見刪於聖人也首章必有貍首二字故以名其詩小戴射義所記大戴投壺篇所記必第二第三章也不幸逸於詩家幸而略傳於禮家小戴得其一而大戴尤詳

今考定貍首

惟若寧侯毋或若女不寧侯不屬于王所故抗而射女強飲強食詒女曾孫諸侯百福

右考工記文

大戴禮作嗟爾不寧侯為爾不朝于王所故亢而射汝強食而食曾孫侯氏百福白虎通作嗟爾不寧侯爾不朝于王所以故天下失業亢而射爾

曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽

右射義文

質參既設執旌既載干侯既抗中獲既置弓既平張四侯且良決拾有常既順乃讓

乃指乃讓乃濟其堂乃節其行既志乃張射夫命射射者之聲御車之旌既獲卒莫

右大戴記投壺文

貍首四章一章七句三章八句

按劉仲原父七經小傳以原壤所稱貍首之斑然

執女手之卷然謂是此詩章首然諸侯射時大夫

庶士咸在不應歌女手卷然之句近於滑稽矣竊

恐不類若考工記大戴禮祭侯之辭與曾孫詩連

類並書其為貍首詩無疑今析為四章詩雖亡其

大略猶在特闕章首語耳然亢而射女女蓋指貍

首而言則亦不為闕如也浚儀王氏謂貍首新宮

先孔子而亡恐非篤論

又按武進鄒肇敏作詩傳闡謂瓠葉之詩云有兔斯首即係狸首此穿鑿無據不足信也

采薺

周官樂師教樂儀行以肆夏趨以采薺

鄭康成曰肆夏采薺皆逸詩

呂叔玉曰肆夏時邁也

熊朋來曰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孔疏不能引大戴改正後儒反以周禮玉藻爲據不知其文誤當改也采茨乃堂上之歌詩宜接武而行肆夏乃堂下之金奏宣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

新宮

儀禮燕禮記升歌鹿鳴下管新宮

大射儀乃管新宮三終

春秋左氏傳昭公二十五年春叔孫婁聘于宋宋公享昭子賦新宮昭子賦車轄

後漢書永平二年冬十月幸辟雍初行養老禮詔曰令月元日復踐辟雍尊事三老兄事五更升歌鹿鳴下管新宮八佾具備萬舞于庭

鄭康成曰新宮小雅逸篇也

王應麟曰新宮或謂斯干也

六經奧論曰燕禮升歌鹿鳴下管新宮商份曰管與笙類

也皆有聲而已故新宮詩亦亡昭二十五年宋公享昭子賦新宮謂之賦則有辭矣後漢明帝亦取焉必見其辭故得以播歌詠蓋未有詩而無辭者周禮祈年獻豳雅於管籥之類必得有辭

熊朋來曰新宮儀禮注云小雅逸篇或曰即小雅中斯干之詩也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

錢澂之曰左傳宋元夫人生子以妻季平子叔孫昭子如宋聘且逆之宋公享昭子賦新宮意宋公所賦必是斯干之末章咏乃生女子事正爲婚姻發耳

丁夏

肆夏

昭夏

納夏

章夏

齊夏

族夏

祗夏

驚夏

鄭康成曰夏大也樂之大歌有九王出入秦王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏陔夏公出入奏驚夏九夏皆詩篇名頌之族類也此歌之大者載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具

韋昭曰肆夏一名樊昭夏一名遏納夏一名渠

林光朝曰九德九夏雅頌之流也

嘏

皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田省壽萬年弗替引之

武宿夜

祭統舞莫重于武宿夜

鄭康成曰武宿夜武曲名

皇侃曰師說書傳云武王伐紂至于商郊停止宿夜士卒皆歡樂歌舞以待旦因名焉

熊安生曰武宿夜即大武之樂也

右三禮

驪駒

漢書儒林傳王式字翁思詔除下爲博士既至止舍中會諸大夫博士共持酒肉勞式意高仰之博士江公世爲魯詩宗心嫉式謂歌吹諸生曰歌驪駒式曰聞之于師客歌驪駒主人歌客毋庸歸今日諸君爲主人日尚早未可也江翁曰經何以言之式曰在曲禮江翁曰何狗曲也式耻之

服虔曰逸詩篇名也見大戴禮客欲去歌之驪駒在門僕夫具存驪駒在路僕夫整駕

右大戴禮記

明明 崇禹 生開

周書癸酉薦殷俘王士百人籥人造王矢琰秉黃鉞執戈王奏庸大享一終王拜首稽首王定奏其大享三終甲寅謁戎殷于牧野王佩赤白旂籥人奏武王入進萬獻明明三終乙卯籥人奏崇禹生開三鐘終王定

孔晁曰大享獻爵奏庸擊鐘明明崇禹生開皆詩篇名

嶠

周書晉平公使叔譽于周見太子晉而與之言五稱而五窮歸告公曰太子晉行年十五而臣弗能與言君請歸聲

就復與田若不反及有天下將以為誅平公將歸之師曠
不可曰請使瞑臣師曠見太子東躅其足王子曰太師何
舉足驟師曠曰天寒足躅是以數也王子曰請入坐遂敷
席注瑟師曠歌無射曰國誠寧矣遠人來觀修義經矣好
樂無荒乃注瑟於王子王子歌嶠云云

何自南極至于北極絕境越國弗愁道遠
孔晁曰師曠作新曲美王子也王子述舊曲諫也
轡之柔矣

周書師曠請歸太子賜乘車四馬曰太師亦善御之對曰
御吾未之學也王子曰汝不為夫詩云云以是御之
馬之剛矣轡之柔矣馬亦不剛轡亦不柔志氣庶庶取與不
疑

左傳國子賦轡之柔矣

杜預曰義取寬政以安諸侯若柔轡之御剛馬

右周書

河水

左傳晉公子重耳之及于難也楚子送諸秦公享之公子

賦河水

韋昭曰河當作沔

杜預曰河水逸詩義取朝宗于海

茅鴟

左傳丁誦茅鴟

杜預曰刺不敬

祈招

左傳子革曰昔穆王欲肆其心周行天下將皆必有車轍馬跡焉祭公謀父作祈招之詩以止王心王是以獲沒于祇宮其詩云云

祈招之悒悒式昭德音思我王度式如玉式如金形民之力而無醉飽之心

右春秋左氏傳

支

周語敬王十年劉文公與萇弘欲城成周爲之告晉魏獻子爲政說萇弘而與之將合諸侯衛彪傒適周聞之見單穆公曰萇劉其不沒乎周詩有之云云昔武王克殷而作此詩也以爲飮歌名之曰支以遺後之人使永監焉今萇劉欲支天之所壞不亦難乎

天之所支不可壞也其所壞亦不可支也

鳩飛

晉語秦伯饗公子如饗國君之禮明日燕秦伯賦采叔公子賦黍苗秦伯賦鳩飛公子賦河水

韋昭曰鳩飛小宛之首章也

右國語

徵招 角招

孟子曰齊景公召太師曰爲我作君臣相悅之樂蓋徵招角招是也其詩曰

畜君何尤

趙岐曰樂詩也

右孟子

遺句

雨無其極傷我稼穡

雨無正之首

劉燾曰韓詩有雨無極篇序云雨無極正大夫刺幽王也

韎任朱離 鼓鐘之三在以雅以南句下

右韓詩齊詩

素以爲絢兮

朱子曰若以爲碩人詩此一句最有理亦不應刪去

唐棣之華偏其反而豈不爾思室是遠而

右論語

翹翹車乘招我以弓豈不欲往畏我友朋

雖有絲麻無弃菅蒯雖有姬姜無弃蕉萃凡百君子莫不代

賈

道挺挺我心扁扁講事不令集人來定

俟河之清人壽幾何兆云詢多職競作羅

謀之多族民之多違事滋無成

我無所監夏后及商用亂之故民卒流亡

禮義不愆何恤乎人言

淑慎爾止無載爾僞

我之懷矣自詒伊戚

優哉游哉聊以卒歲

右左傳

相彼盍旦尚猶患之

昔我有先正其言明且清國家以寧都邑以成庶民以生誰

能秉國成不自爲正卒勞百姓

右禮記

魚在在藻厥志在餌

右大戴禮

皇皇上天其命不忒天之以善必報其德

右家語

舟張辟雍鷁鷁相從八風回回鳳凰喈喈

右樂元語

敕爾瞽率爾衆工奏爾悲誦肅肅雖離無怠無凶

右周官注

鴻鵠將將惟民歌之濟濟多士殷民化之

浩浩者水育育者魚未有室家而安召我居

右管子

青青之麥生于陵陂

右莊子

樂矣君子直言是務

右晏子春秋

良工之子必先爲箕良冶之子必先爲裘

右列子

聖人之德若天之高若地之普

若地之固若山之承不圻不崩若日之光若月之明與天地

同常

必擇其所堪必謹所堪

王道蕩蕩不偏不黨王道平平不黨不偏其直若矢其易若底君子之所履小人之所視

魚水不務陸將何及

右墨子

國有大命不可以告人妨其躬身

涓涓源水不雖不塞轂已破碎乃大其輻事以敗矣乃重太息

右荀子

按荀子之引詩多矣如云墨以為明或作明狐狸其

蒼又云如霜雪之將將如日月之光明為之則存

不為之則亡又云鳳凰秋秋其翼若干其聲若簫

有鳳有凰樂帝之心又云長夜漫兮永思騫兮大

古之不慢兮其辭俱不類三百篇中語故置不錄

將欲毀之必重累之將欲陪之必高舉之

准則定國

君君子則正以行其德君賤人則寬以盡其力

右呂氏春秋

四牡翼翼以征不服

右漢書

雍雍鳴駟旭日始旦登得前利不念後患

右鹽鐵論

皎皎練絲在所染之

右後漢書

相彼兮鳥止于陵阪仁道在邇求之無遠

右徐幹中論

大夫士琴瑟御

右白虎通德論

經義考卷二百六十一終

後學祁門馬振叔覆校

經義考卷二百六十一

秀水 朱彝尊 編

男 昆田 授

逸經 下

禮

逸篇

青史氏之記

右見大戴記保傅篇

世子之記

右見小戴記文王世子篇

王居明堂禮 句附

孟春出十五里迎歲

仲春帶以弓韉禮之禘下其子必得天材

季春出疫于郊以禳春氣

孟夏毋宿于國

仲秋九門磔禳以發陳氣禦止疾疫命庶民畢入于室曰時殺將至毋懼其灾乃命國釀

季秋除道致梁以利農也

孟冬之月命農畢積聚繫收牛馬

季冬命國爲酒以合三族君子說小人樂

右三禮注

中雷禮

句附

以功布爲道布屬之凡

右周禮注

凡祭五祀于廟用特牲有主有尸皆先設席于奧

祀尸之禮南面設主于戶內之西乃制脾及腎爲俎奠于主北又設盛于俎西祭黍稷祭肉祭醴皆三祭肉脾一腎再既祭徹之更陳鼎俎設饌于筵前迎尸畧于祭宗廟之儀

祀竈之禮先席于門之奧東面設主于竈陴乃制肺及心肝爲俎奠于主西又設盛于俎南亦祭黍三祭肺心肝各一祭醴二亦既祭徹之更陳鼎俎設饌于筵前迎尸如祀尸之禮祀中雷之禮設主于牖下乃制心及肺肝爲俎其祭肉心肺肝各一他皆如祀尸之禮

祀門之禮北面設主于門左樞乃制肝及肺心爲俎奠于主南又設盛于俎東其他皆如祭竈之禮

行在廟門外之西爲轅壤厚二寸廣五尺輪四尺祀行之禮

北面設主于較上乃制腎及脾爲俎奠于主南又設盛于俎
東祭肉腎一胆再其他皆如祀門之禮 以上皆中雷禮文

右月令注

禘于太廟禮 句附

禘于太廟之禮日用丁亥其昭尸穆尸其祝辭總稱孝子孝
孫皆升合于其祖

祫于太廟之禮毀廟之主升合食而立二尸

右吳氏儀禮逸經左傳杜預注

三正記 句附

正朔三而改文質再而復也質法天文法地也

天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸

天子著長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺
灼龜以荆以火動龜不以水動著

右白虎通德論

江河淮濟爲四瀆瀆者通也所以通中國垢濁民陵居殖五
穀也江者貢也珍物可貢獻也河者播爲九流出龍圖也淮
者均均其務也濟者齊齊其度量也

右風俗通

大夫著五尺故立筮士之著三尺當坐筮

右儀禮疏

三王各以正月祭天南郊日用上辛 以上皆三正記文

右三禮義宗

瑞命篇

右論衡

本命篇 句附

男必三十而娶女必十五乃嫁

別名記 句附

司徒典民司空主地司馬順天

五人曰茂十人曰選百人曰俊千人曰英倍英曰賢萬人曰傑萬傑曰聖

右白虎通德論

盛德記 句附

明堂自古有之凡有九室室有四戶八牖共三十六戶七十二牖以草蓋屋上圓下方所以朝諸侯其外有水名曰辟雍

右禮記疏

禮記

右風俗通

親屬記 句附

男子先生稱兄後生稱弟女子先生爲妹後生爲妹父之昆弟不俱謂之世叔父之女昆弟俱謂之姑

王度記 句附

劉向曰王度記齊宣王時淳于髡等所說也

天子冢宰一人壽祿如天子之大夫

子男三鄉一鄉命于天子

臣致仕于君者養之以其祿之半

玉者有象君之德燥不輕濕不重薄不撓廉不傷疵不掩是以人君寶之

反之以瑛其不待放者亦與之物

天子皂諸侯熏大夫芑蘭士兼庶人艾

右白虎通德論

百戶為里里一尹其祿如庶人在官者

右雜記注

大夫俟放于郊三年得環乃還得玦乃去

右曲禮疏

天子駕六馬諸侯駕四大夫三士二庶人一

以上皆王度記

右漢書輿服志

五帝記 句附

立庠序之學則父子有親長幼有序

右周禮疏

王霸記

史繩祖曰周禮大司寇注引王霸記曰四面削其地又曰

置之空墀之地又曰正之者殺之也又曰殘滅其為惡又

曰犯令者違命也陵政者輕政法不循也又曰悖人倫內

外無以異於禽獸不可親百姓則誅滅去之凡六舉於司

寇之注而不見於他書

右周禮注

按鄭康成注周禮引王霸記文乃大司馬之職史

氏學齋估俾乃以為司寇誤矣

秩官篇 句附

韋昭曰周常官篇名

敵國賓至關尹以告行理以節逆之候人為導鄉出郊勞門

尹除門宗祝執祀司里授館司徒具徒司空視塗司寇詰姦

經義考 卷一百六十二
虞人入材甸人積薪火師監燎水師監濯膳宰致餐廩人獻
餼司馬陳芻工人展車

右國語

王史氏記

隋書王氏史氏記二十一篇

昭穆篇 句附

祀先賢于西學所以教諸侯之德也即所以顯行國禮之處也

太學志 句附

禮士大夫學于聖人善人祭于明堂其無位者祭于太學

右蔡邕明堂論

禮外篇 句附

周時德澤洽和蒿茂大以爲宮柱名曰蒿宮

右賈思勰齊民要術

遺句

子孫娶妻嫁女必擇孝弟世世有行義者是則子孫慈悌孝
愛不敢淫暴黨無不善三族輔之故鳳凰生而有仁義之性
虎狼生而有貪戾之心嗚呼戒之哉無養乳虎將天下

右逸大戴禮

父召無諾君命召不俟駕

諸侯耕助以供粢盛夫人蠶繅以爲衣服

惟士無田則亦不祭

朝廷不歷位而相與言不踰階而相揖也

右孟子

距冬至日四十六日則天子迎春于東堂距邦八里堂高八尺堂階三等青稅八乘旗旒尚青田車載矛號曰助天生唱之以角舞之以羽翟此迎春之樂也自春分數四十六日則天子迎夏于南堂距邦七里堂高七尺堂階二等赤稅七乘旗旒尚赤田車載戟號曰助天養唱之以徵舞之以鼓鞀此迎夏之樂也自夏至數四十六日則天子迎秋于西堂距邦九里堂高九尺堂階九等白稅九乘旗旒尚白田車載兵號曰助天收唱之以商舞之以干戚此迎秋之樂也自秋分數四十六日則天子迎冬于北堂距邦六里堂高六尺堂階六等黑稅六乘旗旒尚黑田車載甲鐵鏊號曰助天誅唱之以羽舞之以干戈此迎冬之樂也

春則衣青衣佩青玉乘青輅駕青龍載青旗以迎春于東郊居明堂左啓東戶夏則衣赤衣佩赤玉乘赤輅駕赤龍載赤旗以迎夏于南郊居明堂正廟啓南戶秋則衣白衣佩白玉乘白輅駕白駱載白旗以迎秋于西郊居明堂右啓西戶冬則衣黑衣佩紉玉乘紉輅駕鐵驪載紉旗以迎冬于北郊居明堂後廟啓北戶

右皇覽

兆于南郊所以定天位也祭地于泰折在北郊就陰位也

右漢書郊祀志

小學碾小節業小道焉大學碾大節業大道焉

毛奇齡曰賈誼新書引逸禮記文稱容經曰云云容經即容禮後漢劉昆少習容禮也容禮當即今之儀禮

右賈誼新書

珪博三寸剡上寸半厚半寸半珪爲璋方中圓外曰璧半璧曰璜圓中牙身外曰琮

孔穎達曰逸禮記文

右白虎通

王者必制巡狩之禮何尊天重民也所以五年一巡狩何五歲再閏天道大備所以至四岳者盛德之山四方之中能興雲致雨也巡狩者何巡循也狩牧也爲天循行牧民也

右太平御覽

樂

遺句

土曰埴竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰絃石曰磬金曰鐘木曰柷柷此謂八音也法易八卦也

埴坎音也管艮音也鼓震音也絃離音也鐘兌音也柷鼓聲音也

右白虎通

磬前長三律二尺七寸後長二律尺八寸

右考工記疏

春秋左氏傳

遺句

歲祿及壇墠終禘及郊宗石室

毛奇齡曰見通典博士徐禪議按今左傳無此文豈左傳亦有遺句耶

論語

逸篇

問玉

璠璵魯之寶玉也孔子曰美哉璠璵遠而望之煥若也近而視之瑟若也一則理勝一則字勝

玉十謂之區治玉謂之琢亦謂之雕

璫玉色鮮白也瑩玉色也瑛玉光也瓊赤玉也璿瑾瑜美玉也無三采玉也玲瑯瑒璵玉聲也璫玉佩也瑱充耳也璫玉飾以水藻也

右太平御覽

玉粲之璫兮其璫猛也

右說文

如玉之璫

右文選注

按逸論語問玉篇疑是問玉說見論語部

知道

班固曰齊論二十二篇多問王知道

右漢書藝文志

遺句

朋友無所歸生於我乎館死於我乎殯

右白虎通

大夫退死葬以士禮

右王制正義

孝經

逸篇

子曰閨門之內具禮矣乎嚴父嚴兄妻子臣妾猶百姓徒後

也

熊禾曰開元敕議意非不美而司馬貞淺學陋識并以閨門一章去之卒啓明皇無禮無度之禍

右長孫氏說

孟子

逸篇

性善 辨文 說孝經 爲正

王克曰孟子作性善之篇以爲人性皆善及其不善物亂之也

趙岐曰孟子外書四篇其文不能弘深不與內篇相似非孟子本真後世依倣而託之者也

遺句

孟子三見齊王不言專門人曰曷爲三遇齊王而不言事孟子曰我先攻其邪心

人之學者其性善

右荀子

存舟之魚不居潛澤度量之士不居汙世

夫藝冬至必彫吾亦時矣

其於心爲不若求雞犬哉不知類之甚矣悲夫終亦必亡而已矣 在有放心而不知求下學問之道無他上

高子問于孟子曰夫嫁娶者非已所自親也衛女何以得編

于詩也孟子曰有衛女之志則可無衛女之志則篡夫道二

常之謂經變之謂權權懷其常道而挾其變權乃得爲賢夫

衛女行中孝慮中聖權如之何

孟子曰夫電雷之起也破竹折木震驚天下而不能使龍耳者
卒有聞日月之明徧照天下而不能使盲者卒有見

右韓詩外傳

孟子曰夫有意而不至者有矣未有無意而至者也

右揚子法言

孟子曰人皆知以食愈饑莫知以學愈愚人皆知糞其田而
莫知糞其心糞田莫過利苗得粟糞心易行而得其所欲

右劉向說苑

孟子曰諸侯有王

右周官大行人注

舜年五十而不失其孺子之心

右坊記注

禹生石紐西夷人也

右史記注

孟子曰紂貴爲天子死曾不如匹夫

右漢書伍被傳

蠶麻以時布帛不可勝衣也

孟子曰堯舜之道非遠人也而人不思之爾

右桓寬鹽鐵論

人性皆善及其不善物亂之也

右王充論衡

鎔枉過直

右仲長統昌言

止枉者必過其直

黨錮傳

阿諛事貴脅肩所尊俗之情也

張衡傳注

右後漢書

堯舜不勝其美桀紂不勝其惡

右風俗通

孟子曰千載一聖猶旦暮也

右鮑昭河清頌

千年一聖謂之連步

右梁蕭綺拾遺錄

孟子曰今人之於爵祿得之若其生失之若其死

右梁書處士傳

圖景失形

右顏氏家訓

太山之高參天入雲

右文選注

六十四黍為一圭十圭為一合

右廣韻注

戰者危事也

右北堂書鈔

虐政殺人何異刃邪

敬老愛幼推心于民天下運掌中也

若久塗炭則易政

見孺子入井非孺子之父母亦有惻隱之心

當以直矯枉若以曲何以正人

白羽白性輕白雪白性消白玉白性貞雖俱白其性不同也

右馬揔意林

仁也者人也下有義也者宜也禮也者履也智也者知也信也者實也

右外國本孟子

按外國本孟子世儒莫有見者朱子集註有云或問信乎曰不可知也

孟子曰人之所知未若人之所不知

君主無好知君王無好勇勇知之過生平患禍所遵正當仁義為本

右馬弘明集

按席韻邱字注復姓四十四孟子齊有曼邱不擇今無其文

爾雅

遺句

瑟二十七絃者曰灑大琴曰離二十絃磬形似犁以玉為之大曰鼗笙十九簧者曰巢簾大者尺四寸圍三寸曰沂埴大者曰跽大鐘曰鏞中者曰剽小者曰棧懸鐘磬者曰筍簾橫曰筍縱曰簾簫編二十三管尺四寸者曰言十六管長尺二寸者筳管長尺圍寸并漆之有底大者曰箛中者曰篴小者曰筳如笛三孔而短小七孔大者曰產中者曰仲小者曰

筳

右沈約宋書樂志所引比今文詳畧不同

後學... 李光映覆按

經義考卷二百六十三

秀水 朱彝尊 編

男 昆田 校

比緯

易緯

隋志八卷鄭氏注

七錄九卷舊唐志崇文總目同舊唐志云宋均注

佚惟乾鑿度存餘未見

晁公武曰隋志有鄭氏注易緯八卷唐志有宋均注易緯

九卷李氏本注與隋志同卷數與唐志同家本蓋出李氏

獨不載乾鑿度二卷而有乾元敘制一卷按後漢注七緯

名亦無乾元敘制

馬椅曰崇文總目周易緯九卷漢鄭康成著隋志有宋衷

注唐四庫書目有宋均注中興館閣書目又有李淳風續注其一推天元甲子之術其二推易天地人之元術也唐章懷太子後漢書注稱易緯有六篇一稽覽圖二乾鑿度三坤靈圖四通卦驗五是類謀六辨終備

王應麟曰康成注易緯或引以解經今篇次具存宋注不傳李淑書目九卷凡乾鑿度稽覽圖通卦驗各二辨終備是類謀坤靈圖各一今三館所藏乾鑿度通卦驗皆別出爲一書而易緯止有鄭氏注七卷稽覽圖第一辨終備第四是類謀第五乾元序制記第六坤靈圖第七二卷三卷無標目

何孟春曰蓋寬饒引易傳言五帝官天下三王家天下家以傳子孫官以傳聖賢今易傳無此語或曰易緯文也

垂皇策

佚

乾鑿度曰先元皇介而後有垂皇策 又曰垂皇策乾文緯乾坤二鑿度此三文說易者也

鄭鮪曰伏羲得神著而垂皇策

萬形經

佚

乾鑿度曰有垂皇策而後有萬形經

按坤鑿度注引萬形經文云風者天地之大信又云坎北方無海又云天地者體也易者體中情性又云天地失序必有沮泄媧皇用陰陽鈎之

乾文緯

佚

乾鑿度曰有萬形經而後有乾文緯

乾鑿度

宋均注通志二卷

存

太古文目曰乾鑿度聖人順乾道浩大以天門爲名也乾者天也乾訓健壯健不息日行一度鑿者開也聖人開作度者度路聖人鑿開天路顯彰化原也

坤鑿度曰庖犧氏著乾鑿度上下文

黃庭堅曰易緯乾鑿度等書其中多有不可曉者獨九宮之法頗明

崇文總目曰中述陰陽日辰數讖

紹興續書目曰蒼頡注乾鑿度二卷

晁公武曰右舊題蒼頡修古籀文鄭氏注按唐四庫書目有鄭氏注詩書緯及宋均注易緯而無此書其中多有不可曉者獨九宮之法頗明

程大昌曰乾鑿度出於漢世其書多言河圖曰太乙取之以行九宮四正四維皆十五也夫太乙非所論其謂四正四維環拱一五無往而不爲十五即陳搏所傳之圖矣然則昔之作爲乾鑿度者實嘗親見是圖其書言七八之象九六之變皆以十五爲宿蓋於圖乎得之也乾鑿度者世儒多引之以明易旨矣而鄭康成之論大衍以十日十二辰二十八宿爲五十亦自乾鑿度出也晉張湛傳列子至七變爲九曰此章全是周易乾鑿度則漢魏以降凡言易

老者皆已宗而用之非後世託爲也

程龍曰乾坤二鑿度序稱庖犧氏作注稱其書謂序乾坤之元體與易大行者也考其閒有所謂太乙九宮卦宮卦氣月卦爻位之法與夫軌筭占算之術律歷相生之數古今術家多用之又似陰陽卜筮者流託爲庖犧氏書以自神其說也

姚小彭曰今所傳戴九履一之圖乃易乾鑿度九宮法胡一桂曰題庖犧氏先文公孫軒轅氏演古籍文蒼頡修爲上下二篇漢去古未遠秦燼之餘猶或尚有祖述如義之用著九宮之於洛書皆有禪於易教者

乾坤鑿度 一作坤鑿度

通志二卷

有

坤鑿度曰太古變乾之後次鑿坤度 又曰坤射於乾
亨貞

晁公武曰右題曰庖犧氏先文軒轅氏演古籍文蒼頡修按隋唐志及崇文總目皆無之至元祐田氏書日始載焉當是國朝人依託爲之

黃震曰鑿度不知誰所作矯黃帝而爲之言云庖犧氏之古文黃帝演古籍文而蒼頡修爲上下篇上篇乾鑿度鑿開也度路也聖人鑿開天路顯彰化源也其說謂有太易而有太初而有太始而有太素乃及古帝者之代興乃及乾坤巽艮之四門乃及坎離震兌之四正至若配身取象取物制度等說支離矣下篇坤鑿度也謂太古變乾之後

次鑿坤度謂坤元十性謂坤有八色曰蕩配曰凌配支離益甚矣乾坤鑿度之言大率詞澁而理寡又有周易乾鑿度周易坤鑿度二篇又皆矯孔子而爲之言竊取繫辭餘自太極兩儀八卦而生六十四卦而至爻象復歸太易太初太始太素之說謂太易未見氣也太初氣之始也太始形之始也太素質之始也較之乾坤鑿度文頗明直是一人之手而僞爲古今華質之不同以互相發明者歟然以日之十干辰之十二支星之二十八宿指爲大衍之數五十於易未必合而以易之三百六十析當期之日是京房卦氣之法此書正爲此作而前冒大易爲重耳若其謂入戊午部二十九年伐崇侯作靈臺改正朔布王號天下受錄應河圖又謂消息卦純者爲帝不純者爲王恐皆非君子之言而謂帝乙以生口爲名亦非殷以即位之年太歲爲號考歷者已得之矣

程龍曰宋大明中始禁圖讖梁天監以後又重其制隋煬帝發使收天下讖緯書悉焚之故遂散亂無復全書今行於世惟乾坤二鑿度

胡應麟曰周易乾鑿度二卷又乾坤鑿度二卷今合爲一實二書也乾坤鑿度稱黃帝撰而乾鑿度皆假孔子爲言其僞固無庸辨說然亦非鑿度本書也蓋元包洞極之類猶是稍能文者所爲此特荒陋俚儒僞撰爾

孫穀曰諸緯文俱佚矣惟乾坤鑿度猶存

易考靈緯

失

乾鑿度曰有乾鑿度而後有考靈經 乾鑿度注曰考者

成也諸靈術行化本於代

坤鑿度曰炎帝黃帝有易靈緯

鄭康成曰神農法古易為考靈緯

易制靈圖

佚

乾鑿度曰有考靈經而後有制靈圖

注龜書是也

易含文嘉

佚

乾鑿度曰有希夷名而後有含文嘉

注亦名瑞文

易稽命圖

佚

乾鑿度注曰算文

易含靈孕

佚

按坤鑿度注引之

易八墳文

佚

鄭康成曰公孫氏名軒轅依大庖之制作易八墳文釋八

卦之理

易九厄讖

佚

王應麟曰三統歷引易九厄

按陽九百六之義本於九厄讖其文云三統是為

元歲元歲之閏陰陽災初入元百六陽九次三百七十四陰九次四百八十陽九次七百二十陰七次七百二十陽七次六百陰五次六百陽五次四百八十陰三次四百八十陽三凡四千六百一十七歲與一元終經歲四千五百六十災歲五十七

易稽覽圖

通志七卷 通考三卷

佚

陳振孫曰與上易緯前三卷相出入而詳畧不同

祝泌曰稽覽圖首中孚而復次之祇六十四卦故取震離

兌坎直二十四氣而以六十卦三百六十爻各直一日

黃震曰緯雖非正書然出漢世此書言至今大唐上元二

年乙亥卦起中孚不知何人作也書有推天元甲子之術

拊易大地人之元術皆墮小數不足留情其曰癸巳元年

一百九十萬八千八百五十三歲乃加太初元年殆誣誕

耳惟其謂六日八十分之七注云一卦七分此為京房卦

法則明至每候言災異之應恐亦未必然

孫穀曰此主節候徵應倚卦立言

按稽覽圖文地有險易故風有遲疾雖太平之政

猶有不能均同也惟政平均風乃不鳴條雨不破

塊其辭若出漢以後人語

易是類謀 或作筮謀類

鄭子注通考一卷

佚

孫穀曰書有致其譎以導其庸者此篇是也

按類書所引是類謀文有云斗機絕綱玉衡撥攝
提亡五星合狼弧張晝視無日虹蜺煌煌夜視無
月慧孛將將當藏者出當出者藏太山失金雞西
岳亡玉羊天卑地高雷謹公行星晝奔蜺夜光上
無乾下無常天昧昧履踐米民依霧主吸霜閒可
倚杵於何藏不知冬不知夏不見父不見兄望之
漠漠視之茫茫羣黨假威坐玉牀通篇純作韻語
正復古致錯落孫樵大明宮紀夢文疑本此

易辨終備

終或作中

通考一卷

佚

按史記正義引中備文云孔子正月爲商瞿筮曰
瞿當有五丈夫子子貢曰何以知之子曰卦遇大
畜艮之二世九二甲寅木爲世九五景子水爲應
陽爻五應有五子蓋唐初其書尚存

易通卦驗

通考二卷

佚

馮椅曰館閣本通卦驗有云正其本而萬物理失之毫釐
差以千里漢儒引之作君子正其始萬物理差之毫釐謬
以千里程可久曰此緯書通卦驗之文也與館閣本其文
特小異爾

黃震曰卦驗有於七經於河洛之目於理無所考而亦矯

孔子爲之辭首曰太皇之先與耀合元精五帝期以序七
神此不過爲無所考以相欺大率爲卦氣發然僻書耳
楊慎曰唐邵謬著望氣經多引易通卦驗春秋感精符
孫鼓曰古今歷法載晷影之數互有參差考之通卦驗更
爲悉備蓋以晷影候病厄通於內經五運六氣矣

按通卦驗大都占候之辭其占雲曰冬至初陽雲
如樹木立春如積水春分如白鵠穀雨如連蓋立
夏如赤珠夏至如水波大暑雲出南黃北蒼立秋
濁陰雲出如赤繒寒露如冠纓霜降上如羊下如
磐石杜氏編珠引之

又占風曰冬至廣莫風至誅有罪斷大刑立春條
風至赦小罪出稽留春分明庶風至正封疆修田
疇立夏清明風至出幣帛禮諸侯夏至景風至拜
大將封有功立秋涼風至報土功祀四鄉秋分閭
闔風至解懸垂琴瑟不張立冬不周風至修宮室
完邊城八風以時則陰陽正治道成萬物得以育
生王者當順八風行八政當八卦也又占日晷曰
冬至晷長丈三尺春分晷長七尺三寸四分夏至
晷長尺有四寸八分秋分晷長二寸四分冬至日
樹八尺之表日中視其晷晷如度者則歲美人民
和順晷不如度者則歲惡人民多訛言政令不平
晷進則水晷退則旱太平御覽引之
又顏氏家訓陸氏釋文引其文俱題曰易通卦驗
多圖通或作統

易通統圖

佚

按太平御覽引其文云日春行東方青道曰東陸
夏行南方赤道曰南陸秋行西方白道曰西陸冬
行北方黑道曰北陸

易坤靈圖

通考一卷

佚

孫設曰此蓋配乾鑿度而名篇

按至德之萌日月若聯璧五星若貫珠此坤靈圖
文也

易卦氣圖

佚

張行成曰揚子雲太彖其法本於易緯卦氣圖卦氣圖之
用出於孟喜章句

易元命包

佚

乾鑿度曰有稽命圖而後有墳文而後有八文而後有元
命包

易萌氣樞

佚

按晉書五行志引之文曰人君不好士走馬被文
繡犬狼食人食則有六畜談言

易歷

佚

按乾坤鑿度引易歷文云陽紀天心鄭康成注曰孔子以歷說易名曰象今易象四篇是紀古說又易歷文云別序聖人題錄與亡州土名號姓輔友符鄭注曰言孔子將此應之而作讖三十六卷

易運期

佚

按魏志云鬼在山禾女連王太下又云言居東西有午兩日並光主友為輔

易內戒

佚

右見抱朴子微旨篇

易狀圖

一卷

佚

右見張彥遠名畫記當亦緯書也

乾元序制記

通考一卷

佚

陳振孫曰其閒推陰陽卦直至唐元和中蓋後世術士所附益也按七緯之名無乾元序制記

易傳太初篇

佚

按易傳太初篇蔡邕明堂論引之文曰太子旦入

經義考卷二百六十三
東學書入南學暮入西學在中央曰太學天子之所自學也當亦是緯書

經義考卷二百六十三終

後學秀水李宗仁覆校

經義考卷二百六十四

秀水 朱彝尊 編

男 昆田 校

緯 二

河圖洛書

隋志二十卷 七錄二十四卷
目錄一卷

佚

禮含文嘉曰伏羲德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書則而象之乃作八卦

挺佐輔曰天老告黃帝曰河有龍圖洛有龜書帝遊翠媽之川有大魚出魚沒而圖見

握河紀曰堯即政七十年受河圖

春秋說題辭曰河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍
圖發洛龜書感王者次禮焉故圖有九篇書有六篇

春秋命歷序曰河圖帝三之階圖載江河山川州界之分
野

管仲曰昔人受命者龍龜假河出圖洛出書地出乘黃

劉安曰至德之世河出丹書洛出綠圖

揚雄曰大易之始河序龍馬洛貢龜書

宋均曰堯省河洛得龜龍之圖書

王充曰河神故出圖洛靈故出書

班固曰河圖命庖維書賜禹河圖洛書相為經緯 又曰

河洛圖書之淵

張衡曰龍圖授羲龜書畀姒

鄭康成曰太平嘉瑞圖書之出必龜龍銜負焉

蔡邕曰洛書皆言存亡之事覽之以驗禍福也 又曰河

圖洛書至信至明

左思曰河洛開奧符命用出

潘徽曰龍筮授河龜威出洛

隋書河圖洛書自黃帝至周文王所受本文

孔穎達曰河圖由天洛書自地

劉牧曰龍圖龜書經所不載然前賢相傳授數與象合位

將卦偶不盈不縮符於自然故古今陰陽之書靡不宗之

車若水曰易六經之祖河圖易之祖

圖書祕記

漢志十七篇

佚

河洛內記

七卷

佚

右見抱朴子遐覽篇

河圖

十二卷又八卷

佚

右見張彥遠名畫記又法苑珠林引其文曰元氣
无形匈匈蒙蒙偃者爲地伏者爲天又郭茂倩樂
府詩集引其文曰黃河出崑崙山北流千里折西
而行至於蒲山南流千里至於華山之陰東流千
里至於桓雍北流千里至於下津河水九曲長九
千里入於渤海

河圖括地象

佚

尚書刑德倣曰禹長於地理水泉九州得括象圖故堯以
爲司空

尚書中候曰伯禹觀於河有長人魚身出曰吾河精也授
禹河圖鬻入淵

鄭玄注曰即括地象也

羅泌曰始禹治水七年矣傷功未就悠然沈思於是上觀
河河精受圖

孫毅曰昔禹治水得括地象此其傳之最古也

按河圖括地象其言雖夸然大抵本鄒衍大九州之說今節錄之文云易有太極是生兩儀兩儀未分其氣混沌清濁既形伏者爲天偃者爲地天不足西北地不足東南西北爲天門東南爲地戶天門無上地戶無下天有五行地有五嶽天有七星地有七表天有四維地有四瀆天有八氣地有八風天有九道地有九州東南神州曰晨土正南邛州曰深土西南戎州曰滔土正西弇州曰开土正中冀州曰白土西北柱州曰肥土北方多州曰成土東北咸州曰隱土正東揚州曰信土八極之廣東西二億三萬三千里南北二億三萬一千五百里夏禹所治四海內地東西二萬八千里南北二萬六千里崑崙者地之中也有柱焉其高入天即所謂天柱也高萬一千里圍三千里有五城十二樓出五色雲五色流水其泉南流入中國名曰河也東南地方五千里名神州中有五山帝王居之地下有八柱柱廣十萬里有三千六百軸互相牽制名山大川孔穴相通崑崙之山爲地首岐山爲地乳桐柏爲地穴熊耳地之門也烏鼠同穴地之幹也汶山井絡也太行天下之脊也

又按禹受地統書攷禮正義天子祭天地山川文疏曰案地統書括地象云崑崙者地之中央東南地方五千里名曰神州此即括地象之文然則括地象又名地統書也

河圖括地象圖

十一卷

佚

右見張彥遠名畫記

河圖錄運法

佚

羅苹曰黃帝坐冬扈閣與大司馬容光左右輔將周昌二十二人臨觀鳳圖此出河圖錄運法而春秋合誠圖則云百二十二人也

河圖赤伏符

佚

按建武封禪刻石援河圖赤伏符會昌符提劉合古篇文

河圖挺佐輔

佚

孫穀曰挺佐輔其符命之祖乎

按挺佐輔文百世之後地高天下山陵消去不風不雨不寒不暑民復食土皆知其母不知其父如此千載之後天可倚杵洶洶隆降曾莫知其始終亦用韻語頗與易是類謀相似

河圖帝覽嬉

佚

孫穀曰帝覽嬉者猶云覽德輝而喜悅爾

按鄭康成注尚書考靈曜引河圖帝覽嬉文云黃

道一青道二出黃道東赤道二出黃道南白道二
出黃道西黑道二出黃道北日春東從青道夏南
從赤道秋西從白道冬北從黑道

河圖握矩起

佚

孫穀曰五運三正安有常期謂之握矩者明乎皇帝王之
迭興各有禎符若春規夏準秋矩冬權可象鑑而不謬也
按易通卦驗有云遂皇始出握機矩或作握拒傳
寫誤爾宋均有注

河圖稽命曜或作稽命徵

佚

河圖稽曜鉤

佚

孫穀曰稽曜曰鉤以言乎象之窈裔無不睹也

按稽曜鉤其說妖占其文曰五星散為五色之彗
歲星之精流為國皇太白散為天狗辰星散為枉
矢熒惑散為蚩尤旗鎮星散為獄漢又為五殘又
為旬始攷晉書天文志彗有五色各依五行本精
所主蚩尤旗類彗而後曲象旗國皇大而赤類南
極老人星五殘一名五鋒狀類辰星出角獄漢一
名咸漢大而赤旬始出北斗旁如雄雞其怒有青
黑象伏鼈枉矢類流星色蒼黑蛇行天狗狀如犬
奔色黃有聲其名義學者所宜知故節錄之

河圖會昌符

司馬彪曰建武三十二年上齋讀河圖會昌符言九葉封

禪

河圖記命符

佚

右見抱朴子微旨篇

河圖說徵示

佚

河圖帝視萌

佚

皇甫謐曰黃帝出遊洛水之上見大魚殺五能牲以醮之
天乃其雨七日七夜魚流於海始得圖書今河圖帝視萌
之篇是也

河圖期運授

佚

太平御覽引之

河圖帝紀通

或作帝通紀

佚

按諸書所引雲者天地之本也風者天地之使也
兩者天地之施也雷者天之鼓也彗星者天之旗
也皆帝通紀之文也

河圖皇參持

佚

按皇參持文云皇辟出承乾訖道無為治□率被

遂矩戲作術開皇邑握神日投輔提象不絕立皇
後翼不格道終始德優劣帝任政河曲出叶輔嬉
爛可述王劭以為隋受命之符以有開皇字也

河圖闔苞受

佚

河圖考曜文

佚

河圖內元經

佚

右見陶弘景真誥稽神樞篇

龍魚河圖

一卷

佚

顧野王口龍魚負圖從河中出付黃帝從洛水出詣舜
孫穀曰河圖篇目已繁矣類書所錄有以龍魚命者豈非
以其玉石雜糅椒艾紛汨而行其牘歟

按龍魚河圖賈思勰齊民要術屢引之有云瓜有
兩鼻者殺人羊有一角食之殺人豕雞白頭食之
病人此服食家言爾又云各以臘月鼠斷尾正月
旦日未出時家長斬鼠著屋中祝云付勅屋吏制
斷鼠蟲三時言功鼠不敢行又云埋蠶沙於宅亥
地大富得蠶絲吉利以一斛二斗甲子日鎮宅大
吉財致千萬又云歲暮夕四更中取二七豆子二
七麻子家人頭髮少許合麻豆著井中呪勅井使

其家竟年不遭傷寒辟五方疫鬼又太平御覽引
其文云婦人無以夫衣合浣之使不利又云以賣
馬錢娶婦令多惡病夫妻離別又云懸艾虎鼻門
上宜官子孫帶印綬懸虎鼻門中周一年取燒作
屑與婦飲之二月中便有娠生貴子勿令人知之
泄則不驗也亦勿令婦見之又云七月七日取小
赤豆男吞一七女吞二七令人畢歲無病是日取
烏雞血和三月三日桃花末塗面及身三日後肌
白如玉觀其大略無異道家厭勝之術與經義何
禪至謂蚩尤兄弟八十一人皆銅頭鐵額食砂石
子尤屬不倫諸志緯中邪說誣民蓋未有甚於此
書者已

河圖龍文

隋志一卷

佚

王應麟曰文選注引之

河圖八文

佚

乾鑿度曰有制靈圖而後有河圖八文

河圖提劉

佚

河圖真鉤 或作真紀鉤

佚

按王者封泰山禪梁父易姓奉度繼典崇功者七

十有二君是真紀鉤文

河圖著命

佚

右李善注文選引之

河圖天靈

佚

河圖緯象 或作絳象

佚

按是編叙河溢九曲特明晰其言曰河導崑崙山
一曲也東流千里至規其山二曲也北流千里至
積石山三曲也千里入隴首抵龍門四曲也南流
千里至龍首至卷重山五曲也東流貫砥柱觸闕
流山六曲也東至洛會七曲也東流至大伾山八
曲也東至絳水千里至大陸九曲也足為洽聞之
資

河圖玉版

佚

孫穀曰緯之說兆於河圖故僭河圖者益衆緯錄未聞有
玉版而類書援引及之

按酈道元水經注引此又裴松之注魏志云左中

郎將李伏表魏王曰昔先王初建魏國武都李庶

姜合羈旅漢中謂臣曰定天下者魏公子桓臣以

合辭語鎮南將軍張魯魯問合知書所出合曰孔

子玉版也天子歷數雖百世可知合長於內學關

右知名所云孔子玉版者當即是書也

河圖叶光圖

合古篇

祕微篇

微一作微

佚

王應麟曰光武封禪文載河圖合古篇蔡邕傳注引河圖祕微篇

按太平御覽引祕微篇云帝淫佚政不平則奎有角君急恚怒無雲而雨又引合古篇云地淪月散必有立主

河圖始開篇

佚

按其文黃帝問風后曰予欲知河之始開風后曰河凡有五皆始於崑崙之墟此其所以名篇也

河圖要元篇

佚

楊慎曰茅山志引河圖要元篇云句金之壇其間有陵其病不起洪波不登乃有地脈土良水清句曲之山金壇之陵可以度世上昇曲城蓋漢世讖書後漢書志註不載其目僅見此焉

胡應麟曰要元篇譚苑醍醐所記以用修語余未敢深信按要元篇亦見陶隱居真誥云是第四十四卷中語非用修臆撰

洛書甄曜度

佚

孫穀曰緯書以曜稱者凡四曰靈曜曰文曜曰曜鈞曰曜

嘉未有博極軌度者惟洛書甄曜度周天罔不具悉蓋星
歷之學聖門所首務焉後世不第棄置之而且曰知星宿
求不覆率用為戒矣夫士子出戶舉目見天顧不解列宿
為何物亦足羞也

按光武封禪刻石援洛書甄曜度文又蜀志劉豹
尚舉等上先主言符瑞勸進引洛書甄曜度寶號
命錄運期文

又按周天三百六十五度四分度之一一度為千
九百三十二里則天地相去六十七萬八千五百
里此甄曜度之文九峯蔡氏注堯典采之

又按李淳風乙巳占述洛書以禹貢山川分配二
十八宿岍為角岐為亢荆山為氐壺口為房雷首
為心太岳為尾砥柱為箕析城為斗王屋為牛太
行為須女恒山為虛碣石為危西傾為室朱圉為
壁鳥鼠為奎太華為婁熊耳為胃外方為卯桐柏
為畢陪尾為觜蟠冢為參荆山為東井內方為鬼
大別為柳岷山為星衡山為張九江為翼敷淺原
為軫此亦異聞諸地志皆未之援引也

洛書靈準聽

鄭子注

佚

孫穀曰所述多太古溟滓以上故其言幽靈惚恍不可為
象而但溢於聽

按洛書靈準聽乾鑿度引其文則鑿度之先已有

其書

洛書寶號命

佚

按沈約宋書符瑞志引之作寶子命或号字之譌也

洛書錄運期期或作法

佚

孫穀曰此其書亦必有闕運位蓋隱識存焉

按沈約宋書符瑞志引之

洛書稽命曜

佚

洛書摘六辟六或作七

佚

按洛書摘六辟乾鑿度亦引之

老子河洛讖

佚

按老子河洛讖蕭子顯南齊書符瑞志引之有云
年歷七七水滅緒風雲俱起龍鱗舉又云壇竭河
梁塞龍淵消除水災泄山川又云上參南斗第一
星下土草屋為紫庭神龍之岡梧桐生鳳鳥舒翼
翔且鳴類皆韻語

經義考卷二百六十四終

後學嘉興李知敬覆校

經義考卷二百六十五

秀冰 朱彝尊 編

男 昆田 校

比緯 三

尚書緯

隋志三卷 七錄六卷

佚

尚書璇璣鈴

鄭予注

佚

孫穀曰璇璣鈴當是載歷象之祕奧而術已無傳矣

尚書考靈曜

佚

李善曰書緯有考靈曜靈曜謂天也

孫穀曰談天莫詳於緯書考靈曜所由名也漢儒窮緯故談天爲至精

按考靈曜文大都推步之說其言曰天從上臨下八萬里天以圓覆地以方載天如彈丸圍圍三百六十五度四分度之一度二千九百三十二里千四百六十一分里之三百四十八天有九野九千九百九十九隅去地五億萬里何謂九野中央鈞天其星角亢東方皞天其星房心東北變天其星斗箕北方冬天其星須女西北幽天其星奎婁西方成天其星胃昂西南朱天其星參狼南方赤天其星真鬼柳東南陽天其星張翼軫二十八宿之外各有萬五千里是爲四游之極謂之四表春則星辰西游夏則星辰北游秋則星辰東游冬則星辰南游地有四游冬至地游北而西三萬里夏至地游南而東三萬里春秋二分其中矣地恒動不止譬如人在巨舟中閉牖而坐舟行而人不覺也七戎六蠻九夷八狄據形而言之謂之四海言皆近海海之言昏晦無所睹也日道出於列宿之外萬有餘里正月假上八萬里假下一十萬四千里日有九光光照四極臨四十萬六千里日萬世不失九道謀仲春仲秋日出於卯入於酉仲夏日出

於寅入於戌仲冬日出於辰入於申日旁白者爲
虹日旁青赤者爲霓在璿璣玉衡以齊七政玉儀
之制昏明主時璿璣未中而星中是急急則日過
其度不及其宿璿璣中而星未中是舒舒則日不
及其度夜月過其宿璿璣中而星中是周周則風
雨時草木蕃盛而百穀熟萬事康也主春者鳥星
昏中可以種稷主夏者心星昏中可以種黍主秋
者虛星昏中可以種麥主冬者昴星昏中則入山
可以具器械王者南面而坐視四星之中而知民
之緩急急則不賦力役敬授民時鳥星爲春候火
星爲夏期陽氣相助虛星爲秋候昴星爲冬期陰
氣相佐德乃弗邪子助母收母合子符心火星天
王也其前星太子後星庶子也歲星木精熒惑火
精鎮星土精太白金精辰星水精也歲星得度五
穀孳熒惑順行甘雨時鎮星得度地無災太白出
入當五穀成熟人民昌春政不失五穀孳初夏不
失甘雨時季夏不失地無蓄秋政不失人民昌冬
政不失少疾喪五政不失百穀稚熟注晚熟曰稚
詩曰種稚穀
麥春夏民欲早作故令民先日出而作是謂夏實
出日秋冬民欲早息故令民候日入而息是謂寅
餞納日春迎其來秋送其去無不順矣攷其言無
悖於理隋燔緯書若此與括地象雖置不燔可也
又孔氏禮記疏邢氏爾雅疏俱引鄭注考靈曜云
天者純陽清明無形聖人則之制璿璣玉衡以度

其象又云地蓋厚三萬里春分之時地正當中自
此地漸漸而下至夏至之時地下游萬五千里地
之上畔與天中平夏至之後地漸漸向下至秋分
地正當天之中央自此地漸漸而上至冬至上游
萬五千里地之下畔與天中平自冬至後地漸漸
而下又云天旁行四表之中冬南夏北春西秋東
皆薄四表而止地亦升降於天之中冬至而下夏
至而上地與星辰俱有四游升降四游者自立春
地與星辰西游春分西游之極地雖西極升降正
中從此漸漸而東至春季復正自立夏之後北游
夏至北游之極地則升降極下至夏季復正立秋
之後東游秋分東游之極地則升降正中至秋季
復正立冬之後南游冬至南游之極地則升降極
上至冬季復正又云夏日道上與四表平下去東
并十二度爲三萬里又云日春東從青道夏南從
赤道秋西從白道冬北從黑道立春星辰西游日
則東游立夏星辰北游日則南游春分星辰西游
之極日東游之極日與星辰相去三萬里夏至則
星辰北游之極日南游之極日與星辰相去三萬
里又云夏至日與表平冬至時日下至於地八萬
里上至於天十一萬三千五百里其言天體特詳

尚書帝命驗或作命令驗

鄭氏宋均注

佚

按天有五號尊而君之則曰皇天元氣廣大則稱
昊天仁覆閔下則稱昊天自上監下則稱上天據
遠視之蒼蒼然則稱蒼天天宗日月北辰地宗岱
河海也日月為陰陽宗北辰為星宗河為水宗海
為澤宗岱為山宗秦失金鏡魚目入珠桀失玉鏡
用其噬虎此皆帝命驗之文也

尚書帝驗期驗或作命

佚

尚書刑德倣

佚

按書名刑德倣者其辭有云涿鹿者竿人頭也黔
者馬黔竿人面也臚者脫去人之臚也宮者女子
淫亂置宮中不得出也割者丈夫淫割其勢也劓
象七政臚象七精墨象斗華蓋法家為之

尚書鉤命決

佚

尚書運期授

佚

詹景鳳曰運期授謂文王以受命之年為元年注云周文
王以戊午部二十九年季秋為受命之月至明年乃改元
如此則何可以為文王彼蓋因書序惟十有三年武王伐
殷之語而附會之也

尚書洛罪級

佚

尚書中候

宋均注又隋志鄭玄注五卷 七錄八卷

佚

書緯曰孔子求書得黃帝少孫帝魁之書迄於秦穆公凡三千二百四十篇斷遠取近定可以為世法者百二十篇以百二篇為尚書十八篇為中候

春秋命歷序曰堯壇於河受龍圖作握河紀

皇甫謐曰堯與羣臣沈璧於河為握河紀今尚書中候是也

蕭子顯曰候書章句無銓序

孔穎達曰鄭玄注中候依運斗樞以伏羲女媧神農為三

皇又云五帝帝鴻金天高陽高辛唐虞氏 六人為 又曰

中候握河紀說堯考河命說舜

陳振孫曰按後漢書緯候之學注緯七緯也候尚書中候也

孫穀曰中候書佚而諸書所引篇目猥多有握河紀考河命摘洛戒洛子命運衡篇義明篇勅省圖準織哲稷起篇按中候專言符命當是新莽時所出之書

中候考河命 題期 立象

佚

宋均曰堯得圖書舜禪後演以為考河命題期立象三篇

按御覽引其文云若稽古帝舜曰重華欽翼皇象舜曰朕惟不艾冀英孚著

中候摘洛戒

佚

按摘洛戒文見於載紀者有云若稽古周公旦欽
惟皇天順踐阼即攝七年鸞鳳見冀莢生龍銜甲
又云周公踐阼理政與天合志萬序咸得疑是王
莽居攝時所獻書

中候握河紀

佚

王應麟曰禮記正義引中候握河紀

中候契握

佚

按孔氏禮疏引中候契握文云今鳥翔水濱卯城
簡狄吞之生契

中候勅省圖

佚

按孔氏禮疏引鄭康成注中候勅省圖文以伏羲
女媧神農為三皇

中候運衡篇

佚

按熊安生引中候運衡文云年耆既艾注云七十
曰艾亦見孔氏禮記疏

中候準織哲

佚

按孔氏禮疏引其文云仲父年艾誰將逮政

中候洛子命

佚

按洛子命文湯東觀於洛沈璧而黑龜與之書黃魚雙躍云寡人慎機孔氏禮疏引之

中候稷起

佚

按稷起文云蒼耀稷生感跡當亦美新之書

中候我應篇

佚

按詩檀弓疏引之

中候儀明篇

佚

按蕭氏南齊書符瑞志引之

詩緯

隋志十八卷 七錄十卷

佚

張衡曰凡讖皆云黃帝伐蚩尤而詩讖獨以為蚩尤敗然後堯受命

隋書魏博士宋均注

詩緯圖

一卷

佚

詩含神霧

佚

按含神霧之辭曰齊地處孟春之位海岱之間土

地汙泥流之所歸利之所聚律中太簇音中宮角
陳地處季春之位土地平夷無有山谷律中姑洗
音中宮徵曹地處季夏之位土地勁急音中徵其
聲清以激秦地處仲秋之位男懦女弱高臆白色
秀身音中商其言舌舉而仰聲清而揚唐地處孟
冬之位得常山大岳之風音中羽其地磽确而收
其民儉而好畜魏地處季冬之位土地平夷邠鄘
衛王鄭此五國者千里之城處州之中名曰地軸
以四序分配列國時闕仲春孟夏仲夏孟秋季秋
仲冬國亡幽檜亦一隅之論也

詩汎歷樞

佚

孫穀曰凡歷生於律律生於聲聲生於詩則詩之爲歷根
樞固矣作歷者三統四分皆知取諸易取諸春秋而了不
及詩豈知詩之有四始五際亦如易之有九問春秋之有
十端而泰否升沈皇王籙運動必關焉則其謂之汎歷樞
非爽也

按翼奉之言曰臣學齊詩聞五際之要其說本於
汎歷樞

詩推度災

佚

按乙巳占引推度災云邶結罃之宿

宋均注謂營室星

鄘

天漢迺宿

注天

衛天宿斗衡王天宿箕斗鄭天宿

斗衡魏天宿牽牛唐天宿奎婁秦天宿白虎氣生

系武陳天宿大角檜國天宿招搖曹天宿張弧其
所載國次星野與淮南子諸書不同

禮緯

隋志鄭玄注三卷

佚

毛奇齡曰王制正義引禮緯文云三年一祫五年一禘
儒因之爭論不休皆此二語啓之

禮記默房

隋志宋均注二卷 七錄鄭玄注三卷

佚

禮含文嘉

宋均注又鄭玄注三卷

存

孔穎達曰禮含文嘉云殷爵三等級正尚白白者兼也中
故三等夏尚黑亦從三等按孝經夏制而云公侯伯子男
是不爲三等也含文嘉之文不可用

宋兩朝藝文志舊有讖緯七經雜解今緯書存者獨易而
含文嘉乃後人著爲占候兵家之說與諸家所引禮緯乖
異不合故以易緯附經移含文嘉於五行

詹景鳳曰含文嘉稽察災祥於經旨或不相涉

按大戴禮古者冕而前旒所以蔽明也統統塞耳
所以弇聰也注引含文嘉文云懸統垂旒爲閑姦
聲弇亂色又虞舜以天德嗣堯注引含文嘉文云
質以天德文以地德殷受天而王周據地而王也

又漢書王莽傳云宗臣有九命上公之尊則有九錫登等之寵謹以六藝通義經文所見周官禮記宜於今者爲九命之錫顏師古注云禮含文嘉云九錫者車馬衣服樂懸朱戶納陛武賁鈇鉞弓矢秬鬯也何休注公羊春秋於王使榮叔來錫桓公命傳引含文嘉文云禮有九錫一曰車馬二曰衣服三曰樂則四曰朱戶五曰納陛六曰虎賁七曰弓矢八曰鈇鉞九曰秬鬯皆所以勸善扶不能徐彥疏附以禮緯注云諸侯有德當益其地不過百里後有功加以九錫進退有節行步有度賜以車馬以代其步其言成文章行成法則賜以衣服以表其德其長於教誨內樂至仁賜以樂則以化其

民其居處修理房內不泄賜以朱戶以明其別其動作有禮賜以納陛以安其體其勇猛競疾執義堅彊賜以虎賁以備非常其內懷至仁執義不傾賜以弓矢使得專征其亢陽威武志在宿衛賜以鈇鉞使得專殺其孝慈父母賜以秬鬯使之祭祀此宋均注也此文較漢書注特詳又劉昭注續漢書祭祀志引含文嘉文曰禮天子靈臺所以觀天人之際陰陽之會也揆星度之驗徵六氣之瑞應神明之變化覩因氣之所驗爲萬物獲福於無方之原招太極之清泉以興稼穡之根倉廩實知禮節衣食足知榮辱天子得靈臺之則五車三柱明制可行不失其常水泉川流無滯寒暴暑之災陸

澤山陵禾盡豐穰故左置辟雍右立靈臺其釋靈
臺義亦該備予先後見有二本文各不同一本畫
雲氣星輝之象而附以占辭一本分天鏡地鏡人
鏡為三門門各一卷凡六十篇後題紹興辛巳十
一月觀察使張師禹授而前諸書所引之文兩本
皆無之知非原書矣

禮斗威儀

宋均注

佚

孫穀曰禮本於天殺於太一斗中者孝弟之精也故威儀
繫以斗神明其說而達之天

按禮斗威儀文見於羣書者隳括附於後宮主君

商主臣角主父徵主子羽主夫少宮主婦少商主

政是法北斗而為七政審候五色也人君乘土而

王其政平則日五色無主月黃而多輝鎮黃而多

暈甘露降祥風至嘉穀並生蒙水出於山江海不

揚洪波龜被文而見鳳集於林苑君乘木而王其

政平則日黃中而青暈海

注不揚波

山車垂句山車者

自然之車也草木豐茂松長生下有人獲上有紫

氣福草生廟中東海輸以蒼烏君乘火而王其政

平則日黃中而赤暈祥風至地生朱草梧桐楸梓

長生南海輸以文狐駁馬君乘金而王其政平則

日黃中而白暈月圓而多耀太白揚光軒轅之精

散為甘露鎮星黃時則祥風至嘉雨時蘭桂長生

黃銀見紫玉韞於深山麒麟在郊君乘水而王其
政平則日黃中而黑暈辰揚光景雲見醴泉出河
濂注不紫脫長生北海輸白鹿帝者得其英華王
者得其根芟霸者得其附枝故帝道不行不能王
王道不行不能霸霸道不行不能守其身

禮稽命徵

佚

孫穀曰運有興衰教有因革皆稽之乎禮禮也者命之元
也故惟禮文質可以徵命

按春秋襄公十有六年盟於溴梁公羊傳曰君若
贅旒然何氏注引玉藻云天子旂十有二旒諸侯
九卿大夫七士五徐氏疏云今禮記玉藻無此
惟禮說稽命徵及含文嘉皆云天子旂九仞十一
旒曳地諸侯七仞九旒齊軫卿大夫五仞七旒齊
較士三仞五旒齊首而言玉藻誤也

按公羊傳疏引春秋緯云含天子以珠諸侯以玉
大夫以碧士以貝而後漢志劉氏注所引稍異云
天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含以珠卿大夫
士飯以珠含以貝稱是禮稽命徵文

又按禮記疏引稽命徵文云天命以黑故夏有豸
圭天命以赤故周有赤雀銜書天命以白故殷有
白狼銜鉤又云唐虞五廟親廟四始祖廟一夏四
廟至子孫五殷五廟至子孫六

禮稽命曜

佚

右見太平御覽

禮元命包

佚

按杜氏通典引之文曰天子五廟二昭二穆以始祖而五

禮瑞命記

佚

右見王充論衡蔡邕明堂論其詮鳳云雄曰鳳雌曰凰雄鳴曰即即雌鳴曰足足

樂緯

隋志宋均注三卷

佚

孫鼓曰緯以配經也樂無經矣復有緯乎曲禮之樂記周官之大司樂附禮而見則樂之緯亦禮緯也

樂動聲儀

宋衷注

佚

按動聲儀文有云風雨動魚鼈仁義動君子其名書之義乎樂記疏引其文云宮為君君者當寬大容眾故聲宏以舒其和情以柔動脾也商為臣臣者當以發明君之號令其聲散以明其和溫以斷動肺也角為民民者當約儉不奢僭差故其聲防以約其和清以靜動肝也徵為事事者君子之功

既當急就之其事當久流亡故其聲貶以疾其和平以切動心也羽爲物物者不有委聚故其聲散以虛其和斷以散動腎也若宮唱而商和是謂善太平之樂角從宮是謂哀衰國之樂羽從宮往而不反是謂悲亡國之樂音相生者和其言聲儀之動亦詳矣

樂稽耀嘉

佚

孫歆曰是書不常述樂事但於天地人物各挹其光大而美淑者以爲禮立標故其稱如是

按耀白虎通德論作熠

又按孔氏疏禮記引稽耀嘉文云夏以十二月爲正息卦受泰殷以十二月爲正息卦受臨周以十一月爲正息卦受復又藝文類聚引其文云武王承命興師誅於商萬國咸喜軍渡孟津前歌後舞克殷之後民乃大安家給人足酌酒鬱搖喜貌又云殷之德陽德也故以子爲姓周之德陰德也故以姬爲姓又云社土地之主地濶不可以盡祭故封土爲社以報功稷五穀之長穀衆不可以徧祭故祀稷爲神以主之也

樂叶圖徵

佚

孫歆曰樂不叶則不可以徵不可以徵則不可以圖也此論其諧而傳者以成篇

按續漢書律歷志劉氏注引樂叶圖徵文曰天元以甲子朔旦冬至日月起於牽牛之初右行二十八宿以考王者終始或盡一其歷數或不能盡一以四千五百六十為紀甲寅窮宋均曰紀即元也即位或遇其統或不盡其數故一元以四千五百六十為甲寅之終也又禮儀志引樂叶圖徵文云夫聖人之作樂不可以自娛也所以觀得失之效者也故聖人不取備於一人必從八能之士故撞鐘者當知鐘擊鼓者當知鼓吹管者當知管吹竽者當知竽擊磬者當知磬鼓琴者當知琴故八士曰或調陰陽或調律歷或調五音故撞鐘者以知法度鼓琴者以知四海擊磬者以知民事鐘音調則君道得君道得則黃鍾蕤賓之律應君道不得則鐘音不調鐘音不調則黃鍾蕤賓之律不應鼓音調則臣道得臣道得則太簇之律應管音調則律歷正律歷正則夷則之律應磬音調則民道得民道得則林鍾之律應竽音調則法度得法度得則無射之律應琴音調則四海合歲氣百川一合德鬼神之道行祭祀之道得如此則姑洗之律應五樂皆得則應鍾之律應天地以和氣至則和氣應和氣不至則天地和氣不應鐘音調臣下以法賀主鼓音調主以法賀臣磬音調主以德施於百姓琴音調主以德及四海八能之士常以日冬至

成天文日夏至成地理作陰樂以成天文作陽樂
以成地理又五行志引叶圖徵文曰五鳳皆五色
為瑞者一為孽者四一曰鸛鶴鳩喙圓目身義戴
信嬰禮膺仁負智至則早疫之感也二曰發明鳥
喙大頸大翼大脰身仁戴智嬰義膺信負禮至則
喪之感也三曰焦明長喙疏翼圓尾身義戴信嬰
仁膺智負禮至則水之感也四曰幽昌銳日小頭
大身細足脰若鱗葉身智戴信負禮膺仁至則旱
之感也考樂緯別有五鳥圖後一條疑即五鳥圖
文

樂五鳥圖

七錄一卷

佚

經義考卷二百六十五終

後學安東程耆年覆校

經義考卷二百六十六

秀水 朱彝尊 編

男 尼田 校

苾緯 四

春秋緯

七錄宋均注三十卷 新唐志三十八卷

佚

春秋演孔圖

佚

何休曰得麟之後天下血書魯端門曰趨作法孔聖沒周
姬亡彗東出秦政起胡破術書記散孔不絕子夏明日往
視之血書飛為赤鳥化為白書署曰演孔圖中有作圖制

法之狀

孫穀曰此篇為血書烏圖而述故以演孔立名

按其書雖曰演孔并及孟子生時有五色雲之瑞

云

春秋孔錄法

佚

春秋說題辭

佚

孫穀曰撰書者統諸緯之義而繹其文

按說題辭文多係汎論其言雨雪曰盛陽之氣温

暖為雨陰氣薄而脅之則合而為電盛陰之氣凝

滯為雪陽氣薄而脅之則散而為霰一歲三十六

兩天地之氣宣十日小雨應天文也十五日大雨

以斗運也大節二十四小節十二功德分也故一

歲二十六兩其言嘉禾曰天文以七列精以五故

嘉禾之滋莖長五尺五七三十五神盛故連莖三

十五穗以成盛德禾之極也餘不具錄

春秋元命包

佚

張衡曰春秋元命包中有公輸班與墨翟事見戰國非春

秋時也

孫穀曰元大也命者理之隱深也包言乎其羅絡也萬象

千名靡不括也

按是書雖佚而其文存於今者較他緯為多其言

三才畧備如曰天不足西北陽極於九故周天九
九八十一萬里天如雞子天大地小表裏有水日
左行周天二十三萬里日圓望之廣尺以應千里
日尊故滿明故精在外常盛無虧也陽數起於一
成於三故日中有三足烏太陰水精為月兩設以
蟾蜍兔者陰陽相居明陽之制陰陰之倚陽也陰
陽聚而為雲和而為雨揚而為雪合而為雷激而
為電交而為虹霓散而為露凝而為霜怒而為風
亂而為霧霧陰陽之氣也霜以殺木露以潤草歲
之為言遂也三年一閏以起紀也冬至百八十日
春夏成夏至百八十日秋冬成合三百六十日歲
數舉陽氣數極於三故時三月陽數極於九故三
月一時九十日正朔三而改文質再而復天人同
度正法相受日月出內道璇璣得常五星皆大其
事亦大皆小其事亦小早出為盈盈者為客晚出
為縮縮者為主同舍為合相陵為鬪此言乎大也
其曰地承氣而立載水而浮自東極至於西極五
億十萬九千八百八步所以右轉者氣濁精少含
陰而起遲故右轉迎天佐其道也地出雲起雨以
合從天下勤勞出於地功歸於天此言乎地也其
曰昴畢閒為天街散為冀州分為趙國牽牛流為
揚州分為越國軫散為荊州分為楚國虛危之精
流為青州分為齊國天氏流為徐州別為魯國五
星流為兗州分為鄭國鉤鈴別為豫州井鬼散為

雍州分爲秦國崑參流爲益州箕星散爲幽州分
爲燕國營室流爲并州分爲衛國之鎮此兼言乎
星土也其曰五氣之精交聚相加陰陽之性以一
起人副天道故生一子頭上圓象天氣之府也歲
必十二故人頭長一尺二寸頰之言氣畔也陽立
於五故頰博五寸天有攝提人有兩脊爲人表候
陽立於二故着長二寸舌之爲言達也陽立於三
故舌在口中者長三寸象斗玉衡陰合有四故舌
淪入隘內者長四寸唇者齒之垣也肝者木之精
目者肝之使也肺者金之精鼻者肺之使也心者
火之精耳者心之候也火成於五故人心長五寸
腎者水之精陰者腎之寫也脾者土之精口者脾
之門戶也脾爲胃之主胃者穀之委也膀胱者肺
之府也髮精散爲鬚髯腦之爲言在也入精在腦
膏者神之液也掌圓法大以運動指五者法五行
陽立於三故人脊三寸而結陰極於八故人旁八
幹長八寸臍者下流竝會合爲臍腹腰上者爲天
陽之狀也腰而下者爲地陰之象也數合於四故
腰周四尺髀之爲言跂也陰二故人兩髀此言乎
人也其曰元者氣之始也春者四時之始也王者
受命之始也正月者政教之始也公卽位者一國
之始也此則其書冠以春秋之名之義也

春秋包命

七錄二卷

佚

按隋志注有春秋包命二卷疑即元命包

春秋文曜鉤

佚

孫穀曰大率闡星曜而幽曲言之故曰鉤

按鄭康成注周禮云五帝五色之帝蒼曰靈威仰
太昊食焉赤曰赤熛怒炎帝食焉黃曰含樞紐黃
帝食焉白曰白招拒少昊食焉黑曰汁光紀顓頊
食焉其說本於文曜鉤又星土占云斗者天之喉
舌布度定紀分州繫象華岐以北龍門積石至三
危之野雍州屬魁太行以東至碣石王屋砥柱冀
州屬樞三河雷澤東至海岱以北兗州青州屬機
蒙山以東至江南會稽震澤徐揚之州屬權大別
以東至雷澤九江荊州屬衡荆山西南至岷山北
距鳥鼠梁州屬開陽外方熊耳以至泗水陪尾豫
州屬瑤光此九州屬北斗星有七州有九但兗青
徐揚并屬二州故七星主九州也其文亦本文曜
鉤

春秋運斗樞

佚

孫穀曰此篇述璿璣不及衆星故以斗名篇

按春秋昭公二十有五年經書有鸛公羊作鸛來巢

三傳皆同獨運斗樞文曰有鸛鵒來巢于榆見公

羊傳疏

又按運斗樞主言北斗測驗而作故其文曰北斗
七星第一天樞第二璇第三機第四權第五玉衡
第六開陽第七瑤光第一至第四為魁第五至第
七為杓合而為斗居陰布陽故稱北斗樞星散而
為麀為虎為象又為雲母璇星散而為橘為薑機
星散而為鷄為雉為鶉為菽莢權星散而為藤蕪
玉衡散而為雞為鴟為兔為鼠為李為桃為椒為
荆為榆又為菖蒲瑤光散而為人夢為象為鹿為
麋為鳥為雀為燕為鵲為鷹為龜天樞得則景星
見甘露零鸞鳥集朱草生失則虎銜魚璇星得則
嘉禾液失則薑生翼機星得則狐九尾失則鶉生
鷄無頭權星得則日月光烏三足玉衡得則麒麟
生百獸率舞靈龜躍椒桂連萬人壽不明則菖蒲
冠環李生瓜雄雞五足瑤光得則醴泉陵出黑芝
烏反哺不明則人夢不生服翼九足龜生鹿攜則
服翼兩頭竝翔失則兔出月

春秋感精符

佚

孫穀曰此言一切災祥皆精神之感召而天物來符故多
述人事

按徐氏公羊傳疏引感精符文云蒼帝之始二十
八世滅蒼者翼也滅翼者斗滅斗者參滅參者虛
滅虛者房并錄其注云堯翼之星精在南方其色
赤舜斗之星精在中央其色黃禹參之星精在西

方其色白湯虛之星精在北方其色黑文王房之星精在東方其色青其說亦不經甚矣

又按春秋僖公二年書冬十月不雨三年春王正月不雨夏四月不雨六月雨何氏公羊注引感精符文云僖公得立欣喜不恤庶衆比致三旱即能退辟正殿飾過求己循省百官放佞臣郭都等理冤獄四百餘人精誠感天下不雩而得澍雨此事左氏內外傳俱不載

又按李善注文選引春秋感精記云西秦東闕謀襲鄭伯晉成同心遮之穀谷反呼老人百里子哭語之不知泣血何益疑即感精符之文非別一書也

春秋合誠圖

佚

孫穀曰此主赤龍一圖立名

按天文地理各有所主北斗有七星天子有七政也又明堂位在辰巳者木火之際辰木也巳火也木生數三火成數七政在三里之外七里之內此二則合誠圖之文

春秋考異郵

佚

孫穀曰此端談物應郵尤通

按賈氏齊民要術引考異郵文云陽物大惡水故蠶食而不飲陽立於三春故蠶三變而後消死於

三七二十一日故二十一日而滿

春秋保乾圖

保或作寶

宋衷注

佚

書正義引之云移河為界在齊呂填過八流以自廣又李善注吳都賦引保乾圖文曰日以圓照月以虧全宋均注曰全十五日時也又注魏都賦引保乾圖文曰五運七變各以類驚宋衷注曰五運五行用事之運也又晉書刑法志引保乾圖文云王者三百年一蠲法

春秋漢含孳

佚

按李善注西都賦引漢含孳文云強翰弱流天之道宋均注曰流猶枝也

又按漢含孳文有足采者曰三公在天為三台九卿為北斗三公象五岳九卿法河海二十七大夫法山陵八十一元士法谷阜合為帝佐以匡綱紀又穴藏之蟻先知雨陰噎未集魚已噉喁巢居之鳥先知風樹木未搖禽已刷羽

春秋佐助期

佚

孫穀曰此主為炎漢佐命豫識其籙故蕭何之狀見於圖

按李淳風乙巳占列占候諸家有春秋佐助期占

又按列宿所居角為天門亢為廟庭房為四表心
為明堂尾箕后宮之場昴畢為天街觜觶天廟天
女主布帛虛主禮堂營室主軍糧奎主武庫婁主
苑牧胃主倉廩昴主獄事東井主水衡鬼主神明
柳主教令皆見佐助期文外箕為天口見詩推度
災翼為天倡見合誠圖

春秋握成圖

佚

按握成圖疑即合誠圖

春秋潛潭巴

佚

孫穀曰潛潭者水之沈深也巴又水之屈曲也蜀江學巴
字而流蓋其遠也撰名如此弔詭之甚矣

按日蝕自甲子至癸亥天文異畧各有其占劉昭
注續漢書志引潛潭巴文云甲子蝕有兵敵強臣
乙丑蝕闕丙寅蝕久旱丁卯蝕有旱有兵戊辰蝕
闕己巳蝕闕庚午蝕後火燒官兵辛未蝕大水壬
申蝕水滅陽潰陰欲翔癸酉蝕連陰不解淫雨毀
山有兵甲戌蝕草木不滋壬命不行乙亥蝕東國
發兵丙子蝕闕丁丑蝕闕戊寅蝕闕己卯蝕闕庚
辰蝕彗星東至有寇兵辛巳蝕闕壬午蝕久雨旬
望癸未蝕行義不明甲申蝕闕乙酉蝕仁義不明
賢人消丙戌蝕闕丁亥蝕匿謀滿玉堂戊子蝕宮
室內淫雌必成雄己丑蝕天下倡亂庚寅蝕將相

誅大水多死傷辛卯蝕臣代其主壬辰蝕河海決

久霧連陰癸巳蝕闕甲午蝕闕乙未蝕天下多邪

氣鬱鬱蒼蒼丙申蝕諸侯相攻丁酉蝕闕戊戌蝕

有土殃主后死天下諒陰己亥蝕小人用事君子

繫庚子蝕闕辛丑蝕主疑臣壬寅蝕天下苦兵大

臣驕橫癸卯蝕闕甲辰蝕四騎脅大水乙巳蝕闕

丙午蝕闕丁未蝕王者崩戊申蝕地動搖侵兵強

己酉蝕闕庚戌蝕闕辛亥蝕子為雄壬子蝕妃后

專恣女謀主癸丑蝕闕甲寅蝕雷電擊殺骨肉相

文乙卯蝕雷不行雪殺草不長姦人入宮丙辰蝕

闕丁巳蝕下有敗兵戊午蝕久旱穀不傷己未蝕

闕庚申蝕闕辛酉蝕女謀主壬戌蝕闕癸亥蝕天

子崩其占辭不同惜乎成闕文矣

文按前闕占辭者二十有四日孫氏古微書有之

曰乙丑蝕大旱戊辰蝕地震陰盛己巳蝕火災丙

子蝕夏霜為災丁丑蝕三公有罪戊寅蝕天下大

風己卯蝕多盜辛巳蝕后妃有謀甲申蝕四月雨

霜丙戌蝕多冤訟癸巳蝕權不一甲午蝕蟲螟為

害丁酉蝕侯王侵庚子蝕君有疑癸卯蝕外國伐

王乙巳蝕東國起兵丙午蝕民多流亡己酉蝕有

相疑者庚戌蝕臣下相侵癸丑蝕水潦為敗丙辰

蝕山水大出己未蝕王失其土庚申蝕外國相侵

壬戌蝕羣小用事君子繫不知其從何處摭拾也

春秋考曜文

佚

按考曜文有云王者往也神所輸向人所樂歸藝
文類聚有之

春秋命歷序

佚

續漢書律歷志曰元命包乾鑿度皆以為開闢至獲麟二
百七十六萬歲及命歷序積獲麟至漢起庚子茲之二十
三歲竟己酉戊子及丁卯茲六十九歲合為二百七十五
歲漢元帝歲在乙未上至獲麟則歲在庚申推此以上上
極開闢則不在庚申讖雖無文其數見存而馮光陳晃以
為開闢至獲麟二百七十五萬九千八百八十六歲獲麟
至漢百六十一歲轉差少一百一十四歲云

孔穎達云緯候之書及春秋命歷序言五帝傳世之事為
毛說者皆所不言

王應麟曰漢志魯僖公五年正月辛亥朔旦冬至殷歷以
為壬子春秋緯命歷序云僖公五年正月壬子朔旦冬至
然則緯與殷歷同故劉洪云甲寅歷於孔子時效即命歷
序所謂孔子修春秋用殷歷也

按命歷序文皆荒唐謬悠之說不足錄

春秋玉版讖

佚

按沈約宋書符瑞志引之云代赤者魏公子

春秋句命決

佚

右見羅革路史注

春秋含文嘉

佚

按白虎通德論引春秋含文嘉文云天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以柏大夫八尺樹以欒士四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳又別引含文嘉文云殷爵三等周爵五等又云天子射熊諸侯射麋大夫射虎豹士射鹿豕雖不言春秋度即其書中語也

春秋括地象

佚

按緯書止有河圖括地象若春秋括地象言毖緯者不及惟隋著作佐郎杜公瞻纂編珠引其文云河有九曲發崑崙為地首至積石為地門出龍門為天橋至卷重山為地咽貫砥柱觸闕流山為地喉至洛汭為地腰至大伾山為地齒至大陸為地腹東至碣石入於海為天臍此可補禹貢注疏之闕

春秋文義

佚

按白虎通德論引其文云天子社廣五丈諸侯半之其色東方青南方赤西方白北方黑上冒以黃土

春秋內事

七錄四卷

通志六卷

佚

孫穀曰春秋孝經各有內事俱有宋均注

按枚乘七發歸神日母李善注引內事文云日者

陽德之母又天有十二次日月之所躔也地有十

二分王侯之所居也亦內事文

春秋祕事

七錄十一卷

佚

春秋錄圖

佚

按錄圖文有曰蒼精萌姬稷之後昌見李善文選

注

春秋災異

隋志郝萌撰十五卷

佚

隋書漢末郎中郝萌集圖緯讖雜占為五十篇謂之春秋

災異

孫穀曰漢郎中郝萌集圖緯讖雜占為五十篇於是七經

緯各自為篇部至宋均始合而集之得三十卷總名曰春

秋災異而言緯者始主春秋諸書徵引殊不別疏皆曰春

秋緯以故緯之篇春秋為多

春秋少陽篇 撰命篇

佚

王應麟曰論語疏按春秋少陽篇伯夷姓墨名允字公信伯長也夷謚叔齊名智字公達伯夷之弟齊亦謚也真宗問陳彭年墨允墨智何人彭年曰伯夷叔齊也上問見何書曰春秋少陽篇

按徐氏公羊傳疏引撰命篇文云孔子年七十歲知圖書作春秋

經義考卷二百六十六終

後學安東程華年覆校

