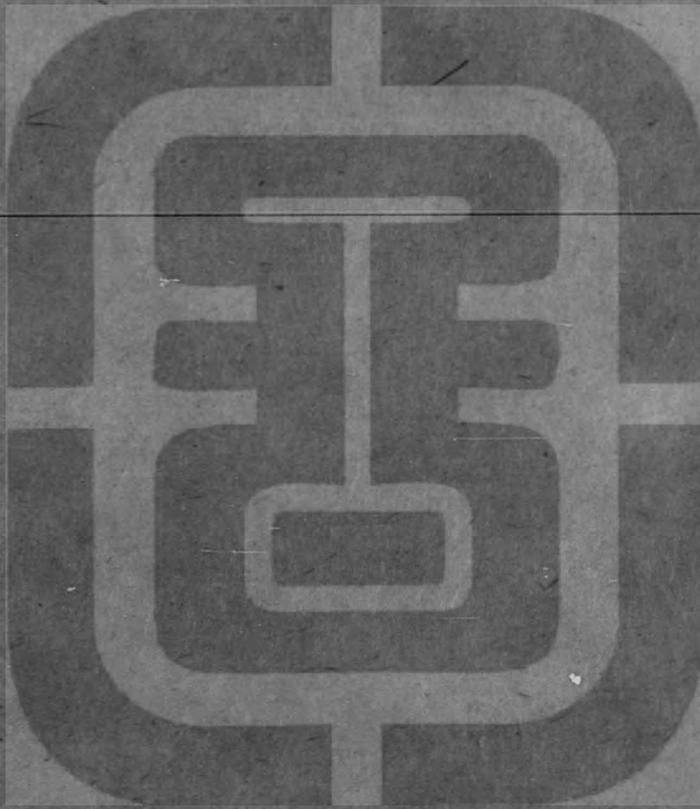

錄道術 歷象

續後漢書

卷八三之八四

續後漢書卷第八十三上

元郝經撰

錄第一上

義例曰司馬遷作史記帝紀後繼以十表及八書
 班固作漢書帝紀後繼以八表十志范氏東漢書
 無表而有八志至陳壽書則總謂之志自紀傳外
 凡志表皆不及焉今援三史例取漢三國晉為之
 論著為道術歷象疆理禮樂職官刑法食貨兵凡
 八篇既總謂之國志乃更志為錄或曰王通謂陳
 壽有志於史依大義而削異端使陳壽不美於史
 遷固之罪也又曰史之失自遷固始記繁而志寡
 今子黜壽而遵遷固則此論非與曰非也昔聖人
 述史三焉其述春秋也邪正之制備其述詩也興廢
 之由顯其述春秋也邪正之制備其述詩也興廢
 書之堯典則歷法傳舜典則禮樂與禹貢則地理
 具洪範則五行列周官敘呂刑則刑則法正
 而中星日食晷影測驗二五八舍等呂制則雜見於
 詩四時中氣閏餘星占推步是矣豈得謂之繁乎
 于春秋夫遷固之作亦本于氣律呂等法則備

故凡作史自非聖人大經大法如春秋之筆削子
奪簡婉淡微諸所諱避以立教垂世皆莫若備書
實錄使後人得以終義或依經以辨理或錯經以合
事或後經以終義或依經以辨理或錯經以合與
猶恐其闕又廣記備言遷固之書出於秦漢之餘
掇拾灰燼為之記錄惟恐不備既為記傳以載其
事又以為書志以考其典論者猶以為疏畧而不詳
可又以為記繁志寡而致譏乎壽之所以變遷固之
法者特以私意去取而非有志于史也通之美壽敢
大義不志于私而非有志于史也通之美壽敢
廢遷固而自為者以己之廢眾史而修元經又畧
於壽也故為是言爾要之後世無仲尼之聖與衰
周五霸之事春秋不可復作惟當依倣筆削大義
如遷固之實錄而備書焉可也矧于東漢之季天
光分曜海宇幅裂律呂失次禮樂廢缺官號不一
刑法無章國異政家殊俗不為考定則散無統紀
所以壽之書必當刊削補完期于詳備纂
三史之後收二漢之餘為一代之典也

道術

正傳 伏羲 堯 舜 禹 湯 文王 武王 孟子

道具於人心周於日用存乎德行故上世聖人躬行實踐
不以爲言如天之化育流行而無聲臭且載籍未具荒忽
茫昧後世莫得而徵也自伏羲畫卦造書契而道術始有
傳次歷神農黃帝少昊顓頊高辛至于帝堯始以言傳於
是堯傳之舜舜傳之禹禹傳之湯湯傳之文武周公文武
周公傳之孔子孔子傳之顏曾曾子傳之子思子思傳之
孟子故孔子贊易自伏羲而下序書自堯舜而下刪詩自
湯武而下作春秋自桓文而下以述其所傳曾氏之門人
集論語遂自堯舜至孔子述其傳序之事以終篇孟子著
書亦推本堯舜至孔子謂傳敘在己而以終篇自是而後
失其傳矣道統天地萬物而總萃於人人備天地萬物而

總萃於道故人者道之宰也必裁成輔相修道五教使道術一出於正異端邪說莫能奸其間然後純粹至善天命流行而人心公位天地贊化育王道成而天下治矣是以前聖後聖繼繼承承數十百世數十百年更帝迭王各爲制作建極垂訓始於伏羲成於堯舜備于三代修道之具立教之典家至而日見天下無二道萬民無二心車同軌書同文行同倫異言異服而治反常惑眾則誅禮樂修明教化純備頌聲作於成康之際而至治極矣及周之衰教弊俗壞王政不行於天下禮樂征伐自諸侯出管仲相桓公始假仁義尙功利變更先王之制以事富强異端邪說始作僭逼爭奪專于大夫竊於陪臣紀綱墜地二百餘年

然而道術不遂廢滅者先王之澤未斬心傳口授猶在於人故劉康公尙能言民受天地之中以生子產言心之精爽是謂魂魄晏子言惟禮可以已亂季札聽樂而知興衰蘧伯玉五十而化名卿士大夫往往說禮樂敦詩書其言議風旨去成康猶未遠於是孔子以大聖歸然爲一世師揆索伏羲之前整頓文武之後作爲六經集列聖之大成而道術盡在于書平分四時與天爲一垂訓萬世凡異端邪說之陰萌潛孽皆逆爲芟夷如罕言利謂君子喻於義小人喻於利則塞功利之原謂道之以政齊之以刑民免而無恥刑罰不中則民無所措手足則闕刑名之慘謂軍旅之事未之學而不談兵謂不如老農而不專農謂惡利

口之覆邦家則鄙從橫之說毋意必固我則不與楊朱事
母事君必資於事父又豈與墨翟教以文行忠信言必詩
書執禮固自異於老莊問死則語以知生問鬼則語以事
人尤不同浮屠異端之於正道如陰之與陽君子之與小
人沴氣之與元氣相爲倚伏不能必絕而盡去第謹於微
不使漸長以正勝之而已旣大明六經復逆閉邪說皜皜
乎白日中正人妖物怪遯伏遐外而道術明矣孔子沒列
國之賢卿大夫斷喪寢盡斬先王之澤不復聞文武之餘
論折并吞滅祗事詐力向之異端邪說乘間而出賴曾子
子思孟子維持擁衛申明孔子之道彊辯而力闢之復存
道術者百有餘年孟子沒虛無駁雜從橫刑名兵農者流

闕起而譁於世不復有孟子者與之辯道術遂差而盡爲
異端矣派弊蠡湧波秦浸漢蔓長株滋爲百家九流而黃
老申韓爲甚自天子大臣莫不以爲治體國程董仲舒請
罷黜百家雖略禁止終不能用真儒而復六經之正於是
漢四百年雜而不純無三代之治東京再葉妖夢怵心佛
法始入至於魏世中國之人遂祝髮夷服爲僧以奉之王
何之徒復尙老莊爲清談異端之禍蠹弊二漢老佛之盛
復兆端三國自是而道術亾矣故推本伏羲至于孟子以
明道術之正自荀卿至於揚雄以明道術之差自楊墨至
于仙佛以明異端之禍故總爲道術篇云

正傳

神明之德以類萬物之情造書契以代結繩之政於是始制嫁娶以儷皮為禮結網罟以教佃魚故曰伏羲氏養犧牲以庖廚故曰庖犧有龍瑞以龍紀官號曰龍師作三十五絃之瑟木德王主春令故易稱帝出乎震月令孟春其帝太皞是也都於陳東封泰山立百十五年崩

伏羲氏王天下龍馬負圖出於河其圖無文而有數一奇一耦相間自一至十五位相得而各有合一與六居下二與七居上三與八居左四與九居右五與十居中數形圓奇數為天耦數為地天地相銜奇耦相錯生成各五合而為五共五十有五伏羲觀之乃自一而二一為太極而生一奇一耦復自二而四二為太極各生一奇一耦復自四而八四為太極而各生一奇一耦因其三加別為三畫著道之真數以象天地人因奇因耦分陰分陽別為八卦離

為兩體列為八位乾兌離震巽坎艮坤以象天地山澤雷風水火於是卦經畫緯虛中以存道自八而十六自十六而三十二自三十二而六十四復為三加八卦相錯數往者順知來者逆變易以用道道之全體大用備而道術之原著矣易大傳曰古者庖犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離又曰上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬孔安國曰古者伏羲氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政由是文籍生焉伏羲神農黃帝之書謂之三墳言

大道也八卦之說謂之八索求其義也伏羲氏而上道具於天地萬物用之而無書伏羲氏作道具於書以爲天下萬世之用道著於天地列於萬物備於吾身伏羲當制作之時雖天與之圖必仰觀俯察揆賾索隱稽身類物窮神知化然後可以達天下之理于畫徵天下之文於書前天下之用于道向之至微者顯光遠而致飾於天下如萬物皆相見南方之卦當陽南面而治天下故取諸離以成天下之務以斷天下之疑以定天下之業故取諸夬始則陰麗陽終乃陽決陰雖顯而隱雖動而靜道體在焉所以首出列聖爲制作之始也伏羲氏沒神農氏作始味百穀教民粒食斲木爲耜揉木爲耒教民耕作草木百物以治民

疾始有醫藥日中爲市貿易有無生民之道始備神農氏沒黃帝氏作爲衣裳以表貴賤爲舟楫以濟不通服牛乘馬以引重致遠重門擊柝以待暴客爲杵臼以濟萬民爲弧矢以威天下爲宮室以待風雨爲棺槨以葬死亾作甲子造歷數制字書占星氣定律呂通其變使民不倦神而化之使民宜之故天道著于伏羲地道著於神農人道著於黃帝太極而下復著三極號稱三皇云原注古史炎帝神農氏姜姓母曰女登有媧氏之女爲少典之妃威神龍而生炎帝人身牛首長於姜水因以爲姓火德王故曰炎帝以火名官斲木爲耜揉木爲耒耒耜之用以教天下始教耕故號神農氏於是作蜡祭以耒耜之木始嘗百草始有醫藥又作五絃之瑟教人日中爲市交易而退各得其所遂重八卦爲六十四卦初都陳後居曲阜立一百二十年崩葬長沙軒轅姓公孫氏神農氏衰乃制五兵擒滅蚩尤遂王天下

續後漢書卷之三

九

宜稼堂叢書

有土德之瑞色尚黃故曰黃帝始迎日推策有星官之書命大撓作甲子容成造歷隸首作數蒼頡制字與區占星氣伶倫造律呂旁行天下方制萬里畫野分州得百里之國萬區以分星次經土設井立步制畝立一百一十年崩葬橋山

堯原注史記帝堯名放勳帝嚳之子帝摯之弟黃帝之元孫也姓伊祁氏初封於唐號曰堯帝摯不道諸侯咸尊堯為天子遂都冀州號陶唐氏以火德王在位七十載其子丹朱不肖乃讓位於四岳四岳共舉舜乃以二女妻舜使舜總百揆歷試諸艱乃遜位於舜二

帝堯王天下將遜位於舜曰咨爾舜天之歷數在爾躬允執其中四海困窮天祿永終道有太極統天地萬物而為之中即伏羲氏奇耦之所本八卦之所環合九與十虛其中者也天地萬物資之以為中而各為之極道之所在也故在人為心運會天命宰制情性建立事業為人之極得

則道在而心存失則道違而心凶允執其中而不失以應萬變無往而非中莫不為之極道之用不可勝窮而天下治矣伏羲雖範圍河圖而畫卦以垂道統未始有言也至是將以天下與人雖以聖授聖猶懼或失之於是始以言傳而道術可言矣

舜原注史記帝舜姓姚氏名重華黃帝八代孫也有聖德以孝聞堯以丹朱不肖將遜位羣臣咸舉舜乃命以位使宅百揆舉八元八凱去四凶族納於大麓烈風雷雨弗迷堯遂讓位於舜舜子商均不肖乃薦禹于天使宅百揆南巡狩崩於蒼梧之野

帝舜王天下將遜位於禹曰來禹子懋乃德嘉乃丕績天之歷數在汝躬汝終陟元后人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中堯語舜以中而舜之語禹又益之以道心人

一允執厥中堯語舜以中而舜之語禹又益之以道心人

心與夫精一者此舜之所以聖也夫道一中而已義理之所止心之體也而復有人心者情欲之動心之用也心也者神明之所舍妙乎體用之間宰義理制情欲發微不可見充周不可測所以爲道之機也苟本義理以節情欲則道心明而人心安全全體大用備矣義不勝欲則人心縱而危欲不本義則道心蔽而微矣此死生存亡治亂之所在也必精於理而不雜一於道而不二使道心御乎人心義理制夫情欲而後可以執中而治天下明天下之道心安天下之人心則可以帝矣故中爲道之體心爲道之用精爲道之質一爲道之綱合而言之道術備矣後世聖人之傳傳乎此也王者之事事乎此也儒者之學學乎此也按

虞書自中與道心人心之外君臣都俞吁咈之間其所稱道曰欽明文思曰溫恭允塞曰五典五禮五刑五品五教曰道曰德曰孝曰樂曰直曰寬曰剛曰簡曰志曰和曰聖神文武曰天命天道曰鬼神曰敬曰謙曰惠曰毅曰廉曰義曰止曰幾曰聰皆心性道理之名義始見於此蓋生民以來卽有此義而以爲言所以統理心法綱紀人道通天人之際著道之所以然伏羲而下至於堯舜始見之典籍爾自黃帝氏沒有少昊氏顓頊氏高辛氏暨堯舜氏號稱五帝云原注古史帝少皞名元囂黃帝長子也嗣黃帝王天下有聖德如太皞氏故曰少皞氏金德王故號金天氏少皞有四叔曰重該修熙實能金木及水使重爲句芒世爲木正該爲蓐收世爲金正修及熙爲元冥世相代爲水正不失其職史記帝顓頊黃帝次子昌意之子也繼少昊王天下居于高陽號爲高陽氏都于帝丘以水

德王少昊之衰九黎亂德民神雜糅不可方物顛項乃命南正重司天以屬神北正黎司地以屬民絕地天通使復故常乃作歷以孟春為元立七十八年崩葬東郡帝嚳少昊之孫黃帝之曾孫也居于高辛號高辛氏代顛項黃天

禹原注史記夏禹名文命姓姁氏黃帝元孫也黃帝生昌意昌意生顛顛項生鯀鯀生禹當堯之時洪水為災

使鯀治之九載而功不成舜相堯以鯀治水無功狀殛于羽山以死以禹為賢舉為司空使續鯀業卒平水土

舜子商均不肖欲法堯禪禹使宅百揆至會稽崩在位二十七年子啟賢天下宗之遂繼禹即位傳之

禹嗣鯀治水通九道度九山陂九澤滌九原水土既平彝

倫攸敘神龜負書出于雒其書無文而有數自一至九一

奇一耦相間戴九履一左三右七二四為肩六八為足而

五居中奇皆處于中正耦皆附於四隅其形方上下左右

縱橫十五一合九二合八三合七四合六七八九六互為

消長虛五分十自相錯綜虛五不用則河圖之十而八卦

也合為十五則河圖之中而太極也凡九章禹乃制為九

疇一曰五行二曰五事三曰八政四曰五紀五曰皇極六

曰三德七曰稽疑八曰庶徵九曰五福總謂之洪範實中

以明誠本乎道之用天地萬物皆起於中萬事萬變皆生

於心於是卦範一理河雒一數圓方一象前聖後聖所守

一道往古來今奉承一中義禹以圖示中堯舜以心傳中

窮天地亘萬世統理三極宰制萬化而不斃焉者也書曰

祇承於帝又曰祇台德先孔子曰禹吾無間然矣初二典

述堯舜之德堯曰欽明文思允恭克讓舜曰溫恭允塞夔

賈後漢書卷之三

宜稼堂叢書

十

宜稼堂叢書

宜稼堂叢書

宜稼堂叢書

宜稼堂叢書

夔齊慄皆敬也敬則心存而不放體莊而不怠定靜昭明
事物莫能侵亂故能精一而允執其中則聖敬之方也禹
能祇受于舜以祇德先天下故其德一而無所間則亦堯
舜之欽恭精一也孰謂入聖域而不優哉故天道極于堯
人道極于舜地道極於禹三皇而下復建三極道之功用
備矣

湯原注史記商湯名履號天乙黃帝之後也祖契有聖德相堯舉爲司徒封于商賜姓子氏十三世至主癸生湯有聖德夏桀無道湯始征葛十一征而無敵於天下舉伊尹使相桀不用五進之卒不用桀暴益甚殺諫臣龍逢囚湯於夏臺已而釋之伊尹遂相湯伐桀放桀於南巢諸侯咸尊湯爲天子遂代夏卽位更號曰商都于亳在位十三年崩至盤庚改號曰殷至紂而凡三十王六百二十八年

湯革夏命其誓曰惟皇上帝降衷於下民若有恆性克綏

厥猷惟后仲虺贊之曰德日新萬邦惟懷又曰王懋昭大德建中于民以義制事以禮制心垂裕後昆伊尹告太甲曰惟尹躬暨湯咸有一德非天私我有商惟天佑于一德非商求于下民惟民歸於一德德惟一動罔不吉德二三動罔不凶商頌曰湯降不遲聖敬日躋孟子曰湯執中立賢無方初堯舜禹三聖心傳面命曰中曰心曰精曰一五百餘歲而有湯乃言天降衷于人爲恆性使民安其所性則君之所司也於是始言性德者得於道而性之所有也不蔽于欲則常如受命之初而日新則道之體全矣又能昭其德于民而極其中以爲極則道之用著矣義者道之裁成之宜禮者道之節文之則所以建中之方也以義制

事則事得其宜以禮制心則心得其正合內外之道貫體
用于中敬則一一則聖故謂之聖敬湯則日進不已全夫
一德又備於面命之初此湯之所以聖也湯始以征伐取
天下傳于太甲詩頌始此至太戊復有聖德號稱中宗盤
庚時改號殷武丁復有聖德言學於甘盤始見帝王之學
號稱高宗

文王原注史記文王名昌黃帝之後帝嚳之裔也帝嚳生棄善稼穡舜舉棄為農師封于郟號曰后稷姓姬氏子不窋失其官守竄于戎狄至公劉自漆沮渡渭子慶節國于豳八世至古公亶父去豳邑于岐山之下始稱周亶父生公季歷季歷生文王為殷西伯有聖德殷紂無道拘之羑里七年乃作易後得釋諸侯多歸之于是三分天下有其二猶以服事殷在位五十年薨葬于畢周有天下追王太王王季諡曰文王
文王以紂幽之羑里乃仰推天命俯察人事當憂患之運

道未可以濟天下遂演伏羲之卦作易以前民用初伏羲
畫卦自一而二自二而四自四而八為乾兌離震巽坎艮
坤而畫三卦八復自八而十六自十六而三十二自三十
二而六十四一卦之上復各加之乾兌離震巽坎艮坤而
畫六卦六十四天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相
射左旋而數往者順右轉而知來者逆三才之運數備四
象之變化成不假作為而莫非自然故祇存八卦其六十
四者自具其中不為文字辭說著其體而藏其用也神農
氏時始著其重以之占筮其作用之法不傳至夏而謂之
連山而首艮殷謂之歸藏而首坤其經卦皆八其別皆六
十四其作用義理不能復伏羲氏之初推本乾坤之意不

足以爲聖王法制文王乃變體入用錯綜太極之兩體變
易河圖之固有爲乾坎艮震巽離坤兌皆自乾而左乾生
於子坤生于午坎終於寅離終於申以應天之時置乾於
西北退坤於西南長子用事長女代母坎離得位而兌艮
爲耦以應地之方於是乾坤爲天地之本坎離爲天地之
用故始於乾坤中於坎離終於既未濟泰否爲上經之中
咸恆當下經之首坤統三女於西南乾終三男子西北上
經起於上下經終於下參伍覆逆互爲始終始於不交中
於交終於交不交上經不易者六反易者二十四下經不
易者二反易者三十二不交不易以明道之體反易而交
以明道之用爲之重以著其兩爲之名以著其義繫之辭

以著其占節節有序以著其理兩兩反易以著其變以其
由不易以變易雖變易而不易名之爲易然後伏羲氏之
心卦畫之蘊盡在于書堯舜禹湯之心傳面命聞而知之
者皆見乎辭經萬世之制備矣詩云穆穆文王於緝熙敬
止又曰文王之德之純則亦禹之祇德無間湯之聖敬日
躋也

武王

原注史記武王名發文王之子也復有聖德紂殺伯
邑考立爲世子文王薨載木主觀兵於盟津諸侯不
期而會者八百復還紂暴虐滋甚殺比干囚箕子微
子奔周遂復伐紂戰于牧野紂師倒戈遂誅紂諸侯
咸尊武王爲天子偃武修文還都于鎬命營周
居于維邑七年崩傳三十六王八百六十七年

武王復革殷命伐紂而有天下孔子贊之曰湯武革命順
乎天而應乎人道運乎天命而潛於人心人君而違乎道

則天命絕而人心去天討所當加天吏所當伐奉而行之
以順天而應人也故以道繼有道則受命以道克無道則
革命湯武之所以不顧上下之分天下之議必為征伐之
舉而自為之者亦堯舜之與賢稷之已飢禹之已溺以道
自任之心也初禹以雒書九章作洪範建極於中以明道
之用雖別為疇有其法而無其辭武王勝殷殺紂以箕子
歸章別為辭申明洪範之義反復於皇極一章以明人君
建中立極之道錯綜天人之際凡吉凶治亂災祥休咎皆
本於人心之邪正皇極之建與不建以心法為王法合乎
堯舜之執中湯之建中者定武功允王保之遷九鼎於雒
居天下之中巍然為皇極之君終成大經大法亦猶文王

之於伏羲也自禹以天下傳啟而稱王殷取之夏周取之

殷皆以聖德王天下號稱三王云

周公

原注史記周公旦者武王弟也有聖德多才藝相武
王伐紂討奄君戮紂黨飛廉於海隅滅從亂之國五
十驅虎豹犀象而遠之以同姓有功封為魯公留佐
武王武王有疾作書告三王請代武王武王崩成王
即位年十三周公為太師位冢宰攝政當國管叔蔡
叔霍叔流言謂公將不利于王奉殷武庚及淮夷叛
周公東征三年克之誅武庚管叔囚蔡叔降霍叔為
庶人遂平淮夷而還乃營雒邑定九鼎為東都又營
成周遷殷頑民建明堂制禮作樂相成王朝諸侯於
明堂頒制度於天下復政成王凡攝位七年十一年
薨諡曰文

周公相武王誅紂以王天下武王崩復相成王營雒邑奠

王極以卒武王之志集列聖之制制禮作樂明道之分暢

道之和總為六官別為三百六十職經緯萬端統理治道

爲一王典立萬世極文致太平復政厥辟乃爲文王之易
 作爻辭伏羲之易則著于畫以一奇一耦合兩爲一三畫
 爲一卦而無辭文王之易則著於卦一貞一悔合兩爲一
 六畫爲一卦而繫之辭周公以爲易始於三畫成爲兩卦
 皆以一具兩本乎太極於是兩兩爲畫兩兩爲卦內外相
 應上下相交以成三極而分六位是以剛柔相摩陰陽相
 錯情偽相感利害相形吉凶悔吝生乎變動所以成卦皆
 由乎畫乃用伏羲之畫以明文王之卦以位爲不易之體
 以爻爲變易之用以三天爲陽剛之九以兩地爲陰柔之
 六一畫爲一爻復繫之辭數上起象意上起言質上起才
 德上起義心上起物效天下之動窮天下之變道之全體

以大用周流乎六虛而六畫爲一卦原始於伏羲之初要
 終於文王之後以內之二爲堯之執中外之五爲湯之建
 中向之心傳盡爲經世之用矣自湯至於文王皆聞而知
 之而武王周公復面命口授以心法爲家法以家法爲治
 法道術之盛極於是矣

孔子

原注史記孔子名丘字仲尼其先宋人父叔梁紇母顏氏以魯襄公二十二年庚戌之歲十一月庚子生

孔子於魯昌平鄉陬邑爲兒戲嬉常陳俎豆設禮容及長爲委吏料量平爲司職吏畜蕃息適周問禮於老子既反而弟子益進昭公二十五年甲申孔子年三十五而昭公奔齊魯亂於是適齊爲高昭子家臣以通乎景公公欲封以尼谿之田晏嬰不可公惑之孔子遂行反乎魯定公元年壬辰孔子年四十三而季氏彊僭其臣陽虎作亂專政故孔子不仕而退修詩書禮樂弟子彌眾九年庚子孔子年五十一公山不狃以費畔季氏召孔子孔子欲往而卒不行定公以孔子爲中都宰一年四方則之遂爲司空又爲大

司寇十年辛丑相定公會齊侯於夾谷齊人歸魯侵地十二年癸卯使仲由為季氏宰墮三都收其甲兵孟氏不可墮成圍之不克十四年乙巳孔子年五十六攝行相事誅少正卯與聞國政三月魯國大治齊人歸女樂以沮之季桓子受之郊又不致膳俎於大夫孔子行適衛主於子路妻兄顏濁鄒家適陳過匡匡人以爲陽虎而拘之既解還衛主蘧伯玉家見南子去適宋司馬桓魋欲殺之又去適陳主司城貞子家居三歲而反於衛靈公不能用晉趙氏家臣佛辟以中牟叛召孔子欲往亦不果將西見趙簡子至河而反又主蘧伯玉家靈公問陳不對而行復如陳季桓子卒遺言謂康子必召孔子其臣止之康子乃召冉求孔子如蔡及葉楚昭王將以書社地封孔子令尹子西不可乃止又反乎衛時靈公已卒衛君輒欲得孔子爲政而冉求爲季氏將與齊戰有功康子乃召孔子而孔子歸魯實哀公之十一年丁巳而孔子年六十八矣然魯終不能用孔子孔子亦不求仕乃敘書傳禮記刪詩正樂序易彖繫象說卦文言弟子蓋三千焉身通六藝者七十二人十四年庚申魯西狩獲麟孔子作春秋明年辛酉子路死於衛十年壬戌四月己丑孔子卒

年七十三葬魯城北泗上

孔子以魯哀公十一年反魯年幾七十矣周行天下數十年卒不得位行道如伏羲堯舜禹湯文武周公之制度考文以經世乃歎曰鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫文王既沒文不在茲乎於是乎始修經時周室禮樂廢詩書缺孔子乃推本始終運數追述二帝三王討論墳典序書傳上紀唐虞之際下迄周之秦穆典謨訓誥誓命之文凡百篇皆聖賢義理精熟之格言心傳口授訐謨定命建極垂世之要典別爲虞夏商周之書帝王之制備矣遂乃定禮樂明舊章就魯太師摯考周樂次雅頌古詩三千餘篇孔子去其重複固陋不可以訓者取其止於義禮天理人情之正者上采契后稷中述殷周至於文武周召成康之盛極

於幽厲之衰旁及列國止於諸夏衰亂五伯之末陳靈之事別爲四始關雎爲風始鹿鳴爲小雅始文王爲大雅始清廟爲頌始正風二國變風十三國正雅則文武成變雅則厲宣幽王風則平桓莊頌則周魯之後終之以商尊周親魯而本乎商皆誦之歌之弦之舞之以求合韶武之正音以明中聲之所止禮樂自此可得而述乃始贊易以伏羲文王周公之易爲經爲經作傳曰卦象卦象爻象乾坤文言上下繫辭說卦序卦雜卦要終三聖之義發道之蘊始言太極以明天地萬物莫不本于理立一易之根柢爲造化之樞機藏陰陽之首尾統紀全體大用運天極奠地極建皇極數人極嚮之八卦之虛中九章之實中堯舜之

執中湯之建中會而爲一中凡連山之象歸藏之理不易之體變易之用大明始終合爲一易自太極推出動靜陰陽剛柔天地人物自人心推出命性情欲德行事業自卦畫推出奇耦變動意言象數自義理推出吉凶悔吝進退存亡爲死生之說明幽明之故指示鬼神情狀言天地體數大衍用數乾坤策數伏羲氏而上書所未有世所未見者則布濩摠泄一無餘蘊伏羲氏而下書所浩疊世所增益者則皆芟夷振泐但餘本真於是外天地而無體之易內天地而有體之易外書契而無畫之易內書契而有畫之易不容辭說之易辭說不盡之易盡在於是無非固有莫不自然以爲道之大經聖人之能事畢矣魯哀公十四

年春西狩大野。叔孫氏之車子鉏商獲麟。以爲不祥。以賜
虞人。或告孔子曰：有麕而角者。孔子視之曰：麟也。孰爲來
哉。孰爲來哉。反袂拭面。涕霑袍。曰：吾道窮矣。弗乎。弗乎。
何以自見於後世哉。我欲載之空言。不如見諸行事之渙
切著明也。乃卽魯史記。修春秋。始於魯隱公之元年。終於
魯哀公十四年之獲麟。凡十二公。二百四十二年。約其文
辭。而指博萬六千餘言。以爲大經大法。明道之分。而爲刑
書。申侯以犬戎弑幽王。平王立於東都。不復父讐。而反戍
申。委文武之宗廟。棄岐周。以與秦。無恢復之志。絕王政之
綱。自夷於列國。而祇守虛位。及其末年。失道滋甚。以天王
之尊。賤諸侯之妾。魯隱不請命而自立。僞攝以亂大倫。故

於茲託始皇一降。而帝。帝一降。而王。王一降。而霸。平桓而
下。五霸迭興。禮樂征伐。自諸侯出。故其事則齊桓晉文。中
於五霸之世。旣而專於大夫。竊於陪臣。三綱淪。九法斁。名
分委地。而麟出。非時。故以寓終。以元年春王正月六字。如
乾之六畫。以爲一經之綱。元卽道體之一。猶易之太極也。
春卽道用之端。猶乾之元也。王者天位。惟皇作極也。正者
人心道之宰也。故君之始。必書元年。以夏時冠周月。以正
時。加王於正。以大一統親魯尊周。尊王室。治諸侯。奪大夫。
削陪臣。正君臣。篤父子。辨夫婦。定兄弟。曲爲絜矩。以篤忠
恕。要歸大公。至正。災異變故。則特書屢書。瑞慶常事。則削
而不錄。行天子之事。以賞罰天下。纂承二帝三王之統。爲

一王法皆因事著義而無我其間議而不辯事而不辭如天之不言復乎伏羲氏爲畫之初一藏諸用易爲述道之書易之兩畫用六七十字而義理無窮春秋爲用道之書特書一王筆削數十字而法制具備故易如春書如夏詩如秋春秋如冬易書爲陽詩春秋爲陰復如道體分一乾坤於是三皇五帝三王五霸之運世至此而終禮樂刑政紀綱法度之典籍至此而備男女夫婦父子君臣之倫類至此而明王室諸侯之名分至此而定道德功力聖賢才術之得失至此而極禪讓傳繼征伐篡奪之變故至此而周性情形體意言象數之蘊蓄至此而著死生存亡治亂安危之氣數至此而窮有生之初至於伏羲則沈潛之極書

契以來至於孔子則表著之極沈潛之極則散而詆始著見之極則聚而成終故四經皆成於孔子集列聖之大成配天之四時以爲萬世用道爲無言之孔子孔子爲能言之道生民以來復一太極也

顏子

原注史記顏回者魯人也字子淵父曰顏路回師事孔子少孔子三十歲得聖人之傳安貧樂道不求祿仕年二十九歲髮盡白蚤死

顏子於孔子弟子最賢具聖之體號稱入室潛心希聖極力所至不能復進乃喟然歎曰仰之彌高鑽之彌堅瞻之在前忽焉在後夫子循循然善誘人博我以文約我以禮欲罷不能既竭吾才如有所立卓爾雖欲從之末由也已乃問仁於孔子孔子曰克己復禮爲仁一日克己復禮天

下歸仁焉爲人由己而由人乎哉請問其目曰非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動曰回雖不敏請事斯語矣自是遂得聖人之傳安貧樂道不求祿仕而卒孔子稱之曰回也其庶乎屢空一簞食一瓢飲在陋巷人不堪其憂回也不改其樂賢哉回也又曰回也其心三月不違仁其餘則日月至焉而已矣又曰有顏回者好學不遷怒不貳過不幸短命死矣其贊易則又稱之曰不遠復无祇悔元吉顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也孔子之門弟子蓋三千焉未嘗與其仁獨稱道顏子而與之以仁與其不違而能復則亦聖人之徒也夫仁道心之全德義理之正也已則人心之血氣嗜欲之私也惑

於人欲之私則悖理而害物物我皆不得其仁人心危而道心微違堯舜而入幽厲矣此孔子之所以爲教顏子之所憂也聖賢地位界然一間大可以力至化不可以學能故仰高鑽堅見於前後反而求之循序而進終莫能至力竭而猶卓爾必問而後知也孔子乃語之以克去己私還復正理然後物我皆得其仁制之於視聽言動乃其方也於是顏氏不復以爲憂默識心通渾然無迹遂幾於化安於仁而樂乎道不遷怒不貳過不遠而復乎仁執堯舜之中而發孔子之蘊使聖可學而至道可力而求故孔子之道得顏子而益彰

曾子

原注史記曾參南武城人字子輿父曰曾皙師事孔子少孔子四十六歲孔子以其能通孝道故爲作孝

曾子以質厚宏毅之資盡事親之道以孝聞師事孔子孔子為說孝道以訓之其賢亞於顏子顏子沒孔子以曾子真積力久可以傳道語之曰參乎吾道一以貫之曾子曰唯子出門人問曰何謂也曾子曰夫子之道忠恕而已矣夫道之體無不該用無不周一理渾然而無間萬物紛錯而一本故惟一為心傳之要聖學之宗所以為中為極為仁為純為敬為誠皆兼體用貫本末而為言也曾子之學已至故孔子語之是以唯而不復疑如顏子之請事斯語而不復問於是孔子之道在曾子矣其荅門人之問謂忠恕而已者以忠恕明一貫之理以悟之也道之在人為心

盡心之理則為忠推心之理則為恕忠為恕本而無間恕為忠用而一本則道心惟一亦一以貫之也于是理貫氣形數心貫命性情天貫地物人人貫物地天脫暢交通濟天下而不過成萬物而不遺應萬變而不息生萬物而不窮無毫髮之間須臾之離表著乎神蘊藏乎密窮天地亘萬世一貫而已矣孔子既傳之曾子又告之子貢蓋示之以目睫也及易傳春秋經成孔子又口教其義孔子沒曾子獨得其傳於是學者多師事之其言論之可見者皆修身克己守約內省之要主於孝敬忠恕粹然一出於正著書一篇曰大學以明皇王以來為學次第本於明德而極於平天下外極規模之大內盡節目之詳絜矩於心意誠

妄邪正之間要歸於忠恕辨明於義利擴充一貫之全體
大用易書詩春秋之後大經之綱領獨見此篇其弟子樂
正子春公明儀之徒集孔子及諸高弟弟子問對之語成
二十篇號曰論語聖賢之師友淵源皆在其中復見二帝
三王都俞吁咈道德之精華直指面命義理之綱要以垂
訓萬世復以其道傳之子思孟子故孔子之道至曾子而
益大

子思

孔子生鯉字伯魚先孔子卒鯉生伋字子思孔子沒受業
於曾子傳其聖祖之道夫中道之本然理之當然其體則
不偏倚其用則無過不及故存而爲一心之中行而爲萬

事之中猶太極爲道之極無所往而不爲之極也故聖人
繼天立極統理人道存心應物皆本乎此堯舜禹謂之執
中湯謂之建中文王有中孚武王爲皇極周公爲二五孔
子爲中庸皆傳乎此也然未有著之書而言其義者子思
乃申明家法作中庸一篇以明列聖心法謂未發之中謂
之中發而皆中謂之庸不乖於道謂之和真實無僞謂之
誠本之於天命人性以明道教終之於無聲無臭以明道
體始言一理中散爲萬事末復合爲一理率性節情存心
立命大無不充細無不盡與易傳相表裏而明春秋之用
大本達道以合內外別爲三德列爲九經方之大學又致
廣大而盡精微於是孔子之道至子思而益備

孟子原注史記孟子鄒人也受業于思之門道既通游事齊宣王宣王不能用適梁梁惠王不果所言則見以為迂遠而闊於事情是以所如者不合退而與萬章之徒序詩書述仲尼之意作孟子七篇或曰軻字子輿

孟子受業於子思治儒術通五經資剛毅正太子思以為賢而傳其道子思沒遂以其道游於諸侯時秦用張儀楚魏用吳起燕趙用蘇秦韓用申不害齊用孫子田忌天下方務于合從連衡以攻伐為賢而孟子乃述唐虞三代之德導時君子王道說以仁義紬其功利鄙其霸術謂管仲曾西之所不為是以所如不合為卿于齊復致為臣而去且當孔子時已有過不及狂狷失中之偏孔子沒諸弟子各以其學游于諸侯道術已自不一賴曾子子思申明拓

大傳之孟子而正學不亾其時有楊朱墨翟莊周鄒衍淳于髡慎到田駢皆著書以自名駁雜之說不可勝紀孟子乃與高弟弟子公孫丑萬章之徒難疑荅問述仲尼之意著書七篇凡莊周諸人誕妄偏駁于時惑眾之易見者皆置不論獨楊朱為我則似義墨翟兼愛則似仁似是而非大亂人心其弊必至於無父無君壞倫類滅人道而為禽獸孟子乃為辯明闢其邪說或以為好辯而譏之孟子曰聖王不作諸侯放恣處士橫議楊朱墨翟之言盈天下天下之言不歸楊則歸墨楊氏為我是無君也墨氏兼愛是無父也無父無君是禽獸也楊墨之道不息孔子之道不著是邪說誣民充塞仁義也仁義充塞則率獸食人人將

相食吾爲此懼閑先聖之道距楊墨放淫辭邪說者不得
作昔者禹抑洪水而天下平周公兼夷狄驅猛獸而百姓
寧孔子成春秋而亂臣賊子懼我亦欲正人心息邪說距
諛行放淫辭以承三聖者豈好辯哉予不得已也能言距
楊墨者聖人之徒也於是斥許行譏匡章蚓陳仲子妾婦
儀秦仲尼之道巍然復立其斷然以性爲善而專言仁義
謂君子淡造之以道欲其自得自得則居之安居之安則
資之淡資之淡則取之左右逢其原謂可欲之謂善有諸
己之謂信充實之謂美充實而有光輝之謂大大而化之
之謂聖聖而不可知之之謂神謂我善養吾浩然之氣其
爲氣也至大至剛以直養而無害則塞於天地之間配義

與道是集義所生者又言夜氣平且氣盡心知性知天存
心養性事天仁義皆內生之非性等皆孔氏之門未道者
謂堯舜性之湯武身之五霸假之伯夷聖之清伊尹聖之
任柳下惠聖之和孔子聖之時孔子之謂集大成禹稷顏
回同道聖賢地位自此而定中間申明六經微意中庸大
學之指要春秋之作未有言其義者獨著其傳舉其綱領
使學者知聖人筆削之旨高出三傳之上抑邪辨異禦侮
衛道廓清摧陷芟夷蘊崇折衷於孔子推廣伏羲堯舜禹
湯文武周公之傳傳天下以一心貫萬世以一道塞天地
以一氣生萬物以一仁自處聞知之地以道自任故顏子
發孔子大畜之德曾子著孔子正大之學子思極孔子高

亂俗於是推儒墨道德之行事與壞序列著數萬言而卒因葬蘭陵索隱名况卿者時人相尊而號爲卿亦謂之孫卿子者避漢宣帝諱也

荀卿者名况趙人齊威宣好學鄒衍田駢之徒會於稷下游學之士數百千人荀卿年五十始游于齊時諸學士大夫皆乖離正道獨荀卿之學宗孔氏故其言道術大抵以仁義禮樂爲宗其謂純則王雜則霸真積力久則入能定然後能應君子大心則天而道小心則畏義而節心居中以治五官論心不如擇術詩者中聲之所止及與臨武君論兵等皆至言也然而過高好奇敢爲異論悖禮傷義繆于聖人而卒歸于申韓其大害道誤天下後世者以孟子言性善爲非作性惡論謂人之性惡其善者僞桀紂性也

堯舜僞也又特爲非十二子篇謂子思孟子畧法先王而不知其統猶然而才劇志大聞見雜博案往舊造說謂之五行甚僻違而無類幽隱而無說閉約而無解案飾其辭而祇敬之曰此真先君子之言也子思倡之孟軻和之世俗之講猶瞽儒灌灌然不知其所非也遂受而傳之以爲仲尼子游爲茲厚於後世是則子思孟軻之罪也二賢幾聖親傳孔子之道益推大之者也而痛詆毀之竝夫他囂魏牟陳仲史鱮墨翟宋鉞原註與慎到田駢惠施鄧析之徒詭辭彊辯破壞道術自况始其徒李斯見其師以惡爲性以真儒爲非顧天下典籍凡堯舜禹湯文武周孔之道皆矯揉之僞當世儒者不足以爲治而適足以亂天下乃

敢倡為焚書坑儒之舉故秦滅學之禍皆荀卿之高才喜異反中庸而無忌憚者啟之也

董子

原注漢書董仲舒廣川人也少治春秋孝景時為博士下帷講誦弟子傳以久次相授業或者莫見其面蓋三年不窺園其精如此進退容止非禮不行學士皆師尊之武帝即位舉賢良文學之士前後百數仲舒以賢良對策即位舉賢良文學之士前後百數仲舒治國以賢良對策即位舉賢良文學之士前後百數仲舒諸陰縱諸陽其止雨反是行之一國未嘗不得所閉中廢為中大夫先是遼東高廡長陵高園殿災仲舒家居推說其意草稿未上主父偃候仲舒私見嫉之竊其書而奏焉上召視諸儒仲舒弟呂步舒不知其師書以為大愚於是下仲舒吏當死詔赦之仲舒遂不敢復言災異仲舒為人廉直是時方外攘四夷公孫宏治春秋不如仲舒為人廉直是時方外攘四夷仲舒以宏從諛宏疾之膠西王亦上兄也尤縱恣數害吏二千石宏乃言于上曰獨董仲舒可也尤縱恣數王膠西王聞仲舒大儒善待之仲舒恐久獲罪病免凡相兩國輒事驕王正身以率下數上疏諫爭教令國中所居而治及去位歸居終不問家產業以修學

著書為事仲舒在家朝廷如有大議使使者及廷尉張湯就其家而問之其對皆有明法自武帝初立魏其武安侯為相而隆儒矣及仲舒對策推明孔氏抑黜百家立學校之官州郡舉茂材孝廉皆自仲舒發之年老以壽終于家徙茂陵子及孫皆以學至大官仲舒所著皆明經術之意及上疏條教凡百二十三篇而說春秋事得失間舉玉杯繁露清明竹林之屬復數十篇十餘萬言皆傳於後世贊曰劉向稱董仲舒有王佐之才雖伊呂無以加管晏之屬霸者之佐殆不及也至向子歆以為伊呂乃聖人之屬王者之不得則不興故顏淵死孔子曰噫天喪子惟此一為能當之自幸我子貢子游子曰噫天喪子惟此一承秦滅學之後六經離析下帷發憤潛心大業合後學者有所統壹為羣儒首然考其師友淵源所漸猶未及乎游夏而曰管晏弗及伊呂不加過矣至向曾孫龔篤論君子也以歆之言為然

董仲舒治春秋為公羊學公羊之學出於曾子故其學有

所自而得道術之正其所對制策三篇孟子以來所未有

也本於王道深識治體切中當世之病其淵源純粹明于

天人之際謂正其誼不謀其利明其道不計其功正心以
正朝廷百官萬民強勉學問則聞見博而智益明強勉行
道則德日起而大有功道之大原出於天天不變道亦不
變等皆孔氏之門學問之要授受之本致知力行之方天
命率性之道其反復於成康風化之美直欲堯舜其君追
還三代其謂春秋大一統者天地之常經古今之通誼也
今師異道人異論百家殊方指意不同是以上無以持一
統法制數變下不知其所守臣於以爲諸不在六藝之科
孔子之術者皆絕其道勿使竝進邪僻之說滅息然後統
紀可一而法度可明民知所從矣武帝雖不能盡用畧於
施行猶號稱隆儒表章六經顧其功不在孟子下其進退

識

容止非禮不行兩相驕王正身率下方公孫宏以阿意取
相位而仲舒獨終始守正卒老于家漢世儒者皆所不及
也惜乎生于絕學之後不見聖傳之全首言三代受命之
符以啟符命織緯不經之說爲後世姦人篡竊之具又以
春秋災異之變推陰陽錯行之故以行閉縱之術流于小
道異端是以不能如孟子之醇而續其傳也

揚子

原注漢書揚雄字子雲蜀郡成都人也雄少而好學

不爲章句訓詁通而已博覽無所不見爲人簡易佚
蕩口吃不能劇談默而好淡湛之思清靜無爲少嗜
欲不汲汲于富貴不戚戚于貧賤不修廉隅以徼名
當世家產不過十金乏無擔石之儲晏如也自有大
度非聖哲之書不好也非其意雖富貴不事也雄初
好辭賦後輟不復爲而大潭思渾天參摹而四分之
極于八十一旁則三摹九據極之七百二十九贊亦
自然之道也故觀易者見其卦也數也其用自天元推
畫而定之元首四重者非卦也數也其用自天元推

一畫一夜陰陽度數律歷之紀九九大運與天終始
 故元三方九州二十七部八十一家二百四十三表
 七百二十九贊分為三卷曰一二三與泰初歷相
 亦類播之以人事文之以五行擬之以道德仁義禮
 象無主無名要合五經苟非其文不虛生為其泰
 智無主無名要合五經苟非其文不虛生為其泰
 曼漣而不可知故有首衝錯測攤瑩數文規圖告十
 一篇皆以解剝元體離散其文章句向不存焉雄見
 諸子各以其知舛馳大抵詆訾聖人即為怪迂析辨
 詭辭以撓世事雖小辯終破大道而惑眾使溺于聞
 而不與聖人同是非也及太史公記六國歷楚漢訖麟止
 用法應之誤以為十三卷象論語號曰法言贊曰雄
 之自序云爾初雄年四十餘自蜀來至游京師大司
 馬車騎將軍王音奇其文雅召以為門下史薦雄待
 詔歲餘奏羽獵賦除為郎給事黃門與王莽劉歆並
 哀帝之初又與董賢同官當成哀平間莽賢皆為三
 公權傾人主所薦莫不拔擢而雄三世不徙官及莽
 篡位談說之士用符命稱功德獲封爵者甚眾雄復
 不侯以耆老久次轉為大夫恬於勢利乃如是實好
 古而樂道其意欲求文章成名于後世以為經莫大
 于易故作太元傳莫大于論語作法言史篇莫善於

倉頡作訓纂箴莫善於虞箴作州箴賦莫深於離騷
 反而廣之辭莫麗於相如作四賦皆斟酌其本相與
 依放而馳騁云用心於內而不求於外於時人皆
 之准劉歆及范滂敬焉而桓譚以為絕倫王莽時劉
 歆甄豐皆為上公莽既以符命自立即位之後欲絕
 其原以神前事而豐子尋歆子棻復獻之莽誅豐父
 子投棻四裔辭所連及便收不請時雄校書天祿閣
 上治獄事使者來欲收雄雄恐不能自免迺從閣上
 自投下幾死莽聞之曰雄素不與事何故在此問請
 問其故迺劉棻嘗從雄學奇字雄不知情有詔勿問
 然京師為之語曰惟寂寞自投閣爰清淨作符命雄
 以病免復召為大夫家素貧嗜酒人希至其門時有
 好事者載酒殺從游學而鉅鹿侯芭嘗從雄居受其
 太元法言焉劉歆亦嘗觀之謂雄曰空自苦今學者
 有祿利然尚不能明易又如一元何吾恐後人用覆醬
 瓿也雄笑而不應年七十一天鳳五年卒侯芭為起
 墳喪之三年時大司空王邑納言嚴尤聞雄死謂桓
 譚曰子嘗稱揚雄書豈能傳于後世乎譚曰必傳顧
 君與譚不及見也凡人賤近而貴遠親見揚子雲祿
 位容貌不能動人故輕其書昔老聃著虛無之言兩
 篇薄仁義非禮樂然後世好之者尚以為過于五經
 自漢文景之君及司馬遷皆有是言今揚子之書文

義至淡而論不詭于聖人若使遭遇時君更閱賢智
爲所稱善則必度越諸子矣諸儒或譏以爲雄非聖
人而作經猶春秋吳楚之君僭號稱王蓋誅絕之罪
也自雄之沒至今四十餘年其法言大行而元終不
顯然篇籍具存

揚雄之學不知其所自傳稱好學不爲章句訓詁通而已
默而好淡沈之思清淨無爲少嗜欲不汲汲於富貴不戚
戚於貧賤家無擔石之儲晏如也非聖哲之書不好也初
好辭賦擬則司馬相如其後輟不復爲準易作太元擬論
語作法言其太元推本老子三數自三而倍加故三方九
州二十七部八十一家二百四十三表七百二十九贊別
爲三卷曰一二三與泰初歷顓頊歷相應揅之以三策夫
道祇一數雜書河圖元非二也故曰河出圖洛出書聖人

則之八卦九章非聖人自爲之所以則道之數也道之數
只一奇一耦而爲陰陽以成變化而行鬼神皆不離乎固
有之兩故自二而四自四而八重重因出以至于六十四
日月星辰寒暑晝夜度數時節皆在其中伏羲以一奇耦
三加成卦故爲三畫其體祇兩至于六十四卦不出于一
乾坤三百八十四爻不離于一奇耦以一具兩乃爲易之
真數非若老氏之一生二二生三之說也一固生兩矣兩
各生兩則二生四矣固不生三也揚子雖名儒學乃以老
氏之說擬易皆本於三而倍加之則道之數有二矣乃作
爲之私以數傳理非造化之本然以理爲數也至其論情
謂善惡混道之在人成之爲性具備眾理無非至善中而

不倚一而不一精而不雜純而無間私邪僞妄安得混于其間哉惡自於人心之危物欲之私又安得爲性乎大本已悖其餘不足稱也極其踐履之至則曰清淨寂寞亦老氏之學也至于事莽與聞乎篡爲美新之文不以爲恥終之隕獲至於投閣則與夫在陋巷在汶上采薇而不食其祿易簣而得正斃焉者異矣

百家

書契以來自非國家典籍士庶人不敢輒爲書故非天子不制度不考文雖孔子之聖足以制作如易詩書春秋禮樂皆因其故而加修之非古所無有而自爲之也孔子沒諸弟子各記識其師說始各有書然而皆本唐虞徵文武

宗孔氏不敢以私臆干時惑眾至孟子時齊有三騶騶忌以鼓琴干威王封侯而受相印先孟子其次騶衍齊宣王喜文學游說之士七十六人皆賜列第爲上大夫不治事而議論于是稷下先生及游學之士盛者數百千人衍深觀陰陽消息而作怪迂之變終始大聖之篇十餘萬言其語閎大不經先驗小物推而大之至於無垠及海外之所不能睹稱引天地剖判以來五德轉移各有宜儒者所謂中國者於天下乃八十一分居其一分爾中國名曰赤縣神州赤縣神州內自有九州不得爲州數中國外如赤縣神州者九乃所謂九州也有裨海環之人民禽獸莫能相通如一區中者乃爲一州如此者九乃有大瀛海環其

外天地之際焉其術皆此類也王公大人初見其術瞿然顧化淳于髡亦齊人博聞彊記學無所主慎到趙人田駢接子亦齊人環淵楚人皆學黃老道德法術陰陽各著書以干世主騶奭者齊諸騶子頗采騶衍之術以紀文齊宣王嘉之與淳于髡等皆位列大夫開第康莊之衢高門大屋尊寵之齊人爲之頌曰談天衍雕龍奭炙轂過髡而田駢號爲天口趙復有公孫龍爲堅白同異之辨劇子之言魏有李悝盡地力之教楚有尸子長盧阿之吁子世多有其書不可勝道於是前乎周孔後乎孟荀雜然全出各自名家如鶩鄧管晏老聃皆有其書而其文不類大抵皆傳聞誦習至是而始爲書爾至秦詩書之禁爲重而諸子百

易字說見前
八十一卷內

家自行於世漢孝武時董仲舒請罷黜百家表章六經雖畧施行不能竟禁至司馬氏父子乃別爲陰陽儒墨名法道德六家推本其說謂之指要而先黃老後六經使儒與楊墨刑名並謂之家昧于道術之正矣浸淫滋蔓家自爲書如淮南安之流尤爲僻誕成帝時詔劉向校經傳諸子詩賦任宏校兵書尹成校術數李柱國校方技每一書已向輒條其篇目撮其指意錄而奏之向卒子歆繼其業於是總羣書而奏其七畧故有輯畧六藝畧諸子畧詩賦畧兵書畧術數畧方伎畧班固志藝文以易書詩禮樂春秋論語孝經小學經爲六藝凡九種儒道陰陽法名墨縱橫雜農小說總爲諸子九流凡十種賦歌詩總爲詩賦凡五

種兵權謀兵形勢兵陰陽兵技巧總爲兵家凡四種天文
歷譜五行著龜雜占刑法總爲術數凡六種醫經經方房
中神仙總爲方伎凡四種其書合數千篇數百萬言原遠
末分正路遂夷蕪矣道具于天地萬物會于人心往古來
今閱千萬世初無加損焉故宓犧而上有道而無文宓犧
而下有文而無書唐虞而下始有書益之以三王終之以
孔子傳序一道範圍一心亦無加損猶夫宓犧氏之先也
彼百家眾流乃以區區偏見謾聞輒自置聖人之後六經
之表穴蠹道真紅紫耳目塵穢編簡使學者莫知適從往
往陷入伎術小道故其害天下亦異端之次也

異端

楊墨

原注史記墨翟宋之大夫善守禦爲節用或曰並孔子時或曰在其後索隱案別錄云墨子書有文子文子子夏弟子問于墨子如此則墨子者在七十子之後也

楊朱見于列禦寇莊周書老子弟子也

楊朱老子弟子爲黃老術墨翟宋之大夫節用尙儉善守
禦皆出於春秋後孟子前楊朱取爲我拔一毛而利天下
不爲墨翟兼愛摩頂放踵利天下爲之朱則足于己而不
爲利似義而非義翟則愛無差等約乎己以利天下似仁
而非仁極其至則朱有己而無君翟二本而無父故孟子
以爲亂人心惑天下害道爲甚墨翟則有書其弊病見于
孔叢子楊朱無書其弊病見于列禦寇書中其言曰百年
壽之大齊得百年者千無一焉設有一者孩抱以逮昏老
幾居其半矣夜眠之所弭晝覺之所遺又幾居其半矣痛

疾哀苦亡失憂懼又幾居其半矣量十數年之中迥然自得亡介焉之慮者亦亡一時之中爾則人之所生也奚爲哉奚樂哉爲美厚爾爲聲色爾而美厚復不可常厭足聲色不可常翫聞乃復爲刑賞之所禁勸名法之所進退遑遑爾競一時之虛譽規死後之餘榮偶偶爾慎耳目之觀聽惜身意之是非徒失當年之至樂不能自肆於一時重囚累梏何以異哉太古之人知生之暫來知死之暫往故從心而動不違自然所好當身之娛非所去也故不爲名所勸從性而遊不逆萬物所好死後之名非所取也故不爲刑所及名所譽先後年命多少非所量也又曰伯成子高不以一毫利物舍國而隱耕大禹不以一身自利一體

偏枯古之人損一毫利天下不與也悉天下奉一身不取也人人不損一毫人人不利天下天下治矣禽子問楊朱曰去子體之一毫以濟一世汝爲之乎楊子曰世固非一毛之所濟禽子曰假濟爲之乎楊子曰弗應禽子出語孟孫陽孟孫陽曰子不達夫子之心吾請言之有侵若肌膚獲萬金者若爲之乎曰爲之孟孫陽曰有斷若一節得一國子爲之乎禽子默然有間孟孫陽曰一毛微于肌膚肌膚微于一節省矣然則積一毛以成肌膚積肌膚以成一節一毛固一體萬分中之一物奈何輕之乎禽子曰吾不能所以答子然則以子之言問老聃關尹則子言當矣以吾言問大禹墨翟則吾言當矣孟孫陽因顧與其徒說他事

續行漢書卷之二十三
楊朱曰天下之美歸之舜禹周孔天下之惡歸之桀紂然而舜耕于河陽陶于雷澤四體不得斃安口腹不得美厚父母之所不愛弟妹之所不親及受堯之禪年已長智已衰戚戚然以至于死此天人之窮毒者也禹荒土功過門不入身體偏枯手足胼胝及受舜禪卑宮室美黻冕戚戚然以至于死此天人之苦憂者也周公攝天子之政四國流言居東三年誅兄放弟僅免其身戚戚然以至于死此天人之危懼者也孔子明帝王之道應時君之聘伐樹於宋削迹於衛窮于商周圍於陳蔡受屈於季氏見辱於陽虎戚戚然以至于死此天民之遑遽者也凡彼四聖者生無一日之歡死有萬世之名名者固非實之所取也桀藉累

世之資居南面之尊恣耳目之所娛窮意慮之所爲熙熙然以至於死此天民之逸蕩者也紂亦藉累世之資居南面之尊肆情於傾宮從欲於長夜不以禮義自苦熙熙然以至於死此天民之放縱者也彼二凶也生有從欲之歡死被愚暴之名實者固非名之所與也彼四聖雖美之所歸苦以至終同歸於死矣彼二凶雖惡之所歸樂以至終亦同歸於死矣淫說詖論類皆如此夫無我則道心有我則人心故孔子母意母必母固母我而後大大而後化所以爲聖爲神與道爲一大公無私純而不已莫能間斷利用安身以濟天下若朱之言始則一我推而爲天地一我古今一我恣睢而獨肆其欲利一己而不利天下蔑四聖

而與二凶於是始皇二世竭天下之膏血以逞無疆之欲
終為孟子率獸食人人將相食之言皆朱啟之也夫人之
為德發於道之元為天地生物之心降而為人心之德愛
物之理體一而用殊親親而後仁民仁民而後愛物本於
明善誠身以事親達於明德齊家治國平天下墨翟則愛
之以一而無序齊之於末而無本委之以利而無義失己
而為人喪心而膠物大亂天下之心術而斷喪倫類翟之
禍又甚也故孟子謂楊墨之道不息孔子之道不著邪說
誣民充塞仁義甚于老莊申韓故推為異端之首云

老莊

原註史記老子者楚苦縣厲鄉曲仁里人也姓李氏
名耳字伯陽諡曰聃周守藏室之史也老子脩道德
其學以自隱無名為務居周久之見周之衰迺遂去
至關關令尹喜曰子將隱矣彊為我著書於是老子

乃著書上下篇言道德之意五千餘言而去莫知其
所終或曰老萊子亦楚人也著書十五篇言道家之
用與孔子同時云蓋老子百有六十餘歲或言二百
餘歲以其修道而養壽也自孔子死之後百二十九年
而史記周太史儋見秦獻公曰始秦與周合而離
離五百歲而復合合七十歲而霸王者出焉或曰儋
即老子或曰非也世莫知其然否老子隱君子也老
子之子名宗宗為魏將封於段干宗子注注子宮宮
元孫假假仕於漢孝文帝而假之子解為膠西王印
太傅因家於齊焉世之學老子者則絀儒學儒學亦
絀老子道不同不相為謀豈謂是邪李耳無為自化
清淨自正莊子者蒙人也名周周嘗為蒙漆園吏
與梁惠王齊宣王同時其學無所不闕然其要本歸
於老子之言故其著書十餘萬言大抵率寓言也作
漁父盜跖胠篋以詆訾孔子之徒以明老子之術畏
累虛亢桑子之屬皆空語無事實然善屬書離辭指
事類情用剝削儒墨雖當世宿學不能自解免也
其言洗洋自恣以適己故自王公大人不能器之

老子周守藏室柱下史蓋隱君子也周室之衰西去至關
關令尹喜請著書乃著上下篇言道德之義本於清淨無

爲要歸虛無精於世變靜見物理每以陰謀退卻爲術沖
嗇精神絕物棄智伏匿機要故其言曰致虛極守靜篤專
氣致柔知其雄守其雌爲天下谿知其白守其黑爲天下
谷以正治國以奇用兵以無事取天下將欲弱之必固彊
之將欲取之必固與之剛彊者死之徒柔弱者生之徒舉
爲術數申韓之刻薄儀秦之傾危孫吳之詭譎皆本於是
夫道天地之常經古今之道義在天爲命在人爲心在物
爲理成之爲德凡仁義禮智五性皆其固有齊一備具初
無先後爲體爲用皆本一道故爲典常號稱五常統紀萬
世老子之書乃謂道可道非常道名可名非常名以不可
言名者爲常可言名者爲非常凡天地萬物可名言者非

道豈天地萬物之外別有不可名言之道也哉又謂失道
而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮禮者忠信
之薄而亂之首豈道之外別有德德之外別有仁仁之外
別有義義之外別有禮哉一失其道則凡仁義禮智皆失
之矣又豈復有德與仁哉禮者忠信之則所以厚德而隆
治者也豈薄與亂哉乖離間斷大非堯舜周孔之道道不
可以有無言乃謂有生于無命乃道之流行陽之所爲所
以生生之謂易乃謂歸根曰靜靜曰復命復命曰常知常知
曰明則以虛寂靜死爲命而歸之陰則不知命又謂一生
二二生三三生萬物非道之一陰一陽以一具兩而爲太
極生四生八之本則不知數夫太極祇天地萬物本然之

理生氣生形具乎其中爲之統紀無乎不在無所往而不爲之極而無所不至其極非天地萬物之外別有一太極也老氏乃曰有物混成先天地生其徒列禦寇因之乃曰氣形質具而未相離故曰渾淪莊周又推大之曰夫道有情有性無爲無形可傳而不可見自本自根未有天地自古以固存神鬼神帝生天生地在太極之先而不爲高在六極之下而不爲深先天地生而不爲久長於上古而不爲老直謂天地之外別有一物在道之中爲渾淪之形夫道卽太極太極卽道以其通行而言則謂之道以其至極而言則謂之極周乃謂道在太極之先則以道爲虛無以極爲形器於是漢儒又爲太極函三爲一之說則不知極

列禦寇書又屢衍黃帝書如曰谷神不死是謂元牝元牝之門是謂天地根綿綿若存用之不勤又曰形動不生形而生影聲動不生聲而生響無動不生無而生有形必終者也天地終乎與我皆終終進乎不知也又曰精神入其門骨骸反其根我尙奚存及陰符經等大抵與老子同故當世號爲黃老蓋上古三皇之微言傳之久而差者也是以與周孔不類其偏駁術數反害至道當其時猶未盛行及莊周宗其說著書於是自爲道家矣莊周初受業於子夏之門才高識曠不受名教繩檢遂卑儒術樂老子虛無過高之說大放厥辭著書十餘萬言剖析道奧精覈物理削去畦町浩無畔岸騰擲道體掀揭神機玩侮造化穿徹

虛元籠絡怪誕囚鎖幽杳恣爲雄辯其鋒不可當大抵皆
寓言也要歸於黃帝老子而尊列禦寇與孔子爲聖顏回
爲賢而並曾子於墨翟禽滑釐而訾評之直欲掃除天地
萬物破碎堯舜禹湯文武周公熄滅鬼神造化絕去命性
心情皆使如死灰槁木糞壤瓦礫六合內外總爲野馬塵
埃一納之無極而後已其於道術之正不爲不知特窮高
極遠蔑而不爲爾如庖丁之踟躕四顧呂梁之蹈水有道
儵魚從容之樂顏子心齊之義皆盡心知性知天之說若
逍遙遊則子思之無入而不自得養生主則孟子之行其
所無事也如曰天其運乎地其處乎日月其爭於所乎孰
主張是孰綱維是孰居無事推而行事意者其有機緘而

不得已邪意者其運轉而不能自止邪雲者爲雨乎雨者
爲雲乎孰隆施是孰居無事淫樂而勸是則有以知造化
之原曰古之人其備乎配神明醇天地育萬物和天下澤
及百姓明於本數係於末度六通四闢小大精粗其運無
乎不在其明而在度數者舊法世傳之史尙多有之其在
詩書禮樂者鄒魯之士縉紳先生多能明之詩以道志書
以道事禮以道行樂以道和易以道陰陽春秋以道名分
其數散於天下而設於中國者百家之學或稱而道之天
下大亂賢聖不明道德不一天下多得一察焉以自好譬
如耳目鼻口皆有所明不能相通天下之人各得其所欲
焉以自爲方悲夫百家往而不反必不合矣後世學者不

見天地之純古人之大體道術將爲天下裂又曰六合之外聖人存而弗論六合之內聖人論而弗議春秋經世先王之志聖人議而弗辨與不以人勝天各有儀則之謂性等則知吾道源流之正異端百家之差皆出於孔子六經之後莫非儒者之學惜乎自爲異端之首而宗黃老氏夫楊朱之爲我祇以爲辭而張大之要歸于無有也太上不言道其次行道其次傳道至于著書垂訓有不得已焉者故曰書不盡言言不盡意默而成之不言而信存乎德行生民以來至于伏羲中間幾千萬年幾千百世初無一言而道固在也伏羲雖畫卦造書契下逮五帝亦無一言而道固在也堯舜氏始以言傳纔數語而已至孔子載之于

經特範圍一道使萬世共行之爾非空言也故孔子惡乎子貢之多言謂予欲無言天何言哉四時行焉百物生焉又曰是故惡夫佞者周乃瀾翻擺拉使無聲無臭者噴薄于口耳之間而不適于用真實無妄之全體大用皆爲空言此害道之盛也孟子旣沒老莊之學遂大行於世秦人滅學之後黃石公以黃老術數教張良以陰機佐漢有天下而曹參受教於蓋公其學出於河上丈人以清淨無爲相漢與民休息繼以孝文躬修元默幾致刑措雖號爲富庶而無先王之教孝武立而竇太后好黃老術竇嬰田蚡俱好儒術推轂趙綰王臧迎魯申公欲設明堂而太后不悅下綰臧吏皆自殺故漢政之不能追還三代皆老莊之

術誤之也終漢四百餘年而道術不復于正及何晏王弼

再尙老莊為清談宗虛無為魏晉膏肓之疾云

管商

原注左氏傳初襄公立無常鮑叔牙曰君使民慢亂
將作矣奉公伐齊納子糾桓公自莒先入師及齊師
子糾來奔公伐齊納子糾桓公自莒先入師及齊師
戰于乾時我師敗績鮑叔牙帥師來言曰子糾親也
請君討之管仲召讐也請受而甘心焉乃殺子糾于
歸而忽死之管仲請囚鮑叔牙受之及堂阜而脫之
實召忽告曰管仲請囚鮑叔牙受之及堂阜而脫之
記管仲夷吾者穎上人治于鮑叔牙受之及堂阜而
牙知其賢管仲貧困常欺鮑叔牙事公善遇之不以
為言已而鮑叔牙事公糾死管仲囚焉鮑叔牙遂及
白立為桓公叔事齊死管仲囚焉鮑叔牙遂及
管仲既用桓公政于齊既任桓公以霸九合諸侯一匡
下管仲之謀也管仲既任桓公以霸九合諸侯一匡
濱通貨積財富國疆兵與俗同好惡故其稱曰倉廩
實而知禮節衣食足而榮辱之源令順民心故論
維不張國乃滅亡下令如流水之源令順民心故論
卑而易行俗之所欲而為福轉敗而為功貴輕重慎
其為政也善因禍而為福轉敗而為功貴輕重慎

衡桓公實怒少姬南襲蔡管仲因而伐楚責包茅不
入貢於周室桓公實怒少姬南襲蔡管仲因而伐楚責包茅不
召公之政於柯之會桓公欲背曹沫之約管仲因而
信之諸侯由是歸齊故曰知與之為取政之寶也管
仲富擬于公室有三歸反玷齊人者衛之諸庶管仲
齊國遵其政常彊於諸侯商君者不以為侈管仲卒
子也名鞅姓公孫氏鞅少好刑名之學事魏相公叔
痤為中庶子公叔死聞秦孝公下令求賢乃入秦因
寵臣景監以子公求見孝公始說公以霸道公不悅復
公以王道公又不悅乃說公以霸道公不悅復
膝之前於席鞅遂說公變法下令國中秦民大悅遂
其傳為大良造秦人富彊天子致胙於孝公諸侯畢
以鞅說孝公伐魏襲虜公鞅子魏割西河之地獻于
賀鞅說孝公徙都大梁秦封鞅商於十五邑號商君相
秦去安邑徙都大梁秦封鞅商於十五邑號商君相
秦十年孝公卒太子立公舍之徒告商君反發吏
捕商君商君亡至關下欲舍客舍客不知其商君也
日商君之法舍人無驗者坐之商君喟然歎曰嗟乎
為法之弊一至此哉遂走商邑與其徒屬發邑兵北
出擊鄭秦發兵攻商君殺之惠王車裂商君以狗曰
莫如商鞅反
者遂滅其家

讀史真寶卷之二十一

七

宜稼堂叢書

管仲初事齊公子糾及齊桓公立殺子糾以仲爲相佐其國政桓公以襄公失道亂齊至于遇弒問仲治國之道仲請參其國伍其鄙四民不雜處以強其兵變周六鄉六遂通兵民之制爲游士多其車馬資幣使說諸侯變周間書族考勸士之制寄軍于內政使侵伐而敵不知變司寇觀刑象大司馬九伐正邦國之制爲政就簡便而不圖經久出令務順民違道以干譽始變二帝三王之經制尙功利蔑仁義隳典則逞詐力以圖富彊專于霸術於是僖王元年齊桓公始霸襄王八年秦穆公始霸十年宋襄公始霸十七年晉文公始霸定王元年楚莊王始霸號稱五霸皆自仲始夫井田爲王立政爲生民立極爲萬世開太平之

宏規良法也仲乃亂之畎畝無任恤之夫而兼并游惰之姦起肉刑不能制至于屢賤踊貴鑄鼎刊竹而人自爲法矣庠序學校藏修息游茂其德業長育人材之良法也仲首亂之庠序無藏修之士而皆游于諸侯爲口耳之學食客往往數千人雞鳴狗盜犯門斬關之徒扼腕而游談矣朝聘之器幣有數享瀕有時邦交之良法也仲首亂之澤車重幣稠載而往誘之以利脅之以兵京師無朝聘之國矣諸侯皆事齊而天下莫彊仲乃鏤簋朱紘山節藻梲塞門反坫三歸不攝僭侈張矣機巧變利之趣勝則車變而徒駟變而騎追奔逐北伏屍百萬而爲戰國德戰義師雍容靜重之體不復見矣會盟征伐之費廣則公量踰私徹

變而履畝二吾猶不足民力困而有餓孳矣堯舜禹湯文武之道周家忠厚之俗太公泱泱之風一舉掃地盡爲奢僭姦詐悖亂之事其爲匡合之功莫不假仁爲利因禍爲福轉敗爲功簡書不畏則邢不卹君盟不替則鄭不辭諸侯不宗則江黃不救攜遠不招則德禮不以桓公實怒少姬而侵蔡仲因伐楚而責包茅桓公本征山戎而仲因令燕修召公之政桓公實背柯之盟仲則因而信之桓公之質可以爲仁而仲導以欲使爲三王之罪人至于豎貂漏師而不治舍適嗣不立而屬孽幼于宋使桓公身死而不克葬大亂五世則過浮于功矣孔子之與其仁待衰世之意傷中國之微也孟子之卑其功責之以王道以義爲利

也董仲舒謂仲尼之門五尺童子羞稱五霸爲其先詐力而後仁義本其心術而爲言也故管仲以一利心遂敗先王之義陶唐氏之民文武之政轉而爲戰國之虐亡秦之暴墮阡陌并疆罷侯置守典籍盡去字書亦更以趨苟簡凡蒐狩燕射冠昏喪祭鄉社厚人倫美教化之具皆決裂無餘至二漢四百餘年不能復禮樂之治盡爲駁雜異端皆仲啟之也仲之以利禍道蓋慘于老莊申韓云商君鞅爲刑名學以彊國術說秦孝公孝公悅任以國政鞅乃定變法之令令民什伍而相收司連坐不告姦者要斬告姦者與斬敵首同賞匿姦者與降敵同罰民有二男以上不分異者倍其賦有軍功者各以率受上爵私鬪者各以

輕重被刑大小僇力本業耕織致粟帛多者復其身事未
利及怠而貧者舉以爲收孥宗室非有軍功論不得爲屬
籍明尊卑爵秩等級各以差次名田宅臣妾衣服以家次
有功者顯榮無功者雖富無所芬華於是民勇于公戰怯
于私鬪行之十年鄉邑大治乃築冀闕宮庭于咸陽自雍
徙都之而令民父子兄弟同室內息者爲禁而集小都鄉
邑聚爲縣置令丞凡三十一縣爲田開阡陌封疆而賦稅
平平斗甬權衡丈尺一以刑辟爲政臨渭錄囚渭水盡赤
秦惠王立車裂殺之其後李斯者從荀卿學帝王之術以
爲詬莫大于卑賤悲莫甚于窮困乃入關說秦始皇爲客
卿斯爲秦謀陰遣辯士齎金玉游說諸侯名士可下以財

者厚遺給之不從者利劍刺之離其君臣之計然後使良
將隨其後數年之中卒兼天下稱皇帝除謚法罷封建分
天下爲三十六郡焚燒詩書坑僇儒士使士習法令及二
世立勸行督責之術稅民澁者爲循吏殺人衆者爲忠臣
刑者相望于道而死人成積于市天下遂皆叛秦而秦卒
以亡故功利之說變法之端強國之術起于管仲決于商
鞅而極于李斯仲變法而齊以彊亦卒致亂鞅變法而秦
以彊而卒以亡故知後世利之爲利不若義之爲利之大
也

申韓

原注史記申不害者京人也故鄭之賤臣韓昭侯用
以爲相內修政教外應諸侯十五年終申子之身國
治兵強無侵韓者其學本於黃老而主刑名韓非
者韓之諸公子也喜刑名法術之學而其歸本于黃

老非爲人口吃不能道說而善著書著說難等十餘
萬言人或傳其書至秦秦王曰嗟乎寡人得見此人
與之游死不恨矣李斯曰此韓非之所著書也乃急
攻韓韓王遣非使秦秦王悅之李斯姚賈害之毀之
日韓非韓之諸公子也今王欲并諸侯非終爲韓不
爲秦不如以過法誅之下吏治非李斯使人遺非藥
殺使自

申不害鄭之賤臣學術以干韓昭侯用以爲相國治兵強
其學本於黃老而主刑名著書二篇號曰申子韓非韓之
諸公子喜刑名法術之學而本於黃老與李斯俱事荀卿
斯自知不如非見韓之削弱數以書諫韓王韓王不用於
是非疾治國不務修明其法制執勢以御其臣下富國彊
兵而以求人任賢反舉浮淫之蠹加之功實之上以爲儒
者用文亂法而俠者以武犯禁寬則寵名譽之人急則用

介胄之士所養非所用所用非所養悲廉直不容于邪枉
之臣作孤憤五蠹內外儲說林說難十餘萬言終以說死
于秦劉向新序謂申子之書號曰術商鞅之書號曰法非
喜刑名法術之學則兼治之也司馬遷以申韓與老子同
傳曰申之卑卑施之于名實韓子引繩墨切事情明是非
其極慘礪少恩皆原于道德之意故二子之學皆曰本于
黃老夫法者道之則天命本然之分也其文爲禮其數爲
度其聲爲律其制爲法所以綱紀道妙爲天下之用也故
詩曰天生烝民有物有則一物有一道則一物有一法在
身爲心法在家爲家法在天下爲王法所以立經陳紀建
極設教平天下之本也其裁成制作始于伏羲成于堯舜

盛于周孔定于六經其作用施設原于仁義稽于典禮行于公恕成天地生育之德躋斯民於仁壽者也故六經之法本於堯舜篤于人情視民于如傷而惟恐其不寬且厚也申商之法本於黃老與物無情其視殺人若無所與以爲當然惟恐其不濇且嚴也法本出于好生不忍之仁學術之差乃爲忍而好殺之具使戰國孤秦以殺人爲務今日斬首幾十萬明日幾千萬者百有餘年原野厭人之肉川谷流人之血二帝三王之遺民盡矣漢興賈誼鼂錯復治申韓而景帝亦好之於是激成七國之禍孝武用張湯杜周一以刑法爲治峻文濇網酷吏所在殺人號稱屠伯幾于鞅斯之世至孝宣復好讀申子君臣篇所用多文法遠矣法術之害深矣哉

仙

養生之說始見于老子谷神篇與莊子所載黃帝見廣成子於崆峒問治身奈何而可以長久廣成子曰至道之精窈窈冥冥至道之極昏昏默默無視無聽抱神以靜形將自正必靜必清無勞汝形無搖汝精乃可以長生其後道家方士之徒遂言黃帝不死乘龍而升天爲仙老子二百餘歲西渡流沙而不知其所往穆王見西王母而亦百餘歲遂爲神怪惚恍不可致詰之說戰國之季宋無忌正伯僑充尙羨門子高爲方仙道形解銷化依於鬼神之事顯

於諸侯燕齊海上之方士傳其術不能通而迂怪阿諛苟
合之徒自此興不可勝數自齊威宣王燕昭王使人入海
求蓬萊方丈瀛洲謂三神山者在渤海中去人不遠蓋嘗
有至者諸仙人及不死之藥皆在焉其物禽獸盡白黃金
銀爲宮闕未至望之如雲及到三神山反居水下臨之風
輒引去終莫能至云世主莫不甘心焉至秦始皇使人齎
童男女入海求之而卒不至乃欲盡驅琅邪海濱山石爲
橋而親往求之遂遊碣石考方士南至湘山登會稽竝海
上遵海而北冀遇海中三神山之奇藥以不死不得而還
死於沙丘漢孝文時公孫臣新垣平等以祠祭進因言神
怪事以罔上誅孝武卽位始祠神君上林中而李少君者

以祠竈穀道卻老方見自謂能使物卻老及不死巧發奇
中人咸以爲數百歲因言祠竈則致物致物則丹砂可化
爲黃金黃金成以爲飲食器則益壽而海中蓬萊仙者可
見見之以封禪則不死黃帝是也臣嘗游海上見安期生
食巨棗大如瓜安期生仙者通蓬萊中合則見不合則隱
武帝始親祠竈遣方士入海求蓬萊安期生而事化丹砂
諸藥齊爲黃金海上燕齊怪迂之方士多更來言神事矣
旣而李少君病死帝以爲化去不死齊人少翁以鬼神方
見帝所幸王夫人卒少翁以方夜致王夫人及竈鬼之貌
帝自帷中望見之拜少翁爲文成將軍作甘泉宮中爲臺
室畫天地太一諸鬼神而致祭焉又爲帛書飯牛言神怪

事覺以罔上誅而帝益望爲神仙矣作柏梁銅柱承露仙人掌取露和玉屑食之以冀不死樂成侯上書薦樂大樂大自謂臣嘗往來海中見安期羨門之屬時帝方憂河決大曰臣師言黃金可成河決可塞不死之藥可得仙人可致也乃拜大爲五利將軍佩四印以衛長公主妻之封爲樂通侯賜甲第僮千人貴震天下海上燕齊之間莫不扼腕自言有禁方能神仙矣汾陰得寶鼎齊人公孫卿上書言今年得寶鼎其冬辛巳朔旦冬至與黃帝得寶鼎迎日推策時日皆合又言黃帝采首山銅鑄鼎於荆山下鼎成龍垂胡髯下迎黃帝黃帝騎龍羣臣後宮從而上者七十餘人龍乃上天而去餘小臣不得上乃悉持龍髯龍髯拔

墮黃帝之弓百姓仰望黃帝旣上天乃抱其弓與胡髯號故後世名其處曰鼎湖其弓曰烏號帝曰嗟乎吾誠得如黃帝吾視去妻子如脫屣爾乃拜卿爲郎五利罔上事覺伏誅公孫卿又言受書于齊人申公曰漢興復當黃帝之時漢之聖者高祖之曾孫寶鼎出而神通封禪七十二王惟黃帝得上太山封漢主亦當上封封則能仙登天矣乃下公卿議古者振兵釋旅然後封禪帝乃北巡朔方勒兵十餘萬還祭黃帝冢橋山釋兵須如帝曰黃帝不死今何有冢或對曰黃帝已仙上天羣臣葬其衣冠爾齊人丁公年九十餘曰封禪者合不死之名也帝遂封禪幸緱氏禮祭中岳太室東上太山立石山顛遂東巡海上齊人之上

疏言神怪奇方者以萬數乃發船令言海中神山者數千人求蓬萊神人還至梁父祠地主遂封太山禪肅然復東至海上冀遇蓬萊焉卿又言仙人好樓居乃作蜚廉桂觀益延壽觀及通天臺五城十二樓招來仙神人之屬柏梁災卿又言越俗火災起屋以大用勝服之乃作建章宮度爲千門萬戶又作太液池起蓬萊方丈瀛洲壺梁象海中神山時外窮兵於夷內極土木而神山不可至仙人不可遇不死之藥不可得海內益耗竭矣帝旣蠱於鬼道而巫蠱之禍起父子戰於京師死者數萬人而太子不得其死作思子宮歸來望思之臺下輪臺之詔始悟學仙之非矣至成帝末年復頗好鬼道多上書言祠祭者谷永上疏曰

明於天地之性者不可惑以神怪知萬物之情者不可罔以非類諸背仁義之正道不遵五經之法言而盛稱奇怪鬼神廣崇祭祀之方求報無福之祠及世有仙人服食不終之藥遙興輕舉登遐倒景覽觀元圃浮游蓬萊耕耘五德朝種暮穫與山石無極黃冶變化堅水淖溺化色五倉之術者皆姦人惑衆挾左道懷詐僞以欺罔世主聽其言洋洋滿耳若將可遇求之蕩蕩如繫風捕影終不可得是以明主拒而不聽聖人絕而不語惟陛下拒絕此類毋令姦人有以窺朝廷其事遂寢夫人君處富貴之極不能以道制欲則惟冀不死爾彼爲神仙之說者故道之以長年飛升之事惑之以神怪迂誕之術旣理之所無有必假鬼

道以求之始則修煉其次祠禱其極封禪大興土木空杼
軸竭膏血弊生民之力命而後已其原始于老莊之養生
末流波蕩如此之酷學術之差可不戒哉

佛

佛西域夷人也夷言本號釋迦譯言爲佛天竺迦羅衛國
王之子母曰摩邪夫人以周莊王九年夏四月八日生春
秋辛卯夜恒星不見夜中星隕如雨之時也身長一丈六
尺色黃如金旣爲國嗣次當君國復有妻子聞其先有六
佛欲學其道乃盡棄絕逃居深山苦形鍊志六年而後有
成於拘尸郡城婆羅雙樹間說法弟子大迦葉等五百人
撰集著錄阿難親承授受於是其法大行西域諸夷多信

奉之其法以覺寤不寐不染塵障爲主故謂之佛佛者覺
也其教則修善慈悲清心釋累空有兼遣故設爲戒行去
貪忿癡除殺淫恣斷妄雜非諸正言飲酒食肉蠲嗜欲習
虛靜以成通照其精者爲沙門譯言息也息意去欲而歸
於寂滅也謂其身有二種有真實權應真實則至極之體
妙絕拘累不得以方處不可以形量有感斯應體常湛然
權應則和光六道同塵萬類生滅隨時修短應物形由感
生體非實有權形雖謝真體不遷以明佛生非實生滅非
實滅也又謂人死精神不滅隨復受形生時善惡皆有報
應因緣輪轉業障相尋行善修道以鍊精神以至無生則
爲佛也善爲宏闊勝大之言其神怪誕幻誣異不經至于

塵芥六合穰秕天地荒唐靡漫推不諛無實之事以耳目
不際爲奇以不可知爲神以物理之外爲畏以變現無方
爲聖以賤近貴遠爲熹如曰斷取三千大千國界如陶家
輪擲遇恒河沙國界之外其中眾生不覺不知又復還本
處都不使人有往來相等不可致詰又言天堂地獄苦樂
諸相故夷人以爲神莫不畏敬焉往往鑄黃金爲像而事
之漢武帝元狩中霍去病征匈奴至臯蘭過居延斬首大
獲昆邪王殺休屠王以其眾降獲其祭天金人卽佛像也
帝以爲大神列於甘泉宮而無事禮焚香拜事而已及開
西域張騫使大夏還言其傍有身毒國一名天竺哀帝元
壽元年博士弟子秦景憲受大月氏王使伊存口授浮屠

經漢朝未之信也及明帝夢見金人長大頂有光明以問
羣臣傅毅對曰西方有神其名曰佛帝於是遣使天竺問
其法乃與沙門攝摩騰竺法蘭還雒陽得佛經四十二章
又釋迦像令畫工圖清涼臺及顯節陵上其經緘藏蘭臺
石室初以白馬負經而至因立白馬寺於雒城雍闕西中
國始有佛像及經與其信奉拜跏祠祭之法楚王英故喜
黃老學及是遂奉浮屠術爲齋戒祭祀中國因有奉其道
者永平八年詔令天下死罪皆入縑贖英遣郎中令奉黃
縑白紵三十四詣國相曰託在蕃輔過惡累積歡喜天恩
奉送練帛以贖罪國相以聞詔報曰楚王誦黃老之微言
尙浮屠之仁祠潔齋三月與神爲誓何嫌何疑當有悔吝

其還贖以助伊蒲塞桑門之盛饌因以班示諸國中傳英
遂大交通方士作金龜玉鶴刻文字以爲符瑞造作圖書
謀反覺廢徙丹陽自殺國除永平以來臣民雖有奉其法
者而天子未之好至桓帝乃篤好之躬自禱祀於濯龍宮
文廟爲壇飭淳金釳器設華蓋之座用郊天樂襄楷上疏
諫曰聞宮中立黃老浮屠之祠此道清虛貴尙無爲好生
惡殺省欲去奢今陛下嗜欲不去殺罰過理旣乖其道豈
獲其祚哉或言老子入夷狄爲浮屠浮屠不三宿桑下不
欲久生恩愛精之至也天神遺以好女浮屠曰此但革囊
盛血遂不盼之其守一如此乃能成道今陛下淫女豔婦
極天下之麗甘肥飲美殫天下之味奈何欲如黃老乎帝

不聽自是其法寢盛中國往往祠奉之矣建安末徐州牧
陶謙使丹陽笮融督廣陵彭城運漕遂坐斷三郡委輸以
自入大起浮屠祠課民讀佛經令界內及旁郡人有好佛
者聽受其道復其他役以招致之至者五六千人來觀而
就食且萬人費巨億計徐土騷動爲劉繇所殺魏黃初中
中國人始依佛戒剃髮爲僧而服其服青龍中曹叡欲壞
宮西浮屠沙門乃以金盤盛水置殿前以佛舍利投之五
色光卽起叡悔自雒中構白馬寺盛飾浮屠皆如天竺狀
四方因之亦起塔寺至有八九級者延及晉世法俗相乘
其教遂盛貝葉侏離之語譯以華文叨昧無知之士潤色
儒術於是極高明而道中庸者皆陷溺其中况蚩鄙之民

乎而胡僧佛圖澄鳩摩羅什輩挾持妖術從與鬼道鼓扇
異類屠割黎庶以奉偽教三綱夷蕪四民失業莫不喪心
發狂競爲崇奉空杼柚窮土木割棄膏腴田宅凌跨名山
大川而塔寺佛宇徧海內矣初天竺沙門量柯迦羅入維
宣譯誠律始有律學其後支道林遠法禪輩出精覈經文
錯綜列禦寇莊周之說層累迭駕鋪張拓大而後有義學
梁武帝時達摩入中國超出誠義不立文字不假修行獨
覺徑悟直指人心見性成佛橫拓豎放騰極土木麵牲茶
食親爲設法臣下化之大抵國中皆爲僧寺後魏正光末
天下多虞編氓競爲沙門以隱調役僧尼至二百萬寺至
三十萬餘所又漢晉以來所未有也迄今千有餘年其法

益盛其眾常居天下三分之一增修崇侈又非南北之際
矣故自昔異端之禍未有若佛之甚者也夫所謂異端者
異於吾道者也其術淺其禍易見雖陷溺于人人亦終知
其非佛之本原大體畧與吾道同其作用本末大異而其
術淡故夫陷溺其中而不見其禍遂殺天下萬世不能以
爲非非明乎六經躬行實踐淡造自得有以真見吾道之
正未有不冥行沈晦而夢幻其中者也其法之異於吾道
而不可訓者吾道之體用一佛則以爲二道與器一佛則
以爲二心與迹一佛則以爲二內與外一佛則以爲二吾
道之空中皆實理佛祇以爲空無復有理吾道以知覺運
用爲心佛則以知覺運用爲性吾之心性皆本于道佛之

心性皆本于身身外無道佛則舍身而別求道物外無道
佛則絕物而自爲道心之知覺有理佛則知覺而已道乃
天地萬物之所公共佛乃持守據依以爲己私有死有生
乃道之常佛則不死不生爲道之妙吾道以至誠實德感
服天下佛則以天堂地獄誘脅天下吾道之定靜將以有
爲佛則入定要靜而無爲天地萬物具夫道而備於身故
爲有爲實爲誠一物一理而一用佛乃以天地爲幻妄四
大爲假合爲無爲虛爲僞無物無理而無用必盡去天地
萬物無男女夫婦父子君臣皆絕其類不復造化生育祇
存一己之知覺獨照恒通寂而不感天下寧有是理耶至
於終日汲汲持守一心則宋人之掘苗也掃去根塵祛屏

業障而祇有己則楊朱之爲我也舍己爲物以父母爲寄
寓見在未來更尋前身則墨翟之二本也指遊魂爲變爲
輪回則神道滯而不化復以爲不生不滅則天命不復流
行天下遂無邦比之匪人易不可見不復生成太極祇一
死物而道之大體不復見而其用息矣自昔無道之君如
桀紂幽厲始皇二世殺人雖多未若佛法殺天下後世之
深且慘也孟子曰惡似而非者惡莠恐其亂苗惡紫恐其
亂朱惡鄭聲恐其亂雅樂惡鄉原恐其亂德也是以闢楊
朱之似義墨翟之似仁孰知遐外之佛兼楊墨老莊而逼
真於吾道爲中國深根固蒂之患若是哉亂斯民之心術
塗天下之耳目蠹弊堯舜禹湯文武周公孔子之道大害

性命之理誕幻詭譎罩嚇一世生民以來所未有也
議曰大哉瀚瀚乎道之所爲乎造天地萬物而不滯于天
地萬物役用之而不弊破壞之而不毀維繫統紀由之而
不失其正坦焉爲通達廓焉爲鉅區混焉爲活物確焉爲
深根蘊密乎靜而發機乎動隱體乎陰而赫用乎陽妙而
不測以爲神純而不間以爲一變而不窮以爲易屹乎其
中以爲極而莫能易天下之事業萬世之義理自是而出
焉故伏羲至于孟子修完之而不加益楊墨至於仙佛蠹
蝕之而不加損術則有邪正時則有盛衰天命之流行人
心之同具道之所固有者自若也一有豪傑之士出以道
自任則道在於是道非亡也幽厲不出也自孟子後五百

餘年而有諸葛亮又三百餘年而有王通又二百餘年而
有韓愈又二百餘年而有歐陽修司馬光周惇頤邵雍程
顥程頤張載朱熹皆慨然以身任道康濟斯民申明制作
攘斥辯闢復乎孔孟之初而大其傳道之爲天下萬世之
正者自若彼老佛之徒祇猖獗之僞焉爾孔子曰人能宏
道非道宏人嗚呼六經諸儒之道術具在後之人亦宏之
而已又何患乎異端哉

贊曰萬靈鍾心一理具性道乃在人曰中曰正二五之精
無極之真仁義禮知武文聖神戴天履地裁成輔相鬼趣
物巧才工意匠陰隲倫類賁若典章弼成五教宏舉三綱
道德功力皇帝王霸率修民彝宰制天下本之太極建爲

皇極六經配天萬世是式世變風頹乃有異端紅雜莠亂
瀾橫海翻大儒間生植聖衛道立我烝民惟是名教
謹案道術錄分正傳諸子百家異端其人其事皆
無與於三國經之意蓋以治天下必本於道術道
術之得失係乎政治之盛衰故特爲是錄其持議
甚正有益治體不必定以史法繩之也

續後漢書卷第八十三下

續後漢書卷第八十四上上

元 郝 經 撰

錄第二上上

歷象

太極陰陽 天地 六天 儀象 晷影 黃赤
道

象數之學尚矣太極之一奇一耦而生數兩儀之一陰一

陽而立象伏羲氏仰觀俯察畫卦著文黃帝迎日推策以

造甲子原注史記黃帝迎日推策外記帝受河圖見日月
星辰之象始有星官之書其師大撓揆五行之情

占斗剛所建於是象因數起數以象滋通神明類萬物消

息變化元會運世無不具乎其中然未見諸辭說示其法

於人也至堯而始言歷象日月星辰敬授人時歷法之原
著矣至舜而始言在璿璣玉衡以齊七政占驗之端著矣
至禹而始言水火木金土序五行列九疇氣運之本著矣
至孔子而始言太極生數原注繫辭易有太極是生兩儀是也天地體數原注
天一地二是也大衍用數原注大衍之數五十是也乾坤策數原注乾之策二百一十有六坤
之策百四十推行布算之理卦畫卜筮之方著矣及作春
秋災異水火霜雹之咎天地日星之變著矣故象數之學
六經具載左氏為春秋作傳總六經之餘正閏羸縮日月
行度星辰統紀氣數變異妖祥朕兆則義詳焉皆所以明
理不專於術也故象數之學伏羲黃帝堯舜禹湯文武周
公孔子之能事範圍天地以前民用垂訓萬世之典刑也

如重黎

原注左氏傳少皞氏有子曰黎為祝融義和原注書乃

若昊天

黎之後世掌天地四時之官昆吾原注左氏傳夏伯昆

有夏昆吾

巫咸原注書伊陟贊于巫咸作巫父四篇史

佚

原注周武王葛宏原注周靈子韋原注宋裨竈原注鄭

甘公

原注名德本魯唐昧原注昧莫尹皋原注趙石申原注

戰國時作

呂不韋原注秦相張蒼原注漢初司馬遷鄧平

唐都落下閔

原注皆武帝時皆世官疇人原注世為日官

星歷

得二帝三王之遺法知其然而傳于理者也後世官

失其守以私家祕學為歷史星翁是以歷法屢差不能合

天地自然之差或先天或後天失閏乖次紊紀謬戾無序

稽誤民時占驗之術不徵諸天各挾詭道駭世惑眾隱祕

爲密援引爲高無復六經正學而盡入於術矣司馬遷作
史記律歷天官分爲三書班固漢書律歷天文五行爲三
志范氏東漢書劉昭補志因班史之故以續前書陳壽國
志無書謂蜀不置史災異靡書文獻不足而無徵魏吳之
言歷法天文五行者唐人則載晉書推而上之以接乎漢
於是三國之典闕焉不備今故討輯推本六經史漢序其
所自以爲律歷天文五行皆出象數乃別爲太極陰陽天
地五行天文災異歷法諸類論著其所以然而律法則入
於樂類三史之記詳者則舉其凡其未備者則張其目魏
吳之言議精詳其法可徵者並論次之合爲歷象錄云
太極陰陽

易大傳曰一陰一陽之謂道又曰陰陽不測之謂神夫太
極以一具兩而兩各具夫一一卽太極兩卽陰陽也分陰
分陽各得其理以成造化則不違道故謂之道在陰爲陰
在陽爲陽各全其道兩在不分是以不測而謂之神道爲
陰陽之體神爲陰陽之用合而言之祇一太極也於是爲
動靜爲屈信爲盈虛爲消長爲天地運會爲鬼神變化爲
寒暑晝夜爲日月星辰爲男女夫婦祇一理也祇一氣也
故自其靜虛化退背闡抑遏消屈歸反和成而言則陰自
其動實變進向明揚達息信往行倡造而言則陽自夫地
月辰寒夜秋冬翕而死者視之則陰自夫天日星暑晝春
夏闢而生者視之則陽自夫性氣體魄之定聚者視之則

陰自夫情神形魂之遊散者視之則陽天下之本流行於氣非氣則命無以賦故道生天地萬物而不能自見以陽而見陽來則生陽去則死天地萬物生死主于陽而陽爲道之命故陽之用大也天地之性完具於體非體則性無以存且闕者必翕出者必入見者必隱存者必亾長者必消信者必屈生者必死聚者必散故陰爲天地萬物歸宿之地爲道之性陽之主而其體大也故以幾言則爲動靜以氣言則爲陰陽以質言則爲剛柔以形體言則爲天地以性情言則爲乾坤以象言則爲日月星辰以行言則爲水火木金在身爲魂魄在心爲仁義在情爲喜怒哀樂在政爲禮樂刑罰在人爲君子小人在運世則爲治亂在學

術則爲邪正無往而非陰陽也由理而氣由氣而形陰中有陽陽中有陰相爲體用互爲根宅變以漸化以浸生以極交以和兩端更至循環不已則立天下之大本旁游橫控升降飛揚紛揉參錯推盪軋制相服相求合而成質生人物之眾形橐籥乎兩造而呼吸不息陶冶乎萬物而性命各正洪鑪一鼓無不融液大風空谷無不播蕩造起無窮之形器破壞無窮之形器蘊藏無窮之形器密爲推移而天下莫之覺潛與流轉而天下莫之知百千萬世無一息之或停一往一復於寂然不動感而遂通之間百千萬變無一毫之或間祇一而兩兩而一故天地萬物一陰陽陰陽一太極性命之理造化之原象數之端盡在是矣

天地一太極也命之曰易曰神曰一皆其名義也至於太極以一
道祇一理爾曰易曰神曰一皆其名義也至於太極以一
具兩爲動靜陰陽剛柔以性命爲造化以義理爲氣質生
天生地道之形器由是而著焉天下之形器自是而出焉
太極動而生陽信而爲剛旋轉而爲天動極而靜靜而生
陰屈而爲柔蘊結而爲地一大活物初未嘗分其內旋緊
於是乎成形其外旁薄於是乎成氣內外倚伏於是乎氣
乘形上下轉運於是乎形乘氣中正純粹於是乎生義理
流形賦予於是乎成性命陽盈陰虧故天大而地小剛勝
柔伏故天包而地負天旋爲九層括地於內而無外地結
爲九層柱天於外而無內天一而實其體虛地二而虛其

體實語氣則天實而地虛語體則天虛而地實故天覆地
地承天天中有地地中有天天天地相呀而相依附故曰天
一地二天三地四天五地六天七地八天九地十地無一
天無十天兼乎地而造始地承夫天而代終相兼而合著
動靜之理運陰陽之氣成剛柔之形賦萬物之命正萬物
之性立萬物之心通萬物之情而道形氣具矣然天體一
氣大而無極可以理盡不可以形窮地以形成依薄乎天
雖自靜固隨天運動是以天半覆地上半入地下天依乎
形地依乎氣其形有涯其氣無涯故地特天中一物爾天
南北兩端謂之極前高後下爲之樞軸而無形質剛風扶
搖下稟上堅偃側斜轉當晝則自左旋而向右及夕則自

前降而歸後當夜則自右轉而復左將旦則自後升而趨前運轉無窮升降不息是爲天體而實無體故河圖之數戴九履一一一起於下而爲坎水天象之始九窮於上而爲乾金天象之成坎水柔動乾金堅凝動脈滋生而腦精安靜故天確乎在上旋轉極緊而反不動號稱天頂經星與之左旋七政退而右轉更迭隱見環繞而共向之道之體太極之位天之心也渾淪之初陰陽摩盪氣化成形天一爲水旋聚渣滓凝結爲地其質土壤其精山石在乎氣中八柱九隅倚薄於氣停穩妥帖而無傾側是以不動故嶽麓陵谷狀如波濤溪岸崖竅猶如沙汰氣化之始乃如源泉流爲江河瀦爲湖海及其終也匯於歸墟泄於尾閭涸爲

槁物復爲氣母更爲源泉故水行於地浸於地中伏於地底包舉于氣混涵於天聖人作易乾坤之後氣水相薄而爲屯源泉出山而爲蒙水上於天而爲需天水相違而爲訟地中有水而爲師地上有水而爲比著天地形氣之始也故天統氣氣化水水載地天大氣太水大地太水形不定而地形定有形之物莫大於地故以配天且天之物莫能容而盡其用地乃受天之氣含宏光大使品物咸亨消沈解散使品物無跡收藏翕斂使品物有歸天之氣降而達于下復自下升而達于上一氣升降乎其中而無闕塞使太極之用窮則變變則通通則久故能與天地合德共成化工天南高而北下望之如倚蓋然地東南下西北

高而東南多水西北多山者天虛而側包地外地實而斜
隔天中西北戴乎天頂東南倚乎天足其勢傾峻岨阜隱
蔽人在其中倚北向南是以天潛乎北而顯乎南水發乎
西而流乎東天薄乎氣極清而堅水地相附漸濁而柔日
月眾星浮游虛空之中而維繫於天隱蔽於地故半隱半
顯爲晝爲夜上下四方天地相合而爲六合天於地上見
者一百八十二度半強地下亦然北極出地上三十六度
南極入地下亦然而嵩高正當天之中極南五十五度當
嵩高之上又其南十三度爲夏至之日道又其南二十四
度爲春秋分之日道又其南二十四度爲冬至之日道南
下去地三十一度而已是故夏至日北去極六十七度春

秋分去極九十一度冬至去極一百一十五度此其大率
也南北極持天兩端南極低入地三十六度故周回七十
二度常隱不見北極高出地三十六度故周回七十二度
常見不隱北極正在常見不隱七十二度之中上包下括
躔于太虛動靜相根陰陽相應在天成象在地成形仰觀
有文俯察有理鬼神情狀性命本原幽明之故死生之說
盡在是矣易象傳謂天行健地則爲牝馬地類行地無疆
而不言健以天下之健莫如天其體無極其用亦無極地
則亦順承乎天用雖無極而其體有限人亦呼吸爲息一
息之間天行八十餘里一晝夜三萬三千六百息天行九
十餘萬里故乾謂之健也文言傳又謂天[元]而地黃中庸

謂天斯昭昭之多及其無窮日月星辰繫焉萬物覆焉地
斯一撮土之多及其廣厚載華嶽而不重振河海而不洩
者天無形而太虛無極其中旋轉之氣結而為地地之上
祇虛空之氣極其上則無聲無臭日月星辰繫於空明之
中近而視之則蒼蒼然又極其上則元默然自人而言初
無色也故謂之元故謂之昭昭斯多地則成形乎中而最
巨故無所不載其體則土故其色黃陰之始凝一撮土斯
多皆自微至著推其小而極其大其運轉度數森列疆理
皆氣機推移莫使之然高下相形長短相傾自相依附無
所於託故一理自然以具夫道不待生而存不隨死而亾
不加修而成不因弊而敗為物不貳而生物不測博厚高

明悠久不已是以伏羲之易畫天地

原注自天
地兩畫始

文王之易

重天地

原注自天
地兩卦始

孔子贊易於繫辭位天地

原注天尊地
卑乾坤定矣

卑高以陳
貴賤位矣

說卦定天地

原注天地定
位山澤通氣

序卦本天地

原注有
天地然

後萬物
生焉

皆示天下萬世以本源也故誠者天之道也敬者

地之道也生者天地之心也善者天地之德也中者天地

之體也正者天地之情也性命者天地之理也禍福者天

地之教也鬼神者天地之用也合而言之祇一道也雖然

天地既有形體入於形器亦必有變有壞所不變不壞者

本然之道妙用之神云爾故陽不足則天裂極壞則見象

原注開裂而見人
與萬物之象也

陰太盛則地震極盛則坼絕亦見象天

無雲有雷曰天鳴地坼裂有聲曰地鳴又謂之天哭地哭

又有地長地陷沒城亾樹等皆天地大變主人君及國大
兵大喪亂亾革政之象也

六天

古之言天者多矣而體象之說不傳漢三國晉以來所傳

三家曰周髀宣夜渾天周髀曰蓋天原注漢以來及庖羲

氏制周天歷度而周人志之故曰周髀髀股也股表也天

為蓋笠地法覆槃皆中高外下北極之下為天地中其地

最高而陀坡四隕謹案陀坡晉書作滂沱三光隱映以為晝夜又曰

天圓如張蓋地方如碁局天旁轉如推磨而左行日月右

行為天牽之左轉如蟻右行磨上磨疾而隨之左回既如

倚蓋南高北下又豈得如磨而平轉其說自乖戾也其謂

地高而隱蔽為晝夜則得之矣原注揚雄難蓋天八事以

循黃道畫中規牽牛距北極北一百一十度東井距北極南

七十度今三百八十八度何也其二曰春秋分之日正出在卯

入在酉而晝漏五十分刻即天蓋轉夜當倍晝今日亦在卯

刻何也其三曰日入而星見日出而星不見即斗下見日

六月不見其三日六月北斗亦當見六月不見六月今夜常見

何也其四曰以蓋圖視天河起斗而東入狼弧間曲如輪

今視天河直如繩何也其五曰周天二十八宿以蓋圖視

天星見者當少不見者當多今見與不見等何出入無冬

夏而兩宿十四星當見不以日長短故見有少何也其

六曰天至高也地至卑也日託天而旋可謂至高矣縱人

目可奪水與景不可奪也今從高上山以水望日日出

下影上行何也其七日視物近則大遠則小今日與北

近我小遠我而大何也其八曰視蓋椽與車輻間近椽

即密益遠益疏今北極為天杠轂二十八宿為天椽輻

以星度遠益疏今北極為天杠轂二十八宿為天椽輻

夜之說原注漢祕書謂天了無形質日月眾星自然浮生

虛空之中其行止皆須氣焉則得之矣謂七曜或逝或住

虛空之中其行止皆須氣焉則得之矣謂七曜或逝或住

或順或逆伏見無常遲疾任情本無根繫則日行一度月行十三度皆有定數豈無根繫哉則不通之論也渾天之

說原注漢落下閎揚雄張衡蔡邕及後世星家之所記謂天體正圓狀如彈丸包地

如雞子地如雞黃孤居天內天大地小天表裏有水天地

各乘氣而立載水而行周天三百六十五度四分度之一

中分之則半覆地上半繞地下二十八宿半隱半見天在

地外水在天外水浮天而載地天之出入行於水中如車

轂之運旋轉不停水生於金故百川發源皆自西流東由

高趨下歸注於海日為陽精光耀炎熾夜行水中所經焦

竭百川歸注足以相補故旱不為減浸不為益其天包乎

地乘氣轉轂等說皆切於蓋天宣夜惟水在天外為日所

涸未盡也天體無外水安得居外水自氣化終復為氣非

日所能涸也後世自三家外復有安天穹天昕天之說安

天之說原注晉虞喜所記曰天高窮於無窮地深測於不測天確

乎在上有常安之形地塊然在下有居靜之體其光曜布

列各自運行猶江海之潮汐萬品之行藏原注葛洪曰苟辰宿不麗於天

天為無用便可言無何此最為謬悠無規夫動物之至莫必復云有之而不動乎

如天行度運轉晝夜不息惟其兩端之極旋緊之末如不

動爾經星七曜皆繫於天與之運行若不麗於天則無天

矣天有體而無質者也變動而不易者也穹天之說原注晉虞

聳所記曰天形穹隆如雞子幕其際周接四海之表浮於元

氣之上譬如覆奩抑水而不沒者氣充其中故也此說為

近知天之半亦蓋天之流也。听天之說

原注吳太常曰人姚信所記

形類天人。頤前多臨，胷而項不能覆背。故天之體南低入地北則偏高。又冬至極低而天運近南，故日去人遠而斗去人近。北天氣至故冰寒也，夏至極起而天運近北，而斗中淺故夜短，天去地高故晝長也。極之低時日行地中，深故夜長，天去地淺故晝短也。此說亦近。然蓋天南高北下，日出高故見日入下故不見，極在天中與在人北之說相反。殆皆為未盡。天體側轉黃道橫絡日星從之地西北尖斜，隔天而高，東南峻缺，遠天而下，故隱蔽為晝夜。北極所以限陰陽，分南北。南為陽為暑，北為陰為寒。冬至陽生

而漸北，日為陽精與之俱北。北至則極暑，夏至陰生而漸南。日與陽氣俱南，南至則極寒，陽長則北消，陰陰長則南消。陽陰陽相勝為寒為暑，暑往則寒來，寒往則暑來。二氣升降進退于天地間，爾天之南北極不動，斗與經星隨天體運行，東西南北歲一周焉。北高南下，北下南高，皆地行然也。故六天之說各得其偏，惟渾天得全見天，則爾

儀象

書載璇璣玉衡而無器與說。歷三代戰國及秦亦無聞焉。漢太初中落下闔等始造圓儀，立八尺，周七尺三寸半，分以二分為一度。和帝時賈逵始加黃道而亦無說。安帝時張衡為太史令作渾天儀，周一丈四尺六寸一分，以四分

爲一度具內外規南北極黃赤道列二十四氣二十八宿
中外星官及日月五緯以漏水轉之密室中伺者以告靈
臺官星中出沒與天相應又轉瑞輪莫茨於階下隨月虛
盈依厯開落順帝陽嘉初復造候風地動儀圓徑八尺合
蓋隆起又著靈憲經算罔論於是器與說詳備矣崔瑗爲
之銘曰數術窮天地制作侔造化高才偉藝與神合契至
吳陸績亦造渾象王蕃傳劉洪乾象厯依其法復制渾儀
以古制局小星辰稠穢張衡之儀傷大難以轉移乃制周
天一丈九寸五分之三三分爲一度然周徑廣則度廣
周徑狹則度狹皆不離乎三百六十五度四分度之一而
已

晷影

初周公於陽城測晷影以考厯紀故於地官大司徒著其
法曰以土圭之法測土深正日景以求地中日北則景短
多暑日南則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多
陰日至之影尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之
所交也風雨之所會也陰陽之所和也乃建王國制畿甸
正明堂頒制度焉鄭元謂日景於地千里而差一寸尺有
五寸者南戴日下萬五千里地與星辰四游升降於三萬
里中是以半之得地中故周公測之於陽城今潁川陽城
是也王蕃因之合渾天儀黃赤道立論考度爲句股之說
竝剝陸續之象以遵渾儀曰前儒舊說天地之體狀如鳥

卯天包地外猶殼之裏黃也周旋無端其形渾渾然故曰渾天周天三百六十五度五百八十九分度之百四十五半覆地上半在地下其二端謂之南極北極北極出地三十六度南極入地三十六度兩極相去一百八十二度半強繞北極徑七十二度常見不隱謂之上規繞南極七十二度常隱不見謂之下規赤道帶天之紘去兩極各九十一度少強黃道日之所行也半在赤道外半在赤道內與赤道東交於角五少弱西交於奎十四少強其出赤道外極遠者去赤道二十四度斗二十一度是也其入赤道內極遠者亦二十四度井二十五度是也日南至在斗二十一度去極百一十五度少強是也日最南去極最遠故景

最長黃道斗二十一度出辰入申故日亦出辰入申日晝行地上百四十六度強故日短夜行地下二百一十九度少弱故夜長自南至之後日去極稍近故景稍短日晝行地上度稍多故日稍長夜行地下度稍少故夜稍短日所在度稍北故日稍北以至於夏至日在井二十五度去極六十七度少強是日最北去極最近景最短黃道井二十五度出寅入戌故日亦出寅入戌日晝行地上二百一十九度少弱故日長夜行地下百四十六度強故夜短自夏至之後日去極稍遠故景稍長日晝行地上度稍少故日稍短夜行地下度稍多故夜稍長日所在度稍南故日出入稍南以至於南至而復初焉斗二十一井二十五南北

相應四十八度春分日在奎十四少強秋分日在角五少弱此黃赤二道之交中也去極俱九十一度少強南北處斗二十一井二十五之中故景居二至長短之中奎十四角五出卯入酉故日亦出卯入酉日晝行地上夜行地下俱百八十二度半強故日見之漏五十刻不見之漏五十刻謂之晝夜同夫天之晝夜以日出沒爲分人之晝夜以昏明爲限日未出二刻半而明日入二刻半而昏故損夜五刻以益晝是以春秋分漏晝五十五刻三光之行不必有常術術家以算求之各有同異故諸家歷法參差不同雜書甄曜度春秋考異郵皆云周天一百七萬一千里一度爲二千九百三十二里七十一步二尺七寸四分四百

八十七分分之三百六十二陸績云天東西南北徑三十五萬七千里此言周三徑一也考之徑一不啻周三率周百四十二而徑四十五則天徑三十二萬九千四百一里一百二十二步二尺二寸一分七十一分分之十周禮日至之景尺有五寸謂之地中鄭眾說土圭之長尺有五寸以夏至之日立八尺之表其景與土圭等謂之地中今潁川陽城地也鄭元云凡日景於地千里而差一寸景尺有五寸者南戴日下萬五千里也以此推之日當去其下地八萬里矣日邪射陽城則天徑之半也體圓如彈丸地處天之半而陽城爲中則日春秋冬夏昏明晝夜去陽城皆等無盈縮矣故知從日邪射陽城爲天徑之半也以句股

法言之芴萬五千里句也立八極萬里股也從日邪射陽城弦也以句股求弦法入之得八萬一千三百九十四里三十步五尺三寸六分天徑之半而地上去天之數也倍之得十六萬二千七百八十八里六十一一步四尺七寸二分天徑之數也以周率乘之徑率約之得五十一萬三千六百八十七里六十八步一尺八寸二分周天之數也減甄曜度考異郵五十五萬七千三百一十二里有奇一度凡千四百六里二十四步六寸四分十萬七千五百六十五分分之萬九千四十九減舊度千五百二十五里二百五十六步三尺三寸二十一萬五千一百三十分分之十六萬七百三十分黃赤二道相與交錯其間相去二十四

度以兩儀推之二道俱三百六十五度有奇是以知天體圓如彈丸也而陸續造渾象其形如鳥卵然則黃道應長於赤道矣績云天東西南北徑三十五萬七千里然則績亦以天形正圓也而渾象爲鳥卵則爲自相違背蕃之說亦詳矣後世以爲天不可以里數齊

原注唐僧一行及滑近世諸家之說也

臺之晷異於扶溝扶溝之晷異於武津武陵橫野安南林邑按圖視極與陽城不同雒陽尺五之景爲極長之晝回紇鐵勒之北地形尖斜晨夕常明骨利幹則夜天如曠羊脚適熟而日已出岱宗之上與山下高下相形二十餘里而夜漏差三刻日景隨地遠近高低而爲長短固不得以勾股里數測其中也乃爲覆矩圖

原注僧一行制

出入黃道凡三

十六究九道之增損南自丹穴北暨幽陵每極移一度輒累其差稽日食之多少定晝夜之長短天下之晷皆協其數則又詳於蕃矣蓋璣衡所以經天圭表所以維地創於伏羲備於周公八尺之表以銅爲之尺五之圭以玉爲之猶夫銅儀與玉衡也植表臥圭景臨圭上適長一尺五寸故爲地中以豫州之陽城當之東西南北各五千里取其大率也其遐邊極微西北之尖斜東南之虧缺皆所不計必究其中本之司徒之土圭兼按王蕃之句股合以後世之覆矩測驗之法備矣由約至詳由常至變數術所以精窮也

黃赤道

周天之度從廣皆三百六十五度餘南北極爲天之樞相去一百八十二度半強赤道帶天之紘去兩極各九十一度少強黃道斜絡赤道而天漢又絡二道之間冬至日在黃道斗宿去北極一百一十五度餘在赤道外二十四度夏至日在黃道井宿去北極六十七度餘在赤道內二十四度春秋二分日在黃道奎軫去北極各九十一度餘黃赤道相交之所也此古今歷法二道大率其邪正廣狹躔度不齊由七曜之贏縮不定有自然之差惟其不齊所以成變化行鬼神理勢然也今東漢志所載與魏晉諸歷已自不同姑取漢志以爲經星分限七曜行度之所據依云自冬至小雪二道皆始斗終箕

斗二十六四分退一 牛八 女十二二進 虛十三三進 危十六

二進 室十六二進 壁十二進 胃十四二進 昂十一二進 畢十六

奎十六 婁十二二進 胃十四二進 昂十一二進 畢十六

二進 觜二二退 參九四退 井三十三三退 鬼四 柳十五 星七一進 張十八一進

井三十三三退 鬼四 柳十五 星七一進 張十八一進

翼十八一進 軫十七二進 房五三退 心五三退 尾

角十二 亢九一退 氏十五二退 房五三退 心五三退 尾

十八三進 箕十一三退 右赤道度

斗二十四一進 牛七 女十一 天虛十六 危十六 室十

八 壁十

奎十七 婁十二 胃十五 昂十二 畢十六 觜三

參八

井三十 鬼四 柳十四 星七 張十七 翼十九

軫十八

角十三 亢十 氏十六 房五 心五 尾十八 箕

十

右黃道度

續後漢書卷第八十四上上

續後漢書卷第八十四上上

宜稼堂叢書

續後漢書卷第八十四上上

續後漢書卷第八十四上上

續後漢書卷第八十四上上

續後漢書卷第八十四上上

而下七十子三千之徒問學之際一不及焉曾子子思孟子皆各著書與其高第弟子難疑問荅而亦弗及蓋皆自知其法以爲常事無所復疑是以置而弗論也戰國之季官失其守而知者鮮矣及秦滅學其書獨存漢興司馬遷父子乃世官疇人合唐都王朔魏鮮諸家之術作天官之書至劉向揚雄李尋班固馬續郎顛襄楷張衡蘇竟蔡邕推衍占測其術益精三國末太史陳卓總甘石巫咸三家黑黃赤之星暨諸家之書凡天變星變輝氣度數皆爲定著號稱詳備而晉書取以爲志今案卓之書兼采先秦二漢記注及近世步算占驗之法列爲經星緯曜輝氣等類著于篇

天文經星

經星者陽氣之餘故謂少陽以其縱列於天有常不易如織之經又謂之恆其本在下騰輝于上人與萬物之精也故其名義皆備人與萬物列居錯置在野象物在朝象官在人象事謹案晉書事作神在器象形地純陰凝聚於天中其體著天太虛浮陽旋轉于外其體隱經星薄于剛氣純繫于天包絡于地側轉左旋晝夜常明近日則伏遠日則見近月則晦遠月則顯其光閃鑠不定而見于夜陰中之陽也以其爲日之餘故謂之星止而不止故謂之宿各居其次故謂之舍象乎宮室故謂之宮列如蕃垣故謂之垣遠近之躔各有分界故謂之度布列之星各有多寡故謂之數

天無體而星爲之體南北極如軸二十八宿如輻合湊一
轂環辰極而中曰紫微直翼軫而南曰太微直房心而東
曰天市其間斗建大角左右攝提三垣鼎峙幹維旋運天
之綱也列舍相屬分爲四體各列七宿日躔七襄昏曉各
有中星窮天之度周而復始天之紀也昭布森列而天體
著矣巫咸黃星中外三十三官百四十四星甘德黑星中
外一百一十八官五百一十一星石申赤星中外一百三
十二官八百九星共二百八十三官一千四百六十四星
及諸得名者一百一官原注北極五紫宮垣十五北斗七
太微垣十五帝坐五天市垣二十
二庫樓十房四心三十二國十六王良一
五車五參七軍市十三鬼四軒轅十七共三百八十四
官當易爻數無名星萬有一千五百二十當易卦爻二篇

策數數以象顯象以數明道之不易之體著矣

三垣

中宮紫微垣又曰紫宮

原注春秋元命苞宮之爲言宣也
宣氣立精爲神垣又曰紫之爲言

此也宮中也天神運動陰陽開闔皆在此中者也中者北極
當天之中微者神道微妙也故中宮謂之紫微南宮謂之
太微東宮兩蕃中外四十六官

謂之少微兩蕃中外四十六官原注蕃垣屏也自北極太
乙帝星天皇大帝外皆輔

官也凡正宮輔官中宮天極北斗左右前後最多其次則
太微爲南宮五帝座故蕃臣十二星郎位十五星左右掖

門左右執法將相諸侯士大夫環列焉房心爲東宮五帝
座故東西咸騎官天市列肆宦者宗人上相次相上將次

將諸星皆輔于外昇畢爲西宮天街五帝座故五車三柱
五演咸池旄頭畢先驅天節諸王外列蓋東方卯南方
午西方酉三光之道惟北方不同而輔星亦寡者天極北
斗居中制治眾星皆已環微是以虛危之北獨有武備如

羽林等周經七十二度去極三十六度原注周經者蕃垣
星也其度數遠四表去垣一百一十度原注中宮之外四環之
去北極也

周天三百六十五度二十五分六十八秒皆統于中宮原注
 四表外極周圍之數如此于是盡天之數而天體見矣凡
 三垣二十八舍皆統于北極表外去南極亦三十六度入
 于地中不可見也 北極五星色赤在紫宮中天有南北極為天中
 之兩端偃側旋轉故上極在北下極在南以地形隱見故
 北極見而南極隱北極者天之中陽氣之北極也故極南
 為太陽極北為太陰日月五星行太陽則能照行太陰則
 淪曜故為昏明寒暑之限極天樞旋緊為剛陽頂心動極
 則不動虛位無星號曰北極含元出氣流精生一猶道之
 太極也故孔子曰為政以德譬如北辰居其所而眾星拱
 之中正主靜號稱天極後世星家取第五小星謂之極星
 又曰紐星又曰樞星言為天之樞紐也然其星亦動第近

績

北辰動而不移故如不動其北辰不動之所去紐星之末
 猶一度有餘故蕃垣如帝都北辰如帝座紐星如人主必
 以有象宰無象故紐星亦為北極東前一星曰太子主月
 次二星赤而明者曰大帝主日亦曰太乙之座天神之最
 尊者也謂之帝星原注太乙天帝之別名天官書曰中宮
 北極北辰最尊者也其紐星天之樞也天運無窮三光迭
 曜而極星不移又曰第二星主日帝王也亦太乙之座謂
 最赤明者也賈逵張衡蔡邕王蕃陸績皆謂北辰大星太
 乙之座所謂第二星赤明者也故司馬遷謂之天極星總
 言北極五星也其一明者太乙常居謂第二星赤明之帝星
 也陳卓之謂紐星天一樞指第五小星也謂第二星帝王最
 赤明者及賈逵諸人之說皆遷 次三星曰庶子主五星次
 四星曰後宮后妃之星也主列宿原注心前星為太子後
 北一星曰太子此天極第一星太子第三星曰庶子凡太
 子三庶子二者天子之星王者之象則有太子庶子后妃

後宮上相次相天子更立年不德風雨破石原注上將次將亦然天子受命前星闔國統絕太

子廢帝星闔王者惡之宜自昭明德增修德政庶子闔王

子諸王有憂明角原注明而有甚角也有暴貴奪嫡者後宮闔后妃

憂明角女主專政金火犯守兵起宮中臣子叛逆歲填犯

天子憂流星出有大使入則外國使見諸侯來朝客守彗

孛干犯兵喪竝起易主革命西上抱北極四星色黑曰

四輔去極各四度原注最近于極故無入宿之度佐辰極出度授政者也

所謂亂為四輔主匡直一人協贊萬幾以平邦國明小則

吉大而角臣過君闔則官不理原注天官書後句四星末

屬而不載四輔陳卓則曰鈎陳六星皆在紫宮中與北極

竝序其次曰女御天皇大帝其次乃曰四輔說者謂鈎陳

六星其曰四星即四輔也然而無末大星其象匡抱而不

鈎句曰句則鈎陳也特小二星與卓不同爾非四輔也句音

東旁從抱北極六星色赤曰鈎陳原注從抱者南去

極六度半大星去極十一度半入壁九度原注凡極外諸

舍之輔皆先言去極之度次言入宿之度本諸極北極之

以著南北之遠近參諸宿以步東西之闊狹也

附座也後宮為大帝正妃亦為帝居又為天子六軍大司

馬護軍及三公三師星明吉闔則女主憂客守彗孛犯易

主革命 鈎陳口中一星色黑曰天皇大帝去極八度半

原注凡在一宿之內及列其神曰曜魄寶為五帝之尊御

舍本宿皆無入宿之度 羣靈之祕執萬神之圖又為天子內寢全真養和之所隱

而若有若無則吉動搖明角及彗孛陵犯王者惡之原注

皆有 鉤陳北華蓋下五星匡聚色黑曰五帝內座原注
也四星匡正中心 去極十二度半入室六度天皇大帝之

所居宸扆之位睿思集議之所謂之中座明小則吉色變

角動王者有憂客彗孛犯守逆臣犯上天子下席原注

華蓋星下五帝座天皇大帝居也太微垣中五帝座五方

帝所會之地也房心天市中帝座天衢七曜之所經也

畢之間五車為帝座天衢三光之道也華蓋居中央太微居

午房心居卯昴畢居酉皆正宮也所以有帝座輔星最多

鉤陳上杠東六星圓銳色黑曰六甲原注

兩端去極十二度半入壁七度在五帝旁主分陰陽均節

候授民時布政教明則時和歷正閭及動搖則歲令舛誤

寒暑易節 六甲上十六星色黑上七星圓聚曰華蓋大

星去極十六度入婁四度所以覆蔽大帝之座 下九星

從列曰杠蓋之柄也原注

從列上南一星去極十四度半

入婁十一度星明正則吉動搖傾側王居不安有蒙塵下

殿之咎 華蓋上九星橫列色黑曰傳舍原注

橫列東西中星去極二十七度入奎五度近河賓客之館主外使人

中國又為離宮私行之舍金火犯客守備姦使及兵王者

遊幸當謹姦伏 傳舍間曲折六星色赤絕漢抵營室曰

閣道原注

一曲一折曰曲折橫過曰絕直指曰抵漢天河

也又曰天漢天官書及陳卓皆曰六星司馬彪續漢志獨

日十七星案圖去極四十三度南星入奎五度亦曰龍閣

第四星兩旁一星色赤曰附路去極四十三度閣道之便路也主修完傷敗除治梗塞明角則有姦伏動搖金火犯兵起宮掖輦路不通 勾陳東北近東垣第七星五星圓聚色黑曰天柱原注三台一曰天柱與此同皆取示民設教南星去極一十三度半入牛一度半象魏也主縣圖法施政教記動靜候二十四氣以示四方占同六甲 又東少南近東垣少弼四星匡正色黃曰御女原注匡正方正也此與軒轅兩御女皆宮庭后妃之側也南星去極十三度半入牛一度八十一御妻也主女工之事明則后妃逮下角動而閹讒妒竝興 近少衛九星如鉤色黃曰鉤原注鉤者橫列而其端曲也左車府北造父西天漢中去極五十四度入虛六度主輿輦服飾為君之式道宣興大駕星

直則地動 鉤上近王良一星色黑曰策去極四十一度

入奎一度主執御策天子僕也動搖而移於王良上為策

馬則天下兵起色變及金火犯兵起馬貴 太子南宮門

內尚書西二星色黑若見若不見曰陰德去極十九度半

入房二度主正綱紀施德惠賑窮乏原注文曜鉤陰德為天下綱宋均以為陰

行德者道常也以閹為吉明則新君踐極又為女主動搖釁起宮

掖貴嬪內妾惡之 又東南二星色黃曰大理去極二十

三度半入心五度主平刑斷獄明則憲讞平閹則國多冤

獄 太子東紫宮內東南維五星銳聚色黑曰尚書原注銳聚

者圓而上銳為一聚也西南星去極十九度入尾十度主諮謀出納

其北一星色黑近東垣五星曰柱下史去極十八度

入斗十三度主記過左右史也 又西近鉤陳一星色黑

曰女史去極十七度半入斗二度主紀禁傳漏明動靜婦

職之微者漢侍史也以上皆垣內宮北諸官也 環之匡

衛十五星色赤曰紫宮垣 原注天官書漢志皆曰十二星
陳卓諸星家十五星今從陳卓

東蕃八星西蕃七星在北斗北前列直斗口三星隨北端

銳 原注隨他果反安也北端銳
者其北列之端星形尖斜也 曰天營又曰天旗又曰

蕃臣又曰長垣天子環衛之官也經畧帝宅蕃屏紫宮主

出命度東蕃近門曰左驂樞去極二十七度半入房一度

次上宰二十八度入尾一度次少宰二十六度半入尾四

度次上弼二十三度入箕初度次少弼十八度入斗十二度

次左上衛十五度半入女七度半次左少衛十五度半入

室初度次少丞十六度入奎四度西蕃近門曰右驂樞去

極二十一度入亢八度次少尉十五度半入軫五度次上

輔十五度半入翼四度次少輔十六度半入柳四度次右

上衛十九度半入參八度次右少衛十八度半入昴九度

次上丞二十度入胃初度半兩垣星均明則君安臣忠天

下治平星開直則旌旗動宮闈兵起天子自將出宮離次

金火客流犯守易主革命彗孛入犯謂之清宮 紫宮門

外右樞西一星色赤曰天一去極十度半入軫十度強闈

闈外天帝之神主承天運化治十二將司戰鬪而知吉凶

星光明則陰陽和萬物成人主昌不然反是金火犯守天

子凶 次西一星色赤曰太乙在天一南半度少亦天帝

神也主承天運化使十六神知風雨水旱兵革饑饉疾疫
 災害之事星明守度則吉闇失位及乘斗九十日必有大
 兵起太乙之術其星主也又天一太乙主王者即位立太
 子而傳國星不欲微微則廢立失次宗廟不享 當紫宮
 門兩樞間六星兩兩橫列色黑曰天牀原注上下二星在橫各三星也
 左樞西南二十二度半去極十三度少入氏二度半西北
 星入角七度天子寢舍燕息之所星傾移搖動天子下席
 彗孛干犯大喪兵起 垣西南近少尉二星色黑曰內廚
 去極十五度入張一度主宮中飲宴 垣東北近少弼六
 星兩兩從列色黑曰天廚原注橫兩星上下各三星豎立也 去極二十四
 度入危十一度主朝臣大饗盛饌光祿廚也星亾歲荒大

饑 天廚南七星匡側兩股橫列色黑曰扶筐原注上下各三星西

尖一星兩股東坻橫列也 去極三十三度西星入女中十一度主桑蠶

婦工為蠶繅之神闇徙蠶災不見婦工廢杼軸空 紫宮

左女牀北五星曲折如斗色赤曰天棊原注其象如北斗棊麗掌反與棒同

一音皮 去極四十二度少柄星入箕八度半天子先驅也

主執斧鉞以備非常星明或不具兵起闇則吉 紫宮右

斗杓東三星鼎聚色赤曰天槍原注鼎聚如鼎足之聚也 去極二十八

度入氏三度又曰天鉞天之武備也槍棊皆所以禦兵禁

暴故在紫宮左右占與天棊同又為九卿之職侍中侍郎

郎將之位此皆垣外東南諸官也 斗魁戴匡六星色赤

曰文昌原注為斗魁所戴匡正也言正直其上其形端曲橫列如鉤 去極三十六度西

北星入井十五度天之六府也主明天道贊元化議政典
 掌邦教邦禮邦禁起斗魁前近內階一曰上將大將軍建
 威武二曰次將尙書正左右三曰貴相太常理文緒四曰
 司中司祿司隸賞功進士謹案晉書隋書進下俱無士字五曰司命司怪
 太史主滅咎六曰司寇大理佐理寶原注此四日司中司
星上台為司命中台為司中下台為司祿二司祿虛北二星日司
命又二星日司祿凡三司命三司祿二司中蓋中宮北極
為天地之極北宮虛為陰陽之極皆祿命之本故其官皆
有之漢志五日司祿六日司災陳卓五日司命司怪六日
司寇大理所言不同者亦猶三台既日三公又日三階上
階二星為天子中階二星為諸侯卿大夫下階二星
為士庶明潤大小齊天瑞臻青黑微闇災禍降動搖移徙
 大臣誅土木守天下平金火犯守國亂兵起客流彗孛犯
 入大將叛逆天下兵起其北六星兩兩從列色黑曰內

階去極二十七度西星入井一度天皇之階也大帝之所
 登降神明之所出入星明則吉動搖則王室不安封爵不
 行金火彗孛干犯兵起殿陛之間傳舍西北南直階八
 星曲聚色黑曰八穀原注曲聚者曲折而聚也去極三十六度北星入
 畢十度一主稻二主黍三主稷四主梁五主麥六主豆七
 主粟八主麻職穡事知豐歉一星不見則一穀不登皆闇
 則大荒文昌下三星鼎聚直斗魁第一星色黃日三師
 去極二十八度入柳十一度一曰太師二曰太傅三曰太
 保斗杓南相東三星鼎聚色黑曰三公原注此與太微垣凡二三公皆
帝旁上去極三十度入翼七度一曰太尉二曰司空三曰
 司徒三師三公皆主論道經邦變理陰陽宣布德化以齊

七政星明而安則師保忠賢闇則大臣有憂一星亾天下
危二星亾天下亂三星皆亾臣主易位 斗杓南一星色
赤曰相去極三十一度入翼五度天子冢宰也佐天子統
百官均四海星明吉闇則相憂亾則相死天下大戰 相
西一星色赤曰太陽守去極三十五度入張十三度少大
臣大將之象主戒不虞設武備持危拄傾星明吉闇及動
搖兵起將相誅 三師前一星色黃曰太尊去極三十一
度入星四度在中台北國之耆老德行可尊三老五更之
象也明則天子行養老禮闇則遺老失賢 斗魁下六星
圓銳色赤曰天牢東星去極三十六度半入張一度貴人
之牢也微闇開散則吉明角有星大臣入獄 太陽守北

半入斗魁枕原注三四星匡聚色黑曰勢去極三十二度

入張九度腐刑之官也主宣傳王命開而角動闇人專權

此皆垣外夾斗西南諸官也 北斗在西蕃右驂樞至少

輔四星旁紫宮外杓直紫宮門七星斜曲色赤原注魁曲

向外故紫宮之附座也所謂璇璣玉衡以齊七政魁四星

為天璇璣杓三星為天玉衡原注馬融曰璿美玉璣渾天

璿璣以璿為璣以玉為衡貴天象也鄭元曰渾儀其中為

融曰七政者北斗七星各有所主第一日月五星各異政馬

曰主月法地第三日命火熒惑也第四日主日法天第二

五日伐水辰星也第六日危木歲星也第七日罰金星也第

也璇璣之說馬融為是七政之說孔安國為是言以璇璣
之器觀占七政之得失也司馬遷班固皆謂北斗為璇璣
玉衡以齊七政謂天以斗魁杓運行于中以正七政之盈
縮也故今日魁四星為天璿璣杓攜龍角衡殷南斗魁枕
杓三星為天玉衡則精詳矣

凡戌為鉅鹿凡
當作戌下戌八
郡戌當作凡
候

參首用昏建者杓自華以西南夜半建者衡衡殷中州河
濟之間平旦建者魁魁海岱以東北也原注魁第一星衡
攜連也龍角東宮蒼龍角宿也衡斗之中央殷當也南斗
北宮斗宿也參首西宮參宿也孟康曰杓斗之尾尾為陰
又昏建昏陰位在西方故主華山西南杓昏建寅衡夜半
亦建寅斗第一星法日主齊魁斗之首首陽也其用在明
陽與明德在東方故主東北齊魁斗首首陽也其用在明
云北斗七星在東方故主東北齊魁斗首首陽也其用在明
千里星經璇璣者謂北極星也玉衡者謂斗九星也相去八
第一星主徐州常以五子日候之甲子為東海丙子為瑯
邪戌子為彭城庚子為下邳壬子為廣陵凡五郡第二星
主益州常以五亥日候之乙亥為漢中丁亥為永昌己亥
為巴郡蜀郡犍為凡七郡第三
星主冀州常以五戌日候之甲戌為魏郡渤海丙戌為安
平凡戌為鉅鹿河間庚戌為清河趙國壬戌為南陽己戌為
郡第四星主荊州常以五卯日候之乙卯為武陵凡五郡第
零陵辛卯為桂陽癸卯為長沙丁卯為東郡陳留丙辰為濟
星主兖州常以五辰日候之甲辰為東郡陳留丙辰為濟
北戌辰為山陽泰山庚辰為濟陰壬辰為東平任城凡八
郡第六星主揚州常以五巳日候之乙巳為豫章辛巳為

丹陽己巳為廬江丁巳為吳郡會稽癸巳為九江凡六郡
第七星為豫州常以五午日候之甲午為魯國凡五郡第八星
國丙午為汝南戊午為沛國庚午為魯國凡五郡第八星
主幽州常以五寅日候之甲寅為元菟丙寅為遼東遼西
漁陽庚寅為上谷代郡壬寅為廣陽戊寅為涿郡凡八郡
第九星主并州常以五申日候之甲申為五原雁門丙申
為朔方雲中戊申為西河庚申為太原定襄壬申為上黨
凡八郡璇璣玉衡占色春青黃夏赤黃秋白黃冬黑黃此
是常明不如此者所向故為帝車運於中央臨制四方分
陰陽建四時均五行移節度定諸紀為天極樞機造化元
本魁有環域杓有幹維界天分辰夏正杓昏建寅左旋歲
一周天閏則建于兩辰之間為天喉舌斟酌元氣故為人
君之象號令之主王者德竝天地則七星均明失德亂政
則微闇移徙咎歸人主斗中小星沙出民物繁夥主昌年
豐星疏則政令不行民物耗蠹國多荒歉晝見易主革命

續後漢書卷之四十二

七

宜稼堂叢書

動搖及月暈兵起金火犯守兵大起宮闈有亂主遜民流
 守北則饑守南則饑火入環域先舉兵者敗期年有喪客
 流彗孛入環域大亂更主齊晉鄭宋莒尤災杓三星又曰
 維星散而直則地動魁第一曰天樞正星去極二十八度
 入張一度主陽德天子之象為天主日主秦一名貪狼星
 天子不敬宗廟鬼神不享則闈而色變闈則七月日食第
 二曰天璇法星主陰刑女主之象為地主月主楚一名巨
 門廣營宮室安鑿山陵則闈而變色闈則六日月食第三
 曰天璣令星為人主福掌德令主木星謹案晉書作主火星主梁一
 名文曲不愛百姓淫刑酷法則闈而主禍第四曰天權伐
 星為時主天理伐無道主火星主吳越謹案晉書作主水星主吳一名

原

武曲不順天時號令不肅則闈而主禍第五曰天衡殺星
源注陳卓曰魁四星為璇璣杓三星為玉衡又曰二星為
 璇三星為璣四星為權五星為衡既曰樞為天璇為地璣
 為人權為時衡為音又曰樞主天機主人權主水衡主木
 自為異同者亦猶五星既為五行又為五方既為五帝又
 為五事此謂之權衡太微軒轅亦曰權衡參伐之間亦有
 權衡凡三權衡蓋北斗運乎四時太微三光所會參伐天
 子決政之所所以去極十一度太入軫十三度原注舉魁
 皆有權衡之義也主中央正四時為杓首旁照有罪
 杓七星之度數見矣

行殺伐為文昌為音主水星主趙謹案晉書作主土星主燕一名祿存
 好為淫樂流連荒亾則闈而主禍第六曰開陽危星為律

主天倉五穀主土星主燕謹案晉書作主木星主趙一名廉貞淫費傷

財窮極土木則闈而大饑第七曰搖光部星亦曰應星為

呂謹案晉書作為星主兵主金星主齊一名破軍天子建極王道

正直則明潤均平建于辰極之中皇極不建民用僭忒則
 闇而愆 次輔一星色赤傳于開陽斗之附座也佐斗以
 建極宰輔之象也近小而明則輔臣親彊斥小疏弱大而
 明則臣奪君政小而不明則臣不任職明大與斗合國兵
 暴起闇而遠斗大臣不死則黜近臣專賞罰進賢排佞則
 輔生角近臣擅國握符璽將謀社稷則輔生翼不然則誅
 死湛沒則天下兵起原注湛音沈 魁中四星匡聚色黑曰天
 理為貴人牢執法之官不欲明明而中有星貴人下獄法
 官有罪 魁下六星起文昌抵太微兩兩相比色赤曰三
 能原注與台同音 上台去極三十六度入星三度中台去極三十
 八度入張四度下台去極四十度入翼十七度太一之所

履紫宮之階也謂之太階六符一曰天柱一曰天老三公
 之位也原注斗杓南有三公此亦曰三公之位者皆夾輔北極之象也 主正陰陽理萬物
 開德宣符以平天下上階上星為天子下星為女主司命
 主壽中階上星為諸侯三公下星為卿大夫司中主宗室
 下階上星為士下星為庶人司祿主兵三階平而色齊則
 君臣道合陰陽和風雨時百穀登不平色變則上下乖戾
 稼穡不成冬雷夏霜訛言竝興天子暴虐誅殺大臣好興
 甲兵修宮室廣苑囿則上階星坼宰相失職將伏天誅則
 中階星坼國亂民怨將起為亂則下階星坼月五星彗孛
 犯守王者惡之大臣有誅三能三衡者天庭也客星出有
 奇令原注凡日月五星之道謂之天庭三台為天階三衡者太微衡北斗衡參衡也亦非三光之道亦謂之天
 宜稼堂叢書

庭者皆天帝之宮庭也客出其中則有奇異之令更主革命天官書漢志三台皆輔紫宮陳卓輔太微以下台近太微故也然而上台入星中台入張下台入翼橫亘三舍逼近紫宮且為大帝之所履紫宮之天階豈得為太微之輔今從天官書

漢志是已 杓端有兩星色赤一內為矛招搖去極四

十度入亢二度 一外為盾元戈一名天鋒去極三十二度半入亢一度太皆主禦侮齊外及夷狄兵星明角王者

行重典變色有喪五星犯兵起闕下客彗孛犯守大兵起

易主革命胡兵大亂敗招搖與梗河北斗相應則外國受

命于中國不應則兵戈大起 原注梗河星入亢分 招搖與斗杓間

三星色黑曰天庫去極三十七度入亢一度星去其所天

子大賚有庫開之祥星凶帑藏空 原注此曰天庫建南二星亦曰天庫軫南眾星

亦曰天庫柳星亦名天庫五車西北大星亦名天庫凡五天庫蓋庫有蓄藏之義近南斗北斗則有庫也柳主廚宰

五車主車器則有庫也

招搖東七星橫列色赤曰七公去極三十

九度半西星入氏四度半主相三公為天輔弼察七政吉

凶璇璣善惡星明則官聽詳審朝無闕政客流入中大饑

金火犯守天下兵起自輔至此皆北斗內外諸官也

南宮太微垣又曰上宮 原注朱鳥體中故曰南紫宮西右故曰上 西抵于張東

薄于角直翼軫正北傳于紫宮兩蕃中外十八官朱鳥之

衡太一之庭天子朝會之庭也為天帝南宮謂之天庭 原注

孟康曰軒轅為權太微為衡淮南子天文訓曰紫宮太一之宮太微太一之庭張衡曰出紫宮集太微則紫宮天子常居太微朝會之庭也 故明堂之制內太室象紫宮南明堂象太微

紫宮皇極之居太微五帝之庭又三光之庭 原注黃道入端門貫兩蕃

七曜行其中故為三光庭 十二諸侯之府主于衡衡平也理法治政平

王道以平天下列宿受符諸神攷節察情稽疑渙號正辭之官也兩蕃十星匡坼色赤原注匡坼者方而兩股坼曲也東蕃第一星

曰左執法去極七十六度半入軫十七度黃道外原注紫宮中外

諸官皆在黃道內故祇舉去極入宿而已太微天市及列舍中外諸官有黃道內者有黃道外者故各于本宿下書之表三光之道天子法官廷尉也主治理獄訟斷蔽刑罰以別內外也

朝端嚴肅君尊臣恭則光明潤澤闔角則反是法不平則低昂移徙土犯將相誅金火彗孛干犯宮庭流血易主革命其東左掖門第二星曰上相其北東太陽門又曰東華第三星曰次相其北東中華門第四星曰次將其北東太陽門第五星曰上將所謂四輔也西蕃第一星曰右執法去極七十度入軫九度黃道外天子憲臺御史大夫也所

以刺舉姦凶繩愆糾謬占同乎左其西右掖門第二星曰

上將其北西太陽門又曰西華第三星曰次將其北西中

華門第四星曰次相其北西太陰門第五星曰上相亦四

輔也蕃垣九卿之象南蕃左右星間曰端門天闕象魏也

星或不見或色逾明近臣為亂芑角搖動諸侯謀叛日月五

星順入軌道吉司其出所守天子有誅其逆入不軌道以

所犯命之皆為羣下謀逆原注軌道順行合度不邪逆順入從西入也退行則自東逆入

也宋均曰司察日月五星所守列宿若請官屬不去十日者于是天子遣使誅之辰入守君臣相

殺國內大亂火入守王者惡之進退凌犯法官有罪客守

天子憂流星入兵起外國使來入十日不出有謀反者出

東北門大兵為亂貴人凶近臣誅近一年中二年遠三年

出端門天下出使以其分野命其國入犯帝座大兵起國
 易主期三年或東或西犯者死抵少微道術用賢人來犯
 四帝座貴臣死小臣誅期一年彗孛干犯兵喪竝起如粉
 絮犯帝座天子崩國凶大臣自立天下大亂 門西南隅
 近上將三星色黑曰明堂原注房心亦曰明堂凡二明堂者非酉午皆三光之道故昴畢間有五帝車舍其義一也去極三十八度西星入翼五度黃道外天子
 布政之宮察時視變以正人倫施教化變色移徙則政不
 平金火彗孛干犯易主革命 右執法北門內四星匡仰
 色赤曰軒屏原注內屏一曰屏匡仰者方屏而上仰也去極七十二度入翼七
 度黃道內天子內屏也為蕭牆藩蔽帝庭納言之門主刺
 舉臣尊敬君上則星明潤闇而動搖姦臣壅蔽天子耳目

金火客彗孛犯守有蕭牆之變 屏北庭中五星匡聚色
 赤曰五帝內座去極六十三度半入翼九度半黃道內中
 一星黃帝座太微中含樞紐之神猶紫宮之北極也四帝
 四星四維俠帝座東曰蒼帝靈威仰南曰赤帝赤熛怒西
 曰白帝白招拒北曰黑帝汁光紀五禮之中五音之和五
 教之施五服之彰五形之治五德之化王者之所司也星
 均明則王者得天地之心天下和平闇而搖動天子失政
 帝座不安彗孛客犯守之中座成形原注五帝之中帝座也成形者成禍福之
 象天子無嗣國統絕宮中有兵犯四帝座輔臣有誅期三
 年天子有道敬畏修省則其災輕故蒼帝行德天門為之
 開原注此以下天官書文王者德應蒼帝則春令應左右角間之天門開施德澤贊發生也赤帝行德

天牢為之空

原注德應赤帝則夏令應斗魁下之天牢空虛德盛而長養刑措不用也黃帝行

德天矢為之起風從西北來必以庚辛一秋中五至大赦

三至小赦

原注德應黃帝則季夏令應西白帝行德以正

月二十日二十一日月暈圍常大赦載謂有太陽也

原注德應

白帝則太陰省刑故春暈而反陰為陽再有赦令

一曰白帝行德畢昴為之圍圍

三暮德乃成不三暮及圍不合德不成

原注畢昴秋令之星萬物西成必月

暈三暮限帝德之成也

二曰以辰圍不出其旬

原注長出而圍合赦不出旬也黑帝

行德天關為之動

原注德應黑帝則冬令應天關五車南畢西北日月五星之道動則閉藏萬物

也 帝座北一星色黑曰太子去極五十三度入翼九度

半黃道內大帝儲也主衛天庭侍養天子金火犯守退行

則太子廢搖動芒角犯帝座則為內亂或行篡逆王者惡

之 帝座東北一星色黑曰幸臣去極五十五度入翼十

一度黃道內天子寵臣也主侍太子闇則吉角明則嬖幸

專政 太子西北一星色黑曰從官

原注此與房二從官者此為帝庭房為明

堂故皆有侍從之臣

去極五十五度入翼八度黃道內侍從之官也

闇則吉角明則從臣謀逆不見天子孤危 太子北七星

曲折橫列色赤曰常陳去極三十五度西星入翼五度黃

道內宿衛之官禦侮之士也星明動天子自將有武功闇

則宿衛官誅 常陳西南西蕃北一星色黃曰虎賁去極

四十度入張二度黃道內旄頭騎官亦宿衛士也 幸臣

東北聚十五星蔚然色赤曰郎位又曰哀鳥郎府

原注哀鳥者猶

蔚然其光色哀鳥然

去極五十度半入軫初度黃道內周元士漢光

祿中散諫議郎三署郎也主守衛宮庭星不具后妃死
 幸臣誅明大動搖及客星入大臣為亂 即位東北一星
 色赤曰郎將去極三十九度入軫八度黃道內羣郎之將
 帥也主閱具辨朝服太僕左右衛中郎將天子武備也星
 明動則上命不行環衛官擅兵闇則環衛官誅不見則后
 妃死 即位南幸臣東五星斜折色黑曰內五諸侯原注
東井
北亦有五諸侯凡二五諸侯者太微
 帝座東井間三光之道故皆有之 去極六十五度南星
 入翼十七度黃道內公侯伯子男侍天子不之國者也又
 一曰帝師二曰帝友三曰三公四曰博士五曰太史列在
 帝庭定疑議主刺舉戒不虞諸侯入為卿士之象也明潤
 則辟雍之禮得枯燥小闇則大至誅戮小至流亾動搖則

擅命干主金火彗孛犯則宮闈兵起 其東三星鼎象色
 黑曰九卿內座去極七十一度入翼十六度黃道內主佐
 天子治萬事 其南三星鼎象色黑曰三公內座去極七
 十三度西星入翼十八度黃道內朝會之所居論思獻納
 之位也占同紫宮三公 西左執法北一星色黑曰謁者
 去極七十四度半入翼十八度黃道內主贊賓客不見則
 外國不賓 明堂西三星從列色黑曰靈臺去極七十七
 度入翼三度黃道外觀臺也主觀雲物察符瑞候災變
 庭蕃西南隋四星色赤曰少微去極七十七度南星入張
 初度黃道內一曰處士二曰議士三曰博士四曰大夫士
 大夫之位太史博士道術之官亦女主之象南宮之附座

天子儲君副主也星明大則國祚昌天子舉逸民月五星犯守太子女主憂宰相易位彗孛干犯藝臣術士被誅功臣犯命士大夫遭亂流亾草澤士有特起者其西北四星從列色黃曰長垣去極六十六度入張一度黃道內太微之外垣也主邊防封域限界外微火入邊兵入中國金入九卿謀亂

東宮天市垣又曰下宮少微

原注蒼龍體中故曰東紫宮東左故曰下次于太微故曰

少西離于氏東入于斗直房心東北兩蕃中外十七官爲國市四方諸國交易之所天子巡幸之宮主外權衡聚眾肩股之位理財正辭以親萬民一曰天旗庭主斬斷刑人于市也兩蕃二十二星句圍橫隋色赤

原注兩垣各如鉤而半圍斜安也凡

曰鉤圍曲而圓也

左星去極九十五度太入尾十三度右星去極

九十四度少入尾一度黃道內東蕃十一星南第一星曰

宋其次南海又其次燕東海句隋而東左旋而西曰徐吳

越齊中山九河趙魏西蕃十一星南第二星曰韓其次曰

楚梁句隋而西右旋而東曰巴蜀秦周鄭晉河間河中

原注

此有十二國婺女南亦有十二國者此燕韓間圻曰市南列國貨物之市女南則列國之分土也

門魏河中間圻曰市北門兩蕃諸官皆以郡國爲名者聚

天下之貨所以爲市也市中星眾則歲豐民樂星稀則歲

凶民流旗明大則市吏急病商傷財亦爲饑動搖失所則

兵起津梁不通關市閉塞金火犯姦臣戮五星入市兵起

芒角赤氣有火彗孛犯徙市易都大爲兵災客星入大喪

兵起流星入色蒼則百物涌貴赤則旱火人多疫疾 市
 南門內六星觚角而橫黑曰市樓原注觚角者象如
 觚稜之角六面也去極
 九十一度半西星入尾三度半黃道內天樓市府主鬪鬪
 百貨交易律度制令聽其政明則市價平闇則鬪訟興不
 具則姦人藏市兵起 樓西二星色黃曰車肆去極九十
 二度半西星入尾七度黃道內運集百貨之肆也彗孛客
 犯守關市不通市無行人不見則兵車盡行 市中近北
 門一星色赤曰帝座去極七十一度少入尾十五度黃道
 內天庭也人主之象神農之所居主用萬物之術統萬物
 之原察陰陽之變星明則王道昌后乃省方闇則王道微
 政令不行不見則天子下席彗孛干犯臣下為亂大臣凶

行垣中內兵起流星犯諸侯興兵入宮或宮中兵起近一
 年遠二年 帝座東一星色赤曰候去極七十三度太入
 箕二度半黃道內為天子計相治國用辨九土物產平四
 方物賈通萬國之情節以制度明大則輔臣強四夷張搖
 動芒角則聚斂之臣為姦盜蔽君壅財蠹國結怨闇則車
 書不通商旅不行 其東北二星色黃曰帛度去極六十
 九度少南星入斗一度黃道內主度量布帛平貨易 又
 東二星色黃曰屠肆去極七十五度入斗一度黃道內主
 屠殺烹飪饗牢貨物 南二星色赤曰宗星去極七十七
 度南星入箕九度黃道內天子血脈之屬親王輔帝者也
 流彗客守犯宗臣凶 又南四星匡聚色赤曰宗人在帝

座東南去極八十四度半南星入箕九度黃道內主錄親族遠近以奉享祀明正如綺文則皇族昌變而闇則皇族凶宗人西二星色赤曰宗正去極九十九度南星入箕九度黃道內司宗室之官也主睦親合族聽其政客星守流星入之宗親失和骨肉禍起帝座西南四星隋列色赤曰宦者去極七十三度少南星入尾十二度黃道內主侍帝宮房門戶掃除後庭之令市易之司以其殘毀匪人故不在紫宮太微而在天市垣也星不欲明明盛則中官竊柄天子亂政近刑人失威動搖芑角中官弒逆廢立彗孛干犯猾闖伏誅其南五星句折象斗色赤曰斗去極七十二度少南星入尾十二度黃道內主平量明覆則有

年仰則穀不登承斗四星匡仰而折色黑曰斛去極七十四度半入尾九度黃道內主度量分銖之事占與斗同

斗西北二星色黃曰列肆去極七十四度入尾八度黃道內主金玉珠寶之貨移徙市肆不安金火犯守兵盜竝起

垣北鉤圓九星色赤曰貫索去極五十九度少西星入房半度黃道內一曰天獄一曰天牢一曰連營一曰連索爲賤人之牢主法律防禁錮制強暴牢口一星爲門欲開開則有赦令人主憂中虛則改元口閉星入牢中有自繫死者星悉見則獄事繁不見則獄空刑清政簡動搖芑角起大獄用斧鉞行大誅殺子夜候之一星不見有小喜二星不見則賜祿三星不見人主德令且赦遠十七日

謹案宋史

作遠期 近十六日客星出大有大赦小有小赦彗孛犯守

貫中囚反獄破獄官死 其東九星橫列色赤曰天紀原注

柳廚南一星亦曰天紀二天紀者皆統理萬事之義一為南紀一為東紀也 去極五十一度半

西星入尾五度黃道內主公卿外朝之政萬事總會之府

察幽枉理冤獄為天市之紀綱亦九卿之象也明角則獄

訟繁閭徒則紀綱壞散絕則山崩主易國凶與貫索相連

如索則地動期二年 北近天棊三星鼎聚其色赤曰女

牀去極五十二度西星入箕一度黃道內御女侍從也亦

為離宮內人星明則宮女放恣客守流犯宮掖穢亂

辰次

日陽中之陽故為太陽月陰中之陰故為太陰星陰中之

陽故為少陽辰陽中之陰故為少陰日星皆陽故其數皆

十月辰皆陰故其數皆十二日月星皆有形質天之所以

懸象著明也辰則日月之所會斗之所建歲之所居之虛

位也子丑之屬為十二子星紀元枵之屬為十二辰日月

五星遲度違天而右行故十一月日月會星紀十二月則

會元枵而右行斗繫天不移故隨天左旋十一月建子而

十二月建丑至閏則日月會于辰間而斗亦建于子間二

十八舍于天各有分度而辰為天壤于地各有所屬而辰

為分野焉故辰陰微其體不見日月會合其次而光生焉

其位靜虛元氣之本陰陽之根惟其至靜無象故至動大

象出于是而止于是構精維繫其間建極存神天之樞紐

日月星藏密之所而造化之機也故日月星雖謂之三光亦謂之三辰光自辰而出也爲道之位爲天之時故歲有十二月而日有十二辰北極謂之辰者無星而不動之所天之中也春秋昭公十七年冬有星孛于大辰公羊氏謂大火爲大辰伐爲大辰星自北辰之外無有名辰者而心參亦爲辰此古法之名義也故恆居中而正時者爲大辰日南至月北至則參中于午心中于子日北至月南至則心中于午參中于子故火中寒暑乃退水中亦退焉所以分二氣成四時交水火正晝夜也北辰無星而四時晝夜恆居中不易所以建道極本一氣根陰陽統四時合晝夜也故參爲陰中心爲陽中極爲天中大火爲大辰伐爲大辰北辰爲大辰十二子爲十二辰天之大中至正之體見矣其名位度數各見經星二十八舍類云

分野

州國分野之說蓋古者神聖仰觀俯察體象立名卽爲定著二帝三王以來皆故有之故周禮保章氏以星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥然不著其星分所屬案左氏傳有星孛于北斗周内史叔服曰不出七年宋齊鄭之君皆將死亂裨竈曰今茲周王及楚子皆將死歲棄其次而旅于明年之次以害鳥帑周楚惡之日有食之晉侯問于士文伯曰誰將當日食對曰魯衛惡之衛大魯小公曰何故對曰去衛地如魯地于是有災魯實受之有

星出于婺女鄭裨竈言于子產曰七月戊子晉君將死今
茲歲在顛頊之虛姜氏任氏實守其地居其維首而有妖
星焉告邑姜也邑姜晉之妣也天以七紀戊子逢公以登
星于是乎出吾是以譏之有星孛于大辰西及漢申須曰
彗所以除舊布新也天事恆象今除于火火出必布焉諸
侯其有火災乎梓慎曰往年吾見之是其徵也火出而見
今茲火出而章必火入而伏其居火也久矣其與不然乎
火出于夏爲三月于商爲四月于周爲五月夏數得天若
火作其四國當之在宋衛陳鄭乎宋大辰之虛也陳太皞
之虛也鄭祝融之虛也皆火房也星孛及漢漢水祥也衛
顛頊之虛也故爲帝丘其星爲大水水火之牡也其以丙

子若壬午作乎水火所以合也若火入而伏必以壬午不
過其見之月日有食之晉史墨曰六年及此月也吳其入
郢乎終亦弗克入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日日
始有譎火勝金故勿克吳伐越史墨曰不及四十年越其
有吳乎越得歲而吳伐之必受其凶于是始見星分所屬
之國妖祥占驗有徵矣天官書北斗杓攜龍角衡殷南斗
魁枕參首用昏建者杓杓自華以西南夜半建者衡衡殷
中州濟河之間平旦建者魁魁海岱以東北也又曰昴畢
間爲天街其陰陰國陽陽國又曰甲乙四海之外日月不
占丙子江淮海岱也戊己中州河濟也庚辛華山以西壬
癸恆山以北日食國君月食將相當之又曰二十八舍主

十二州斗秉兼之秦之疆也候在太白占于狼弧吳楚之疆候在熒惑占于烏衡燕齊之疆候在辰星占于虛危宋鄭之疆候在歲星占于房心晉之疆亦候在辰星占于參伐及秦併吞三晉燕代自河山以南者中國中國于四海內則在東南爲陽陽則日歲星熒惑填星占于街南畢主之其西北則胡貉月氏諸衣旃裘引弓之民爲陰陰則月太白辰星占于街北昴主之故中國山川東北流其維首在隴蜀尾沒于勃碣是以秦晉好用兵復占太白太白血中國而胡貉數侵掠獨占辰星辰星出入躁疾常主夷狄其大經也此司馬遷所載占驗分野之國也其以斗魁杓秉兼統天下則亦左氏孛于斗而占宋齊鄭也其日月之

食而占十日甲乙海東遠國不占其餘八日分主四方故漢志謂甲齊乙東夷丙楚丁南夷戊魏己韓庚秦辛西夷壬燕趙癸北夷亦如十二辰之州國也其秦候太白等以五星分主諸國亦如十月分爲五也其占于狼弧等又以二十八舍分占諸國與五星相應裂爲五也其昴畢間爲天街別主河山陰陽南北夷夏自秦并天下列國州分不復見故以山川維首尾設限界區域而占之也州國分野亦在其間矣此皆以天壤主地分地分應天壤畫一不易如經星有常可按而見也後世星家合三代之州國秦漢三國之郡國爲十二國十二州以配十二辰九十五郡各入星度爲占驗分界皆三代六經之遺法也惟漢志謂子

周丑翟寅趙卯鄭辰邯鄲巳衛午秦未中山申齊酉魯戌
吳越亥燕代諸星家既于十二辰分主二十八舍又于天
市垣二十二星爲二十二郡國又分十六星爲十二國又
有南河北河東甌青丘四瀆狗國又以斗九星分主九州
九十郡又以斗七星分主七國而略其五國者此辰次星
分各別有所主者也案左氏傳士弱曰古之火正或食于
心或食于味以出內火是故味爲鶉火心爲大火陶唐氏
之火正闕伯居商丘祀大火而火紀時焉相土因之故商
主大火子產曰昔高辛氏遷闕伯于商丘主辰商人是因
故辰爲商星遷實沈于大夏主參唐人是因故參爲晉星
由此觀之因主其祀世居其地因爲其分之星則初非上

有此星下當此地也故分土當星分星當野初或因星之
躔應其國國之躔應其星人之德盛而上畧其星星之精
集而下畧夫德于是國因主星星因主國占候應驗不愆
其素乃有星分之常亦有星分之變周之南北易位趙之
東西錯分齊楚鄭衛之大小不同而同其度數于斗于辰
于天市于列國迭見互出初必有其因如參辰之爲宋晉
第亾其書無以考焉爾今推本左氏傳天官書漢志與諸
星家之說各具十二辰二十八舍及諸官分位下以爲經
星之分占候之體云

案天文分野角亢爲韓分氐房心爲宋分尾箕爲燕分斗
爲吳分牛女爲越分虛危爲齊分室壁爲衛分奎婁爲魯

分胃昴畢爲趙分觜觶參爲魏分井鬼爲秦分柳星張爲
周分翼軫爲楚分角亢星爲壽星宮曰天穉時曰辰州曰
堯氏房心星曰大火宮曰天蠍時曰卯州曰豫尾箕星曰
析木宮曰人馬時曰寅州曰幽斗牛星曰星紀宮曰磨蝎
時曰丑州曰揚女虛危星曰元枵宮曰寶瓶時曰子州曰
青室壁星曰陬訾宮曰雙魚時曰亥州曰井奎婁星曰降
婁宮曰白羊時曰戌州曰徐胃昴畢星曰大梁宮曰金牛
時曰酉州曰冀觜觶星曰實沈宮曰陰陽時曰申州曰益
井鬼星曰鶉首宮曰巨蟹時曰未州曰雍柳星張曰鶉火
宮曰獅子時曰午州曰三河翼軫星曰鶉尾宮曰雙女時
曰巳州曰荆

續後漢書卷第八十四上下

