温經日記序

從三禮辨塗知奥乃以貫通諸經其體方其緒密其趣闇而章近日説經之士治禮者無博且精如吾香溪矣何日得全見所著禮綱通義乎紹基記

小宋書館藏

目録

卷一

日月為易

八卦納甲所屬五行之位

十二消息

鄭氏爻辰

爻辭非周公所作

用九用六

先天後天

先甲後甲先庚後庚

朋盍簪

周流六虛

食哉惟時當作欽哉惟時亮天工

尚書二十九篇並序不並大誓

尚書大傳多三代遺禮

卷二

禹貢河道與孟子河道文正合

虞翻奏鄭解尚書違失事目

毛詩鄭箋改字多本三家詩

郭景純未見齊詩

程氏徒詩之說不足據

江之羙矣

雎鳩居之

何彼穠矣

棫樸惟棫為二物

太叔于田宿田也

野有蔓草非男女相會之詩
並驅從兩豜兮
龍旂蒙伐
其弁伊騏
皋澤古同字
似續妣祖
簟茀朱鞹
鞞琫有珌
不顯亦世
與爾臨衛

先生如達
既右烈考亦右文母

魯有姜嫄廟

泮宮五疑
論語稱仲孫為孟孫
夏后氏殷人周人
主皮之射
臚旅古今字
子弓非仲弓
雅頌三所

卷三

論語沽音

趨進為諸侯相朝事

黃衣狐裘為韋弁服

孔子過匡

左氏傳引逸詩

公矢魚于棠

衛宣公烝於夷姜

傳車馹馬

履端於始舉正於中歸餘於終

卜郊

孔子生卒年月日

絳縣老人

趙岐孟子注王相

舜使益掌火

五際終而詩亡

以傳食於諸侯

獻来者操量鼓

二闕之間謂之中門

孔子不知墓

孔門無出妻
夫夫也夫夫是也
王制畿內建國開方之法
順非而澤
五廟之制魯有文王廟附
七廟迭毀之制
鈞衡石角斗桶
月令太尉
廩霤之制

卷四

鴻雁來賓
月令為來歲受朔日
五聲六律十二管
家不寶龜
八蜡以記四方
夏瑚殷璉
四夷之樂
蘇昧古今字
子贛問樂
投壺魯鼓薛鼓

大夫士寢廟制
春夏乘龍秋冬乘馬
時有俊風
天圓地圓
小戴禮記經文之誤

卷五

先儒方百里出車千乘之誤
大宗伯大司樂舞師注
內司服闕狄
㮚氏為量其實一鬴
其臀一寸其實一豆
黑與青謂之黻
周禮羊人犬人
雩祭禜祀之別
頓首稽首
私覿私面
簠簋之制
良裘功裘黼裘之制
桃氏為劍
九穀豆字

大夫以蘭芝
師祭馬祭之別
程瑤田論磬股之誤
卷六
爾雅郭注引經異文
懷羊
大禽謂之產其中謂之仲小者謂之筍
熊虎醜其子狗
染艸
尒足釋器脫文

窻
小尒足非僞書
小尒足脫誤
石鼓謂之鼓
卿以下有二朝
呂覽光字
離騷經女
圭瓚以純玉為之
說文詁經有本
說文脫字

許氏說文錯亂
段氏說文注
段氏說郊岐之誤
二百四十斤為秉
瓚三玉二石

温經日記卷一

侯官林昌彝惠常學

日月爲易

說文易蜥易蝘蜓守宮也象形句祕書說曰日月爲易象会昜也段茂堂說文注云謂上从日象陽下从月象陰緯書說字多言形而非其義此雖近理要非六書之本然下體亦非月也昌彝按說文所引祕書說乃參同契坎離二用章文也陸德明經典釋文引虞翻注參同契云字从日下月段氏謂日月爲易非六書之本不知參同契所云日月爲易剛柔相當者

乃言日月交會之象耳而非論六書之體也夫在天成象者惟日月爲最著故繫辭傳曰易者象也又曰懸象著明莫大乎日月參同契之說本此段氏特未考其義爾前明董氏斯張吹景集載其除正字謝啓衢疏云說文引蒼頡經之名誤合日月之爲易其增閔元古人託之以喻其變不疑也虞翻曰日月爲易不可从昌羲按日月爲易之義豈董彦遠輩所能知乎按易繫辭曰天地設位而易行乎其中矣參同契曰天地者乾坤之象設位者列陰陽配合之位易謂坎離坎離者乾坤二用又云坎戊月精離己日光日月爲易剛柔相當此言坎離妙用即在乾坤定位中也在易爲坎離者其象則爲日月在易爲乾坤者其象則爲天地天位乎上地位乎下日見於甲月見於庚然必天地之體立而後日月之用行是以在天成象惟日月爲最著爾蓋日秉太陽火精本體光明洞達中間一點黑處即是太陰真水陽中藏陰陰外白內黑故取離象月秉太陰水精本體純黑無光中間一點白處即是太陽真火陰中藏陽外黑內白故取坎象陽精爲火陰精爲水故月本無光受日映處則有光光生於日之所照皖生於日之所不照至晦朔之交日月同宮月在日下日居月上所謂日月爲易者職此義也月體爲日所包其

半邊之光全向於天半邊之黑全向於地故謂之晦
月去日二十五度人間乃見微光謂之哉生明月去
日九十餘度人間乃見光一半謂之上弦及至日月
纏度相對月在天上日在地下對照而光半邊之黑
全向天上半邊之光全向人間其光相望而圓滿徧
照故謂之望望後相對漸側月距日二十五度人間
始見微黑謂之哉生魄月距日九十餘度人間只見
光一半謂之下弦从此其光漸斂漸微至於體伏光
盡則晦矣可見月體本無圓缺惟受日光之所映以
為圓缺究竟月有圓缺而日無盈虛耳按周天三百
六十五度四分度之一太陽日行一度一晝夜一周
天故晝夜一周謂之一日行及三十度方與太陰相
會太陰一日行十三度有奇行及二十九日有奇方
與太陽相會故晦弦望一周謂之一月參同契云日
含五行精月受六律紀蓋五為陽數之中兩其五為
十十六為陰數之中兩其六為十二支五日為一候
六候為一氣以五乘六恰成三十適合日月相交之
度日往則月來月往則日來一往一來終古不息一
出一入而晝夜分一卷一舒而晦朔定四時之寒暑
推遷一元之運會升降極之窮神以知來知化以數

往無不在乎其中惟其神不可測所以化不可窮耳此非洞貫天人安能深曉其義乎 儀徵阮芸臺先謂為說文引秘書說即參同契也豈得以為尚書逸文乎 古尚書逸文非是

八卦納甲所屬五行之位

周易六十四卦火珠林為八卦納甲之法陰陽家謂之納音其法初學多未曉抱朴子曰案玉策記及開名經皆以五音六屬知人年命之所在（惠松崖易漢學云玉策記開名經皆周秦時書）

子午屬庚（原注震初爻庚子庚午）丑未屬辛（巽初爻辛巽辛丑辛未）寅申屬戊（坎初爻戊寅戊申）卯酉屬己（離初爻己卯己酉）辰戌屬丙辰（艮初爻丙辰丙戌）巳亥屬丁（兌初爻丁巳丁亥）禮記月令正義引易林云（今易林無之）震主庚子巽主辛丑未坎主戊寅申離主己卯酉艮主丙辰戌兌主丁巳亥（惠松崖云本之焦氏焦氏又得之於漢也惠氏易漢學八卦納甲圖云坎離日月也戊

己中土也晦夕朔旦坎象流戊日中則離象就已
三十日會於壬三日出於庚八日見於丁十五日盈
於甲十六日退於乙滅於癸乾息於辛二十三日消乾成巽十六日指月之盈虛而
五日而乾體成坤體就出庚見丁者也艮二十三日
也二十九日而坤體也甲乾乙坤相得合木故甲乙在
言非八卦之定體也合土故戊己居中庚震辛巽相得合金故庚
東丙艮丁兌相得合火故丙丁在南戊坎己離相得
辛在西天壬地癸相得水故壬癸在北

之法路史餘論夢溪筆談南村輟耕錄已詳其義而
其配合之位初學尚未能了然於心也今先以一土
三火五水七金九木熟記之而後以庚子庚午辛丑
辛未戊寅戊申己卯己酉丙辰丙戌丁巳丁亥橫列
於左呼之曰一土則此十二宮者皆屬土也而後以

庚辛戊己丙丁為鵠以甲乙至壬癸十干為矢如值
甲子甲午則從甲字數到庚呼曰甲乙丙丁戊己庚
為七金是甲子甲午皆屬金矣如值乙丑乙未則從
乙數到辛亦七金是乙丑乙未亦皆屬金矣如值丙
寅丙申則從丙數到戊呼曰丙丁戊為三火是丙寅
丙申皆屬火矣如值丁卯丁酉則從丁數到己亦三
火是丁卯丁酉皆屬火矣如值戊辰戊戌則從戊數
到丙呼曰戊己庚辛壬癸甲乙丙為九木是戊辰戊
戌皆屬木矣如值己巳己亥則從己數到丁亦為九
木是己巳己亥皆屬木矣餘皆倣此惟熟記一土三

火五水七金九木數之而無不合矣江都焦里堂力辨納甲之非其亦執一偏之見去漢儒之旨遠矣

不必另寫分卷

十二消息

周易參同契曰朔旦為復初九晦至朔旦震來受符陽氣始通出入无疾仲翔云謂出震成乾入巽成坤坎為疾十二消息不見坎象故出入无疾立表微剛黃鐘建子韋昭曰十一月黃鐘乾初九也康成曰黃鐘子之氣也十一月建焉兆乃滋張播施柔暖黎蒸得常臨爐施條九二開路正光光耀漸近日以益長丑之大呂康成曰大呂丑之氣也十二月建結正低昂仰以成泰九三剛柔並隆陰陽交接小往大來仲翔曰坤陰詘外為小往乾陽信內為大來輻輳於寅運而趣時漸歷大壯

九四俠列卯門春分為卯卯為開門榆莢墮落還歸本根二月榆落魁臨於卯翼奉風角曰木落歸木刑德相負鍵緯卯卯刑德會相見歡喜晝夜始分夬陰以退陽升而前洗濯羽翮九五飛龍振索宿塵乾健盛明廣被四鄰陽終於巳上巳中而相干姤始紀序初六履霜最先井底寒泉巽初六與乾初九為飛伏乾為水也午為蕤賓康成曰蕤賓午之氣也五月建焉賓服於陰陰為主人遯去世位六二遯乾二世收斂其精懷德俟時陸績曰遯俟時也栖遲昧冥否塞不通六二萌者不生陰伸陽詘毀傷姓名觀其權量六四察仲秋情任畜微稚老枯復榮薺麥芽蘖因冒以生八月麥生天剛據酉詩緯推度災曰陽本為雄陰本為雌物本為魂雄生八月仲節號曰太初行三節宋均注曰本即原也變陰陽為雌雄魂也節猶氣也太初者氣之始也必知生八月仲者據此時菱薺生以為驗也陽生物行三節者須雌俱行物口也剝爛肢體六五雜卦曰剝爛也初足二采四膚指間稱采采上稱膚皆屬肢體消滅其形消艮入坤化氣既竭秋冬為化亡失至神乾為神道窮則返歸乎坤元坤元即乾元昌彝按乾坤消息之理法乎天地而不過於十二辰也易繫辭曰變通配四時虞仲翔注曰謂十二月消息也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬十二月消息相變而周於四時也又繫辭曰往來不窮謂之通荀爽曰謂一冬一夏陰陽相變易也十二消息往來無窮已故通也又繫辭曰寒往則暑來暑往則寒

來虞仲翔注曰乾為寒坤為暑謂陰息陽消從姤至
復故寒往暑來也陰詘陽信從復至泰故暑往寒來
也干寶注乾六爻曰陽在初九十一月之時自復來
也初九甲子暾乾納天正之位而乾元所始也陽在九
二十二月之時自臨來也陽在九三正月之時自泰
來陽氣在四二月之時自大壯來也陽在九五三月
之時自夬來也陽在上九四月之時也四月於消息為乾又
注坤六爻曰陰氣在初五月之時自姤來也陰氣在
二六月之時自遯來也陰氣在三七月之時自否來
也陰氣在四八月之時自觀來也陰氣在五九月之
時自剝來也陰在上六十月之時也十月於消息為坤按十
二消息者自復到乾為六陽自姤到坤為六陰叅同
契曰朔旦為復三陽三陰氣始通於十二律正應黃鍾
於十二辰正應斗柄建子為從微至著之象故叅同
契曰黃鍾建子兆乃滋彰此一陽之所以為復也若
進於二陽其卦為臨三三維時斗柄建丑律應大呂
故叅同契曰丑之大呂結正低昂至於進三陽而成
泰三三正當人生於寅之會木德方旺火生於寅故
叅同契曰仰以成泰剛柔並隆況正月律應太簇輻
輳於寅乎若日出東方卯位卯為太陽之門在一歲

為春分二月建卯律應夾鍾故叅同契曰漸秣大壯三三俠列卯門若五陽上升其卦為夬三三當一陰將盡勢必決而去之三月建辰律應姑洗有洗濯之象故叅同契曰洗濯羽翮振索宿塵至六陽之純而為乾三三為四月建巳律應仲呂此時陽升九天之上然陽極於巳一陰旋生陰來干陽故叅同契曰陽終於巳中而相干六陽到乾陽極陰生為一陰之退而為姤三三也當建午之月陰入為主陽返為賓姤之月窟正與復之天根相對故叅同契曰午為難賓賓伏於陰陰為主人至二陰之退而為遯三三為六月建未律應林鍾二陰漸長故叅同契曰遯世去位收斂其精若夫三陰之退而為否三三此時陽歸於天陰歸於地二炁不交萬物不生七月建申律應夷則夷者傷也水生在申能侵滅陽火故叅同契曰否塞不通萌者不生故有陰伸陽屈毀傷姓名之象至四陰之退而為觀三三月出西方酉位歲為秋分律應南呂秋分晝夜始平月令仲秋同度量平權衡故叅同契曰觀其權量察仲秋情若五陰之退而為剝三三九月建戌律應無射陰來剝陽陽炁消滅其形及六陰之返而為坤三三終則復始十月純陽建亥

律應應鍾故忝同契曰道窮則返歸乎坤元蓋乾坤消息之義一陽之復從坤中透出乾元積至六陽之乾則為消一陰之姤又從乾中返到坤元積至六陰之坤則為息陰陽反復陽盛則陰必衰陰消則陽必息故忝同契曰變易更盛消息相因此天地之道往來之所以不窮也

鄭氏爻辰

鄭君康成以爻辰說易其書已亡其僅存於唐人正義者近儒東吳惠松崖徵君易漢學具録之徵君所定爻辰圖辨朱子發坤貞於未左行之誤其說極碻惟徵君所繪之圓圖恐初學者未能盡曉今舉八卦所值之辰注於各爻之下凡子寅辰午甲戌屬陽爻初九九二九三九四九五上九凡未酉亥丑卯巳屬陰爻初六六二六三六四六五上六朱子發舊圖謂此誤餘卦之爻皆倣此以定位之辰印之各卦陰陽錯綜之爻則觀者可以了然於心矣嘉定錢氏大昕云鄭氏爻

辰之例初九辰在子頤初云舍爾靈龜子為天龜者龜屬也同人初云同人于門出門交有功

節初云不出戶庭子上直危為蓋屋故有門戶之象節九二不出門庭二亦據初故云門也明夷初云三日子為元楊虛中也故有不食之象九二辰在寅上直天漢雲漢天河也九三辰在巳小過上云飛鳥以凶未為鶉奎為封豕也六三辰在亥上直奎奎為首也六四辰在丑大壯三云羸其角也九五辰在申萃五云大人虎變申上直參為白虎也上六辰在巳小過初云飛鳥遺之音飛鳥離之義也解上云公用射隼于高墉之上直翼翼為羽翮有隼象也此皆可以爻辰求之者也康成初乾坤者為陰陽之主故乾貞于子而始于坤貞于未皆謂初爻乾左行陽時六以順成其歲終屯蒙此六爻分主一月而京氏以兩爻合主一月二爻之用也二家之爻辰既本乾坤六爻之理也乾用九黃鍾長六寸故坤始焉函鍾大蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂夾鍾仍月律之辰而易之始大呂而終之序蓋本法天之合辰故月律之六陰律始大呂而終夾鍾也

貞于十六月未右行陰時六以順成其歲終屯蒙此六爻十四卦主歲之術卦各有爻辰惟乾坤者為陰陽之主故乾貞于子而始于坤貞于未皆謂初爻乾左行陽

之五聲旋宮為六十調則十二律相承為日律有六十也七均旋宮為八十四聲則十二宮相承為月律有十二也月律六陰聲即日律六陰聲之衝辰于是三律之在東北者退而居西南焉三律之在西南者進而居東北焉其退者即坤之上卦故曰鄭氏之爻辰本乎合聲也夫十二律陽無倍律而陰有倍律三焉故乾惟自貞其辰而坤貞于所衝之辰為爻辰司焉以坤上卦為合聲故曰乾之下卦以坤下卦為合聲故曰乾之上卦

文辰所值二十八宿圖

惠徵君鄭氏周易增補云周易乾鑿度曰乾陽也坤陰也並如而交錯行乾貞于十一月子左行陽時六鄭注云貞正也初爻正次爻左右者各從以此為次數之坤貞于六月未陰退一辰故貞于未右行陰時六以順成其歲歲終從於屯蒙屯歲終則從其次屯蒙需訟是也又云陰卦與陽卦同位者退一辰以未為貞其爻右行間時而治六辰陰陽同位陰退一辰左右交錯相避棟案乾鑿度之說與十二律相生圖合鄭于周禮太師注云黃鐘初九也下生林鐘之初六林鐘又上生太簇之九二太簇又下生南呂六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鐘之六三應鐘又上生蕤

賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則則又上生夾鐘之六五夾鐘又下生無射之上九無射又上生中呂之上六韋昭注周語云十一月黃鐘乾初九也十二月大呂坤六四也正月太簇乾九二也二月夾鐘坤六五也三月姑洗乾九三也四月中呂坤上六也五月蕤賓乾九四也六月林鐘坤初六也七月夷則乾九五也八月南呂坤六二也九月無射乾上九也十月應鐘坤六三也鄭氏注易陸續注太元皆同前說是以何妥文言注以初九當十一月九二當正月九三當三月九四當五月九五當七月上九當九月也宋朱震作十二律圖六二在巳六三在卯六五在亥上六在酉是坤貞于未而左行誤甚作圖以正之　又云右圖朱子發云子寅辰午申戌陽也乾之六位未巳卯丑亥酉此亦誤當云未酉亥丑卯巳所謂右行陰時六也陰也坤之六位位之升降不違其時故曰大明終始六位時成棟案康成注六月宿直東井九月宿直奎十月宿直營室又云卯宿直房心二月申宿直參伐肚又注季冬云此月之中日歷虛危參同契曰青龍處房六兮春花震東卯白虎在昴七兮秋芒兌西酉朱雀在張二兮正陽離南午昌彝按惠徵君易漢學刊

本及盧雅雨鄭氏周易刊本皆誤脫正陽二字今據參同契原文校增又云含元虛危播精於子皆與圖合若以日所歷言之則右行而周二十八合明堂月令所謂孟春之月日在營室是也與此不同

附錄鄭氏爻辰說

鄭氏爻辰說坤文言曰陰疑於陽必戰為其嫌於陽王弼俗本陽也注云嫌讀如羣公濂之濂古書篆作上有无字立心與水相近讀者失之故作嫌詩正義所引有訛字今改正濂雜也字書無訓古訓之亡訓濂為雜者久矣息用事乾也上六為蛇上六已得陽氣雜似龍詩正義辭曰陰謂此上六也陽謂今消

觀鳥獸之文陸績曰謂朱鳥白虎蒼龍玄武四方二十八宿經緯之文比初六有孚盈缶注云爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶汲器詩正義春秋元命包曰東井八星主水衡泰六五帝乙歸妹以祉元吉注云五爻辰在卯春為陽中萬物以生生育者嫁娶之口仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉周禮疏蠱上九不事王侯高尚其事注云上九艮爻艮為山辰在戌得乾氣父老之象是臣之致事故不事王侯是不得事君君猶高尚其所為之事禮記正義賁六四白馬翰如注云謂九三位在辰得巽氣為白馬六四爻巽也翰幹也見六四適初未定欲幹而有之禮記正義大過注云

大過者巽下兌上之卦初六在巽體巽為木上六位在己己當巽位巽爻為木二水在外以夾四陽四陽互體為二乾乾為君為父二木夾君父是棺槨之象禮記正義故六四尊酒簋貳用缶納約自牖注云六四上承九五又互體在震上文爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星六星在南斗北賈逵曰古黃帝夏殷周魯歷冬至日在建星建星即今斗星也康成注月令云建星在斗星上也建星之形似簋貳副也建星上有弁星石氏星經謂之天弁在建近何弁星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊於簋副設讙酒而用缶也詩宛邱正義故上六繫用徵纆注云繫拘也爻辰在己己為虵虵蟠屈似徵纆也公羊疏離九三不繫缶而歌注云艮爻也位近丑丑上值弁星弁星似缶詩云故其擊缶則樂器亦有缶詩正義

東吳惠徵君云位近丑據周天玉衡圖也丑為大寒艮為立春故云近也

明夷六二明夷睇於左股注云旁視為睇六二辰在酉酉在西方又下體離離為目九三體在震震東方九三又在辰辰得巽氣為股亦據周天玉衡圖口近辰也此謂六二有明得欲承九三故云睇於左股禮記正義困九二困於酒食朱韍方來利用享祀注云二據初辰在未之

為土此二為大夫有地之象未上值天厨酒食象巽
惠徵君云未上值柳柳為朱鳥喙天之厨宰主尚食和滋味鳥困於酒食者采地薄不足已用也二與日為體離為鎮霍文四為諸侯有明德受命當王者離為火火色赤四文四九辰在午時離氣赤又朱也文王將王天子制朱紱疏儀禮
東吳惠徵君云鄭此注本乾鑿度
中孚云中孚豚魚吉注云三辰為亥為豕文失正故變而从小名為豚耳四辰在丑丑為鼈蟹鄭注月令云丑為鼈蟹正義云東吳惠徵君云陰陽式法丑為鼈蟹蟹魚之微者文得正故變而从大名言魚耳三體兌兌為澤四上值天淵丑上值斗天淵十星在天鼈東一曰大海主灌溉溝渠之事天鼈在斗東二五皆坎文坎為水水浸澤則豚利五亦以水灌淵則魚利豚魚以喻小民也而為明君賢臣恩意所供養故吉義詩正說卦震為大塗注云國中三道曰塗震上值房心塗而大者取房有三塗焉朱漢上易
東吳惠徵君云震在卯卯上值房心

文辭非周公所作

文辭卦辭鄭君康成注易以為皆文王為之是也左氏傳昭二年正義引賈逵馬融謂文辭為周公所作此不足據攷漢書藝文志云人更三聖顏師古注引韋昭曰伏羲文王孔子是未嘗及周公也且周公作周禮而文辭往往與周禮不合文王三分天下以服事殷文辭多殷制如比九五王用三驅失前禽即史記湯立三面網而天下歸仁也賁六四白馬翰如匪寇昏媾即殷人昏用白馬也故鄭君以為文王作也魏伯陽參同契曰若夫至聖不過伏羲始畫八卦效

法天地文王帝之宗結體演文辭夫子庶聖雄十翼以輔之三君天所挺迭興更御時按魏公西漢人去古未遠但云祖述三聖可見從無周公係文之說則賈逵馬融謂文辭為周公所作其不足據也明矣濟陽張氏爾岐用嵩菴閻若璩話云孔氏曰文辭多文王後事升卦六五王享于岐山明夷六五箕子之明夷皆文王後事也故馬融陸績等皆以為文辭出于周公是也昌彝按張說非也升卦所指王用享者蓋謂夏商之王惠定宇周易述已辨之明夷卦所謂箕子者乃荄字之本字也已說亦詳周易述及周易述補

用九用六

乾用九坤用六按忝同契易謂坎離坎離者乾坤二用二用無文位周流行六虛何謂坎離者乾坤二用蓋乾本老陽中變少陰離中一陰實坤元真精故離自東轉南先天乾位翻為後天之離轉一成九以首作尾故文辭有無首之象乾之用九即用離也坤本老陰中變少陽坎中一陽實乾元之祖故坎自西轉北先天坤位翻為後天之坎轉六成一即終為始故文辭有永貞之占坤之用六即用坎也此日月互藏所以為易宗祖而真水真火交相為用之妙也一日

一月終古出没于太虚上下四旁無所不運猶之一
卦六爻各有定位而坎離二用周流六位無所不在
其為用也神矣哉

先天後天

東吳惠氏士奇易說曰道家創為先天後天圖語朱子類
曰先天圖次第是方士輩所相傳授底棟案伏羲四
圖皆出于邵氏邵氏之學本之廬山老浮圖見謝上
蔡傳易序以先天為伏羲卦後天為文王卦妄也即以
乾坤二卦言之乾為寒為冰南非寒冰之地曷為而
移在南坤為土王四季在中央西南者中央土也曷
為而移之北乎且天地定位定位者天尊地卑而乾
坤定卑高以陳而貴賤位也如道家言先天乾在南
後天在西北先天坤在北後天在西南是天地無定
位矣又北極在上南極在下乾南坤北是天在下地

在上也謂之定位可乎以此知道家之說妄也莊子曰至陰肅肅至陽赫赫肅肅出乎天赫赫發乎地兩者交通成和而物生焉乾位西北故至陽赫赫發乎地坤位西南故至陽發乎地周禮亦云天產作陰德地產作陽德者以此道家之老莊猶儒家之孔孟乾南坤北其說不合乎老莊必至於後世道家之說故未聞乎古至宋而後盛行焉以後世道家之說託為伏羲而加之文王周公孔子之上學者不鳴鼓而攻必非聖人之徒也惠氏棟曰宋人所造納甲圖與先天相似蔡季通遂謂先天圖與參同契合殊不知納甲之法乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中別無所謂乾南坤北離東坎西者道家所載乾坤方位亦與先天同而以合之參同契是不知易并不知有參同者也蓋後世道家亦非漢時之舊漢學之亡不獨經術矣惠氏士奇又曰聖人作八卦位託之伏羲時道家創為先天之學而作先天八卦所以奉天誕之甚妄之甚所為先天者兩儀未判四象未形八卦何從生天地定位乾坤始作六子乃索八卦相錯陰陽交感山澤氣通水火雷風各建其功明明後天安得指是為先天哉然則卦無先天乎曰有一卦各

有一太極聖人以此先（古文作先俗作洗）心退藏於密所謂先天而天弗違也學者不知來觀諸往不知先觀諸後知後天則知先天矣捨後天而別造先天之位以周孔為不足學而更問庖犧甚矣異端之為害也不可以不闢（閻若璩潛邱劄記引吳鸞他石錄外編儒辨第二十五論先天八卦之非又云本義之混濫者多矣以天地定位章為第一）惠氏棟曰（千寶昌彝按千寶本作于寶）注周禮曰伏羲之易小成為先天神農之易中成為中天黃帝之易大成為後天小成謂八卦也中成謂重卦大成謂備物制用也昌彝按太極之精蘊不出河圖洛書河洛之中五即太極也由此分出一陰一陽而為兩儀由兩儀而生四象由四象而生八卦八卦既畫其序則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八乾以原始坤以要終兩頭包括陰陽震為天根巽為月窟一中分出造化其位則乾南坤北離東坎西兌東南艮西北巽西南震東北陰陽之純且中者居四正雜且偏者居四隅天位乎上地位乎下乾坤定子午之位日生於東月生於西坎離列卯酉之門以至山鎮西北澤注東南風起西南雷動東北悉合造化自然法象重之為六十四卦其序其位大畧相同蓋卦未畫時易在天地卦既畫時天地在易是謂効

法天地此先天之義易也先天之易但立其體未究其用厥後連山首艮歸藏首坤夏商之易雖又有其用而精義未彰至商周之際文王蒙難羑里身經憂患大用現前乃翻轉羲易顛倒乾坤其位則離火自東而南代乾之位乾之大用在離向明之象也坎水自西而北代坤之位坤之大用在坎藏用之地也震木本在東北進而居東以代離木與其火為侶也兌金在東南退而居西以代坎金與水為朋也退乾父於西北實居坎水之前取乾知大始之義置坤母于西南實居離火之後取坤作成物之義艮來東北處先天震位長男返為少男陽以進極而退也巽往東南處先天兌位少女轉為長女陰以退極而進也陰陽之少而交者居四正老而不交者居四隅義取交易為用其八卦之序則自帝出乎震以至成言乎艮循環無端終始萬物義取變易為用其六十四卦之序則始于乾坤中於坎離終於既濟未濟義取反對為用位置既易因象係辭係在卦下者謂之象辭如元亨利貞之類係在逐爻者謂之爻辭如潛龍勿用之類象辭占變粲然大備是謂結體演爻辭此則後天之周易也按先天後天不必盡出於後世道家之說

今以參同契之理細攷之似其說實不可偏廢也

先甲後甲先庚後庚

易蠱彖彖音弛作彖非詳段氏說文注及阮氏揅經室集曰先甲三日後甲三日巽九五先庚三日後庚三日此八卦納甲之說也蓋先庚三日巽也在乾之先故曰先甲後甲三日兌也在乾之後故曰後甲虞氏謂初變成乾乾為甲至三成離離為日謂乾三爻在前故先甲三日賁時也變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日无妄時也今按甲謂乾也乾納甲泰內卦本乾乾三爻故三日先甲三日辛也巽納辛故云巽也坤上之初成巽在乾之先故先甲也後甲三日丁也兌納

丁故云兌也四體兌在乾之後故後甲也虞以卦體巽而互震震雷巽風雷風無形故卦特變初變體乾乾納甲變至三體離離為日成山火賁內卦為先乾之文在前故先甲三日賁時也變三至四有離象至五體乾成天雷無妄外卦為後故後甲三日无妄時也虞注先庚三日後庚三日云震庚也謂變初至二後故後庚三日震容為蕃鮮白謂巽也巽容為躁卦躁卦謂震也與蠱先甲三日後甲三日同義五動成成離至三成震震主庚離為日震三爻在前故先庚三日謂益時也動四至五成離終上成震震三爻在

蠱乾成於甲震成於庚陰陽天地之始終故經舉甲庚於蠱象巽五也今按八卦納甲震內庚參同契云震庚受西方故曰震庚也謂變初至二成離者初變陽二變陰而成離三至三成震者三動成陰而成震離者四動成陽五動成陰而成離三終上成震者上三前下卦也三動成震則為風雷益三三故曰謂益時也益時者益彖曰凡益之道與時偕行動四至五成變陰而內外皆成震三矣後上卦也說卦傳曰其究為健為蕃鮮虞彼注曰震巽相薄變而至三則下象究與四成乾故其究為健為蕃鮮也說卦傳曰震為

的顙虞注曰的白也說卦傳曰巽為白故曰白謂巽
也蓋震究巽耳五動成蠱者五動成陰而成山風蠱
☶☴乾成於甲十五日也震成於庚初三日也八卦納
甲之說坎離日月也戊己中土也晦夕朔旦坎象流
戊日中則離離象就已三十日會於壬三日出於庚
八日見於丁十五日盈於甲十六日退於辛二十三
日消於丙二十九日窮於乙滅於癸乾納甲故十五
日也震納庚故初三日也昌羲揆納甲之義莫詳於
參同契當晦朔之交日月合符日光為月魄所包隱
而不見及交會既畢月與日漸漸相離魄中生魂至
初三日庚方之上始露微光震卦納庚進而得一陽
故參同契曰三日出為爽震庚受西方至初八日陽
魂漸長陰魂漸消魄中魂半昏見南方是為上弦兌
卦納丁進而得二陽故參同契曰八日兌受丁上弦
平如繩至十五日日月對望陰魄全消陽魂盛長其
光圓滿昏見東方乾納六甲進而為純陽故參同契
曰十五乾體就盛滿甲東方離己日光主施坎戊日
精主化所以从下弦至朔旦月出於西方酉位純吸
太陽精烝从上弦到望日月盈於東方卯位乃全體
發露太陽之光故參同契曰蟾蜍與兎魄日月烝雙

明至於晦朔之交日光吸入月魄中直待三日出庚
其光吞而復吐自西轉東自庚轉甲至望日而光明
圓滿矣故曰參同契曰蟾蜍視卦節兔者吐生光及
十五既望陽極於上盈不可久息者不得不消升者
不得不降故參同契曰七八道已訖屈折低下降及
十六以後陽反為賓陰反為主陽魂轉受統攝於陰
晦魄中生晦晨見辛方巽卦納辛退而為一陰故參
同契曰十六轉受統巽辛見平明至二十三日陰晦
漸長陽晦漸消魂中晦半是謂下弦晨見丙方艮卦
納丙退而為二陰故參同契曰艮直於丙南下弦二
十三至三十日晨之一陽自東北喪在乙方坤地有
東北喪朋之象一點陽魂全體斂入陰晦中故參同
契曰坤乙三十日陽路喪其朋然陽無剝盡之理卦
節既盡消者不得不息降者不得不升剝之終即復
之始晦之終即朔之始震之一陽繼體於乾父者復
胚胎於坤母矣故參同契曰節盡相禪與繼體復生
龍此八卦納甲之義也而先甲後甲先庚後庚之義
即在其中近代江氏鄭堂云乾納甲震納庚蠱互震
兌无乾象故曰先甲後甲巽互離兌无震象故云先
庚後庚蠱巽下艮上退於辛消於丙終之象也中互

震兌有出震見兌之象故云終則有始天行也巽十六日乾初缺故无初消丙入坤坤代終故有終庚甲相對中隔三日故皆以三言之甲乙為日也然則易之先甲後甲先庚後庚其為八卦納甲之義不益明歟

朋盍簪

豫九四朋盍簪盍合也漢儒之說無異以尒疋有明訓也惟解簪字則諸說紛紜簪古文作𥫱京君明作撍馬季長作臧荀慈明作宗虞仲翔作哉此解經文之不同者也子夏傳張揖王輔嗣皆訓為疾鄭康成云速也埤蒼同虞氏作哉哉聚會也此其義又各殊矣近代東吳惠氏棟云九四曰朋盍簪倭果云朋从大合若以簪簉之固括也紮士冠禮云皮弁笄鄭注

云笄今之簪說文曰先首笄也从人匕象簪形俗兂
作簪从竹簪然則簪本作先經傳皆作笄漢時始有
簪名倭氏之說非也子夏鄭玄張揖王弼皆訓簪為
疾或云速明作簪字陸德明曰古文作貣京作撍焉
作藏荀作宗虞翻作哉云坤為盍哉聚會也坎為聚
坤為衆衆陰並應故朋盍簪簪舊讀作撍作宗禮說
曰哉與得協韻當从虞義王篇哉音之力切鄭氏尚
昌燊挍諸儒解簪字之義各異而惠氏獨據虞說而
書云厥土赤哉墳讀曰熾
簪之音又各不同者徐仙民以為側林反王子邕以
為祖感反毛居正則欲改感為咸京氏作撍音與簪
同陸希聲曰撍今寔字而范賢本則依京氏之音讀
其義則從鄭氏解是也案鄭氏以簪為速嘗攷詩鄭
風不寔故也毛傳寔速也說文亦云寔居之速詩疏
引舍人云寔意之速寔通作簪即豫卦朋盍簪之簪
字也蓋寔簪聲之轉也與王子邕以簪為祖感反之
音合簪之文不見於釋詁寔之文見於釋詁云速也
鄭氏解簪為速以簪與寔字古相通故可轉相訓也
即音亦可轉相讀也从鄭氏訓於義為當案李氏周
易集解引倭果之說以簪為冠簪晁景迂云古者冠
禮未有簪名何元子引鹽鐵論以為神禹治水簪墮

不掇非纕而何此說不足據也侯官王秀才廷俊云古人冠服無纕之名禮經皆言笄未有言纕者也考韓非子周人亡王纕始以為首笄之稱蓋秦漢之俗字不可以易之矣盍纕為冠纕明矣纕字有見於禮經者惟士喪禮纕裳於衣鄭注纕通也孔疏以為連裳於衣則知古纕字實訓為連此經纕字亦當作連字解義取乎朋之合也有連屬之象猶周官所云六俗聯朋友意也釋名云纕貫也連冠於髮也因知古人纕字本訓為連故後人之笄連冠於髮亦可稱為纕也虞仲翔作戠云坤為盍戠聚合也坎為聚坤為衆陰並進故盍戠案戠音膱聚會也禹貢厥土赤埴墳鄭氏尚書埴作戠正義曰戠埴也音義同戠合黏也皆聚合之義是戠與上文由豫大有得協虞氏之說似當然不如據禮經纕訓為連之尤碻竊有疑鄭氏注士喪禮以纕為連也注易以簪為速也注經判然有二訓或今本釋文引鄭康成云速也為連字之譌亦未可知也

周流六虛

易繫詞曰變動不居周流六虛虞仲翔注曰六虛六位虛也乾坤十二辰分六位陸續說也乾三畫坤三畫分六位仲翔說也日月周流終則復始故周流六虛謂甲子之旬辰為虛坎戊為月離己為日入在中宮其處空虛故稱六虛五甲如次者也東吳惠徵君易漢學云甲子之旬辰為虛者六甲孤虛法也按惠說是也史記龜策傳日辰不全故有孤虛裴駰注云甲乙謂之日子丑謂之辰六甲孤虛法甲子旬中無戌亥戌亥即為孤辰己即為虛甲戌旬中無申酉申酉為孤寅卯為虛甲申旬中無

午未午未為孤子丑為虛甲午旬中無辰巳辰巳為
孤戌亥為虛甲辰旬中無寅卯寅卯為孤申酉為虛
甲寅旬中無子丑子丑為孤午未為虛劉歆七畧有
十卷錢竹汀養新録云吳越春秋計硯后孤虛二
曰孤虛謂天門地戶也與裴説似異張存中四書
通證云陰陽家金匱曰六甲旬孤上座者勝虛上座
者負伍子伍曰凡遠行諸事不得往惠氏易漢學引惠徵君
云甲乙為日合而為五行子丑為辰分而為六位南淮
子謂之六府故京房易傳曰降五行頒六位漢書律麻志
曰天數五地數六六為虛五為聲周流於六虛虛者
孤
文律乾坤十二律陰陽各六其説皆與仲翔合仲翔又謂
坎月離日入在中宮其虛空虛者此謂坎離為乾坤
二用也乾位六坤位六主一歲之消息坎戊離己居
中宮旺四季出乾入坤流行於六位消息之中而消
息獨無二卦象故云其處空虛也昌羲按孤虛之法
不獨用之旬中即年月日時皆有之此法凡出師行
軍捕捉宜背孤擊虛大勝萬人以上特世勘知之耳
年孤虛者乃太歲後一位為孤對沖者即為虛也如
子年孤亥而已即為虛丑年孤子而午即為虛也月
孤虛者謂月建後一位是孤對沖者即為虛如正月
孤丑虛未二月孤寅虛申是也日孤虛者謂日辰後

一位是孤冲是虚如子日孤亥虚巳丑孤子虚午是
也若時之孤虚謂各旬中空亡例後二位是孤冲是
虚如子丑時孤戌亥虚午未寅卯時孤子丑虚申酉
是也參同契曰天地設位而易行乎其中矣天地者
乾坤之象也設位者列陰陽配合之位也然則知六
位孤虚之義者而於易之理思過半矣

食哉惟時當作欽哉惟時亮天工

舜典食哉惟時按舜典當曰堯典古舜典與堯典合為一篇舜篇中惟時懋
哉惟時亮天工兩惟時皆屬下讀不應此次獨屬上
讀史記述此節乃論帝堯之德當以欽哉發端篆體
金字與食字相近或由欽字蝕其半存其半遂譌作
食此德清許周生駕部說舜宗千古特識近代說尚
書者不下數十家實未發其端者陳恭甫先生為昌
棨言之

尚書二十九篇並序不並大誓

書序惟十有一年武王伐殷一月戊午師渡盟津作大誓三篇陸氏釋文云馬鄭之徒百篇之序總為一卷按唐儒孔氏穎達少通鄭氏尚書及受詔撰尚書義贊盡棄鄭氏而用偽孔氏攷尚書自膠東庸生而下至鄭康成人知為孔氏古文歷兩漢四百年來無異議及晉永嘉值經典喪亡乃有豫章內史梅賾作頤非說見段茂堂尚書撰異偽造二十五篇託之孔氏以傳世乃穎達素習鄭義反曲意希指竟以鄭所述二十四篇為偽深文周內且與百兩同科此書既出著為定論

凡不本正義者謂之異端當時即有識其偽者孰敢從而辨之哉宋元明諸儒斥偽孔氏者不少然皆惑於二十四篇偽書之說不能得真古文要領於是學者紛如或以鄭氏為今文以偽孔氏為古文或以二十八篇為今文以二十五篇為古文樊然散亂莫所折衷段氏茂堂古文尚書撰異云唐人以偽孔之大誓為今文大誓則不得不呼馬鄭王所注真古文大誓為今文大誓而以偽孔之二十五篇為真古文則不得不呼馬鄭王所注真古詳於撰異近代治古文尚書者如太原閻百詩東吳惠松崖金壇段茂堂其識力之精覈實超越乎前人其辨大誓之合於古文二十九篇則段氏之古文尚書撰異為尤碻若江叔澐尚書辑注音疏王西莊尚書後案孫淵如尚書疏則誤之甚矣新安程氏廷祚晚書訂疑其辨晚出之尚書精矣惠定宇常其辨大誓不應在二十九篇之數則所見為甚陋程氏云按史漢儒林傳及漢書藝文志並云伏生所得之書為二十九篇志於古文經四十六卷外別載經二十九卷者是也以今考之虞書二篇堯典皐陶謨益稷舜典益夏書二篇禹貢甘誓商書五篇湯誓盤庚篇一高宗肜日西伯戡黎微子周書十九篇牧誓洪範金縢大誥康誥酒誥梓材召誥洛誥多士無逸君奭多方立政顧

不敢決其實

命諴在汾呂刑文侯之命費誓秦誓二十八篇而已將以其一為書序耶彼五篇後儒所分者今皆無之此顯違於書序則伏書之無序可知矣或其一為後出之泰誓耶史漢俱謂伏生得書在漢初鼂錯往受亦當孝文之世民間秦誓武帝後得其不應在二十九篇之數抑又明矣又按周本紀所載泰誓其文似兩篇前篇自九年武王上祭于畢至乃還師歸中有白魚躍入王舟有火流於王屋之語後篇自十一年十二月至不可再不可三其中雖無羣書所引之文而詞氣渾古近于牧誓似非民間所能偽造此殆二十九篇同時所得之一也前篇馬融譏其淺露且言神怪蓋出于武帝之時者說者以為觀兵時作非泰誓也後人或又以合于伏書不可得而考矣昌黎揆尚書二十九篇並序而不併大誓碻不可易程氏之說非也或問陳恭甫先生曰漢書藝文志云孔安國得古文尚書以考二十九篇得多十六篇則二十九篇中有謂今文尚書也古文得多十六篇但二十九篇又云東萊張霸大誓儒林傳云伏生求得二十九篇為數十又采左氏傳書序為作分析合二十九篇以為數十又采左氏傳書序為作首尾則序在二十九篇外矣故尚書正義直云伏生

二十九篇而序在外正義卷一今子謂伏生二十九篇併序不併大誓於漢書之文前後焉可通乎答曰永嘉之亂三家尚書已亡孔穎達嘗見漢石經尚書拓本其云伏生二十九卷而序在外似據石經即如是要是夏侯之本後增大誓者而誤牽伏生不免於所譏史記不復曲別分析者轉自蹈之矣史記偁二十九篇者從其朔之詞也伏生本經有序無大誓者也漢書偁孔安國考二十九篇張霸分析合二十九篇者班氏追敘之詞也謂夏侯經二十九卷之本增大誓而序在外者也史記儒林傳但云孔氏有古文尚書安國以今文讀之因以起其家逸書得多十餘篇皆未明言今文古文篇數則云考二十九篇者審為班氏追敘之詞第班氏於伏生求得二十九篇徒襲史記之文而失述得大誓顛末遂使伏生所傳與夏侯等所增併為一詞蓋固之疎而非遷之過也曰史記周本紀齊太公世家𠀤載今文大誓近二百言而儒林傳何亦不言得大誓事與曰史記網羅極博周本紀齊世家自載後出之大誓儒林傳自舉伏生之併序二十九篇豈相盭也且如湯征一篇非孔氏古文逸十六篇中所有而殷本紀錄其文亦將反以病遷乎哉或又難陳恭甫先生曰子論伏生二十九篇併序而不併大誓辨矣

然今文尚書有序與否漢書楚元王傳劉歆移書太常博士云抑此三學以尚書為備臣瓚注云當時學者謂尚書惟有二十八篇不知本有百篇也似今文無百篇之序故為今學者不知有百篇又書序殷庚為三篇顧命康王之誥為二篇如伏生書有序何不分殷庚顧命以遵書序顧皆合為一篇使經與序兩不相應也戴庶常震嘗言序為伏書所無見文集古今文尚書辨王光祿鳴盛嘗言書序亦從屋壁中得復見尚書末意其然乎答之曰劉歆班固荀悦漢紀河卷二十五年袁宏後漢紀初卷十二年建並言孔子宅所得古文尚書多十六篇百篇之序同出於孔壁倘亦伏書所無諸家言古文得多者何得不一及之也歆所譏以尚書為備者當時學者黨同妒真之詞彼非果不知尚書有百篇也伏生故為秦博士論衡正説篇云伏生抱百篇藏于山中此非未嘗肄業反之者尚書大傳篇目尚有九共帝告嘉禾粟命揜誥諸逸書之名覩玉海三十七及藝文志考證為今學者即未見書序豈皆不讀大傳竟不知二十八篇之非全書耶臣瓚之説蓋本孔叢子孔叢連叢下篇載臧與從弟安國書云襄為今學唯聞尚書二十八篇取象二十八宿何圖古文乃有百

篇按此書出魏晉間人臣瓚驟見而為所惑因傳會之以為治今文者不知本有百篇然蘇林注漢書但曰備之而已說絶與臣瓚異林仕於魏黃初中未見偽孔臧書故也古書每篇之首自有題目如帝典湯誓仲虺伊訓太甲殷庚兌命高宗大誓武成康誥君陳君雅甫刑秦誓之屬見於韋經其來已久百篇之序所以依此排比古文尚書殷庚分為三顧命康王之誥分為二是矣今文尚書觀秦近君說堯典篇目兩字至十餘萬言論漢書藝文志注引桓譚新秦近君志作延君名恭是亦每篇必有題目其殷庚三篇據隸釋卷十四載蔡邕石經尚書殘碑殷庚中篇之末建乃家下空一字始接下篇經文知上篇之末亦然是今文殷庚卷中未嘗不分別特同卷相次總為一目析言三篇可也通言一篇亦可唯康王之誥則不應同為顧命以違書序即謂今文無序然使篇目具存伏生安得刪除之而併合之嘗揣其故蓺文志言劉向以中古文校殷陽大小夏侯三家經文酒誥脫簡一名誥脫簡二率簡二十五字者脫二十五字簡二十二字者脫二十二字脫字數十是今文有脫簡脫字也尚書初出屋壁朽折散絶多矣劉歆移讓太常博士書云康王之誥意必

偶脫篇目伏生徒見王若曰以下經文與顧命經文相承首尾貫串牽連傳寫雖其次有書序可按而篇目既失伏生或守其舊而不改或年既昏耄忘其兩篇起訖之界疑莫能分遂合為一耳豈肯任意割裂若僞孔妄分王出在應以下為康王之誥哉然則今文篇數之分不分曷關於有序無序哉雖然恭甫師所謂今文尚書有序者尚未有以質實也今討論經典請立十有七證以明之藝文志尚書家歐陽經三十二卷揆伏生經文二十八篇增大誓三篇止三十一卷其一卷必百篇之序也西漢經師不為序作訓故歐陽章句仍止三十一卷矣詩書之序至馬鄭始義云毛傳不訓序是漢初治經者未有為序作訓者也或曰夏侯經二十九卷章句亦二十九卷歐陽何以不然曰漢初為傳訓者皆與經別行覩正毛詩篇以班志覈之六藝家傳訓卷數多寡往往不與經符如詩經有序於尚書最為近乃魯齊韓詩皆二十八卷惟魯說齊孫氏傳卷與經合而魯故齊孫氏故齊后氏故后氏傳韓故韓內傳韓說卷皆與經異毛詩二十九卷而毛詩故訓傳卷亦與經異齊詩有序無序無以明之魯韓毛之詩皆有序而傳訓卷數參差若是於歐陽夏侯之書乎何

疑今文有序其證一矣班固偁司馬遷從孔安國問故遷書載堯典禹貢微子洪範金縢多古文說固言如此則遷書五篇之外蓋多取今文矣史記載尚書逸篇惟見湯征湯誥湯征又在古文逸十六篇外餘絕無聞獨於書序臚舉十之八九至于序作原命為太戊贊伊陟于廟言弗臣伊陟讓序作殷庚為五遷無定處殷民咨胥皆怨又言小辛立殷道復衰百姓思殷庚序作高宗肜日及高宗之訓為武丁祭成湯事又言祖庚立祖己嘉武丁之以祥雉為德立其廟為高宗漢書律厤志載劉歆三統厤文引書序曰惟十有一年武王伐紂大誓諸侯八百會以此為觀兵時事下又引序曰一月戊午度于孟津以此為十三年事與史記及今書序不合鄭康成書注說同劉歆蓋古文家說也今書序或失其舊序作洪範為武王克殷後二年序作𩰫命為穆王閔文武之道缺乃命伯𩰫申戒太僕國之政序文侯之命為襄王使王子虎命晉文公序作秦誓為穆公封殽尸後事又序夏社在典寶後序咸有一德在成湯時以太甲為太甲訓以伊陟為太戊以分器為分殷之器物以康王之誥為康誥其他女房為女方大坰為泰卷仲虺為中𠷎遷𩰫為遷隞圮于耿為遷于邢升鼎耳為登鼎耳鬯為飢歸獸為行狩異畝為異母歸禾為餽禾旅天子命為魯天

子命無逸為毋逸肅慎為息慎俾榮伯為賜榮伯伯冏為伯槃柴誓為獮誓呂刑為甫刑說義文字往往與古文異則顯然兼取之伏書也且尚書古文今文之序或同或否師傳則然如韓詩之序可考者關雎刺時也（晁氏詩說）芣苢傷夫有惡疾（文選辨命論注）漢廣悅人也（文選七啟注）汝墳辝家也（後漢書注）蝃蝀刺奔女也（同上）鷄鳴讒人也（太平御覽）夫栘燕兄弟也（晁氏詩說）賓之初筵衛武公飲酒悔過也（後漢書注）與毛詩序互有同異此今古文書序異同之例也今文有序其證二矣論衡佚文篇曰東海張霸通左氏春秋案百篇序以左氏訓詁造作百二篇漢書儒林傳曰張霸分析合二十九篇以為數十又采左氏傳書序為作首尾凡百二篇成帝時求治古文者霸以能為百兩徵以中書校之非是夫霸所分合者夏侯經二十九篇其所采書序即出今文非古文也何言之孔氏古文天漢後獻遂祕于中外不得見（二句本論衡正說篇）庸生孤傳衰微特甚霸但見今文有百篇之序而不見孔書故竊之作百兩篇以欺世如所采書序出古文是霸見孔壁之本矣寧不知孔氏古文天子自有中書可校而敢更作之而遽獻之於朝哉且霸見孔壁之本則見其中逸書二十四篇

攟拾較易乃不并取以為百兩篇而轉取左氏傳何哉故知霸所取書序出今文也今文有序其證三矣孔穎達尚書正義曰伏生二十九卷而序在外義見正卷一夫二十九卷而序在外者夏侯之書非伏生元本也然言有序則可信按隋書經籍志唐書藝文志皆載一字石經尚書六卷又云相承傳拓之本猶在祕府則唐人於拓本漢石經尚書及見之也穎達謂今文則夏侯歐陽所傳及蔡邕所勒石經是故於堯典篇首正義嘗引石經其云二十九卷而序在外者必見石經尚篇有百篇之序故為是言耳今文有序其證四矣歐陽大小夏侯尚書亡於永嘉之亂見隋書經籍志今無可攷請以尚書大傳徵之周書成王政序曰成王東伐淮夷遂踐奄尚書音義曰踐尚書大傳云籍也詩豳風破斧正義引書傳云遂踐奄踐之者籍之也籍之謂殺其身執其家豬其宮按將蒲姑序言成王踐奄遷其君于蒲姑是奄君猶存書傳謂殺其身此今文說之異蓋書傳體近韓詩外傳往往旁臚異聞非盡釋經然而遂踐奄三字則明出于成王政之序今文有序其證五矣周書亳姑序曰周公在豐將歿欲葬成周公薨成王葬之于畢告周公尚書大傳

曰周公致政封魯三年之後老于豐心不敢遠成王而欲事文武之廟周公疾曰吾死必葬于成周示天下臣于成王周公薨成王欲葬之于成周天乃雷雨以風禾盡偃大木斯拔國人大恐王與大夫開金縢之書執書以泣曰周公勤勞王家予幼人弗及知乃不葬于成周而葬之于畢示天下不敢臣也（漢書梅福傳注）儒林傳注後漢書張興傳注路史後紀卷十注）書傳言葬周公事本于亳姑序也論衡感類篇引書乃得周公死自以為功代武王之說蓋古文所字今文作死形近致譌故以金縢之事與亳姑之事聯為一也今文有序其證六矣然

難者猶謂與書序有兩端也大傳又曰武丁祭成湯有雉飛升鼎耳而雊（見御覽卷八十三）此出商書高宗肜日之序今文有序其證七矣大傳又曰成王在豐欲宅洛邑使召公先相宅此述周書召誥之序也其下即述經文云六月乙未王朝步自周至于豐惟太保先周公相宅規（御覽卷一百六十六載鄭注云周公視洛邑也）今文有序其證八矣大傳又曰夏刑三千條（見長孫無忌唐律疏義）此本周書甫刑之序也甫刑序曰穆王訓夏贖刑作呂刑案經曰五刑之屬三千不言夏呂氏春秋孝行覽云商書曰刑三百罪莫大于不孝亦不及夏左氏傳曰

夏有亂政而作禹刑昭六年公雖言夏刑而不舉其目若非見書序訓夏贖刑之文何以知三千條為夏刑也今文有序其證九矣大傳篇目有九共帝告禦命序又有嘉禾揜誥此皆在二十九篇外若非見書序何以得此篇名也今文有序其證十矣書傳既有明文請更徵之白虎通引尚書悉用今文家說誅伐篇脩尚書序曰武王伐紂據御覽卷三百四引尚書序字此周書大誓序及武成序之文也紂古文尚書作殷字其引尚書用今文則序亦出之今文無疑今文有序其證十一矣漢書孫寶傳平帝立寶為大司農孔光馬宮等咸稱王莽功德比周公寶曰周公上聖台公大賢尚猶有不相說著于經典此引周書君奭之序也攷儒林傳平帝時立古文尚書王莽傳元始四年益博士員而寶為大司農在元始二年百官表數月免卿是時古文未立寶受公羊顏氏春秋於筦路林見儒傳成帝初以明經為郡吏漢書御史大夫張忠辟為屬史記將相名臣年表並云建始四年忠為御史大夫故知寶為郡吏在成帝初亦非為古學者則其所誦之經亦今文也古文毛詩平帝已立而康成注禮時尚未之見則孫寶之不見古文尚書不足疑也今文有序其證十二矣後漢書楊震傳曾孫彪議遷都曰殷庚五遷殷

民胥怨此引商書殷庚之序也彪世傳歐陽尚書所據乃其本經今文有序其證十三矣法言問神篇曰易損其一雖蠢知闕焉至書之不備過半矣而習者不知惜乎書序之不如易也按楊子雲引書皆用今文書不備過半唯今文為然若古文則前漢存者五十八篇不得云爾今文有序其證十四矣法言又曰古之說書者序以百而酒誥之篇俄空焉今亡矣夫按酒誥惟今文有脫簡故其言如此今文有序其證十五矣論衡正說篇駁或說尚書二十九篇法斗七宿曰按百篇之序闕遺者七十一篇獨為二十九篇立法如何論衡此篇所引或說乃今文家言其駁詰亦據今文為說若古文則案百篇之序二十九篇外尚有逸書二十四篇不得云闕遺者七十一篇今文有序其證十六矣杜預春秋左傳後序曰紀年稱伊尹放太甲於桐乃自立也伊尹即位於太甲十年太甲潛出自桐殺伊尹此為大與尚書序說太甲事乖異不知老叟之伏生或致昏忘將此古書亦當時雜記未足以取審也詳預此言直以書序為出自伏生預時三家尚書見存日驗援據致為明確今文有序其證十七矣稽合十有七證彰彰如是其足以決三

家尚書之有序與否觀者豈猶不自悟耶夫三家尚書有序則伏生所得不得謂無序伏生所得有序而大誓乃後出則伏生二十九篇不得不以百篇之序當其一吾故曰伏生二十九篇併序不併大誓也

尚書大傳多三代遺禮

另有一條引左海駁近代班家之說

尚書大傳四十一篇見漢書藝文志鄭康成序謂出自伏生至康成詮次為八十三篇隋書經籍志唐書藝文志崇文總目郡齋讀書志並著録三卷唐志別出暢訓一卷鄉先生陳恭甫先生云疑即略說之譌舊唐志直云尚書暢訓三卷伏勝注謬甚宋葉氏夢得晁氏公武劉皆言今本首尾不論直齋書録解題言印板刓闕宋世已無完本迄明遂亡近代仁和孫晴川德州盧雅雨曲阜孔叢伯咸有編輯之本孫本及盧本多舂駁孔本稍善而分篇强復漢志之舊非也

其他譌漏猶不免焉陳恭甫先生覆加稽覈揭所據
依參以按斷首為序録一卷其所芟除別為訂誤一
卷末載漢書五行志綴以它書所引劉氏五行傳論
三卷總為八卷名曰尚書大傳定本頗稱善本其大
旨具於太史叙文及其按義昌羲讀伏生書最善其
善於言禮其言巡狩朝覲郊尸迎日廟祭族祭門塾
學校養老擇射貢士考績郊遂采地房堂路寢之制
后夫人入御太子迎問諸侯之法三正之統五服之
色七始之素八伯之樂悉皆唐虞三代之遺禮可補
六經所不備諸子百家所未詳有裨禮學豈淺鮮哉
昌羲於禮經通義皆採摭其說今尚録其言禮遺文
若干條於左俾觀者更瞭如矣

唐傳　古者圭必有冒言不敢專達之義也天子執
冒以朝諸侯見則覆之注君恩覆之臣敢進　古者圭必有冒
言下之必有冒不敢專達也天子執冒以朝諸侯見
則覆之故冒圭者天子所與諸侯為瑞也瑞也者屬
也無過行者得復其圭以歸其國有過行者畱其圭
能改過者復其圭三年圭不復少黜以爵六年圭不
復少黜以地九年圭不復而地畢此所謂諸侯之朝
於天子也義則見屬不義則不見屬　天子執瑁以

朝諸侯見則覆之故圭瑁者天子所與諸侯為瑞也瑞也者屬也諸侯執所受圭與璧以朝於天子無過者得復其圭以歸其國其餘有過者畱其圭能正行者復還其圭三年圭不復少絀以爵六年圭不復少絀以地九年圭不復而地削此謂諸侯之朝於天子也義則見屬不義則不見屬　古者巡守以遷廟之主行出以幣帛皮圭告於祖（按段氏茂堂尚書撰異說祖下當有禰字）遂奉以載於齊車每舍奠焉然後就舍反必告奠卒斂幣玉藏之兩階之間蓋貴命也　見諸侯問百年命大師陳詩以觀民　俗命市納賈以觀民好惡山川神祇有不舉者為不敬不敬者削以地宗廟有不順者為不孝不孝者黜以爵變禮易樂為不從不從者君流改衣服制度為畔二者君討有功者賞之尚書曰明試以功車服以庸注曰年老成人之至也　以賢制爵以庸制祿故以慎德興功輕利而興義　三年一使三公絀陟　五年親自巡守巡猶循也狩猶守也循行守視之辭亦不可國至人見為煩擾故至四嶽知四方之政而已　書曰三歲考績三考黜陟幽明其訓曰三歲而小考正職而行事也九歲而大考考者黜無職而賞有功也其賞有功也諸侯賜弓矢者得

昌彝按此條應當从原文錄入

專征賜鈇鉞者得專殺賜圭瓚者得為鬯以祭不得專征者以兵屬於得專征之國注春秋傳曰魯賦八百邾賦六百以兵屬于晉田是也不得專殺者以獄屬於得專殺之國不得賜圭瓚者資鬯注資取於天子之國然後祭三年一使三公絀陟昌彝按以上所錄大傳文具見於諸書援引其詳見於陳氏定本惟唐傳有舜修五禮五玉三帛一條見于廣韵入聲二十陌帛字注本為大傳文昌彝疑此條非大傳文廣韵或誤以尚書文誤入唐傳蓋以大傳文多繹尚書義少錄原文者

虞傳古者諸侯之於天子五年一朝朝見其身述其職述其職者述其所職也

虞夏傳維元祀巡守四嶽八伯注祀年也元年謂月正元日舜假於文祖之年也巡行也視所守也天子以天下為守堯始得羲和命為六卿其主春夏秋冬者并掌方嶽之事是為四嶽出則為伯其後稍死鵬吸共工等代之乃分置八伯壇四奧沈四海封十有二山兆十有二州注奧內也安也四方之內人所安居也為壇祭之謂祭四方之帝四方之神也祭水曰沈祭者必封封亦壇也十有二山十有二州之鎮也兆域也為營域以祭十二州之分量也壇沈封兆皆因所宜為之名樂正定樂名注樂正樂官之長周禮曰大司樂元祀伐泰山注元始也歲三月東巡守始祭代氣於泰山也東稱代書曰至於岱宗柴貢兩伯之樂焉陽伯之樂注陽伯猶言春伯春官秩宗也伯夷掌之舞株離注株離舞曲名言象物生育離根株也其歌聲比余謠注徒歌謂之謠其聲清濁比於余謠然後應律也名曰晳陽注晳當為析春厥民析晳陽樂正所定名也是時契為司徒掌地官矣後又舉禹掌天官儀伯之樂注儀當為羲羲仲之後也舞鼚哉其歌

聲比大謠名曰南陽注鼚動貌哉始也言象物應雷而動始出見也南任也中
杞大交霍山貢伯禹之樂焉注中仲也古字通春為元夏為仲五月南巡守
仲祭大交氣於霍山也南交稱大交曰宅南交是也夏伯之樂注夏伯夏官司馬也棄掌之
舞謾或其歌聲比中謠名曰初慮注謾猶曼也或長貌言象物之滋曼
或然也初慮陽上極陰始謀也謾或為謗羲伯之樂注羲伯羲叔之後也舞將陽其
歌聲比大謠名曰朱于將陽言物之秀實動搖也于大也秋祀柳穀
華山貢兩伯之樂焉注八月西巡守祭柳穀之氣于華山也柳聚也齊人語秋
伯之樂注秋伯秋官士也咎陶掌之舞蔡俶其歌聲比小謠名曰
苓落注蔡衰也俶始也言象物之始衰也和伯之樂注和伯和仲之後也舞幺鶴
其歌聲比中謠名曰歸來注幺鶴言象陽鳥之南也歸來言反其本也幽

都弘山杞注弘山恒山也十有一月朔巡狩祭幽都之氣於恒山也互言之者明祭山北稱幽
都也貢兩伯之樂焉冬伯之樂注冬伯冬官司空也垂掌之舞齊落
注齊落終也言象物之終也齊或為聚歌曰縵縵垂為冬伯舞丹鳳一
曰齊落歌曰齊落一曰縵縵注和伯樂闕并論八音四會
注此上下有聰辭其說未聞歸假於禰祖用特五載一巡守羣后
德讓貢正聲而九族具成注族當為奏言諸侯貢其正聲而天子九奏之樂乃具
成也五載一巡守羣后德讓貢正聲而九族具成雖
禽獸之聲猶悉關於律樂者人性之所自有也故聖
王巡十有二州觀其風俗習其性情因論十有二俗
定以六律五聲八音七始著其素蔟以為八此八伯

之事也分定於五此五獄之事也五聲天音也八音天化也七始天統也注猶入也今詩國風是也而注族子當為奏之樂乃具成也闕鼓笙磬塤篪柷敔琴也五聲宮商角徵羽也八音鐘洗應鐘鞉賁也歌聲不應者則去之素猶始也簇聚也樂音多聚以歌八也五謂塤在北方鼓在方之屬天所以理陰陽也維五祀定鐘石論人聲乃及鳥獸咸變於前故更著四時推六律六吕詢十有二變而道宏廣五作十道孝力為右秋養耆老而春食孤子乃淳然招樂興於大鹿之野執事還歸二年讚然乃作大唐之歌注詢均也五作五教也十道謂君令臣共父慈子孝兄愛弟敬夫和妻柔姑慈婦聽者也興成也樂以致天神出地祇致人鬼為成也讚猶灼也大唐之歌美堯之禪也維五祀定鐘石論人聲乃及鳥獸咸變於前注舞百獸率舞之屬改堯樂始欲秋養耆老而春食孤子乃淳然招樂興於大鹿之野報事還歸二年讚然乃知乎王世明有不世之義昭為賓客而雍為主人注招雍皆樂章名也賓奏招主人奏雍也始奏肆夏納以孝成注始謂尸入時也肆夏成皆樂章名也賓客而雍為主人注雍天子之事於祭祀避之位獻酒則為亞獻也樂正道贊曰按作道字當尚考大室之義唐為虞賓注尚考猶言往時也舜為賓客而雍為主人注舜既禹攝

海也維十三祀帝乃稱王而入唐郊猶以丹朱為尸於時百執事咸昭然乃知王世不絕爛然必自有繼祖守宗廟之君注舜承堯猶子承父雖已改正易樂猶祭天於唐郊以丹朱為尸至十三年天下既已受堯位之意矣將自正郊而以丹朱為王者後欲天下昭然知之然後為之故稱王也晉祀夏郊以董伯為尸知當以丹朱為王者後使發其郊也祖或為体維十有五祀祀者貳尸按文選王元長曲水詩序引其傳文維十五祀舜為賓客禹為主人無而字樂正進贊不作道贊餘與御覽樂部所引大同今不重錄虞夏傳皐繇謨古者諸侯之於天子也三年一貢士天子命與諸侯輔助為政所以通賢共治示不獨專重民之至大國舉三人次國舉二人小國舉一人一適謂之攸好德注適得也猶再適謂之賢二三適謂之有功有功者天子賜以車服弓矢再賜以秬鬯三賜以虎賁百人號曰命諸侯命諸侯得專征者鄰國有臣弒其君者孽伐其宗者注孽支子也宗適子也雖弗請於天子而征之可也征而歸其地於天子注征伐也有不貢士謂之不率正者注率循也正由也天子絀之一不適謂之過注謂三年時也再不適謂之敖注謂六年時也三不適謂之誣注謂九年時也誣者天子絀之一絀少絀以爵注言少絀明以漸也再絀少絀以地三絀而爵地畢注凡十五年天子衣服其文華蟲作繢宗彝藻火山龍諸侯作繢宗彝藻火山龍子男宗

彝藻火山龍大夫藻火山龍大夫藻火山龍士山龍
故書曰天命有德五服五章哉　山龍純青華蟲純
黃作會宗彝純黑藻純白火純赤　山龍青也華蟲
黃也作繢黑也宗彝白也藻火赤也天子服五諸侯
服四次國服三大夫服一士服一注元或疑焉按隋書禮儀志引鄭幵
議己非之云五采相錯非一色也
夏傳　天子三公一曰司徒公二曰司馬公三曰司
空公注周禮天子六卿與太宰司徒同職者則謂之司徒公與宗伯司馬同職者則謂之司馬公與
司寇司空同職者則謂之司空公一公兼二卿舉下以為稱　古者天子三公每
一公三卿佐之每一卿三大夫佐之每一大夫三元
士佐之故有三公九卿二十七大夫八十一元士所
與為天下者若此而已注自三公至元士凡百二十此夏時之官也周之官三百
六十孔志曰有虞氏官五十夏后百殷二百周三百近之未得其實也據夏周推其差則有虞之官六十
夏后氏百二十殷二百四十周三百六十為有所法　天子諸侯必有公桑蠶
室就川而為之築官有三尺注官當為宮雉長三丈高一丈度長以長度高
以高則蠶宮高一丈禮志曰仞有三尺七尺曰仞　棘牆而外閉之大昕之朝
注季春朔日之朝也　三宮之夫人浴種於川世婦卒蠶獻繭於
夫人注此諸侯之禮天子則獻繭於后　繅三盆手注手猶親也言后夫親以手總之也
殷傳　殷傳未命為士者不得乘飾車　未命為士
者不得乘朱軒　未命為士車不得有飛軨注如今窗車也

未命為士不得衣繡　士乘飾車兩馬庶人單馬木車　庶人單馬木車衣布帛

殷庚　古者諸侯始受封則有采地百里諸侯以三十里七十里諸侯以二十里五十里諸侯以十五里其後子孫雖有罪黜其采地不黜使其子孫賢者守之世世以祠其始受封之人此之謂興滅國繼絕世書曰茲予大享於先王爾祖其從與享之此之謂也

周傳　酒誥　天子有事諸侯皆侍尊之義（注祭祀謂宗室有事族人皆得終日大宗已侍於賓奠然後燕私謂卿大夫以下宗室大宗子之家也禮志云別子為祖繼別為大宗繼禰為小宗賓僚友助祭者燕私者何也祭已而與族人飲也　宗子燕族人於堂宗婦燕族人於房序之以昭穆　不醉而出是不親也（注出猶醉而不出是媟宗也出而不止是不忠也忠注厚親而甚敬忠而不倦若是則兄弟之道備備者成也成者成於宗室也故曰飲而醉者宗室之意也是故祀禮有讓德施有復義之將無醉族人之意也故曰乃女其悉自學功悉盡也學效至也（注復也）　酒誥書曰乃女其悉自學功悉盡也學效也傳曰當其效功也於卜洛邑營成周改正朔立宗廟序祭祀易犧牲制禮樂一統天下合和四海而致諸侯皆莫不依紳端冕以奉祭祀者（注帶也大其下莫不

自悉以奉其上者莫不自室以奉其祭祀者此之謂也盡其天下諸侯之志而效天下諸侯之功也廟者貌也以其貌言之也宮室中度衣服中制犧牲中辟注辟法也殺者中死割者中理搋弁者為文注搋弁或為振非當言拚帚爨竈者有容椓杙者有數注杙繫牲者也太廟之中繽乎其猶模繡也注言文章之可觀也模所椓文章之範天下諸侯之悉來進受命於周而退見文武之尸者千七百七十三諸侯注八州之二百一十國畿內九十三國此周所因於殷九州諸侯之數皆莫不磬折玉音金聲玉色注玉音金聲言宏殺之調也然後周公與升歌而弦文武注與諸侯升歌文王武王之德又以琴瑟播之諸侯在廟中者伋然淵其志和其情注伋讀曰播播然變動之貌愀然若復若復見文武之身然後曰嗟子乎此蓋吾先君文武之風也夫注子成王也及執俎抗鼎執刀執匕者負廧而歌憤於其情發於中而樂節文注卑賤者尚然而況尊貴者乎故周人追祖文王而宗武王也按此次大傳文自是故周書云云至矩之相襲也乃從論廟祭之義非禮文今不錄祭者察也至也言人事至於神也祭之為察也察者至也至者人事至也人事至然後祭之者薦也薦之為言在也在也者其道也注禮志曰齋之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所耆齋三日乃見其所為齋者祭之日入室僾然必有見乎其位周旋出戶肅然必有聞乎其容聲出戶而聽愾然必有聞乎其嘆息之聲是之謂至禮至曰君子生則敬養死

則敬饗思終不忘是之謂在其道　夏后氏逆於廟殷人迎於堂周人迎於尸注灌是獻尸尸得獻乃祭酒以灌地也　古者處師八家而為鄰三鄰而為朋三朋而為里五里而為邑十邑而為都十都而為師州十有二師焉注州凡四十三萬二千家蓋虞夏之數也　家不盈三口者不朋由命士以上不朋注或云黃帝法　八家為鄰三鄰為閭三閭為里五里為邑　㐱古者百里之國三十里之遂二十里之郊九里之城三里之宮七十里之國二十里之遂九里之郊三里之城一里之宮五十里之國九里之遂三里之郊一里之城以城為宮遂郊之門執禁以譏異服譏異言注或疑焉周禮匠人營國方九里謂天子城也今大國九里則與天子同春秋傳曰中五之一小九之一以此推說小國大都之城方百步中都之城六十步小都之城三十二步三分之一非也然則大國七里之城次國五里之城小國三里之城焉為近可也或者天子實十二里之城諸侯大國九里次國七里小國五里　天子之堂廣九雉三分其廣以二為內五分內以一為高東房西房北堂各三雉公侯七雉三分其廣以二為內五分內以一為高東房西房北堂各二雉伯子男五雉三分其廣以二為內五分內以一為高東房西房北堂各一雉士三雉三分其廣以二為內五分內以一為高有室無房堂注廣榮間相去也雉長三丈內堂東四序之內也高穹高也今士禮有房此云無房堂也　其桷天子斲其材而礱之加

密石焉大夫達稜士首本庶人到加注礱礪之也密石砥之也稜菱也天子賁庸注賁大也墻謂之庸大墻正直之墻諸侯疏杼注疏猶衰也杼亦墻也言衰殺其上下不得正直大夫有石材注柱下礩也庶人有石承注當柱下而已不外出為飾也古者后夫人將侍於君前息燭後舉燭至於房中釋朝服襲燕服然後入御於君注朝服展衣君在堂口燕服褖衣雞鳴大師奏鷄鳴下注奏白也階陛也夫人鳴佩玉於房中告去也然後應門擊柝告辟也注應門朝門也辟啓也然後少師奏質明於階下注質正然後夫人入庭立君出朝按此條當入多士篇从舊本也陳恭甫先生定本缺此條決為傳寫脫去非刪之也先生自序亦臚舉夫人入御之禮可証也若諸本所刊凡羣妃御見之法一條自昔至望後及之七十八字乃詩邶風靜女毛傳文亦非大傳文又孔子曰日者天之明至使婦从夫放月紀二十九字亦周禮九嬪注文孔氏正義以為出孝經援神契今諸本皆竄入大傳非是周傳捨誥古之帝王者必立大學小學注禮志曰小學在公宮之左大學在郊使王太子王子羣后之子以至公卿大夫元士之適子十有三年始入小學見小節焉踐小節焉年二十八入大學見大節焉踐大義焉故入小學知父子之道長幼之序入大學知君臣之義上下之位小師取小學之賢者登之大學大師取大學之賢者登之天子天子以為左右注天子當為太子禮志曰周公居攝踐阼而治亢世子法於伯禽使之與成王居欲使成王之知父子君臣長幼之義所以善成王也使公卿之

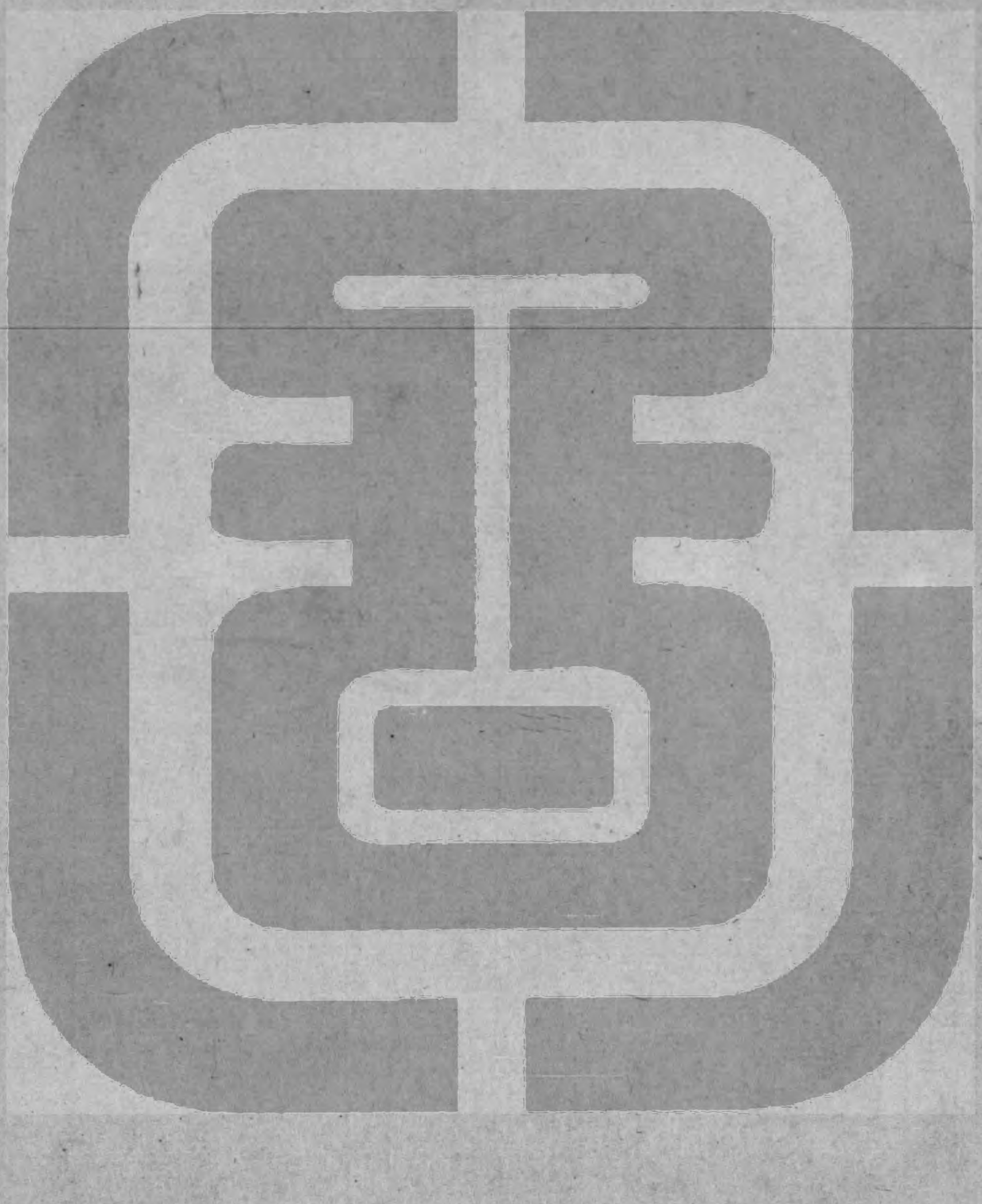
太子大夫元士之適子十有三年始入小學見小節焉踐小義焉年二十入大學見大節焉踐大義焉故入小學知父子之道長幼之序入大學知君臣之義上下之位故為君則君為臣則臣為父則父為子則子（略記）宣王問於春子曰寡人欲行孝弟之義為之有道乎（注宣王齊君陳敬仲之後也）春子曰昔者衛聞之樂正子（注樂正子曾子弟子也）曰文王之治岐也五十者杖於家六十者杖於鄉七十者杖於朝（注朝當為國）見君揖杖（揖當為去）八十者杖於朝見君揖杖（注揖挾也）君曰趣見客毋使朝（注不欲久停老者也古者七十致仕來者客之也）以朝乘車輲輪（注乘車安車也言輲輪明其小也）御為僕送至於家（注御君之御也）而孝弟之義達於諸侯九十杖而朝見君建杖（注建樹也）君曰趣見毋俟朝以朝車送之舍天子重鄉養也（注舍館也重猶尊也養以禮食之也）卜筮巫醫御於前祝咽祝哽以食乘車輲輪胥與就膳徹（注胥樂官也就成也胥成膳徹謂以樂食之也）送至於家君如有欲問明日就其室以珍從（注明日明旦）而孝弟之義達於四海此文王之治岐也君如欲行孝弟之大義盍反文王之治岐

大夫士七十而致仕老於鄉里大夫為父師士為少師（注所謂里庶尹也古者仕焉而已者歸教於閭里）耰鉏已藏祈樂已入（注祈樂當為新穀）歲事已畢餘子皆入學（注餘子猶衆子也古者適子恒代父

而仕也十五始入小學見小節踐小義十八入大學見大節踐大義焉注小節小義正謂始口典口師受業大節謂博習盡識也距冬至四十五日始出學傳農事注立春學正上老平明坐於右塾庶老坐於左塾餘子畢出然後皆歸夕亦如之注上老父師也庶老少師也餘子皆入父之齒隨行兄之齒鴈行朋友不相踰輕任併重任分頒白者不提攜出入皆如之

傳曰已有三牲必田狩者孝子之意以為己之意所養不如天地自然之性逸豫肥美禽獸多則傷五穀因習兵事又不空設故因以捕禽獸所以共承宗廟亦不忘武備又因以為田除害鮮者何也秋取嘗也注取禽嘗祭秋取嘗何以也習鬥也習鬥者也男子之事也然而戰鬥不可空習故於蒐狩閑之也閑之者貫之也貫之者習之也已祭取餘獲陳於澤注澤射宮也然後卿大夫相與射命中者雖不中也取命不中者雖中也不取何以也所以貴揖讓之取而賤勇力之取也鄉之取也於囿中勇力之取也於澤揖讓之取也天子太子年十八曰孟侯注孟迎也孟侯者於四方諸侯來朝迎於郊者問其所不知也問之人民之所好惡土地所生美珍怪異山川之所有無及父在時皆知之注十八嚮大學為成人博問庶事也

古者帝王躬率有司

百執事而以正月朝迎日於東郊以為萬物先而尊事天也祀上帝於南郊所以報天德迎日之辭曰維某年月上日明光於上下勤施於四方旁作穆穆維予一人某敬拜迎日東郊迎日謂春分迎日也堯典曰寅賓出日此之謂也　古者存二王之後與己為三所以通三統立三正周人以至日為正殷人以日至後三十日為正夏人以日至後六十日為正天有三統土有三王三王者所以統天下也注所存二王後者命使郊天以天子禮祭其始祖受命之王自行其正朔服色此謂通天三統也　天有三統物有三變故正色有三天有三生三死故土有一王王特一生死　周以至動殷以萌夏以牙注謂三王之正也至動冬日至物始動也物有三變故正色有三天有三生三死故土有三王二特一生死是故周人以日至為正殷人以日至三十日為正夏以日至六十日為正是故三統三正若循連環周則又始窮則反本　夏以孟春為正殷以季冬為正周以仲冬為正夏以十三月為正色尚黑以平旦為朔殷以十二月為正色尚白以雞鳴為朔周以十一月為正色尚赤以夜半為朔不以二月後為正者萬物不齊莫適所統故必以三微之月也三正之相承若順連環也　夏以十三月為正

色尚黑以平旦為朔殷以十二月為正色尚白以雞鳴為朔周以十一月為正色尚赤以夜半為朔必以三微之月為正者當爾之時物皆尚微王者受命當扶微理得章成之義也陳恭甫先生云書傳周以至動殷以萌夏以牙動注謂三王之政也至冬至日為始動也物有三變故正色有三天有三生三死恒注異時生者是故周人以日至為正殷人以日至三十日為正夏以日至六十日為正天有三統土有三王注本也三統者所以序生也三正者所以統天下也三統若循連環周則又始窮則反本也夏以孟春為正者貴形也