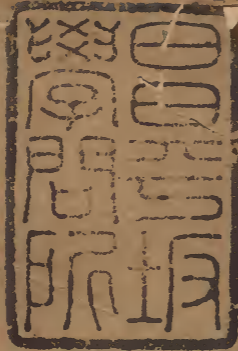

古學彙纂

九

漢書門類			
三	九	一	〇
〇	四	四	〇
冊	架	函	號

內閣文庫			
三	三	漢	
六	一	書	
〇	〇		
冊	冊	號	類

內閣文庫			
番號	漢	3101	
冊數	20 (19)		
函號	367	104	

稽古全編

稽古 春秋

書解 禮記

經傳 三皇

易 五帝

書 王霸

詩

古學彙纂

卷之九

古學彙纂卷九之目

稽古全編

稽古 計三十則

書契 計十二則

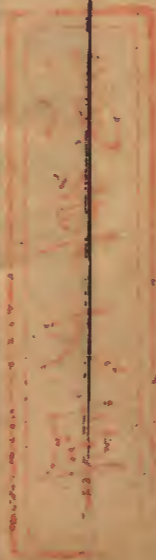
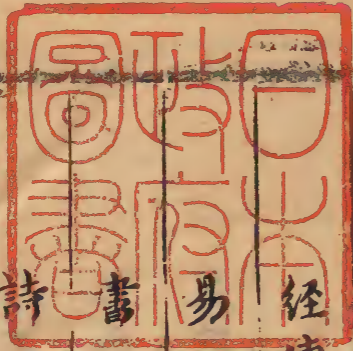
經傳 計二十四則

易 計十八則
圖書附 計八則

書 計十八則

詩 計二十二則

春秋 計二十二則

禮記	計十二則
三皇	計十二則
五帝	計二十則
五霸	計十八則

卷九之目畢

古學彙纂卷九

師 婁東李總貞散尹父
鹿城顧錫疇九疇父

評定 同盟 同邑周必達君榮父
盱瀟盧 珽子伯父 恭訂

長洲周普雍范丞父手輯 門人古吳趙履吉光猷父較正

稽古編

稽古 計三十則

論語識曰孔子曰吾聞堯與舜等遊首山觀河者有五老遊河一老
 曰河圖將來告帝期二老曰河圖將來告帝謀三老曰河圖將來告
 帝書曰老曰河圖將來告帝圖五老曰河圖將來告帝符龍樹玉苞

古學彙纂

稽古一

卷九

金泥玉檢封盛書五老化為流星上入昂
 吳越春秋曰九山東南曰天承山號宛委承以文玉渡以藍石其書
 金簡青玉為字編以金銀禹登衡山有赤繡衣男子自稱玄衣蒼水
 使者謂禹曰欲得我簡書知道水方齊於黃帝之嶽禹乃齋登石簣
 山果得其文周行天下伯益記之為山海經
 博識編曰靈寶經仙術也吳王伐石治宮而合石之中得紫文金簡
 之書不能讀使問仲丘曰赤雀銜書以置殿前不知其異故遠諮呈
 仲丘曰此乃靈方長年之法禹所服也禹將仙化封之名山石函之
 中今乃赤雀銜之經天授也

班固曰儒家者流蓋出於司徒之官助人君順陰陽明教化者也游
 文於六經之中留意於仁義之際祖述堯舜憲章文武宗師仲丘以
 重其言於道最為高然惑者既失精微而辟者又隨時抑揚違離道
 本日以譁眾取寵後進循之是以五經乖析儒學寢衰此辟儒之患
 也
 淮南子曰夫言者所以通已於人也聞者所以通人於已也瘖者不
 言聾者不聞既瘖且聾人道不通豈獨形骸有瘖聾哉心志亦有之
 夫指之拘也莫不事伸也心之塞也莫不知通也不明於類也夫觀
 六稅之廣崇窮道德之淵深達乎無上至乎無下運乎無極翔乎無

形○廣○於○四○海○崇○於○太○山○富○於○江○河○曠○然○而○通○昭○然○而○明○天○地○之○間○無○所○繫○累○其○所○監○觀○豈○不○大○哉○

又○曰○人○莫○不○知○學○之○有○益○於○己○也○然○而○人○皆○以○無○用○害○有○用○故○智○不○博○而○目○不○足○以○鑿○觀○池○之○力○耕○則○田○野○必○闢○矣○以○積○土○山○之○高○脩○隄○

防○則○水○用○必○足○矣○以○食○狗○馬○鴻○雁○之○費○養○士○則○名○譽○榮○矣○以○弋○獵○博○奕○之○日○誦○詩○讀○書○則○聞○識○必○博○矣○

論○衡○曰○人○目○不○見○青○黃○曰○盲○耳○不○聞○宮○商○曰○聾○鼻○不○聞○馨○香○曰○癰○鼻○

癰○與○盲○不○成○人○者○也○人○不○博○覽○不○聞○古○今○不○知○然○否○猶○目○盲○耳○聾○鼻○

癰○者○也○其○為○閉○闇○甚○矣○

曰○淺○者○則○見○傳○記○諧○文○深○者○入○聖○室○觀○秘○書○故○入○道○猶○深○所○見○

大○人○之○遊○也○必○欲○入○都○邑○多○奇○觀○也○入○都○必○欲○見○市○多○異○貨○也○百○

家○之○言○古○今○行○事○其○為○奇○異○非○徒○都○邑○大○市○也○遊○於○都○邑○者○心○歆○觀○

於○大○市○者○意○飽○况○遊○於○道○統○之○際○哉○

又○曰○文○吏○以○理○事○為○力○而○儒○生○以○學○問○為○力○夫○壯○士○力○多○者○扛○鼎○揭○

旗○儒○生○力○多○者○博○達○疏○通○故○博○達○疏○通○儒○生○之○力○也○舉○重○拔○堅○壯○士○

之○力○也○効力篇

又○曰○文○士○不○通○一○經○一○文○不○調○師○一○言○諸○生○能○說○百○萬○章○句○非○才○智○

百○萬○人○乎○然○猶○未○也○諸○生○能○傳○百○萬○言○不○能○覽○古○今○守○信○師○說○雖○詞○

晉古三

樓高儒生鼓價

人非情古不

令入揚然深首

可醒愚預

積古之力不可少

人非情古不

令入揚然深首

可醒愚預

積古之力不可少

人非情古不

說○多○終○不○為○博○殷○周○以○前○頗○載○六○經○儒○生○取○不○能○說○也○使○儒○生○博○觀
 覽○則○為○文○傳○文○儒○者○力○多○於○儒○生○才○能○千○萬○人○矣○曾○子○曰○士○不○可○以
 不○知○毅○任○重○而○道○遠○繇○此○言○之○儒○者○所○懷○獨○已○重○矣○志○所○欲○至○得○已
 遠○矣○身○載○重○任○不○倦○不○衰○力○獨○多○矣○夫○曾○子○載○於○仁○而○儒○生○載○於○學
 所○載○不○同○輕○重○均○也○夫○一○石○之○重○一○人○挈○之○十○石○以○上○二○人○不○能○舉
 也○世○多○挈○一○石○之○任○寡○有○舉○十○石○之○力○儒○生○所○載○非○徒○十○石○之○重○也
 地○力○盛○者○草○木○暢○茂○一○畝○之○收○當○中○田○五○畝○之○分○苗○田○人○知○出○穀○多
 者○地○力○盛○不○知○出○文○多○者○才○知○茂○失○事○理○之○寔○矣
 又○曰○孔○子○周○世○多○力○之○人○也○作○春○秋○刪○五○經○秘○書○徵○文○無○所○不○定○山

者○雲○多○太○山○不○崇○朝○辨○雨○天○下○夫○然○則○賢○者○有○雲○雨○之○故○故○曰
 其○文○萬○牒○以○上○可○謂○多○力○矣○又○曰○江○河○之○水○馳○滂○滑○漏○席○地○長
 遠○無○枯○竭○之○派○本○源○盛○矣○知○江○河○之○流○遠○地○中○之○源○盛○不○知○萬○牒○之
 人○胸○中○之○才○茂○無○迷○惑○者○也○故○望○見○驥○足○不○異○於○衆○馬○之○蹄○稱○平○陸
 而○馳○騁○千○里○之○迹○斯○須○可○見○夫○馬○足○人○手○同○一○實○也○稱○驥○而○足○不○薦
 文○士○之○手○不○知○類○也
 又○曰○通○書○千○篇○以○上○萬○卷○以○下○弘○暢○雅○言○審○定○文○讀○而○以○教○授○為○人
 師○者○通○人○也○抒○其○意○旨○損○益○其○文○句○而○以○上○書○奏○記○或○興○論○立○說○結
 連○篇○章○者○文○人○鴻○儒○也○好○學○勤○力○博○聞○強○識○世○間○多○有○著○書○表○文○論

說古今萬不研一然則著書表文博通所能用之者也入山見木長
書備之謂短無所不知入野見草大小無所不識然而不能伐木以作室屋採
草以和方藥此知草木所不能用也夫遠人覽見廣博不能綴以論
說與彼草木不能採伐一寔也孔子治史記以作春秋及其立義創
意褒貶賞誅不復因史記者渺思自出於胸中也凡貴通者貴其能
用之也即徒誦讀詩賦術雖千篇以上鸚鵡能言之類也衍傳書
之意出膏腴之辭非併儻之才不能任也起奇篇
又曰才能之士好談論者增益寔事為美盛之語用筆墨者造生空
文為虛妄之傳聽者以為真然說而不舍覽者以為寔事傳而不絕

則文載竹帛之上不舍則誤入賢者之耳至或南面稱師賦藝佳之
說與城佩唵讀虛妄之書明辨然否疾心傷之安能不論對作篇
抱朴子曰正經為道義之淵海子書為增深之川流仰而比之則景
星之佐三辰也俯而方之則林薄之裨嵩嶽也雖津途殊濶而進於
歸德雖難于舉趾而合於興化故通人摠原本以括流末操綱領而
得一致焉古人嘆息千寸難故謂百世為隨踵不以璞非崑山而棄
耀夜之珍不以書不出聖而廢助教之言又曰拘繫之徒桎梏淺
溢之中挈瓶訓詁之間輕奇賤異謂為不急或曰小道不足觀或云
廣博亂人思而不識合錙銖可以齊重於山陵聚百十可以致數椽

稽古五

億兆羣色會而哀蕩衆音雜而韶獲和也
 又曰夫論管籥者不可問以九咳之無外習拘閔者不可替以板琴
 之獨見蓋徃古之士匪見匪神其形器雖冶鑠於曠藁然其精神布
 在乎方策情見乎詞指歸可得且古書之多隱未必昔人故欲難曉
 或世異語變或方言不同經籍歷亂埋藏積久簡編朽絕亡失者多
 或雜續殘缺或脫去章句是以難知似若至深耳又曰古書雖多
 未必盡美要當以為學者之山淵使厲筆者得采代漁獵其中
 又曰馳驟於詩論之中周旋於傳記之間而以嘗情覽巨典以褊量
 測無涯以至粗求至精以甚淺測甚深雖始自髫鬣訖於振素猶不

得也

劉勰曰夫經典沉深載籍浩瀚實羣言之奧區而才思之神舉也是
 以將贍才力務在博見狐腋非一皮能溫雞蹠必數干而飽矣是以
 綜學在博取事貴約校練務精摺理須覈衆美輻輳表裏叢揮又
 曰夫山木為良匠所度經書為文士所擇木美而定於斧斤事美而
 制於刀筆研思之士無慙匠石矣
 鄭玄曰念述先聖之元意思整百家之不齊亦庶幾以竭吾才其勗
 求君子之道研鑽勿替敬慎威儀以近有德顯譽成於僚友德行立
 于己志若致嚴稱亦有榮於所生可不深念耶

桓譚曰凡人情忽於見事而貴於異聞觀先王之所記述咸以仁義
正道為本非有奇怪虛誕之事

張衡曰仰先哲之宏訓考雖猶高而弗遠潛服膺以永靖方經日月
而不哀收疇昔之逸豫考卷淫放之遐心御六軌之珍駕兮遊道德

之平林結典籍而為器兮分岐儒墨而為金坑陰陽之變化兮味雅頌
之徽音默無為以與志兮與仁義乎逍遙不出戶而知天下兮何歷

遠以助勞
孔北海曰聞延陵之理樂觀虞子之治易乃知東南之美非徒會稽
之竹箭又觀象雲物察應寒暑原其禍福與神合契可謂探賾旁通

者也
韓昌黎曰余少鄙鈍于時事都不通曉性好文章因困厄悲愁無所
告語遂得窮究於經傳史記百家之說沉潛乎句讀龔磨乎事業而

奮發乎文章凡自唐虞以來簡編所存大之為河海高之為山岳明
之為日月幽之為鬼神織之為珠璣華寔變之為雷霆風雨奇辭與

旨靡不通達
程子曰讀書將以窮理將以致用也今或滯泥於章句之末則無所

用也此學者之大患○楊龜山曰讀書之法以身體之以心驗之從

容默會於幽閒靜一之中超然自得於書言象意之外

精古七

黃山谷曰大率學者喜博而嘗病不精汎濫百書不若精於一也
 餘力然後及諸書則涉獵諸篇亦得其精蓋以我觀書則處處得
 以書博我則釋卷而茫然
 蘓洵曰吾讀書蓋數過而始盡之如治道人物地理官制兵法貨財
 之類每一過專求一事不待數而事之精覈其參伍錯綜八面面受
 數沛然應之而莫禦焉
 陳亮曰昔者三皇五帝與一世共安於無事至堯而法度始定為萬
 世法程禹啓始以天下為一家而自為之有扈氏不以為是也啓大
 戰而後勝之湯放桀於南巢而為商武王伐紂取之而為周武庚執

管蔡之隙求復故業諸嘗與武王共事者欲脩德以待其自定而周
 公違眾議舉兵而後勝之夏商周之制度定為三家雖相因而不盡
 同也五霸之紛豈無所目而然哉老莊氏思天下之亂無已時而
 歸其罪於三王而堯舜僅免耳使若三皇五帝相與共安於無事則
 安得有是紛乎其思非不審而孔子得以為不然三皇之化不可
 復行而祖述止於堯舜而三王之禮古今之取不可易萬世之所當
 憲章也○春○秋○無○孔○子○萬○古○如○長○夜○山○洵○為○稽○古○之○祖○堯
 是非之疑似而後三代之文燦然大明三王之心迹倏然不可誣矣
 後世之君徒知尊慕之而學者徒知誦習之而不知孔氏之勞蓋如

詩古八

此也

楊誠齋曰：聖人作書以信其道。曰古之人有曰堯舜者，曰禹湯者，曰文武周公者。此知易禮樂之道而行之者也。此得易禮樂之學性而身之者也。其功業何偉也。反是則桀也，紂也，四凶也而已矣。則天下之為君臣父子者，前有慕後有儆。

又曰：唐虞之世，堯授舜，舜授禹，為君者揖遜乎其上，為臣者謨謀於其下。天下未嘗爭且亂也。至於商周之世，湯武聖矣，其事則征伐焉。伊周忠矣，其事則放攝焉。故湯武為之則聖矣，伊周為之則忠矣。後世有儆其迹者，豈不爭且亂乎。

又曰：嘗讀孔孟之書矣。如飲醇酎而斟其醉，如聽雅樂而挹其和。如揖遜籩豆之間，而無鄙慢使人明仁義禮樂之端。知出處進退之節，此則孔孟之為書也。又嘗讀老莊之書矣。如之滄海而忘其高，遠如徜徉四通五達之衢，而無羈絆之累。使人達死生壽夭之情，了富貴貧賤之分。此則老莊之為書也。

王鳳洲曰：古之君子一時之事業，天為之，人不能限之。後世之事業，人為之，天不能限之。今而後田可農，親可養，聖賢之書可讀，未老之年可以奮發而精詣。

又曰：堯舜禹之禪受也，湯武之征誅也，伊尹之放君也，周公之攝祚也。

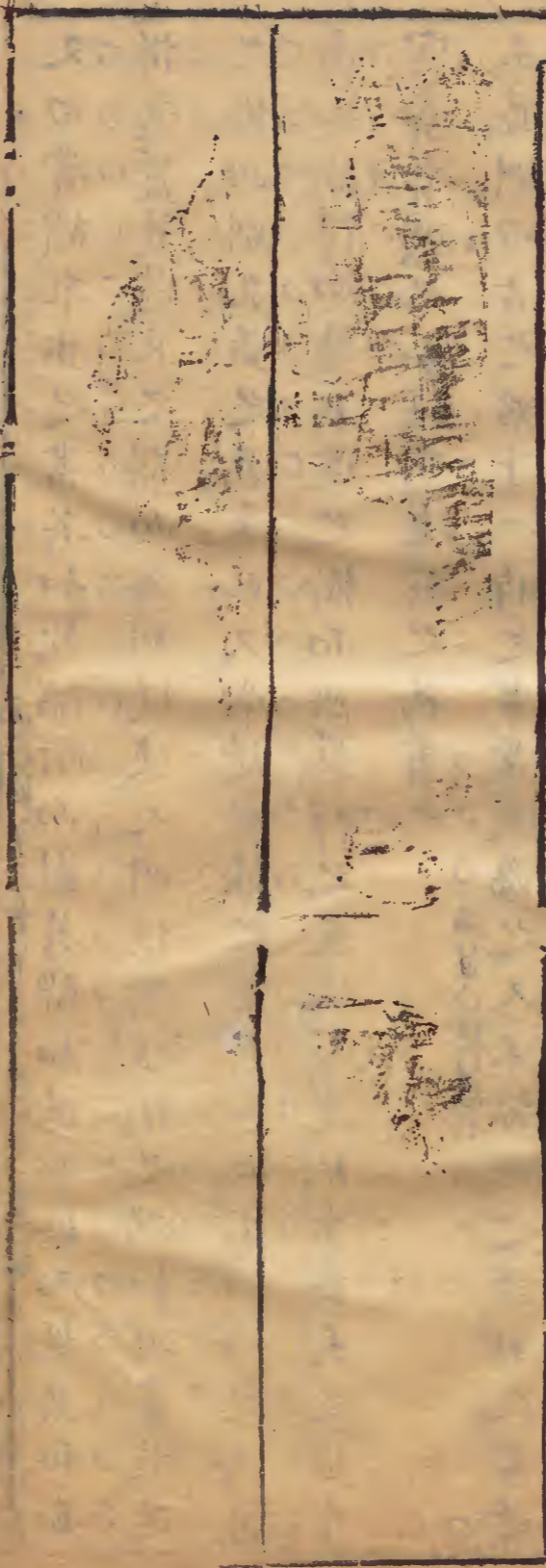
也○微箕之降周也○惟聖人能為之○賢者則弗許也○比干之剖也○伯夷之餓也○賢者能為之○聖人則弗必也○

古學彙纂

卷九

九

象曰

書契 計十二則

援神契曰○奎主文章蒼頡效象○奎星屈曲象鈞○史記曰蒼頡觀鳥跡象之以作文字鬼夜哭龍潛藏○淮南子曰蒼頡造書而天雨粟鬼夜哭○

網鑑曰伏羲命朱襄氏造書契以代結繩之政書制有六一曰象形二曰假借三曰指事四曰會意五曰轉註六曰諧聲使天下義理必歸文字天下文字必歸六書

周禮曰地官保氏教國子以六書○春官外史掌書外令○謂下命頒掌四方之志○即郡國志九丘之篇掌三王五帝之書○即三墳掌達書名於四方

古學彙纂

書契一

天

名○字○也○今○若○以○書○使○於○四○方○則○書○其○令○外史書其詔○秋○官○大○行○人○
 書○同○文○也○連四夷之言曰○諭○言○語○協○辭○令○九○歲○屬○瞽○史○諭○書○名○聽○
 七○歲○屬○象○胥○象有才智曰胥○察五音之和○
 說○文○曰○書○本○有○六○體○一○曰○象○形○謂○日○月○之○字○象○日○月○形○體○而○為○之○也○
 二○曰○指○事○謂○上○下○之○類○人○在○一○上○為○上○人○在○一○下○為○下○各○有○其○處○事○
 得○其○宜○也○一○曰○會○意○謂○武○信○之○類○人○言○為○信○止○戈○為○武○也○四○曰○諧○散○
 謂○形○散○一○也○如○江○河○之○類○皆○以○水○為○形○以○工○可○為○聲○也○五○曰○轉○註○謂○
 考○老○之○類○連○類○一○首○文○意○相○受○左○右○相○注○也○六○曰○假○借○謂○令○長○之○類○
 一○字○兩○用○也○此○六○者○造○字○之○本○也○然○六○書○起○於○象○形○不○可○象○則○屬○

諸○事○善心○不○可○指○則○屬○諸○意○意○不○可○會○則○屬○諸○聲○四○者○不○足○而○後○轉○註○
 生○焉○五○書○有○盡○諧○聲○無○窮○至○假○借○之○法○一○開○則○又○通○五○者○之○用○於○靡○
 竟○也○故○自○蒼○頡○以○至○今○字○體○雖○變○必○本○皆○同○古○今○不○易○也○自○蒼○頡○以○
 至○周○宣○皆○蒼○頡○之○體○未○聞○其○異○宣○王○紀○其○史○籀○始○有○大○篆○十○五○篇○號○
 曰○篆○籀○惟○篆○與○蒼○頡○二○體○而○已○
 倘○考○曰○自○蒼○頡○觀○鳥○跡○以○製○字○文○而○書○契○始○興○史學淵源○後○伏○義○氏○有○龍○書○神○
 農○氏○有○穗○書○軒○轅○氏○有○垂○露○書○太○昊○氏○為○鸞○書○放○勳○氏○為○龜○書○夏○后○
 氏○為○鍾○鼎○書○皆○隨○所○見○而○著○者○也○
 類○典○曰○頡○之○初○作○書○也○依○類○以○象○形○故○謂○之○文○其○後○依○形○聲○相○益○即○

謂之字者。孽乳而寢多也。著於竹帛即謂之書。書者如也。如其事也。

考文疏義曰。六書之法。或象形。或諧聲。或會意。或處事。或轉註。或假借。其義無不畢歸於陰陽五行與萬物而已。夫字生於聲。聲生於氣。有二氣。輕清重濁。四聲。平上去入也。之離合。而天下之字窮矣。夫天下之字不出乎二氣。四聲之離合。二氣四聲也。者非天地之所為乎。且有是物。則有是聲。有是聲。則有是字。以天下之字名天下之物。有是物。聖人不察。無其字。無是物。聖人不虛設其字。天下之字。如為聖人所制。而不知寔本於造化。所為也。

又曰。二氣。輕清重濁也。四聲。平上去入也。清濁之間。自該五音。亦猶陰陽之該五行也。五音。宮商角徵羽也。宮為喉音。屬土。商為齒音。屬金。角為牙音。屬木。徵為舌音。屬火。羽為唇音。屬水。一皆天地之五行。所敷宣也。是何悖於天地乎。五音。不出乎二氣之清濁。輕重。故宮最重。而角次之。商最輕。而徵次之。羽則在輕重之間也。

衛恒曰。蒼頡造書。觀於鳥跡。因而遂滋。則謂之字。字有六義。其文至於三代。不改。及秦用篆書。焚燒先代典籍。古文絕矣。

徐幾曰。上古民淳。事簡。事之小大。惟結繩以識之。亦足以為治。至後世。風俗偷薄。欺詐日生。而書契不容不作矣。書文字也。契。合約也。言

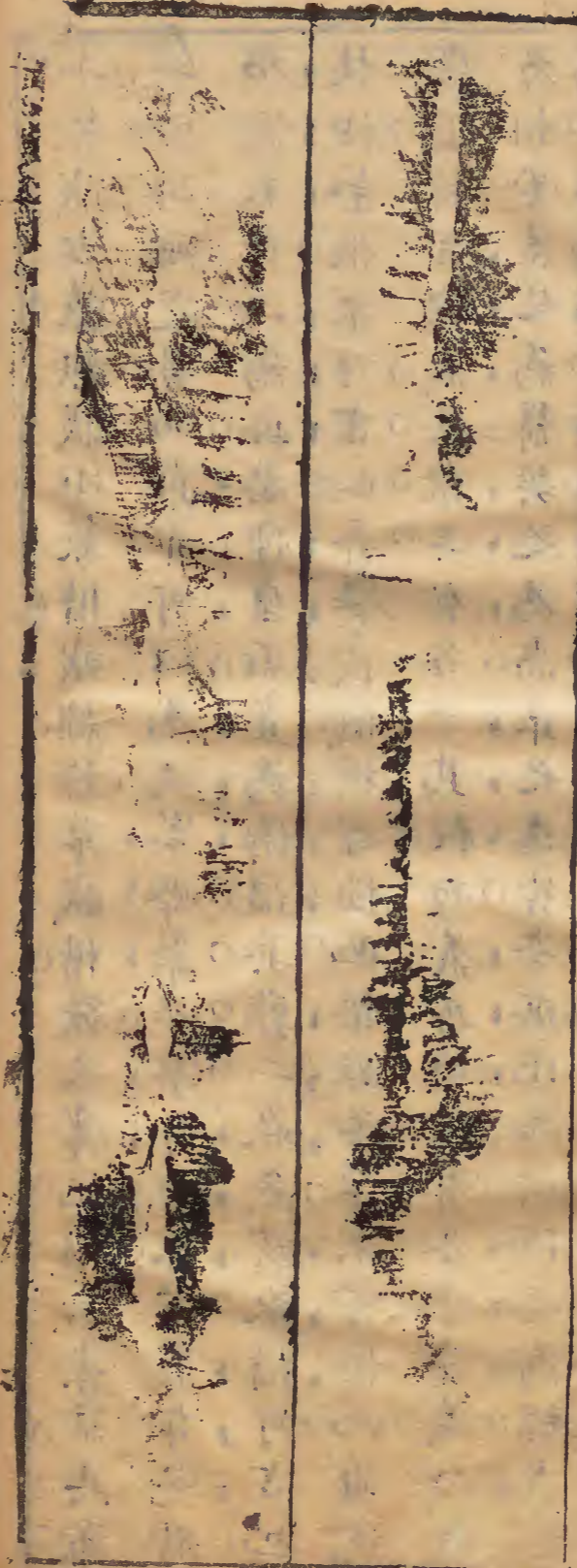
書契三

有不能記者書識之事有不能信者契驗之
 同文賦曰四方有謠九區如一或簡牒而異制或艸隸而殊質莫不
 採摭其文錯綜其術繇是日月所始舟車所通布八體而成若合六
 書而大同垂露成規既繇近而及遠崩雲殊象亦有西而徂東流離
 翰墨之場輝映詩書之間或虫形而惟錯或鳥豸以相混匪來規於
 率土將作範於后王巧者莫能單其故暴者無能易其嘗則帝義龍
 圖寧務其八卦史籀篆徒列於三蒼
 類放曰論文於古昔有三重而論文於後代有五難古人字少而用
 力勤少則易徧勤則易精今人字多而用力煩多則易疏煩則易亂

小篆賦古篆隸賦小篆楷賦隸行草賦楷數不勝紀指不勝原其難
 一也向無定勢而此亦可以為彼峯峰萃萃寧有差殊方置有定形
 而彼不可以為此忠艸皇后豈為儔侶其難二也魯魚亥豕猶可言也
 杖杜金根不可言也弄麀伏獵猶可極也桀離羊羊不可極也曲說
 害真析言破義其難三有各一其散而義乃相借有各一其義而散
 乃相蒙益之為鬻契之為高舉之為外安所比而同陶之為繇無之
 為僂鯨之為鮫安所岐而異適則百譁可重昧則一丁固識其難四
 五方風氣懸殊呼吸各異便於喉者或不便於唇利於齒者或不利
 於嚙燕趙傷於鈍濁吳楚涉于浮亂秦隴則以夫為入梁益則以平

為去啁晰侏儻一傳百休舌輪既鋼反切殊艱其難五

愛用齋

經傳 計二十四別

羣書攷曰伏羲神農黃帝之書謂之三墳大也山也言大道也少昊顓
 頊高辛唐虞之書謂之五典言嘗道也八卦之說謂之八索求也求
 九州之志謂之九丘聚也九州上地所生也然自孔子刪述之後所可
 信者惟六經而已
 班固曰孔子所以定五經者何以為孔子居周之末世王道凌遲禮
 義廢壞強凌弱眾暴寡天子不敢誅方伯不敢伐閭道德之不行故
 周流應聘冀行其道德自衛反魯自知不用故述定五經以行其道
 故孔子曰書云孝乎惟孝及於兄弟施於有政是亦為政也孔子未

經傳一

定五經如何周衰道微綱散紀亂五教廢壞故五書之經咸失其所
象易失理則陰陽萬物失其性而乖設法誘之言並作書三千篇作
詩三百篇而歌謠怨誹也已作春秋漢作孝經何欲專制正於孝經
何夫孝者自天子下至庶人上下通孝經者夫制禮作樂仁之本聖
人道德已備弟子所以復記論語何見夫子遭事異變出之辨令失
法文王所以演易何商王又不率仁義之道失為人法矣已之調和
陰陽尚微故演易使我得率至於太平日月之光明則如易矣伏羲
作八卦何伏羲始王天下未有前聖法度故仰則觀象於天俯則察
法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦

以通神明之德以象萬物之情也經所以有五何經常也有五嘗之
道故曰五經樂仁書義禮禮易智詩信也人情有五性懷五嘗不能
自成是以聖人象天五嘗之道而明之以教人成其德也五經何謂
易尚書詩禮春秋也禮解曰溫柔寬厚詩教也踈通知遠書教也廣
博易良樂教也潔淨精微易教也恭儉莊敬禮教也屬辭比事春秋
教也白席通
太史公曰易著天地陰陽四時五行故長於變禮經紀人倫故長於
行書記先王之事故長於政詩記山川谿谷禽獸草木牝牡雌雄故
長於風樂所以立故長於和春秋辨是非故長於治人是故禮以

古學彙纂 卷九 經傳二

節○人○樂○以○費○和○書○以○道○事○詩○以○達○意○易○以○道○化○春○秋○以○道○義○
莊○子○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○教○係○於○末○度○六○通○四○關○小○大○精○粗○其○運○無○乎○不○在○其○明○而○在○數○
度○者○舊○法○世○傳○之○史○尚○多○有○之○其○在○於○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○時○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○辟○
如○耳○目○鼻○口○皆○有○所○明○不○能○相○通○猶○百○家○衆○技○也○皆○有○所○長○時○有○所○
用○雖○然○不○該○不○徧○一○曲○之○士○也○判○天○下○之○美○析○萬○物○之○理○啓○古○人○之○

愛日齋

全○寡○能○備○天○地○之○美○稱○神○明○之○容○是○故○內○聖○外○王○之○道○闇○而○不○明○
而○不○費○天○下○之○人○各○為○其○所○欲○焉○以○自○為○方○悲○夫○百○家○往○而○不○反○必○
不○合○矣○後○世○之○學○者○不○幸○不○見○天○地○之○純○古○之○人○大○體○道○術○將○為○天○
下○裂○天下篇

淮○南○子○曰○溫○惠○柔○良○者○詩○之○風○也○淳○龐○敦○厚○者○書○之○教○也○清○明○條○達○
者○易○之○義○也○恭○儉○尊○讓○者○禮○之○為○也○寬○裕○簡○易○者○樂○之○化○也○刺○幾○辨○
義○者○春○秋○之○靡○也○故○易○之○失○鬼○樂○之○失○淫○詩○之○失○愚○怒○詩○人○怨○書○之○失○
拘○書○有○典○謨○之○禮○之○失○伎○禮尊卑尊卑故伎也春秋之失訾
制拘以法也禮之失伎不卑故伎也春秋之失訾
訾之過相六者聖人兼用而財制之失本則亂得本則治其美在調其

經傳三

失在權經者淮南秦族訓

漢書曰春秋推見至隱易本隱之顯大雅言王公大人而德逮黎庶

小雅記小己之得失其流及上所言雖殊其合德一也又曰典謨

之篇雅頌之聲不溫純深潤則不足以揚鴻烈而章緝熙

王通曰吾於贊易也述而不敢論吾於禮樂也論而不敢辨吾於詩

書也辨而不敢議

又曰或問孔庭曰詩曰禮不及四經何也曰嘗聞諸夫子矣春秋以

斷物志定而後及也樂以心和德全而後及也書以制法從事而後

及也易以窮理知命而後及也故不學春秋無以主斷不學樂無以

知和不學書無以議制不學易無以通理經學自有次第四者非具體不能及故取

人後之豈養蒙之具耶夫教之以詩則冰辭氣斯遠暴慢矣約之以

禮則動容貌斯立威嚴矣度其言察其志考其行辨其德志定則發

之以春秋於是乎斷而能變德全則導之以樂於是乎和而知節從

事則達之以書於是乎可以立制知命則申之以易於是乎可以盡

性若驟而語春秋則蕩志輕義驟而語樂則喧德敗度驟而語書則

狎法驟而語易則玩神是以聖人知其必然故立之以宗列之以次

先成諸已然後備諸物先濟乎近然後形乎遠宜其然乎文中子

揚子曰觀書者譬之觀山及水升東嶽而知衆山之剡音施也况

古學彙纂 經傳四

古學彙纂 卷之五 十一

介丘乎浮滄海而和江河之惡泥也况枯澤乎舍舟航而濟乎瀆者
末矣舍五經而濟乎道者末矣棄膏珍而嗜乎異饌者惡觀其識味
也委大聖而好乎諸子者惡觀其識道也山徑之蹊不可驟繇矣向
墻之戶不可驟入矣法言
又曰或曰經可損益與曰易始八卦而文王六十四其益可知也詩
書禮春秋或因或作而成於仲尼乎其益可知也故夫道非天然應
時而造者損益可知也昔之說書者序以百而酒誥之篇俄空焉今
夫虞夏之書渾灑爾商書灑灑爾周書噩猶明也爾直也爾下周者其書誰
乎或問聖人之經不可使易知欤曰不可天俄而可測則其復物也

淺矣地俄而何測則其載物也薄矣大哉天地之為萬物郭五經之
為眾說郭法言

又曰古者之學耕且菴三年通一經今之學也非獨為之華蔘也又
從而繡其聲悅惡在老不老也○求道○於○終○豈易通曉○

劉勰曰三極彛訓其書言經也者恒久之至道不刊之鴻教也故
象天地效鬼神恭物序制人紀洞性靈之奧匪極文章之骨髓者也

皇世三墳帝代五典重以八索中以九丘歲歷綿邈條派紛糅自夫
子刪述而大寶咸耀於是易張十翼書標九觀詩列四始禮正五經

春秋五例義極極乎性情辭亦匠於文理故能開學養正昭朋有融
春秋五例義極極乎性情辭亦匠於文理故能開學養正昭朋有融

經傳五

然而道心惟微。聖謀卓絕。墻宇重峻。而吐納自深。譬萬鈞之洪鍾。與
 錚錚之細響矣。易唯談天。神致用故。繫稱自遠。辭文言中。襄隱章
 編三絕。固哲人之躡淵也。書寔記言。而訓詁滋味。通乎爾雅。則文意
 晚然。故子夏嘆書。昭若日月之明。離如星辰之行。言昭灼也。詩
 主言志。訓詁同書。擣風裁興。藻辭誦喻。溫柔在誦。故最附深衷。若禮
 記立體。如用據事。制範章條。織曲軌而後顯。採掇生言。莫非寶也。春
 秋辨禮。一字見義。五石六鷗。以詳略成文。雉門兩觀。以先後顯旨。其
 婉章志晦。諒以遂矣。尚書則覽文如說。而尋理即暢。春秋則觀辭立
 曉。而訪義方隱。此聖人之殊致。表裡之異體者也。至根抵盤深。枝葉

峻茂辭約。而旨豐事近。而喻遠。是以往者雖舊。餘味日新。後進進取
 而非晚前。脩文用而未先。可謂太山徧兩河。潤千里者也。宗經
 李翱曰。列天地立君臣。親父子。別夫婦。明長幼。泱朋友。六經之旨也。
 浩乎若江海。高乎若丘山。赫乎若日月。包乎若天地。撮章稱詠。津潤
 怪嚴六經之詞也。創意造言。皆不相師。故其讀春秋也。如未嘗有詩
 其讀詩也。如未嘗有易。其讀易也。如未嘗有書。故義深則意遠。意遠
 則理辨。理辨則氣厚。氣厚則詞盛。詞盛則文工。如山有恒華焉。如濟
 有濟。淮江河焉。其同者出源到海也。其曲直淺深。其色黃白。不必均
 也。如百品之雜焉。其同者飽於腸也。其味鹹酸。苦辛。不必均也。因學

而知者也。此創意之大歸也。范仲淹曰：聖人法度之言存乎書，安危之機存乎易，得失之鑒存乎詩，是非之辨存乎春秋。天下之制存乎禮，萬物之情存乎樂。故俊哲之人入乎六經，則能服法度之言，察安危之機，陳得失之鑒，析是非之辨。明天下之制，盡萬物之情，使斯人之徒輔成王道，復何求哉！至於和諸子，獵羣史，所以觀異同，贊成敗，非求道於斯也。

蘓子瞻曰：象犀珠玉，惟珍之物，有悅於人之耳目，而不適於用。金石草木，絲麻五穀，六材有適於用，而用之則蔽，取之則竭。悅於人之耳目，而適於用，之而不蔽，取之而不竭，賢不肖之所得，各因其材。仁

智之所見，各隨其分。才分不同，而求無不獲者，惟書乎！自孔子聖人其學必始於觀書。當是時，惟周之柱下史、老聃為多書。韓宣子適魯，然後見易象與魯春秋。季札聘於上國，然後得聞詩之雅頌。而楚獨有左史倚相，能讀三墳五典、八索九丘。士之生於是時，得見六經者，蓋無幾。其學可謂難矣，而皆習於禮樂，深於道德，非後世君子所及。

宋文 歐陽子曰：六經之道，簡嚴易直，而天人備，故其愈久而益明。其餘作者，眾矣。質之聖人，或離或合。然其精深和博，各盡其術，而怪奇瑋嚴，往，震發於其間。此所以使好奇愛博者不能忘也。然彫零磨滅，亦

不可勝數。豈其華文少寔不足，以行遠與。而俚言俗說，猥有存者。亦其有幸不幸與。

蘊子由曰：今夫易者，聖人之所以盡天下剛柔喜怒之情，勇敢畏懼之性，而寓之八物。物，天地水火雷以教天下之趨利避害，蓋亦如是而已。言詩者不言咏歌，動薑酒食燕樂之際，極歡極感，而不違於道。而言五際、子午、郊酉之事，言書者不言其君臣之歡，吁俞嗟嘆，有以深感天下而論其魯誓、秦誓之不當作也。夫孔子豈不知後世之至此極，與其意以為後之學者無所據，依感發以自盡其才，是以設為六經，而使之求之，蓋又欲其深思。

而得之也。是以不為明著其說，使天下各以其所長而求之。賢者推明其大，而不遺其小；者樂致其小，以自附於大。各因其才而盡其力，以求其至微至密之地。則天下將有終身於其說而無勸者矣。子由上兩制諸公書

應氏曰：樂正崇四術以訓士，則先王之詩書祀樂，其設教固已久矣。易雖用於卜筮，而精微之理，非初學所可語。春秋雖公其記載，而策書亦非庶民所得盡窺。故易象春秋，韓宣子適魯始得見之，則諸國之教未必盡備。六者蓋自夫子刪定，讀係筆削之餘，而後傳習滋廣。經術流行，夫子既廣其傳，而又慮其所蔽，故有此言。然入其國即知其

教○非○見○遠○察○微○者○不○能○也○觀○其○教○即○防○其○失○非○慮○遠○防○微○者○不○能○也○
文○獻○通○考○

揚○誠○齋○曰○六○經○奚○從○而○明○有○聖○人○而○明○六○經○奚○從○而○病○無○聖○人○而○病○

大○抵○有○日○星○則○有○彗○孛○惟○鴻○鈞○一○調○而○彗○孛○不○能○妖○有○莫○莖○即○有○淫○

哇○唯○玉○律○一○正○而○淫○哇○不○能○亂○有○六○經○即○有○異○說○惟○聖○人○一○出○則○異○

說○不○能○鳴○

宋○濂○曰○六○經○皆○心○學○也○心○中○之○理○無○不○具○故○六○經○之○言○無○不○該○六○經○

所○以○筆○吾○心○之○理○也○是○故○說○天○莫○辨○乎○易○由○吾○心○即○太○極○也○說○事○莫○

辨○乎○詩○由○吾○心○政○之○府○也○說○志○莫○辨○乎○詩○繇○吾○心○統○性○情○也○說○理○

辨○乎○春○秋○繇○吾○心○分○善○惡○也○說○禮○莫○辨○乎○禮○繇○吾○心○有○天○叙○也○導○民○
莫○辨○乎○樂○繇○吾○心○備○太○和○也○人○無○二○心○六○經○無○二○理○因○心○有○是○理○故○
經○有○是○言○聖○人○之○道○唯○在○乎○治○心○大○哉○心○乎○正○則○治○邪○則○亂○不○可○不○
慎○也○

王○陽○明○曰○六○經○者○吾○心○之○嘗○道○也○故○易○也○者○志○吾○心○之○陰○陽○消○息○者○
也○書○也○者○志○吾○心○之○紀○綱○政○事○者○也○詩○也○者○志○吾○心○之○歌○詠○性○情○者○
也○禮○也○者○志○吾○心○之○條○理○節○文○者○也○樂○也○者○志○吾○心○之○欣○喜○和○平○者○
也○春○秋○也○者○志○吾○心○之○誠○偽○邪○正○者○也○君○子○之○於○六○經○也○求○之○吾○心○
之○陰○陽○消○息○而○時○行○焉○所○以○尊○焉○也○求○之○吾○心○之○紀○綱○政○事○而○時○施○

漢○真○見○理○言○
經○傳○

古學彙纂 卷九
為○所○以○尊○書○也○求○之○吾○心○之○欲○咏○性○情○而○時○發○焉○所○以○尊○詩○也○求○之○
吾○心○之○條○理○節○文○而○時○著○焉○所○以○尊○禮○也○求○之○吾○心○之○欣○喜○和○平○而○
時○生○焉○所○以○尊○樂○也○求○之○吾○心○之○誠○偽○邪○正○而○時○出○焉○所○以○尊○春○秋○
也○
又○曰○六○經○之○學○其○不○列○於○世○非○一○朝○一○夕○之○故○矣○尚○功○利○崇○邪○說○是○
謂○亂○經○習○誦○詠○傳○記○誦○沒○溺○於○淺○聞○小○見○以○塗○天○下○之○耳○目○是○謂○侮○
經○侈○淫○辭○競○說○辯○然○奸○心○盜○行○遂○世○墮○斷○而○猶○自○以○為○通○經○是○謂○賊○
經○若○是○者○并○其○所○謂○記○籍○者○而○割○裂○棄○毀○之○矣○寧○復○知○所○以○尊○經○也○
乎○

陳○白○沙○曰○六○經○夫○子○之○書○也○學○者○徒○誦○其○言○而○忘○味○六○經○一○糟○粕○耳○
猶○未○免○於○玩○物○喪○志○學○者○苟○不○但○求○諸○書○而○求○諸○吾○心○察○於○動○靜○有○
無○之○機○致○養○其○在○我○者○而○勿○以○聞○見○亂○之○去○耳○目○支○離○之○用○全○虛○圓○
不○測○之○神○一○開○卷○盡○得○之○矣○非○得○之○書○也○得○自○我○者○也○蓋○以○我○觀○書○
隨○處○得○益○以○我○博○書○則○釋○卷○而○茫○然○
薛○方○山○曰○尊○經○於○經○天○下○學○者○之○取○同○也○然○知○所○以○尊○經○而○得○其○自○
者○或○寡○矣○何○也○六○經○言○也○聖○人○不○得○已○而○為○之○者○也○然○其○為○之○也○吾○
心○之○理○也○特○托○經○以○為○記○籍○耳○學○者○誠○能○反○躬○自○得○不○求○經○於○經○而○
求○經○於○心○則○虛○靈○之○中○藹○善○貞○一○變○化○以○尊○吾○心○之○易○明○通○以○尊○吾○

經傳十
二十一

心○之○書○詠○詠○以○尊○吾○心○之○詩○會○通○以○尊○吾○心○之○祀○融○暢○以○尊○吾○心○之○樂○劑○量○以○尊○吾○心○之○春○秋○而○天○下○萬○事○萬○物○可○從○而○理○矣○苟○為○不○然○而○徒○擬○議○於○畫○之○奇○偶○文○之○古○今○體○之○經○緯○度○之○疏○數○音○之○上○下○例○之○嘗○變○則○是○所○尊○者○古○人○之○糟○粕○也○非○經○也○是○之○為○繫○經○者○也○惡○在○其○為○尊○經○也○哉○

易 計十八則

通○考○曰○昔○伏○義○氏○始○畫○八○卦○以○通○神○明○之○德○以○類○萬○物○之○情○蓋○因○而○重○之○為○六○十○四○卦○及○乎○二○代○是○為○三○易○夏○曰○連○山○言○以○山○氣○殷○曰○歸○藏○言○萬○物○莫○不○收○藏○也○周○文○王○作○卦○辭○謂○之○周○易○取○交○易○變○之○義○周○公○作○爻○辭○孔○子○作○彖○辭○象○辭○繫○辭○文○言○序○卦○雜○卦○謂○之○十○翼○而○易○之○道○始○備○玉○海○曰○伏○義○始○畫○八○卦○足○為○先○天○有○圖○象○而○未○有○書○夏○曰○連○山○天○易○也○商○曰○歸○藏○地○易○也○有○法○數○而○未○有○書○文○王○曰○周○易○人○易○也○始○有○書○矣○

乾○鑿○度○曰○易○者○易○也○變○易○也○不○易○也○管○三○成○德○為○道○苞○籒○易○者○其○德○

古學彙纂 卷九 易一 一十四

也○光明○四通○簡易○交節○天○以○闡○明○日月○星辰○布○設○張○列○通○精○無○門○歲○
神○無○穴○易曰神無方易無不○煩○不○擾○澹○泊○不○失○此○其○易○也○變○易○者○其○
氣○也○天○地○不○變○不○解○通○氣○五○行○迭○終○四○時○更○廢○君○臣○取○象○變○節○相○移○
解○消○者○息○必○專○者○敗○易所以此○其○變○易○也○不○易○者○其○位○也○卦畫上
在○上○地○在○下○君○南○而○臣○北○面○父○坐○子○伏○此○其○不○易○也○故○易○者○天○地○人○
之○道○也○
易○緯○曰○陽○三○陰○四○位○之○正○也○易○卦○六○十○四○分○而○為○上○下○象○陰○陽○也○理
道○純○而○奇○故○上○篇○三○十○以○象○陽○陰○道○不○純○而○偶○故○下○篇○三○十○四○以○法○
陰○

王○輔○嗣○曰○夫○豕○者○何○也○統○論○一○卦○之○體○明○其○所○繇○之○主○也○夫○衆○不○能○
治○衆○治○衆○者○至○寡○者○也○夫○動○不○能○制○動○制○天○下○之○動○者○貞○夫○一○者○也○
故○衆○之○所○以○得○咸○存○者○主○必○致○一○也○動○之○所○以○得○咸○運○者○原○必○無○二○
也○物○无○妄○然○必○繇○其○理○統○之○有○宗○會○之○有○元○故○繁○而○不○亂○衆○而○不○惑○
故○六○爻○相○錯○可○舉○一○以○明○也○剛○柔○相○乘○可○立○主○以○定○也○是○故○雜○物○撰○
德○辨○是○與○非○則○非○其○中○文○莫○之○脩○矣○故○自○統○而○尋○之○物○雖○衆○則○知○可○
以○執○一○御○也○繇○本○以○觀○之○義○雖○博○則○知○可○以○一○名○舉○也○故○處○璇○璣○以○
觀○大○運○則○天○地○之○動○未○足○恠○也○據○會○要○以○觀○方○來○則○六○合○輻○輳○未○足○
多○也○故○舉○卦○之○名○義○有○主○矣○觀○其○豕○辭○則○思○過○半○矣○夫○古○今○雖○殊○軍○

方學彙纂 卷九 易二 二十五 爻曰齋

國異容中之為用故未可遠也品制萬變宗主存焉象之所尚斯為
盛矣明象
又曰夫爻者何也言乎變者也變者何也情偽之所為也夫情偽之
動非數之所求也故令散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與
情反質與願違巧歷不能定其筭數聖明不能為之典要法制所不
能齊度量所不能均也為之豈在大哉陵三軍者或懼於朝廷之儀
暴威武者或困於酒色之娛近不必比遠不必乖同聲相應高下不
必均也同氣相求體質不必齊也呂雲者龍命呂者律故二女相違
而剛柔合體陰陽永嘆遠聲必盈投戈散地則六親不能相保同舟

而濟則胡越何患異心故苟識其情不憂乖遠苟明其趣不煩強武
能說諸心能研諸慮睽而知其類異而知其道其惟明爻者乎是故
情偽相感遠近相進愛惡相攻屈伸相推見情者獲直往則違故擬
議以成其變化是故卦以存時爻以示變明文通變
又曰夫卦者時也爻者適時之變者也夫時有否泰故用有行藏卦
有大小故辭有陰陽一時之制可反而用也一時之吉可反而凶也
故卦以反對而爻亦皆變是故用無常道事無軌度動靜屈伸惟變
所適故名其卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用尋名以觀其
吉凶舉時以觀其動靜則一體之變繇斯見矣夫應者同志之象也

易三
二十六
爻曰齊

位者文所處之象也。承乘者逆順之象也。遠近者險易之象也。內外者出處之象也。初上者始終之象也。是故雖遠而可以動者得其應也。雖險而可以處者得其時也。弱而不懼於敵者得兩據也。憂而不懼於亂者得兩附也。柔而不憂於斷者得兩御也。雖後而敢為之先者應其始也。物競而獨安於靜者要其終也。故觀變動者存乎應察安危者存乎位。辨順逆者存乎承乘。明出處者存乎內外。遠近始終各存其會。避險尚遠。趨時貴近。比復好先。乾壯惡首。明夷務暗。豐尚光大。吉凶有時。不可犯也。動靜有適。不可過也。犯時之忌。罪不在大。失其所適。過不在深。動天下。滅君主。而不可危也。侮妻子。用顏色。而

不可易也。故常其列貴賤之時。其位不可犯也。遇其憂悔吝之時。其介不可慢也。現爻思變。斯盡矣。明卦連變。通爻。又曰。夫象者出意者也。言者明象者也。盡意莫若象。畫象莫若言。生於象。故可尋言。以觀象。生於意。故可尋象。以觀意。以象盡象。以言著故。言者所以明象。得象而忘言。象者所以存意。得意而忘象。猶蹄者所以兔。得兔而忘蹄。筌者所以魚。得魚而忘筌也。然則言者象之蹄也。象者意之筌也。是故存言者非得象者也。存象者非得意者也。然則忘象者乃得意者也。忘言者乃得象者也。得意在忘象。得象在忘言。故立象以盡意。而象可忘也。重畫以盡情。而象可忘也。

也是故觸類可為其象合象可為其徵義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎文苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必乾乃為馬而或者定馬為乾按文責卦有馬無乾則偽說滋漫難可紀矣互辭不足遂及卦變又不足推致五行一失其原巧愈彌甚縱復或值而義無所取蓋存象忘意之繇也忘象以求其義斯見矣明象程伊川曰易之為書卦爻象象之義備而天地萬物之情見聖人之憂天下來世其至矣先天下而開其物後天下而成其務是故極其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶六十四卦三百八十四爻皆所以順性命之理盡變化之道也散之在理則有萬殊統之在

道則無二致所以易有太極是生兩儀太極者道也兩儀者陰陽也陰陽一道也理、後、太、極、道、來太極無極也萬物之生負陰而抱陽莫不有太極莫不有兩儀網緼交感變化不窮形以受其生神以發其智情偽出焉萬緒起焉易所以定吉凶而生大業故易者陰陽之道也卦者陰陽之物也爻者陰陽之動也卦雖不同所同者奇偶爻雖不同所同者九六是以六十四卦為其體三百八十四爻為其用遠在六合之外近在一身之中暫於瞬息微於動靜莫不有卦之象焉莫不有爻之義焉至哉易乎其遠至大而無不包其用至神而無不存時固未始有唯、變、所、遇、知、此、者、思、通、半、矣一而卦未始有定象事固未始有窮而爻亦未始有定位以一時而

索卦則拘於無變非易也。以一事而明爻則窒而不通非易也。知所
謂卦爻象象之義而不知有卦爻象象之用亦非易也。故得之於精
神之運心術之動與天地合其德與日月合其明與四時合其序與
鬼神合其吉凶然後可以謂之知易也。易序
又曰乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之首坎離陰陽之成質故
為上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故為下篇之首未濟坎離之
合既濟坎離之交而爻則生物陰陽之成功也故為下篇之終二篇
之卦既分而後推其義而為之次序卦是也卦之分則以陰陽上盛
者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同

如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則陽極於上又一陽為衆陰主
也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所不
相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾無與為敵也故卦有乾者居上
篇有坤者居下篇。易上下篇義
周濂溪曰無極而太極太極動而生陽動極而靜而生陰靜極而
動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀生焉陽變陰合而生水火木
金土五氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無
極也五行之生也各一其性無極之真二五之精妙合而凝乾道成
男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生而變化無窮焉惟人也

易六
二十一

得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事出矣
聖人定之中正仁義而主靜立人極焉故聖人與天地合其德日月
合其明四時合其序鬼神合其吉凶君子脩之吉小人悖之凶故曰
立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰
原始反終故知死生之說大哉易也斯其至矣 太極圖記
張橫渠曰易一物而三才陰陽氣也而謂之天剛柔質也而謂之地
仁義德也而謂之人一物而兩體陰陽天道象之成也剛柔地道法
之效也仁義之道性之立也三才兩之莫不有乾坤之道
又曰尚辭則言無所著尚變則動必精義尚象則法必致用尚占則

謀必知來四者非知神之所為孰能與於此 大易篇
邵堯夫曰至哉文王之作易也其得天地之用乎蓋乾坤交而為泰
坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應
天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得
位兌艮為偶以應地之方也王者之法其盡於是矣 八卦方位篇
又曰乾坤天地之本坎離天地之用是以易始於乾坤中於坎離終
於既濟未濟而泰否為上經之中咸恒為下經之首皆言乎其用也
觀物
又曰夫易者聖人長君子消小人之具也及其長也闢之於未然爰

其消也。闔之於未然。一消一長。一闔一闢。渾然無迹。非天下之至神。其孰能與於此。復次剥。明治生於亂乎。始次夬。明亂生於治乎。時哉。時哉。未有剝而不復。未有夬而不姤者。防乎其防。邦家其長子孫。其昌是以聖人貴未然之防。是謂易之大綱。觀物篇。

朱子曰。聖人作易。以陽為君子。陰為小人。陽者一也。陰者偶也。聖人寫君子小人之情。而惓惓於剝復夬姤之際。謂一往於剝。而來於復。故曰。見天地之心。偶決於夬。而遇於姤。故曰。天地相遇。夫心則以一而奇。遇則以二而偶。小人得其偶。故托之國。而偶家托之君。而偶身。君子合天下以為一。小人分天下而為偶。聖人於陰陽內外之間。至

履。往復於泰之三。而喜有命。乃在否之四。意若曰。復一陰之難。而剝一陽之易也。危君子也。嘗觀當陰生二。而曰。靜勿躁。當陽生子。而曰。靜勿躁。其定之以俟其成。而徐以待其定。於陽若喜之。而陰若閉之。夫喜則欲其進而閉之。亦欲其並包於一。蓋碩果不食。則剛不來。覓陸不決。則杞不包。茅茹不拔。則桑不繫。是以大有之車中。與外俱載。然而不克害也。大過之棟上。與下俱隆。然而不復撓也。大壯之藩人。與我俱決。然而用罔羸也。故小人不得參用於調停。而疾之已甚。亦足為害。彼其惓惓於夬。而忌居德也。若曰。吾不務去之。以滅其人。則務化之。以變為善也。使小人而變為善。其天地之心乎。聖人無一念。

不在君子天無一時不在陽故於壯而見其情於泰而見其際於復
而見其心而聖人於央復再曰中行于泰曰得尚於中行以斯知陽
為天心而中行者所謂得天地之心而善用之也
范仲淹曰易有說卦所以明其象而示其教也卦有四德曰元亨利
貞雖文言具載其端後之學者或未暢其義故愚遠取諸天近取諸
物復廣其說焉夫元者何也道之純者也於乾為資始於坤為發生
於人為溫良為稟善為好生於國為福慶為刑措於家為父慈為子
孝為嘉穀聖其述異其道同統而言之則善之長也夫亨者何
也道之通者也於天為三辰昭會於地為萬物繁殖於人為得時茂

勲於國為聖賢相遇為朝覲會同為制禮作樂為上下交泰於家為
父子為夫婦為九族和睦於物為雲龍為風席為魚水其迹異其道
同統而言之則嘉之會也夫利者何也道之用者也於天為膏雨於
地為百川於人為魚濟於國為惠民為日中市於家為豐財為富其
鄰於物為騶虞為得食鷄其迹異其道同統而言之則義之和也夫
貞者何也道之守者也於天為行健於地為厚載於人為正心為忠
敬於國為典則為權衡於家為男女正位為長子主器於物為金玉
為辨易其迹異其道同統而言之則道之幹也行此四者之謂道述
此四者之為教四者之用天所不能違而况於人乎况於萬物乎故

君子不去也。天微四德，天道不行，地微四德，坤儀不行，人微四德，則無令名。國家無四德，則風教不倫，物無四德，祥瑞不生。惟乾坤之德，統其四者，為餘卦則鮮克備矣。惟聖體乾而行，後之希聖者亦鮮克備矣。堯舜率天下以仁，乾元之君也。湯武應天順人，開國除亂，履其亨而闡其利者也。夏禹治水，乾之成功，幹其事者也。體其元而無其三者，安得也。欤。四德說。

圖書附計八則

河洛說曰：天不愛道，龍馬負圖而出於河，其位一六居下，二七居上，三八居左，四九居右，五十居中。其數以相生為左，故左行自北而東。

而南而中而西，復始而北。地不愛寶，神龜載書而出於洛，其位戴九履一，左三右四，二四為肩，六八為足，其數以相克為序，故右轉自北而西而南而東，而中復始於北。

劉歆曰：伏羲氏繼天而王，受河圖而書之，八卦是也。禹治洪水，賜洛書法而陳之，九疇是也。河圖洛書相為經緯，八卦九章相為表裏。

陳潛室曰：經言其正，緯言其變，而二圖互為正變。主河圖而言則河圖為正，洛書為變。主洛書而言則洛書為正，而河圖又為變。要之天地間不過一陰一陽，以兩其五行，而太極嘗居其中。二圖雖縱橫變動，要以參互呈見，此所以為經緯也。表裏之說亦然。蓋當時聖人各

目一事以無法後世。伏羲止據圖而畫卦。大禹止據書而明疇。要之
伏羲之畫卦。其表為八卦。而其裏固可以為疇。大禹之叙疇。其表為
九疇。而其裏固可以為卦。此所以謂之表裏也。○二○圖○各○具○至○理○各○有○妙○用
朱子曰。河圖以五生數。統五成數。而同處其方。蓋揭其全。以示人。而
道其常數之體也。洛書以五奇數。統四偶數。而各居其所。蓋主於陽
以統陰。而肇其變數之用也。○同○中○証○異
胡玉齋曰。河圖數十者。對待以立其體。故為嘗。洛書數九者。流
行以致其用。故為變也。嘗變之說。特舉所重者而言。非謂河圖專於
嘗。有體而無用。洛書專於變。有用而無體也。○異○中○泰○同

又曰。夫河圖之數。不過一奇一偶相錯而已。故大陽之位。即太陰之
數。太陰之位。即太陽之數。見其迭陰迭陽。陰陽相錯。所以為生成也。
又曰。大禹之則洛書。以作範也。未必拘於書之位次。以定疇之先
後。然自一至九之數。實有以默契聖人作範之心。故自初一之五行。
包天地自然之數。餘八法。則是大禹恭酌天時人事。而類之。不必盡
協於火木金土之位也。○參○含○圖○書○語○精○確
朱子曰。洛書而虛其中。則亦太極也。奇偶各居二十。則亦兩儀也。一
二三四而合九。八六七縱橫十五。而互為七八九。六則亦四象也。四
方之正。以為乾坤坎離四偶之偏。以為兌震巽艮。則亦八卦也。河圖

易十一

之一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土則固洪範之
 五行而五十有五者又九疇之子目也是則洛書固可以為易而河
 圖亦可以為範矣且夫安知圖之不為書上之不為圖也耶
 劉雲莊曰易畫生於太極故其理為天下之至精易畫原於圖書故
 其數為天下之至變太極理也形而上者必有形依而後立故雖
 不離乎圖書之數而亦不離乎圖書之數則圖書之數以作易而太
 極之理行乎其中矣係辭論聖人作易之繇又有及於觀察求取則
 雖非獨以圖書而作寔同其圖書之數而後決之耳太極為理之原
 圖書為數之祖理之為數本非有二致也合而觀之斯可矣

陳希夷曰且夫龍馬之負圖出於羲皇之代在太古之先也今存已
 合之位或疑之况更陳其未合之數耶然則何以知之曰於仲尼三
 陳九卦之義探其有所以知之也况夫天之垂象灼如貫珠少有差
 則不成次序矣故自一至於盈萬皆累然如絲之於縷也且若龍
 圖本合則聖人不得見其象所以天意先未合而形其象聖人觀象
 而明其用是龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形之始
 龍圖之未合也惟五十五數上二十五天數也中貫三五九外包之
 十五畫天三天五天九并十五之用後形一六無位又顯二十四之
 為用也茲所謂天垂象矣下三十地數也亦分五位皆明五之用也

十分而為六形坤之象為六分而為四象地六不配在上則一不用形二十四在下則六不用亦形二十四後既合也天一居上為道之宗地六居下為氣之本天三為幹地二地四為之用三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽大矣哉龍圖之變岐分萬塗今略述其梗槩焉龍圖序

書 計十八則

書跡曰聖賢闡教事顯於言具見書之名義。愜羣心書而示法既書有法曰跡曰書。後人見其久遠自於上世尚上也言此上代以來之書故曰尚書。且言者意之殺書者言之紀是故存言以殺意立書以紀言書言相生者也書者舒也如也則寫其言如其意情得展舒也。通考曰孔子叙書始自唐虞者以其運中天而治化隆也數語已之。既東而深有望於魯故錄伯禽之費誓焉嘆王風之不競而懼其入於秦故錄穆公之秦誓焉即康節謂孔子知周之必入於秦故錄於秦誓詩錄夫秦風。書傳曰子夏曰書之論事也昭昭然如日月之代明離離然若參星

之錯行上有堯舜之道下有三王之義焉
書緯曰斷自唐虞以下者帝學以上朴略難傳唐虞以來煥炳可法
又禪讓之首至周五代一意故耳典即堯典舜典謨即大禹謨皋陶
謨訓即伊訓高宗之訓誥即湯誥大誥誓即甘誓湯誓命即畢命顧
命之等是也說者以書體例有十此六者之外尚有征貢歌範四者
并之則十矣若益稷盤庚單言附於十事之例不但舉其核約亦有
祗貢歌範非出君言之名六者可以兼之
又曰孔子求書得黃帝玄孫帝嚳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

篇為中候去三千一百二十篇以上凡皇帝玄孫以為不可依用今
所攷尚書首自舜之末年以禪於禹上錄舜之得用之事錄堯以
為堯典下取舜禪之後以為舜讓得人故史體例別而不必君言若
禹貢全非君言而禹身事受禪之後無入夏書之言是舜史自錄成
一法後代目之耳
孔鮒曰子夏問書大義子曰吾於帝典見堯舜之聖焉於大禹皋陶
謨益稷見禹稷皋陶之忠勤功勳焉於洛誥見周公之德焉故帝典
可以觀美大禹謨禹貢可以觀事皋陶謨益稷可以觀政洪範可
以觀度泰誓可以觀義五誥可以觀仁甫刑可以觀誠通斯七者則書

之大義舉矣 孔業子

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
政絲吳文籍生焉伏羲神農黃帝之書謂之三墳言大道也少昊顓
頊高辛唐虞之書謂之五典言嘗道也至於夏商周之書雖設教不
同雅誥與義其歸一揆是故歷代寶之以為大訓八卦之說謂之八
索求其義也九州之志謂之九丘丘聚也言九州所有土地所生風
氣所宜皆聚此書也春秋傳曰楚左史倚相能讀三墳五典八索九
丘即謂上世帝王遺書也孔子生於周末觀史籍之煩文慰覽者之
不一遂乃定禮樂明舊章刪詩為三百篇約史記而脩春秋讀易道

以黜八索述職方以除九丘討論墳典斷自唐虞以下迄於周
更煩亂剪截浮詞舉其宏綱撮其機要足以垂世立教與謨訓誥誓
命之文凡百篇所以恢和至道示人以軌範也帝王之制坦然明白
可舉而行三千之徒並受其義及秦始皇滅先代典籍焚書坑儒天
下學士逃難解散吾先人用藏其家書於屋壁以其上古之書謂之
尚書 書大序

孔穎達曰夫書者人君辭誥之典右史記言之策古之王者事極萬
機發號出令義非一揆或說教以御下或展禮以事上或宣威以肅
震曜或敷和而散風雨得之則百廢惟貞失之則千里斯謬樞機之

黃○榮○辱○之○主○繇○綸○之○動○不○可○不○慎○所○以○辭○不○苟○也○君○舉○必○書○欲○其○昭○
 法○誠○慎○言○行○也○其○泉○源○所○漸○基○於○出○震○之○君○黼○黻○斯○彰○郁○乎○如○雲○之○
 后○勳○華○揖○讓○而○典○謨○起○湯○武○革○命○而○誓○誥○興○宣○父○生○於○周○末○有○至○德○
 而○無○至○位○脩○聖○道○以○顯○聖○人○夔○煩○亂○而○剪○浮○詞○舉○宏○綱○而○撮○樞○要○上○
 斷○唐○虞○下○終○秦○魯○時○經○五○代○書○摠○百○篇○斯○乃○前○言○往○行○之○以○典○法○將○
 來○者○也○正○義○序○
 蔡○沈○曰○二○帝○三○王○之○治○本○於○道○二○帝○三○王○之○道○本○於○心○得○其○心○則○道○
 與○治○固○可○得○而○言○矣○何○者○精○一○執○中○堯○舜○禹○相○校○之○心○法○也○建○中○遠○
 極○商○湯○周○武○相○傳○之○心○法○也○曰○德○曰○仁○曰○敬○曰○誠○言○雖○殊○而○理○則○一○

無○非○所○以○明○此○心○之○妙○也○至○於○言○天○則○嚴○其○心○之○所○自○出○言○民○則○謹○
 其○心○之○所○繇○施○禮○樂○教○化○心○之○發○也○典○物○文○章○心○之○著○也○家○齊○國○治○
 而○天○下○平○心○之○推○也○心○之○德○其○盛○矣○乎○二○帝○三○王○存○此○心○者○也○夏○桀○
 商○紂○亡○此○心○者○也○太○甲○成○王○因○而○存○此○心○者○也○存○則○治○亡○則○亂○治○亂○
 之○分○頌○其○心○之○存○不○存○何○如○耳○後○世○人○主○有○志○於○二○帝○三○王○之○治○不○
 可○不○求○其○道○有○志○於○二○帝○三○王○之○道○不○可○不○求○其○心○求○心○之○要○舍○是○
 書○何○以○哉○書○序○
 楊○時○曰○古○者○左○史○記○言○右○史○記○動○書○者○記○言○之○史○也○上○自○唐○虞○下○迄○
 於○周○更○千○有○餘○年○聖○賢○之○君○繼○作○其○派○風○善○政○可○傳○於○後○世○者○具○載○

於百篇之書。令其存者五十有九篇。予竊以一言蔽之曰中而已矣。
竟之咨舜曰天之曆數在爾躬。允執其中。四海困窮。天祿永終。舜亦
以命禹。夫三聖相授。蓋一道也。貴為天子。而以天下與人。窮為匹夫。
而受人之天下。其相與授受之際。豈不重哉。而所言止此。仲虺之誥。
稱湯曰。建中於民。箕子為武王陳洪範曰。皇建其有極。然則帝之所
以為帝王之所。以為王率此道也。故予以一言蔽之曰中而已矣。夫
所謂中者。豈執一之謂哉。亦貴乎時中也。時中者。當其可之謂也。堯
授舜。舜授禹。受而不謂泰。湯放桀。武王伐紂。取而不為貪。以至為臣
而放其君。非篡也。為弟而誅其兄。非逆也。書之所載。大倫大要。不越

是數者。以其事觀之。豈不異哉。聖人安為之。而不疑者。蓋當其可也。
是堯典之書。為讓舜而作。而其名謂之典。言大嘗也。蓋苟當其可。雖
以天下與人。猶為當而已。後世昧執中之權。而不知時措之宜。故狗
名失寔。派而為子。噲之讓白公之爭。自取絕滅者。有之矣。至或臨之
以兵。而為忠。小不可忍。而為仁。皆失是也。又烏足與論聖人之中道
哉。龜山集

陳亮曰。昔者聖人以道揆古今之變。凡其槩於道者。百篇而無萬世
之訓。其文理密察。本末具舉。蓋有待於後之君子。而經生分篇析句
之學。其何足以知此哉。夫盈宇宙者。無非物。日用之間。無非事。古之

帝王獨明於事物之故。發言立政，順民之心。目時之宜，處其當而
不情。遇其變而天下安之。全載之書者，皆是也。要之文理密察之功用
至竟而後無憾。諸聖人之心，是以斷之堯典，而無疑。繇是言之，刑書
者，非聖人之意也。天下之公也。書經考題。
董鼎曰：周禮外史掌三王五帝之書。左氏亦謂楚左史倚相能讀三
墳五典，則三皇有書明矣。自伏羲至堯舜八聖人者，同皆主宰天下
之君也。而以其道之大，則義農黃又謂之三皇，其寔一也。少昊以下
為君，莫盛於堯舜。故書惟取二典。堯舜以前立法，惟始於伏羲。故易
兼言五帝，而黃帝亦曰帝皇。之與帝，初非本有定名，而不可通稱也。

久曰：帝王之書，歷代所寶。天下家傳人誦之。人生八歲入小學，教之
以詩書六藝之文。即此書也。蓋孔子以前則然矣。孔子初志本期道
行於天下，亦未肯止於刪詩定書而已。及既究而道不行，然後始及
於此。所以斷自唐虞，訖於周者，蓋以前乎五帝為三皇。世尚洪荒，非
後世所可考。後乎三王為五伯，習尚權譎，又非聖人所忍為。故惟自
唐迄周，而百篇之書定。自是誦習者，簡要而不煩。舉行者，中正而無
弊。此夫子之意也。若夫一書之中，其於明德新民之綱，備齊平治之
目，即堯典已盡其要，而危微精一四言，所以開行之端。主善協一
四言，所以示博約之義。務學則說命，其入道之門。為治則洪範，其經

世○之○要○也○他○如○齊○天○運○則○有○義○和○之○曆○定○地○理○則○有○禹○貢○之○篇○正○官
僚○則○有○周○官○之○制○度○脩○已○任○人○則○有○無○逸○立○政○諸○書○煨○燼○壞○爛○之○餘
百○篇○僅○存○其○半○而○宏○綱○寔○用○尚○如○此○故○嘗○謂○六○經○莫○古○於○書○易○雖○始
於○伏○義○然○有○卦○未○有○辭○始○於○文○王○爾○六○經○莫○備○於○書○五○經○各○主○一
事○而○作○耳○易○主○卜○筮○即○洪○範○之○稽○疑○也○禮○主○節○文○即○虞○書○之○五○禮○也
詩○主○歌○歌○即○后○變○之○樂○教○也○周○禮○設○官○即○周○官○六○卿○率○屬○之○事○也○春
秋○褒○貶○即○皋○陶○命○德○討○罪○之○權○也○五○經○各○主○帝○王○政○事○之○一○端○書○則
備○紀○帝○王○政○治○之○全○體○脩○齊○治○平○之○規○模○事○業○盡○在○此○書○學○者○可○不
盡○心○焉

葉夢得曰○大抵書文訓誥多艱澁而誓命多平易蓋訓誥皆是記錄
當時號令於衆之本語故其間多有方言古語在當時則人所共曉
而於今世反為所難知誓命則是當時史官所撰隳括潤澤粗有體
製故在今日亦不難曉耳已上俱註疏
程本華曰○讀尚書者不可不識唐虞三代氣象唐虞君臣交相敬戒
夏商以後則多臣戒君耳禹皋戒君傲於未然辭亦不費夏商以後
則事形而後正救之如太甲高宗彤日旅熬等篇且反復詳至不憚
辭費矣觀啓與有扈戰於甘野以天子之尊統六師與一強諸侯對
敵前此未聞也湯之伐夏自湯誓湯誥外未嘗殺桀之惡且有慚德

古學彙纂 卷九 書七 四十二 愛日齋

武王伐紂則有泰誓武成凡五篇歷陳布唯恐紂惡不白已心不明略無回護意矣伊尹諫太甲不從而放之前此無是也使無尹之志則去鷲拳無幾然太甲天資力量遠過成王太甲悔悟尹遂可以告歸周公則諫交起雖風雷彰德之餘宅中圖大之後不敢去國且切以換公以同心輔佐用力何其艱也堯以大物授舜以大物授禹此豈細事而天下帖然無異辭盤庚以地於耿而遷國本欲安利萬民而臣民謹諱至勤三篇訓諭而僅濟然盤庚猶可也周之區處商民自大誥以後畢命以前藥石之飲食之一以為龍蛇一以為赤子更三紀之久君臣共以為國家至重至大之事幸而訖於無

不視堯舜區處苗頑又何甚暇而甚勞也精一執中無俟皇極之煩言欽恤明刑何至呂刑之騰口降是而魯秦二誓見取於經而王逸熄霸圖兆矣世變有汗隆風俗有厚薄回應如此引而伸之觸類而長之讀書者其毋苟乎哉章楓山曰聖人之經將以垂訓天下後世也經而不訓何以經為是故書者帝王治天下之大經大法具焉吾意夫子所錄必期為法於天下傳於後世者也然有不條無殺者君臣父子定位為不易之嘗也君令臣從父傳子繼道之經也舜禹受終受命之禮具於典謨湯武鳴條牧野之事商周之書謬焉若此則經果可以為訓乎曰天下

之事有嘗有變而處事之術有經有權免舜朱均之父子湯武桀紂
之君臣變也非嘗也未易以經言也自堯舜視之則全父子之恩者
吾之私而為天下得人者公也吾不可以私害公自湯武視之則守
君臣之分者吾之私而為天下去暴者公也吾不可以私廢公於是
不得已而禪受焉放伐焉者權也權非常行固不可以為訊然使天
下後世知不幸而遭人倫之變者有權以處之而不至于窮是獨不
可以訊耶然必有舜禹之德天之曆數在焉然後足以當堯舜之讓
苟惡非桀紂心非湯武而欲援鳴條牧野以寔口則是天下之罪人
也而可乎故曰叔非聖人不能用也

余瑤圃曰明一經而六經之義備則莫如尚書夫其中九疇則畫
象之精也賡歌颺言則風雅之祖也四代升降則紀事之宗也揖讓
拜稽則經曲之奧也至讀禹貢而下迄於誓誥則中經紀天地原本
庶物建侯樹屏則壞成賦命將出師車攻步伐率籲衆賦謹密頑民
靡不委曲備悉故不通六經之有窮百家之致極古今之變不足以
暢明尚書

又曰典謨之詞簡而奧訓誥之詞明而昌誓命之詞嚴而正可以見
立言之體焉有苗之格以干羽有扈之平以干戈湯之誓師也約武
王之誓師也繁舜禹異姓禪受而天下安周公懿親富國而骨肉叛

卷九 書九 四十四

古學彙纂
可以觀世變之殊焉然今文反艱深而古文多平易以世之所製也

古學彙纂
詩
計二十二別

詩 計二十二別

藝文志曰古者采詩之官王者所以觀風俗知得失自攷正也孔子
純取周詩上取殷下采魯凡三百五篇遭秦而全者以其諷誦不獨
在竹帛故也

玉海曰古者詩三千餘篇至孔子取其可施於禮義者三百十一篇
亡其辭者六篇考之儀禮皆笙詩也曰笙曰樂曰奏而不言歌則有
鼓而無辭則矣

通考曰古者詩本三千餘篇孔子刪之為三百十一篇憫平王之教
化不行則以雅為風尊周公之大有勲勞則以風為頌治國先治家
刪言微意具見於此

以二南居三百篇之首。亂極則思治。以邶風居十三國之終。
墨翟曰：誦詩三百，紘詩五百，歌詩三百，舞詩三百，則今所存者十一
千百耳。

卜子夏曰：詩者志之所之也。在心為志，發言為詩。心之所之謂之志。
而詩所以言志也。情動於中而形於言，言之不足，故嗟嘆之；嗟嘆之
不足，故咏歌之；咏歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。情者性之
感於物而動者也。喜怒哀懼愛惡欲，謂之七情。形見永長也。情發於
穀，成文謂之音。治世之音安以樂，其政和；亂世之音怨以怒，其政
乖；亡國之音哀以思，其民困。故正得失，動天地，感鬼神，莫近於詩。先

主以是經夫婦，成孝敬，厚人倫，美教化，移風俗。故詩有六義焉。一曰
風。二曰賦。三曰比。四曰興。五曰雅。六曰頌。上以風化下，下以風刺上。
主文而譎諫，言之者無罪，聞之者足以戒，故曰風。至於王道衰，禮義
廢，政教失，國異政，家殊俗，而變風變雅作矣。國史明乎得失之迹，傷
人倫之變，哀刑政之苛，吟詠情性，以風其上，達於事變而懷其舊俗
者也。故變風發乎情，止乎禮義，發乎情，民之性也；止乎禮義，先王之
澤也。是以一國之事，係一人之本，謂之風。言天下之事，形四方之風。
謂之雅。者，正也。言王政之所繇，廢興也。政有大小，故有小雅焉。有
大雅焉。頌者，美盛德之形容，以其成功，告於神明者也。是謂四始。唯

古學堂

詩二

四十五

唯

為風始鹿鳴為小雅始文詩之至也
 王為大雅始清廟為頌始詩之至也
 孔叢子曰孔子讀詩及小雅喟然而嘆曰吾於周南台南見周道之
 所以盛也於栢舟見匹夫之不可易也於淇澳見古之可以為君子
 也於考槃見遁世之士而不問也於木瓜見報施之禮行也於緇衣
 見好賢之心至也於鷄鳴見古之君子不忘其敬也於伐檀見賢者
 先事浚食也於蟋蟀見陶唐儉德之犬也於下泉見亂世之思明
 君也於七月見周公之所以造周也於東山見周公之先公而後私
 也於狼跋見周公之遠志所以為聖也於鹿鳴見君臣之有禮也於
 形弓見有功之必報也於羔羊見善政之有應也於節南山見忠臣

孝禮為以
 小雅之
 周德之
 哀小雅
 鳥乎哀
 廢此則
 不矣

之憂世也於棠者華見古之賢者世保其祿也於采芣見古之明
 王所以敬諸侯也
 詩傳曰子夏曰鹿鳴廢則和樂缺矣
 使臣之事君禮也皇華廢則忠信缺矣
 廢則兄弟缺矣其人莫如兄弟之伐木廢則朋友缺矣
 廢則福祿缺矣其詩曰俾爾單福何福不采薇廢則師眾缺矣
 詩之魚麗廢則法度缺矣用燕享通南陔廢則朋友缺矣白華廢則
 取缺矣華黍廢則蓄積缺矣由庚廢則萬物失其道矣
 散而南有嘉魚廢則賢者不安下不得其所矣
 無文南有嘉魚廢則賢者不安下不得其所矣
 古學彙纂
 卷九詩三
 通亦燕享為笙詩有

古學彙纂

卷九詩三

四十六

愛日齋

萬物不遂矣篇南山有臺廢則為國之基墜矣其詩曰樂只君綵儀
廢則萬物失其道理矣為蓼蕭廢則恩澤乖矣諸侯朝於天子天子
湛露廢則萬國離矣天子燕諸形于廢則諸夏衰矣諸侯賜以弓矢
樂著蕤廢則無禮儀矣比君子容小雅盡廢則四夷交侵中國微
矣詩傳
班固曰傳曰不歌而誦謂之賦登高而賦可以為大夫言感物造端
材智深美可與圖事故可以為大夫也古者諸侯卿大夫交接隣國
以微言致感必稱詩以諭志蓋以別賢不肖而觀盛衰焉故孔子曰
不學詩無以言春秋之後周道寢壞聘問歌咏不行於列國學詩之

士逸在布衣而賢人失志之賦作矣白席通
王通曰吾嘗聞夫子論詩矣上明三綱下達五常於是微存亡辨得
失故小人歌之以貢其俗君子賦之以見其志聖人來之以觀其變
又曰續詩有四名焉有五志焉何謂四名一曰化天子所以風天下
也二曰政蕃臣所以移其俗也三曰頌以成功告於神明也四曰歌
以陳誨立誠於家也凡此四者或美焉或勉焉或傷焉或惡焉或誠
焉是謂五志
又曰或問賦風何也子曰變風也或曰周公之際亦有變風乎子曰
君臣相誦其能正乎成王終疑則風遂變矣非周公至誠孰能格之

哉曰幽風變風之末何也子曰夷王以下變風不復正矣夫子蓋傷
之也故終之以幽風言變之可正也唯周公能之故繫之以正歌
曰周之本也嗚呼非周公孰知其難哉變而克正危而克扶始終不
失於本其惟周公乎繫之幽遠矣哉已上俱通論
劉勰曰詩摠六義風冠其首斯乃化感之本原志氣之符契也是以
怡悵述情必始乎風情之合風猶形之包氣故深乎風者述情必顯
又曰詩有六義其二曰賦者鋪也鋪采摛文體物寫志也夫京殿
苑獵述行序志並體國經野義尚光大既履端於唱序亦歸于於摠
亂序以建言首引情本亂以理篇迭致文契按那之卒章閱馬稱亂

故知殷人輯頌楚人理賦斯並鴻裁之寰域雅文之區轄也至於草
區禽族庶品雜類則觸與致情同變取會擬之形容則言務纖密象
其物宜則理貴側附斯又小制之區吟奇巧之機要也
又曰四始之主頌居其極頌者容也所以美盛德而述形容也夫化
偃一國謂之風正四方謂之雅容告神明謂之頌風雅序人事兼
正變頌主告神義必純美魯國以公旦次編商人以前王追錄斯乃
宗廟之正歌非燕饗之嘗詠也原夫頌惟典雅辭必清鏗敷寫似賦
而不入華侈之區敬慎如銘而異乎規戒之域揄揚以發藻汪洋以
樹義惟纖曲巧致與情而變其大辭所底如斯而已

又曰比者附也。以者起也。附理者切類以指事起情者依微以擬議。起情故與辭以立附理。故比例以生比。則蓄憤以斥言。與則環譬以記諷。蓋隨時之義不一。故詩人之志有二也。現夫與之託諭。婉而成章。稱名也。小取類也。大開睢有別。故后妃方德。鳴鳩貞一。故夫人象義。取其貞。無從於夷。禽德貴其別。不嫌於鷺。鳥明而未融。故發注而後見也。且何謂為比。蓋寫物以附意。颺言以切事者也。故金錫以喻明德。珪璋以譬秀民。螟蛉以類教誨。胡蠀以寫踈呼。幹衣以擬心憂。席卷以方志固。且斯切象皆比義也。至如麻衣如雪。兩駭如舞。若斯之類皆比類者也。

又曰詩人感物連類不窮。流連萬象之際。沈吟視聽之區。寫氣圖貌。既隨物以宛轉。屬采附聲。亦與心而徘徊。故灼灼狀桃花之鮮。依依盡楊柳之貌。杲杲為日出之容。瀼瀼標擬雨雪之狀。喑喑逐黃鳥之聲。嗚呼學草蟲之韻。皎日擘星一言。窮理參差沃若。兩宗連形。並以少摠多情。貌無遺矣。文心雕龍。
朱子曰詩何為而作也。曰人生而靜。天之性也。感於物而動。性之欲也。夫既有欲矣。則不能無思。既有思矣。則不能無言。既有言矣。則言之所不能盡。而發於咨嗟咏嘆之餘者。必有自然之音響。節族而不能已焉。此詩之所以作也。然則其所以教者何也。曰詩者人心之感。

詩之立教在懲勸也。心之所感有邪正，故言之所形有是非。唯聖人
在上，則其所感者無不正，而其言皆足以為教。其或感之，雜而所
發不能無可擇。則上之人必思所以自反而目有以勸懲之。是亦所
以為教也。昔周盛時，上有郊廟朝廷而下達鄉黨閭巷，其言粹然無
不出於正者。聖人固已協之聲律而用之，鄉人用之，邦國以化，天下
至於列國之詩，則天子巡守亦必陳而觀之，以行黜陟之典。降自昭
穆而後，寢以陵夷。至於東遷而遂不講矣。孔子生於其時，既不得位，
無以行勸懲黜陟之政，於是特舉其籍而討論之，去其重複，正其紛
亂，而其善之不足以為法，惡之不足以為戒者，則亦刊而去之。以從

簡約，示久遠。使夫學者即是而有以攷其得失，善者師之，而惡者改
焉。是以其政雖不足以行於一時，而其教實被於萬世。是則詩之所
以為教者然也。然則國風雅頌之體，其不同若何也？曰：吾聞之，凡
詩之為風者，多出於里巷歌謠之作。所謂男女相與咏歌，各言其情
者也。惟周南、召南親被文王之化，以成德，而人皆有以得其性情之
正。故以發於言者，樂而不過於淫，哀而不及於傷。是以二篇獨為風
詩之正。經自邶而下，則其國之治亂不同，人之賢否亦異。其所感而
發者，有邪正是非之不齊，而所謂先王之風於此焉變矣。若夫雅頌
之篇，則皆成周之世，朝廷郊廟樂歌之詞。其語和而莊，其義寬而密。

其作者往○聖人之徒○固所以為萬世法程○而不可易者也○至於雅者○亦皆一時賢人○君子閱時病俗之所為○而聖人取之○其忠厚惻怛之心○陳善閉邪之意○尤非後世能言之士○所能及之○此詩之為經○所以人事○決於下○天道備於上○而無一理之不具也○然則其學之也○何曰○本之二南○以求其端○參之列國○以盡其變○正之於雅○以大其規○和之於頌○以要其止○此學詩之大旨也○詩序

呂東萊曰○夫二帝三王之書○義文孔子之易○禮之儀章○樂之節奏○春秋之褒貶○皆所以形天下之理也○天下之人○不以理視經○而以經視經○剝剔離析○彫績疏鑿之變多○而天下無全經矣○聖人有憂焉○汎觀

天壤之間○鳥鳴於春○蟲鳴於秋○而匹夫匹婦○惟悲勞佚喜怒舒慘○動於天機○不能自已○而泄其鳴於詩○謠歌詠之間○於是釋然喜曰○天理之未鑿者○賴有此存○是固匹夫匹婦胸中之全經也○遽取而列諸書○易○禮○樂○春秋之間○并數而謂之六經○羈臣賤妾之辭○與堯舜禹湯文武之格言○大訓○並列而無輕重○聖人之意○將舉匹夫匹婦胸中之全經○以救天下○破裂不全之經○使學者知所謂詩者○本叢乎閭巷草野之間○非可格以義例○而局以訓詁也○一吟一諷○教轉機回○虛徐容與○至理自過○片言有味○而五經皆冰釋矣○是聖人欲以詩之平易○而救五經之支離也○孰知後世反以五經之支離○而變詩之平易乎○

詩八

蘓老泉曰人之嗜欲好之有甚於生而憤憾怨怒有不顧其死於是
禮之權窮禮之言曰好色不可為也為人臣為人子為人弟不可以
有怨於其君父兄也使人之情皆泊然而無思和易而優柔以從事
於此則天下固亦大治而人之情又不能皆然聖人憂焉曰禁人之
好色而至於淫禁人之怨其君父而至於叛患生於責人太詳好色
之不絕而怨之不禁則彼將不至於亂故聖人之道嚴於禮而通於
詩禮曰必無好色必無怨而君父兄詩曰好色而無至淫怨而君父
凡而無至於叛嚴以待天下之賢人通以全天下之中人吾觀國風
婉孌柔媚而卒守以正好色而不至於淫也小雅悲傷詬讟而君臣

之情卒不忍去怨而不至於叛者也夫特聖人之法自棄於淫叛之
地者非斷不能也斷之始生於不勝故詩之教不使人之情至於不
勝也吁禮之權窮於易達而有易焉窮於後世之不信而有樂焉窮
於強人而有詩焉聖人之慮事也蓋詳詩論
陳亮曰道之在天下平施於日用之間得其性情之正者彼固有以
知之矣當先王時天下之人其發於情止乎禮義蓋有不知其然而
然者先王既遠民情之流也久矣而其所謂平施於日用之間者與
生俱生固不可得而離也是以既流之情易發之言而天下亦不自
知其何若而聖人於其間有取焉抑不獨先王之澤也聖人之於詩

固○將○使○天○下○復○性○情○之○正○而○得○其○平○施○於○日○用○之○間○者○乃○區○工○於○章
句○訓○詁○之○末○豈○聖○人○之○心○也○哉○孔○子○曰○興○於○詩○章○句○訓○詁○名○興○乎○詩
范○希○文○曰○詩○之○為○意○也○范○園○乎○一○氣○出○入○乎○萬○物○卷○舒○變○化○其○體○甚
大○故○夫○喜○焉○如○春○悲○焉○如○秋○徘徊○如○雲○崢嶸○如○山○高○乎○如○日○星○遠○乎
如○神○仙○羽○翰○乎○教○化○之○散○猷○剛○乎○仁○義○之○醇○上○以○德○於○君○下○以○風○於
民○不○然○何○以○動○天○地○而○感○鬼○神○哉○而○詩○家○者○派○厥○情○非○一○失○志○之○人
其○辭○善○得○意○之○人○其○辭○逸○樂○天○之○人○其○辭○達○觀○閱○之○人○其○辭○怒○處○士
之○作○也○孑○然○弗○倫○洗○然○無○塵○意○必○以○淳○語○必○以○真○樂○則○歌○之○憂○則○懷
之○無○虛○美○無○苟○怨○隱○居○求○志○多○優○游○之○詠○天○下○有○道○無○憤○惋○之○作○騷

雅○之○際○此○無○愧○焉○
朱○翼○曰○詩○有○三○經○風○雅○頌○也○有○三○緯○賦○興○比○也○有○六○義○合○经○緯○也○又
有○四○始○則○閔○睢○為○風○之○始○鹿○鳴○為○小○雅○之○始○文○王○為○大○雅○之○始○清○廟
為○頌○之○始○也○風○者○各○目○民○俗○之○歌○謠○太○史○陳○之○於○王○而○頌○之○於○樂○官
者○也○雅○者○正○樂○也○小○雅○則○宴○享○之○樂○大○雅○則○朝○會○之○樂○受○釐○陳○戒○之
詞○也○頌○者○形○容○德○功○而○薦○之○於○廟○也○賦○者○直○叙○其○事○興○者○托○物○起○詠
比○者○引○物○比○例○閔○睢○為○詩○之○首○以○玉○化○始○於○閔○門○也○殷○武○為○詩○之○終
以○成○功○報○廟○也○周○南○者○周○家○之○化○及○於○南○方○諸○國○也○召○南○者○以○周○有
召○公○敷○化○而○及○南○方○諸○國○也○周○南○無○周○公○之○詩○以○近○於○文○王○有○德○而

古學彙纂

卷九 詩十

五十三

詩十

不及見召公之詩則以在外而其德顯也王風則東遷之後畿內之
詩等於列國也魯亦有頌者成王賜魯重祭六得告成於周公之廟
也衛武之詩議論音節有闕大節故入於雅鄭風之淫留以示戒
乃周公之詩而次於風之末以各國之變風非周公無以正之也詩
皆係周而有商頌孔子乃商之後習記先王之樂歌而不斥革之也
正風則周南召南二十五篇也變風則自邶至邇十三國諸篇也正
雅則日鹿鳴至菁莪自文王至卷阿也變雅則自六月至何草自民
勞至召采也要其詞不出於美善刺惡提其教不出於溫柔敦厚蔽
其義不出於思無邪之一言也

春秋

計二十二則

通考曰春秋因魯史而作始於魯隱公之元年者蓋以是年為平王
東遷之始政教不行於天下也至於獲麟而絕筆者悲道之終不復
行也成以九月孔子脩春秋九月而義有五始元者氣之始春者時
正月者政教之始也成下之得陽騫之卦王來受命之始
即位者有國之始也寓○生○殺○之○意○行○賞○
玉海曰春秋孔子約史記而修之也天有四時春為陽中萬物以生
秋為陰中萬物以成故備舉之苞十月而為名也○通○部○大○百○
左丘明曰春秋之稱微而顯婉而辯上之人能使昭明善人勸焉淫
人懼焉是以君子貴之

春秋一

五十五

後用錄

太史公曰夫春秋上明三王之道下辨人事之紀別嫌明是非定
猶豫善惡賢賤不肖存亡國絕世補敝起廢王道之大者
 也撥亂世反之正莫近於春秋春秋文成數萬其指數千萬物之散
 聚皆在春秋春秋之中弑君三十六亡國五十三諸侯奔走不得保
 其社稷者不可勝數察其所以皆失其本已易曰差之毫釐謬以千
 里故曰臣弑君子弑父非一旦一夕之故也其漸久矣故有國者不
 可以不知春秋前有諫而弗見後有賊而不知為人臣者不可以不
 知春秋守經事而不知其宜遭變事而不知其權為人君父而不通
 於春秋之義者必蒙首惡之名為人臣子而不通於春秋之義者必

陷篡弑之誅死罪之名其實皆以為善之不知其義被之空言而不
敢辭故春秋者祀義之大宗也太史公自序

董子曰春秋義之大者也得一端而博達之現其是非可以得其正
 法視其溫辭可以知其塞怨是故於外道而不顯於內諱而不隱於
 尊亦然於賢亦然此其別內外差賢不肖而尊卑也義不訕上智
不危身故遠者以義諱近者以智畏與義兼則世逾近而言逾謹
 矣此哀定之所以微其辭以故用則天下平不用則安其身春秋之
 道也楚莊為

又曰春秋戰攻侵伐雖數百起必一二書傷其害所重也問曰其書

戰伐甚謹其惡戰伐無諱何也○富○曰會同之事大者主小戰伐之事○富○後者主先苟不惡何為使起之者居下是其惡戰伐之辭已且春秋之法凶季不脩舊意在無苦民爾苦民尚惡之况傷民乎傷民尚痛之况殺民乎故曰凶年修舊則譏造邑則諱是害民小者惡之小也害民大者惡之大也今戰伐之於民其為害幾何考意而現指則春秋所惡者不任德而任力驅民而殘賊之而勿用仁義之服之也詩云矢其文德洽此四國此春秋之所善也夫德不足以親近而文不足以來遠而斷以戰伐為之者此固春秋之所甚疾已皆非義也難者曰春秋之書戰伐也有惡有善也惡詐擊而善偏戰取伐善而榮

復仇柰何春秋為無義戰而盡惡之也曰凡春秋之記災異也雖畝有數莖猶謂之無麥苗也○以○終○解○徑○今天下之大三百年之久戰攻侵伐不可勝數而復讐者有二焉是何以異于無麥苗之有數莖哉故謂之無義戰也若春秋之于偏義也善其偏不善其戰有以效其然也春秋愛人而戰者殺人君子矣說善殺其所惡哉故春秋之于偏戰猶其于諸夏也引之魯則謂之外引之夷狄則謂之內比之詐戰則謂之義比之不戰則謂之不義故盟不如不盟然而有所謂善盟戰不如不戰然而有所謂善戰不義之中有義之中有不義解不能及皆在于指非精心達思者其孰能知之○竹○林○

古學彙纂 卷九 五十七 爰日齋

又曰仲尼之作春秋也古澤高脫可作上操正大端王公之位遂萬民之所欲下明得失起賢才以待後聖故引史記理往事正是非也王公史記十二公之間皆衰世之事故門人惑孔子曰吾目其行事而加乎王心焉以為見之空言不如行事之深切故子貢問子公肩子言其切而為國家資也其為切而至于弑君亡國奔走不得保社稷其所以然皆不明于道不覽于春秋也故衛子夏言有國家者不可不學春秋不學春秋則無以見前後旁側之危則不知國之大柄君子重任也故或窮失國擗殺于位一朝至爾尚能述春秋之亂哉行其道豈徒除禍哉乃堯舜之德也故世子曰功及子孫光輝百世聖王之德

莫美于此故先言春秋詳已而略人固其國而容天下春秋之道大得之則以王得之則以王小得之則以霸得之則以王王之道皆本于仁得之則以王天心故次以天心愛人之大者莫大于思患而豫防之孔子明得失見成敗疾時世之不仁失王孔子曰吾目行事加乎王心焉假其位號以正人倫固其成敗以明順逆故其所善則桓文行之而遂其所惡則亂國行之終以敗故始言大惡殺君亡國終言赦小過是亦始于靡爛終于精微教化沐行德澤大洽天下之人有士君子之行而少過矣俞子上俱繁露

杜預曰韓宣子適魯見易象與魯春秋春秋與禮相通曰周禮盡在魯矣吾乃今知

古學彙纂

卷九 春秋四

五十八

爰日齋

周○公○之○德○與○周○之○所○以○王○韓○子○所○見○蓋○周○之○舊○典○禮○經○也○周○德○既○衰○
官○失○其○守○上○之○人○不○能○使○春○秋○昭○明○赴○告○策○書○諸○所○記○注○多○違○舊○章○
仲○尼○自○魯○史○策○書○成○文○攷○其○真○偽○而○志○其○典○禮○上○以○遵○周○公○之○遺○制○
下○以○明○將○來○之○法○其○教○之○所○存○文○之○所○害○則○刊○而○正○之○以○示○勸○戒○焉○
又○曰○右○丘○明○受○經○于○仲○尼○以○為○經○者○不○刊○之○書○也○故○傳○或○先○經○以○始○
事○或○後○經○以○終○義○或○依○經○以○辨○理○或○錯○經○以○合○異○隨○義○而○發○其○例○之○
所○重○故○發○傳○之○体○有○三○而○為○例○之○情○有○五○一○曰○微○而○顯○文○見○于○此○而○
起○義○在○彼○稱○族○尊○君○舍○族○尊○夫○人○梁○亡○城○緣○陵○之○類○是○也○二○曰○志○而○
晦○約○言○示○制○推○以○知○例○參○會○不○地○與○謀○曰○及○之○類○是○也○三○曰○城○而○成○

章○曲○從○義○訓○以○示○大○順○諸○所○諱○避○辭○假○許○田○之○類○是○也○四○曰○盡○而○不○
污○直○書○其○事○具○文○見○意○丹○楹○刻○楹○天○王○求○車○齊○侯○獻○捷○之○類○是○也○五○
曰○懲○惡○而○勸○善○求○名○而○亡○欲○蓋○而○章○書○齊○豹○盜○三○叛○人○名○之○類○是○也○
推○此○五○體○以○尋○經○傳○觸○類○而○長○之○王○道○之○正○人○倫○之○紀○備○矣○
又○曰○仲○尼○曰○文○王○既○沒○文○不○在○茲○乎○此○制○作○之○本○意○也○嘆○曰○鳳○鳥○不○
至○河○不○出○圖○吾○已○矣○夫○蓋○傷○時○王○之○政○也○麟○鳳○五○靈○王○者○之○嘉○瑞○也○
今○麟○出○非○其○時○虛○其○應○而○失○其○歸○此○聖○人○所○以○為○感○也○絕○筆○于○獲○麟○
之○句○者○目○感○而○起○固○所○以○為○終○也○曰○然○則○春○秋○何○始○於○魯○隱○公○曰○周○
平○王○東○周○之○始○王○也○隱○公○讓○國○之○賢○君○也○攷○乎○其○時○則○相○接○言○乎○其○

古學彙纂 卷九 春秋五 上九

位則列國本乎其始則周公之祚胤也○與周變魯之志全寄于此若平王能祈天永年紹開中興隱公能弘宣祖業光啓王室則西周之美可尋文武之迹不墜是故曰其歷數附其行事○春秋天子之事與語不盡采周之舊以會成王義無法將來所書之王即平王也所用之歷即周也○春秋天子之事與語不盡所稱之公即魯隱也安在其黜周而王魯乎子曰如有用我者我其為東周乎此其義也○春秋序胡安國曰古者列國各有史官掌記時事春秋魯史爾仲尼就加筆削乃史外傳心之要典也故曰我欲載之空言不如見諸行事之深切著明也○春秋序空言獨能載其理行事然後見其用是故假史以寓王法撥亂世反之正叙先後之倫而典自此可惇秩上下之分而禮自此

可庸有德者必褒而善自此可勸有罪者必貶而惡自此可懲其志○春秋扶萬古綱常功在禹周上存乎經世其功配于抑洪水膺戎狄放龍蛇驅虎豹其大要則疇天子之事也故曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎知孔子者謂此書過人欲于橫派存天理于既滅為後世慮至深遠也罪孔子者謂無其位而託二百四十二年南面之權使亂臣賊子禁其欲而不得肆則威矣是故春秋見諸行事非空言比也○春秋貫通五經之情酌古今則貫乎書之事典嘗與則體乎禮之經本忠恕則蘊乎樂之和著權制則盡乎易之變百王之法度萬世之準繩皆在此書故君子以謂五經之有春秋猶法律之有斷例也學是經者信窮理

之要矣。不學是經而處大事，決大疑，能不惑者鮮矣。胡傳序
程伊以曰：天之生民，必有出類之才，起而君長之。治之而爭奪息，道
之而生養遂，教之而倫理明。然後人道立，天道成，地道平，二帝而上，
聖賢世出，隨時有作，順乎風氣之宜，不先，天以開人，各同時而立政。
暨乎三王迭興，三重既備，子丑寅之建，正忠賢文之更尚，人道備矣。
天道周矣。夫子當周之末，以聖人之不復作也，順天應時之治，不復
有也。于是作春秋，為百王不易之大法。先儒之言，記括不待贊一
辭，不待贊也。言不與于斯耳。後世以史視春秋，謂褒善貶惡而
已。至于經世之大灑，則不知也。春秋大義數十，其義雖大，炳如日星。

不易見也。惟其微辭隱義，時措時宜者，為難知也。或抑或縱，或與或
奪，或進或退，或微或顯，而得乎義理之安，文質之中，寬猛之宜，是非
之公，乃制事之權衡，揆道之模範也。後王知春秋之義，則雖德非禹
湯，尚可以灑三代之治。悼夫聖人之志，不明于後世也。故作傳以明
之。俾後世之人，通其文而求其義，得其意而法其用，則三代亦可復
也。春秋傳序
范希文曰：聖人之為春秋也，因春秋之文，追而周之制，褒貶大舉，賞
罰盡在謹。聖帝明王之灑，峻亂臣賊子之防，其間華衮貽榮，蕭斧示
辱，一字之下，百王不刊。游夏既無補于前公，穀蓋有失于後。雖丘明

之傳頗多。冰什而素王之言尚。或天遠不講。不議其無津涯。今褒談者流。盛志於道。以天命之正性。修王佐之異材。不深春秋。吾不信也。

說春秋序

周濂溪曰。春秋正王道。明大灑。為萬世王者而脩也。亂臣賊子。誅死者。于前所以懼生者。于後也。宜乎萬世無窮。王祀夫子。報德報功之無已焉。通書

邵堯夫曰。春秋皆因事而褒貶。豈容人時立私意哉。人但知春秋聖人之筆削。為天下之至公。不知聖人之所以為公也。如曰牛傷則知魯之借郊。回物獻六羽。則知舊僭。八佾。回新作雉門。則知舊無雉門。

皆非聖人有意于其間。故曰春秋盡性之書也。又曰春秋為君前臣強而作。故謂之名分之書。

蘓老泉曰。賞罰者天下之公也。是非者一人之私也。位之所在。則聖人以其權為天下之公。而天下以懲以勸。道之所在。則聖人為一人之私。而天下以榮以辱。周之衰也。位不在夫子。而道在焉。夫子以其權是非。天下可也。而春秋賞人之功。赦人之罪。去人之族。絕人之國。貶人之爵。諸侯而或書其名。大夫而或書其字。不唯其法。惟其意不徒曰。此是非。而非而賞罰加焉。則夫子固曰。我所以賞罰矣。賞罰人者。天子諸侯事也。夫子病天下之諸侯。大夫僭天子諸侯之事。

而○作○春○秋○而○已○則○為○之○其○何○以○責○天○下○位○公○也○道○私○也○位○之○權○得○以○
賞○罰○而○道○之○權○不○過○于○是○非○道○在○我○矣○而○以○得○為○有○位○者○之○事○則○天○
下○又○曰○位○之○不○可○僭○也○如○此○不○然○天○下○其○誰○不○曰○道○在○我○乎○
又○曰○夫○子○繫○易○謂○之○繫○辭○言○孝○謂○之○孝○經○皆○自○名○之○則○夫○子○私○之○也○
而○春○秋○者○魯○之○所○以○名○史○而○夫○子○託○焉○則○夫○子○公○之○也○公○之○以○魯○史○
之○名○則○賞○罰○之○權○固○在○魯○矣○春○秋○之○賞○罰○自○魯○而○及○于○天○下○天○子○之○
權○也○魯○之○賞○罰○不○出○境○而○以○天○子○之○權○與○之○何○也○曰○天○子○之○權○在○周○
夫○子○不○得○已○而○以○與○魯○也○武○王○之○崩○也○天○子○之○位○當○在○成○王○成○王○
周○公○以○為○夫○下○不○可○以○無○賞○罰○故○不○得○已○而○攝○天○子○之○位○以○賞○罰○天○

下○以○存○周○室○周○之○東○遷○也○天○子○之○權○當○在○平○王○平○王○昏○亂○故○夫○子○亦○
曰○天○下○不○可○以○無○賞○罰○而○魯○周○公○之○國○也○居○魯○之○地○宜○如○周○公○不○得○
已○而○假○天○子○之○權○以○賞○罰○天○下○以○尊○周○室○故○以○天○子○之○權○與○之○也○
又○曰○假○天○子○之○權○宜○如○何○曰○如○齊○桓○晉○文○可○也○夫○子○欲○象○如○齊○桓○晉○
文○而○不○遂○以○天○子○之○權○與○齊○晉○何○也○齊○桓○陽○為○尊○周○而○寔○欲○富○強○其○
國○故○夫○子○與○其○事○而○不○與○其○心○周○公○心○存○王○室○雖○其○子○孫○不○能○繼○而○
夫○子○思○周○公○而○許○其○假○天○子○之○權○以○賞○罰○天○下○其○意○曰○有○周○公○之○心○
而○後○可○以○行○桓○文○之○事○此○其○所○以○不○與○齊○晉○而○與○魯○也○夫○子○亦○知○魯○
君○之○才○不○足○以○行○周○公○之○事○顧○其○心○以○為○今○之○天○下○無○周○公○故○至○此○

是故以天子之權與其子孫所以見周公之意也吾觀春秋之法皆
周公之灋而又詳內而略外此其意欲魯法周公之所為且先自治
而後治人也明矣

春秋總詩內而作故從詩○發議

蘓子瞻曰昔者仲尼刪詩於東周之末上自商周之盛王至於幽厲
失衛之際而下訖於陳靈自詩人以來至於仲尼之世蓋已數百餘
年矣愚嘗怪大雅小雅之詩當幽厲之時而稱道文武成康之盛德
及其終篇又不見幽厲之暴虐此誰知其為幽厲之詩而非文武成
康之詩者蓋察其辭氣有憂不樂之意是以係之幽厲而無疑也若
夫春秋二百四十二年之間天下之是非雜然而觸乎其心見惡而

怒見善而喜則求其是非之際又可以求諸其言之喜怒哀之間矣今
夫人之於事有喜而言之者有怒而言之者有怨而言之者有喜而言
之則其言和而無傷怒而言之則其言厲而不溫怨而言之則其言
深而不洩此其大凡也春秋之於仲孫湫之來曰齊仲孫來於季友
之歸曰季子來歸此所謂喜之言也於魯鄭之易曰鄭伯以璧
假許田於晉文之召王曰天王狩於河陽此所謂怒之言也於君
牙之殺曰公子牙卒於慶父之奔曰公子慶父如齊此所謂怨之言也
夫喜之而和怒之而厲怨之而深此三者無以加矣至於公羊
穀梁之傳則不然日月土地皆所以為訓也夫日月之不知土地之

不詳何足以為喜而何足以為怒此喜怒之所不在也春秋論
 章楓山曰聖人在上則以其道行賞罰於天下而立一時之政治聖
 人在下則以其道寓賞罰於筆削而立萬世之政治賞罰之權僅能
 勸懲於一時而春秋之賞罰則足以勸懲於千百世夫子雖窮不得
 位其功碩不大歟
 又曰夫位者天下之公器道者天下之公理天下寧有位公而道私
 者乎位之所以公者以道存焉耳道之不存位獨能公耶夏商之季
 位不在湯武而道在焉故湯武奉天命以行賞罰桐宮之際位不在
 伊尹而道在焉故伊尹奉元君以行賞罰道之所在皆不為僭其僭

者皆不合乎道者也周之既衰禮樂征伐不出於天子而亂賊肆行
 無所忌也故天子修春秋明王濼以誅亂討罪六道之不得不然耳
 然於每歲之首必書春王正月以見春秋之中或予或奪或進或退
 其所以賞罰之者皆王也而已無不與焉如是而假天子之權何不
 可者而猶以為僭乎或曰夫子作春秋賞罰之權不以自與而以與
 魯孟子記孔子之言曰罪我者其惟春秋乎又曰其義則立竊取之
 矣蓋素王寔任之也而曰不以自與可乎春秋之作上以續往聖之
 道統下以立萬世之人極所以為百王不易之大濼將以公諸天下
 後世而豈私以為魯哉

朱翼曰正月加王筆之也吳楚之君不書葬削之也明分義正名實晉侯台王而曰

狩以示防也善凡微可謂春秋之義類矣寧殖出君而曰衛侯出奔以戒君也仲子而曰惠公仲

子成風而曰僖公成風嚴嫡庶也陳黃而曰陳侯之弟黃衛繫而曰

衛侯之兄繫明兄弟也陽虎陪臣而曰盜吳楚僭王而曰子討亂賊

也糾不書齊而小白書齊突不書鄭而忽書鄭定長幼也晉書申生

許書子止聖父子也凡此之類皆所以明分義也傳稱隱為揖而書

以公則非稱矣傳稱止不嘗藥而書以弒則非不嘗藥矣卓之立未

逾年而書曰君正里克之罪也夷皋之弒歸獄於趙穿而書盾究盾

之情也齊無知陳佗踰年之君也而書弒穀賊之名也凡此之類皆

所以正名實也鄭伯使宛來歸柩而書曰入不愛之辭也天王狩

於河陽壬申公朝於王所明先狩而後朝也公負京師遂會諸侯伐

秦明目伐而如京也公子結媵頃遂及齊侯宋公盟著結之專也公

會齊侯鄭伯於中丘暈帥師會齊人鄭人伐宋著暈之擅也蔡丘之

會宰周公與已而書曰戊辰諸侯盟于葵丘明宰之不與盟也溴梁

之會諸侯咸已而書曰戊寅大夫盟明大夫之自盟也凡此之類皆

所以著幾微也

春秋左傳卷之六十五

禮記卷第六十六 禮記卷第六十六 禮記卷第六十六

禮 計十二則

釋名曰禮者體也言得事之體也周禮儀禮並周公所作記所謂經
禮三百威儀三千禮經則周禮也威儀則儀禮也經考曰禮之為
經有三周禮一書固為禮之綱領至其儀法度數則儀禮乃其本經
而禮記其義疏也言有統領而禮樂之用為急治身者斯須忘禮則暴慢
班固曰六經之道同歸而禮樂之用為急治身者斯須忘禮則暴慢
入之矣為國者一朝失禮則荒亂及之矣人函陰陽之氣有喜怒哀
樂之情天實其性而不能節也聖人解為之節而不能絕也故象天
地而制禮樂所以通神明立人倫正情性節萬事也人性中有男

禮記卷第六十六 禮記卷第六十六 禮記卷第六十六

女之情妬忌之別為制婚媾之禮有交接長幼之序為制鄉飲之禮
有哀死思遠之情為制喪祭之禮有尊上敬上之心為制朝覲之禮
哀有哭踊之節樂有歌舞之容正人足以副其誠邪人足以防其失
故婚媾之禮廢則夫婦之道苦而淫辟之罪多鄉飲之禮廢則長幼
之序亂而爭鬪之獄繁喪祭之禮廢則骨肉之恩薄而背死忘先者
衆朝聘之禮廢則君臣之位失而侵陵之漸起故孔子曰安上治民
莫善於禮移風易俗莫善於樂禮節民心樂和民聲政以行之刑以
防之禮樂政遠而不悖則王道備矣樂以治內而為同禮以脩外而
為異同則和親異則畏敬和親則無怨畏敬則不爭揖讓而天下治

禮樂之謂也二者並行合為一體畏敬之意難見則著之於享獻辭
受登降跪拜和親之說難形則發之於詩歌詠言鐘石莞菘蓋嘉其
敬意而不及其財賂美其歡心而不流其聲音故孔子曰禮云禮云
玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉此禮樂之本也故曰知禮樂之
情者能作識禮樂之文者能述作者之謂聖述者之謂明聖者述
作之謂也禮樂志
孔穎達曰夫禮者經天緯地本之則太乙之初原始要終体之乃人
情之欲故曰人生而靜天之性也感物而動性之欲也古先聖王欲
保之以正直納之以德義猶襄陵之浸修隄防以制之然飛走之倫

皆○有○懷○於○嗜○欲○則○鴻○荒○之○世○非○無○心○於○性○情○燔○黍○則○大○享○之○濫○觴○而○
士○鼓○乃○雲○門○之○奉○石○冠○冕○節○於○軒○初○玉○帛○朝○於○虞○始○泊○乎○姬○旦○負○宸○
臨○朝○述○曲○禮○以○節○威○儀○制○周○禮○而○經○邦○國○綱○紀○萬○事○雕○琢○六○情○譬○彼○
日○月○始○大○明○於○寰○宇○類○此○松○筠○負○貞○心○於○霜○雪○順○之○則○君○臣○序○朝○廷○
正○逆○之○則○紀○綱○廢○政○教○煩○禮○之○時○義○大○矣○哉○登○昭○王○南○征○之○後○彛○倫○
漸○壞○彗○星○東○出○之○際○憲○章○遂○泯○夫○子○雖○定○禮○正○樂○而○異○端○並○作○畫○蛇○
之○說○文○擅○於○縱○橫○非○馬○之○談○辨○離○於○堅○白○道○喪○兩○極○義○乖○四○術○秦○漢○
之○際○詭○說○競○起○而○博○物○通○人○知○今○温○古○考○前○代○之○典○章○恭○當○時○之○得○
失○各○記○舊○聞○錯○摠○鳩○聚○禮○記○之○目○於是○乎○在○禮○記○正○義○序

李觀曰夫禮之初順人之性欲而為之節文者也人之始生饑渴存
乎內寒暑交乎外饑渴寒暑生民之六患也食草木之寔鳥獸之肉
朝、布、喪、祭、操、卷、禮、文、之、要、
如其毛而飲其血不足以養口腹也被髮衣皮不足以稱肌體也聖
王有作於是因土地之宜以殖百穀因水火之利以為炮燔烹炙治
其犬豕牛羊及醬酒醴醢以為飲食簞麻為布絲絲為帛以為衣服
夏屋橡巢則有顛覆之憂冬入營窟則有陰寒重膇首之疾於是為
之棟宇取材於山取土於地以為宮室手足不能以獨成事也飲食
不可以措諸地也於是範金斲木或為陶瓦脂膠丹漆以為器皿夫
婦不正則男女無別父子不親則人無所本長幼不分則強弱相犯

禮記卷之六十八 禮記卷之六十八 禮記卷之六十八

於是為之婚姻以正夫婦為之左右奉養以親父子為之伯仲殂季
 以分長幼君臣不辨則事無統上下不列則羣黨爭於是為之朝覲
 會同以辨君臣為之公卿大夫士庶人以列上下人之心不學則情
 也於是為之庠序講習以立師友入之道不接則離也於是為之宴
 享苞苴以交賓客死者人之終也本也厚也於是為之衣衾棺
 槨練麻哭踊以奉死喪神者人之本也本也厚也於是為之禘
 嘗郊社山川中雷以修祭祀豐殺有等疏數有度貴有嘗奉賤有嘗
 守賢者不敢過不肖者不敢不及此禮之大本也
 又曰人之和必有敬也於是因其敬而節之和久必怠也於是率其

急而行之率之不從也於是罰其不從以威之是三者禮之大用也
 同出於禮而輔於禮者也不別不異不違以大行於世是故節其和
 者命之曰樂行其怠者命之曰政威其不從者命之曰刑此禮之三
 支也在禮之中有溫厚而廣愛者有斷決而從宜者有疏達而能謀
 者有固守而不變者是四者禮之大旨也同出於禮而不可缺者也
 於是乎又別而異之溫厚而廣愛者命之曰仁決斷而從宜者命之
 曰義疏達而能謀者命之曰智固守而不變者命之曰信此禮之四
 名也三支者譬諸手足焉四名者譬諸筋骸之類焉言人則手足筋
 骸在其中矣言禮則樂政刑仁義智信在其中矣故曰夫禮人道之

準世教之主也。聖人之所以治天下國家修身正心無他一於禮而已矣。禮論。
蘓老泉曰：聖人之道得禮而信，得易而尊，信之而不可廢，尊之而不敢廢。故聖人之道所以不廢者，禮為之明而易為之幽也。生民之初，無貴賤，無尊卑，無長幼，不耕而不饑，不蚕而不寒，故其民逸。民之苦勞而樂逸也。若水之走下，聖人者獨為君臣而使天下貴，役賤為之父子而使天下尊，役卑為之兄弟而使天下長，役幼，蚕而後衣，耕而後食，率天下而勞之一聖人之力固非足以勝天下之民，而遂肯棄逸而就勞，欣然戴

之以為君師而遵其法制者，禮使然也。
程頤曰：經禮三百，威儀三千，皆出於性，非為貌飾情也。鄙夫野人，卒然加敬，逡巡遜卻而不敢受，三尺童子拱而趨，市暴夫悍卒莫敢狎焉。彼非責負於教，與要譽於人而然也。蓋其所有於性，物感而出者如此。故天尊地卑，禮固立矣。類聚羣分，禮固行矣。人者位乎天地之間，立乎萬物之上，天地與吾同體，萬物與吾同氣，尊卑分，類不設而彰。聖人循此制為冠婚喪祭，朝聘燕饗之禮，以行君臣父子兄弟夫婦朋友之義。其形而下者，具於飲食器服之用，其形而上者，極於無殺無臭之微。衆人勉之，賢人之行之，聖人由之，故所以行其身與其家。

與其國與其天下○經○世○特○世○之○善○物○禮治則治○禮○亂○則○亂○禮存則存○禮○亡○則○亡○上自古始下逮五季○質○文○不○同○固不由是然而世有損益○惟○周○為○備○是以夫予嘗曰郁乎文哉吾從周○逮○其○弊○也○忠義之薄情文之繁○林○放○有○問禮之本而孔子欲先進之後○蓋○所○以○矯○正○反○弊○也○然豈禮之過哉為禮者之過也○秦○氏○焚○滅○典○籍○三○代○禮○文○大○壞○不能悉得聖人之書致其文義○時○有○牴牾○然而其文煩其義博○學○者○觀○之○如○適○大○通○之○衢○珠珍器帛○隨○其○所○取○博○而○約○之○亦○可○以○弗○畔○蓋其說也○粗○在○應○對○進○退○之○間○而○精○在○道○德○性○命○之○要○始於童幼之習而終於聖人之歸○惟○達○於○道○者○然○後○能○知○其○言○能○知○其○言○然○後○能○得○其○理○然○則○禮○之○所○以○

為禮其則不遠矣○禮○序○

胡銓曰於曲禮見愛○而○知○其○惡○憎○而○知○其○善○之○義○於檀弓見事君有○傳○並○垂○犯無隱之義○於○王○制○見○天○子○齊○戒○受○諫○之○義○於月令見百工成理無○或○作○為○淫○巧○以○蕩○上○心○之○義○於文王世子見三公不必備○惟○其○人○之○義於禮運見禹湯文武成王周公謹禮之義○於○禮○器○見○忠○信○可○以○學○禮之義於郊特牲見天子貴誠之義○於○內○則○見○道○合○則○從○不○從○則○去○之義於玉藻見天子播璫方正於天下之義○於○明○堂○位○見○夷○狄○外○而○不內之義○於○大○傳○見○舉○賢○使○能○之○義○於少儀見人臣有諫無訕之義○於○學○記○見○三○王○四○代○惟○其○師○之○義○於樂記見為君謹其好惡之義○於○

禮記卷之六

經解見黃鐘出令而民說之義於哀公問見君為正則百姓從政之
 義於仲尼燕居見力禮樂而天下太平之義於孔子閒居見王者奉
 三無私以勞天下之義於坊記見禮以坊德之義於中庸見至誠配
 天之義於表記見大舜中心安仁之義於緇衣見惡上好賢之義於
 深衣見規矩準繩之義於投壺見揖遜之義於儒行見崇儒重道之
 義於大學見正心誠意之義於鄉飲見王道易上之義於射義見擇
 士與祭之義於燕禮見君臣上下之義於脾義見君臣相與之義於
 冠婚喪祭之篇見養生送死追遠之義然則聖學高妙夫豈涓埃能
 有益於崇深乎禮記序略

陳澧曰前聖繼天立極之道莫大於禮後聖垂世立教之書亦莫先
 於禮儀三百威儀三千孰非精神心術之所寓故能與天地同其
 節四代損益世遠經殘其詳不可得聞矣儀禮十七篇載記四十九
 篇先儒表章庸學遂為千萬世道學之淵源其四十七篇之文雖純
 駁不同然義之淺深同異誠未易言也禮序
 王陽明曰禮也者理也禮之本理也者性也性也者命也維天之命於穆不
 已而其在於人也謂之性其燦然而條理也謂之禮其純然而粹善
 也謂之仁其截然而裁制也謂之義其昭然而明覺也謂之智其渾
 然於其性也則理一而已矣故仁也者禮之體也義也者禮之宜也

古學彙纂
 禮記
 卷九
 七十二
 禮記

智也者禮之通也。經禮三百，曲禮三千，無一而非仁也。無一而非性也。天叙天秩，聖人何心焉？蓋無一而非命也。故克己復禮，則謂之仁。窮理則盡性，以至於命。盡性則動容周旋中禮矣。後之言禮者，吾惑焉。紛紜器數之爭，而牽制刑名之末，窮年矻，熒精於祝史之糟粕，而忘其所謂經綸天下之大經。立天下之大本者，禮云禮云，玉帛云乎？而人之不仁也。其如禮何哉？故老莊之徒，外禮以言性，而謂禮為道德之衰，仁義之失。既已墮於空虛澆蕩，而世儒之說，復外性以言禮。遂謂禮止於度數器制之間，而擬議做象於影響形迹，以為天下之禮盡在是矣。故凡先王之禮，烟蒙灰散，而卒以煨燼於天下。要亦

未可專委罪於秦火者。

又曰：禮之於節文也，猶規矩之於方員也。非方員無以見規矩之用，非節文則無從而觀所謂禮矣。然方員者，規矩之所出，而不可遂以方員為規矩。故執規矩以為方員，則方員不可勝用。舍規矩以為方員，而遂以方員為之規矩，則規矩之用息矣。故規矩者，無一定之方員，而方員者，有一定之規矩。此學禮之要。盛德者之所以動容周旋而中禮也。禮記纂言序。

古學彙纂

禮八

禮

禮

三禮論曰：古禮十七篇，不謂之禮經。而謂之儀禮。明此書乃揖遜登降之儀，而禮之本有不盡在是也。周禮五篇，未嘗謂之周禮。而謂之

周官明此書乃設官分職之制而禮之本有不盡在是也禮記一書
是非雜亂其粹精者惟中庸大學而已其次坊記可也自曲禮少儀
樂記祭義射義等篇已多戾古而王制月令又居其下儒行亦非孔
子之言然其紊亂難信未有如明堂之甚者也如月令之書或以為
周公所作或以為不韋所造其稱周公者不過曰罷侯置守之世豈
有所謂諸侯焚書坑儒之世豈有所謂視學惓夷赭衣之世豈有所
謂德惠月令之所稱皆周制也不知太尉秦官也而命贊樂郡縣秦
制也而六合百縣之秩筭建亥之月秦正月也而季秋為來歲之朔
日不韋秦人也月令為不韋所造則其所謂諸侯視學德惠者安

知非慕古而言之也耶如明堂位一篇春秋書初獻六羽書郊書望
書新作南門新作雉門及兩觀無非惡魯人之脩天子所以禮樂征
伐自諸侯出也明堂乃謂魯用天子禮樂兼虞夏商周之制何欽孟
子以魯儉於百里明堂以為七百里書以為虞之官百夏商官倍明
堂則以為有虞官五十夏后官百戾經違古如此

三皇計十則

風俗通曰春秋運斗樞言伏羲女媧神農是三皇也皇者天也天不
 言四時行焉百物生焉三皇垂拱無為設言而民不違道德玄泊有
 似皇天故稱曰皇者中也光也和也舍和履中開陰陽布剛正舍
 皇極其施光明指天畫地神化潛通煌盛美不可勝量禮號謚記
 說伏羲祝融神農含文嘉紀虞戲燧人神農伏者別也變也戲者獻
 也法也伏羲始八卦以變天下天下法則成伏貢獻故曰伏羲也
 燧人始鑽木取火炮生為熟令人無復腹疾有異於禽獸遂天之意
 故曰遂人也神農神者信也農者濃也始作耒耜教民耕種美其衣

食德濃厚若神故為神農也尚書大傳言燧人為遂皇伏羲為戲皇
三墳以義義黃為三皇姑從之名燧大易之神農為農皇也遂人以火紀火太陽也陽尊故託遂皇於天伏羲以
即殺心字人事紀故託戲皇於人蓋天非人不目人非天不成也神農悉地力
種業疏故託農皇於地天地人備而三五之運興矣合論
河圖代姓記曰伏羲氏燧人子也目風而生故風姓末甲八太七成
三十二易草木草生月雨降日河況時龍馬負圖蓋分五色雲開五
易甲象崇山天皇始畫八卦皆連山名易君臣民物陰陽兵象始明
世圖出後二成二十二易草木枯月命臣飛龍氏造六書後草
開天作甲曆本一易木王月命臣潛龍氏作甲曆伏制犧牛治金成器教民炮食

易九頭為九牧目尊事為禮儀目龍出而紀官目鳳來而作樂命降
龍氏倡率萬民命水龍氏平治水土命火龍氏炮治器用同居方而
治城郭天下之民號曰天皇太昊伏羲有庖升龍氏本通姓氏之後
也義皇
太昊外紀曰太昊伏羲氏成紀人也其年居華胥之渚履巨人跡意有以
木德繼天而王故風姓有聖德象日月之明故曰太昊都宛丘帝聖
德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書於是仰觀象於天俯
觀法於地中觀萬物於人始畫八卦有三爻因而重之為卦六十
有四以通神明之德以類萬物之情造書契以代結繩之政使天下

義理必歸文字。天下文字必歸六書。註見作甲歷。起於甲寅支下。上
古男女無別。帝始制嫁娶。以蠟皮為禮。取雙。正姓氏通媒。以重人
倫之本。而民始不瀆。又曰龍馬負圖。出於河之瑞。以龍紀官。故謂龍
師而龍名。於是共工為上相。柏皇為下相。朱襄吳英常居左右。栗陸
居北。赫胥居南。昆吾居西。葛天居東。陰康居下。分理宇內。而政化大
治。帝作笙樂歌。扶疎設網。晉以鎮天下之人。命曰立基。斲桐為琴。繩
絲為絃。二十有七。命之曰離徽。以通神明之貺。以合天人之和。經
素為三十六絃之瑟。以瞻身理性。反其天真。而樂自是興焉。在位一
百一十五年。代義。

山墳曰。昔在^{此篇百法俱備}天皇居於君位。咨於將咨於相。咨於民。無皇策。辭皇曰。
惟我生無道。承父居方三十二易草木。草木一。上并君位。我父燧皇
歸世。崇母未降河圖。生民結經。梧經。而無不信於末甲八太七成三
十二易草木。惟我老極。時生人衆多羣。蟲聚欲相吞。害惟天至仁。
於草生月。一陽動。天雨降河龍馬負圖。神開我心。子其未生。尚至節
我畫八卦。自上而下。咸安其居。後二成二十二易草木。皇曰。命子襄
居我飛龍之位。主我圖文。代我咨於四方。上下無或私。襄曰。咸若咨
衆之辭。君無念哉。後一易草木。皇曰。命子英居我潛龍之位。主我陰
陽甲曆。咨於四方。上下無或差。英曰。依其法。六順。君無念哉。皇曰。無

古學彙纂 卷九 三皇三

為後二十二易草木吳英氏進曆於君曰曆起甲寅皇曰甲日寅辰
○建寅自是千古○法○
乃鳩衆於傳教臺告民示始甲寅易二月天皇升傳教臺乃集生民
○叙法○
后女媧子無之右上相共工下相皇桓飛龍朱襄氏潛龍吳英氏居
君左右栗陸居北赫胥氏居南昆連氏居西葛天氏居東陰康氏居
下九州之牧各統其人羣居於外皇曰咨予上相共工我惟老極無
為子惟扶我王道咨告於民俾知甲曆日月歲時自茲始無或不記
子勿怠共工曰工居君臣之位無有勞君其念我皇曰下相皇桓我
惟老極無為子惟扶我王道撫愛下民同心咨告於民俾知甲曆日
月歲時自茲始無或不記子其勿怠桓曰居君臣之位無有勞君其

念我皇曰栗陸子居我水龍之位主養草木開道泉源無或失時子
其勿怠陸曰竭力於民君其念我皇曰大庭主我屋室視民之未居
○可○擗○
者喻之借力同構其居無或寒凍庭曰順君之辭皇曰陰康子居水
土俾民居處無或漂流勤於道達於下康曰順君之辭皇曰渾沌子
居我降龍之位惟主於民皇曰昆連子主我刀斧無俾野獸犧席之
類傷殘生命無俾同類大力之徒毆逐微弱子其伏之連曰專主兵
事君無念我皇曰四方之君咸順我辭則世無害惟愛於民則位不
○申○命○既○畢○又○摠○戒○之○以○致○丁○寧○之○意○上○古○重○民○始○此○
危皇曰子無懷安惟安於民上安子安民危子危子其念我○伏義氏
皇策辭

炎帝外記曰炎帝神農氏姜姓母曰安登有嫫氏之女為少典妃感
奇瑞神龍而生帝人身長於姜水曰以為姓承庖犧之木以火德王故曰
炎帝都於陳遷曲阜初稷五穀嘗百草古者民茹草木之寔食禽獸
之肉而未知耕稼炎帝因天時相地宜剷木為耜操木為耒始教民
種五穀而農事興焉其為教曰民為邦本食為民天一人不耕則天
下有受其饑者矣一女不績則天下有受其寒者矣故夫必親耕嬪
必親織人恭生妙句各食其力於是作錯祭歲和順成以赅奇情鞭草木
帝以火德王故用赤鞭驅草木萌動民有疾病未知藥石炎帝始味草木之滋察其寒
温平熱之性辨其君臣佐使之義神而化之遂作方書以療民疾而

醫道立矣復察水泉苦甘令人知所避就繇是民居安食力而無天
札之患天下宜之故號神農氏
又曰炎帝之世其俗朴重端慤不忿爭而財用足無制令而民從威
厲而不殺法省而不煩始列廛於國中為市而生養之具略備矣
帝有火瑞以火紀官故為火師而火名春官為大火夏官為鶉火秋
官為西火冬官為北火中官為中火乃師于悉諸學於老農乃命赤
冀為杵臼乃命巫咸主卜筮乃命刑天作扶犁之樂乃命屏封作種
書乃命白阜作地理紀以理天下諸侯風沙氏叛不用帝命其臣箕
文諫而被殺炎帝益修厥德風沙之民自攻其君而來歸其地南至

古學彙纂 卷之三皇五

交趾今安北至幽都東至暘谷西至三危今陝莫不從其化也
神農本起烈山故在氏稱烈山氏之子亦曰厲山氏帝作連山之易
以良故又曰連山氏在位一百四十年凡八代五百三十年而軒轅
為首興焉
氣墳曰惟天生民惟君奉天惟食喪祭衣服教化一歸於政皇曰哉
惟生無德咸若古政嗟爾四方之君有官有業乃子乃父乃兄乃弟
無亂於政昔二君始王未有書契結繩而治交易而生亦惟歸政昔
在天皇肇修之教始畫八卦明君臣民物陰陽兵象以代結繩之政
出言惟辭制器惟象動作惟變卜筮惟占天星氏歸氣哉惟代政惟

若古道以立政皇曰正天時目地利惟厚於民惟邦本食惟民天
農不正食不豐民不正業不專惟民有穀惟食有節惟農有教林
生人無亂政典政典曰君正一道二三凶臣正一德有常吉時正惟
四亂時不植氣正惟和氣亂作癘官正惟百民正惟四色正惟五惟
質惟良病正四首四藥正三百六十五過數乃亂而昏而毒道正當
過政反僻刑正平過政反私祿正滿過政反侈禮正度過政反倍樂
正和過政反流治正簡過正反亂喪正哀過政反遊干戈正亂過政
反危市肆正貨過政反邪譏禁正非過政失用皇曰嗟爾有官有業
乃子乃父乃兄乃弟咸若戒辭一歸於正皇曰君相信任惟正相君

備位惟忠相官統治惟公官相代位惟勤民官撫愛惟仁官民事上
惟業父無不義厥子惟孝兄與不友厥弟惟恭夫不遊妻不淫師不
怠教不失刑者形也形爾身道者導也導爾志禮者制也制尔情樂
者和也和爾毅政者正也正其事神農氏政典
軒轅外紀曰黃帝有熊氏公孫姓軒轅名有熊國君之子也母附室
繞斗天○鏡○之○聖○帝生而神靈弱而能言幼而狗也齊連長而敦敏成而聰明國
於有熊故號有熊氏長於姬水故又以姬為姓是時神農氏世衰諸
侯相侵伐炎帝榆罔弗能征於是軒轅習用干戈以征不享諸侯咸
來賓從炎帝榆罔侵凌諸侯諸侯益叛之軒轅修德治兵執五種撫

萬民度四方與榆罔戰於阪泉之野三戰然後勝之又禽殺蚩尤於
涿鹿亦炎帝之裔好兵喜亂於是諸侯咸歸軒轅遂代神農為天子
是為黃帝黃帝既為天子於是始立制度天下有不順者從而征之
披山通道未嘗寧居其土地東至於海西至崆峒在陝南至於江北
逐獯鬻北合符於釜山在保定邑於涿鹿之阿遷徙無常處以兵
師為營衛以雲紀官有土德之瑞舉風后力牧太山稽常先大鴻得
六相而天地治神明至帝受河圖見日月星辰之象於是始有星官
之書命大桡探五行之情占斗綱所建於是始作甲子命容成作蓋
天以象周天之形綜六術以定氣運命伶倫造律呂命榮璜鑄十二

皇極經世一 三皇七

鐘協月竇即以和五音立天時正人位焉命大容作咸池之樂命車
區占星氣容成兼而摠之帝作冕垂旒充纁為玄衣黃裳以象天地
之正色旁觀翬翟草木之華乃潔五采為文章以表貴賤於是衮冕
衣裳之制興命審封為陶正杰將為木正以利器用命共鼓化振剗
木為舟剗木為楫以濟不通邑夷法斗之周旋魁方拘員以携龍角
作大輅以行四方由是車制備而天下利矣帝作宮室之制遂作合
宮祀上帝按萬靈布政教焉又范金為貨制金刀立五幣設九棘之
利為輕重之法以制國用而貨幣行矣帝以人之生也負陰而抱陽
食味而被毛寒暑盪之於外喜怒攻之於內夫昏凶札君民代有乃

上窮下際察五氣立五運洞性命紀陰陽咨於岐伯而作內經渡命
俞跗岐伯雷公察明堂究息脉巫彭桐君處方餌而人得以盡年命
元妃西陵氏教民蚕於是畫野分州得百里之國萬區命匠營國邑
置左右大監以於萬國萬國以和遂經土設井以塞爭端立步制畝
以防不足使八家為井上開四道而分八宅今之於井而計於州則
地著而數詳帝順天地之紀幽明之占時播百穀草木淳化鳥獸蟲
蛾旁羅日月星辰水波土石金玉勞勤心力耳目節用水火財物由
是民不習偽官不懷私市不預價城郭不閉見利不爭風雨時若人
無失礼物無疵厲希豹不妄噬鷺鳥不妄搏裔夷之人固不來享有

草生於庭。佞人入則指之名曰屈軼。鳳凰巢於阿閣。麒麟遊於苑囿。
馬黃帝

形墳曰皇曰嗟。爾古輔字天師備相。五正百官。士子農夫。商人工技。咸若我

言政典曰。國無邪教。市無淫貨。地無萊土。官無濫士。邑無遊民。山不

童澤。不涸。其乾。鍊。從。裏。而。起。故。其。政。典。相。似。正道至矣。則官有常職。民有常業。父子不背恩

夫婦不背情。兄弟不去義。禽獸不失長。草木不失生。政典曰。方圓角

直。曲斜。凹凸。必有形。遠近。高下。長短。疾緩。必有制。寒暑。燥濕。風雨。逆

順。必有時。金木水火土石。羽毛必有濟。布帛。葉麻。筋角。齒。草。必有用。
百工器用。必有制。聖人治天下。權以聚財。上以施智。上以儲賢。上以

備通。以統下。以事上。以施仁。以保位。以制義。以備禮。

禮。以制情。以敦信。以一德。以朋行。以崇教。以歸政。以

崇化。以順性。以存命。以保生。以終壽。

皇曰。岐伯。天師。爾。司。日月星辰。陰陽曆數。爾。正。爾。考。無。有。差。貸。疑作

先時者。殺不及時者。殺爾。惟。戒。哉。又曰。后。上。中。正。爾。識。山。以。草。木。

蟲。魚。鳥。獸。爾。掌。爾。察。無。亂。田。制。以。作。田。訟。爾。惟。念。壽。又曰。龍。東。正。

爾。分。爵。祿。賢。知。爾。咨。爾。行。無。掩。大。賢。以。恡。財。無。耗。惡。德。以。私。賞。又

曰。融。南。正。爾。平。禮。服。祭。祀。爾。正。惟。無。亂。國。制。以。備。上。無。廢。祀。事。以。簡

恭。爾。惟。念。哉。又曰。太。封。而。正。爾。分。干。戈。刑。法。爾。掌。米。平。又曰。太

古學彙纂 卷九 三皇九

常北正廟居田制民事爾訓尔均百工惟良山川爾圖爾惟勤恭哉
○又曰天師備相五正百官士子農夫商人工技咸順哉言終身於
休軒轅氏政典

五帝

計七則

孔子曰古之王者易代而改號取法五行以五行配合五帝更王終始相生亦象
其義是以太皞配木炎帝配火黃帝配土少皞配金顓帝配水康子
問五帝家語

家語曰宰我問黃帝孔子曰黃帝生而神靈弱而能言哲睿齋莊敦
敏誠信長而聰明治五氣設五量撫萬民度四方服牛服馬擾馴猛
獸以與炎帝戰于阪泉之野一戰而後克之始垂衣裳作為黼黻治
民以順天地之紀知幽明之故達死生存亡之說播時百穀嘗味草
木仁厚及于鳥獸昆蟲考日月星辰勞耳目勤心力用水火財物以

生民宰我曰請問帝顓頊孔子曰顓頊淵而有謀疏通以智養財以
○四○語○盡○類○帝○德○任地履時以象天依鬼神而制義治氣性以教眾潔誠以祭祀巡四
海以寧民北至幽陵南暨交趾西抵流沙東極蟠木動靜之生小大
之物日月所照莫不底屬宰我曰請問帝嚳孔子曰高辛生而神異
自言其名博施厚利不于其身聰以知遠明以察微仁而威惠而信
順天地之義知民所急修身而天下服取地之財而節用焉撫教萬
民而誨利之歷日月之生朔而迎送之明鬼神而敬事之○即○史○記○補○其德也重日月所至莫不從化宰我曰請問帝堯孔子曰陶唐其仁
○盡○其○神○如天其智如神就之如日望之如雲富而不驕貴而能降伯夷典禮

夔龍典樂流四凶而天下服其言不忒其德不回四海之內舟車所
及莫不夷說宰我曰請問帝舜孔子曰虞舜孝友聞于四方陶漁事
○數○語○悉○舜○之○德○親寬裕而溫良啟敏而知時畏天而愛民恤遠而親近承受大命依
于二女睿明智通為天下帝命二十二臣率堯舊職恭已而已天平
地成巡狩四海五載始三十年在位嗣帝五十載陟方岳死于蒼
梧之野而塋焉○史○公○五○帝○記○本○諸○家○語○然○替○中○字○史記曰學者多稱五帝尚矣然尚書獨載堯以來而百家言黃帝其
○三○而○詳○其○二○亦○刪○書○斷○自○唐○虞○之○意○耳○文不雅馴薦紳先生難言之孔子所傳宰予問五帝德及帝繫姓儒
者或不傳余嘗西至崆峒北過涿鹿東漸于海南浮江淮矣至長老

皆各往。稱黃帝堯舜之處。風教固殊焉。樞之不離古文者。近是予
觀春秋國語。其發明五帝德。帝繫姓章矣。○字○上○灵○轉○顧第弗深考其所表見。皆
不虛書。缺有間矣。其軼乃時。見于他說。非好學深思。心知其意。固
難為淺見寡聞道也。余并論。次擇其言尤雅者。故著為○教○行○中○有○九○轉○筆○法○之○
風俗通曰。謹按易尚書大傳。天立五帝。以為相。四時叢生。法度明察。○本○紀○書○首○以○
春夏慶賞。秋冬刑罰。帝者任德設刑。以則象之。言其能行天道。舉錯
審諦。黃帝始制冠冕。垂衣裳。上棟下宇。以避風雨。禮文法度。興事創
業。黃者光也。厚也。中和之色。德合四季。與地同功。故先黃以別之也。○辭○五○帝○以○屬○舜○人○然○亦○可○論○恭○
顯者專也。頊者信也。言其承易文之。以質使天下蒙化。皆貴貞懋也。

營者考也。成也。言其攷明法度。醇美譽然。若酒之芬香也。堯者高也。
鏡也。言其除興煥炳。最高明也。推行道德。舜者推也。循也。言其循堯
帝堯外紀曰。帝堯陶唐氏。伊祁姓。帝嚳之子。摯之弟也。○母○慶○都○觀○三○
生屯摯立。堯年十三。佐摯封植。○植○封○上○受封于陶。年十五。改國為唐。摯
以荒淫而廢。諸侯尊堯為天子。年十六。立都于平陽。之安邑。以火德
王。色尚白。甲辰五載。乃命羲和欽若。昊天曆象。日月星辰。敬授人時。○昔○重○民○事○
命羲仲。羲叔和仲。和叔分掌四時。方岳之職。二載咨羲和。定閏法。十
有二載。巡狩諸侯。西夏陳城。守好貪求。于是伐而亡之。有苗不享。征
而克之。于丹水之浦。合開過伯。長火居商丘。以火紀時。命母。向氏作

古學彙纂 卷九 五帝三

離聲一作制五絃徽鼓大唐之歌命變放山川谿谷之音以歌八風
作大章之樂言堯德作五廟立五府以享先祖而祀五帝五十載
遊于康衢見童謠曰立我蒸民莫非爾極不識不知順帝之則時有
老人擊壤而歌六十有一載洪水懷襄包山九載功用不成七十載
殛鯀于羽山放驩兜于崇山子丹朱及庶子九人皆不肖堯求賢德
可以遜位讓許由亦吳平古異人不受欲觀帝意謂堯曰生于華敷之上而獲闕
之下君之榮願亦已足矣夫堯曰余坐華堂之上森然而松生于棟
余立樞扉之內霏然而雲生于牖雖面獲闕無異乎崔嵬之冠蓬萊
雖背墉郭無異乎迴巒之榮崑崙余安知其所以安榮由遂迹隱群

臣咸舉舜賢明堯亦聞之于是以二女妻舜九男事之七十有二
載納舜于秦山之巖使之主祭命禹平水土益掌火棄教民播種契
為司徒七十有三載薦舜于天舜受終于文祖又曰堯之為君也
其仁如天其智如神就之如日望之如雲富而不驕貴而不舒黃收
冕純讀衣形車白馬茅茨不剪樸桶不斲素題不斲音雞雕大輅不
畫越名草席不緣太羹不和飲于土簋飲于土釶金銀珠玉不飾錦綉
文綺不展奇怪異物不視玩好之器不寶淫佚之樂不聽宮垣室屋
不垂色布衣掩形庶裘禦寒衣履不敝盡不更為也存心于天下加
生○精○神○注○念○于○此志于窮民一民飢曰我飢之也一民寒曰我寒之也一民有罪曰我

五帝四

卷九 五帝五

陷之也。百姓戴之如日月。親之如父母。仁昭而義立德。溥而化廣。故不賞而民勸。不罰而民治。景星曜甘露降。禾草生。鳳凰至。嘉禾孽醴泉湧。焦饒民來貢。沒羽箭。又有草笑。階生。隨月生。死以占日月之數。名曰莫莢。癸未一百歲。舜攝位之二十八載也。帝乃徂落。年一百十七歲。葬于濟陰之成陽西北。是為穀林。帝堯。諸傑分明。帝舜外紀曰。帝舜有虞氏黃帝八代孫也。黃帝生昌。昌意生顓頊。顓頊生窮。窮生敬。康敬康生句望。句望生驪牛。驪牛生瞽叟。瞽叟生舜。自窮。蟬至舜。皆微為庶人。初家于冀。瞽娶握登。壬午生舜于姚墟。日重瞳。故名。握登。蚤喪。瞽再娶而生象。別好惡。故曰瞽。象得親。

乃成惡舜。御以不道。常欲殺舜。盡孝弟。負罪引慝。日以為謹。年二十。孝友聞于四海。執玄德而化。馳若神。歷陽之耕者。侵畔。乃往。畔焉。孝感之。神。曰。夫推畔雷澤之漁者。爭坻。乃往。漁焉。鯀人。遜長東夷之陶者。苦窳。乃陶于河濱。期年而器以利。牧羊于潢陽。而獲玉曆于河巖。所至。獨合。遷于負夏。衛地。販于頓。立備于傳。虛編蒲。結罟。每徒而民歸之。至鄧之墟。小大悅之。秀士。齊從。雄陶方回。續牙。伯陽。東不。謝秦。不。虛。靈。甫不。辟。而至。周旋。歷。漢。之間。為之。七友。迨。既。禪。七人。逃之。初。堯。在。位。七十載。見。丹。朱。不足。以。嗣。天下。乃。求。賢。吳。位。舜。之。潛。德。堯。實。知。之。乃。咨。四岳。四岳咸薦舜。堯曰。我其試哉。乃徵之。得諸服澤之陽。問曰。我欲

卷九 五帝五

致天下為之奈何對曰執一無失行微無怠忠信無倦而天下自來
問以奚事曰事天問以奚任曰任地又問奚務曰務人曰人之情柰
何曰妻子具而孝衰于親嗜慾得而信衰于友人之情也乎若夫從
道得吉反道則凶循影响也帝館之于戴室語禮樂詳而不悖語政
治簡而易行論道廣大而無窮論天下事貫串而條達咸協于帝而
可底績于是錫之絺衣雅琴命之姚姓配以娥皇女英以觀其內九
男事之以觀其外為築倉廩于牛羊二女純篤盡道九子服勤靡懈
乃歷試諸眾使宅百揆靡不時叙屬之徽典無或不從賓于四門諸
侯魏納于大麓烈風雷雨而弗能迷也堯七十三載祖受終于文

又曰丙戌元載月正元日格于文祖以土承火色尚赤都于蒲阪改
正易服立七廟祀中雷社用土封五等建官親任賢建弟象于有
庠封黃帝之孫子十九人為侯伯詢四岳命九官咨十二牧三載考
績五載箭韶樂成六載巡狩觀風兵衛少而誅求寡國用不匱七載
作大唐之歌以美堯禪九載三攷黜陟幽明庶績咸熙分比三苗三
十有三載命禹總師三十有五載咨禹征有苗三苗苗民逆命帝乃
誕敷文德舜于羽于兩階七旬有苗格舜之為君也上脩堯道下任
衆賢師紀后拜蒲水親善卷學于務成軺立誹謗木設旌建鼓以廣
直言之路訪不逮于總章養國老于上庠養庶老于下庠憲其行止

貴德尚齒。藏金嶽嶻之山。捐珠五湖之淵。俾下服虔。于以杜淫邪。而絕凱媚。作米廩以藏帝籍。立兩學以教國士。恭已南面。無為而治。彈五絃之琴。歌南風之詩。曰南風之薰兮。可以解吾民之愠兮。南風之時。方可以阜吾民之財。方是時。地方五千里。至于荒服。南撫交趾。北設肅慎。東長島夷。二西渠析枝。二出入日月。罔不俾率。四海承風。暢于異類。鳳翔麟感。鳥獸被德。四十有八載。南巡狩。崩于鳴條。三十登庸。二十在位。五十載而崩。壽百一十二歲。莖于蒼梧山。九疑之陽。是為零陵。禹封舜浚于虞。而容之。及周武王克商。封舜浚胡公于陳。賜姓媯氏。帶舜。

王霸 計十一則

太公曰。夫三皇無言。而化流四海。故天下無所歸功。帝者體天則地。有言有令。而天下太平。君臣讓功。四海化行。百姓不知其所以然。故使臣不待禮賞。有功美而無害。王者制人以道。降心服志。設矩矱表。四海會同。王職不廢。雖甲兵之修。而無戰聞之患。若無疑于臣。士無疑于主。國定主安。臣以義退。亦能美而無害。霸者制士以權。結士以信。使士以賞。信衰則士疏。賞虧則士不用。命中畧荀子曰。國者天下之制利用也。人主者天下之利勢也。得道以持之。則大安也。大榮也。積美之源也。不得道則持之則大危也。大累也。有

運會升
降具見
于此

先明得
道之物

古學彙纂 卷九 王霸 一

揚言三
者利勢
有斟酌
者標據

之不如無之樂也。及其基也，索為匹夫不可得也。故人主天下之利，
勢也。然而不能自安也。安之者必將道也。故用國者義立而王，信立
而伯。權謀立而亡。三者明主之所謹擇也。故挈國以呼禮義而無以
害之行，一不義殺一無罪而得天下，仁者不為也。操然扶持心國，且
若是其固也。王之所極，帥群臣而首倡之者，則舉義志也。如是則下
仰上以義矣。是基定也。基定則國定，國定而天下定。仲尼無置錫之
地，誠義乎志意，加義乎身行，著之言語，不隱乎天下，名垂乎後世。今
亦以天下之顯諸侯，誠義乎志意，加法乎法，則度量著之以政事，申
重之以貴賤殺生，使終始猶一也。如是則夫名教之嚴于天地之間，

人知玉
其伯之

也。豈不如日月雷霆然哉。故曰：以國齊義，湯武是也。湯以亳，武以鄗，
皆百里之地。天地為一，諸侯為臣，通達之屬，莫不從服。無它故焉。以
濟義也。是所謂義立而王也。德雖未至也，義雖未濟也。然而天下之
理畧奏矣。刑賞已諾，信乎天下矣。臣下曉然，知其可要也。政令已
陳，雖覩利敗不欺其民，約結已定，雖覩利敗不欺其與。如是則兵強
城固，敵國畏之，與國信之。雖在僻陋之國，威動天下。五伯是也。非本
政教也。非致隆高也。非慕文理也。非服人之心也。鄉方畧，審勞佚，謹
畜積，修戰備，鬪然上下相信，而天下莫之敢當。故齊桓、晉文、楚莊、吳
閻、廬越、句踐，是皆僻陋之國也。威動天下，疆追中國，無它故焉。畧信

古學彙纂

卷九 王霸二

九

後日齋

辨不知
伯與亡
之辨此
春秋戰
國之殊

也。是。所。信。立。而。伯。也。挈。國。以。呼。功。利。不。務。張。其。義。齊。其。信。唯。利。之。求。
內。則。不。憚。詐。其。民。而。求。小。利。焉。外。則。不。憚。詐。其。與。而。求。大。利。焉。內。不。
修。正。其。所。以。有。惑。常。欲。人。之。有。如。是。則。臣。下。百。姓。莫。不。以。詐。心。待。其。
上。矣。上。詐。其。下。詐。其。上。則。是。上。下。析。也。如。是。則。敵。國。輕。之。與。國。疑。
之。權。謀。日。行。而。國。不。免。危。削。綦。之。而。亡。齊。閔。薛。公。是。也。是。無。它。故。焉。
唯。其。不。由。禮。義。而。由。權。謀。也。三。者。明。主。之。所。謹。擇。也。
董。子。曰。夫。仁。人。者。心。其。誼。不。謀。其。利。明。其。道。不。計。其。功。是。以。仲。尼。之。
門。五。尺。童。子。羞。稱。五。伯。為。其。先。詐。力。而。後。仁。義。也。
應。劭。曰。夏。禹。殷。湯。周。武。王。是。三。王。也。禹。者。輔。也。韜。續。舜。後。庶。績。洪。茂。

註釋名
義俱屬
初論妙
存字
者擬

自。堯。以。上。王。者。也。子。孫。據。國。而。起。功。德。浸。盛。故。造。美。論。舜。禹。本。以。白。
衣。砥。行。顯。名。升。為。天。子。雖。渡。更。制。不。知。名。著。故。因。名。焉。湯。者。攘。也。昌。
也。言。其。攘。除。不。軌。改。毫。為。商。成。就。王。道。天。下。熾。盛。文。武。皆。以。其。所。長。
夫。擅。國。之。謂。王。能。制。割。之。謂。王。制。殺。生。之。威。之。謂。王。者。往。也。為。天。
下。所。歸。往。也。燕。桓。晉。文。秦。繆。宋。襄。楚。莊。是。五。伯。也。齊。桓。九。合。一。匡。率。
成。王。室。責。疆。楚。之。罪。復。青。茅。之。貢。晉。文。為。踐。土。之。會。修。朝。聘。之。禮。納。
衰。冠。帶。翼。戴。天。子。繆。公。受。鄒。甘。言。置。戎。而。去。遣。黃。髮。之。計。而。過。殺。之。
敗。殺。賢。臣。百。里。奚。以。子。車。氏。為。殉。詩。黃。鳥。之。所。為。作。故。謚。曰。繆。襄。公。
不。度。德。量。力。慕。名。而。不。綜。實。六。鷗。五。石。先。著。其。異。覆。軍。殘。身。終。為。繆。

古學彙纂

卷九 王伯三

七十三

後日齋

笑莊王借號自下厚上觀兵京師問鼎輕重恃強肆忿几忘宋國易
子析骸厥禍亦巨皆無興微繼絕尊事王室之功世之紀事者不詳
察其本末至書于竹帛同之伯功或誤後生豈不暗乎伯者長也白
也言其咸建五長功實明白或曰伯者把也駁也言把持天子政令
糾率同盟也蓋三統者天地人之始道之大綱也五行者品物之宗
也道以三興德以五成故三皇五帝三王五伯至道不遠三五渡反
譬若循遠環順禹耳窮則反本終則復始也風俗通
亦○以○道○歸○之○故○曰○自○然○五○帝○同○禮○而○異○教○同○禮○而○異○教○者○必○以○道○化○民○者○民○

詳哉道
德功力
不惟見
莫會之
殊正見
心術之
異

德教民者民亦以德歸之故尚讓夫讓也者先人後己之謂也以天
下授人而不為輕若素無之也受人之天下而不為重若素有之也
若素無素有者謂不已燕已有之也若已無已有則舉一毛以取與
于人猶有貪鄙之心焉而况天下者乎三王同形而異勸同形而異
勸者必以功以功勸民者民亦以功歸之故尚政夫政也者正也天
下之正莫如利民焉五伯同術而異率同術而異率者必以力以力
率民者民亦以力歸之故尚爭夫爭也者爭夫利者也爭夫強弱者
也猶借夫名焉者謂之曲直名也者命物正事之稱也利也者養人
成務之具也名不以仁無以守業利不以義無以居功利不以功居

若釋稟

王伯四

卷

世道
三為
秉

名不以業守則亂矣民所以必爭之也五霸者借虛名以爭實利者
也周之東遷文武之功德于是乎盡矣循能維持二十四君王室不
絕如綫夷狄不敢屠害中原者循五伯借名之力也皇極書
又曰夫天下將治則人必尚行也天下將亂則人必尚言也尚行則
篤實之風行焉尚言則說諂之風行焉天下將治則人必尚義也天
下將亂則人必尚利也尚義則謙讓之風行焉尚利則攘奪之風行
焉三王尚行者也五伯尚言者也尚行者必入于義也尚言者必入
于利也義利之相去一何遠之如是耶
李旰江曰皇帝王伯者其人之號非其道之目也自王以上天子號

新語
此

也惟其所自稱耳帝亦稱皇書曰皇帝清問下民是也王亦稱帝易
曰帝乙歸妹是也如其優劣之示則文王武王劣于帝乙者乎伯諸
侯號也伯之為言霸也所以長諸侯也豈天子之所得為哉道有粹
有駁其人之號不可以易之也世俗見古之王者粹則諸侯而粹者
亦曰行王道見古之霸者駁則天子而駁者亦曰行伯道悖矣所謂
王道則有之矣安天下也所謂霸道則有之矣尊京師也非粹與駁
之謂也西伯霸而粹桓文霸而駁也三代王而粹漢唐王而駁者也
史文
呂東萊曰王者之所憂霸者之所喜也王者憂名霸者喜名胡為

新語

卷九 王伯

九

愛田

推見至
隱是論
軍識世

而可憂耶。不經桀之暴。民不知有湯。不經紂之惡。民不知有武。使湯
武幸而居唐虞之時。無害可除。無功可見。與斯民相忘于無事之域。
則聖人之志願畢矣。功因亂而立。名因功而生。夫豈吾本心耶。是故
雲霓之望。非湯之盛也。乃湯之不幸也。壺漿之迎。非武王之盛也。乃
武王之不幸也。霸者之心。異是矣。王者恐天下之有亂。伯者恐天下
之無亂。不極則功不大。功不大則名不高。將陰其名。必張其功。將
張其功。必養其亂。拔于危處。顛沛之中。置于豐樂。平泰之地。深仁重
施。殆將淺九淵而輕九鼎矣。故其功名震越光耀。赫然為五伯首。
陳師道曰。古之取天下者。以身其守之者。亦以身。故君子修身而天

帝不足
則王
不足則
由則
運使

下平修身。非以致天下。而天下歸之。林非慕鳥也。淵非召魚也。而魚
鳥遊之者。悅其所也。浚之取天下者。以兵。者爭而已矣。以詐勝詐。
以力勝力。致其爭也。至其盡敵。則無所與爭。而君臣相屠矣。故其語
曰。兔死犬烹。鳥盡弓藏。蓋其所取者。乃所以殺其身也。湯武之兵。非
取天下也。取有罪也。古之守者。以天下計。故堯禪舜。舜禪禹。湯放桀。
武王伐紂。周公居洛。曰。有德易以興。無德易以亡。豈為子孫計哉。其
取之。以天下其守之。以天下。故五伯迭興。不得以私也。故繇之者。道
也。無為而無不為。舜禹是也。為之者。善也好。仁而惡不仁。湯武是也。
假之者。為人者。也不善其身。而善其政。五伯是也。宋文

古學彙纂

卷九 王伯六

九廿六

愛日齋

三
道
有
不
伯
道

胡五峯曰三王正名興利者也故其利大而流長五伯假名爭利者也故其利小而流近
○阜○論○
張南軒曰學者須先明王伯之辨而後可論治體王者之政皆無所為而為之霸者則莫非有為而然也○性○理○
胡致堂曰帝王之德莫不本格物致知以誠其意正心修身以正其家若夫正朝廷以正百官正百官以正萬民則自正家推之耳齊桓
晉文宋襄秦繆之徒抑有格物致知之學乎其意果誠心果正身果
修而家果齊乎其輔佐之者果皆稷契伊周之比乎其行政事果
與唐虞夏后商周之教化類乎以是攷之王道伯術正猶美王之與

砥○硤○不○可○同○年○而○語○也○而○謂○王○伯○無○異○可○乎○
程子曰得天理之正極人倫之至者堯舜之道也用其私心依仁義
之偏者霸者之事也王道如砥本乎人情出乎禮義若履夫路而行
無復回曲伯者崎嶇反側于曲徑之中而卒不可與入堯舜之道故
誠心而王則王矣假之而霸則霸矣二者其道不同在審其初而已
故治天下者必先立其志○洞○見○本○原○
又曰王者奉若天道動無非天者故稱天王命則天命也討則天道
也盡天道者王道也後世以智力持天下伯道也
真西土曰蓋王霸之辨由德與力而已力者國富兵強之謂初無心

古學彙纂

卷九 王伯士

九

愛日齋

于○為○仁○而○借○其○名○以○集○事○也○德○者○躬○行○心○得○之○謂○其○仁○素○具○于○中○而○推○之○以○及○物○也○霸○者○以○力○故○必○大○國○乃○能○為○之○王○者○以○德○不○以○力○何○待○于○大○乎○以○力○服○人○者○有○意○于○服○人○而○人○不○敢○不○服○以○德○服○人○者○無○意○于○服○人○而○人○不○能○不○服○此○天○理○人○欲○之○分○而○王○伯○之○所○以○異○也○夫○以○春○秋○攷○之○齊○桓○之○伐○衛○若○尊○王○也○而○心○則○在○于○取○賂○使○齊○侯○命○且○請○伐○衛○以○其○立○子○頑○也○齊○侯○其○省○難○于○魯○若○邱○鄰○也○而○心○則○在○于○覘○國○之○戰○敗○衛○師○取○賂○而○還○其○省○難○于○魯○若○邱○鄰○也○而○心○則○在○于○覘○國○之○救○邢○封○衛○之○舉○首○止○葵○立○之○盟○然○其○心○則○欲○仗○義○以○服○諸○侯○而○成○已○之○伯○若○此○之○類○皆○所○謂○假○仁○者○也○其○于○小○國○則○滅○譚○滅○遂○降○鄆○遷○陽○

詳世桓
文致伯
始終德
功昭法

是皆以力服之也然遂既滅矣而亡國遺民猶能熾其師而滅之傳言遂曰氏領氏王姜氏須遂氏饗則人不心服可知矣至于大國則於楚也雖伏諸侯之眾執王祭之名能使其受盟于召陵使齊楚盟于召陵責楚曰爾貢包茅不入王祭不供無以縮酒對曰寡君之罪敢不供給曾未數年伐吾與國之黃又從而滅之齊卒不能救也既又伐吾與國之徐齊雖救之終莫止其敗也其于晉也未嘗能使之一與會盟蓋嘗取弼與虞矣不聞其以滅同姓問之也又嘗殺太子申生矣不聞其以易嬖子正之也葵丘之盟將來會而還亦不聞其致詰之也蓋其力之所至則有以服之力之所不及則無以服之矣又其甚也身沒未几而曹衛邾之師

王
之
謂
顧
天
之
人

已見伐矣。若晉文之誦其視齊桓之正。又不建焉。本無義也。而假一事示之禮。事示之義。本無信也。而假一事示之信。本無禮也。而假一事示之禮。出左傳。晉曰。示者表而揚之。以夸衆也。故一朝王之頃。而遠請隧焉。文始伯曰。示者表而揚之。以夸衆也。故一朝王之頃。而遠請隧焉。王師帶作。雖大。叔定襄。王請隧。弗許。是名為勤王。而實窺大物也。陽樊不服。則圍之。原不服。又圍之。與陽樊。原。橫。茅。之。田。不。服。晉其存名。雖受地于王。實則以力取也。五桓莫盛于桓文。然皆以力假仁。而不本于德。故能屈人之力。而無以服其心。視昔成湯之興也。東征而西怨。文王之作也。大畏而小懷。為何如哉。又曰。荀子曰。粹而王。駁而伯。蓋粹然出于仁義者王也。仁而雜以不

仁義而雜以不義者伯也。王者純乎道德。而伯者雜以功利。此其所以異也。楊升庵曰。王者往也。善生養人者也。故人尊之。善辨治人者也。故人安之。善顯設人者也。故人親之。善粉飾人者也。故人悅之。四德具而天下往之。四德無一。而天下去之。往之謂王。去之謂亡。伯者伐亂禁暴。興賢良。廢不肖。匡邪以為正。攘險以為平。矯枉以為直。明于施舍。開閉之道。乘時目勢。以服從人心者也。故帝王不興。則伯不可少。蓋伯以分帝王之閏也。管東溟曰。孟子曰。以力假仁者伯。以德行仁者王。此言三王之所以

古學彙纂

卷九 王伯九

七十七

費曰

論王伯

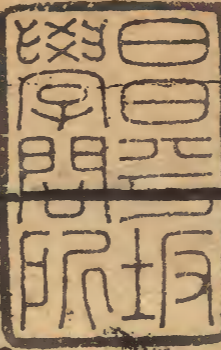
心具此
眼識方
可上下
古今

為王五伯之所以為伯也。王伯命名之初，義則不然。改正朔，以朝諸侯。諸侯以父事之，謂王奉正朔，以答諸侯。諸侯以死事之，謂伯。厥初皆行仁，非假仁也。是故文王先稱西伯，後稱周王，而武王克商之後，分周公左，召公右，謂之二伯。康王初立，召公率西方諸侯入應門，左畢公率東方諸侯入應門，右並以方伯行純王之道。此豈以少假仁者哉？以力假仁，但可以論桓文之伯，不可以論文王、召畢之伯。孔子稱齊桓、正而不謫，亦不可全為之假仁。而管仲之招携以禮，懷遠以德，受下卿之饗于周王，不但存仁者之功，亦有仁者之心焉。其以射鈞、詘檻之嫌，而迂身以分君過，則仁人之不得已也。故孔子極

上說桓
文亦能
行仁此
說湯武
者時用
伯方為
論世奇

口稱之，而曰如其仁，如其仁，豈徒以其功而已哉？又曰或疑湯之征葛也，先餉後仇，豈非將欲取之必故予之故，神德之誥曰：葛伯仇餉，蓋不諱其仇葛之本心也。孟子特以為匹夫匹婦，復讐文之耳。武王之伐紂也，攷汲冢周書，其與十亂等臣密謀以矣。太誓中有侵于之疆，殺伐用張，二句則亦不自諱侵疆之用。詭道殺伐之，張威武也。後有援非敵百姓之言，以實此章。故民取殘之案，亦文之耳。將非以德行仁之王者，其用兵亦有假仁之伯心伏于中與？曰：非也。昔人原評三王之道，立于五帝，五伯之間，蓋王者純向帝道，而其迹亦有假仁之時也。三王之合于五帝者何在？行一不義殺

一不辜而得天下者不為也。此一點天心。其有時用伯。則如伐謀。伐交。用。使。用。襲。等。計。不。厭。詭。也。試。攷。六。韜。三。畧。出。自。太。公。何。嘗。不。是。伯術。亦。何。嘗。不。是。王。道。至。如。葛。菽。殷。餉。而。殷。仇。之。殷。烹。伯。邑。考。而。周。仇之。此。則。順。應。之。常。理。而。文。王。獨。不。仇。殷。所。以。稱。為。至。德。蓋。殷。周。皆。受封。于。唐。虞。之。世。友。邦。其。常。稱。君。臣。其。權。稱。也。後。儒。不。知。論。世。之。道。又未。辨。王。伯。之。心。其。不。認。王。為。伯。認。伯。為。王。者。鮮。矣。

古學彙纂九卷終

