

虞氏易消息圖說
太極圖答問

830493

胡仁國
氏易
圖說
新編

同治十一年二月

秀水胡仁圃孝廉祥麟錢輔宜曝書雜記稱其講求實學好
深湛之思讀張皋文易虞氏消息思索累月幾廢寢食衍其
說爲數萬言余求之未得也德清戴子高會稽趙撫叔皆有
初稟鈔本嘗段觀焉錢氏言孝廉故善病至是病益甚竟不
起是錢氏所見卽此本也因刻以存之爲虞氏學者皋文之
後劉氏申受有易表李氏尙之有易例得孝廉此書以求消
息發揮旁通輝光日新矣同治十年二月吳潘祖蔭

序

虞氏易消息圖說初稟

嘉興胡祥麟撰

張皋文太史述虞氏六十四卦消息圖

乾一艮三坎五震七 一七五三
坤二兌四離六巽八 二八六四 故易逆數也

虞氏易消息圖說

麟案消息者陰陽進退之義也陽進為息息生也陰消陽而陽退陰進則謂之消消者消陽也陰麗於陽亦陽伏於陰中遘初麗復初復初亦伏於遘初故六十四卦消息皆乾元為之○消息之象以離震兌乾為陽蓋乾歸魂在離出震得朋於兌而盈乾皆息也陽也以坎巽艮坤為陰蓋坤歸魂在坎而陽遂退巽消艮入坤皆消也陰也皆以明乾元之變化太極也此圖之例十二消息皆頂格畫之其

低一格者皆旁通之卦也其卦有二義一則乾入坤坤就

乾之卦其卦必有坎離坎離者乾坤之交一則化泰為否

化否為泰之卦其卦皆有震巽震生陽為復之初巽消陽

為遘之始坎離在復遘之間以通乾坤之消息故其卦皆

旁通泰消於小過否盡於中孚小過與中孚旁通而圖則

畫小過於泰後畫中孚於否後單行而不並列者恐泰反

為否否反為泰之消息不明也然則次一位者皆旁通之

卦其位視息正卦消正卦低一格其有視旁通之卦更低

一格者則坎離大過頤也大過合六畫觀之有坎象頤合

六畫觀之有離象則亦坎離也乾坤往來於泰否則必會

合於離坎而乾元之行一施為離再施為坎故圖坎離於

餘慶之復前。別於旁通。明坎離爲乾元之所施也。且有震兌之息。必有艮巽之消。剝窮而反於坤。於是乾下就坎。以成陽而配寒。卽圖之所謂乾入坤也。滅出復震。復之時。冬也。寒也。夫決而反於乾。於是坤上就離。以成陰而配暑。卽圖之所謂坤入乾也。

極邁生巽。邁之時。夏也。暑也。坎得戊五。離得己六。乾坤出入。陰陽會合。未可與旁通竝也。上則又嫌於正消息。故低

一格。入坤就乾。旁通之卦。皆坎離爲之。故其生屯鼎蒙革。亦皆旁通。此論圖中之卦畫於上者。下所圖者。則皆息正卦消正卦所

生之卦也。其閒唯旅豐二卦。非消息而生。則更低一格。其有視生卦高半格。則爻例有正有變。變則高半格別之。爻

例者何。蓋法一生兩。兩生四之義。一卦六爻。初二三四五

六。其序皆自下而上。生卦之序依此。如初之三。二之三者。皆自下而上。此正例也。其有自上而下。如五之二。五之三。

四之二者。在息卦必將化息爲消。在消卦必將化消爲息。或以息之極而戒之。如泰之有既濟也。或以消之過而止

之。如觀下之艮是也。其生也。莫不自上而下。變例也。故高半格。其不低半格者。明其爻之自上來。且特變以示戒也。

若夫泰下之損。遯下之无妄。視生卦高一格者。雖亦泰遯所生之卦。別有取義。不假生卦正變例。損以止泰之反否。

无妄止遯之消。艮皆所以正乾元也。故二卦皆高一格。此論

圖中之卦畫於下者

復三三息正卦

陽初出震

案復之初卽乾之元乾元乾初也出震者復之內卦震也

卦名張曰復反也陽始反動
于初也艮消乾至剝而極至是
復蓋剝之碩果即乾之木果上與初相易初乾元也動也
者震也陽從此息也此下無生卦者復陽七不能生物也
與邁
旁通

臨三三息卦兌二

按得朋者蠱三三三升

臨初之

按臨初之
三自下而
上生卦之
正例也

卦名張曰臨大也
陽進臨陰故大

卦名張曰初上之三故曰
升臨二當升五初之三故曰
之○按臨二當升五者乾
之正三將以道二
升上于五也

夬

卦名張曰明夷傷也陰亂
于上二之三未能傷雖明
猶傷于陰五伏也二立之
者謂陰居五伏也二立之

五之三故曰未能上明者
內卦離陽傷于陰復謂之
息卦者與大壯
同義鑣相壯

震

卦名張曰解散也初之四
坤解散○按坤解散者臨
初進四而為震擲外則
坤陰震動而散矣與屯之
動陰
同義

震

卦名張曰二之四陽震動
而出故曰震○按陽震動
而出于陰則泰象成矣○
臨之生卦終于震者明乾
元之自復來也陽爻不
五上者息未極至泰生并
而乾元正伏矣至既濟而
陰陽之六伏皆定矣

以上四卦臨所生之卦也
皆自下而上正例也故圖
無升

泰三三息卦乾

地天

按出震得二
兌得朋得二

至此而三乾
象盈矣乾六

畫而泰之內
卦祇三畫而

亦謂之盈者
在天之象也

虞曰易在
天三爻足矣

卦名張曰泰通也乾成通
坤天地交故通○按乾成

者泰之內卦乾已盈也乾
盈而通于坤則天地交矣

泰初之

按泰初之
五自下而

卦名張曰井通也亦辯也
初之五乾元正位以乾別

坤天地交通取義井汲故
日井○按初為乾元進五

蓋正位之例四坤位五乾
位六坤位初進于五則陽

居乾位而四上之坤位皆
見乾坤分明故謂以乾別

坤其實乾進坤中也乾升
而坤降非交通而何取義

于井汲者汲所以以上水喻
四

乾元之進于五且外卦坎
也坎為水

卦炎三三二既濟

按泰五之二
自上而下生

卦之變例高
半格與未濟

又按五之二坤下
而乾上泰交之道

自此盛亦自此衰
蓋坤下而乾上否

于消泰其幾已見
于此矣故泰下反

對之卦始于既濟
泰不可反反則否

卦名張曰既濟陽成也五
之二六爻各正地平天成

二也天成謂坎五貞坤地
五也各正者陰居陰位陽

居陽位無不正也○泰五
之二取變例而不取正例

升 澤 三三

者二初之也 不能生也 二非陽正位 泰初之也 按泰初之上爻 正例也 何以不與 生卦並而反高一 格蓋既濟者反類 之卦泰生既濟極 盛將衰反則為否 也故以損止之而 正乾元駟媿壯翻 祀特變其例高一 格以示誠魁楮根 財以卦與益反對

靈 三三 四歸妹

按泰三之 四自下而 上生卦之 正例也與

五

漸反對

卦名張曰歸妹 陰也三 之四三者泰成之交歸于 陰陽終陰始象震兄嫁兌 妹者陽不可以歸陰故象 之嫁妹也 按妹既為陰 則歸妹者歸于陰也泰臨 于三者兌得朋而為臨臨 至震爻動而復得一陽 而乾盈為泰故泰之成 于三三即乾元也乃泰三 以陽而之四復得震則自 臨來之消息愈明然四之 位陰也以陽往居陰歸于 陰矣其義不可以訓故假 震兌名之曰歸妹震長男 兄兌少女妹也消艱馭艱 辯也

澤 三三 五節

按泰三之 五自下而上 正例也與 反對

泰三之 五自下而上 正例也與 反對

卦名張曰三之五得伏損之時自節止○按損以艮正泰之乾元艮之上即泰之三謂之乾元上與初相易也泰之乾元既至五而得伏則不復動矣故損之時自節而止者節之六三至五約象為艮止也陽在損之時所以正泰自此而止泰無可正將反為矣否

蕙 災 三三 二賁

按泰上之二自上而下變例也高半格與噬嗑反對

泰三爻二獨不變者乾貞五二非正伏不生物
卦名張曰賁節也上之二柔來文剛○按泰上六陰也柔也泰九二陽也剛也

上降于陰陰麗乎陽陰陽相雜故曰文
格低 三三 賁初之四否 三之五旅

按非息正卦所生則較生卦低一格與豐反對

卦名張曰旅寄也否三之五否道已就陽寄于坤有似羈旅○

按否三之五則旅又自否來否道已就故能生卦不謂之成者陰必就陽成其象也

陽者指泰之三實即乾元也匪據乾確在錫故曰丙已成坤陽處其中非容而何

嵐 三三 之上

泰初 按此亦生卦何圖于上蓋化泰為否之卦因旁通而得消息也○卦名張曰蠱事當治也泰初之上乾元失正與消于下故蠱

旁通 隨

○按乾元失正者上非陽伏也此不取初

澤隨 三三 否上

勿通 蠱

上相易之義與消于下則將消泰之乾而為否之坤

卦名張曰否上之初與歸妹正反兌陰隨震夫故曰隨也按與歸妹正反者隨即歸妹之反對卦也少女在內長男在外有似乎歸妹少陰在外隨震而入婦隨夫之象故曰隨夫陰隨陽而入則陰在內矣內陰外陽否也故隨為否之所生

按此二卦皆化泰為否之消息隨自否生不曰消泰者隨之象坤二乾五各正其位震在初為乾元上六來隨五四二來隨初九陰皆隨陽雖自否來猶謂之泰也至小過而陰不隨陽故泰消于小過

否 三三 泰反

按易曰否泰反其類也曰泰反者即此義此圖以見泰之反類而亦畫于上者正卦無異也

雷 三三 臨陽未至三而觀四

按此雜卦之消息者與旁通無異也小過本通中孚以泰消于小過否盡于中孚消息之義不同故張不取而仍援旁通之例低正卦一格

卦名張曰小過小謂陰六五以陰過陽也此兼臨息觀消不以晉上之三名也按臨息觀消者臨為息卦生泰者也乃臨之陽未至三爻而觀之陰已越過臨之初九九二

七

而消于四臨陽不能進觀陰已在前則泰象消而否象就矣日觀消者觀本消卦此閒取諺則謂其消泰也不以晉名者交例如此命

觀 三三 道卦

按虧者乾象虧也明消息則畧復辛義

按觀四之五自下而上正例也

卦名張曰陽正乎五大觀在上所以尊陽也按大陽也陽為大在上五正伏也卦本消故曰尊陽

卦名張曰晉進也四進之五消陽也按觀之四爻與之初也初為消之始進隨于五則陽消矣

升 三三 艮 觀五 按觀五之三自

上而下變例升半格義有所取從變例合艮六

書觀之剝象見矣然艮有二陽

圖于此所以扶剝上九之陽

卦名張曰艮止也陽消當止五之三止下正也按止

下者陰在不止之使不得
上正者正乾之象也陽消
者陽為陰所消也

坤 三三消 卦消
剝 三三消 卦消
坤剝入坤

按剝之下無生卦乾元退處于上不能生
卦也。卦名張曰落也陽剝落
按乾入坤也。卦名張曰坤順也陽入陰
中陰順陽。按陽入于陰陰能順陽故滅
而復出入坤而入復皆取象為坎三息
死月為坎象故虞以乾三息為坎三息
按乾之上九即剝之上九窮于剝而歸
于坤三為謙京氏曰游魂在四歸魂在
三夫乾歸魂在離而曰謙三者二至四
為互體謙之互體坎爻皆在謙履之互體
離坎之中爻離之互體坎爻皆在謙履之
自坎來而歸魂于離虞所謂乾起坎而
終于離也終則有始故游魂歸魂皆在
離。卦名張曰乾上九降居三故謙。○
按以上九居三自上下下也故謂之謙

地山謙 三三乾上九
來之坤

互通履
互體坎

一復 三三

天澤履 三三謙三之坤初
為復上息

按謙三必至坤初為復而後上息
于履之六三者蓋謙之互體坎也乾

互通謙
互體離

下就坎所以成陽故必之坤初為復
乃得乾元始上息于履之六三必取
謙三者明其為歸魂且互體旁通也
○上息于六三以陰牝陽謂之乾一
息。卦名張曰謙息履坤始履行乾
德。按謙息履者即所謂之坤為復
上息也謂之坤者旁通之卦皆以其
所通者論履為謙之所通則坤象矣
謙之三乾元也履外卦之通謙坤也
六三之中有乾元謙坤在上故曰履
行乾
德

地水師 三三謙三降
居坤二

旁通同人
坤內坎

二復 三三

按此明乾之入坤來自謙三降居師二
謂之坤二者坤二貞離歸魂也
卦名張曰師兵也謙三降坤陽出征陰
○按征者正也正陽之象謂坎二得中
也
明謙

炎貞 三三

師二之坤初
為復上息

按師二之坤初為復而後上息于
同人之六二者師之內卦坎明乾下
就坎必之復而得乾元乃能上息于

旁通離
乾內離

同人之六二者必取師二者明乾之

卦名張曰夫婦為同人通師震巽為夫婦同應乾五陽也
也履二至四巽也同應乾五陽者師之九二息于同人之
六二二應五陽也五陽即比五

水地比二二三師二上

皆順從也核師上者升于坤也明此非
師之所生也故彗通之卦皆不與生卦

三復三三

同例

矣者三三為復上息

初。按五為貞伏必之坤初始得乾元
乃上息于大有之六五者明比五之

為歸魂非乾貞也必于五者重正伏
也。大有之六五以陰牝陽為乾三
息自三而二乾二歸矣自二至五乾
五歸矣

卦名張曰大有坤五合乾五中有陽故大。按坤五合
乾五即比之九五之復初為乾元而上息于大有之六五
者也。以大有之五為坤五者在上的離坤五也。五之伏乾
也。陽伏陰中故曰中有陽其陽乾五也。故曰大
按以上六卦皆以陰牝陽滅而未出之消息也。虞氏于
乾三息曰坎三息者蓋以謙三師二比五必之坤初為復

九

而後上息于履之三。同人之二大有之五取其來自復初
故謂之乾其曰坎三息者謙三師二比五皆坎象也。六
卦皆有乾象而謂之魂者依劍而言

格舉 重離三三

坤二五之乾于。按二五之乾即所謂坤就乾
交遯初之五而生也坤起于離即此義遯初
之五者交例如此義無所取

卦名張曰離麗也坤二五之乾陰麗于陽化乾已就。按
乾乾已就者陰伏陽即就陽而生所謂麗陽而生也

格舉 重坎三三

乾二五之坤于。按二五之坤即乾入坤也。
交觀上之二。觀上之二者交例如此義無所
取

卦名張曰坎日習坎陷也習常也乾二五之坤正離陽陷
陰中乃得其常。按離中之二五伏乾之二五在離而伏
陷于坤中而二五乃顯故曰得其常觀此知乾之歸魂必
自坎來也謂之正者二五正也
坎成離已伏于中宮陰陽所合不可與彗通卦竝而上則
又嫌于消息故低半格別之其圖于彗通之後者明乾之
三息皆坎離為之也先離後坎者明乾歸魂于離而起于
坎也坎離之後方出震故圖此于彗通六卦之後

水電三三之初

初

按乾三息者乾下就坎以成陽而配寒也謂之魂者以氣言也三息而交于離坎氣盈而屯鼎新而出復復在子其時冬也寒

鼎 卦名張曰屯盈也坎二之初成震牝馬行地盈乎地中。按北者坤也馬者坎也屯之內卦震也坎交于震行于坤中全陰皆動陽將出震其不即出者剛柔始交故震為玄黃天地之雜其生猶難必通于鼎而始出城黼黻聽訶

火嵐鼎三三實離二之初

初

屯 卦名張曰鼎所以孰物陽交于離坎而出猶物和水火而成味故通屯出復之卦取象于鼎不取大壯上之初。按陽交于離坎者鼎之九三變而為六三則內坎外離矣。按九三之陽交于坎離之中正如物在鼎中和水火而成味成則陽可出矣通屯出復者旁通于屯屯之內卦震震即復之內卦故曰出復。按坎中之陽七離中之陰入例不生卦而張以為坎二之初為屯離二之初為鼎者謂為雜卦所生則其義不明如大壯以陰傷陽此時陽將出震而反曰陰傷陽消息之義茫然矣故不取

復三三復震為餘慶

以陰牝陽滅出。按滅而復出者蓋陽為陰消至剩而僅存上九一爻于是滅入于坤三息而交于屯鼎始出故不曰有慶而曰餘慶明此為剩之餘也。復既為明消息之義而畫何以復圖于上十二消息無異仗也

陽盈

按自復而臨而泰三畫之乾盈其義已見于前故不復圖于此其必圖復者滅而復出必正其象此以後將明六畫之乾而陽盈之後不接大壯而反接遯者月盈則會天之道也

以上陽盈之卦三十二

遯三三消卦

乾坤相遇

按陽極而陰與坤相遇故成遯遯之內卦巽也乾消之始而在天之象則遯辛成巽也

卦名張曰遇也陰陽相遇

陰入巽八也。按遯不生卦其陰微也遯之

遁三三消卦

艮象

消丙

初

按遯上之初爻變例何以不高半格

消至二陽當遯退

反高一格以其消之過舉以正乾元

故特變其例
卦名張曰无妄无所也
艮之乾元復正無所也
按乾元復正者遯之內卦
艮之上爻乾之上也上
與初相易而皆為乾元遯
之三艮之上也陽居于外
而不得其正非遯而何陽
何可遯故自三來之初則
乾元復正已居于內是也
而無所
妄也

天永益三三遯三
之二遯三
按遯三之二變
例也故高半格

卦名張曰訟爭也三之二
陽與陰爭明陰盛也按陽
爻自上而下交陽伏而就
陰伏故曰與陰爭則陰已
與陽為敵
其盛可知

夬家三三遯初
按遯初之四
正例也

卦名張曰女以男為家初
之四陰進而從陽故曰家
入陰必居陽之家而後能
消之按陽之家者乾為
積善之家也遯之外卦乾
家人之外卦巽與陰入乾
乾將消矣然六四在二陽
之下而乾五坤二貞佐猶
在男外女內故曰家人

巽三三遯二
按遯二之四
正例也

卦名張曰巽入也二進之
四乾陽入伏陰下也按乾
陽入伏者巽象先庚庚者
震所出也其象在上與下
震之益不曰伏震而伏乾
者震初乾元也按遯生
四卦无妄與訟皆自乾來
以正之謂陽之不可遯也
皆非消卦家人為消卦之
首遺象也故遯之生卦終

泰三三

初二上坤象也陽在陰中則陰感乎陽

泉渙三三

否四 按否四之二變節反對

震三三

卦名張曰渙散也陽來動陰陰渙散。按否四之二以陽易陰入于其中羣陰散矣反對節否終則傾將反而為泰矣

豐三三

否五 按否五之初變例也高半格與豐反對

噬嗑三三

卦名張曰噬嗑也嗑合也五之初陽道盛嗑陰合之。按五之初乃得乾元乾元在初故曰陽道盛合即交也否而交否將泰矣

震三三

噬嗑上之三 泰二之四 按此非消正卦所生低一格

震豐三三

十三

震豐三三

否上 按此不與生卦並者益恆旁通且化否為泰之消息也

卦名張曰否上之初損上益下。按否上之初則入坤而出震上九上也初下也且損否之九四而為六四以益下故曰益其內卦震也息泰之三陽也其外卦與也消否之三陽

震豐三三

泰初 卦名張曰泰初之四以泰通否終則有始恆久之道于是著之。按以泰通否者恆為益之旁通也否終于此消不可久息不可不久則恆久之道宜于此著之故曰益恆化否為泰之卦也

泰三三

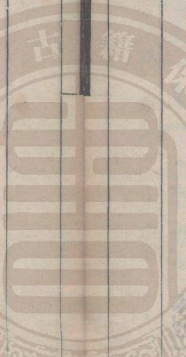
否 按否之反也明反否之義故畫此亦圖于上者十二消息無異伏

履學三三息雜 避陰未及三而大壯陽已至四于爻自訟四之初

按選至三則否矣選陰未及三而大壯之陽已息三而至于四否遂盡于中孚矣訟四之初爻例也此取消息不取爻例中孚與小過旁通義亦不取
卦名張曰中孚信也坎之德此卦坎在中故名中孚兼選大壯消息不以訟四之初為義。按信為坎德中孚無坎象而日中有坎者中孚六三六四內外兩陰坎之體也自選大壯消息選為消而三四皆陽爻大壯為息而三四皆陽爻中孚從此來則陽在陰中坎之象也其不以訟四之爻例為義者中孚為否盡反泰之卦陽與陰爭為訟非其義也故不取

泰三三息卦 泰 按四之陽泰所息也故曰息泰

卦名張曰大陽也壯傷也四失位陰得柔之故傷。泰需三三之五。按大壯四之五自下而上正例也。按大壯之四陽居陰位陰得柔其上故傷觀此可知乾盈入坤之義
卦名張曰需待也養也四之五自正上方傷當需養之。按大壯九四之五而為需五陽也也由四之五自得正位然九四之大壯為十四

兌三三之三 二陰所棄雖之需傷未瘳也故猶待養之
大壯五。按大壯五之三自上而下變例也高半格合兌六畫觀之夬象見突然兌陰有二故取變例以正夫上之陰

卦名張曰兌說也五之三陽正而見陰陰所說。按正位謂九五三六一陰在二陽之前陽見陰實陰見于陽見如諸侯見于天子之見陰見于陽則陰順于陽矣順則說故曰為陰所說

夬三三息卦 陽決 卦名張曰五陽決一陰決開之。按決者決開兌陰而通于乾也夬下無生卦陰為陽決不能生也

乾三三息卦

陰陽

乾就○卦名張曰乾以陽通陰行健不息○按以陽通陰為乾通于坤陽健行不息而羣陰順陽故曰陰就陽就也者順也且坤就乾而生也

虞曰出陽知生入陰懼也按出陽者出震乃生入陰者乾入坤中坤就乾而生陰而陽且於于大過矣自剝至復入陰而出陽自夫至遯出陽而入陰故乾坤往來于泰否生於于復遯

雷蒙三三復初

復初

旁通小畜

按夫之上爻為五陽所決窮而反于三夫之三為陰所動互體成離通坎坎者坤之游魂游魂在四故豫之約象坎而四正在坎中央之九三為陰所動必有所之故張以為復初之四實夫三之四此不日夫者蓋夫三之為乾元不若復初為乾元之易曉也初上相易為乾元三畫之乾其三即上也然則復初之坤四而成豫實夫三之坤四而為豫也○夫上之陰何以知其反于三蓋乾坤同例乾反于謙三則知坤窮必反于夫三故坤之歸魂自蹇三而顯而怡則將疑陽而生矣

一疑三三

卦名張曰豫怡也復初之坤陰得陽而怡豫○按陰得陽而怡則將疑陽而生矣

夬畜三三

豫四之坤初為復上息

旁通豫

按復初之豫四而必又之坤初為復而後上息于小畜之六四者義同乾之歸魂六卦說文曰魂陽氣也陰何以為魂其象麗陽而生則其氣亦疑陽而得故此六卦與乾三息之卦同義其曰之坤初為復者寔以明復遭旁通遯之陰必麗乾元而生也夫陰陽相遇謂之遭夫之時一陰為五陽所決微弱已甚故必三疑乾元與乾合于大過願消息于蒙革而生遯○以上皆就坤而論然易以乾元消息六十四卦不得以乾為論坤之就乾實六畫之乾入坤也乾入于坤則謂之魂魂陽氣也故張又曰小畜在四者疑乾之魂乾以游魂索坤也其義得于京氏游魂在四之說○三畫之乾滅而復出復生大壯至夫而極六畫備矣復入于坤為坤所疑外于大過陽不可外也于是願以養之自蒙而通于革為繼世而後終于遯

按玩此義陰能畜陽則陽入陰中陰始得麗陽而起且謙三師二比五之所通皆明乾入歸魂而游魂不見故豫之

四為坤之遊魂小畜之四即為乾之遊魂乾以游魂求坤坤乃得窳乾而歸魂于坎然則坤三窳窳乾之元實窳乾之魂也小畜之約象為離坤起于此則乾終于此按坤象故在其謂之魂者皆依夫而言明夫極生遘之消息也

澤地萃

觀上之四實四息五

旁通大畜

息五者乾施于坤以四息五復初之乾元得朋而為臨也毗賦艱復離以睛粗蹇凝鷓聃此皆舍象而以氣言故曰魂○卦名張曰觀上之四實豫四息五陽正伏陰聚而歸之○按陽正伏者五為陽伏也

二窳

吳齊

萃五之復五成臨上息於爻大壯初之上

按萃五之復二則復得一陽而成臨矣上息于大畜之六五必曰復者遘之旁通也○卦名張曰萃五之復二成臨上息五畜臨陽臨陽大故大畜○按萃之乾爻自四起仍是游魂不為陰所窳便得一陽然圖此二卦于蹇睽之前非謂陽息寔以明坤之未歸魂也

水山蹇

觀上反三即萃四反三

旁通睽

反三也皆曰反者歸魂在三明坤之歸魂此卦外坎互體亦坎外坎以明坤之游魂互坎以明坤之歸魂○卦名張曰蹇難也觀上反三即萃四反三也陽在重坎始蹇難○按重坎者外卦坎互體亦坎也

三窳

火澤睽

大壯上之三實蹇三之復二成臨上息或无妄二之五

按成臨上息者假借以起例耳六五窳蹇之九五六三窳蹇之九三而坤即歸魂于三此卦外離而互五體亦離明坤起于離乾終于離也○卦名張曰睽睽也睽五應蹇五盡有乾陽微陰已著陰陽至此而分故睽革爻由大壯取其傷陽无妄无所不非睽之義○按盡有乾陽者睽五窳蹇五乾元伏也微陰已著者坤自蹇三歸也以上六卦皆以復初臨二明乾元上息于睽五陽為陰所疑則乾元不見而睽三又以陰窳蹇九三之陽陽為陰所窳則乾元不見坤伏而陽陷于中三五乾伏而為陰所麗陰則不出而麗陽又微故陰陽遂自此分○按坤三窳者坤上就離以成陰而配暑也謂之魂者亦以氣言交于大過頤而蒙氣成蒙氣陰氣也暹革而與乾遇為遘遘伏在午其時夏也暑

也

蠱

陽伏巽中體復一爻於交

按陽伏巽中者明生遯之初息也體復一爻者明遯之初麗乾元而生也○卦名張曰大過陽夬也不言夬陽无息也但言過而已陽伏巽中爻由大壯兌亦非其義○按上與初相易為乾元此卦上下皆陰非夬而何其不曰夬者乾元無息而巽下一陰陽即伏其中陰伏陽即能養陽況乾起于坎大陽之象陽象也故曰重坎而坤自蹇三歸魂微陰不足變陽陽氣反為其所礙至睽而陰陽乖戾滅者不能復出大過又從蹇睽來上下皆陰乾元不見幾乎息矣故曰夬然坤自蹇三來至大過時陰八為六六變為九則陽伏于中○爻例不取兌而取大壯以兌息陽大壯傷陽也

巽

晉四之初或以臨

卦名張曰頤養也通大過以陰養陽天地合萬物生不以晉四之初臨二之上為義○按以陰養陽者震伏巽中至頤而見天地合者睽之陰陽分至此而始合則萬物生明坎離將為蒙革也爻例不取臨晉者臨陽已

盛晉為游魂也○右二卦具坎離象故亦低旁通一格如坎離例

蒙

艮二之三實

按艮二之三虞氏義也而張不取者艮消而頤養也假借于爻例以明消息之故與坎離所生同義故仍與旁通一例

澤

遯上之初實

按此亦不取虞義謂消息自大過動成震去大過之巽而居震下非去其故乎○按虞注曰革四動體離為坎五成乾為天蒙坤為地震春兌秋坎冬離夏則四時具故天地革而四時成也蓋以革之內卦為陰則內卦成震春也四動為陰以互體言之成坎冬也三至五約象得乾天也旁通于蒙約象得坤地也四時皆具乾坤定伏故張以革為繼世其所以革者離火欲上而不能兌澤欲下而不得遂革坤而成乾

遺三三 以乾通坤極遺 按乾通坤卽指夬三乾元也

按坤爲夬決微陰不能與乾遇故必疑乾之魂而蒙氣始成乾爲坤凝息于大過而坤無乾象仍不能生必俟乾巽體復震爲生也謂之餘殃者從夫上來且夫三入不善之家至革而始得其常異陰卽從此生非餘殃乎

右遺以明乾通坤之消息至此極也

陰虛 按虛者乾消而坤虛也謂之陰者無其象○以上陰

張太史曰右圖以陰順陽以乾通坤所謂和順于道德而

理于義○按復再畫圖于入坤之後者滅而復出明陰之

能順陽也出震之復圖于首者明以乾通坤自此始也退

辛大壯而極于夫亦以見盈則食消不可久否反爲泰息

消息至夫極矣極則與陰遇生巽爲邁故再畫以乾通坤其

義而圖于是終○乾必通坤者六陽皆靜象于何見故必

用九而通于坤坤爲乾通于是用六故九六爲乾坤之大

坤爲義門門所以出入者乾也繫辭曰道德者乾也乾爲道門

之心順陽又曰理於義故知乾之初通坤于道德故知陰

乾元者有三伏初也三也上也陽初出震震在初故初爲

乾元陽息于臨至泰得三而乾盈盈壯三故三爲乾元陽

夫兌陰而爲乾伏壯上故上爲乾元是以游魂之謙三乾

元也爲坤所疑之夬三亦乾元也其實乾元一而已上與

初相易三畫之乾其三亦上也然則上也三也皆初爲之

也初乾元也

復三三 按陽始反動者剝窮入坤反于謙三三息而交于離

則陽息也不生卦者震陽七也

既濟 按既濟六伏皆正剛柔定伏故雜卦曰既濟定也李

鼎祚曰物有爲而能濟者此故下接損爲特變以戒之

則亂泰盛于此亦衰于此故下接損爲特變以戒之

泰初之上○張曰自既濟以下爲反類之卦泰之反

醫三三

損三三

泰初之上○張曰自既濟以下爲反類之卦泰之反變也失其元矣故損以初之上爲特變以戒之○按泰失其元當扶旅蠱而反類之卦實始于既濟明泰之將反也泰之時方盛于既濟而反否之幾已見蓋損剛益柔損下益上謂之損以剛柔言則泰初與三皆剛也卽曰泰三之上亦無不可以下上言則乾

之傳曰陽壯下也指初也故必曰泰初之上泰剛壯
上而泰之柔爻不壯下者何也泰柔壯初則盡三矣
此卦初上皆剛乾元正故彖曰可貞張謂特變以示
損六三三爻為一人行則損一人曰特變高一格別之
泰乾三爻為三人震為行一人謂泰初之上校泰息
于震震陽壯初初為震之主則一人行必初也然細
玩爻辭一人即指六三終當以荀慈明損乾三之說
為正而虞不取者曰泰三之四而損之之時正泰之乾
方昞泰消之始故曰泰三之四先失正于何有至泰
元亦曰泰三之上則泰成之矣故張曰自節止
三之五為節而損之時終矣故張曰自節止

與沈紱齋論虞氏消息書附錄
前日猷聞塵教蓬心為之豁然鑿下發篋重將虞說細讀似
有所得敢質之左右足下疑萃六畜蹇睽四卦則與乾入坤
異麟以為此正乾入坤之消息也六爻臨二為成卦二爻虞
取臨陽臨之為卦兌二得朋二耦數也臨二為成卦二爻虞
依坤初也臨從復息而遘麗復初其實遘之初陰伏亦壯二
坤元麗乾元而即以乾為元豈非二邪其必之復初成臨上
息者正以二陽得耦數二陰得耦象耦與耦同氣相求故陰
得疑之而生而豫小畜一陰一陽者則又以坤无元以乾為
元故必之坤初成復上息亦非乾三息六卦例也陰陽以定

伏言只有三爻京氏曰游魂壯四歸魂壯三夫過乎三則游
魂返乎三則歸魂非三爻而何故大壯四爻中行悔此言過
皆无全美壯四曰貞吉言動有悔非以三則乾盈過此言過
中而陰得疑之者乎虞亦謂乾以游魂索坤者疑即此茲復邁
之消息壯乾坤之往來坤往則乾來觀陰壯四剝陰壯五坤
陰壯上坤往也而復自此生故三消卦皆謂之陽盈若大壯
夾乾自四而五而上乾往也而遘否泰之問其卦亦謂之
陰虛泰否反類有消息之大樞紐否泰之問其卦亦謂之
有五爻之有正例有變例有非消息所生者又有例通不約
取爻之者有消息不取有通者有消息所生者又有例通不約
卦變異二陰二陽之卦所生者必二陰二陽三陰三陽亦然
至于旅豐二卦謂非泰否所生者似亦可疑然以意推之則太
極之初陰陽並進只有六伏而泰否所生者乃各有八非周
流六虛並也蒼牙畫六十四卦因泰否所生者乃各有八非周
四名即有六十四名之說緣並以起例不可為典要惟變所
適无達占亦无達例也虞氏之學久為孤經幸張先生尋其
隊緒毅然創此圖功亦偉矣而規模粗定惜未竟厥功願生
不自量竊有志于此每苦拘文牽說而不能聘得足下同心
為我提借故敢布其區區未知有當于萬一否幸匡其謬誨
其不及幸甚

亦
播
答
問
一
齋

同治丁卯中冬滂喜齋重雕本

曩者聞諸舅氏莊先生曰世寶晚出大誓猶之以世俘
爲武成予心識之而未有以引申也旣識仁和龔君龔
君言今文無大誓古文亦無大誓予愕焉會君著大誓
答問成示予子則求之史記而合求之班史而合廿九
篇之言馬班共七見假使虛懸其一以待後得之書則
馬班何爲奮然屬之伏生此龔君馳康莊踞止游也助
其張目者則有馬融融疑書傳所引不在其中近王氏
江氏孫氏皆曰但脫簡耳君則曰如大誓有兩本抑何
孔壁本脫簡與民間本所脫正同此龔君強守衛也由
是今文家與之爲難者則曰尙書大傳有之古文家與

序

之爲難者則曰周本紀有之君曰此欲以影定形也吾
所據者形彼所執者影是不足以惑吾志予所蓄聞莊
先生之言乃於是乎冰釋抑君之言與鑄向以下不同
與僞孔叢子不同與唐人不同與近儒惠氏江氏王氏
孫氏不同與君之外王父段先生亦微不同說經尊嚴
何所引避予嘗舉段先生兩事以難之曰師乃愴許慎
作師乃指流爲烏馬鄭本作流爲雕怡烏今文指雕古
文得非古文有之乎君則曰婁敬終軍董生旣先見此
文則西京民間流傳何止一本傳寫至馬鄭時豈無異
同非以孔壁有異而異也有證乎曰復哉之爲茂哉同

是博士本卽有異同豈孔壁之異而異子懋然服夫間
道有先後是非非獨任子異序同篇舊說遭君蹂躪段
先生可作必且采君言入古文尙書撰異補厥滲漏何
疑焉 國初自閻氏始破東晉古文惠氏繼之王氏梭
討漢學江氏孫氏网羅古訓自成門戶段氏深明古今
文家法撰集同異莊氏以大義微言說百篇之序作者
七人今君又有功於經甚鉅裒而論之 國朝尙書家
畧具是矣道光戊子仲春上旬南蘭陵友兄劉逢祿序

序

二

大誓答問

仁和龔自珍纂

第一論伏生原本二十九篇非二十八篇

問曰儒者百喙一詞言伏生尙書廿八篇武帝末民間獻大誓立諸博士總之曰二十九篇今文家始有廿九篇又云得大誓以并歸於伏生弟子始有廿九篇其言何如答曰使尙書千載如亂絲自此言始矣史記儒林傳秦時焚書伏生壁藏之其後兵大起流亾漢定伏生求其書亾失數十篇獨得二十九篇漢書藝文志詁正同遷固此言昭昭揭日月而行諸儒萬無不見亦萬無

大誓答問

不信而乃舍康莊而求荆棘譬其受病厥有四端篇目之不攷一也篤信民間晚出書二也誤以孔安國爲傳古文因以史遷亦傳古文因篤信周本紀三也不以今文古文晚出書三事截然分明各還其數而合并數之自生瞽閼岐之中有岐焉四也今先證以歐陽夏侯卷數使先知今文大師之不可厚誣而後白黑可得而定亂絲可得而理也

第二論夏侯氏無增篇

諸儒言夏侯生有大誓接菽文志大小夏侯章句各二十九卷大小夏侯解故二十九篇重規疊矩夏侯之不

徇俗師以驛本師可知

第三論歐陽氏無增篇

藝文志歐陽章句三十一卷則以分般庚而三之孫氏星衍作篇目表是也般庚當三孔門之舊故今文家皆仍之至蔡邕石經尙然古文家亦仍之至馬鄭王尙然

第四論今文篇數具在

一堯典二臯陶謨三禹貢四甘誓五湯誓六般庚七高宗彤日八西伯伐耆九微子十姆誓十一鴻範十二金縢十三大誥十四康誥十五酒誥十六梓材十七召誥十八維誥十九多士二十無逸二十一君奭二十二多

大誓答問

二

方二十三立政二十四顧命二十五康王之誥說見二後條

十六棗誓二十七呂刑二十八文侯之命二十九秦誓

第五論近儒異序同篇之說非是

問諸儒之說始鄭元一言元謂伏生歐陽夏侯皆以康王之誥合于顧命故止二十八篇矣亦見陸氏釋文引馬融語答曰

百篇之書孔子之所訂也七十子之所序也自無壞我高祖寡命以上爲顧命自王若曰庶邦以下爲康王之誥孔子所見如此不必問伏生矣般庚之合爲一歐陽生方且從而分之豈有顧命康王之誥之本分而反從而合之乎歐陽何其勤于復孔子之舊伏生何其勇于

汨亂孔子乎必不然矣合之云者竹簡之合之也非其名與實之合之也蓋二篇事相比也辭相屬也指意相聯貫也其竹簡可合寫而合寫之矣豈并省之之謂哉後世帛楮書亦有合寫二部于一卷一冊者皆非并省如伏生果并省則是分之始于馬鄭馬鄭何師說而剏分之自誤解鄭氏語而廿八之說起異序同篇之說又起夫同序異篇以一序領衆篇可也若異序同篇一身二首學者何以離章句寫官何以定簡畢授讀者何以名其家名之不正万事失紀何取而剏此駭論焉

第六答客難

大誓答問

三

客難之曰太平御覽書古文訓困學紀聞並引尙書大傳孔子曰五誥可以觀仁五誥者二十九篇之中大誥康誥酒誥召誥雒誥也惟康王之誥卽屬顧命故不數此今文康王之誥不與顧命爲二之證若爲二則孔子當言六誥王氏夔齡爲予答之曰五誥觀仁乃孔子之言總論百篇也孔子豈亦只見廿九篇者耶百篇中有湯誥仲虺之誥且廿九篇中梓材亦誥也誥甚多而觀仁者五孰能定孔子所指爲何等篇哉易九卦爲憂患之辭豈易止九卦哉故不得臆淺其不數康王之誥

第七論近儒書序當一篇之說

又有從而爲之辭者曰序實當一篇

朱氏彝尊近有陳氏壽祺

亦未

知余說也凡古書之序當一篇古例有之大可引爲子說勅去大誓之助然不敢取者一則二十九篇灼然大明根株已明枝葉之言宜從聚落二則書序古今文並有孔壁序孔安國不以當一篇則伏壁之序伏生必不當一篇也

第八論班氏不以書序當一篇

座主高郵王尙書

引之

謂自珍曰儒林傳曰百兩篇者

出東萊張霸其書分析合二十九篇爲數十篇又頗雜

采左氏傳書序云云上文稱二十九篇下文稱又采書

大誓答問

四

序文法如是是班氏不以書序又二十九之明證也

第九論書序古今文並有

或言今文家有序古文無之或言古文家有序今文無之余外王父段先生則曰皆有之以百篇序多異字知之也由其異字而審知爲家法之異也

詳見古文尚書辨異

第十論後得者非大誓

馬季長疑之矣王子雍又疑之矣蓋白魚赤鳥之文廁

于三十一篇之中如砥硤之混球壁然馬王皆不定其

爲何等書吾友劉申受嘗目之爲戰國大誓泰興陳君

潮曰殆菽文志所載七十一篇之周書晉世汲冢所得

正其同類二說夏是周末之徒往往有此類言語馬融
疑之而注之趙岐疑之而引之要不失爲故書雅記云
爾

觀古書眞僞審其類否周初史臣之文氣體類不類不
難知也文法類不類不難知也周書二十篇有此文法
有此助辭乎而堅不服馬氏師曠與離朱爭明無福

劉向別錄武帝末民間獻大誓使博士讚說之數月皆

起傳以教人劉歆曰大誓後得博士集而讀之此言功
令而外別增此學歐陽家法而外別增此師也時夏侯
未立

大誓答問

五

余攷書博士有歐陽夏侯之學歐陽夏侯皆未嘗自爲
書博士今向歆言如此與伏生弟子無涉明矣

歐陽生以後之博士憚違明詔起傳後人大都俗學漢
初淳悶重功令尤重師法學有家法名成大師豈肯從
而詭和以塞詔旨乎觀劉歆欲立古文太常以無師說
不肯立豈歐陽之篤謹不如後來之博士

伏生之徵在文帝時歐陽生親受業于伏生下距武帝

未尚七十年縱老而見獻書之事豈復孱補師書自悔
其少年之業之未備邪抑余攷諸外王父段先生之言

董仲舒對策在帝七年終軍上對在帝十八年皆引此

文是大誓之出頗早非末年也孔氏以爲末年重得之良是此類書記自除挾書之律卽萌芽於世通人往往先見之或孝武亦先見之是以民間朝獻夕付學官然其始皆不曾目爲大誓董子同類相動篇引此文而稱書傳曰是仲舒不以爲大誓甚明白目爲大誓在末年重得之之時距二十九篇之定也久矣

又攷王充論衡則以是事爲在孝宣帝時河內女子發老屋得之獻于朝而後書二十九篇始定後漢黃門侍郎房宏說亦同宏充皆不知二十九篇之數不待大誓出而早定故其言若是信如宏充言二十九篇之名之

大誓答問

六

數闕一而虛懸之歷孝文至孝宣百年而後定殆非事實抑果如宏充言則歐陽夏侯之死久遠益爲今文家白謗益爲伏生家法定界限矣

第十二論尙書大傳引此文之故

問曰聞之尙書大傳者伏生老不能正言口授大義生終後歐陽生張生各論所聞以己意彌縫其闕志稱四十一篇者是也而見引魚入舟火流烏之文是歐陽生與此大誓爲眷屬之左證答曰辨哉問而不知漢儒引書之例也漢人引易說謂之易引書說謂之書引禮家春秋家說謂之禮春秋見于一切書者不可枚數以尙

書大傳論之於般庚則引書曰若德明哉湯任父言卑
應言此古般庚說也於康誥則引書曰王曰封若圭璧
此古康誥說也於毋佚則引書曰厥兆天子爵此古毋
佚說也許叔重引山行乘櫟水行乘舟泥行乘橈澤行
乘輶此古咎繇謨說也歐陽生張生當漢初羣書四出
之年博摭傳記何所不引引此書之文以說大誓爾夫
伏生無大誓而有說大誓之文此亦九其帝借說命高
宗之訓歸禾等篇例也假使大傳所引是真尙書董生
著書轉引此文不當不從其本而稱之乃但稱尙書傳
則董生之陋極矣曷不云乎婁敬董生終軍皆先獻書
而見此文不必張歐陽不之見此何得謂伏生弟子增
廿八爲廿九之左證

大誓答問

七

第十二論孔壁中無大誓

問今文家之無大誓吾子之言固其根株又扞其藩垣
敬聞命矣敢問古文答曰其無不俟問孔鮒藏壁中者
本亦百篇兵火後畧同伏壁之散亡菽文志魯其王壞
孔子宅聞鼓琴瑟鐘磬之音乃止不壞而得古文尙書
皆古字也孔安國者孔子後也悉得其書以考二十九
篇得多十六篇安國獻之班氏此言其亦明且清矣二
十九者則前目錄是十六者則鄭元數者是一舜典二

汨作三九共

鄭氏數為九

四大禹謨五益稷六五子之歌七

允征八湯誥九成有一德十典寶十一伊訓十二肆命

十三原命十四武成

建武世亡

十五旅獒十六畢命

作罔命者誤

此劉歆所欲立者也何處容大誓

第十四論五十八篇之名

問然則五十八篇之名何所始也答曰此混同之總數
不知所始在安國獻祕府之後其祕府目錄歟伏生廿
九析般庚為三十一今文之都數畢矣古文多十六析
九共為廿四合其複重則五十有五古文之都數又畢
矣孔安國既上古文五十五篇而祕府取民間本大誓

大誓答問

八

合并數之

時析為三

兼三事言因曰五十八矣

第十五論劉向襲稱五十八班固襲稱五十七之

誤

自祕府誤合并數之而子政別錄襲稱五十八篇矣然
未曾統之以古文也孟堅藝文志則曰古文經四十六
卷為五十七篇蓋以武成一篇亡于建武之際故曰五
十七實亦謂書有五十八蓋孟堅承劉歆七畧而言竟
專屬之古文不分析還之未免小誤

第十六論班史稱四十六卷之故

問何以五十八篇只四十六卷可言其故乎答曰伏生

廿九篇爲廿九卷壁中廿四篇爲十六卷民間大誓析之則三篇合之則一卷是故四十六卷卷少于篇篇多于卷一定之式廿九卷一事也十六卷又一事也一卷又一事也凡三事四十六卷非專古文經四十六卷然卽由四十六卷之故思之而書凡三種痕迹昭彰二千年事瞭然如今日對簿讀漢書者幸思而得之不思弗之得也

第十七論隋書稱二十五篇之謬

隋書經籍志竟改增多廿四爲廿五臆改甚悍王氏夔齡曰志又稱孔壁有之惟欲以大誓爲出孔壁則所以臆改之源也

大誓答問

九

第十八論唐人稱三十四篇

孔氏尙書正義曰二十九篇自是計卷若計篇則當三十有四去大誓猶有三十有一按云三十有一者是也并此數之故曰三十四矣

第十九論僞孔序稱二十五篇之謬

僞孔序曰增多伏生二十五篇此則村塾之子目并不

見漢書而欲誣孔壁者也

王氏夔齡曰此正與隋書經籍志之謬相同

第二十論近儒遁詞

自馬王而外尙有趙岐韋昭服虔杜預之言而趙岐注

孟子滕文公篇則明曰大誓者古百二十篇之大誓也
趙用書緯之說故曰百二十篇今之大誓後得以充學故不與古尙書
同偉哉此論與季長重規疊矩厥後韋于國語服杜于
左傳皆屢疑之近儒無可如何乃曰凡左氏春秋國語
管墨荀孟所引皆大誓中下篇其充學者民間所獻一
篇獨上篇則何民間本孔壁本不約而同適皆獨此上
篇也又曰雖已完具而閒有脫簡何脫簡之多也且又
何以民間本孔壁本同此脫簡也遁詞知其所窮

第廿一論充學之大誓是一篇是三篇處處不合

竇鼠腊之徒欲誣今文家則以爲一篇欲誣孔壁則以

大誓答問

十

爲三篇凡誣今文而一篇之者則歐陽夏侯增廿八爲
廿九及二十八宿加北斗之說是也凡誣古文而三篇
之者則曰五十八曰去武成尙五十七之說是也至僞
孔序則又以一篇誣古文如曰增多伏生二十五是也
至唐人則又以三篇誣今文如曰伏生三十有四篇是
也率恟恟而難憑終游移而失據是書之爲一爲三何
足深論意者民間獻書時原止一篇厥後博士俗師熹
事之徒欲塞詔書起傳教人者見百篇之序甚明因析
而爲三使合于孔門之舊以張其學因而祕府定目錄

箸錄之也歟

第廿二論漢世何以不互校

漢廷凡古書二本並出未有不互校之者也孔安國得孔壁古文以考二十九篇得多十六篇是并目錄互校之矣張霸百兩篇之非真由成帝以中古文校之非是是二本互校之矣劉向以中古文校博士易脫去无咎悔亡取中書樂記二十三篇以校常山王禹不相合是皆互校之矣孝經長孫江翁諸家說不安處古文字讀皆異又二本互校之矣向取中古文校歐陽夏侯經酒誥脫簡二召誥脫簡一其餘文字異者七百有餘亦二本互校之矣何以民間得大誓孔壁亦得大誓二本並在漢廷孔安國方以今文讀古文而絕不一問其異同得失終漢之世君臣及今文古文大師向歆父子皆無一言言大誓同異得失豈非民間本正坐孔壁無之孤文易張得倖在學官也哉

大誓答問

七

第廿三論太史公古文之學

抑人之誣孔壁也有故蓋曰太史公載之云爾太史公從安國問故云爾安國上承孔壁下教史遷云爾是爲左證子曰此望見影響之譚也安國之教太史公堯典禹貢微子洪範金縢五篇時有古文說而已如問故而及大誓必當有古文說異乎民間本之說則班固何以

遺漏焉太史公之學在乎網羅六國以來放失舊聞若夫五帝三王事實大都抄襲雜書百家傳說又往往排比失倫其作周本紀齊世家之載此文正如作五帝紀之引五帝德帝繫姓大都七十子以後之偽記云爾遷之精英豈在是哉且太史公實未盡得孔安國之學也不但般庚諸篇盡今文家說已也夫所貴乎治古文者貴治今文家所無也貴乎所無之十六篇馬鄭所謂二十四者能一一爲之說也今今文古文複重並有之三十一篇則有兩家之說而十六篇孤本則但載其序安在其爲安國高弟子也假合問故時取舜典入舜本紀汨作九共入夏本紀取典寶入殷本紀瓌怪之物蒐羅完具則遷之功不在伏生下而史記一書真卿雲之在九霄矣不取其所當取是以取所不當取安在其爲安國高弟子又遷自序年十歲則誦古文其時衆書爭出于世大抵古字皆曰古文未必十歲卽有從安國游之事厥後作周本紀齊世家引此大誓意者少年所誦之古文與

第二十四總論漢代今文古文名實

請縱言今文古文答曰伏生壁中書實古文也歐陽夏侯之徒以今文讀之傳諸博士後世因曰伏生今文家之祖此失其名也孔壁固古文也孔安國以今文讀之

則與博士何以異而曰孔安國古文家之祖此又失其名也今文古文同出孔子之手一爲伏生之徒讀之一爲孔安國讀之未讀之先皆古文矣既讀之後皆今文矣惟讀者人不同故其說不同源一流二漸至源一流百此如後世翻譯一語言也而兩譯之三譯之或至七譯之譯主不同則有一本至七本之異未譯之先皆彼方語矣既譯之後皆此方語矣其所以不得不譯者不能使此方之人曉殊方語故經師之不得不讀者不能使漢博士及弟子員悉通周古文故然而譯語者未曾取所譯之本而毀棄之也殊方語自在也讀尙書者不

大誓答問

三

曰以今文讀後而毀棄古文也故其字仍散見于羣書及許氏說文解字之中可求索也又譯字之人必華夷兩通而後能之讀古文之人必古今字盡識而後能之此班固所謂曉古今語者必冠世大師如伏生歐陽生夏侯生孔安國庶幾當之餘子皆不能也此今文古文家之大畧也若夫讀之之義有四不專指以此校彼而言又非謂以博士本讀壁中本而言其如予外王父段先生言

詳見段氏古文尙書撰異

第二十五論大誓逸文有二種

戰國大誓至唐而又亡矣曾據王伯厚以來各輯本付

胥寫一本以補逸周書之一則而左傳國語管墨荀孟
所引自馬季長所舉五事之外尙多矣外王父段先生
陽湖孫氏星衍兩家各有輯本亦條抄於後瑰瑋淵奧
此真孔子所訂古大誓也

民之所欲天必從之

左氏春秋傳

朕夢協朕卜襲于休祥戎商必克

國語

我武惟揚侵于之疆取彼凶殘我伐用張于湯有光

孟子

獨夫受

孫卿子

予克受非予武惟朕文考無罪受克予非朕文考有罪

惟予小子無良

小戴記以上五事馬季長舉之

大誓答問

十四

紂夷之居而不冝事上帝棄闕其先神而不祀也曰我
民有命毋僂其務天不亦棄縱而不葆

墨子非命上篇與天志中篇引

小異

小人見姦巧乃聞不言也發罪鈞

墨子刑之罪與于晚出本

數罪之辭遠矣

文王若日若月乍照光於四方於西土

墨子

惡乎君子天有顯德其行甚章爲鑑不遠在彼殷王謂

人有命謂敬不可行謂祭無益謂暴無傷上帝不常九

有以亡上帝不順祝降其喪惟我有周受之大帝

墨子

紂有臣億萬人亦有億萬之心予有臣三千而一心

管子

傳引小異

天視自我民視天聽自我民聽孟子以上皆漢世學官所無也

第二十六論東晉偽古文乘虛而入

物必自腐也而後蟲生之空穴來風自此書盛行爲名世大儒所疑於是枚頤始采輯左氏春秋管墨荀孟所引塗垌成書以塞趙岐馬融服虔王肅韋昭杜預以來之疑亦分爲三篇以合孔子之舊以自別于民間所獻之書雖采輯未完備而作偽甚工蓋駕張霸百兩篇而上之矣豈非張霸導之于前白魚赤烏之博士召之於後也哉

大誓答問

五

大凡二十六事

古文大誓... 書雖采輯未完備而作偽甚工蓋駕張霸百兩篇而上之矣豈非張霸導之于前白魚赤烏之博士召之於後也哉

大誓... 自... 天... 自... 矣... 矣... 矣...

子與定庵交十稔矣所爲學雖不得定庵之萬一然皆學定庵者每有所疑造門請益曰無虛往定庵亦脫畧形跡嘗披襟曳履月必三五至未幾定庵宦游長安子獨居里巷鄉人未嘗無才識如定庵者要皆各執臆見往往議論不合而去積數年門前幾無轍跡子亦深悔與世學多乖異不復敢談所學有閉戶劬書而已漸次撰三家詩傳詁毛詩古音表說文古音表成復因段氏玉裁江氏聲孫氏星衍之說撰尚書古文正義頗疑孫氏據尚書大傳及史記中錄出大誓一篇文氣大似汲冢周書與周書二十篇多不類又大誓文其爲漢人僞

跋

六

引姑無論已他如孟子春秋左氏傳國語等書昭然炳如日星所引大誓並無一語在此篇中者可知大誓真本漢時諸大儒皆未曾見尚書大傳及史記周本紀齊世家所采者蓋古大誓說或書序中語耳然究未得博學士一證其是非猶疑于中而未敢遽信也辛卯夏子授徒漕艘從天津入都淹畱定庵旅舍者一月酒闌燭炮閒鏗鏗樂爲經生家言每至鼓四下不能睡定庵旋出所著大誓答問一卷見示凡二十六事與近世治尙書諸家說不爲雷同語而獨與鄙見多所印合定庵方喜孤學之無獨而有偶而子亦竊喜向之懷疑不決者

今讀此而有與共信也遂持歸屬汪君小米付之梓人
予實助其讎校焉時道光壬辰正月弟曹家駒

140

