

書

乾隆丙子鐫

尚書大傳

雅雨堂藏板

欽定四庫全書提要

尚子大傳四卷補遺一卷 兵部侍郎紀昀家藏本

舊本題漢伏勝撰勝濟南人考史記漢書但稱伏生

故說其姓名為漢人所妄加蓋晉書伏滔傳稱遠祖勝則相傳

有自矣漢志亦載經二十九卷傳四十一篇皆伏勝字隋志載尚

子三卷鄭元注六世伏勝字陸德明經典釋文稱尚子大傳

卷伏生世晉書五行志稱漢文帝時伏生初紀大傳玉海載中興

館尚子目引鄭康成尚子大傳序曰蓋自伏生也伏生為秦博士

至孝文時年且百歲張生歐陽生從其學而受之音聲就有

謬誤先心就有舛差重以篆隸之殊不能盡失生終必教子

名論所尚也之意強維生灑別也手句又特撰大義因徑房指

名之曰傳劉向校書得而上一凡四一篇銓次為八十一世篇云然

則此傳乃性生歐陽生所述特原出于錄亦非錄自撰也石志

以此三卷字錄解題則此四卷之可傳其凡二本一為杭州三卷

之本其隋志合其實雜採類字所引袁輯成編漫世端

緝一為揚州四卷之本其字錄解題合兼有鄭康成注校以宋



仁宗洪範政鑒所引鄭注一符合知非依記惟洪範政鑒世世傳本二事各附補遺一卷揚州李所補較備然如鄭特注引大傳云宗室有事族人皆侍終日大宗已侍於賓奠然必設燕私燕私何也已而言族人飲也一條按宋探入行字其字之難矣其文或說尚子或說尚子大抵如詩外傳春秋繁露其經義生離合之問而古訓審典往之而立所謂六藝之支流也其第三卷為洪範五行傳首尾完具漢代律候之說實由是起然月令先有是義今列為經不必以董仲舒劉向京房桂說事應字鑿支離得各于揚之始第四卷題曰皇說王應麟玉海別為一手然周禮大行人疏引孟侯一條玉藻疏引祀上帝于南郊一條今此五卷中是大傳為大名皇說為小目應麟析而二之非也惟所傳二十八篇世泰整而未有泰整傳之九共帝告歸未掩誥皆遠事而于乎心皆有傳蓋伏生畢世業才不容二十八篇之外全不記憶特舉其完篇其傳于世耳零手斷自則偶無附記于傳中此事理而固

有固不以此為異矣

尚書大傳序

漢濟南伏生著尚書大傳四卷鄭康成為之注案伏生傳尚書授同郡張生及千乘歐陽生張生授夏侯都尉都尉授族子始昌始昌傳族子勝為大夏侯勝傳從兄子建為小夏侯由是今文尚書有歐陽大小夏侯三家之學立於學官訖東漢末相傳不絕及晉永嘉之亂三家並亡考漢書藝文志伏生所傳經二十九卷傳四十一篇鄭康成序謂章句之外別撰大義劉子政校書得而上之其篇次與藝文志合即今大傳是也此書元時尚存前明未聞著錄嘗歎山東大師伏生冠于漢初康

成殿于漢末而大傳一書出自兩大儒此吾鄉第一文
獻也曩留心訪求近始得之吳中藏書家雖已殘闕然
五行傳一篇首尾完具乃二十一史史志之先河也三
家章句雖亡而今文之學存此猶見一斑為刊而行之
并附康成集于卷末俾後之求漢學者知所考焉
乾隆丙子德州盧見曾序

尚書大傳卷第一

鄭氏注

虞夏傳 唐傳

案馬季長鄭康成王子雍尚書首卷題皆曰虞夏書
三家皆傳古文者此云虞夏傳則伏生今文與孔氏
古文初無異也

堯典

主春者張昏中可以種穀主夏者火昏中可以種黍菽
主秋者虛昏中可以種麥虛北方元武之宿八月昏中見于南方主冬者
昴昏中可以收斂蓋藏田獵斷伐當告乎天子而天子
賦之民故天子南面而視四方星之中知民之緩急急

則不賦籍則不舉力殺籍公家之常徭故曰敬授民時此之謂也

東方者何也動方也物之動也何以謂之春春出也物之出也故曰東方春也南方者何也任方也任方者物之方任何以謂之夏夏者假也吁荼萬物而養之外也故曰南方夏也西方者何也鮮方也鮮訊也訊者始入之貌始入者何以謂之秋秋者愁也愁者物方愁而入也故曰西方者秋也秋收歛貌北方者何也伏方也萬物之方伏物之方伏則何以謂之冬冬者中也中者萬物方藏于中也故曰北方冬也陽盛則吁荼萬物而養之

外也陰盛則呼吸萬物而藏之內也吁荼氣出而溫呼吸氣入則寒溫則

生寒則殺也故曰吁吸也者陰陽之交接萬物之終始

寅饒入日辯秩西成傳曰天子以秋命三公將帥選士厲兵以征不義決訟獄斷刑罰趨收斂以順天道以佐秋殺辯在朔易日短星昴朔始也傳曰天子以冬命三公謹蓋藏閉門閭固封竟入山澤日獵以順天道以佐冬固藏也

古之帝王必有命民民能敬長憐孤取舍好讓舉事力

者命于其君得命然後得棄飾車駢馬衣文駢錦飾漆之駢

併也居士錦帶未有命者不得衣不得棄棄衣有罰庶人木車

單馬衣布帛

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再適謂

之賢賢三適謂之有功適猶得也有功者天子一賜以車服

弓矢再賜以鬻鬯三賜以虎賁百人號曰命諸侯命諸

侯得專征者鄰國有臣弑其君孽伐其宗者弗請于天

子征之而歸其地于天子可也孽支子也宗適子也征伐也有不貢

士謂之不率正者天子絀之率循也一不適謂之過謂

年時再不適謂之敖謂六年時也三不適謂之誣謂九年時也誣

者則絀之一絀少絀以爵言少絀明以漸也再絀少以地三絀

而爵地畢也凡十五年

孔子對子張曰男子三十而娶女子二十而嫁女二十

而通織紉績紡之事黼黻文章之美不若是則上無以

孝于舅姑下無以事夫養子也舜父頑母嚚不見室家

之端故謂之鰥書曰有鰥在下曰虞舜

堯為天子丹朱為太子舜為左右左右助也若周之冢宰典國事堯知

丹朱之不肖必將壞其宗廟滅其社稷而天下同賊之

肖似也堯受運行知天命之所在而授又故堯推尊舜

而尚之屬諸侯焉納之大麓之野山足曰麓麓者錄也古者天子命大事命

諸侯則為壇國之外堯聚諸侯命舜
陟位居攝致天下之事使大錄之
烈風雷雨不迷致
之以昭華之玉

正月上日受終于文祖文祖五府之大名猶周之明堂在璇機玉衡以

齊七政七政謂春夏秋冬夏天文地理人道所以為七政也人道盡而萬事順成璇機者何

也傳曰璇者還也機者幾也微也其變幾微而所動者

大謂之璇機是故璇璣謂之北極受謂舜也上日元日

萬物非天不生非地不載非春不動非夏不長非秋不

收非冬不藏故書湮于六宗此之謂也湮祭也字當為禋馬氏以為六

宗謂日月星辰泰山河海也經曰肆類于上帝禋于六宗望秩于山川編于羣神月令孟冬天子祈來年于天

宗如此則六宗近謂天神也以周禮差之則為星辰司人司命風師雨師也

唐虞象刑而民不敢犯苗民用刑而民興犯漸唐虞之

象刑上刑赭衣不純純綠也時人尚德義犯刑者但易之衣服自為大恥中刑雜

屨屨屨也下刑墨幪幪巾也使不得冠飾以恥之也周禮

易一輕重之以居州里而民恥之而反於禮

唐虞象刑犯墨者蒙帛犯劓者赭其衣犯臙者以墨幪

臙處而畫之犯大辟者布衣無領

維元祀祀年也元年謂月正元日舜巡狩巡行也視所

假于文祖之年建卯之月也巡狩守也天子以

天下四嶽八伯堯時得義和命為六卿主其春夏秋冬

為守四嶽八伯者并掌方嶽之事是為四嶽出則為伯其後稍死鵬吸其工求代乃分置八伯八伯壇四奧內

也安也四方之內人所安居也為沈四海沈祭也祭封壇祭之謂祭四方之神

十有二山 祭者必封封亦壇也十有二州之鎮也 兆十有二州 兆域也

營域以祭十二州之分星也 澹川樂正定樂名 樂正樂

周禮曰 元祀代泰山貢兩伯之樂焉 元始也歲二月東

大司樂 陽伯之樂 陽伯猶言春伯春官 舞侏

離 株離舞曲名言象物生離 其歌聲比余謠 徒歌謂之

濁比如余謠 名曰哲陽 哲當為析春厥民析哲陽樂正

然後應律也 儀伯之樂 儀當為義義 舞藝哉 襲動貌哉

禹掌天官 其歌聲比大謠名曰南陽 南任 中祀大交

物應雷而動 始出見也 霍山貢兩伯之樂焉 中仲也古字通春為元夏為仲五

南交稱大交書 夏伯之樂 夏伯夏官司 舞謾或其歌聲

曰宅南交也 儀伯之樂 儀當為義義 舞藝哉 襲動貌哉

比中謠名曰初慮 謾猶曼也或長貌言象物之滋曼或

謗 義伯之樂 義伯義 舞將陽其歌聲比大謠名曰朱于

將陽言象物之秀 秋祀柳穀華山貢兩伯之樂焉 八月

實動搖也于大也 秋祀柳穀華山貢兩伯之樂焉 西巡

守祭柳穀之氣于華 秋伯之樂 秋伯秋官士 舞蔡俶

山柳聚也齊人語 秋伯之樂 也臯陶掌之 舞蔡俶

衰也俶始也言 其歌聲比小謠名曰苓落和伯之樂 和

象物之始衰也 其歌聲比小謠名曰苓落和伯之樂 伯

和仲 舞元鶴其歌聲比中謠名曰歸來 元鶴象陽鳥之

之後 舞元鶴其歌聲比中謠名曰歸來 南也歸來言反

其本 幽都弘山祀 弘山恒山也十有一月朔巡守祀幽

也 幽都弘山祀 都之氣于恒山也互言之者明祭山

北稱 幽都弘山祀 都之氣于恒山也互言之者明祭山

都也 貢兩伯之樂焉冬伯之樂 冬伯冬官司 舞齊落

齊落終也言象物 曰縵縵 和伯 并論八音四會 此上下

之終也齊或為聚 曰縵縵 和伯 并論八音四會 此上下

其說 歸假于禰祖用特五載一巡守羣后德讓貢正聲

未聞 歸假于禰祖用特五載一巡守羣后德讓貢正聲

而九族具成

族當為奏言諸侯貢其正聲而天子九奏之樂乃具成也

雖禽獸之聲

猶悉關於律

關猶入也

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

今詩國風是也

定

以六律五聲八音七始箸其素

五聲宮商角徵羽也八音鐘鼓笙磬塤箎柷敔

也七始黃鍾太簇大呂南呂姑洗應鍾蕤賓也歌聲不應此則去之素猶始也

族以為八此八

伯之事也

族猶聚也樂音多聚之以為八也

分定於五此五嶽之事也

五謂塤在北方鼓在東方之屬

五聲天音也八音天化也七始天統也

天所以理陰陽也

古者巡守以遷廟之主行出以幣帛皮圭告于祖遠奉

以載于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

見諸侯問百年大師陳詩以觀民風俗命市納賈以觀

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

不從者君流改制度衣服為畔畔者君討有功者賞之

書曰明試以功車服以庸

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

君恩覆之臣敢進

故冒圭者天子所與諸

侯為瑞也諸侯執所受圭以朝于天子瑞也者屬也無

過行者得復其圭以歸其國有過行者留其圭能改過

者復之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削此謂諸侯之朝於天子也義則見屬不義則不見屬

天子三公一曰司徒公二曰司馬公三曰司空公

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

百姓不親五品不訓則責之司徒蠻夷滑夏寇賊奸宄則責之司馬溝瀆雍過水為民害則責之司空

書曰三歲攷績三攷黜陟幽明其訓曰三歲而小攷者正職而行事也九歲而大攷者絀無職而賞有功也一

之三以至九年天數窮矣陽德終矣積不善至于幽六

極以類降故黜之積善至于明五福以類相升故陟之

皆所自取聖無容心也其賞有功也諸侯賜弓矢者得

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

謂七命以下不得弓矢賜者春秋傳曰魯賦八百邾

賦六百以兵屬於晉由是也

不得專殺者以獄屬於專殺之國不得

賜圭瓚者資鬯於天子之國然後祭

資取

虞夏傳 虞傳

九共

書曰予辯下土使民平平使民無敖

薛宣書古文訓云伏生稱九共以諸侯來朝各述其
土地所生美惡人民好惡爲之貢賦政教略能記其
語云

咎繇謨

天子衣服其文華蟲作繪宗彝璫火山龍諸侯作繪宗
彝璫火山龍子男宗彝璫火山龍大夫璫火山龍士山
龍故書曰天命有德五服五章哉

山龍青也華蟲黃也作繪黑也宗彝白也璫火赤也天

子服五諸侯服四次國服三大夫服二士服一元或疑
焉華蟲

五色之蟲璫
水草蒼色

六律者何黃鐘蕤賓無射太簇夷則姑洗是也故天子

左五鐘右五鐘六律爲陽六呂爲陰凡律呂十二各一
鐘天子宮縣黃鐘蕤賓在南北其餘則

在東天子將出則撞黃鐘右五鐘皆應黃鐘在陽陽氣
動西五鐘在陰

陰氣靜君將出故以馬鳴中律步者皆有容駕者皆有

文御者皆有數步者中規折還中矩立則磬折拱則抱

鼓言聲合于樂體比于禮也然後大師奏登車告出也周禮王出入
奏三夏入

則撞蕤賓左五鐘皆應蕤賓在陰東五鐘在陽君入故
以靜告動動者則亦皆和之也

以治額貌額貌得則氣得氣得則肌膚安肌膚安則色

齊矣入故欲其靜也蕤賓聲狗吠彘鳴及倮介之蟲皆莫不延

頸以聽蕤賓皆守物及陰之類也在內者皆玉色在外者皆金聲

玉色反其正性也金聲其事殺然後少師奏登堂就席告入也少師佐
成大師

之事也 此言至樂相知物動相生同聲相應之義也

古者天子必有四鄰前曰疑後曰承左曰輔右曰弼天

子有問無以對責之疑可志而不志責之承可正而不

正責之輔可揚而不揚責之弼其爵視其卿其祿視次

國之君

古之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有十二師焉家不

盈三口者不朋由命士以上不朋州凡四十三萬三千

五嶽視三公四瀆視諸侯其餘山川視伯小者視子男

謂視其牲幣粢盛籩豆爵獻之數非謂尊卑

古者帝王升歌清廟之樂清廟樂章名大琴練弦達越大瑟

朱弦達越以韋為鼓謂之搏拊何以也練弦朱弦互文越下孔也凡練

弦達越搏拊者象其德寬和君子有大人聲不以鐘鼓竽瑟之聲亂

人聲清廟升歌者歌先人之功烈德澤也烈業也故欲其

清也其歌之呼也呼出聲也曰於穆清廟於者歎之也穆者

敬之也清者欲其在位者徧聞之也故周公升歌文王

之功烈德澤苟在廟中嘗見文王者愀然如復見文王

故書曰搏拊琴瑟以詠祖考來假此之謂也

維五祀奏鐘石論人聲舜始欲改堯樂及乃鳥獸咸變于前百獸

之屬率舞故更箬四時推六律六呂詢十有二變而道弘廣

詢均也五作十道孝力為右五作五教也十道謂君令臣共父慈子孝兄愛弟敬夫和

妻柔姑慈婦聽者也秋養耆老而春食孤子乃淳然招樂興于大

鹿之野興成也樂以致天神出地祇假人鬼為成也報事還歸二年譖然乃

作大唐之歌譖猶灼也大唐之歌美堯之禪也其樂曰舟張辟雍鶉鷩

相從八風回回鳳皇喈喈歌者三年昭然乃知乎王世

明有不世之義招為賓客而雖為主人招雖皆樂章名也賓入奏招主

人入奏雖也始奏肆夏納以教成始謂尸入時也肆夏教成皆樂章名

舜為賓客而禹為主人舜既使禹攝天子之事于祭祀避之居賓客之位獻酒則為亞

也樂正進贊曰尚攷大室之義唐為虞賓尚攷猶言古攷謂往時也

大室明堂之中央室也義當為儀儀禮儀也謂祭大室之禮堯為舜賓也至今行于四海猶行

溢也言舜之禪天下至于今其德業溢滿四海也成禹之變垂於萬世之後于

時俊又百工相和而歌卿雲卿當為慶天文志曰若煙非煙若雲郁郁紛紛

蕭索輪囷是為卿雲此和氣也帝乃侶之曰卿雲爛兮和氣之明者或薄而難

禮縵縵兮教化廣遠日月光華旦復旦兮言明明八名也

伯咸進韶首而和曰明明尚天爛然星陳日月光華弘

予一人帝乃載歌曰日月有常星辰有行四時從經萬

姓允誠於予論樂配天之靈還于賢聖莫不咸聽襲乎

鼓之軒乎儻之菁華已竭褰裳去之于時乃八風脩通

卿雲藂藂藂或作族言和氣應也蟠龍賁信于其藏蟠屈蛟魚踴

躍于其淵龜鼈咸出于其穴遷虞而事夏也

雅雨堂

尚書大傳

卷一

維十有三祀帝乃稱王而入唐郊猶以丹朱為尸舜承

子承父雖已改正易樂猶祭天子唐郊以丹朱為尸至

十三年天下既知已受堯位之意矣將自止郊而以丹

朱為王者後欲天昭然知之然後為於時百執事咸昭

然乃知王世不絕爛然必自有繼祖守宗廟之君以丹

朱為王者後使祭還歸二年而廟中苟有歌大化大訓

其郊也祖或為體六府九原而夏道興四章皆歌

元首明哉股肱良哉元首君也股肱臣也

子曰參女以為明主為勞乎昔者舜左禹而右咎繇不

下席而天下治

虞夏傳 夏傳

禹貢

夏成五服外薄四海言德廣之所及東海魚須魚目所貢物魚須今以為

簪又魚目南海魚革珠璣大貝魚革今以飾小車纏兵

今以雜珠北海魚劍魚石出瑱亦然

擊閭魚劍魚兵如劍也魚石頭中石也出瑱狀如凝脂

河魴魴當作鼈鼈狀如鼈而大月令季江鱣大龜鱣

作鼈鼈狀如蜥蜴長六尺五湖元唐五湖揚州浸也今

七尺鱣或為鱣鱣鯉也野菱鉅大也野魯藪鉅定羸鉅定澤也今屬樂安濟中

詹諸詹諸醜孟諸靈龜孟諸宋藪也龜俯首者隆谷元

玉隆讀如履降之降或作甬大都鯉魚魚刀大都明都

江南以為鮑魚刀魚兵如刀者也咸會于中國言德能及之異物來至也

子張曰仁者何樂于山也孔子曰夫山者鬼鬼然高苾然高則何樂焉山草木生焉禽獸蕃焉財用殖焉生財用而無私為四方皆伐焉每無私予焉出雲雨以通乎天地之間陰陽和合雨露之澤萬物以成百姓以饗此仁之樂于山者也

甘誓

夏以孟春月為正殷以季冬月為正周以仲冬月為正夏以平旦為朔殷以雞鳴為朔周以夜半為朔不以二三月為正者萬物不齊莫適所統故必以三微之月為

歲之三正也

王者存二代之後與已為三所以通三統立三正所存二王

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

周以至動殷以萌夏以牙謂三王之政也至動物有三

變故正色有三天有三生三死異時生者死是故周人以

日至為正殷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王特一生死統本也三統者所以

序生也三王者所以統天下也是故三統三正也若循

連環周則又始窮則反本也夏以孟春為正者貴形也

尚書大傳卷第一

尚書大傳卷第二

鄭氏注

殷傳

帝告

書曰施章乃服明上下

湯誓

夏人飲酒醉者持不醉者不醉者持醉者相和而歌曰

盍歸于薄盍歸于薄薄湯之都也薄亦大矣故伊尹退而閒

居深聽樂聲思其故也是更曰覺兮較兮吾大命假兮

覺兮謂先知者較兮謂直道者也假至吾語桀也去不善而就善何樂兮伊尹

尚書大傳 卷二
入告于王曰大命之去有日矣王憫然歎啞然笑曰天之有日猶吾之有民也日亡則吾亦亡矣

自比于天言常在也此于

日言去復來也是以伊尹遂去夏適湯

湯放桀居中野士民皆奔湯桀與屬五百人南徙十里止于不齊不齊士民往奔湯桀與屬五百人徙于魯魯士民復奔湯桀曰國君之有也吾聞海外有人與五百人俱去

湯放桀而歸于亳三千諸侯大會湯取天子之璽置之于天子之坐左復而再拜從諸侯之位湯曰此天子之位有道者可以處之矣夫天下非一家之有也唯有道者之有也唯有道者宜處之湯以此三讓三千諸侯莫敢即位然後湯即天子之位

般庚

書曰若德明哉湯任父言卑應言

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辜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于先王尔祖其從與享之此之謂也

說命

案伏生所傳說命之義非今所有說命也

書曰高宗梁闇

闇讀如鷓
鷓謂廬也

三年不言何為梁闇也傳曰

高宗居凶廬三年不言此之謂梁闇子張曰何謂也孔

子曰古者君薨世子聽于冢宰三年不敢服先王之服

履先王之位而聽焉以民臣之義則不可一日無君矣

不可一日無君猶不可一日無天也以孝子之隱乎則

孝子三年弗居矣

隱痛字
或為殷

故曰義者彼也隱者此也遠

彼而近此則孝子之道備矣

高宗有親喪居廬三年然未嘗言國事而天下無背叛

之心者何也及其為太子之時盡以知天下人民之所

好惡是以雖不言國事也知天下無背叛之心

高宗彤日

武丁祭成湯有雉飛升鼎耳而雉武丁問諸祖已祖已

曰雉者野鳥也不當升鼎今升鼎者欲為用也無則遠

方將有來朝者乎故武丁內反諸已以思先王之道三

年編髮重譯來朝者六國孔子曰吾于高宗彤日見德

之有報之疾也

彤日尚
書篇名

高宗之訓

湯之後武丁之前王道不振桑穀俱生于朝七日而大

拱

兩手搯之曰拱生七日
而見其大滿兩手也

武丁召其相而問焉其相曰

吾雖知之吾不能言也問諸祖已曰桑穀理草也

此木也而

云草未聞劉氏
以為屬草妖
野草生于朝亡乎武丁側身修行思先

王之政興滅國繼絕世舉逸民明養老之禮諸侯重譯

來朝者六國九州之外曰國

西伯伐耆

西伯既伐耆紂囚之牖里散宜生闕天南宮适三子者

相與學訟于太公散宜生文王四臣之一也呂尚有太勇而為將散宜生有文德而為相

公見三子知三子之為賢人遂酌酒切脯除為師學之

禮約為朋友望曰西伯賢君也遂與三子見文王于牖

里散宜生遂之犬戎氏取美馬駁身朱鬣雞目者取九

六焉之西海之濱取白狐青翰翰長也之於陵氏取怪獸

大不辟虎狼閒尾倍其身名曰虞閒大也虞蓋騶虞也之有參氏

取姜女之江淮之浦取大貝大如大車之渠渠車同也陳于

紂之庭紂出見之還而觀之曰此何人也散宜生遂趨

而進曰吾西蕃之臣昌之使者紂曰非子臯也崇侯也

遂遣西伯伐崇

文王胥附奔轅先後禦侮謂之四鄰以免乎牖里之害

懿子曰夫子亦有四鄰乎孔子曰文王得四臣止亦得

四友焉自吾得回也門人加親是非胥附邪自吾得賜

也遠方之士日至是非奔轅邪自吾得師也前有光後

有輝是非先後邪自吾得由也惡言不至于門是非禦

尚書大傳 卷二 四
侮邪文王有四臣以免虎口正亦有四友以禦侮
周傳

大誓

書曰唯四月太子發上祭于畢下至于盟津之上

四月者周

四月也發周武王也

卒父業故稱太子也乃告司徒司馬司空諸節亢才子

無知以先祖先父之有德之臣左右小子予受先公必
力賞罰以定厥功于先祖之遺太子發升于舟中流白
魚入于舟中跪取出涘以燎羣公咸曰休哉有火流于
王屋化爲赤鳥三足武王喜諸大夫皆喜周公曰茂哉
茂哉天之見此以勸之也恐恃之傳曰天子三公司徒

公司馬公司司空公每壹公三卿佐之每一卿三大夫佐

之每壹大夫三元士佐之故有三公九卿二十七大夫

八十一元士所與爲天下者若此而已

自公之元士凡百二十此夏時

之官周之官三百六十禮志曰有虞氏之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氏之官六十夏后氏百二十殷二百四十周三百六十爲有所法

武王伐紂至于商郊停止宿夜士卒皆歡樂歌舞以待

旦

王升舟入水鼓鐘惡觀臺惡將舟惡宗廟惡

惡讀爲亞亞次也觀

臺□□知天時占候也

惟丙午王還師前師乃鼓鼗

音符

躁師乃愔前歌後舞

愔喜

也衆大喜前
歌後舞也

武成

案此伏生載武王伐殷識其政事非今所有武成

武王與紂戰于姆之野紂之卒輻分紂之車瓦裂紂之甲魚鱗下賀乎武王紂死武王皇皇若天下之未定召太公而問之曰入殷奈何太公曰臣聞之也愛人者兼其屋上之烏不愛人者及其骨餘骨餘里落之壁何如武王曰不可召公趨而進曰臣聞之也有罪者殺無罪者活咸劉厥敵毋使有餘烈何如武王曰不可周公趨而進曰臣聞之也各安其宅各田其田毋故毋新惟仁之親何如武王曠乎若天下之已定遂入殷封比干之墓表商容之間發鉅橋之粟散鹿臺之財歸傾宮之女而民知方曰王之于仁人也死者封其墓況于生者乎王之于賢人也亡者表其閭況于在者乎王之于財也聚者散之況于復藉乎王之于色也在者歸其父母況于復徵乎

鴻範

武王勝殷繼公子祿父

武庚字祿父紂子也

釋箕子之囚箕子不

忍為周之釋走之朝鮮

誅我君而釋已嫌苟免也

武王聞之因以朝

鮮封之箕子既受周之封不得無臣禮故于十三祀來朝武王因其朝而問鴻範

水火者百姓之所飲食也金木者百姓之所興作也土者萬物之所資生是爲人用

八政何以先食傳曰食者萬物之始人事之所本也故八政先食

聖人者民之父母也母能生之能食之父能教之能誨之聖王曲備之者也能生之能食之能教之能誨之也爲之城郭以屋之爲之宮室以處之爲之庠序學校以教誨之爲之列地制畝以飲食之故書曰作民父母以爲天下王此之謂也

大誥

書曰民儀有十夫

周公先謀于同姓同姓從然後謀于朋友朋友從然後謀于天下天下從然後加之著龜是以君子聖人謀義不謀不義故謀必成卜義不卜不義故卜必吉以義擊不義故戰必勝是以君子聖人謀則吉戰則勝

金縢

武王殺紂立武庚而繼公子祿父

繼者以武庚爲商後也

使管叔

蔡叔監祿父

不及霍叔者蓋赦之也

武王死成王幼周公盛養成

王

盛猶長也

使召公奭爲傅周公身居位聽天下爲政管叔

蔡叔疑周公流言于國曰公將不利于王奄君蒲姑

元疑

為蒲姑齊地非奄君名也謂祿父曰武王既死矣今王尚幼矣周公

見疑矣此百世之時也請舉事言周弱且不知欲伐之而復政也然後

祿父及三監叛也周公以成王之命殺祿父

三年之後周公老于豐心不敢遠成王而欲事文武之

廟然後周公疾曰吾死必葬于成周示天下臣于成王

成王曰周公生欲事宗廟死欲聚骨于畢畢者文王之

墓地故周公死成王不葬于周而葬之于畢示天下不

敢臣也所以明有功尊有德故忠孝之道盛在成王周

公之間故魯郊成王所以禮周公也

微子之命

案此伏生述微子朝周之事其說與今微子之命不同

微子將往朝周過殷之故虛見麥秀之蘄蘄禾黍之蠅

蠅也曰此父母之國宗廟社稷所立也志動心悲欲哭

則為朝周俯泣則近婦人推而廣之作雅聲謂之麥秀

歌歌曰麥秀蘄兮黍禾蠅蠅彼狡童兮不我好仇狡童謂紂

歸禾

成王之時有三苗貫桑葉而生同為一穗大幾盈車長

幾充箱民得而上諸成王王召周公而問公曰三苗為

一穗和氣所生抑天下其和為一乎拔而貢之文王之

廟果有越裳氏重譯而來

交趾之南有越裳國周公居攝六年制禮作樂天下和

平越裳以三象重九譯而獻白雉曰道路悠遠山川岵
 深恐使之不通故重九譯而朝欲其轉相曉也成王以歸周公
 公曰德澤不加焉則君子不饗其質質亦贊也政令不施焉
 則君不臣其人吾何獲此賜也其使請曰吾受命吾國
 之黃耆曰久矣天之無別風淮雨淮暴雨之名也意者中國有
 聖人乎有則盍往朝之周公乃歸之于王稱先王之神
 以薦于宗廟周既衰于是稍絕

康誥

周公將作禮樂優游之三年不能作君子恥其言而不
 見從恥其行而不見隨將大作恐天下莫我知也將小
 作恐不能揚父祖功業德澤然後營洛以觀天下之心
 于是四方諸侯率其羣黨各攻位于其庭周公曰示之
 以力役且猶至況導之以禮樂乎然後敢作禮樂書曰
 作新邑于東國洛四方民大和會此之謂也

書曰惟乃丕顯考文王克明俊德

天之命文王非啍啍然有聲音也文王在位而天下大
 服施政而物皆聽令則行禁則止動搖而不逆天之道
 故曰天乃大命文王文王受命一年斷虞芮之訟二年

伐邠三年伐密須四年伐犬夷

犬夷混夷也詩混夷駮矣四年伐之南仲一行

并平五年伐耆六年伐崇七年而崩

酒誥

王曰封唯曰若圭璧

宗室有事族人皆侍終日事謂祭祀大宗已侍于賓奠然後

燕私謂卿大夫以下宗室大宗之家也禮志別于為燕祖繼別為大宗繼禰為小宗賓寮友助祭者

私者何也祭已而與族人飲也不醉而出是不親也出猶

去醉而不出是渫宗也出而不止是不忠也忠厚親而甚

敬忠而不倦若是則兄弟之道備備者成也成者成于

宗室也故曰飲而醉者宗室之意也德將無醉族人之

志也是故祀禮有讓德施有復義之至也復反也

杼材案杼木名杼者子道也經既勤樸斷惟其塗丹腹以喻父子繼業故篇名取義焉

老而無妻謂之鰥老而無夫謂之寡幼而無父謂之孤

老而無子謂之獨行而無資謂之乏居而無食謂之困

此皆天下之至悲哀而無告者故聖人在上君子在位

能者任職必先施此使無失職

伯禽與康叔見周公三見而三咎康叔有駭色謂伯禽

曰有商子者賢人也與子見之乃見商子而問焉商子

曰南山之陽有木焉名曰橋二三子往觀之見橋實高

高然而上反以告商子商子曰橋者父道也南山之陰

有木焉名曰杼二三子復往觀焉見杼實晉晉然而循

貌晉肅反以告商子商子曰杼者子道也二三子明日見

周公入門而趨登堂而跪周公仰拂其首勞而食之曰
余安見君子乎二子以實對公曰君子哉商子也

召誥

成王在豐欲宅洛邑使召公先相宅六日乙未王朝步

自周至于豐惟太保先周公相宅

太保召公先周公觀洛邑也

洛誥

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
禮作樂一統天下合和四海而致諸侯皆莫不依紳端
冕以奉祭祀者紳大帶也其下莫不自悉以奉其上者莫不

自悉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

辟法也

殺者中死割者中理擗弁

者為文

擗弁或為振非當言擗帚

爨竈者有容椽杙者有數

杙者繫牲者也

大廟之中續乎其猶模繡也

言文章之可觀也模所椽文章之範

天下諸

侯之悉來進受命周公而退見文武之尸者千七百七

十三諸侯

八州州二百一十國畿內九十三國此周所因于殷九州諸侯之數

皆莫不磬

折玉音金聲玉色

磬樂器其形曲折玉音金聲言其弘毅之調也

然後周公與

升歌而弦文武

與諸侯升歌文武王之德又以琴瑟播之

諸侯在廟中者

汲然淵其志和其情

汲讀曰播播然變動兒

愀然若復見文武之

身然後曰嗟子乎此蓋吾先君文武之風也夫子成及王也

執俎抗鼎執刀執匕者負墻而歌憤于其情發于中而

樂節文卑賤者尚然而故周人追祖文王而宗武王也

是故周書自大誓就召誥而盛于洛誥况尊貴者乎故其書曰揚

文武之德烈奉對天命和恒萬邦四方民是以見之也

孔子曰吾于洛誥也見周公之德光明于上下勤施四

方旁作穆穆至于海表莫敢不來服莫敢不來享以勤

文王之鮮光以揚武王之大訓而天下大洽故曰聖之

與聖也猶規之相周矩之相襲也言太祖

伯禽封于魯周公曰於乎吾與女族倫吾文王之為子

武王之為弟也今王之為叔父也吾於天下豈卑賤也

豈乏士也所執贄而見者十二委質而相見者三十其

未執贄之士百十二公卿之中也三十羣士之中也百人羣大夫之中也我欲盡智

得情者千人而吾謹得三人焉以正吾身以定天下是

以敬其見者則隱者出矣謹諸乃以魯而驕人可哉尸

祿之士猶可驕也正身之士去貴而為賤去富而為貧

面目驟黑而不失其所是以文不滅而章不敗也慎諸

乃以魯國而驕豈可哉

周公攝政一年救亂二年克殷誅管蔡及祿父等也三年踐奄四

年建侯衛五年營成周六年制禮作樂七年致政

尚書大傳 卷二 三 雅雨堂

多士

古者后夫人將侍于君前息燭後舉燭至于房中釋朝

服襲燕服然後入御于君朝服展衣君在雞鳴大師奏

雞鳴于階下奏白也夫人鳴佩玉于房中告去也然後

應門擊柝告辟也應門朝門也然後少師奏質明于階下

質然後夫人入庭立君出朝

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識異言元或疑焉周禮匠人

營國方九里謂天子城也今大國九里則與之同春秋

傳曰中五之一小九之一以推此說小國大都之城方

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以一為高有室
無房堂廣榮間相去也雉長三丈內堂東西序之內其
也高穹高也今士禮有房此云無房堂也
桷天子斲其材而礱之加密石焉大夫達稜士首本庶
尚書大傳 卷三 三 雅雨堂

人到加礪礪之也密石砥之也稜菱也天子賁庸賁大也庸謂之庸諸大庸正直之庸

侯疏杼疏猶衰也杼亦磨也衰殺其上不得正直士大夫有石材柱下質也庶人

有石承當柱下而已不出外為飾也

諸侯之宮三門三朝其外曰臯門次曰應門又次曰路

門應應對之應其臯門內曰外朝應門內曰內朝路門內曰

路寢之朝

無佚

書曰厥兆天子爵

成王政

遂踐奄踐之者籍之也籍之謂殺其身執其家豬其宮

多方

古者十稅一多于十稅一謂之大桀小桀少于十稅一

謂之大貊小貊王者十一而稅而頌聲作矣故書曰越

維有胥賦小大多政

鮮誓即費誓漢編甫刑前

諸侯之義非天子之命必得動眾起兵殺不義者所以

強幹弱枝尊天子卑諸侯也

甫刑

書曰鮮度作刑以誥四方

決關梁踰城郭而略盜者其刑臏男女不以義交者其

刑宮觸易君命草輿服制度奸宄盜攘人者其刑劓非事而事之出入不以道義而誦不詳之辭者其刑墨降

畔寇賊劫略斂攘矯虔者其刑死此二千五百梟之目略也其刑書則亡周

改贖作刑刑斷足也宮丈夫割其勢女子採其陰閉于宮中非所事而事之今所不當為也

子張曰堯舜之主二人刑而天下治何則教誠而愛深

也一夫而被此五刑子龍子曰未可謂能為書二人俱

之說刑也被此五刑俞犯數梟也孔子曰不然也五刑有此教教然尔數梟猶

以上一梟刑之

子曰古之聽民者察貧窮哀孤獨矜寡宥老幼不肖無

告有過必赦小梟勿增大梟勿纍延梟元梟曰纍老弱不受刑

有過不受罰是故老而受刑謂之悖弱而受刑謂之剋

不赦有過謂之賊逆率過以小謂之枳故與其殺不辜

寧失有梟與其增有梟寧失過以有赦

君子之于人也有其語也無不聽者皇于聽獄乎皇猶

必盡其辭矣聽獄者或從其情或從其辭

聽獄之術大略有三治必寬寬之術歸于察察之術歸

于義察猶審也是故聽而不寬是亂也寬而不察是慢也古

之聽訟者言不越情情不越義是故聽民之術怒必畏

畏思意小梟勿兼怒責也因責之梟必思兼謂思其辭思其義思義重梟小可求以出之梟

也

禹之君民也罰不及強而天下治一鑊六兩

所出金鐵也死臯出

三百七十五斤用財少尔

孔子如衛人謂曰公甫不能聽訟

公甫魯大夫

子曰非公甫

之不能聽獄也

荅而反之

公甫之聽獄也有臯者懼無臯者

恥民近禮矣

獄貨非可寶也然後寶之者未能行其法者也貪人之

寶受人之財未有不受命以矯其上者也親下以矯其

上者未有能其功者也

子曰聽訟雖得其指必哀矜之死者不可復生鬻者不

可復續也書曰哀矜哲獄

子曰吳越之俗男女同川而浴其刑重而不勝由無禮

也中國之教内外有分男女不同櫛架不同巾櫛其刑

重而勝由有禮也語曰夏后不殺不刑罰有臯而民不

輕犯

子曰今之聽民者求所以殺之古之聽民者求所以生

之不得其所生之之道乃刑殺君與臣會焉

孔子曰古之刑者省之今之刑者繁之其教古者有禮

然後有刑是以刑省也今也反是無禮而齊之以刑是

以繁也書曰伯夷降典禮折民以刑謂有禮然後有刑

也又曰茲殷罰有倫今也反是諸侯不同聽

聽議獄也

每君

尚書大傳卷第二
異法聽無有倫是故法之難也

子夏曰昔古三王愨然欲錯刑遂罰錯處也遂刑也遂罰平心

而應之和然後行之然且曰吾意者以不平慮之乎吾意者以不和平之乎如此者三然後行之此之謂慎罰

尚書大傳卷第二

尚書大傳卷第三

鄭氏注

鴻範五行傳

維王后元祀王謂禹也后君也祀年也帝令大禹步于

上帝帝舜也步推也于於也上帝天也帝維時洪祀六

沴用咎于下用此時始大祀六是用知不畏而神之怒

而乃也舜任禹禹能治其無若六沴作見若是共

禦若是順也共讀帝用不差神則不怒五福乃降用章

于下降下也若六沴作見若不共禦六伐既侵六極其

下侵陵禹乃共辟厥德受命休令也禹於是恭明也休美

矣厥罰恒寒聽口水水主冬冬氣藏藏氣失故恒寒也厥極貧藏氣失故時于人為貧時

則有鼓妖鼓聽之應也時則有魚孽魚蟲之生于水而游于水者也時則有

豕既豕畜之居閑衛而聽者也屬聽時則有耳疴聽氣失之病時則有黑眚

黑祥維火沴水次五事曰心維思思之不容是謂不聖

容當為睿睿通也心明曰聖孔子說休徵曰聖者通也兼四而明則所謂聖者包貌言視聽而載之以思心

者通以待之君思心不通厥咎零零冒也君臣心有則是不能心明其事也厥咎零不明則相蒙冒矣厥

罰恒風思心曰土土主四時四時主消息生殺長藏之氣風亦出內雨暘寒燠之徵皆所以殖萬物之

性命者也殖厥極凶短折殖氣失則于人為凶短折未氣失故恒風折斲曰凶未冠曰短未昏曰折

時則有脂夜之妖夜讀時則有華孽華孽華當為夸夸蚘蟲之生于土而遊于

土時則有牛既牛畜之任重時則有心腹之疴思心氣者牛畜之任重時則有心腹之疴失之病

時則有黃眚黃祥維金木水火沴土志論皆言君不寬

焉今四行來沴土地乃動臣下之相帥為畔逆之象君

不通于事所致也以為不寬容亦皆為陰勝陽臣強君

異王之不極是謂不建王君也不名體而言王者五事元氣純則不可以一體而言之也天變化為陰為陽覆

成五行經曰歷象日月星辰敬授民時論語曰為政以德譬如北辰是則天之道于人也孔子說春秋曰政

以不由王出不得為政則是王君出政之號也極中也

之政也王象天以性情覆成五事為中和厥咎瞽瞍與

之咎同耳故子駿傳曰瞽眊眊厥罰恒陰王極象天天

亂也君臣不立則上下亂矣陰養萬物陰

氣失故厥極弱龍之行曰貴而无位高而无民賢人在

謂弱或云懦不敬時則有射妖射妖發矢必先于朝時則有龍蛇之

夔龍蟲之生于淵行于無形游于天者也時則有馬屬天蛇龍之類也或曰龍無角者曰蛇

天行健馬畜之疾時則有下人伐上之疴夏侯勝說伐宜為代書亦

或作代陰陽之神曰精氣情性之神曰魂魄君行不由

常俯張無度則是魂魄傷也王極氣失之病也天子不

中之人恒者其味厚其毒增以為病將以開賢代之也

春秋傳所謂奪伯有魄者是也不名病者病不省于身

體時則有日月亂行星辰逆行亂謂薄食鬪竝見逆謂

也不言診天至尊無能診之維五位復建辟厥診君

者離逢非診維鮮之功謂此也維五位復建辟厥診失

五事則五行相診違其位復立之者當明其變異則知

此為貌邪言輒改過以共禦之至司之月又必齊肅

祭祀以撫其神則凶咎除矣曰二月三月維貌是司四

不言六位天不違其位也

月五月維視是司六月七月維言是司八月九月維聽

是司十月十一月維思心是司十二月與正月維王極

是司司主也此月夏數也夏數得天之正元或疑焉

也此用王事之次四月五月主視六月七月主言非

思心亦非也子駿傳曰二月三月維貌是司四月五月

維視是司六月七月維思心是司八月九月維言是司

王受之歲之中月之中日之中則正卿受之歲之夕月

之夕日之夕則庶民受之自正月盡四月為歲之朝自

月盡十二月為歲之夕上旬為月之朝中旬為月之中

下旬為月之夕平旦至食時為日之朝禺中至日跌為

日之中晡時至黃昏為其二辰以次相將其次受之

謂日月也假令歲之中也日月朝則孤卿受之日月夕則

大夫受之歲之夕也日月朝則上士受之日月夕則

尚書大傳

卷三

日

雅雨堂

同莫夜也星辰之變夜見亦與晝同初昏為朝夜是離

逢非沴維鮮之功離憂也逢見也是為憂見之象非沴

成也維凶咎之殺已成御貌于喬忿止貌之失在于去

故天垂變異以示人也御貌于喬忿驕忿驕忿者是不

恭之刑也謂若傲很明以其月從其禮祭之參乃從

德忿戾無期之類也御言于訖眾以其月從其禮祭之參乃

也三祭之其神御言于訖眾以其月從其禮祭之參乃

乃順不怒也御言于訖眾以其月從其禮祭之參乃

從訖止也言之失者在于去止眾止眾者是不從之御

刑也止眾謂若周威厲王弭謗以障民口之類也御

視于忽似以其月從其禮祭之參乃從于去忽似忽似

者是不明之刑也謂若亂于是非御聽于怵攸以其月

象共滔天及不辨鹿馬之類也御聽于怵攸以其月

從其禮祭之參乃從怵攸者是不聰之刑也謂若老夫灌

怵攸怵攸者是不聰之刑也謂若老夫灌御思心于有

灌小十躄躄誨余純純聽我眊眊之類御思心于有

尤以其月從其禮祭之參乃從尤過也止思心之失者

是不睿之刑也謂若昭公不知禮而御王極于宗始以

習小儀不修政而欲誅季氏之類也御王極于宗始以

其月從其禮祭之參乃從宗尊也止王極之失者在于

人性備五德得失在斯王不極則五事皆失非一惡也

大者易姓小者滅身其能宗始則錄延其受命之君承

天制作猶天之教命也故六沴之禮散齊七日致齊三

日新器絜以祀用赤黍三日之朝于中庭祀四方從東

方始自南至西卒于北方禮志致齊三日周禮凡祭祀

是為齊一旬乃祀也今此欲齊即祀者欲得容三祀也

蓋八日為致齊明九日朝而初祀者一旬有一日事為

畢也新器赤黍改過之宜也中庭明堂之庭也或曰朝

廷之廷也此紀五精之神其牲器案盛有常禮記其異

者也不祀天非正月其祀禮曰格祀篇名也曰某也方

亦以祀禮祀此神也今亡曰某也方

尚書大傳 卷三 五 雅雨堂

祀曰播國率相行事篇中大祝贊主人辭也某也天子名也方祀祀四方也播讀曰藩藩

國謂諸侯相助也言諸侯率其常事來即助行祭之禮也其祀也大祝告神以君悔

祝掌六祝之辭以事鬼神祇祈福祥求永貞也曰若尔神靈洪祀六沴是合神靈

謂木精靈威仰火精赤熛怒土精含樞紐金精白招拒水精叶光紀及木帝太皞火帝炎帝土帝黃帝金帝少

皞水帝顓頊木官勾芒火官祝融土官后土金官蓐收水官元冥皆是也古者生能其事死在祀典配其神而

食合猶為也六沴是神靈所為也無差無傾無有不正言神靈正直無

是若民有不敬事則會批之于六沴言民廣及天下有過者也事六事也

會合也批推也言天下有過神靈亦合推內于六沴天子以天下為任者也六事之機以垂

示我六事貌言視聽思心王極也機天文也天文轉運以縣見六事之變異示我我謂天子我民

人無敢不敬事上下王祀我與民人無敢不敬畏六事上下君祀之所縣示變異者

言皆悔過也上君祀靈威仰下君祀太皞之屬也東方之極自碣石東至日出

搏木之野帝太皞神句芒司之自冬至數四十六日

迎春于東堂距邦八里堂高八尺堂階八等青稅八藥

旂旒尚青田車載矛號曰助天生倡之以角舞之以羽

此迎春之樂也孟春之月御青陽左个禱用牡索祀于

良隅貌必恭厥休時雨朔令曰挺羣禁開閉闔通窮窒

達障塞待優其禁毋伐林木仲春之月御青陽正室牲

先脾設主于戶索祀于震正朔令曰棄怒惡解役辜免

優患休罰刑閉關梁其禁田獵不宿不宿不宿禽也角主天兵周禮四時

不享享獻也禮志曰天子諸侯無事則歲三田一為乾

獻麋春秋獻物此出入不節角為天門房有三道出入之象也奪民農

時房心農時之候也季冬之月命農師計耦耕事是時

及有姦謀亢為朝廷房心為明季春之月御青陽右个

薦用鮪索祀于巽隅朔令曰宣庫財和外怨撫四方行

柔惠止剛強九門磔禳出疫于郊以禳春氣南方之極

自北戸南至炎風之野帝炎帝神祝融司之自春分數

四十六日迎夏于南堂距邦七里堂階七等赤稅七稌

旂旒尚赤田車載弓號曰助天養倡之以徵舞之以鼓

靴此迎夏之樂也孟夏之月御明堂左个嘗麥用彘索

祀于巽隅視必明厥休時燠朔令曰爵有德賞有功惠

賢良舉力農其禁毋隳隄防仲夏之月御明堂正室牲

先肺設主于竈索祀于离正朔令曰振貧窮惠孤寡慮

囚疾出大祿行大賞其禁棄法律逐功臣東井主法令

律者也或曰喙主尚食七星主衣裳張為食厨翼主天

倡經曰臣作朕股肱耳目予欲左右有民女翼予欲觀

古人之象日月星辰山龍華蟲作績宗彝藻火粉繡黼

黻黼繡以五采章施于五色作服女明予欲同六律五

聲八音在治習以出內五言女聽是則食與服樂臣之

所用為大功也七星北有酒旗南有天厨翼南有器府

殺太子五行火生土天文以參繼東井四時以秋代夏

而立不正以妾為妻軒轅為后妃屬南宮其大星女主

必殺正也乃令民雩季夏之月御明堂右个牲先心設主于中雷

索祀于坤隅思必睿厥休時風朔令曰起毀宗立無後
封廢國立賢輔卹喪疾中央之極自崑崙中至大室之
野帝黃帝神后土司之土王之日禱用牲迎中氣于中
室樂用黃鐘之宮為民祈福命世婦治服章令民□其
禁治宮室飾臺榭內淫亂犯親戚侮父兄西方之極自
流沙西至三危之野帝少皞神蓐收司之自夏日至數
四十六日迎秋于西堂距邦九里堂高九尺堂階九等
白稅九稯旌旄尚白田車載兵號曰助天收唱之以商
舞之以干戚此迎秋之樂也孟秋之月御揔章左个嘗
穀用犬索祀于坤隅言必從厥休時暘朔令曰審用法

備盜賊禁姦衰飾羣牧謹貯聚其禁毋弛戎備仲秋之

月御揔章正室牲先肝設主于門索祀于兌正朔令曰

謹功築遏溝瀆修囷倉決刑獄趣收斂其禁好攻戰參

為武府攻輕百姓輕之者不重民命春秋傳曰飾城郭

戰之象昂畢間為天街甘氏經曰天街保侵邊竟畢主乃令民

畋釀庶眊畢入于室曰時殺將至毋罹其蓄季秋之月

御揔章右个薦用田禽索祀于乾隅朔令曰除道路守

門閭陳兵甲戒百官誅不法除道成梁以利農夫北方

之極自丁令北至積雪之野帝顓頊神元冥司之自秋

分數四十六日迎冬于北堂距邦六里堂高六尺堂階

六等黑稅六檠旗旄尚黑田車載甲鐵號曰助天誅唱之以羽舞之以干戈此迎冬之樂也孟冬之月御元堂左个祈年用牲索祀于乾隅聽必聰厥休時寒朔令曰申羣禁修障塞畢積聚繫牛馬收澤賦其禁毋作淫巧仲冬之月御元堂正室牲先賢設主于井索祀于坎正朔令曰按外徒止夜禁誅詐偽省醞釀謹閉關其禁簡宗廟不禱祠虛危為宗廟廢祭祀牽牛主祭祀逆天時日在星紀日在元枵殷以為正皆不得四時之正逆天時之象也春秋定十五年夏五月辛亥郊譏運卜三正以至失時是其類也乃令民罷土功季冬之月御元堂右个薦用魚索祀于艮隅朔令曰省牲牲牲修農器收秭薪築圉圉謹蓋

藏乃大儼以禳疾命國為酒以合三族君子說小人樂

田獵不宿飲食不享出入不節奪民農時及有姦謀則

木不曲直君行此五者為逆天東宮之政東宮于地為木木性或曲或直人所用為器者也無故生

不暢茂多有折槁是為木不曲直木金水火土謂之五材春秋傳曰天生五材民並用之其政逆則神怒神怒則材失性不為民用其它變異皆屬沴沴亦

神怒凡神怒者日月五星既見適于天矣棄法律逐

功臣殺太子以妾為妻則火不炎上君行此四者為逆天南宮之政南宮

于地為火火性炎上然行人所用亨飪者也無故因見作熱燔熾為害是為火不炎上其它變異皆屬沴也

治宮室飾臺榭內淫亂犯親戚侮父兄則稼穡不成好

攻戰輕百姓飾城郭侵邊竟則金不從革君行此四者為逆天西宮

之政西宮于地為金金性從形而革人所用為器者也無故治之不銷或入火飛亡或鑄之裂形是為不從革

尚書大傳卷第三
九
其它變異
皆屬沴也
簡宗廟不禱祠廢祭祀逆天時則水不潤下
君行此四者為逆天北宮之政也北宮于地為水水性
浸潤下流人所用灌溉者也無故源流竭絕川澤以涸
是為不潤下其它
變異皆屬沴也

尚書大傳卷第三

尚書大傳卷第四

鄭氏注

略說

遂人為燧皇伏羲為戲皇神農為農皇也遂人以火紀
火太陽也陽尊故託燧皇于天伏羲以人事紀故託戲
皇于人蓋王非人不固人非天不成也神農以地紀悉
地力種粢蔬故託農皇于地天地人之道備而三五之
運興矣

堯八眉舜四瞳子禹其跳湯扁文王四乳八眉者如八
字者也其跳者躄也其發聲也躄步扁者枯也言湯體

扁言皆不善也

狄人將攻太王亶甫召耆老而問焉曰狄人何欲耆老對曰欲得菽粟財貨太王亶甫曰與之每與而攻不免太王亶甫贅其耆老而問之曰狄人又何欲乎耆老對曰欲君之土地太王亶甫曰與之耆老曰君不為社稷乎太王亶甫曰社稷所以為民也不可以所為民者害民也耆老對曰君縱不為社稷不為宗廟乎太王亶甫曰宗廟吾私也不可以吾私害民也遂策杖而去過梁山梁山在岐山東北岐山岐山在梁山西南國人束脩奔走而從之者三千乘一止而成三千戶之邑

烟氛郊社不修山川不祝風雨不時霜雪不降責于天公臣多弑主嬖多殺宗五品不訓責于人公城郭不繕溝池不修水泉不修水為民害責于地公

子贛曰傳云堯舜之王一人不刑而天下治教誠而愛深也

虞人與芮人質其成于文王入文王之境則見其人萌讓為士大夫入其國則見士大夫讓為公卿二國相謂曰此其君亦讓以天下而不居也讓其所爭以為閒田周文王至磻溪見呂望釣文王拜之尚父曰望釣得魚腹中有玉璜刻曰周受命呂左檢德合于今昌來提

宣王問于子春曰寡人欲行孝弟之義為之有道乎宣王

齊君陳敬仲之後也子春曰昔者衛聞之樂正子曰文王之治岐

也五十者杖于家六十者杖于鄉七十者杖于朝朝當為國

見君揖杖揖當為去八十者杖于朝見君揖杖揖挾也君曰趣

見客毋俟朝不欲久停老者也古者七十致仕來者客之也以朝乘車輪乘

安車言輜輪明其小也御為僕送至于家御君之御也而孝弟之義達

于諸侯九十杖而朝見君建杖建樹也君曰趣見毋俟朝

以朝車送之舍天子重鄉養舍館也重猶尊也養以禮食之也卜筮巫

醫御于前祝饁祝鯁以食乘車輜輪胥與就膳徹胥樂官也

就成也胥成膳徹謂以樂食之也送至于家君如有欲問明日就其室

以珍從明日旦日而孝弟之義達于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學禮帝入東

學上親而貴仁則親疏有序帝入南學上齒而貴信則

長幼有差而民不誣矣帝入西學上賢而貴德則聖智

在位而功不匱矣帝入北學上貴而尊爵則貴賤有等

而下不隲矣隲與踰同謂越制成王年十五亦入諸學觀禮布政四學者東序瞽宗虞庠及四郊

之學也春氣溫養故上親夏物盛小大殊故尚齒秋物成故貴德冬時物藏于地唯象于天半見也故尚爵帝入大學承師問道退習而攷于太傅太傅罰其不則

而達其不及則德智長而治道得矣此五學者既成于

上則百姓黎民化輯于下矣

古之帝王者必立大學小學

禮志曰小學在公使王大宮之左大學在郊

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叙入大

學知君臣之儀上下之位故為君則君為臣則臣為父

則父為子則子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

天子當為大子禮志曰周公居

攝踐阼而治元世子法于伯禽使之為成王居欲使成王之知父子君臣長幼之義所以善成王也

大夫士七十致仕退老歸其鄉里大夫為父師士為少

師新穀已入擾鉏已藏祈樂已入歲事既畢餘子皆入

學

餘子謂庶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

小節小義正謂始□典□師受業大節大義謂博習

盡誠也距冬至四十五日始出學傳農事

立春學止上老平明

坐于右塾庶老坐于左塾餘子畢出然後皆歸夕亦如

之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

友不相踰輕任并重任分頒白不提挈出入皆如之此

之謂造士

祀上帝于南郊所以報天德即春迎日于東郊所以為

萬物先而尊事大也

迎日之辭曰維某年某月上日明光于上下勤施于四

方旁作穆穆維予一人其敬拜迎日于郊

天子諸侯必有公桑蠶室就川而為之築官有三尺官當

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廡而外

閉之大昕之朝三公之夫人浴種于川世婦卒蠶獻繭

于夫人此諸侯之禮天子則獻繭于后繅三盆手手猶親也言后夫人親以手揔之也

天子太子年十八曰孟侯孟迎也孟侯者于四方諸侯來

朝迎于郊者問其所不知也問曰人民之好惡土地所

生美珍怪異山川之所有無及父在時皆知之十八嚮

為成人博問庶事也

傳曰已有三牲必田狩者孝子之意以為已之所養不

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示不忘武

備又因以為田除害鮮者何也秋取嘗也取禽嘗蒸秋取嘗

何以也習鬪也者男子之事戰鬪不可不習故于搜狩

以閑之也閑之者貫之也貫之者習之也凡祭取所餘

獲陳于澤澤射官也然後卿大夫相與射也中者雖中不取

也命不中者雖中不取何以也所以貴揖讓之取而賤

勇力之取也鄉之取也于園中勇力之取也今之取也

于澤官揖讓之取也澤習禮之處非所以行禮其射又

主中

祭之為言祭也察之為言察也察者至也至者人事也
人事至然後祭祭者薦也薦之為言在也在者在其道
也

禮志曰君子生則敬養死則敬饗也

聖人在位其君不誦無用之言其工不作無用之器其
商不通無用之物

晉平公問于師曠曰吾年七十欲學恐已莫師曠曰臣
聞老而學者如執燭之明執燭之明孰與昧行公曰善
子贛曰葉公問政于夫子子曰政在附近而來遠魯哀
公問政子曰政在于論臣齊景公問政子曰政在于節
用三君問政夫子應之不同然則政有異乎子曰荆之

地廣而都狹民有離志焉故曰在于附近而來遠哀公
有臣三人內比周以惑其君外障距諸侯賓客以蔽其
明故曰政在論臣齊景公奢于臺榭淫于苑囿五官之
樂不解一旦賜人百乘之家者三故曰節用

東郭子思問于子贛曰夫子之門何其雜也子贛曰夫
隳楛之旁多枉木良醫之門多疾人砥礪之旁多頑鈍
夫子聞之曰脩道以俟天下來者不止是以雜也

子曰心之精神是謂聖

子曰君子不可以不學見人不可以不飭不飭無貌無
貌不敬不敬無禮無禮不立夫遠而光者飭也近而逾

尚書大傳 卷四 六
明者學也譬之如圩邪水潦集焉菅蒲生焉從上觀之
誰知其非源水也

子夏讀書畢見于夫子夫子問焉子何爲于書子夏對
曰書之論事也昭昭如日月之代明離離若星辰之錯
行上有堯舜之道下有三王之義商所受于夫子志之
于心弗敢忘也雖退而巖居河濟之間深山之中作壤
室編蓬戶尚彈琴其中以歌先王之風則可以發憤忼
慨忘已貧賤有人亦樂之無人亦樂之而忽不知憂患
與死也夫子造然變色曰嘻子殆可與言書矣雖然見
其表未見其裏也顏淵曰何謂也子曰闚其門而不入

其中觀其奧藏之所在乎然藏又非難也正嘗悉心盡
志以入其則前有高岸後有大谿填填正立而已是故
堯典可以觀美禹貢可以觀事咎繇可以觀治鴻範可
以觀度六誓可以觀義五誥可以觀仁甫刑可以觀誠
通斯七觀書之大義舉矣

尚書大傳卷第四

尚書大傳補遺

乃命五史以書五帝之蠱事伏曼容周易注見李氏集解

黃帝多聞而齊給注云齊疾也五帝紀注

大庭氏王天下五風竝異三釋史

古之人衣上有冒而句領者注云言在德不在服也古之人三皇時也冒覆項也句領繞頸也禮正服方領也

荀子注

堯見天因邠而生后稷因之詩生民正義

堯時麒麟在郊藪詩麟趾正義

便在伏物史記索隱便秩東作五帝紀注

分命和仲度西曰柳谷周禮縫人注疏云是濟南伏生書

舜耕于歷山堯妻之以二女屬其九子也贈以昭華之

玉尚書正義

舜以天德嗣堯西王母來獻白玉琯玉海

舜漁于雷澤之中注云雷夏沈州澤今屬濟陰史記注御覽

七十九八百三十三

舜耕于歷山陶于河濱販于頓工就時負夏注云歷山

在河東負夏衛地史記索隱

舜不登而高不行而遠拱揖于天下而天下稱仁御覽八十

一四十九

舜好生惡殺鳳皇巢其樹御覽九百十五玉海百九十九

成王問周公曰舜何人也曰其政好生而惡殺文選

舜耕于歷山夢眉與髮等尚書正義

未命為士車不得有飛軫注云如今窗車也文選四十八

未命為士不得朱軒注云軒輿也士以朱飾之軒文選十六

以賢制爵以庸制祿故人慎德興功輕利而興義路史後紀

十

維五祀興韶樂于大鹿之野十四祀笙管變天大雷雨

疾風路史發揮五

搏拊鼓振以秉琴瑟練絲徽弦白虎通

高山大川五嶽四瀆之屬史記注東邊底平大而高平者

謂之太遠水經注六下而平者謂之隰隰之猶言濕也御覽五十

七下濕曰隰詩隰桑正義非水無以準萬里之平非水無以

通遠道任重也御覽五十八大水小水東流歸海也文選二十

七百川趨于海上同禹奠南方霍山注云謂奠祭也夏傳兩

漢刊誤補遺

五嶽皆觸石出雲扶寸而合不崇朝而雨天下注云四

寸為扶音膚御覽八後漢紀三

夏后氏主教以忠士喪禮疏略說

桀殺刑彌厚而民彌暴故爾梁遠遂以是亡注云故爾

窮其近也梁讀為掠殷傳路史後紀十三

桀無道囚湯後釋之諸侯八譯來朝者六國御覽八十北堂

書漢南諸侯聞之歸之四十國路史後紀十三下

湯大旱七年禱于桑林之社而雨大旦左傳正義

景亳之命費昌為御路史後紀十三下

未命為士者不得乘飾車殷傳攷工與人職疏

五年之初得散宜生等獻寶而釋文王文王出則克黎

六年伐崇則稱王殷傳文王世子正義

周人以仁接民而天下莫不仁故曰大矣注云言文王

仁故謂之大矣御覽四百十九

丕天之大理注云奉上之大法

翻譯名義集九卷

晦而月見西方謂之朏朏則侯王其茶朔而月見東方

謂之側匿側匿則侯王其肅注云朏條也條達行疾貌

茶緩也側匿猶縮縮行遲貌肅急也日君象也月臣象

也君政急則日行疾月行徐臣遠遁不進飢則侯王其

徐徐緩也君政緩日行徐月行疾臣放恣也

五行傳後漢蔡邕

傳注周禮疏文選十三御覽四

雲起于山彌于天

五行傳文選

風屬中央雨屬東方

玉海五御覽

明王踐位則日儷其精重光以見吉祥

文選五十五以上俱見洪範

五行傳

大戰篇云大公曰罵女毋歎唾女毋乾毋歎毋乾是謂

艱難吳曾能改齋漫錄

翼佐文武身有殊勛世祚大公以表東海

詩文王正義

周公兼思三王之道以施于春秋冬夏

困學紀聞

帝命周公踐阼朱草暘生

御覽八百七十三

周公輔幼主不矜功莫莢生注云矜夸也

同上又文選注

王者德及皇天則祥風起

御覽九初學記一

厚則朱草生

御覽八百七十三一云德光地序則朱草生

肅雝顯相注云四海敬和明德來助祭

詩清廟正義

尚書大傳

甫貴

雅雨堂

周民可比屋而封文選六

周人之教以文上教以文君子其失也小人薄注云文

謂尊卑之差制也習文法無悃誠也御覽

宗子燕族人于堂宗婦燕族人于房序之以昭穆喪服傳疏

周人路寢南北七雉東西九雉室居二雉注云雉長三

丈度高以高度長以長攷工匠人疏玉海百五十五

古者中刑用鑽鑿御覽七百六十四

殺君之地雖生美菜有義之士弗食御覽六百七十六

古者聖帝之治天下也五十以下非蒸社不敢遊飲在

六十以上遊飲也大戴禮注

圻者天子之境也諸侯曰境天子游不出封圻不告祖

廟諸侯非朝聘不出境注云周禮方千里曰王圻詩曰

邦圻千里惟民所止路史國名紀信儀禮經傳通解續

王者躬耕所以供粢盛文選

廟者貌也其以貌言之也藝文類聚三十八

古者諸侯于天子五年一朝見其身述其職述其職者

述其所職也文選八二十四

戰者憚驚之也御覽三百四十九 三百八藝文類聚

三王之始如環之無端如水之勝火御覽七十六

王者一質一文據天地之道白虎通

有德者尊其位而重其祿御覽一百三

北辰謂之耀魄北堂書鈔百五十

魏文侯問子夏子乃遷延而退文選十四

夏刑三千條長孫無忌律疏序

大夫七十而致仕老于鄉里名曰父師士曰少師以教

鄉人子弟于門塾之基而教之學焉儀禮鄉飲酒禮疏

尚書大傳補遺

乾隆丙子鐫

周易乾鑿度

雅雨堂藏板

有德者尊其位而重其祿御覽一百三

北辰謂之耀魄北堂書鈔百五十

魏文侯問子夏子乃遷延而退文選四十四

夏刑三千條長孫無忌律疏序

大夫七十而致仕老于鄉里名曰父師士曰少師以教

鄉人子弟于門塾之基而教之學焉儀禮鄉飲酒禮疏

尚書大傳補遺

乾隆丙子鐫

周易乾鑿度

雅雨堂藏板

周易乾鑿度

欽定四庫全書提要

周易乾鑿度二卷

永樂大典本

案周易乾鑿度鄭康成注与乾坤鑿度本



武注指為倉頡修古篇文誤併為一永樂大典遂合加標目
今考宋志有鄭康成注周易乾鑿度三卷而不及乾坤鑿度
則知宋時固自單行也說外稱其出于先秦自漢漢書南北
朝書史及唐人撰五經正義李鼎祚作周易集解徵引甚多皆
于易旨有所發明較他律獨為醇正至于太乙九宮四正四經世
於十五之說乃宋儒戴九履一之圖所由出朱子取之列于本義圖
說教程大昌謂漢魏以降言易學外皆宗而用之非漢世所託
為漢籍古其所不為唐吳原奉文字對勘多有誤舛謹依經史
所引各文及南泉明錢氏寶鑑本互相校正增損若干字皆
定為上下二卷則從鄭類通志之圖也

周易乾鑿度序

周易乾鑿度二卷其中多七十子大義兩漢諸儒皆宗之京房之注大衍直誦之用甲寅元陳寵之論三微張衡之述九宮許慎之稱君人五號又鄭康成注易謂易一言而含三義注禮謂三王郊用夏正以易之帝乙爲成湯成本乾鑿度一行言卦氣之說出孟氏章句而不知乾鑿度已言之此皆易之大義也或曰緯書非學者所尚是不然聖人作經賢人緯之經粹然至精緯則有駁有醇成哀之緯其辭駁先秦之緯其辭醇乾鑿度先秦之書也去聖未遠家法猶存故鄭康成漢代大儒而

為之注唐李鼎祚作易傳是時緯候具在獨取乾鑿度非以其醇耶此書前明刊本流傳而多闕誤茲得之嘉靖中吳郡錢君叔寶藏本不失舊觀為梓而行之以備漢學世所傳乾坤鑿度文義淺陋陳直齋謂崇文書目無之至元祐田氏書目始載是國朝人依託為之非此書之比也

乾隆丙子德州盧見曾序

周易乾鑿度卷上

鄭氏注

孔子曰易者易也變易也不易也管三成德為道苞籥

管統也德者得也道者理也籥者要也言易道統此三事故能成天下之道道德故云包道之要籥也易者

以言其德也通情無門藏神無內也之性莫不自得也

光明四通佼易立節佼易者寂然無為之謂也天地爛明日月星辰

布設八卦錯序律歷調列五緯順軌五緯五星也四時和栗

孳結孳育也結成也四瀆通情優游信潔水有信而清潔根著浮流根著

者草木也浮流者人兼鳥獸也氣更相實比皆言易道無為故天虛无

感動清淨炤哲炤明也夫惟虛无也故能炤天下之明移物

致耀至誠專密移動也天確爾至誠故物得以自不煩

不撓淡泊不失此其易也夫何失哉變易也者其氣也

天地不變不能通氣否卦是也五行迭終四時更廢天道如

於人君臣取象變節相和能消者息文王是也必專者敗殷紂

是君臣不變不能成朝紂行酷虐天地反不能變節文

王下呂九尾見文王師呂尚遂致九尾狐瑞也夫婦不變不能成家姐

已擅寵殷以之破不變節以逮眾妾也大任順季享國七百此其

變易也不易也者其位也天在上地在下君南面臣北

面父坐子伏此其不易也故易者天地之道也乾坤之

德萬物之寶至哉易一元以為元紀天地之元萬物所紀孔子曰

方上古之時人民無別羣物無殊未有衣食器用之利

天地氣淳人物恬粹同於自得故不相殊別於是伏羲人雖有此而用之故行而無迹事而勿傳也

乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜始作八卦

以通神明之德以類萬物之情伏羲之時物漸流動是以因別八卦以鎮其動

也故易者所以繼天地理人倫而明王道王道繼天是地而已

故八卦以建五氣以立五常以之行天地氣合而象法化生五物

乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義天地陰陽尚有尊卑先後之序

而況人度時制宜作网罟以畋以漁以贍人用時有不

宜於是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各

安其性八卦之用安猶不失也順其度而道之因其宜而制之則天下之志通萬類之情得

也伏羲氏之王天下也始作八卦結繩而為网罟以畋

以漁蓋取諸離質者無文以天言此易之意夫何為哉亦順其自

通而已耳當此之時天氣尚淳物性猶朴是故義聖亦因以質法化人故曰以王天下也夫八卦之

變象感在人人情變動因設變動之文文王因性情之

宜為之節文九六之辭是也孔子曰易始於太極氣象未分之

始太極分而為二七八九故生天地輕清者上為天濁重者下為地天地

有春秋冬夏之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分

故生八卦八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象

定矣其布散用事也震生物於東方位在二月巽散之

於東南位在四月離長之於南方位在五月坤養之於

西南方位在六月兌收之於西方位在八月乾制之於

西北方位在十月坎藏之於北方位在十一月艮終始

之於東北方位在十二月八卦之氣終則四正四維之

分明生長收藏之道備陰陽之體定神明之德通而萬

物各以其類成矣萬物是八卦之象定其位則不遷其性不淫其德矣故各得自成者也

皆易之所苞也至矣哉易之德也孔子曰歲三百六十

日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉其中猶自有斗

分此重舉大數而已故艮漸正月巽漸三月坤漸七月乾漸九月

而各以卦之所言為月也乾御戌亥在於十月而漸九月也乾者天也

終而為萬物始北方萬物所始也故乾位在於十月艮

者止物者也故在四時之終位在十二月巽者陰始順陽者也陽始壯於東南方故位在四月坤者地之道也

形正六月四維正紀經緯仲序度畢矣四維正四時之紀則坎離為經

震兌為緯此四正之卦為四仲之次序也孔子曰乾坤陰陽之主也陽始於

亥形於丑乾位在西北陽祖微據始也陽氣始於亥生於子形於丑故

乾位在西北也陰始於巳形於未據正立位故坤位在西南陰

之正也陰氣始於巳生於午形於未陰道卑順不敢據始以敵故立於正形之位君道倡始

臣道終正是以乾位在亥坤位在未所以明陰陽之職

定君臣之位也

孔子曰八卦之序成立則五氣變形故人生而應八卦

之體得五氣以為五常仁義禮智信是也夫萬物始出

於震震東方之卦也陽氣始生受形之道也故東方為

仁成於離離南方之卦也陽得正於上陰得正於下尊

卑之象定禮之序也故南方為禮入於兌兌西方之卦

也陰用事而萬物得其宜義之理也故西方為義漸於

坎坎北方之卦也陰氣形盛陰陽氣含閉信之類也故

北方為信夫四方之義皆統於中央故乾坤艮巽位在

四維中央所以繩四方行也智之決也故中央為智故

道興於仁立於禮理於義定於信成於智五者道德之

分天人之際也聖人所以通天意理人倫而明至道也

昔者聖人因陰陽定消息立乾坤以統天地也夫有形

生於无形乾坤安從生天地本无形而得有形則有形

者謂之道夫乾坤者法天地之□□□先設問乾坤安從生也

故曰有太易有太初有太始有太素也太易者未見氣

也以其寂然无物太初者氣之始也元氣之所本始太

矣焉能生此太初哉則太始者形之始也形見也天象

太初者亦忽然而自生也始太素者質之始也地質之所

渾淪雖舍此三始而猶未有分判渾淪者言萬物相渾

成而未相離言萬物莫不視之不見聽之不聞循之不

得故曰易也易无形畔此明太易无形之時虛豁寂寞

之謂易變而為一一主北方氣漸生之始一變而為七

七主南方陽氣壯盛之始也萬物皆七變而為九西方

形見焉此則太始氣之所生者也九者氣變之究也乃復變而為一

所終究之始也此則太素氣之所生也一者形變之始

此一則元氣形見而未分者夫陽氣內清輕者上為天象形濁重者下為地質形物有始有壯

有究故三畫而成乾象一七九也夫陽則言乾乾坤相

並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦陰陽剛柔

也三畫已下為地四畫已上為天物感以動類相應也

易氣從下生易本无形自微及著故氣動於地之下則

應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上

則應於天之上天氣下降以感地故初以四二以五三

以上此之謂應陽動而進陰動而退故陽以七陰以八

為彖易一陰一陽合而為十五之謂道彖者爻之不變動者五象天數

奇也十象地之數偶也陽變七之九陰變八之六而進

而退變八之六象其氣息也陰動亦合於十五則彖變之數

若之一也九六爻之變動者繫曰爻効天下之動也然

効其流動也五音六律七變由此作焉故大衍之數五

十所以成變化而行鬼神也衍猶闕也日十干者五音也甲乙

角也丙丁徵也戊巳宮也庚辛商也壬癸羽也辰十二者六律也六律益六呂合十二辰

星二十八者七宿也四方各七四七凡五十所以大闕

物而出之者也闕亦出也日辰七孔子曰陽三陰四位

之正也三者東方之數東方日之出也又圓者徑一而

一而匝故易卦六十四分而為上下象陰陽也夫陽道

純而奇故上篇三十所以象陽也陽道專斷兼統陰道

不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之

根本萬物之祖宗也為上篇始者尊之也離為日坎為

月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離為終

言以日月終咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興

必由夫婦所以奉承祖宗為天地主也故為下篇始者

貴之也既濟未濟為最終者所以明戒慎而存王道夫

不可窮理不可極故王者亦常則天而行與時消息不可安而忘危存而忘亡未濟者亦无窮極之謂者也

孔子曰泰者天地交通陰陽用事長養萬物也否者天

地不交通陰陽不用事止萬物之長也上經象陽故以

乾為首坤為次先泰而後否先尊而后卑先通而后損

者陰用事澤損山而萬物損也下損以事其上象陽用事之時

陰宜自損以奉陽者所以戒陰道以執其順者也益者陽用事而雷風益萬物

也上自損以益下當陰用事之時陽宜自損以益下經

以法陰故以咸為始恒為次先損而後益咸則男下女

陰下先陰而後陽者以取類陰也各順其類也

☰☷ 孔子曰昇者十二月之卦也陽氣升上陰氣欲承

萬物始進譬猶文王之脩積道德弘開基業始即昇平

之路當此時也鄰國被化岐民和洽是以六四蒙澤而

承吉九三可處王位亨于岐山為報德也明陰以顯陽

之化民臣之順德也民臣化順又王之德故言无咎

☱☲ 孔子曰益之六二或益之十朋之龜弗克違永貞

吉王用亨于帝吉益者正月之卦也天氣下施萬物皆

益言王者之法天地施政教而天下被陽德蒙王化如

美寶莫能違害永貞其道咸受吉化德施四海能繼天

道也王用亨于帝者言祭天也三王之郊一用夏正天

氣三微而成一著三著而成一體五日為一微十五日為一著故五日有一

不可窮理不可極故王者亦常則天而行與時消息不可安而忘危存而忘亡未濟者亦無窮極之謂者也

孔子曰泰者天地交通陰陽用事長養萬物也否者天

地不交通陰陽不用事止萬物之長也上經象陽故以

乾為首坤為次先泰而後否先尊而后卑先通而后損

者陰用事澤損山而萬物損也下損以事其上象陽用事之時

陰宜自損以奉陽者所以戒陰道以執其順者也益者陽用事而雷風益萬物

也上自損以益下當陰用事之時陽宜自損以益下經

以法陰故以咸為始恒為次先損而後益咸則男下女

陰下先陰而後陽各順其類也

孔子曰昇者十二月之卦也陽氣升上陰氣欲承

萬物始進譬猶文王之脩積道德弘開基業始即昇平

之路當此時也鄰國被化岐民和洽是以六四蒙澤而

承吉九三可處王位亨于岐山為報德也明陰以顯陽

之化民臣之順德也民臣化順又王之德故言无咎

孔子曰益之六二或益之十朋之龜弗克違永貞

吉王用亨于帝吉益者正月之卦也天氣下施萬物皆

益言王者之法天地施政教而天下被陽德蒙王化如

美寶莫能違害永貞其道咸受吉化德施四海能繼天

道也王用亨于帝者言祭天也三王之郊一用夏正天

氣三微而成一著三著而成一體五日為一微十五日為一著故五日有一

廢陰貫魚而欲承君子也陽衰之時若能執柔順以奉承君子若魚之序然後能无

不利也

孔子曰易有六位三才天地人道之分際也三才之道

天地人也天有陰陽地有柔剛人有仁義法此三者故

生六位六位之變陽爻者制於天也陰爻者繫於地也

天動而施曰仁地靜而理曰義仁成而上義成而下上

者專制下者順從正形於人則道德立而尊卑定矣震主

施生卯為日出象人道之陽也兌主入悅酉為月門象人道之柔也夫人者通之也德之經也故曰道德立者

也此天地人道之分際也天地之氣必有終始六位之

設皆由上下故易始於一易本无體氣變而為一故氣從下生也分於二

清濁分通於三陰陽氣交人生於四盛於

五二壯於地五壯於天故為盛也終於上初為元士在位二為大夫三

為三公四為諸侯五為天子上為宗廟宗廟人道之終凡此六

者陰陽所以進退君臣所以升降萬人所以為象則也

故陰陽有盛衰人道有得失聖人因其象隨其變為之

設卦方盛則託吉將衰則寄凶聖人見物情有得失之故寄託陰陽之盛衰以

斷其吉凶也陰陽失位皆為不正初六陰不正九二陽不正其應實而有

之皆失義陰有陽應陽有陰應實者也既非其應設使

不貴也善雖微細必見吉端惡雖纖介必有悔吝所以極

天地之變盡萬物之情明王事也王者亦當窮天地之理類萬物之情也

周易章句卷一 雅雨堂

繫之曰立象以盡意設卦以盡情偽以象盡天地之意重之盡萬物之變

也繫辭焉以盡其言孔子曰易六位正王度見矣孔子

曰易有君人五號也帝者天稱也王者美行也天子者

爵號也大君者與上行異也臨之九二有中和美異之行應于五位故百姓欲其

與上為大君也大人者聖明德備也變文以著名題德以別操

夫至人一也應跡不同而生五王者天下所歸往易曰

在師中吉无咎王三錫命師者眾也言有盛德行中和

順民心天下歸往之莫不美命為王也行師以除民害

賜命以長世德之盛武王受命行師以除民害遂享七百之祚可謂之長世也天子

者繼天理物改一統各得其宜父天母地以養萬民至

尊之號也易曰公用亨于天子大有九三曰公用亨于天子小人不克害也文

王為紂三公百姓悅樂文王之德文王享天子之位以決罰小人之罪也大君者君人之盛

者也易曰知臨大君之宜吉臨者大也陽氣在內中和

之盛應于盛位浸大之化行于萬民故言宜處王位施

大化為大君矣臣民欲被化之詞也大人者聖人之在

位者也夫大人者與天地合其德易曰見龍在田利見

大人又曰飛龍在天利見大人言德化施行天地之和

故曰大人

孔子曰既濟九三高宗伐鬼方三年克之高宗者武丁

也湯之後有德之君也九月之時陽失正位盛德既衰

而九三得正下陰能終其道濟成萬物猶殷道中衰王道陵遲至于高宗內理其國以得民心扶救衰微伐征遠方三年而惡消滅王道成殷人高而宗之文王挺以校易勸德也挺出高宗以昭易義所以勸人君脩德者也孔子曰易本陰陽以譬於物也掇序帝乙箕子高宗著德易者所以昭天道定王業也上術先聖考諸近世采美善以見王事言帝乙箕子高宗明有法也美帝乙之嫁妹順天地之道以立嫁娶之義義立則妃匹正妃匹正則王化全孔子曰泰者正月之卦也陽氣始通陰道執順故因此以見湯之嫁妹能順天地之道立教戒之義也至于歸

妹八月卦也陽氣歸下陰氣方盛故復以見湯妹之嫁

以天子貴妹而能自卑順從變節下嫁以從夫故曰變節也而欲承

陽者以執湯之戒此謂教戒之義是以因時變一用見帝乙之

道所以彰湯之美明陰陽之義也孔子曰自成湯至帝

乙帝乙湯之玄孫之孫也此帝乙即湯也殷錄質以生

日為名順天性也玄孫之孫外絕恩矣玄孫之孫五世之末外絕恩矣

同以乙日生疏可同名同以乙日生天錫之命疏可同名湯以乙生嫁

妹本天地正夫婦夫婦正則王教興矣故曰易之帝乙

為成湯書之帝乙六世王同名不害以明功

孔子曰紂者所以別尊卑彰有德也故朱赤者盛色也

南方陽是以聖人法以為紱服欲百世不易也故困九五文王為紂三公故言困于赤紱也至於九二周將王故言朱紱方來不易之法也

孔子曰易天子三公諸侯紱服皆同色困之九二困于

酒食朱紱方來九五劓刑困于赤紱乃徐有說天子三

公九卿朱紱諸侯赤紱朱赤雖同而有深淺之差困之九二有中和

居亂世交於小人又困于酒食者困於祿也因其祿薄故無以為

酒食赤紱者賜大夫之服也文王方困而有九二大人之

行將錫之朱紱也其位在二故以大夫言之文王雖紂三公而為

小人所困且進不得伸其職事也故遂同於大夫二為大夫也至於九五劓刑不安也

文王在諸侯之位上困於紂故曰困于赤紱夫執中和

順時變以全王德通至美矣故曰乃徐有說正記諸彖

曰困而不失其所亨也貞大人吉以剛中也

周易乾鑿度卷上

周易乾鑿度卷下

鄭氏注

孔子曰自成湯至帝乙帝乙湯玄孫之孫也帝乙則湯

殷錄質王者之政一質一文以變以生日為名順天性

也玄孫五世之末外絕恩矣同日以乙天之錫命疏可

同名仁恩已絕則不能避故小殷湯以乙生嫁妹本天

地之義順陰陽之道以正夫婦夫婦正則王教興正夫

乃所以興王教也易之帝乙為湯書之帝乙六世王名同

於天下非苟也易與尚書俱載帝乙雖同名

不害以明功不相害各以明其美功也孔子曰易天子三公諸侯紱服皆同色困九二困于酒

食朱紱方來九五劓刑困于赤芾謂朱紱為同色者其深法同以淺深為之

也夫困之九二有中和居亂世交於小人困於酒食者

困於祿也朱芾者天子賜大夫之服而有九二大人之

行將賜之朱芾其位在二故以大夫言之困於祿者至祿少薄也

於九五劓刑者不安也文王在諸侯之位上困於紂也

故曰劓刑困於赤芾夫執中和順時變所以全王德通

至美也乃徐有說赤芾紂所賜文王所以喻紂止記錄

曰困而不失其所亨貞大人吉以剛中也文王因陰陽

定消息立乾坤統天地夫有形者生於无形則乾坤安

從生消息寒溫之氣而陰陽定寒溫此三微生著而立乾坤以天地之道則是天地先乾坤生也天有象

可見地有形可處若先乾坤則是乃天地生乾坤或云有形生於无形則為反矣如是則乾坤安從生焉若怪

而問之欲故曰有太易有太初有太始有太素將說此

說其故曰故曰有太易有太初有太始有太素也時人

不知問故先張所由以太易者未見氣太初者氣之始

為本使易陵猶故也

太始者形之始太素者質之始太易之始漠然無氣可

生也太始有兆始萌也太素有質始見者太初之氣寒溫始

形也諸所為物皆成苞裹元未分別氣形質具而未相

離故曰渾淪言萬物相渾淪而未相離此極說大素渾淪令人言質率

爾有能視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易無

散之意形埒也此又說上古太易之時始有聲氣曰埒尚未有

月鷄始易變而為一一變而為七七變而為九九者氣

乳也變之究也乃復變而為一一者形變之始清輕上為天

濁重下為地易太易也太易變而為一謂變為太初也

謂變為太素也乃復變為一變誤耳當為二變而為六六變而為八則與上七九意相協不言如是者謂

足相推明耳九言氣變之究也二言形之始亦足以發

之耳又言乃復之一易之變一也太易之變不惟是而

已乃復變而為二亦謂變而為太初二變為六亦謂變

而為太始也六變為八亦謂變而為太素也九陽數也

言氣變之終二陰數也言形變之始則氣與形相隨此

也初太始之六見其先后耳繫曰天一地二天三地四

者得陽而合偶者得陰而居言數相偶乃為道也孔子

於易繫著此天地之數一乃言子曰明天地之道本此

者也一變而為七是今陽爻之象七變而為九是今陽

爻之變二變而為六是今陰爻之變六變而為八是今

陰爻之象七在南方象火九在西方象金六在北方象

水八在東方象木自太易至太素氣也形也既成四象

爻備於是清輕上而為天重濁下而為地於是而開闔

也天地之與乾坤氣形之與質本同時如表裏

耳以有形生於無形問此時之言斯為之也

物有始

有壯有究故三畫而成乾乾坤相並俱生物於太初時如始太始時

如壯太素時如究而后天地開闔乾

坤卦象立焉三畫成體象卦亦然

物有陰陽因而重

之故六畫而成卦此言人皆所卦者掛也掛萬物視而

見之故三畫已下為地四畫已上為天物感以動類相

應也易氣從下生故動於地之下則應於天之下動於

地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上故

初以四二以五三以上此謂之應陽動而進陰動而退

故陽以七陰以八為彖易一陰一陽合而為十五之謂

道陽變七之九陰變八之六亦合於十五則彖變之數

八之六象其氣之消也故太一取其數以行九宮四正

四維皆合於十五太一者北辰之神名也居其所曰太

曰大一出入所遊息於紫宮之內外其星因以為名焉

故星經曰天一太一主氣之神行猶待也四正四維以

八卦神所居故亦名之曰宮天一下行八卦之宮每四乃還

於中央中央者北神之所居故因謂之九宮天一數大分

以陽出以陰入陽起於子陰起於午是以太一下九宮

從坎宮始坎中男始亦言無適也自此而從於坤宮巽

母也又自此而從震宮震長男也又自此而從巽宮巽

長女也所行半矣還息於中央之宮既又自此而從乾

宮乾父也自此而從兌宮兌少女也又自此而從艮宮

艮少男也又自此而從離宮離中女也行則周矣上遊

息於太一天一之宮而反於紫宮行起從坎宮始終於

離宮數自太一行之坎為名耳出從中男入從中女亦

因陰陽男女之偶為終始云從自坎宮必先之坤者母

於子養之勤勞者次之震又之巽母從異姓來此其所

以敬為生者從息中而復之乾者父於子教之而已於

多逸也次之兌又之艮父或老順其心所愛以為長育

多少大小之行已亦為施此數皆合十五言有法也

五音六律七宿由此作焉則八卦各有主矣推此意則

又知日辰及列宿皆係八卦是以云也八卦之生物也

起日辰及列宿皆係八卦是以云也八卦之生物也

畫六卦之移氣周而從卦八卦生三氣則各得十五日

今言畫六爻是則中分之言太史八卦數二十四以生

司刻漏者每氣兩箭猶是生焉八卦數二十四以生

陰陽衍之皆合之於度量數二十四者即分八卦各為

陽則中分為四十八也衍推極其數之本十二而候氣

十二而候律周焉衍生十二合二十四氣與八卦爻用

事之數通衍之如是者三極於六十乃大備合於度量

推衍之數可以知政得失無所苟焉度謂用律之長短

量謂所容也陽析九陰析六陰陽之析各百九十二以四

時乘之八而周三十二而大周三百八十四爻萬一千

雅雨堂

五百二十析也故卦當歲爻當月析當日大衍之數必
 五十以成變化而行鬼神也故曰日十者五音也辰十
 二者六律也星二十八者七宿也凡五十所以大闔物
 而出之者故六十四卦三百八十四爻戒各有所繫焉
 故陽唱而陰和男行而女隨天道左旋地道右遷二卦
 十二爻而暮一歲從陽析九至暮一歲此爻析之所由
 及卦爻析與歲月及日相當之息而
 其文亦錯亂陽析九至八而周律辭不相理自是脫誤
 三百八十四爻至析當日是一簡字故六十四卦至
 暮一歲是二簡字而大衍之說雜其間云是換脫此皆
 析數之事較其次序合補其脫正其誤復其換得无傷
 於朧贅敗賊於上言衍之皆合之於度量因承其大衍
 之數五十所以成變化而行鬼神也故曰日十者五音
 也辰十二者六律也星二十八者七宿也凡五十所以
 大闔物出之者也陽析九陰析六陰陽二析合一百九

十二爻故當以陰爻乘陰析合之以四時乘之并合之
 三百八十四爻萬一千五百二十析也故卦當歲爻當
 月析當日天道左旋地道右遷二卦十二爻而暮一歲
 三十二而大周如是則合之度量而至是大周七簡適
 盈皆合二正亦可知之夫八十四戒者十二消息爻象
 之變消息於雜卦為尊每月者譬一卦而位屬焉各有
 所繫是謂八十四戒必連數乾陽也坤陰也並治而交
 之者見四百五十變而周矣
 錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未右
 行陰時六以奉順成其歲歲終次從於屯蒙屯蒙主歲
 屯為陽貞於十二月丑其爻左行以間時而治六辰蒙
 為陰貞於正月寅其爻右行亦間時而治六辰歲終則
 從其次卦陽卦以其辰為貞丑與左行間辰而治六辰
 陰卦與陽卦同位者退一辰以為貞其爻右行間辰而

治六辰泰否之卦獨各貞其辰共北辰左行相隨也中
 孚為陽貞於十一月子小過為陰貞於六月未法於乾
 坤三十二歲暮而周六十四卦三百八十四爻萬一千
 五百二十析復從於貞貞正也初爻以此為正次爻左
 右者各從次數之一歲終則從
 其次屯蒙需訟也陰卦與陽卦其位同謂與同日若在
 衝也陰則退一辰者為左右交錯相避泰否獨各貞其
 辰言不用卦次泰卦當貞於戌否當貞於亥戌乾體所
 在亥又坤消息之月泰否乾坤離體氣與之相亂故避
 之而各貞其辰謂泰貞於正月否貞於七月六爻者泰
 得否之乾否得泰之坤北辰左行謂泰從正月月至六月
 皆陽爻否從七月至十二月皆陰爻否泰各自相從中
 孚貞於十一月小過貞於正月言法乾坤者著乾坤尚
 然示以承餘且有改也餘不見為圖者備列之矣暮也
 周也皆一歲匝悟相避其於此月唯歲終矣爻析有餘
 也歷以三百六十五日四分度之一為一歲易以三百

六十析當暮之月此律歷數也五歲再閏故再劫而後

卦以應律歷之數歷以記時律以候氣氣率十五日一
 轉與歷相感則三百六十日粗為終

也歷之數有餘者四分之一參差不齊故閏月定四時成歲令相應也故乾坤氣合戌亥

音受二子之節陽生秀白之州載鍾名太一之精也其

帝一世紀錄事明期推移不奪而消焉音假借字讀如
 鶉鷓之鷓包覆

之意也音與詩奄有九有同音此言律歷參差前却无

常故乾居西北氣合戌亥包覆二子之節交餘不齊當

於斷焉陽猶象也人象乾德而生者秀白之州字曰州

乾氣白又九月之節故謂秀白載猶植也齊人月令云

乾為金金於鍾律為商人象乾德而生殖之一姓也商
 名也太一之精也言太一常行乾宮降感其母而生之
 耳其帝一也其人為天子一世耳若堯舜者德聖明遠
 見能識圖書為君得正者之多少又知其期推移易去
 之微故不見代而自消退之自昔之退者此歷元名握
 帝帝當是世猶乾在西北斷律歷不齊也

先紀日甲子歲甲寅

握先為歷始名言无前也

求卦主歲術曰常以

太歲紀歲七十六為一紀二十紀為一部首即置積部

首歲數加所入紀歲數以三十二除之餘不足者以乾

坤始數二卦而得一歲末筭即主歲之卦部或為部於

二十歲時人及它書之記為部首則及也即置一歲積日法二十九日與八

十一分日四十二除之得一命日月得積月十二與十

九分月之七一歲置一歲積日為實其法必通分乃成

三十九日計下分三百八十五始必通是則以十九得

乃除之去約多餘則一歲積月分定矣此為計下分門

時作法耳計下分以四寸一為中其求一歲積月及以

分直以此記歲除積日月亦自得之今計已多積候故

會稽尉劉洪乾象法已為五百八十九分之日百四十

五而天度有外內日月從黃道外則即計下分從內則

下使外內闕狹岐使之然術家作純數家作數從時而

見故言之者无常其實一也此一彼唯聖人能正之

也矣以七十六乘之得積月九百四十積日二萬七千七

百五十九此一紀也以二十乘之得積歲千五百二十

積月萬八千八百積日五十五萬五千一百八十此一

部首此法三部有而一元一更置一紀以六十四乘之

得積日百七十七萬六千五百七十六元不與卦當歲

之數相得主之欲求其盡餘合之時故言更以又以六

起之又與元用合歲月晷記月數而已也十乘之得積部首百九十二得積紀三千八百四十紀

再言紀者又不用於所得積歲二十九萬一千八百四

求但紀其數而殊之十以三十二除之得九千一百二十周此謂卦當歲者

周易乾鑿度 卷下 雅雨堂

得積月三百六十萬九千六百月其十萬七千五百二十
 十月者閏也即三百八十四爻除之得九千四百日之
 二十周此謂爻當月者得積日萬六百五十九萬四千
 五百六十八萬一千五百二十析除之得九千二百五
 十三周此謂析當日者而易一大周律歷相得焉易一
 者數備今入天元二百七十五萬九千二百八十歲昌
 以西伯受命受洛書命為天子也入戊午部二十九年伐崇侯作
 靈臺改正朔布王號於天下受錄應河圖受命後五年乃為改此者
 孝經援神契所謂文王優游典部即上所紀者數不可
 改改其名而應猶如也如前世聖主河圖言之其數應
 也故孔子曰三萬一千九百二十歲錄圖受命易姓三十

二紀一本作四軌德有七其三法天其四法地五王有三

十五半聖人君子消息卦純者為帝不純者為王六子

上不及帝下有過王故六子雖純不為乾坤易姓三十

三萬一千九百二十歲中則乾率為七百六十此堯所

為四十二者消息三十六六子在其數其三法天消息

中三乾也其四法地消息中四及帝王始起河洛龍

馬皆察其首蛇亦然其首黑者人正其首白者地正其

首赤者天正謹其反生之甲乙丙丁戊己庚辛壬癸各

居應其國中以動靜逆順此天地神靈佐助之期吉凶

之應天者即龍蛇見者非常故謂反反猶異也於衆人

所主若甲為齊乙為東夷王者起於此國中動謂河洛
之水靜謂陵陸之地以應動靜謂之龍蛇見於此為期
 雅雨堂

龍則用其卦日地則用其卦月動謂河洛水靜謂陵陸地各如其迹也順逆者順之皆君澤逆之皆擾亂也

亦爻所生歲三百六十五日四分日之一以卦用事一

卦六爻爻一日凡六日初用事一日天王諸侯也二日

大夫也三日卿四日三公也五日辟六日宗廟爻辭善

則善凶則凶辟天子也上既曰友見日之起者也所以

七分之中以知起者之事來諸侯受其吉凶一軌享國

者惟天子而已天子之吉凶皆倣此者也

之法陽得位以九七九七者四九四七者也陰得位以

六八六八者四六四八也陽失位三十六陰失位二十

四四九為三十六四七為二十八合得五十六此文王推爻為

一世凡七百二十歲歲軌是其居位年數也得位子受

者兼彖變而已有德者重也故軌七百二十歲

父母之位行父母之事年而謂之數然自勉於軌即位

不如爻數即不勉於軌中厄紀此謂受命之君享國之時

孫亦相承位六爻之初位次數然有功德之繼體守文

君則厄於軌謂竟之其受命之君享國之時不當其軌

年之初其子孫承君值后不如父之數則有不能之政

則不厄於軌謂不得竟之此不能之下當復有不字既

脫耳中猶遭也不能之君遭厄則絕死不嗣也帝王享

年國其軌相承各有定年有德延期不若有德雖有然

至其元末時則有繼體守文之君雖并真軌猶自竟其

軌不能之君值厄則絕矣延期或絕作此王與之則

孔子曰洛書摘六辟日建紀者歲也成姬倉有命在河

聖孔表雄德庶人受命握麟徵易歷曰陽紀天心建紀

者謂大易爻六七八九之數此道成於文王聖也孔表雄著

漢當興以庶人之有仁德受命為天子此謂使以獲麟

為應易猶象也孔子以歷說易名曰象別序聖人題錄

也今易象四篇是紀古說假借字耳

雅雨堂

興亡州土名號姓輔友符言孔子將比應之亡殷者紂

黑期火戊倉精授命女正昌効紀承餘以著當火戊戊午部也

午為火必言火戊者木精將王火為之將相戊土也又當為火子又火使其子為已塞水是明倉精絕殷之象

宇或作之滅動効承餘以著所孔子曰推即位之術乾

坤三上中下坤變初六復曰正陽在下為聖人故一聖

二庸三君子四庸五聖六庸七小人八君子九小人十

君子十一小人十二君子十三聖人十四庸人十五君

子十六庸人十七聖人十八庸人十九小人二十君子

二十一小人二十二君子二十三小人二十四君子二

十五聖人二十六庸人二十七君子二十八庸人二十

九聖人三十庸人三十一小人三十二君子三十三小

人三十四君子三十五小人三十六君子三十七聖人

三十八庸人三十九君子四十小人四十一聖人四十

二庸人三已上者變乾坤之體三上極三從下起如是

之故錄圖受命易姓者二十孔子曰極至德之世不

過此乾三十二世消坤三十六世消乾坤之君德之至

數之世如此而已代聖人者仁繼之者庸人仁世淫庸世

狠三十二君之率陽得正為聖人失正為庸人陰失正

無仁人此宜言小人上云繼聖人者庸言仁者是相發

二陰金水也三陽火土木其王也末也皆失其德陰則起大而強陽則柔劣而弱當各以所宜八卦之德掃更

正其知命守錄其可防鈞鈐解命圖與孔子曰正文以

候授明之出莫能雍鈞鈐二星近防上將去疎濶為孔解之者過除禍之圖更興之也

子曰復十八世消以三六也臨十二世消以二六也泰

三十世消以二九二六也大壯二十四世消以二九一

五也夬三十二世消以三九一四也皆以爻正為之世數也復反臨不以

一九數者復初九无據二正正數中自泰以上卦孔子數則壯矣坤靈圖云孔子以位三不正是謂興也孔子

曰姤一世消无所據也遁一世消據不正也否十世消

以二五也觀二十世消以二五四六也剝十二世消以

二四也復變數也更以爻位變相發始遁變一爻世二爻世陰少故也孔子軌以

七百六十為世軌者堯以甲子受天元為推術甲子為部起十

一月朔日每一部者七十六歲如是世積一千五百二十歲後復然則七十六歲之時十一月朔旦甲子堯既

以此為一陰一陽而中分推以為軌度也七往六來八往九來七為世軌者

文王推爻四乃術數易有四象文王用之馬往布六於北方以象水布八於東方以象木

布九於西方以象金布七於南方以象火如是備為一爻而正謂四營而成由是故生四八四九四七四六之

數爻倍之則每卦率得七百六十孔子曰以爻正月為享

國數存六期者天子正月誤字當正云一軌國之法其術意如此乃終存六期者謂與符

厄所遭者言天子者不為四位之人也欲求水旱之厄以位八軌年數除

軌竿盡則厄所遭也甲乙為飢丙丁為旱戊己為中興

庚辛為兵壬癸為水卧筭為年立筭為日此術謂之意先置今所復

值軌卦消息君六天子之軌數乾也則七百六十八復也六百八十八坎則七百以作八軌年數除之者陽爻則除其十四陰爻則除五十六從初至上如是再如軌意矣每除識其數於側至於求時而土則厄之所遭耳竿者為軌餘年不足復除所識卧竿與立皆必除先八年數也今所求者主於日不用故分別之

軌年數水旱兵飢得矣先入軌數前代值之軌除其八者大周萬三百四十歲以除滅上九上九咸自處其餘一欲得除一帝卦者以次除之數有多少欲得除日求也如是乃救災度厄矣陽之法言陽推法術之將有孔求厄而為之備也

子曰天之將降嘉瑞應河水清三日青四日青變為赤赤變為黑黑變為黃各各三日河中水安井天乃清明圖乃見見必南向仰天言嘉善美也應者聖王為政治長一明時治平无相勝言之者乾為水為寒河圖將出故先清南之向天者龍也有者受而言謂乎興者也

見三日以三日見六日以六日見九日以九日見十二日以十二日見十五日以十五日見皆言其餘日誤餘字也

當為陵之聖王聞河如天必下美德於已前齊往受焉龍乃以圖受之其時不聞則不知往期龍則至陵而授焉陵平地河水變日以備龍圖當以月三日時无受之則后三日龍至陵當以一月六日龍見日无受之者則后六日龍至陵自此為期驗故著之云孔子曰帝德之陵日皆言就者於陵受之時亦扶同

應洛水先温九日後五日變為五色京黃天地之靜書見矣負圖出午聖人坤主處置之氣洛水出焉后寒俱降嘉應効乾也安靜由安井午者龜畏人今而一見五日以五日見十日以十日見十五人故以午言

日以十五日見二十日以二十日見二十五日以二十五日見三十日以三十日見亦謂洛水辛日以備而无受之者龜六口見就龍陵而受

焉期之意也孔子曰君子亦於靜若龍而无角河二日清

與上同也孔子曰君子亦於靜若龍而无角河二日清

二日白二日赤二日黑二日黃君子次聖德者又降嘉瑞應河水亦為變其日

從其應之與見於清也蛇見水中用日也一日辰為法以

靜若龍无角神蛇也辰以十一辰以十二辰

辰以十一辰以十二辰已言河水為地將出而變變而

陵而受之君子之德不能不致於此期從不用日十二

為數者不累日也而當見而无受者以一日辰為法謂

用其明日期也辰當為期也一日十二辰為一丑辰而

无受者期日丑辰見蛇亦見水中此有其期明驗也

夜不可見水中赤煌煌如火英圖書蛇皆然也英猶華也光龜

之見水中同耳於是水中孔子曰復表日角表者人形

言之者二皆應且使也也名復者初震爻也震之體在卯日出於陽又臨表龍

初應在六四於辰在丑為牛牛有角復人表象

顏名臨者二爻而互體震震為龍應在六五六泰表載

干干楯也名泰者三爻也而體艮艮為山山為石體有

載於干大壯表握訴龍角大展艮卦至大壯而立體此

土也為手握訴者艮也井二則坎為水有脣詩云寘之

河之脣四名卦而震為龍故大壯人之表其象也

升骨履文名夬者五立於辰在斗魁所指者又五於人

足其三猶艮爻於十次值本於析七耀之行起始表

焉七者屬文北斗在骨足履文夬人之表象明也始表

耳參漏足履王知多權垢初爻在巽巽為風風有聲而

聲八卦屬坎坎為水為孔穴象消卦其道五事曰聽

耳而三漏聽之至巽為段初爻最在下足象消卦其始

離為明人君南面而治焉足行於其上始人表覆王

是由然王人君最尊者離又為火火者土寄位焉土數

五當如姤氣於其上故八兼更得性耳巽為進退又為

近利有知而以進退求利此謂之姤焉者陰氣之始故

雅雨堂

因其逐表 遯表日角連理 名遯者以離爻也 離為日消

見其情 有角離南方之卦也 五均南方為衡人之脊上曰衡衡

者 少然詩含神霧云四 否表二好文 細或為之時名否卦

角主張熒惑司過也 之中艮為木多節 否人之表二時象之與

二艮卦體五坤坤為文故性亦好文也 觀表出準虎

名觀者亦在五艮之中而位上艮為山澤山通氣其於

人體則鼻也艮又門闕觀謂之闕準在鼻上而高顯觀

人表出之象艮為禽喙之屬而 剥表重童明歷元 名剥

當兌之上兌為口虎唇又象焉 色也五離爻離為日童目子六五於辰又在卯卯酉屬

也 也 剝離人表重焉五月卦體在艮終萬物始萬物莫盛

乎艮歷數以有終始剝人兼之姓自然表 此皆律歷運

象參差神實為之舞得縷耳所聞基也 期相一匡之神也 欲所按合誠 生正月不三者此人心

之合誠春秋識卷名也 洛書靈准聽曰氣五機七八合提九爻結八九七十二

錄圖起 氣五禹之五行機七二十七里也二十八宿以

行九宮及位遊相語每宮如卦之日則參差矣八九相

乘七十二歲而七百二十歲復於冬至甲子主象其數

以為軌焉故 初世者戲也 姬通紀河圖龍出洛書龜

曰錄圖起之 也 初世也 始倉甄節五七 或勒伏 數運不俗守錄以

陰陽人卦至 通其也 始倉甄節五七 數運不俗守錄以

十五君位在 易之受文始甄紀 三 數運不俗守錄以

錄也者將起代變滿七九 合 八 名畢升漸喜六十

六千一百則其五 也 合 八 名畢升漸喜六十

四精聖性象有錄弟以所變畢動動 畢猶悉令也八八

天命 者即悉喜於將升進也 其性各有象謂君復表

日角之屬錄 以象所變如其世數始復去遯臨起此

雅雨堂

謂君臣則不然三日者提不者殆易物之慎命不在於

正也此言卦也雖有錄圖所當王必待日旁有氣提之

者乃復可起也無此氣者且當止雖有錄圖第且勿順

天命在今春秋元命包曰青出於天提日而四北之也作者霸橫者距命歷掘執

并投者上契輔摘推失排紕者咸名紀所錯中與用材

毀苴作乃橫與錯者皆旁氣名投摘亡排紕蓋為友

氣投天役力之屬摘亡微也排紕也伯者齊桓

晉文者距之若秦始皇者契輔推契而輔之也若夏大

康之昆弟苴始毀者當任用賢才之臣毀者八風之時

所行之見異皆有云為下五行旋代出輔運相拒與更

行則此毀直或改作苴也用事終始相討期有從至有餘運有託除要有知衙合

用事終始相討期有從至有餘運有託除要有知衙合

□八以視旋機審矣接距相錯之言也或作拒訖孔子

曰至德之數先立木金水火土德合三百四歲五德備

凡一千五百二十歲大終復初其求金木水火土德日

名之法道一紀七十六歲因而四之為三百四歲以一

歲三百六十五日四分乘之凡為十一萬一千三十六

以甲為法除之餘三十六以三十六甲子始數立立算

皆為甲旁算亦為甲以日次次之母算者乃木金火水

上德之日也德益三十六五德而止六日名甲子木德

主春春生三百四歲庚子金德主秋成收三百四歲丙
子火德主夏長三百四歲壬子水德主冬藏三百四歲
戊子土德主季夏致養三百四歲六子德四正四正子
午卯酉也而期四時凡一千五百二十歲終一紀五德

者所以立尊號論天弗志長久六日名甲子謂五德竟至於六其口號名為甲

子故林德後是六甲子故弗誤字當孔子曰正按錄識

論國定符以春秋西狩題劍表命子亦握嬉帝之十二

當興平嗣出妃妾妾得亂明字也不勤竭承維表循符

當至者塞政在樞害時失命缺壽以符瑞伏代災七錄

握藉成年剝哀當至寒林微之應閉不來也為政如此

既元年命以當致瑞期凶勅候脩身練缺郵專兌兌德

始克免延期人承天意也殷勤然練猶澤郵過也兌或

為說自然之識推引相拘沮思愈知命不或世帝思圖

也夫天道三微而成一著三著而體成三微而成一著自冬至至正月

中為泰卦三著成體則四月為乾卦以三微一著之義

則與三著成體不協蓋寫之誤也原經之義三而成一

著一爻也三著成體乃泰卦也是則十日為微一月為

著矣十有八變而成卦之數恐未盡注義故不改隨上

六拘繫之乃從維之言六二欲九五拘之推六既為政

應又非其事六二蓋當作上六先師不改故亦不改主

歲之卦注以為泰否之卦宜貞成亥蓋據屯蒙推之也

為其圖者以為貞成酉按注則達圖按圖進經則失圖

之矣而注亦又錯今以經義推之同位陰陽退一辰相

避也按圖位无同時又何避焉不合一也又屯蒙之貞

違經失義不合二也否泰不比及月不合三也經曰乾

貞於子坤貞於未乾坤陰陽之主也陰退一辰故貞於

未至於屯蒙則各貞其日言歲終則各從卦次是也日

屯蒙為法也泰否言獨各貞於辰中孚小過言法乾坤

蓋諸異者否泰於卦位屬為衡法宜相避故言獨貞辰

也北辰共者否貞申右行則三陰在西三陽在北泰貞

寅左行則三陽在東三陰在南是則陰陽相比共復乾

坤之體也中孚貞於十一月子小過正月之卦也宜貞

於三月卯而貞於六月非其次故言象法乾坤其餘眾

卦則自貞於其同位仍相避可知也謹撰所聞其餘君

雅雨堂

子爲耽贅而非之問其
餘君子庸人求乎免

周易乾鑿度卷下



程