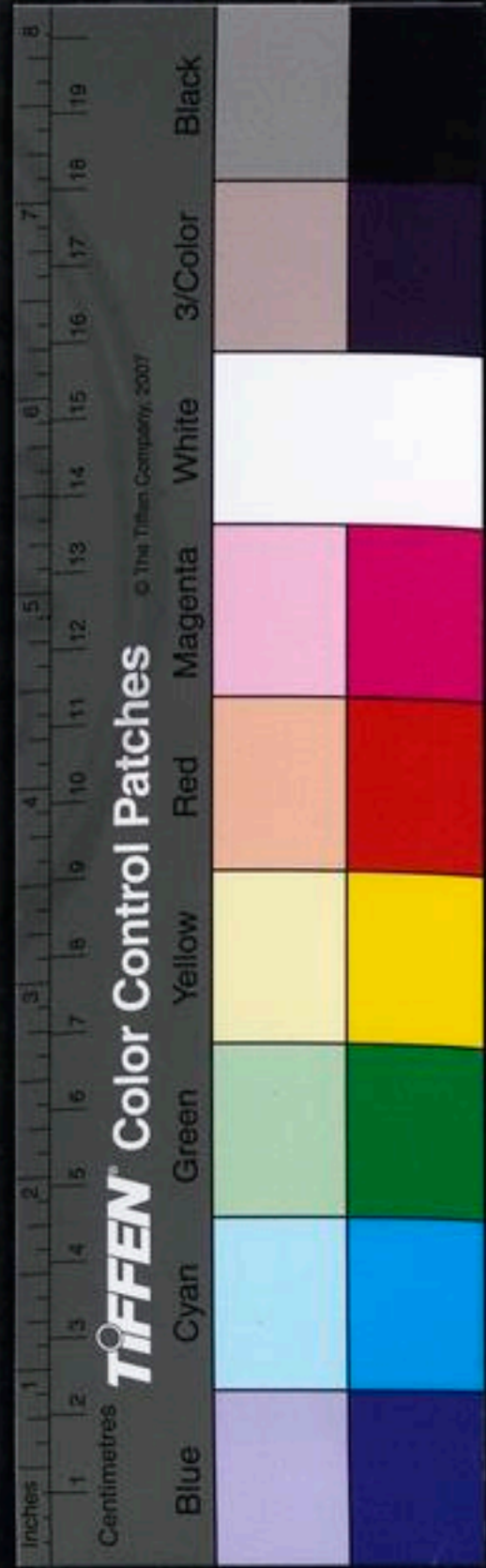
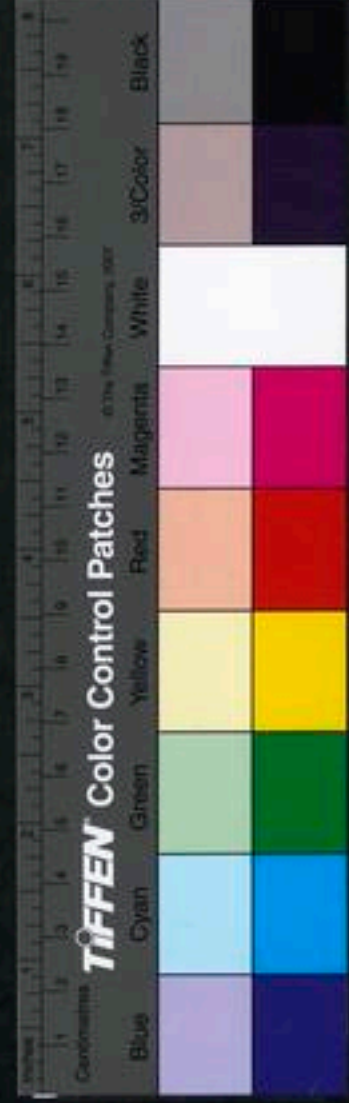
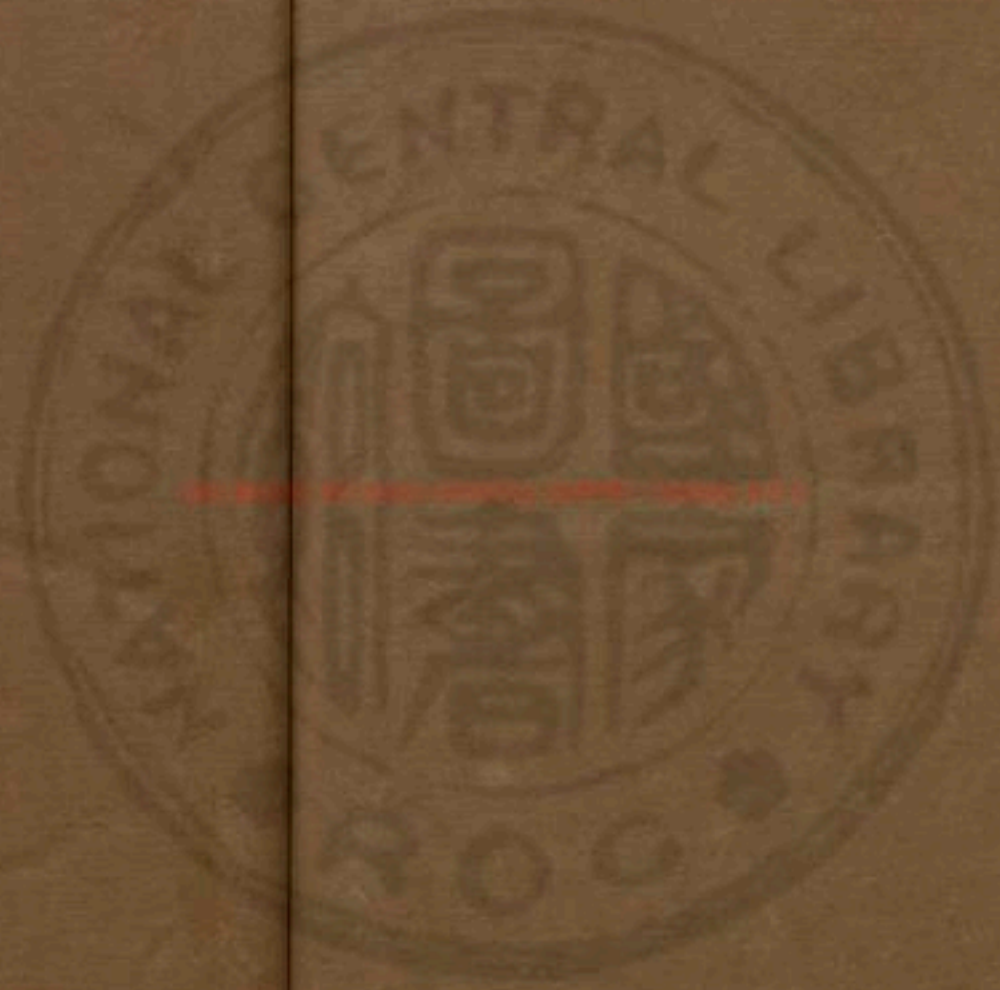

© 2004 National Library of Medicine. Digitized by eGangotri

11/2/02 ul

十三經緯跋

十三經者何易為書毛詩春秋左傳公羊穀梁周禮儀禮論語孝經孟子爾雅也經者何剖未若之秘於以洩至靈尋已著之芳重以研其妙也

概身定據遠矣洋數千百有
餘年或聲聖初勃來一編或
一聖而藝苑卷或群賢如景
定一部或一賢纂乎苑篇互
所以盛天地通鬼神的人倫
昭淑治而造性情及揖讓尚

辯多後於身獸草木之名皆
是物也若日月中天与江河
之法淫下土百王稟為芳規
兆姓道在懿訓是善述敷業
方切溥也盡考也嗣是累葉
之註者輯者指不徒在雅理

聖天子置之北方公念身古醒
賢函因受辱者遂著書以
自表尺黃霸書說於犴檻屈
原騷賦於江潭說難於錦衣
叱於秦史記則馬遷化于澤
上書則鄒陽草自獄中皆志
梁公該洽淹博鴻儒也著孝廉
也昭矣五羊
擯於重璞此繹之不可不化
漏新更純金沒於泥沙美玉
時以慷慨招尤

聖天子置之北方公念身古醒
賢函因受辱者遂著書以
自表尺黃霸書說於犴檻屈
原騷賦於江潭說難於錦衣
叱於秦史記則馬遷化于澤
上書則鄒陽草自獄中皆志

抑琴者所不為申情懷煥有
所不容已者於是取十三經
所夕綉繹歷年集所剔精抉
龍標異紙新浚然若清如通
而胸始澄保而精其神併不
滿於亥豕魯魚小子芝瑞因

乃盟手披覽之即撥雲霧而
觀青瓦不快於此矣由是以
觀昂之北古強弱為公繫身
之地可即謂為公手右發跡
之地点可

治下後學楊芝瑞叩首拜

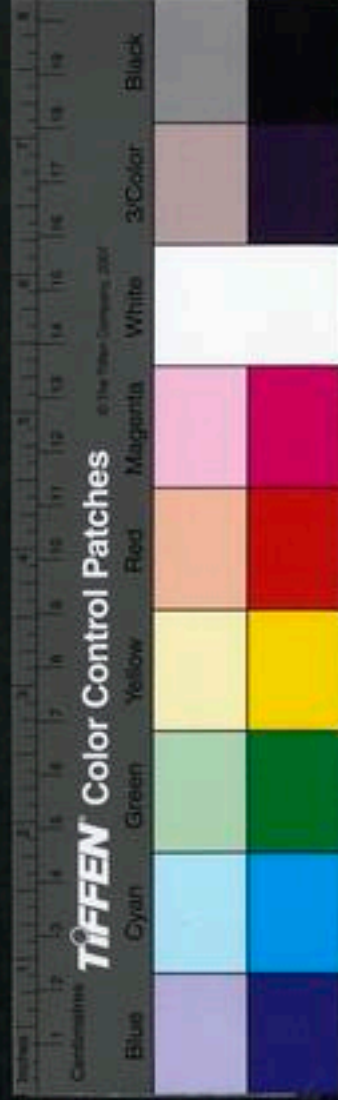
纂

敘十三經繹

十三經繹何

嶺南梁公羽翼表章之苦心也
神廟庚辛間公以孝廉匡時抗疏
櫻鱗被逮歷年所環始賜而繹
成再歷年所蝥獨拔而繹行達

司鐸塗庠備員屬吏謬辱讐校
之任未窺金豹之班其纒纒玄
晏夷辛闕公之卷蓋自即此
諸如椽已備詮其始末而達之
不能已于言者公以經繹而愚
尤欲以公之心繹也昔長沙太

傅湘江作吊岳州司馬淒婉咏
詩雖劉禹錫九季之謫詩賦徒
工即蘇長公玉局之還才華終
薄蓋憂違孤憤慷慨豪吟無裨
于世烏用文之
梁公毓靈東粵粵之先如陳文

恭海忠介兩先生文章節義相
望中朝公毅然聿追前輩蔚為
儒宗不錯愕於險阻而利其艱
貞鑄古鎔今鉤玄訂奧自義禹
而逮卜孟經已疏為十三墮口
耳以會精神十三經復繹而為

以時制而益淺益去其真焉
梁公生白沙甘泉諸先生之
鄉歷悔吝退復之後深窮天
人萬物之故取先聖遺經躬
體而心質之喟然病諸儒之
窮經而經絕如夾漈之嘆者

謂漢長於數宋深於理漢詳
於博物而失之誣宋詳於說
意而失之鑿我明聖意
列聖表章經學豈無人焉折衷
群賢博文約禮灼見道真幽
弘橫廢者與之紹明前聖昭

示一代尊經之大義乃慨用
紬繹為論為圖為辨為考集
易逆圖書之包衍策合理數
之通後先卦互變之不窮位
初終之有定歸藏為坤連山
言艮不亦灼然乎書傳典範

則圖敘疇考星歲差象刑古
制破西伯箕微之疑申王子
三監之說存詩序之辨不背
馳乎朱鄭記目風之誤不中
惑乎左荀圖章雅頌之釐分
傳畧刪變之具備正春秋為

尊周之書盡三傳之短長得
失論禮為性命之旨定三代
之尚忠質文語集經學之大
成忠孝存心之本重孟善用
經之語性爾雅釋詩之道微
質之理而順反之心必安從

來大儒訓詁世所誦習尊信
必明晰其得失要以不失聖
人之心不悖聖人之理而止
廣大精微簡易明脩起漢宋
諸君子於今而與之言經不
吾易矣所謂其事則述其書

則作記久明遠著古昔之昏
昏傳千里之恣恣其於道統
世教豈小補乎哉稚川云經
術深則高才者洞逸鹵鈍者
惺悟又曰披九典乃覺面墻
之篤蔽聞至道乃知拘俗之

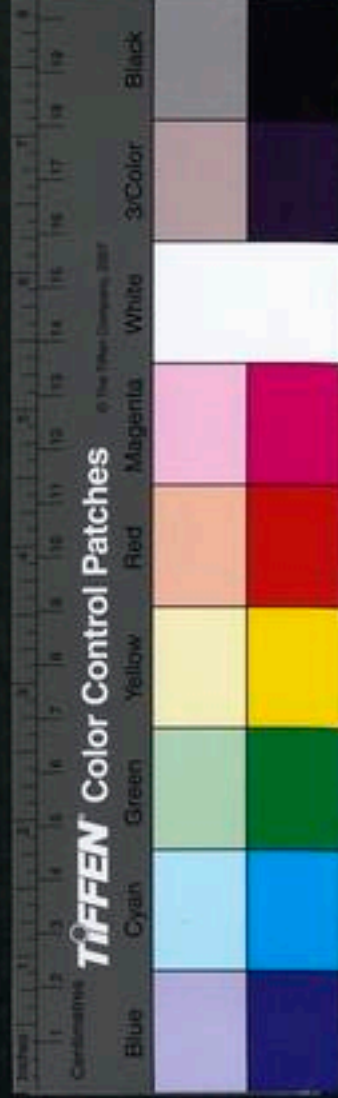
多迷余朴學小知無專門名家之心目今得讀公之書惺悟篤蔽多矣語云繹之為貴是又在繹公之繹者公志希賢聖行在天下則道其自南而天下也乎傳曰去之五百

歲其人若存百世之師也余今又親炙之者已

天啓歲在丁卯春正上浣之吉

賜進士出身奉政大夫知太平府事前

兩京戶部雲南江西清吏司郎

中通家寅弟闔煖頓首題於
含清園

跋

先生從公餘進余輩揖之仰
紫軒中盱衡在上尸而祝者
考亭夫子也余曰諱何莊事
紫陽氏唯謹也嘗讀
先生十三經繹胸庫腹笥貫

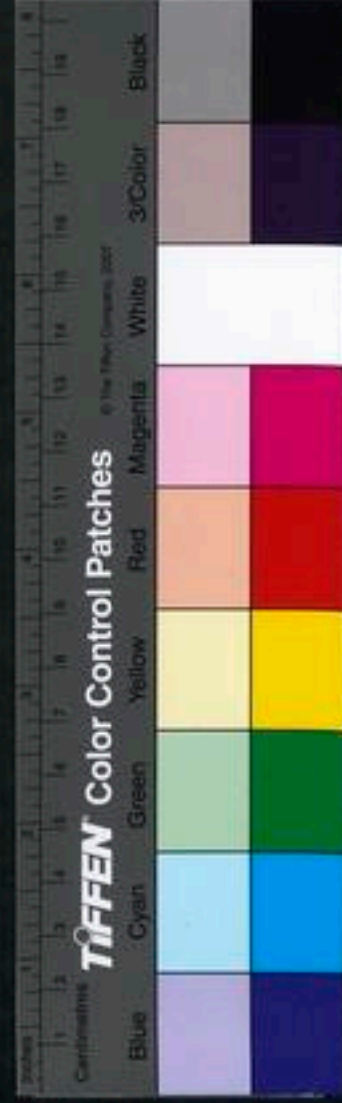

穿諸藉吞吐百家當其抉奧
窅參象始眇思所通翔獲未
有每於山窮水盡處天根月
窟躡足而登渠祿之彥直衙
官隸之雁行洛閩未知誰伯
誰仲當年紫陽不盡詮疏割

席以分人此日啓之九京自
應遜謝匡吾不逮而奚煩尸

祝爲

先生曰否否方今擁臯譚經
者都不問聖賢面目時出邊
見詭說以相嘗啜舖竺乾苦

縣之醴醕後生一搨枯筧便
洗洋自恣倒海排空卽尼丘
聖人且爲撤席於考亭夫子
何有嘗試問其源委叩其指
歸訂其訛舛印以神理百未
有一也紫陽氏羽翼往誥著

請鑑來茲余嚮者講藝雲山竊
嘗謂自堯舜湯武以來治法
皇統滙于我
太祖高皇帝自孔子孟而後道法
統滙于我考亭朱夫子故顏
其齋曰考源山房門人進而

問其旨余曰考源者考亭之
淵源卽考理學之淵源也余
分鐸留雍爲孟兩對
皇祖首善地鍾虞羨墻及佐姑
孰爲
龍飛始郡命栢山亭儼然居中
則
皇祖當日所臨御者也仰紫軒
峙之左方前時官茲土者構
以奉文公木主依然麗日月
以行豈可謂非前定以待而
中有默契焉者乎

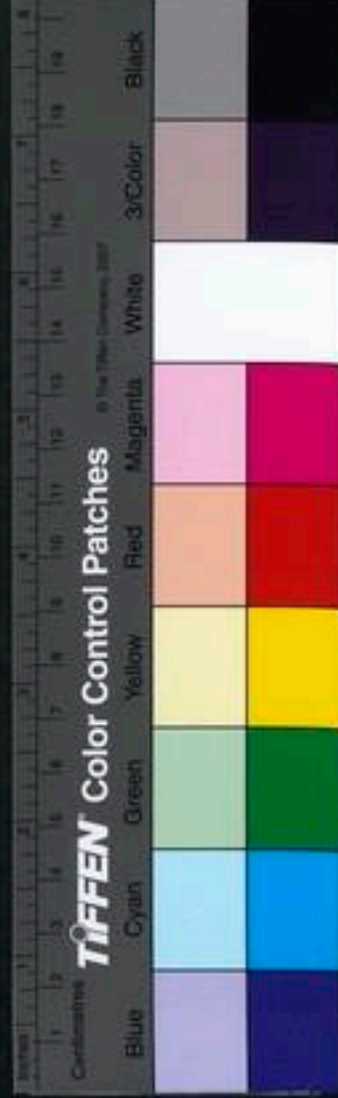

皇祖表章經術俎豆

先師推朱紫陽氏爲功令躍
冶不祥與非聖畔法同臯今
神聖繼起賡相關繹祖述我
高皇紫陽氏固異代臯禹也竊
尸而祝之有日矣齋固匪今

適與願會不大愉快哉諸君
子彬彬家堯舜人孔孟余幸
得共事一時政道法治法復
興之秋余願與諸君子繇憲
章

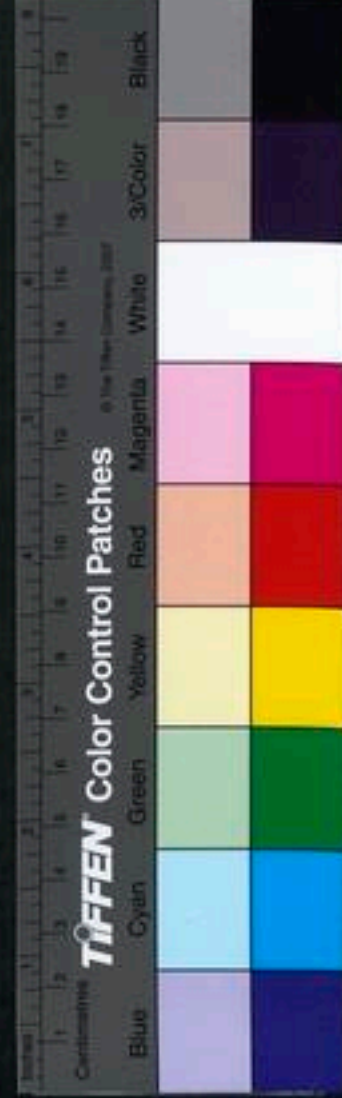
高皇以邈之勲華謨烈繇指宗

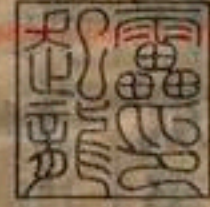
考亭以遡之洙泗脉絡總之
以事我

皇上爲堯舜之君而孔孟中天
矣是編也註脚乎土苴乎抑
亦尊經嚆矢也敢云司南幸
不覆瓿廼以災木所患滋隕

越也雖然神而明之設誠而
力行之則存乎其人耳余輩
於是避席長揖曰此政先生
繹經意也秩成爰敘次而爲
之跋

天啓丁卯秋日屬吏蜀都雷
起龍拜手題

發刻名公

宮詹宗伯學士李

諱

孫宸號小灣廣東香山縣人

癸丑前

南雍大司成

中允翰林林

諱

鈺號鶴胎福建龍溪人

丙辰

前南雍少司

成

光祿少卿倫

諱

肇脩號五知廣東新會人

丁未

直隸太平郡伯閻

諱

煖號又新河南項城人

巳未

別駕廖

諱

應兆號聖符江西石城人

巳酉

司李張

諱

居號體仁北直清苑人

乙丑

當塗尹郭諱紹儀號丹葵浙江平湖人乙丑

蕪湖尹雷諱起龍號伯石四川井研人乙丑

繁昌尹劉諱孔源號我無湖廣麻城人己酉

提學叅議曹諱履吉號根遂丙辰

禮部郎中張諱時暘號貞菴丙辰

行人司行人鍾諱斗號象台己未俱當塗人

李諱一獻號儼思壬戌繁昌人

署教諭舉人汪之達號玄滄安慶桐城人

府學訓導曾文蔚號太愚四川富順人

姑孰孝廉唐諱謏號六洋

岑諱維嶽號秀中

陳諱之龍號禹濤

關諱引之號猷綿

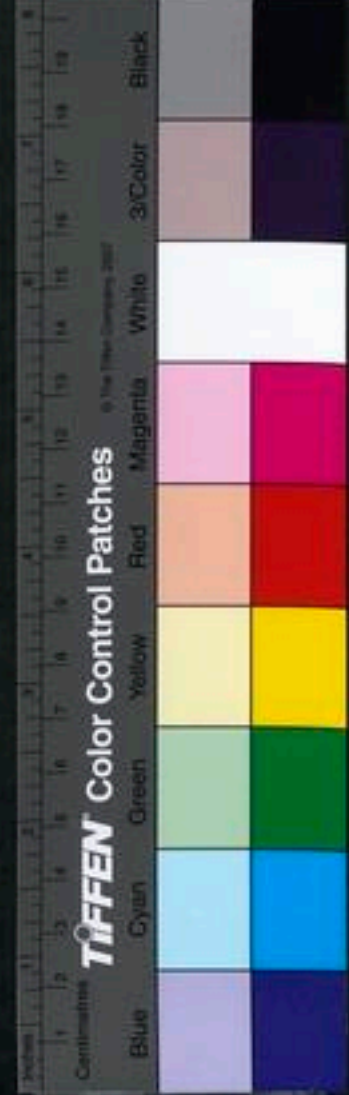
楊諱芝瑞號仲房

恩貢倪諱瑞胤號世符

張諱仕璉號仲玉

兄諱鳳翔號丹衢壬戌見任湖廣黃岡縣

弟諱應材號四多壬戌見任江西進賢縣

較刻門人姓氏

國子監門人

梅之燦

麻城人

戴時霖

蕪湖人

吳道善

蕪湖人

郭連城

休寧人

姑孰生員門人祝聖年

許履素

彭慶圖

胡國安

張三畏

古希賢

曹行直

吳士琇

任司直

李元棟

張有宰

曹臺望

倪蕃胤

曹臺駿

孫燕翼

梅卿雲

蕭雲從

郭天球

沈廷隣 李冲斗 王侃

濮應明 陸嵩 金鼎祚

金鼎爵 金鼎鉉 金湯

張士傑 吳士玠 孫啓蕃

芮從化 胡以賓 吳邦佐

王夢縈 謝居易 倪漢儒

徐輔之 楊正極 梅世開

李得全 沈受蒲 徐日麗

徐日升

古皖生員門生王琮 汪必裕 劉若寅

武昌生員門人吳之甲 黎正經 吳之麟

吳之蘭 楊祖雄 蔡明元

東粵舉人門生譚尚綱 吳思友 余乾

譚大振 林宗雋 蕭榮

黎弘基

選貢門生伍世耀 張完度

生員門生蕭應科 戴大受 潘日省

吳思讓 譚熙 譚點

楊瑞枝 黎堯夫 利應昌

張熙運

僑劉逢源

任翼南

儒士汪躍龍書

經繹卷之一

易總論

昔者包犧氏運際邃古道合玄冥天應以鳥獸文章地應以河圖洛書於是則而象之始畫八卦而先天圖作焉圖有畫無文首八卦衡圖次圓圖次六十四卦衡方圓各有圖而宇宙橐籥生成覆幬持載大儀法象若雜撰流形之縑畢具易曰天地之大德曰生易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦首畫一象乾乾陽物也乾為天天體虛虛而實其中故立奇象次畫一象坤坤陰物也坤為地

楊瑞枝 黎堯夫 利應昌

張熙運

僑劉逢源

侄翼商

儒士汪躍龍書

經繹卷之一

易總論

昔者包犧氏運際邃古道合玄冥天應以鳥獸文章地應以河圖洛書於是則而象之始畫八卦而先天圖作焉圖有畫無文首八卦衡圖次圓圖次六十四卦衡方圓各有圖而宇宙橐籥生成覆幬持載大儀法象若雜撰流形之縕畢具易曰天地之大德曰生易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦首畫一象乾乾陽物也乾爲天天體虛虛而實其中故立奇象次畫一象坤坤陰物也坤爲地

地體實實而虛其中故立偶象微哉乎天太虛而象之奇地旁薄而象之偶象其精也奇偶既定兩相摩而爲四陽之陽曰太陽陽之陰曰少陰陰之陽曰少陽陰之陰曰太陰四相摩而爲八乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八而天地水火山澤雷風儀象悉備八相盪而爲六十四而天地混闢日月代明四時錯行網緼化醇精構氣凝萌長孕育還復死生仁昭義立性命貞成咸府其中縱觀之一本雙幹自下而上通六虛無外也衡觀之陽先陰後陽主陰輔盡萬象一體也統觀之天地持衡震巽中萌山澤

形用水火神行析觀之愈大愈小彰造化之大用愈小愈繁窮萬有之幽蹟而陰陽左右枝比葉偶盡萬類之性情八卦小成其參天之所爲乎一三而三矣六畫大成其兩地之所爲乎三二而六矣察性知命原始見終類萬化之蹟備神明之容其惟衡圖乎其圓圖象渾天天德圓圖渾淪周廻正象天乾正位上覆坤正位下載而位定矣艮西北山宗兌東南澤鍾而氣通矣雷出地奮於東北風行天勁於西南而相薄矣大明生東爲暑爲晝小明生西爲寒爲夜精互歲而不相射矣嘗以意顛仰於圖中而渾天上

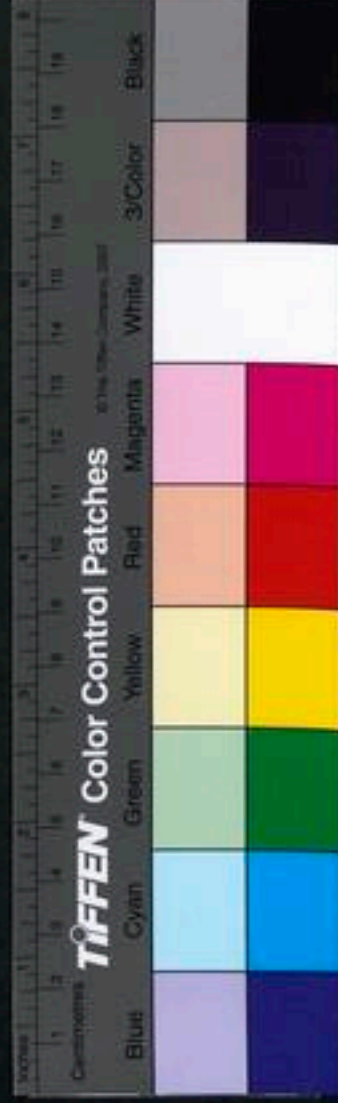

下四方之象幬覆而宇周卽璣璿游儀之說不察於此矣
旋觀卦運始震一陽順而升歷離兌二陽上至乾而陰生
始巽一陰順而降歷坎艮二陰下至坤而陽復生四序輪
次五運輻輳是天下之大順也而數往者順矣夫是有與
樞焉坤之三陰也艮坎之二陰也逆遯其所由來實始巽
一陰乾之三陽也兌離之二陽也逆反其所由生實始震
一陽則窮陰之窟躡陽之谷迹神化之所由來以知天地
之轂也來爲難知是其逆也易本衡圖其爲數逆數也一
陰一陽綿綿伊始不見不聞大本大始以一而神自下載

起爲變化宗爲往來紀則天下之易盡之乎逆數矣故規
衡圖爲圓而上下四維往屈來伸之大用指諸掌可覩也
規六十四卦爲大圓而坤孕乎復乾嚮乎姤冬春夏秋晦
朔弦望日長短至晝夜分可候而測也陽在陰中陽逆行
陰在陽中陰逆行陰在陰中陽在陽中畢順行而好醜有
類也健順誠明造位天德動止入說時行不忒動靜應軌
消息準度好惡有鄉喜怒以類清寧平康玄眇黃中來以
逆知性守其宮往以藏知而寓諸庸故曰乾坤縱而六子
橫易之本也

說卦傳天地定位章正釋圓圖

其方圖象地儀地德方析衡

圖而八積而六十四廣莫禘袒有截其方圖從中起震巽其始恒益綿綿四卦衡從爲中方雨滋以生日暄而暴旣未濟持功神農盛昌通十有六卦爲次方兌說保合艮止勿過咸損見義通三十有六卦爲又次方於是乾以君主始坤以藏主成而六十四卦大方圖成焉從其積而衡觀之其下卦皆乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八而貞不易也從其積而縱觀之其上卦亦然而悔亦不易也上下四維靜正永寧風雨露雷變化充盈纖毫入蕨廣博無垠東西爲緯南北爲經人敬正以直而復見其心方不

過物而巽以隱稱器故大備心不踰矩其取諸此乎

說卦傳雷

以動之章
正釋方圖

於是周圖其外納方圖其中天包地外地處

天中地儀有限天體無窮眎諸掌矣故曰動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮則變化萬物而旣成之矣然必定位通氣相薄不相射而後能職二儀相依附也非是之謂乎

說卦傳神也者妙萬物而爲言者也

章正釋圖
外方中圖

是故日一南而萬物死日一北而萬物生斗一

北而萬物虛斗一南而萬物盈天地合并神靈以謀天其

運乎卦氣爲之行地其處乎卦體爲之止闔天爲宇闔地
爲宙博厚高明無疆以久圖象爲之紀故圖先天而天莫
之違圖無文而天地之至文出焉易其著於此矣夏易連
山其卦首艮明定乃能應商易歸藏其卦首坤明靜乃能
生以無爲爲有爲毋孔子曰我欲觀商道是故之宋而不
足徵也得坤乾焉蓋善之也而於易已褊矣至周文王德
純天載古易大甄而演之於姜里法宓犧先天圖圖以序
卦更先天方圖爲圓明天行尊乾坤旁列六子目父母六
子圖明人紀而設卦觀象著彖繇以前民用而易道復興
序卦首尊乾於天以冠經繇備四德以統經配以坤致用
以坎離泰否尸其交剝復見其心是故天尊地卑乾坤位
而易行日東月西長短至而時平於先天圖四正之卦合
四正卦者貞觀貞明貞一之象反觀之不變者也下經主
四偏卦首咸恒咸兌艮合恒震巽合也咸恒者山澤風雷
男女夫婦鬼神陰陽之道也山澤通氣二少感應以相與
而爲咸風雷不交二長敬正以相守而爲恒夫姤謹其微
漸歸妹極其變震艮先巽兌後而別與序章焉於先天圖
四隅之卦合四隅卦者乘除躋羸上下降升不可爲經反

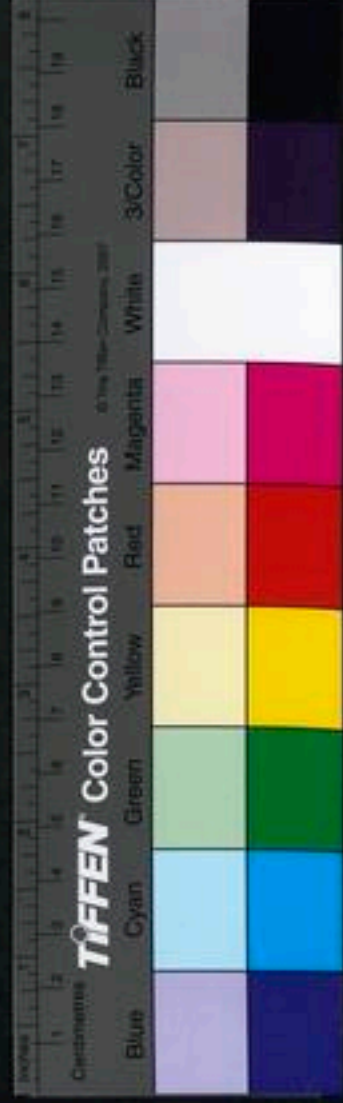

觀之則變者也上經天道故乾健知始坤順成物坎誠中實離明中虛性諸天而法天下經人道故咸以虛受恒不易方震作艮止巽入兌說脩之人而盡人易知太始簡能成物命天性也有孚心亨明麗中正性天命也咸虛以受恒不易方戒懼成德靜正居方始巽以入終說而解則人道以盡性至命爲其常也故易之言易也以二體反對爲其耦爲交易以一體反觀成兩耦爲變易而交易變易如環不窮不易者常易常易者未始或易也此易之精也其圓圖本先天方圖先天方圖起動撓次滿燮而兌若艮說之止之也乾坤從君藏焉五運周矣此規之使圓而遠則冥諸天帝出乎震帝天帝也出震震東也齊乎巽巽東南也其盛德在木陽始奏地而出而鮮潔整齊也離也者明也南方者夏夏之言假也大也盛德在火萬物皆相見雨潤日暄養之長之假之而大也坤也者土也土寄旺四季中央土則冲氣之府王莫王焉土潤暑溽火暎金伏而育神此育復命此復也譬母鬻子乎靡以爲克勤顧復而致養之也是致役也兌正秋也西方之卦萬物之所說西方陽之窮也方圖乾正位焉曰戰謂死生分而爭而即死即

生也坎也者水也北方之卦天地之大德藏焉于產室乎
宴勞之矣艮東北之卦爲地統之衝萬物之所以成終而
即終即始爲不窮之通故曰至哉文王之作易也其得天
地之用乎上應天行下法地經五氣順布萬物砰砰出入
死生於其門聖人秉規矩權衡制天下而不測方國以平
其取諸此乎乃父母六子圖嚴父於天親母於地而乾坤
上位矣六子者索之乾坤而各得其一體者也萬物資始
於天萬形資始於親資之也者索之也乾純陽震索而得
其初體爲長男坎索而得其中體爲中男艮索而得其末

包犧氏先天諸圖揭員神方知易貢之妙歎之曰大哉乎
通神明之德類萬物之情也聖人以此洗心退藏於密吉
凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之
聰明睿知神武而不殺者夫贊文王序卦張圖繫之旨曰
易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故其爲書
也不可達爲道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛
柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外內使知懼
又明於憂患與故無有師保如臨父母其贊著之德曰昔
者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命其示人學易也曰易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉無不利其自名則曰假我數年五十以學易可以無大過矣比韋編三絕於性命之與洞然矣又曰吾於易也沒身而已焉乃即文王周公所繫卦爻辭卦闡其消息變化化裁之以爲斷曰彖上下傳以八大象造化交重變化之象君子效法之以致

體爲少男陽主而陰從合之故乾道成男而稱男坤純陰異離兌之索之也亦然則陰主而陽從附之故坤道成女而稱女也其位序秩然而易序卦以之首乾坤尊乾坤也天地父母尊之也中坎離坎離終既未濟貴坎離也坎離得天地之中也均是男女而嫡子婦以體祖爲其正也故上經初主坎下經終主離二經終主坎離交也乃其震艮兌巽卦列內外經分上下縱析衡合先後疏附體父母佐冢嫡有序有別有恩有禮有節有權而緯經故曰明人紀也於是乎設卦觀象明三極晝夜進退之道察人事得失

憂虞之故各繫之吉凶無咎利不利之辭以明吉凶而易道大興周公成文王之德而作爻辭故於三百八十四爻各有辭徇天地陰陽君臣人事萬物變化之理盡矣爻辭亦謂之繫辭大傳言繫辭者五皆指爻辭爲繫辭謂周公繫屬其辭於逐卦之下故亦謂之繫辭觀井之六四王用亨于岐山明夷之六五著箕子之明夷彖曰以蒙大難文王以之旣濟之九五東隣殺牛不如西隣之禴祭小過之六五密雲不雨自我西郊則知公繫辭無疑也先師孔子統一聖真洞契天人其渙然於易而贊易贊而不敢論贊

用曰大象傳爻觀其德位比應當否推行之以爲通曰小象傳以周易乾坤象天地易簡之善運之乎四德而純粹精也是天人之合也而天德聖功盡此矣作乾坤文言傳以二經之弘綱大體未易以究而原也標易知簡能之精通極於天德而成位乎其中推貞觀貞一之神體備於人道而成能於仁義諸凡其立象設卦裁變制占以開物成務冒天下之道者作統言究宜之曰繫辭上下傳原義文圖象之精闡無方之象盡不言之言作說卦傳以易卦名言之序消息進退往復正反皆時之相生而可與幾也作

序卦傳以易卦卽三十六爲六十四反對之妙更其序由乾坤而窮之於井困由咸恒而反之於姤夫明易之不可窮也後作者復以次而受於無窮作雜卦傳終焉

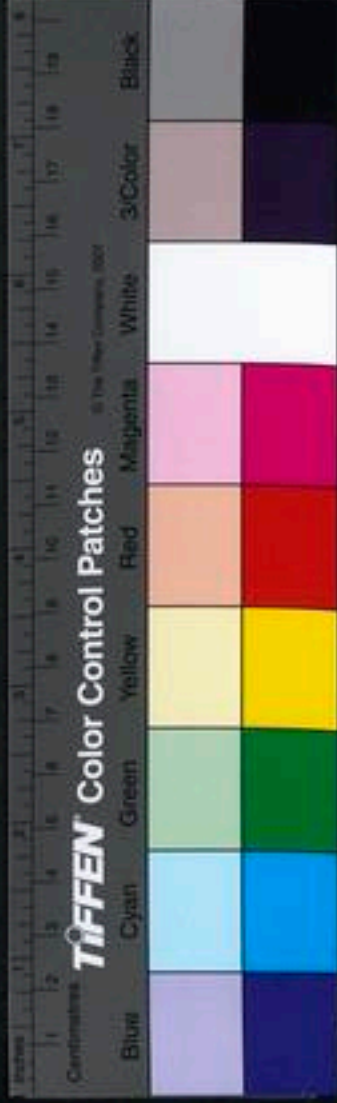
將雜卦傳布爲

三十六宮圖卽復是一部孔易

是謂十翼其用歸於使人通志成務不違

天不過物盡性命之致而已矣故曰大哉易也人更四聖世歷三古商瞿子木受學於孔子而秦火以下筮書故不廢惟失說卦三篇後河內女子得之自商瞿而下六傳至漢田何何易十二篇以授丁寬寬授田王孫王孫授沛人施讐及東海孟喜瑯琊梁丘賀由是有施孟梁丘之學喜

之學流于陰陽災變其徒趙賓釋箕子爲茲滋持論巧慧賀亦以符應得幸圖麟閣後別有焦氏易自言得于隱者述陰陽災異不類聖經而東郡京房受之分六十四卦更直日用事專以風雨寒温晦明爲候各有占驗夫易道廣大悉備盡神理占候者得之以卜筮則神是時東萊費直長翁者治易其本皆古字號古文易無章句獨以彖象及繫辭等十篇解說上下經以授瑯琊王演演授沛人高相相以授子康及蘭陵毋將永故有費氏之學行于人間而未得立後漢鄭衆皆傳費氏學馬融又爲立傳以授鄭玄

玄作易註荀爽又作易傳魏氏王肅王弼並爲之註自是
費氏大興梁丘施氏亾于西晉京氏有書無師鄭玄王弼
二註列于國學齊氏惟傳鄭義至隋王註大行鄭學今殆
絕矣漢以來言易者多主象數惟王弼主理畧數爲論易
冠然好老氏益尊老於易推易於老適名理而止其究爲
清談晉魏談玄倡自弼輩弼所註上下經其門人韓康伯
之徒又從而疏之按以文言雜入卦中自費氏始至唐孔
穎達作正義主王弼又謂輔嗣之意輔嗣王弼字象本釋經宜
相附近分爻之象各附逐爻則費氏初變古之時猶若今

乾坤歟古經始變于費氏而卒大變于王弼晦翁嘗欲合

之若李昉梓之集解則取鄭而舍王陸德明之釋文陸元朗字

明則宗京而尚數他如衛元嵩之元包關子明之易傳叛

經甚矣宋藝祖時徵處士王昭素入便殿講乾卦經學風

焉至周元公作易通實探誠神幾之原嘗歸於太極而稱

易爲五經之源天地鬼神之奧程正公序所著論易傳以

爲易變易也隨時變易以從道也而聖人開物成務之意

曉然其弟子尹和靖每以易傳乃先生成書求先生之學

求諸此又曰先生踐履皆大易傳述而成之而邵康節所

稱先天諸圖象則造化生成自然之次第爛然實始傳義
畫於是內外相應顯微並炤而人始知易爲崇德廣業窮
理盡性至於命之書又知象固辭之本也朱文公因邵易
作啓蒙因程易作本義而作五贊具述其大都然謂伊川
之易其言理甚備象數却欠雖不明言以非之意實不滿
焉蓋終以易爲卜筮而作文周繫辭本卦爻之象而繫之
占以爲言馬端臨有云理外無象平時本諸踐履則觀象
玩辭此義理也一旦謀及卜筮則觀變玩占亦義理也初
不必岐而二之况借易以明理自夫子已然矣何也君子

學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之爲乾九二而言
也而乾之九二豈有學問寬仁之義乎日往則月來月往
則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒
暑相推而歲成焉爲咸九四而言也而咸之九四豈有歲
時代謝之義乎蓋其初因講易遂借易以言理如程子因
君子豹變而發爲自暴自棄之論因君子得輿而發爲匪
風下泉之論亦是意也嗟夫犧垂皇策文卦道演德孔成
命迄今幾千百年諸儒訓釋無慮數十家而微辭奧旨固
有按彌廣測彌深者則譚易何容易也

蓋嘗論之易分上下經文王所定也程子謂卦之陽盛者居上篇卦之陰盛者居下篇朱子謂簡泰重大故分上下二篇說者謂六十四卦爻辭不過七百十有五字未見其重大殊不知朱子所謂重大者以理之淵微論非以文辭浩瀚論也易與天地準非重大而何至以上篇三十卦下篇三十四卦爲平分簡泰此必有深意未易曉也由程說推之上篇有乾凡十二卦坤亦十二卦下篇有坤凡十四卦乾亦十四卦似不專以乾爲陽盛而居上坤爲陰盛而居下者然亦自其互合言之乾在上經十二以其八體合

乾坤坎離餘四卦合震巽艮兌皆合陽體也坤在上經十三合于乾坎艮震巽兌亦皆合陽不合陰也乾在下經者四亦合震艮巽兌乃合陰體也坤在下經者四合于巽離兌亦皆合陰不合陽也陽盛陰盛之說庶幾有理矣今合之孔穎達鄭樵諸說其義始明案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分爲上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也上經以四正卦爲主首乾坤而終坎離乾坤父母之道也天道也天道莫於日月故以坎

離終與先天圖南北東西四正之卦合下經以二變卦爲
主震變爲艮巽變爲兌首咸恒而終既未濟咸恒夫婦之
道也人道也人道莫貴於水火故以既濟未濟與先天圖
四維之卦合上經以乾坤坎離包始末下經以震艮巽兌
間於其中非他也所以受而推之也上下經雖有三十卦
三十四卦之不同以反對計之各有十八卦上經三十卦
之正者有六如乾坤大過頤坎離皆一定不易者也卦之
反者二十有四如屯反而蒙需反而訟實以十二卦反而
爲二十有四也正者六反者十二共十八卦下經三十四

卦之正者有二如中孚小過皆一定不易者卦之反者三
十有二如咸反而恒遯反而大壯實十六卦反而爲三十
二卦也正者三而反者十六亦十八卦大抵六十四卦之
中一陰五陽者十有二陰四陽者二十有四三陰三陽
者二十是爲反對變卦五十有六乾陽坤陰離二陰坎二
陽頤二陽中孚二陰小過二陽大過二陰是謂反對不變
者凡八卦耳上經反對五十二陽爻五十六陰爻下經反
對五十六陽爻五十二陰爻以十八卦之正反論上下經
實無多少矣上下經各十八卦共三十六卦正合八卦之

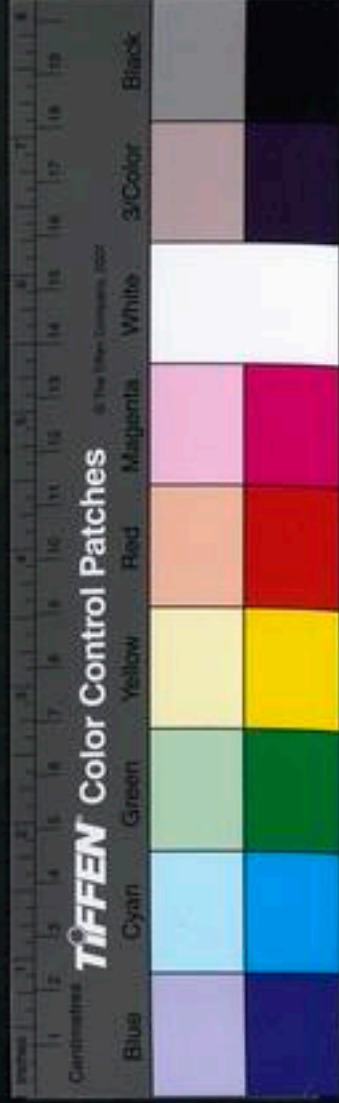

數也又易之十翼世以爲孔子作也歐陽公疑之以爲既孔子自作不應文言內自稱子曰字朱子謂十翼真孔子作而子曰字乃後人增入者然春秋筮辭穆姜所筮遇艮之隨而有元亨利貞數語與文言不異夫子於斯時未生也文言奚自而作耶本義云疑古者已有此語穆姜稱之夫子亦有取焉得之矣至論重卦之人王輔嗣以爲伏羲鄭玄以爲神農孫盛以爲夏禹史遷以爲文王而孔穎達獨有取於輔嗣按繫辭神農之時已有益取諸益與噬嗑則謂禹與文王者其說不攻自破即言神農亦未爲得說

卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著凡言作者創始之謂神農以後便是述脩不得謂作幽贊用著謂伏羲矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論四營而成易十有八變而成卦明用著在六爻之後非三畫之時伏羲用著即伏羲已重卦矣說卦論聖人作易兼三才而兩之故易六畫而成卦六位而成章又非神農始重卦矣及觀所謂尚辭尚變尚象尚占皆在六爻之後明三畫之時未有彖繇不得有尚其辭三畫不動不得有尚其變揲著布爻方用之上筮著起六爻之後三畫不得有尚其占伏羲作網

畧削桐爲琴，絙桑爲瑟，則是制器尚象，卦非其所重，而何下繫。云上古結繩而治，後世聖人易之以書契，百官以治萬民，以察蓋取諸夬。旣象夬卦而造書契，伏犧有書契，則有夬卦矣。以諸說推之，今依王輔嗣以伏犧旣畫八卦，卽自重爲六十四卦，爲得其實。天地之數五十，有五大衍衍，天地之數何止五十。蓋大衍之數五十，其用四十，有九者，以少陽之數推之，七爲少陽，積七七之數，故用四十，有九。然天地之數合爲五十，有五，今併其卦而論，尚缺其五。惟自象二象四時象，閏與夫再扞合而推之，則與天地之數侔矣。卦爻必以九六者，陽數九，陰數六，老陰老陽皆變，周易以變爲占，故稱九六也。夫陽數盡于九，陰數滿于十，陽盡于九九爲老陽，宜矣。陰滿于十，何以六爲老陰。蓋陽者君道也，務于長，故取盈數。陰者臣道也，忌于進，故取少數。故九爲老陽，六爲老陰。

河洛圖書

河圖洛書漢魏以來諸儒類能言之孔安國曰龍馬出河
伏羲則其文以畫八卦謂之河圖又曰天與禹洛出書神
龜負文出列於背有數至九因而第之以成九類劉歆曰
伏羲氏受河圖則而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書法
而陳之九疇是也河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表
裏班固五行志又舉劉歆之說以初一曰五行至威用六
極凡六十五字爲洛書本文鄭康成云河以通乾出天苞
洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感又云河圖有九篇

洛書有六篇王肅謂河圖卽八卦乾鑿度云河圖曰太一
取之以行九宮正四維皆十五也其書言七八之象九六
之變皆於圖乎得之也世儒多引之以明易而鄭康成之
論大衍以十日十二辰二十八宿爲五十亦自乾鑿度出
也夫九數之變是於列禦寇之書九宮之文見於張平子
之言而巽四兌二震三艮八又雜出於魏晉諸儒逮宋而
其說始詳蓋劉牧傳於范謬昌謬昌傳於許堅堅傳於李
溉溉傳於神放放傳於希夷希夷未嘗有書至周子而後
有太極圖邵子而後有先天諸圖及蘇子謂圖書粗有卦

疇之象張敬夫以河圖爲興易之祥程子有何必圖因見
圖書之說是皆各極其致各一其見要以發揮精蘊若朱
子則極邵子之大盡周子之精而貫之以程子之正也其
著論河圖以五生數統五成數生中成外中爲主而外爲
客洛書以五奇數統五偶數奇正偶側正爲君而側爲臣
河圖偶贏而奇乏左旋相生洛書奇贏而偶乏右轉相克
陰陽老少進退饒乏互藏其宅變化無窮又曰河圖而虛
十則洛書四十有五之數也虛五則大衍五十之數也積
五與十則洛書縱橫十五之數也以五乘十以十乘五則

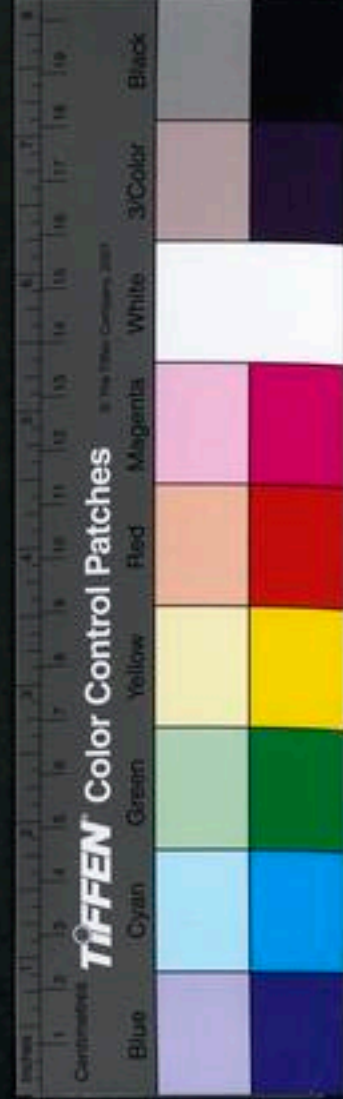
又皆大衍之數也洛書之五又自含五而得十而通爲大衍之數矣積五與十而得十五而通爲河圖之數矣其說不啻詳焉愚嘗登覽古昔詳考經文而深有玩乎其中也易云天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十河圖數也一三七九逆左循環二四六八順右森布所以定天地之序參伍以變錯綜其數洛書數也四九宜西而不居西二七宜南而不居南所以成天地之變故曰河出圖洛出書聖人則之易蓋兼取於圖書未始以洛書爲洪範也其分圖書爲易範而以洪範九疇合洛書者則漢儒

孔安國劉歆之誤也班固鄭康成沿習之莫覺其非朱子雖詳言之未究其失近儒王樺始力辨之謂河圖洛書皆伏羲之所以作易而洪範九疇則禹之所自敘而非洛書也河圖天數二十五皆白文而爲陽爲奇地數三十皆黑文而爲陰爲偶陰陽奇偶生成驗之於易無不合者若洛書之爲範不過以其數之九然一爲五行非有陽奇之義也二爲五事非有陰偶之義也八政皇極稽疑福極烏在其爲陽與奇五紀三德庶徵烏在其爲陰與偶通其陰陽奇偶四十五之數於九疇無取焉且九疇自一至九所陳

者三才之理聖人所以參贊經綸極而至於天人徵應禍福之際以爲治天下法其義豈在數如易所謂天一地十者中含義數必有圖而後可明也若徒以洛書之數九遂爲九疇則河圖之數十何爲畫卦止於八乎先儒有言河圖之自一至十卽洪範之五行而河圖五十有五之數乃九疇之子目夫河圖固五行之數而五行特九疇之一耳則是復有八河圖而九疇乃備也若九疇之子目雖合河圖五十有五之數而洛書之數乃止於四十有五使以洛書爲九疇則其子目已缺其十矣本圖之數不能足而待

他圖以足之耶况據歆所云既有六十五字而又有白文二十五黑文二十爲戴履左右肩足之形毋乃贅庵甚乎若箕子陳九疇首以絲理洪水發之者誠以九疇首五行五行首於水水未平則三才皆不得其寧彛倫攸斃帝乃震怒不以昇絲水既治則天平地成彛倫攸敘天乃錫禹所謂錫者錫其理也何嘗有物可驗有迹可求使天果因禹功錫之神龜以爲瑞則箕子所敘直美禹功可矣奚必以絲功之不成先之夫九疇之綱禹敘之猶義文之畫卦也而其目箕子陳之猶孔子作彖象之辭以明易也武王

訪之猶訪太公而受冊書也天以是理錫之禹禹明其理而著之疇以垂示後世爲不刊之經豈有詭異神奇之事乎劉牧嘗言河圖洛書同出於伏羲之世而程子亦謂聖人見河圖洛書而畫八卦又安得謂河圖授羲洛書錫禹而分圖書爲易範也誠以洛書參之河圖其數亦未有不合者洛書之奇偶相對即河圖之數散而未合者也河圖之生成相配即洛書之數合而有屬者也二者蓋名異而實同也謂之實同者蓋皆本於天一至地十之數謂之名異者河圖之十洛書之九其指各有在也是故自一至五者五行也自六至九者四象也而四象即水火金木也土爲分旺故不言老少而五之外無十此洛書之所以止於九也論其方位則一爲太陽之位九爲太陰之位二與八對也三與九對也四爲少陰之位八爲少陽之位五與七對也六爲太陰之位七爲少陽之位三與七對也四爲太陰之位六爲太陰之數故四與六對也是則以洛書之數而論易其陰陽奇偶方位若合符節雖繫辭未嘗明言然即是推之可見矣朱子亦嘗言洛書者聖人所以作八卦而復曰九疇並出焉則猶不能不惑於漢儒經緯表裏之說也

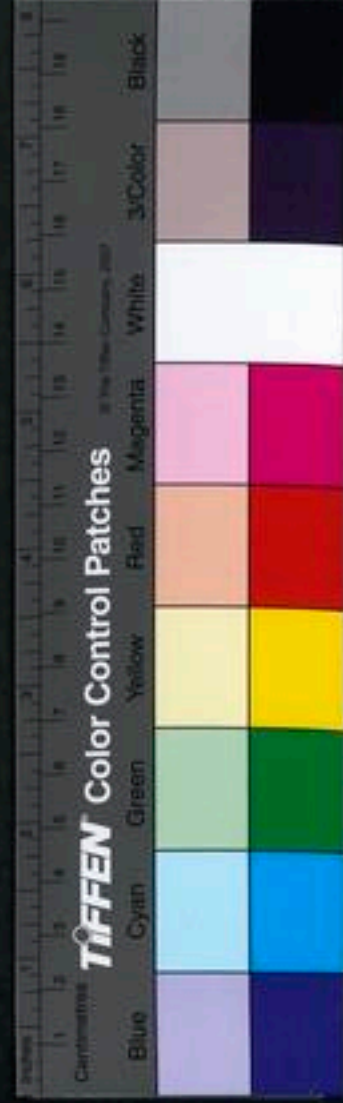

又嘗參之易古本河圖之數十凡五十有五洛書之數九
凡四十有五合之其數百大衍天地之用數虛一分二而
儀象卦爻備焉則大衍之作聖人則圖書爲之者也至所
謂洛書本文者亦有可疑程大昌常辨之蓋安國所謂文
非後世文籍之文乃數著乎象有錯綜可觀焉爾劉歆謂
洛書有字則全與孔異矣康成分爲九篇六篇則本諸緯
書緯書非古也哀平間始有之其不可據明其典籍之字
生於卦畫卦畫之智發於圖書易謂書契取夫爲象是八
卦已重而書契始生也若圖書始出而篇章已具則夫子

謂書契取夫又何說耶漢未遠古二圖尚皆茫昧而陳搏
之徒生二千年後廼能得之然而九位者三列數之旁正
縱橫無有不爲十五故劉牧李泰伯悉謂非人智能爲爲
也斯言近矣乾鑿度本出漢世其謂四正四維環拱一五
無往不爲十五正符陳搏則其來已古篤可信爾且說易
者莫古於繫辭而繫辭之言圖書與天地變化天象吉凶
同在聖人法效之數則謂以數發智者信而可驗也謂有
字書者妄也天何言哉况造字成書明與世接乎乃若劉
長民河圖四象圖

長民劉牧字

則緯書從而出者而說者固以

一爲北方陽氣之始七爲南方陽氣之盛九爲西方陽氣之究而與圖合矣而圖之下之一得六固可上變而爲七上之七得二固可左變而爲九九窮則復下變而爲一又無不合者焉然彼以七爲衍而九爲玄者亦無不可而于圖又安見其不合也且九宮之說張氏亦嘗破之其言曰雜之以九宮矣蓋不即以九宮正爲八卦也鄭康成雖曰河圖九篇而於明堂之數則曰法龜文是又不以九爲圖而其說有自相矛盾者是不可以證劉氏之失乎又有謂河圖之數凡五十有五而十位洛書之數凡四十五

而九位舉不合夫畫三卦八錯綜之六十四若以位言則去九與十合夫乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之敘然不知所以爲卦所以爲畫雖爲推衍奏定不免牽合若五十爲所母一九爲衍數則探著求卦之法非按圖畫卦之本此其爲說似也然其爲圖則亦不外乎十數而爲白圈黑圈爲五相間而爲十以白爲天奇以黑爲地偶取三奇爲乾三偶爲坤其餘卦取之亦然又以天五地五合各一太極而爲六爲重卦之本二五相合而爲十爲揲著之本其假合悠謬有出於林黃中郭子和之下者嗟夫

天地之理至易至簡聖人之言坦夷明白而何世儒之說紛紛也故嘗論之河圖之中宮則先天圖之所謂無極所謂太極所謂道與心者即太極圖之所謂無極而太極所謂太極本無極所謂人心之寂靈者也河圖之東北陽之二生數統夫陰之二成數則先天圖之左方震一離兌二乾三者也先天圖之左方震一離兌二乾三者即太極圖之左方陽動者也其兌離之爲陽中之陰即陽動中之爲陰靜之根也河圖之西南陰之二生數統夫陽之二成數則先天圖之右方巽四坎艮五坤六者也先天圖之右方

巽四坎艮五坤六者即太極圖之右方陰靜者也其坎艮之爲陰中之陽者即陰靜中之爲陽動之根也河圖之奇偶即先天太極圖之所謂陰陽而凡陽皆乾凡陰皆坤也河圖先天太極圖之左方皆離之象也右方皆坎之象也是以河圖水火居南北之極先天圖坎離列左右之門太極圖陽變陰合而即生水火也而易之爲書所以首乾坤中坎離終既未濟先天之爲圖中乎頤小過大過各以其類而居於正也即河圖而洛書在其中矣河圖洛書其源本一先天太極其理不殊然所謂聖人則之者何也聖人

未生易之原在天地聖人既生易之理在聖心故則者有相準之義語曰惟天為大惟堯則之非以其有可信而後斤斤焉取衷也假令無圖書易終無作耶况夫負文之點誌又安可則為八卦之畫象若所畫者止因一圖則所謂仰觀象俯觀法近取遠取又何為乎惟圖書之出適與之會而聖心偶與之符易在聖心不在圖書也所謂畫前有易也

圖書考

輯汶上張綸

邵子曰天一地二天三地四地五地六天七地八天九地十參伍以變錯綜其數也

易曰天一地二天三地四地五地六天七地八天九地十天數五地數五五值相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

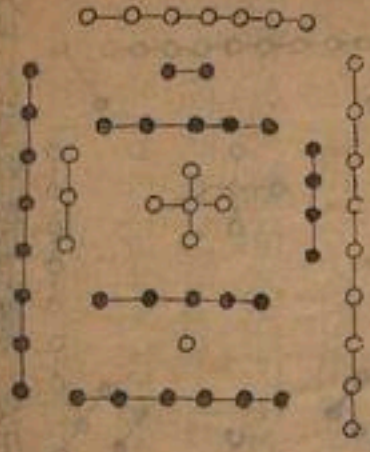
參天兩地而倚數

河圖

參天兩地為體參伍錯綜為用

邵子曰如天地之相衛畫夜之相文

河圖

易曰河出圖漢儒釋之伏羲氏王天下龍馬負圖出河遂則其文以畫八卦近儒有謂聖人畫卦非取于河圖也按河圖位數正南七少陽何則之以畫乾四太陰居正西何移之西南以畫巽陰陽老少贊諸卦位似有未當况九六七八一爻之所由成豈不必十有八變而亦可以成卦耶伏羲仰觀俯察觀鳥獸之文與地之宜近取遠指始作八卦蓋本於大極生兩儀而象八卦云爾是畫卦非取於河圖而河圖者洛書之體聖人則之以作大衍也

參伍以變錯綜其數。洛書參伍錯綜其數。胡氏曰如大牙之相制。參天兩地為用。牝牡之相衛。

洛書

易曰洛出書漢儒釋之禹治水時神龜負文出洛因第其數以定九疇近儒有謂大禹九疇非出於洛書也按九疇序次初一五行而五行何以居下次二五事五事可以居於西南自三八政至九福極名義皆無所取況陽數奇而五行入政等豈可專屬之陽五事五紀等又可備屬之陰偶耶洪範九疇聖人治天下之大法猶比為天下國家有九經天錫禹洪範猶天錫王身皆云是九疇非出於洛書而洛書者河圖之用聖人則之以作大衍也

天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也。易贊神明而生者生百藝河圖洛書合之其數百聖人則之以示也觀象繫辭以定天下之吉凶成天下之亹亹也。知來藏往開物成務冒天下之道如斯而已者也。

河圖 河圖其數十五居十內。一連九。二連八。三連七。四連六。內外上下左右皆十合中五皆十五凡五十有五。

按河圖之數十天地五生數合五成數析觀天二三天五是為參天地二地四是為兩地參天兩地合為三五中五二四為五三三為五參伍以變錯綜其數一三五成九二四成六九與六合為三五五成八三四成七八與七合為三五至五得一合九五得二合八五得三合七五得四合六皆三五一得六合八二得七合六三得八合四四得九合三皆三五以五合十二三二四六八七九參天兩地而參伍錯綜變化無窮此河圖為洛書之體而大衍所由作也。河圖數十用九故五合四生數止於九也。

河圖五居中合十古人以中。河圖圓象天天包地合觀宮五十配戊巳內外四方皆。陰陽一六三八二七四九生育之功皆五與十之用也。運於四方五與十居於中所謂以圓圖方也天道下

地交故陽生於正北

天一天三三五為參天地二地四
是為兩地參天兩地不為三五以成九
六八七是謂參天兩地而倍數

長於正東

盛於正南

極於正西

陰生於正

南長於正

西極於正

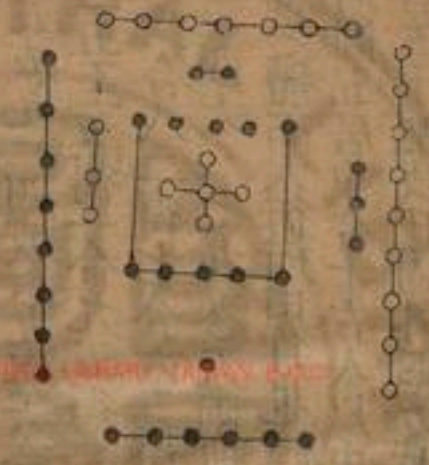
北終於正

東周而復

始觀於天

地之生成

中一五一合四為五三合二為五
是為參伍五二九一八三七四六皆合
為十五是謂參伍以交錯綜其數
參伍以交錯綜其數

可見矣

河圖七居正南天之用數也經世

也天五生土合成數十故

曰天地之交土之三元所用者七

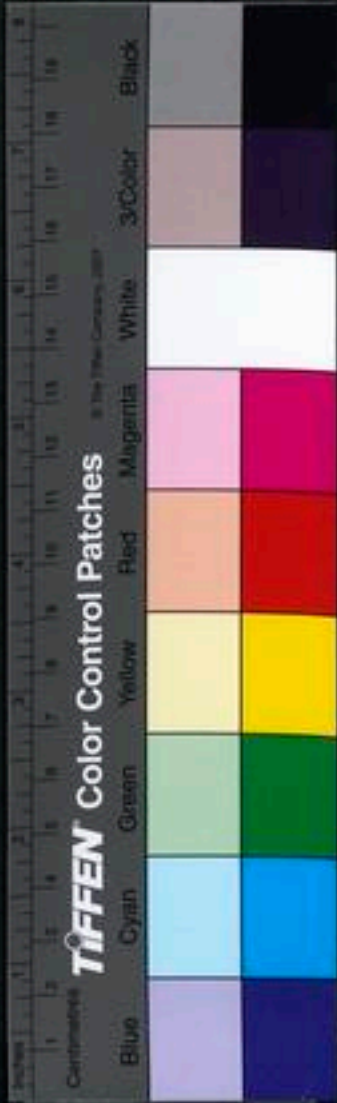
居中宮河圖相生故天交

耳故七七四十九為大衍之數也

地必依於地也

河圖生數居內成數居外以一為始陽生陰成陰生陽成生則一生為
天一水在北又一生為地二火在南又一生為天三水在東又一生為
地四金在西又一生為天五土在中成則再一生為地六以成水再一
生為天七以成火再一生為地八以成木再一生為天九以成金再一
生為地十以成土合而觀之一六水生三八木生二七火二七
火生五十五土生四九金四九金生一六水左旋一周天也西方
九分為二七南方二七合為九右轉未嘗不相尅也

河圖始於二而以五為主內外互生五合二得六故六居二外五合六得一
故一居六內五合二得七故七居二外五合七得二故二居七內五合三

得八故八居三外五合八得三故三居八內五合四得九故九居四
 外五合九得四故四居九內以五合十故十居五外以十合五故五
 居十內此河圖圖位次生數在內成數在外內外相生而生不窮也

四之五成金

河圖涵後天

按河圖涵後天五合十居中生外天
 一水屬坎地六一之五陽土屬艮地
 二火屬離天七二之五陰土屬坤天
 三木屬震地八三之五成木屬巽地
 四金屬兌天九四之五成金屬乾不
 必析其合四正各有專體不必補其
 空四隅各有定位一四三二皆合為
 五五五相比皆合為十謂坎離各當
 二位而艮坤屬五與十者誤也

大衍圖說

五十本一參兩生六七八九極而
 至於當萬物之數此所謂大衍也

聖人以此洗心退藏於密

大衍之數五十

五十合中一臂
 參天兩地

著之心德而神易

其用四十有九
 聖人以此齋戒以神明其德夫

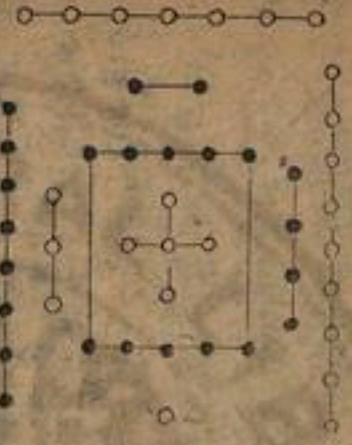
按大衍圖有太極兩儀四象
 之象內含河圖洛圖之數中
 一天樞北辰不動所謂太極
 本無極故不用內一環即所
 謂太極為七者一應紫薇垣
 中斗樞第二環為七者二應
 太微垣內兩樞左上陳星七
 右下昴星七所謂太極分為
 兩儀也外一環為七者四應
 天市垣列宿二十有八所謂
 兩儀分為四象也斗柄所指
 魁罡所臨璇璣齊七政以閏
 月定時成歲此六十四卦三
 百八十四爻所由生其策萬有千
 五百二十以當萬物之數也

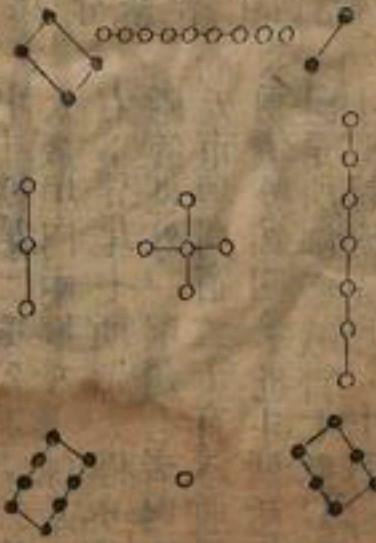
大衍說

聖人則河圖洛書作大衍河圖天地生成萬物有太極兩儀四象之象洛書自河圖生數參天兩地而成故太衍象太極兩儀三才以四象為主故歸奇象間五歲再闔而後四時行天地交萬物生教人窮理盡性以至於命

河圖

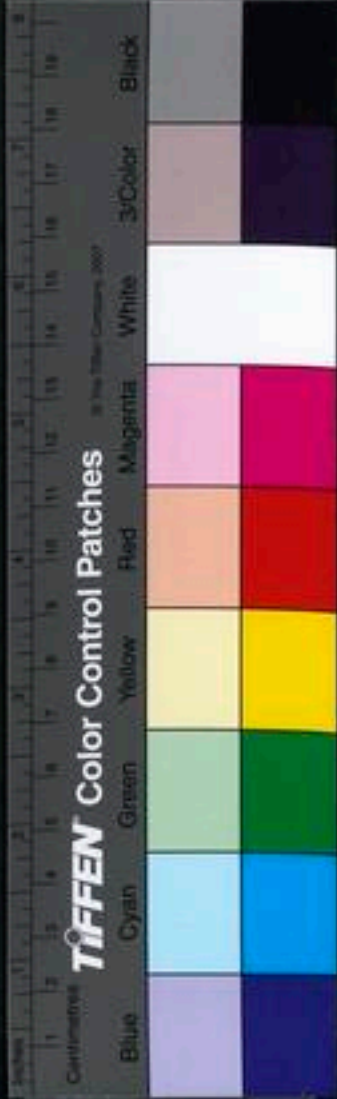
洛書

大衍之作教人窮天地生成萬物之理由中參天兩地參伍以變逆用化機盡性以至於命

大衍則河圖洛書而作聖人教人窮理盡性以至於命河圖以洛書爲用洛書以河圖爲體河圖是天地生成萬物有太極兩儀四象之象洛書是河圖中生數參天兩地而成故大衍之數以一爲體象太極分二

以象兩儀掛一以象三才揲四以象四時四時五行運行不齊必閏月定時以成歲而後天地交萬物生故歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛則河圖五行之生數以爲奇數則河圖五行之成數以爲策數奇不用五策不用十則洛書之四象以爲四象以一二三四爲四象所居以六七八九爲四象所含四象以奇數當閏數策數當期數老變而少不變故乾坤用九用六九與六合故乾坤之策三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數惟人爲萬物之靈得天地之中以有生自太極兩儀四象判而五行各一其性五性感動而善惡分萬事出矣惟由中參天兩地而參伍以變老變爲少則四象兩儀參和不偏而太極渾然在中逆用以九生六五合一相生相尅以次生九位復生一參天一九三七五生生於四正兩地二八四六互生生於四隅左旋自一生九自九生一右轉自二生八自八生二縱橫斜直

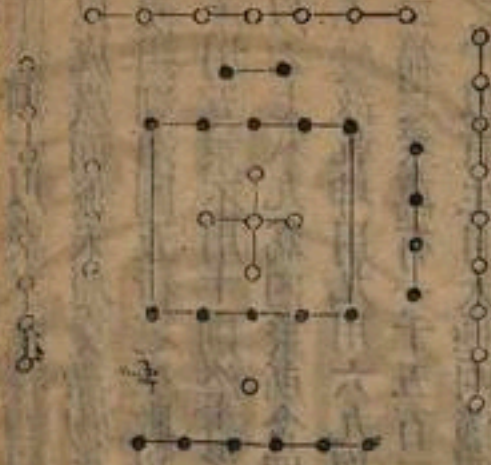

皆九皆參伍皆參兩是故可與酬酢和順道德而理於義可與祐神窮理盡命以至於命矣

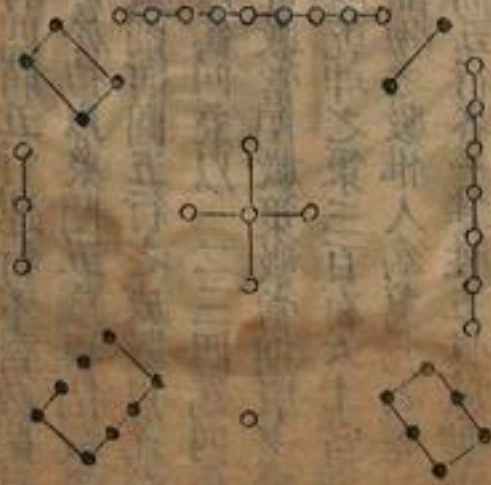
參兩參伍問

聖人直指河圖洛書以示人口參天兩地而倚數參伍以變錯綜其數參天為九兩地為六九合為參伍以變故九變八六變七此是聖人作易本旨一部易皆用九用六皆是參天參伍之妙用

河圖

洛書

一三五成九純陽故為老陽
二五一成八陽多陰少故為少陰

二四成六純陰故為老陰
三四成七陰多陽少故為少陽

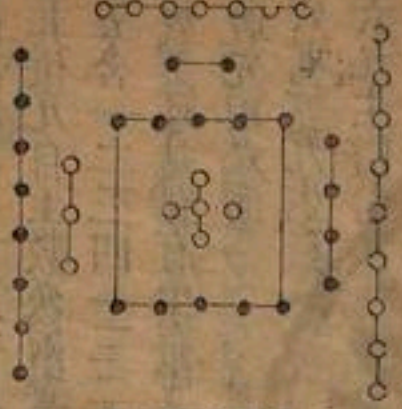
或問參兩參伍之旨曰參天兩地而倚數此是聖人解河圖參伍以變錯綜其數此是聖人解洛書參兩參伍此是聖人作易本旨一部易皆是參兩參伍之妙用參兩參伍非是兩事併論圖書河圖是洛書之體洛書是河圖之用在河圖參天兩地為體參伍錯綜為用在洛書參伍錯綜為體參天兩地為用洛書非外於河圖自河圖生數參天兩地而成一三五成九純陽故為老陽二四成六純陰故為老陰二五一成八陽多陰少故為少陰三四成七陰多陽少故為少陽老變而少不變故易經六十四卦皆用九用六九六者參天兩地之數合為十五是為參伍參伍以變故老陽變為少陰老陰變為少陽二老陰陽俱純二少錯綜所變皆合為三五如五得一為六陽中老陰合九五得三為八陽中少陰合七是為陽數錯綜皆合為三五五得四為九合六四得二為六

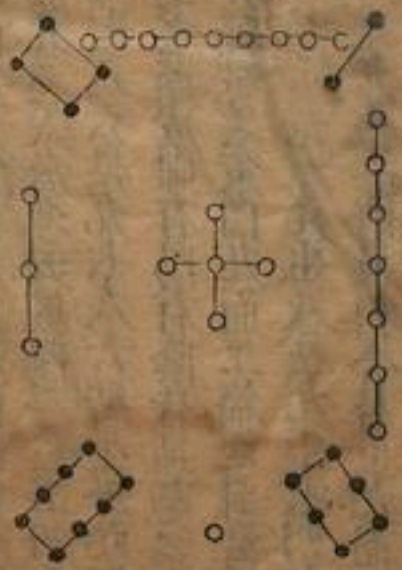
合九一得八為九合六是之謂老陽老陰錯綜相合五得二為七合八
 二得六為八合七三得四為七合八是之謂少陽少陰錯綜相合皆合
 為三五故易有四象皆參伍錯綜之用參伍錯綜皆參天兩地之妙河
 圖洛書始終妙在參兩二字一三五參天得九故生南方九九七五得
 一故生北方一三九得五七故生西方七七一五得三故生東方三老
 陽少陽互為生成皆是參天二四兩地得六故生西北六六八得四故
 生東南四二六得八故生東北八八四得二故生西南二老陰少陰互
 為生成皆是兩地如所謂參其一生三參其三生九參其九生七參其
 七生一兩其二生四兩其四生八兩其八生六兩其六生二如環無端
 此參天兩地生生不息參天兩地合為參伍參伍錯綜分為參兩參兩
 參伍皆九與六合此是參兩之旨此是參伍之旨此是聖人作易之旨
 圖書九六問

大衍則河圖以立其體則洛書以效其用一部易
 皆是洛書之用九用九用六皆洛書之九六也

河圖

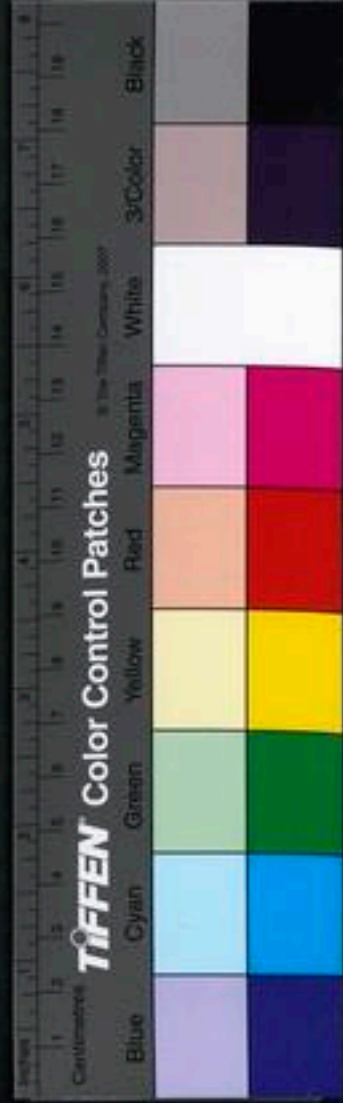

洛書

河圖先天變後天順生萬物 洛書後天變先天逆還元化
 河圖九六陰陽配合不易洛書以九為主而土九六由後天以逆
 先天也

或問大衍則河圖洛書而作易言河圖而不及洛書何也曰大衍之作
 則河圖以立其體則洛書以效其用一部易皆是洛書之用凡卦陽爻
 初九九二九三九四九五上九皆洛書九也凡卦陰爻初六六二六三

六四六五上六皆洛書六也是易之卦六十有四卦皆洛書九六也爻三百八十有四爻皆洛書九六也變為四千九十六卦皆洛書九六之所變也何謂不及洛書乎曰安知非河圖之九與六乎曰河圖是先天變後天順生萬物洛書是後天變先天逆還元化圖之九六八七四象成數陰陽配合不易洛書以陽為主而用九其數九自河圖生數相合而生其位九自生數參兩變合而成其義本於參天純陽一三五成九九中五含一二三四一三二四生九七八六九是九七八六皆生於九觀歸奇成爻可見雖有生有成皆是陽之所成雖有陽有陰皆是陽之所生此乾元用九而易之諸卦皆統於乾乾之策四九而二篇之卦合為三十六也五九生五洛書之體數一九生九二九生八三九生七四九生六六九生四七九生三八九生二九九生一四象相含皆以九而生也自一生九自九生一自後天之九以返先天此聖德之純所以與天

為一也曰先天後天其九可得聞乎曰先天乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八一八二七三六四其數皆九合之三十有六乾坤兌艮離坎震巽其爻皆九合之三十有六先天中涵後天後天中涵先天震巽離坤兌乾坎艮其數爻互易反對皆九合之皆三十有六此後天所以變先天也吁大衍用九用六其肯微矣

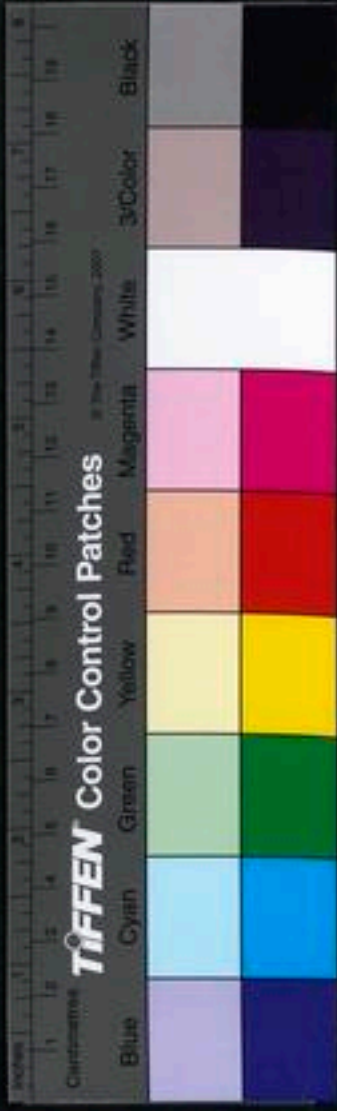
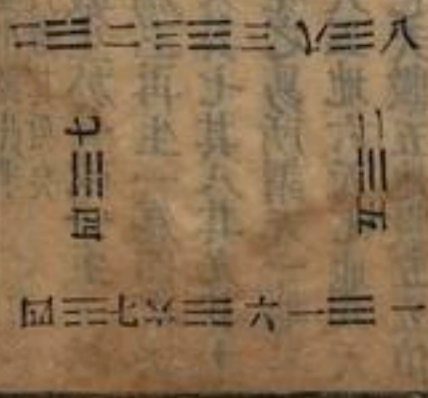
先天天橫圖

先天天圓圖

後天方圖

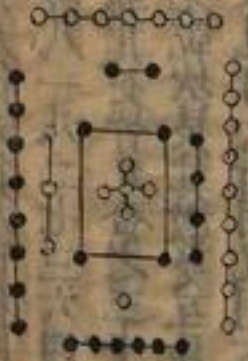
考圖書大衍原

易所謂天地之數乎河圖洛書其出於此乎大衍之數其生於此乎觀此可以識其原矣

觀天 地數 有太 極兩 儀生 萬物 之象 河圖 天地 交順 主萬

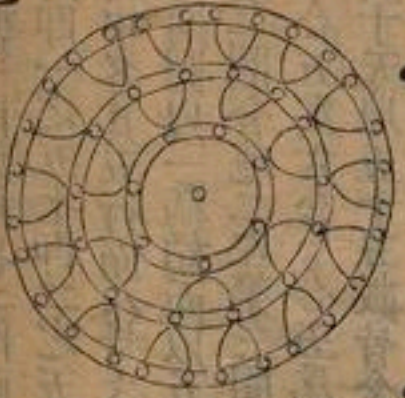
天地之數

河圖之數

按天地之數生於一故一生一為二再生一為三再生一為四再生一為五其六其七其八其九其十皆以一而生之易所謂天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十是已天數五地數五五位相得而各有合此河圖洛書之數之所由出故天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之此河圖之數也

物洛 書以 洛 陽統 書 陰逆 之 數 還元 數 化大 衍純 用天 數盡 性至 命渾 然太極也

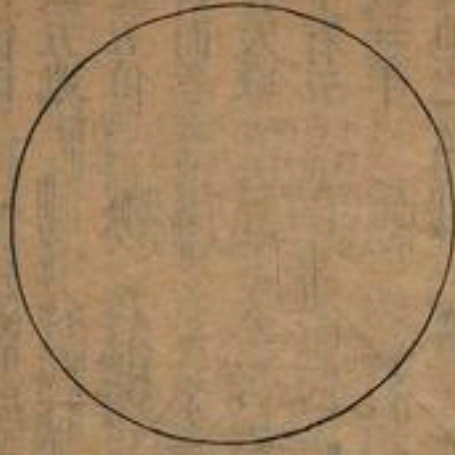
天兩地而參伍錯綜其數天五居中太陽居一含九少陰居二含八少陽居三含七太陰居四含六此洛書之數也河圖之數五十有五洛書之數四十有五合觀天數五十地數五十其數百者生應之大衍天之用數故用天數五十虛一分二掛三揲四歸奇象圖再闡再劫是故四營成易十有八變成卦故乾坤之策凡三百有六十二篇之策萬有一千五百二十引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

考天地之數一即太極也二即兩儀也三即三才也四即四象也五即五行也六即一之五七即二之五八即三之五九即四之五十即五之五是五行中各具五行而八卦六十四卦四千九十六卦萬物之數不外乎此矣河圖以一爲始而以五爲主按圖五居中在下第一圈含天一在上第二圈含地二左第三圈含天三右第四圈含地四中一圈含天五合五爲十天地五十五數皆含於五之中而五含於一之中此太極無極本然之妙也惟由中以生造化一三五生九九含於一三五之中二四生六六含於二四之中二五一生八八含於二五一之中三四生七七含於三四之中以一含九自九逐一以復太極無極之本然此洛書之所以爲逆也太衍則河圖洛書用天地之中數以陽爲主四千九十六卦在六十四卦之中六十四卦在八卦之中八卦在四象兩儀太極之中此伏羲之心易堯舜禹有精一執中之傳文王周公孔子互相授以啓萬世之道統也

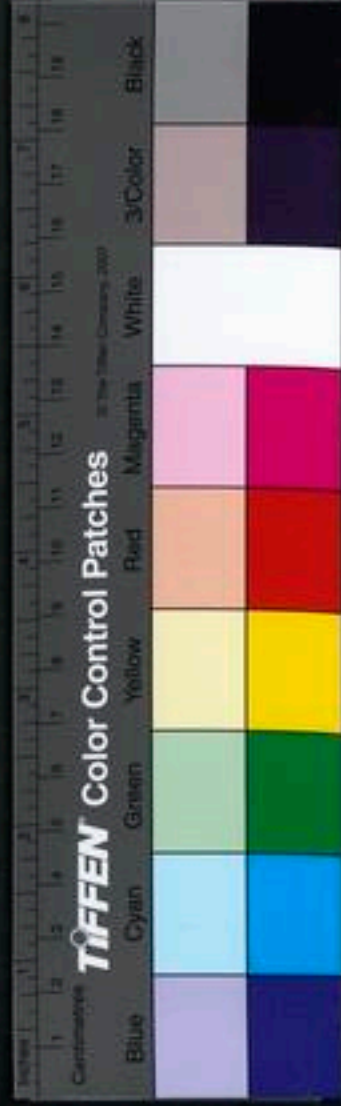
無極而太極

太極圖

太極本無極

按圖太極無極之本然兩儀四象八卦六十四卦先天後天之妙用皆由此出河圖順生萬物生于此者也洛書逆還元化還乎此者也大衍用天數盡性至命至此者也分之各一太極合之同太極雖有奇有偶有陰有陽有虛有實而無極本然之妙則一也自一而萬由萬而天地之所以變化帝王之所以參贊聖神之所以爲聖神治法之本心法之要萬世之道統淵源於茲矣

天地之數圖

易大衍曰

天數五地

數五五位

相得而各

有合天數

二十有五

地數三十

凡天地之

數五十有

五此所以

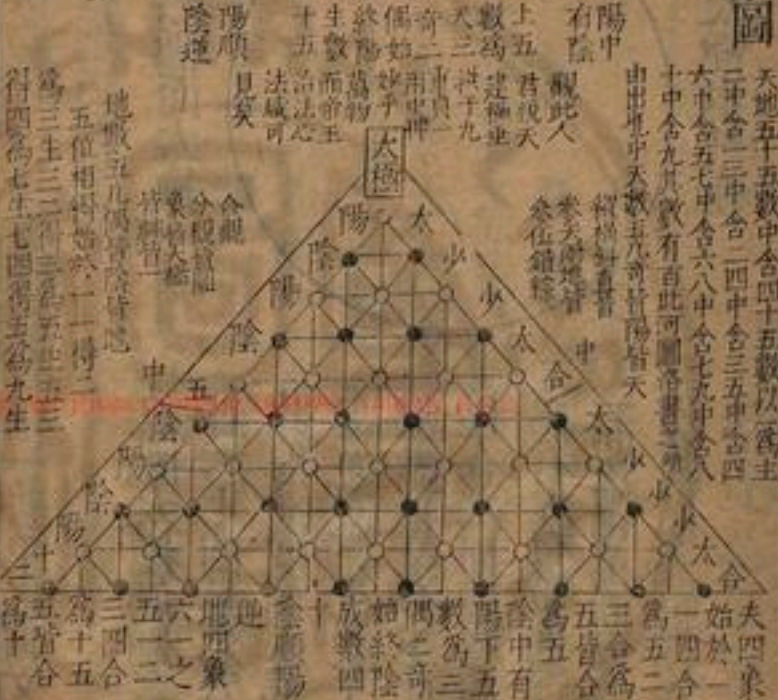
成變化而

行鬼神也

所為也

九五得六十有一生一六得七十有三生
七三得八十有五生五八得九十有七生
七九得十有九生九本一生九天數四
十有九此大衍之數五十以四十九為用也

按圖之一圖象太極即神也兩其一為二參其一為三自上而下至十
皆生於一合觀凡奇皆陽皆天凡偶皆陰皆地天數五地數五也中分
上五數為天三奇二偶始終陽生數十五所謂輕清在上也下五數為
地三偶二奇始終陰成數四十所謂重濁在下也陽中有陰陰中有陽
在天四象合為五先太陽後少陽先少陰後太陰陽順陽逆陰順陰逆在地四象
合為十先太陰後少陰先少陽後太陽陰順陽逆陰陽順逆先後互為
變化皆天地自然之妙也考其數五十有五有五中含四十五數此河圖洛
書之所由出相得相合本一生天數四十有五此太衍之數五十以四
十九為用也縱橫斜直皆參天兩地皆參伍錯綜皆圖象皆太極皆神
皆一也天地之貞一帝王之精一聖賢之一貫從可識矣

夫四象始於一者其知神之所為乎天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十所謂參伍以變錯綜其數通其變遂成天下之文極其數遂定天下之象所謂寂然不動感而遂通天下之故皆變化之道也

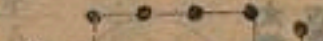
易贊神明問

聖人幽贊神明生著數非生著生著數以作易即天地日月交所謂神明也

問易贊神明生著何如曰神明幽而難測聖人贊其妙以著生數而開之故參天兩地而倚數天地以日月為用古人制字以日上下為易日東月西為明神也者合天地示而言之者也河圖天地相交故陽生於下自下而上陰生於上自上而下洛書日月相交故陽升於東而消於西陰生於西而望於東九六者天地相交之度參伍者日月相交之數故乾用九四其九三十有六坤用六四其六二十有四六其四九四六故乾坤之策三百有六十夏至日行天度二百一十有六陽極陰生老陽變為少陰冬至日行天度百四十有四陰極陽生老陰變為少陽月朔以六變七一陽生參伍至望而陽極月望以九變八一陰生參伍至晦而陰極日月往來以生明而寒暑往來以成歲天地交而萬物生皆日月著明之功也故神妙萬物百姓日用而不知聖人則河圖洛書

作大衍以生著數參兩參伍用九用六陰陽往來變化無窮以此幽贊神明以此齊戒神明此易之作顯道以神德行而利用出入民咸用之謂之神也

河圖

洛書

河圖天地交天地以日月為用合參兩皆參伍故外數三十以象一月日月往來以生明也

洛書日月交日月以天地為體分參伍皆參兩故外數四十以象四時天地生成以成歲也聖人妙在天地交日月合二陽來復以此洗心退藏於密齊戒以神其德也

考易作卦生著由太極生天地是為先天生人物是為後天生天地生變化無窮
 故聖人象天地畫卦以立變化之體參矣兩地索著以畫變
 化之用一分為萬萬歸於一其要在窮理盡性至命
 易有畫前易有畫後易畫前易有先天有後天畫後易有先天有後天畫前易
 天地自然之易也畫後易聖人自然之易也八卦交六十四各變六十四先天後天
 天火善載不能作文王不能改天地自然之妙也天地自然之易

聖人俯觀故名此為大極也

論作卦章

易曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

太極生兩儀 聖人觀此畫先天天機
 四象八卦 聖人觀此畫先天天機
 八卦 聖人觀此畫先天天機

昔包犧氏仰觀天俯觀地觀鳥獸之文地之宜近取身遠取物始作八卦以通神明之德以類萬物之情八卦變六十四六十四各變六十四而先天後天之精蘊洩於是矣蓋取象於離日之出大明乾道之始終結繩而

此畫先天天機
 此畫先天天機
 此畫先天天機

摩八卦 日月運行 一寒一暑
 相盪鼓之以雷
 霆潤之以風雨
 日月運
 行一寒
 一暑乾
 道成男
 坤道成
 女有
 天地然

乾道成男
 坤道成女

先天涵後天
 所謂乾交坤
 母震坎艮巽
 離兌相交互

此畫先天天機
 此畫先天天機
 此畫先天天機

治萬古一日也神農黃帝堯舜相傳或取諸益或取諸噬嗑或取諸乾坤取諸渙隨豫小過睽大壯大過以教天下以利天下垂衣裳而天治上古結繩心代天意手代天工後世易之以書契蓋取乾之兌為夫天之口以代天言通其變神化以宜民百官以治萬民以察所謂以通神明之德以類萬物之情者此也文王周公孔子衍之為周易觀象繫辭而十翼之作不容已也 論生著章

後萬物

生焉盈

天地之

問者唯

萬物故

受之以

屯屯者

盈也屯

者物之

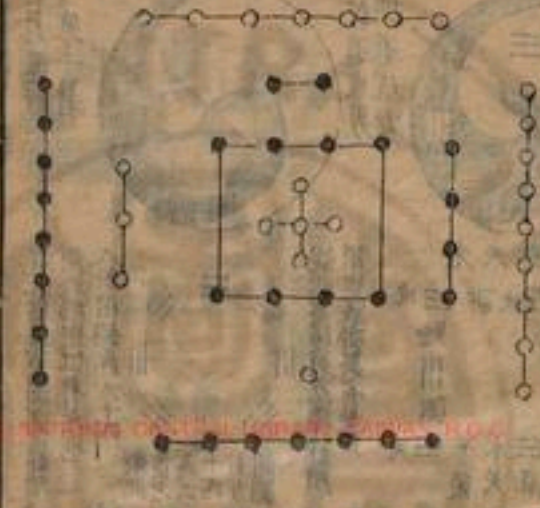
始生也

物生必

蒙故受

相索以得三男 相通變化既
三女也 成萬物也

聖人觀六十四各爻六十四則河圖
洛書作大衍參天兩地而參伍以交
始乾坤終既未以用九六而四千九
十六卦變化無窮所謂有天地然後
萬物生焉者此也

昔聖人幽贊神明而生著則河
圖洛書以作大衍參天兩地而
倚數觀變於陰陽發揮於剛柔
用九用六立卦生爻和順道德
而理於義窮理盡性以至於命
故曰昔者聖人之作易也將以
順性命之理在天曰陰與陽在
地曰柔與剛在人曰仁與義此
性命之源也故易有天道焉有
人道焉有地道焉兼三才而兩
之故六易六位以成章六十四
皆變為六十四也三變十有八

之以蒙

有過

物者必

濟故受

之以既

濟物不

可窮也

故受之

以未濟

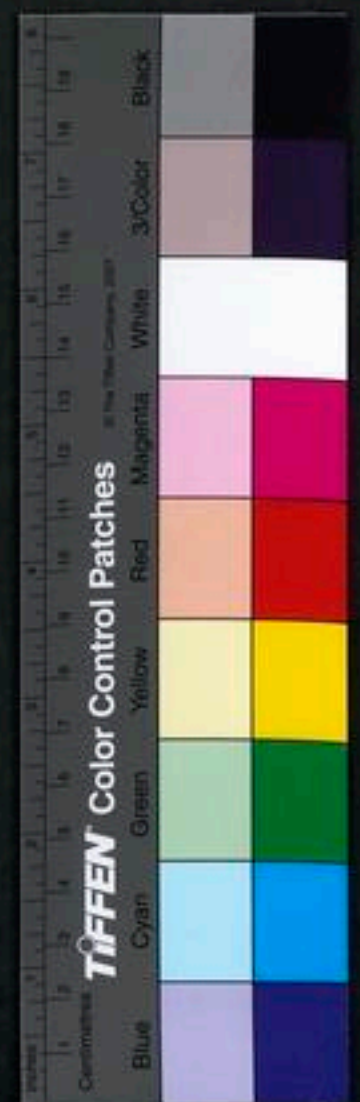
終焉

如三變成爻得陽是太極中
陽儀在先天橫圖右方圓圖
左方方圖下方再得陰是陽儀
中少陰三得陽是陽儀少陰中
之離卦如外三爻皆陽則是陽儀
少陰中離之乾同人既成卦觀其
變如二爻六五爻九內變乾外變
離則為後天同人之大有其八卦
六十四卦方位可類推也

變成爻成卦八卦小成六十四
卦而大成卦得先天則天地山
澤雷風水火相錯順逆先天八
卦六十四卦可窮也卦得後天
則震巽離坤兌乾坎艮互易反
對後天八卦六十四卦可窮也
由先天而後天始乾坤屯蒙終
坎離既濟未濟而四千九十六
卦生焉天地萬物之理盡在是
也以之和順道德而理於義以
之窮理盡性則至於命矣

昔伏羲氏仰觀俯觀鳥獸之文與地之宜近取遠取知天地萬物皆具

太極兩儀四象八卦之理於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情有八卦橫圖有八卦圓圖有六十四卦橫圖有六十四卦方圓圖所謂先天之易也圖於外者爲天方於內者爲地天地交而萬物生乾生三男坤生三女反易互合六十四卦各變爲六十四而後天之生生無窮焉天地之生生無窮不可以象示於是幽贊神明而生著則河圖洛書以作大衍河圖之數五十有五洛書之數四十有五天地生成五行順逆合之其數百然萬物之生皆本於太極兩儀四象必閏月定時以成歲而後天地相交萬物以生也故太衍之作象太極象兩儀象三才象四時象閏象再閏奇數象河圖生數策數象河圖成數一九二八三七四六象洛書之四象乾坤之策象期之日上下二篇之策象萬物之數皆參天兩地參伍以變錯綜其數是故四營而成易十有八變而成卦八卦小成六十四卦而大成用九用六老陽皆變爲少陰老陰皆變

爲少陽一卦皆可變爲六十四而四千九十六卦出焉通其變極其數而天下之能事畢矣顯道以神德行是故可與酬酢可與祐神和順道德而理於義窮理盡性以至於命矣以此窮理觀於四營則知一變而太極兩儀四象具於斯矣觀於三變則知一爻而太極兩儀四象具於斯矣觀於一策則知一物而太極兩儀四象具於斯矣以此而窮八卦則知三爻此太極此兩儀此四象之變化也以此而窮六十四卦則知六爻此太極此兩儀此四象之變化也以此而窮四千九十六卦皆太極兩儀四象變化之妙用也順則自一而萬由太極而先天而後天生人生物者此也逆則自萬而一由後天而先天而太極盡性至命者此也此文王周易之所以作周公孔子觀象繫辭四聖相授受一道也

聖人畫卦如棋盤非定六十四卦探著
一卦各爻六十四變化無窮如下棋
著大衍爲天地生萬物而作教人窮
卦是天地萬物之象著是萬物之數上古無文字
伏羲是洩造化之妙于象數之中這便是伏羲時的文字

論窮理盡性至命

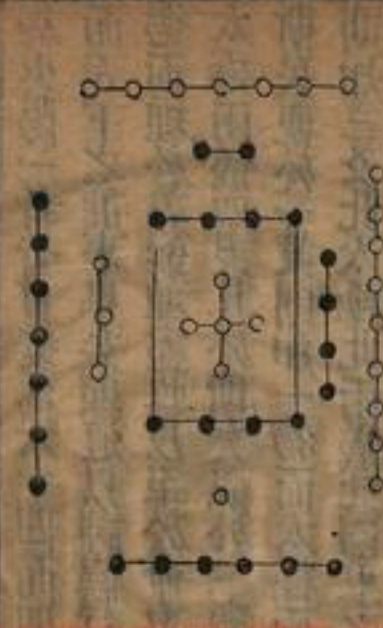
經義卷一

卷之一

四

河圖天地生成天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土於內地六天七地八天九地十成之於外人物之生成本如此有生之後水生木木生火火生土土生金金生水在人五行之順行亦如是也人物始生本於天一而人道之立則以天五為主按圖以考天五居中皆圓象中虛有太極之象在天為五行之本在人為五性之源中庸所謂

未發之中渾然完具者也在下第一圈含天一之水即人性之知也在上第二圈含地二之火即人性之禮也在左第三圈含天三之木即人性之仁也在右第四圈含地四之金即人性之義也中一圈在

中之中太極無極本然之妙即天五所以為主人性之所以為信也地六一之五是水之成具乎五行即人性知之知知之禮知之仁知之義知之信而知亦備乎五德也天七二之五是火之成具乎五行即人性禮之知禮之禮禮之仁禮之義禮之信而禮亦備乎五德也地八三之五是木之成具乎五行即人性仁之知仁之禮仁之仁仁之義仁之信而仁亦備乎五德也天九四之五是金之成具乎五行即人性義之知義之禮義之仁義之信而義亦備乎五德也地十五之五是土之成又具乎五行即人性信之知信之禮信之仁信之義信之信而信亦備乎五德也中庸所謂小德川流以時出之於外即情之德發而皆中節者也合觀其圖圓繞一太極析觀其象皆圓各具一太極雖奇偶虛實之不而無極之妙則一也此天之命於人者本如是也自太極判而為兩儀兩儀分而為四象而五行各一其性故人氣之所稟不

能無偏而五氣順行感物易動故慾動情感水盛生木木盛生火火盛生土土盛生金金盛生水而情慾生生無窮且誘於外是以有吉有凶有少有老有始有終而人道亡矣惟由中以生造化參天兩地而參伍以變故老陽變為少陰老陰變為少陽陰陽合德而太極渾然在中以天九為用焉九以五為中以一為始九中五合一生六逆用以次而生

洛書

九位復生二相生相尅五性皆由中出五合一為六天合五一生六以土尅水則水不妄流吾性知之五德藏於密有以為時出之本矣一合六為七天五合七生二以水尅火則火不妄炎吾性禮之五德及其初有以為時出之本矣二合

七為九天五合九生四以火尅金則金不妄從吾性義之五德入於微有以為時出之本矣九合四為三天五合三生八以金尅木則木不妄發吾性仁之五德藏其用有以為時出之本矣天生合地八尅天五之上復生一天五居中含十則四象五行皆本於土原始要終吾性信之五德不失其初以復未發之前而太極無極本然之妙在其中矣用是參天陽居中互生於四正所謂一三五生九九七五生一三九五生七七一五生三是已用是兩地陰居外互生於四隅所謂二六生八八四生二四二生六六八生四是已左旋生陽皆參天以生之自一而九自九而一右轉生陰皆兩地以生之自二而八自八而二所謂取之左右皆逢其原也參天兩地而參伍錯綜變化無窮參伍錯綜而參天兩地生生不息或順或逆或逆或順雖千變萬化以時措之皆得其宜此之謂和順道德而理於義窮此謂之窮理盡此謂之盡性至此謂之至命

論大衍九六

堯舜禹相

傳曰人心

惟危道心

惟微惟精

惟一允執

厥中

道心惟微

敬即無極

之則然也

順則人心

惟危逆則

惟精准一

允執厥中

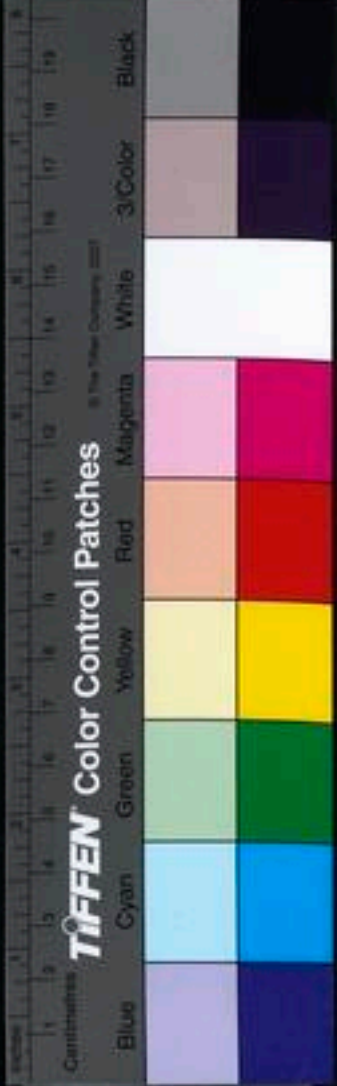
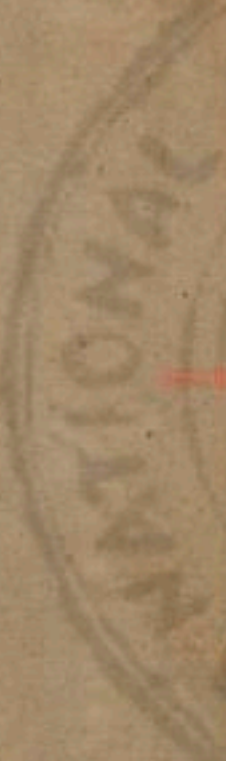
以復道心

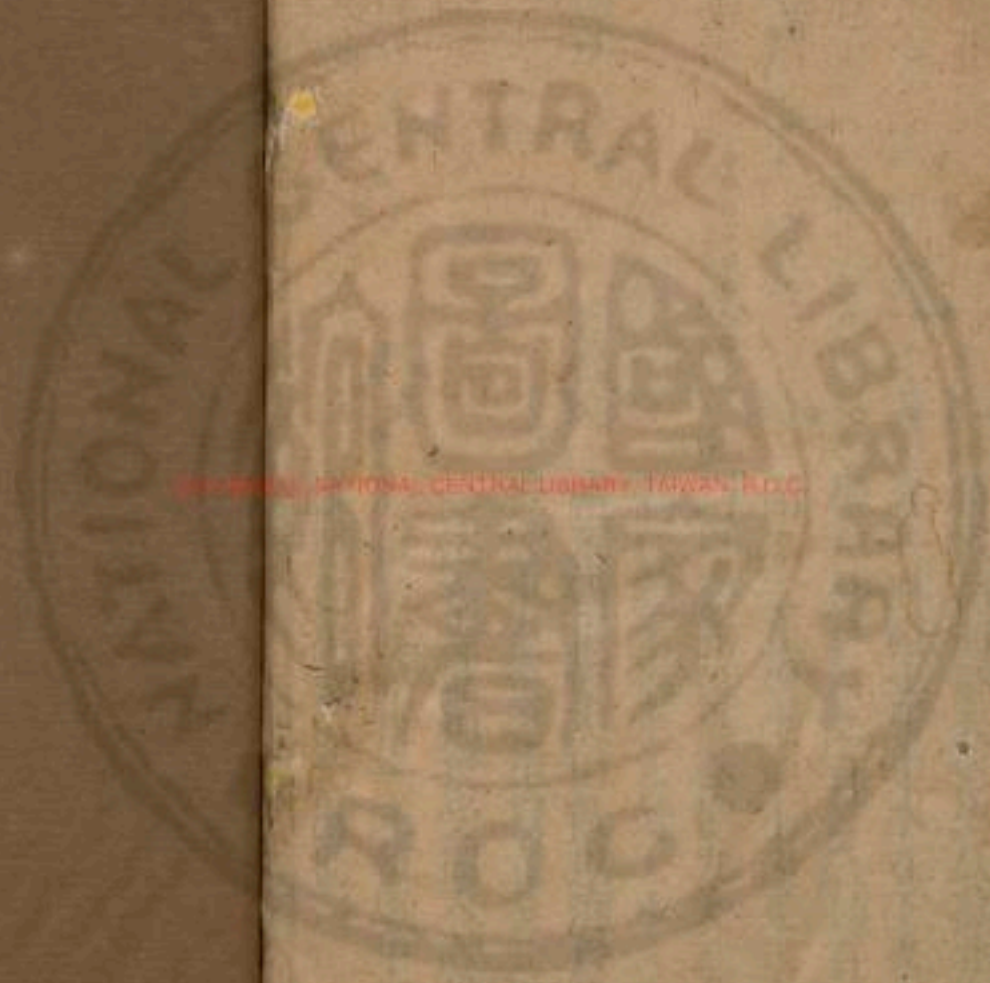
之微無聲

無臭至矣

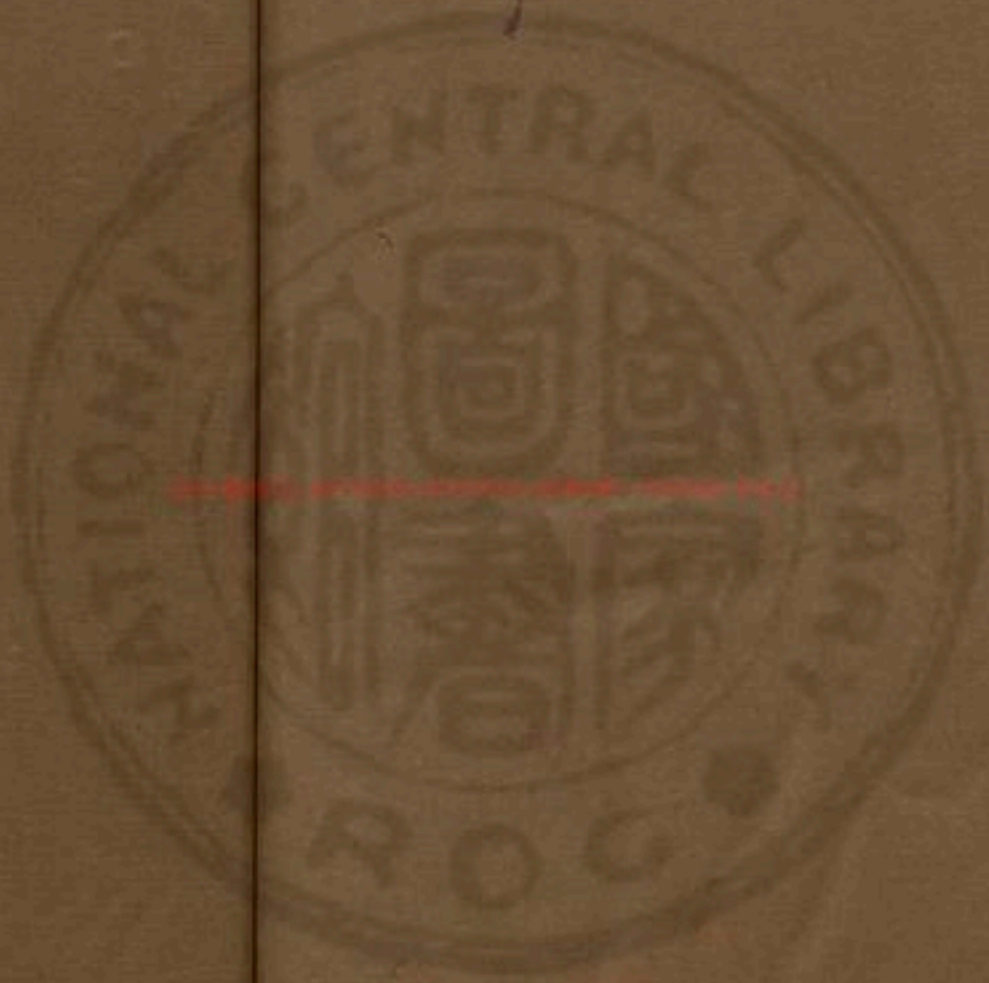
大衍九六變者何聖人則河圖洛書
 作大衍河圖天地生成萬物而五行
 各一其性土居中水在下火在上木
 居左金居右故五性感動有過不及
 而二三其德動罔不凶矣惟由中參
 兩以變而陰陽合德九變八金木相
 制仁義不偏也六變七水火既濟知
 禮不過也聖人因貳以濟民行而三
 極大中至正之矩以立矣此伏羲之
 心法堯舜禹相授受曰人心惟危道
 心惟微惟精惟一允執厥中而經天
 緝地之事業由此出也

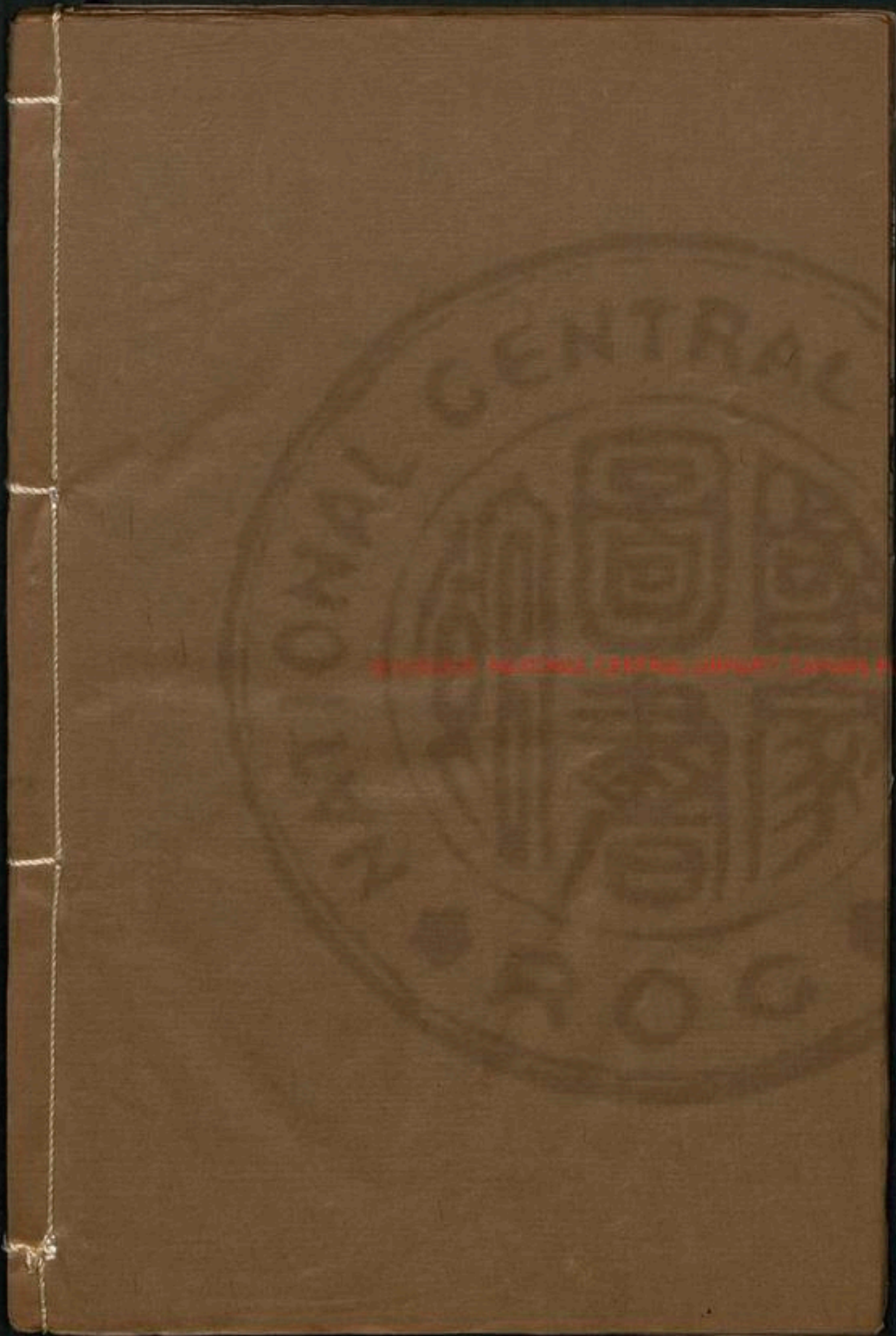

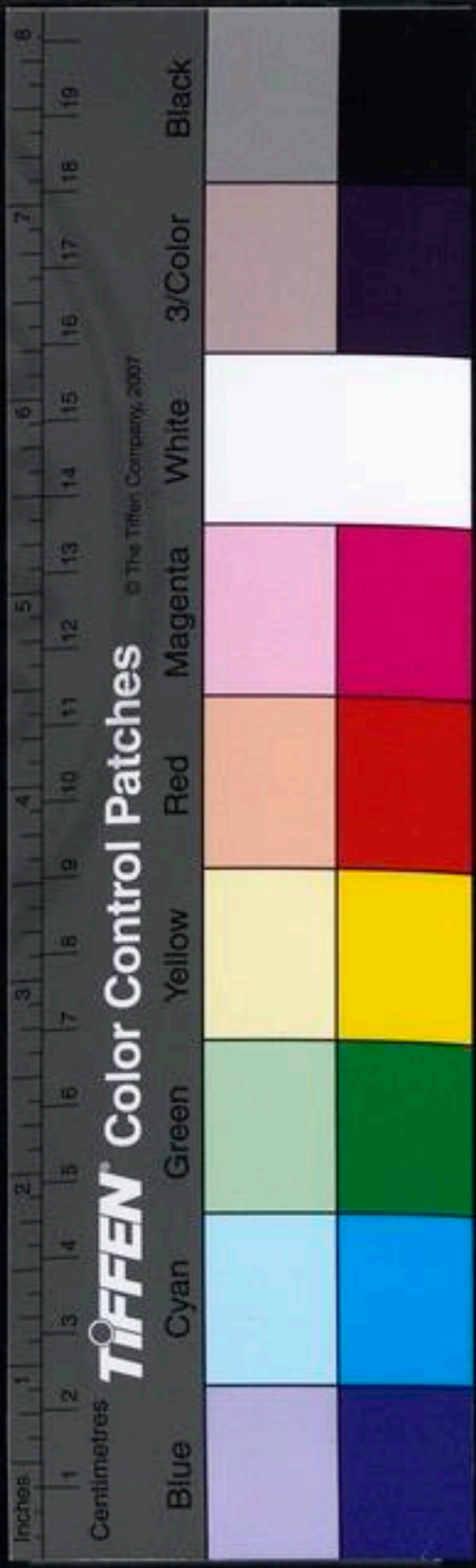
NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

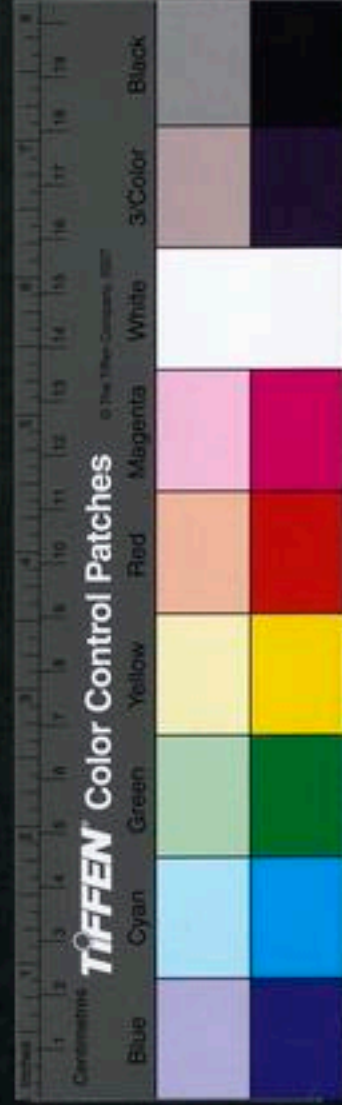

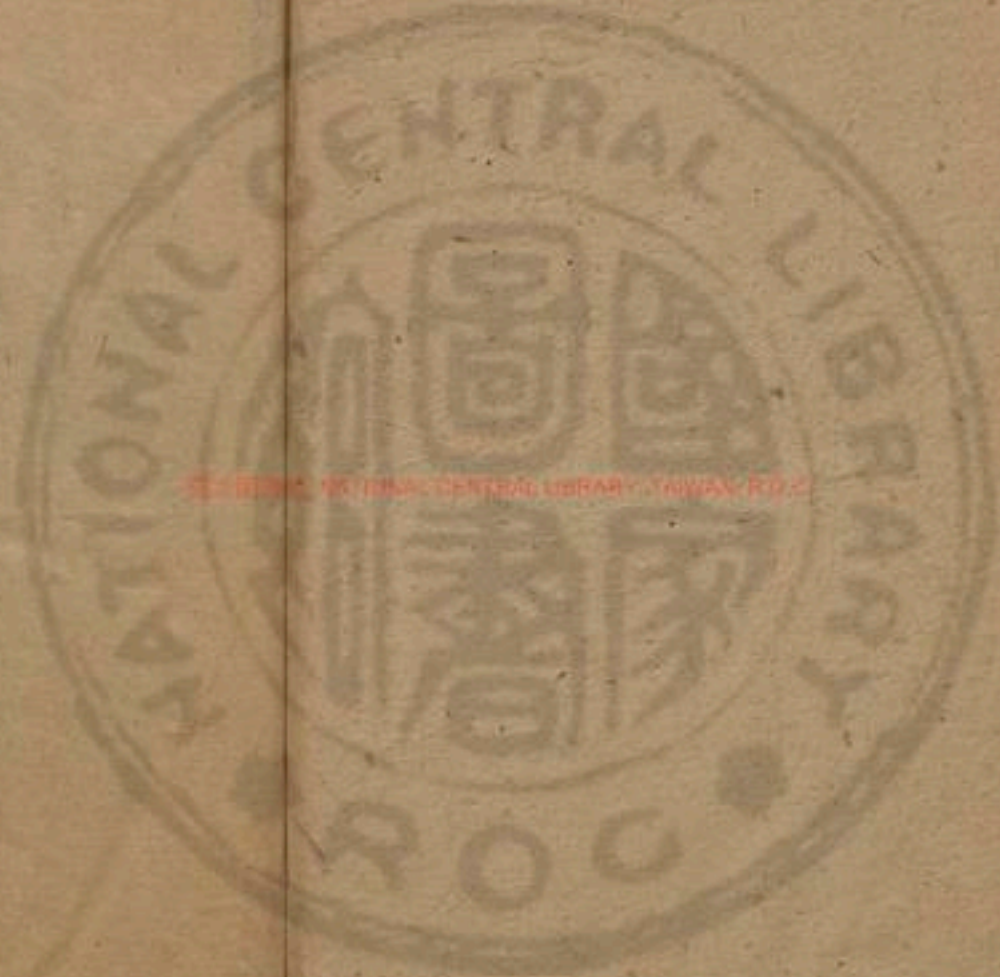

Digitized by Google

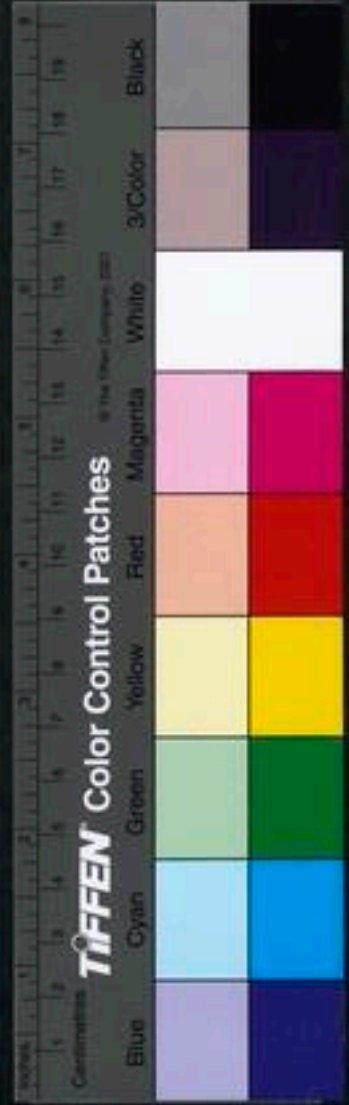

國立中央圖書館藏 (National Central Library, Taiwan, R.O.C.)

338-367

太極圖

張

周子曰無極而太極太極本無極也

按此圖周子特指人心虛靈不昧一竅這箇竅元是廓然無際神妙莫測的元是渾然大中不倚的元是純然貞一不雜的昭昭乎本自圓明洞徹而無礙也以爲有不觀不聞何所有也以爲無至靈至神未嘗無也本無方所亦無始終未有天地萬物之先這一箇元是如此既有天地萬物之後這一箇只是如此至無至有至有至無乃乾坤之靈體元化之玄樞吾人性命之源天下萬物萬事之大本也大易之所謂太極兩儀四象八卦六十四卦皆由此出虞廷之所謂中帝王之授受以此孔門之所謂一聖賢之相傳以此明此盡便是克明峻德知此便是知易見此便是見道立此便謂之立天下之大本通于此所謂性由我盡命由我立而造化在我矣

兌

易有太極

聖人以此洗心退藏於密

聖人以此齊戒以神明其德夫

神無方而易無體

堯典曰克明峻德
舜典曰道心惟微惟精
惟一允執厥中
孔子曰吾道一以貫之
子思曰中也者天下之
大本也
程子曰不觀不聞未發
之中
邵子曰心為太極
又曰道為太極

先天圓圖此圖前人秘之不傳世惟

知橫圖自中分合昧畫卦

自然之旨故特表之

附一乾
三離
四震
五巽
六坎
七艮
八坤

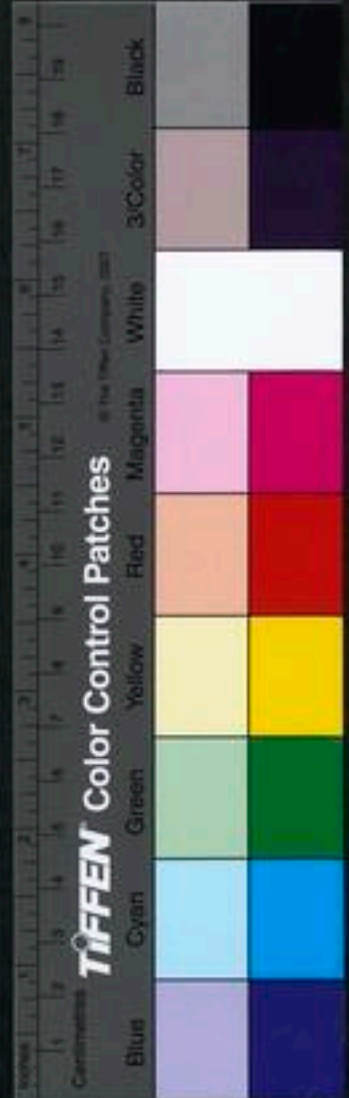

世傳橫圖中分
規而為圓自
元圖與之乾為
元氣為會融為
運橫圖亦圓圖
也

伏羲氏則圖以畫卦正南純陽方也故畫為乾正北純陰方也故畫為坤畫離於東象陽中有陰也畫坎於西象陰中有陽也東北陽生陰下於是乎畫震西南陰生陽下於是乎畫巽觀陽長陰消是以畫爻於東南觀陰盛陽微故畫艮於西北也此先天八卦之所由作也

邵子曰乾坤縱六子橫

先天天地位乎上下日出於東月生于西雷起于地中風行於天上西北多山東南多水此又聖人仰觀俯察以取象也
先天圓圖
也易曰天

地定位山 順則左旋三陽三陰自外而內

澤通氣雷

風相薄水

火不相射

又曰鼓之

以雷霆潤

之以風雨

日月運行

一寒一暑

是先天體

圓而用方

圓中涵方

未嘗無用

也

矣乾交坤以成男橫

觀坎男得中其體不

易長男震居左反而

為少男艮居右反

而為長是震坎艮三

男生而易之本立矣

坤交乾以成女橫觀

離女得中其體不易

長女巽居右反而為

少女兌居左反而

為長是巽離兌三女

生而易之本立矣由

是互相生生變而化

無窮焉

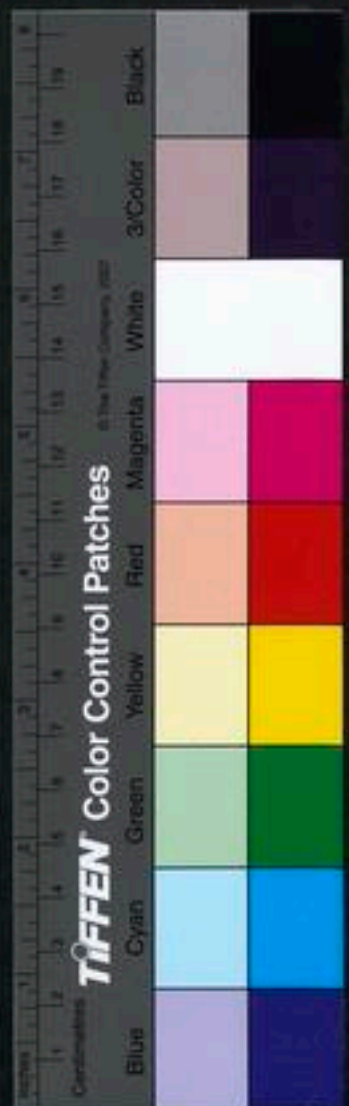
乾父坤母坎離得中其體
 不易少男艮順為長男長
 男震逆為少男少女兌順
 為長女長女巽逆為少女
 一陽初動坤變為震艮變
 為離此易所以為逆也

按圖有太極兩儀四象八卦之象皆自自然而然天地之闔闢二氣之升
 降周子所謂太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動循環無端
 互藏其精分之則一而二二而四四而八合之則八而四四而二二而
 一左旋右轉或順或逆翁受敷施相交相構進退往來生長收藏造化
 之妙備在其中矣

附先天舊圖併以圓涵方說八由最重之而六十四性因

按先天兩圖陰陽或自內而生或自外而生圓圖似出造化之自然也

豈元有此兩圖而各有所取耶抑傳寫之誤耶先天以圓涵方非圓

之外又有方也自圖圓橫觀之震艮以二卦反易爲二故曰鼓之以雷
 靈也巽兌亦以一卦反易爲二故曰潤之以風雨也邵子所謂不易者
 四反易者二以六卦變而成八也由是重之而六十四卦出焉此伏羲
 之先天爲作易之本也

後天方圖

此圖近代傳之未顯世惟知圓圖由外順布無卦爻反對之妙故特表之

後附天立卦圖

後天先天之用也日月出入震兌反易乾尊坤闢資始資生流行於中生生不息也

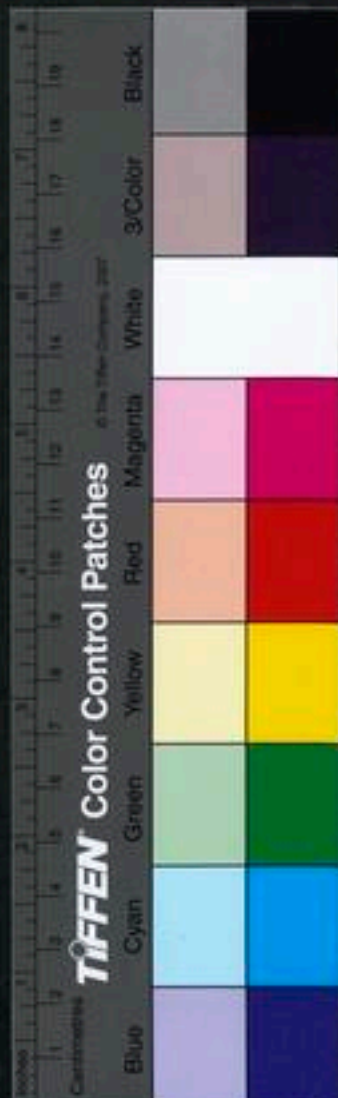
後天方位文王因先天以立卦先天用坎離離盡卯中陽生於下故震居之坎盡酉中陰生於上故兌居之午純陽中一陰生故離居乾位子純陰中一陽生故坎居坤方艮位東北先天震之友也巽位東南先天兌之友也本方圖是以居乾於西北繼陰生故位坤於西南也

邵子曰震兌橫六卦

後天方圖也易曰帝出乎震齊乎巽相見

後天震兌坎離居四正之中艮卦東北陽時出地東南爲巽陰時盡也未申月陰盡於散於外亥亥開純陽疑聚於中矣此長少所以反易而坤作成物乾知乎太始者也

縱易之用也橫觀震三變之巽巽反爲兌兌三變之艮艮反爲震是震兌

乎離致役 乾統三男于東北而上交三女

乎坤說言

乎兌戰乎

乾勞乎坎

成言乎艮

又曰水火

不相逮雷

風不相悖

山澤通氣

然後能變

化既成萬

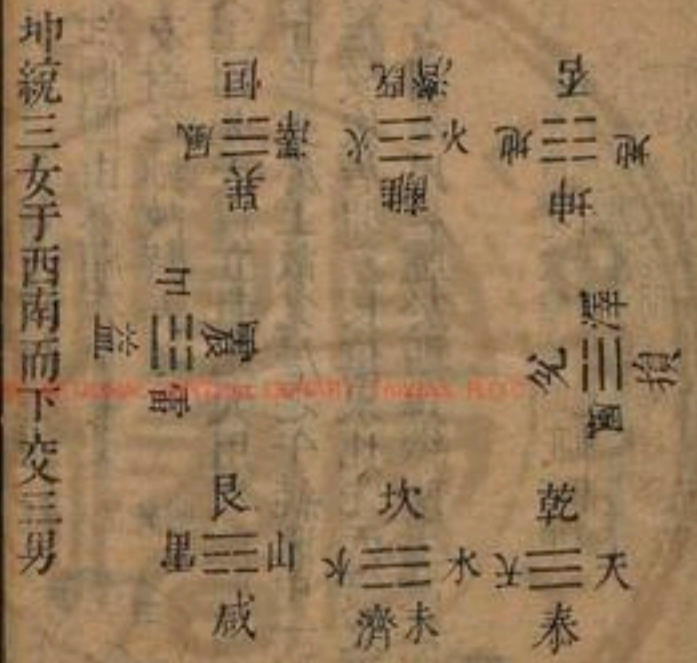
物也是後

天體方而

用圓方中

涵圓以體

為主也

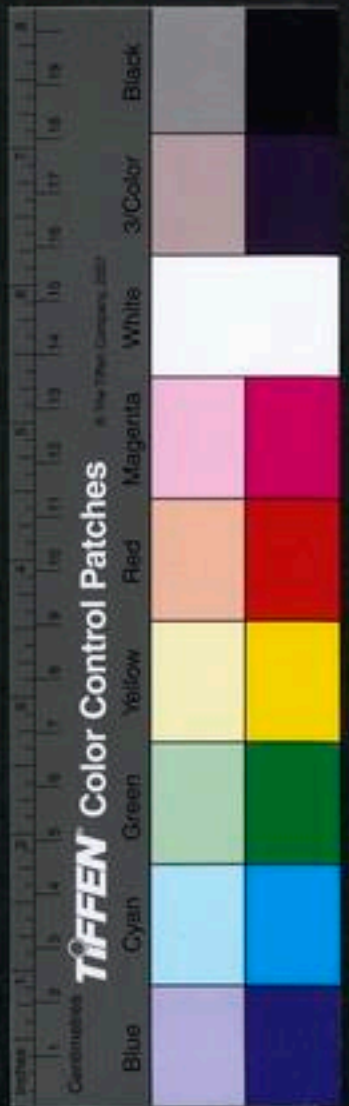
左右互變而反對
以為用矣艮坎乾
在下縱觀艮變為
兌兌反為巽在坎
則三變之離在乾
則三變之坤是下
三卦變上三卦而
反對以為用兌巽
離坤在上縱觀巽
變為震震反為艮
在離則三變之坎
在坤則三變之乾

是上三卦變下三
卦而反對以為用
矣至哉文王之作
易其得天地之用
也

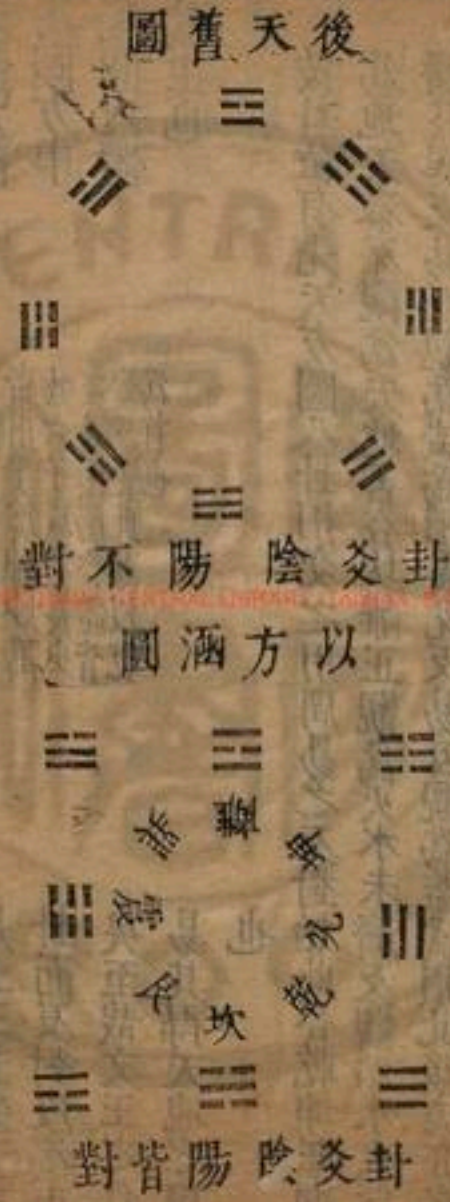
帝出乎震神妙萬
物六子成功長少
反易陰陽合體皆
變為乾此易以乾
為首也

按卦位有先天方圖八卦相交之用周易之反對始此合乾坤正觀
為地天泰反觀為天地否合坎離正觀為水火未濟反觀為水火既
濟艮巽反易互觀為咸為恒震兌反易互觀為益為損此後天亦水
火雷風山澤不相悖而相通以成先天之功也王者之法盡於是矣
附後天舊圖併以方涵圓說

按後天兩圖卦爻或陰陽不對或陰陽皆對方圖似出造化之自然
也豈元有此兩圖而各有所主耶抑傳寫之誤耶 後天以方涵圓

非方之外又有圓也自方圓順數之其曰帝出乎震是圖本方布故帝出震齊巽流行於中而神妙乎萬物者也故曰水火不相逮雷風不相悖山澤通氣有是對待之體然後能變化既成萬物也觀其曰帝曰神則是後天皆先天之妙用也

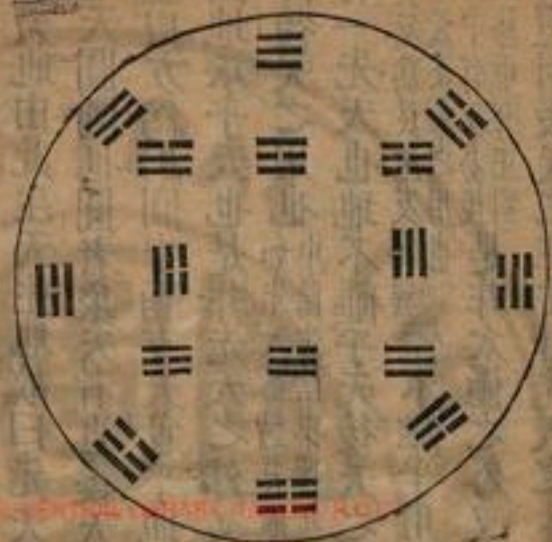

三圖說

易曰太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦是太極者造化之根柢也未有天地由此生天生地故曰先天既有天地由此生人生物故曰後天先天圓圖也圓者象天者也後天方圖也方者象地者也先天以圓為體以方為用圓中涵方天包乎地也後天以方為體以圓為用方中涵圓地承乎天也是非先天之外又有一後天也天不離乎地先天之體即後天之體也如先天正對天地定位以立其體然陽非後天之外又有一先天也地不離乎天後天之體即先天之體也如後天反對震然震反為艮兌反為巽體不離乎用用不離乎體體即用用即體也先天即先天反易之用也中陰生陰中陽生即後天流行之用也天反易中有正對是是非太極之外又有先天後天也天地之體用即太極之體用後天之生生即先天之生生先天之生生即太極之生生後天也先天也渾然一太極也

先天以正對為備反易為用先天之反易即後天之方位天包乎地也

後天以反對為體順布為用後天之順布本先天之圖圖地承乎天也

按三圖始於伏羲重而為六十
四卦諸圖周易之所由作也帝
王述相授受虞廷首揚道心之
微惟精惟一允執厥中經天緯
地之大業不外乎此矣孔子作
十翼以闡明之夫子思子所謂至
誠經綸天下之大經立天下之
大木知天地之化育夫焉有所
倚者是已此之謂純純其仁此
之謂淵淵其淵此之謂浩浩其
天苟不周聰明聖知達天德者
其孰能知之信矣顏子所稱博
文約禮博此約此者也曾子所
述格物致知格此致此者也觀
此則未發之氣象可知矣觀此
則發中節之和物可知矣觀此
則位天地育萬物之極功亦可
見矣

天命之性

子思所謂未發之中在
天為無聲無臭在人為
不觀不聞未應萬物渾
然此中本如是也既應
萬物渾然此中亦如是
也是故君子戒慎不觀
恐懼不聞求復此天命
之本然而已觀此則未
發之氣象可識矣

天下大本

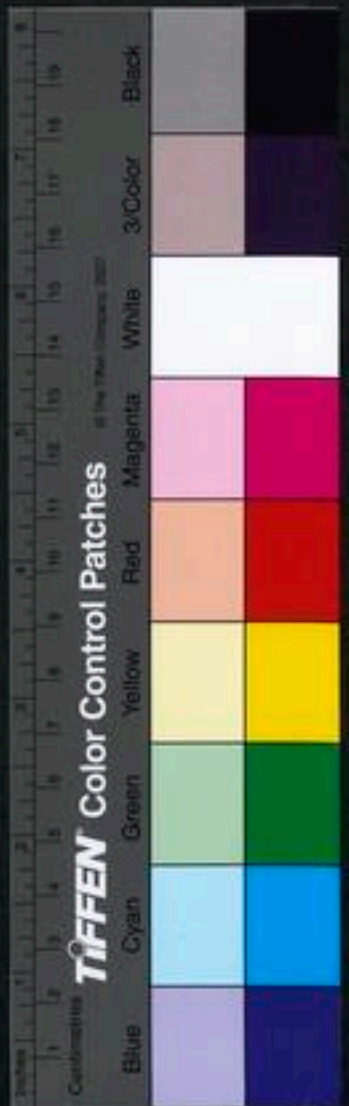
中皆發

子思所謂中節之和
在天為春夏秋冬在
人為喜怒哀樂君子而
時中太和元氣流行於四
時也觀其天尊地卑乾
父坤母陽動陰靜三男
三女群分類聚則君臣
之義父子之親夫婦之
別長幼之序朋友之
交皆在是矣觀此則
發皆中節之和可知矣

天下達道

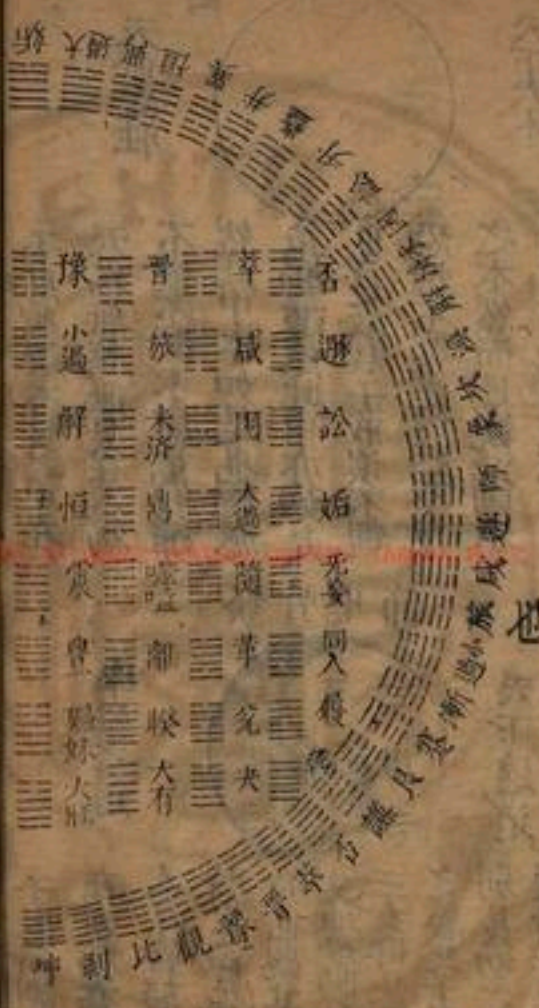
帝王之授受所謂惟精惟一允執厥中經天緯地之大業不外乎此矣
子思所謂至誠經綸天下之大經立天下之大本知天地之化育夫焉

有所倚者是已

顏子所稱博文約禮
博此約此者也

孟子所謂養浩然之氣
充塞于天地之間者此
也

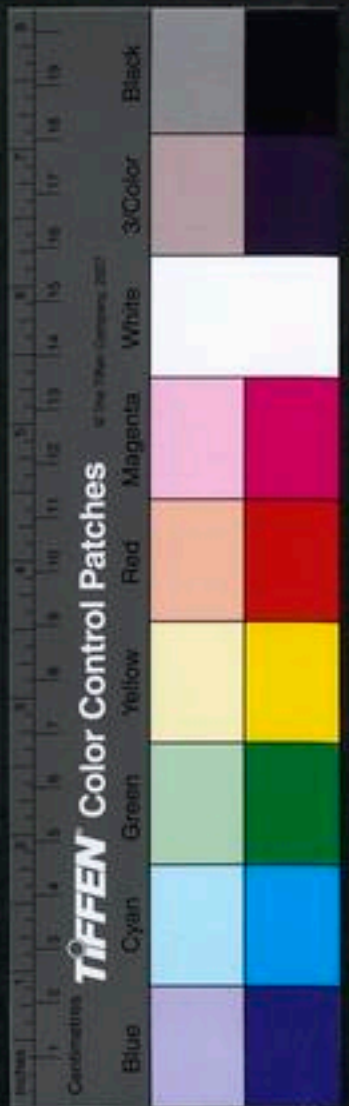
此圖亦考定陰陽當自外生也
 坤剝比觀晉泰否
 師蹇坎井屯蒙益家人中孚小畜
 復姤无妄同人履泰否
 坤師升復明謙比蹇坎井屯蒙益家人中孚小畜
 復姤无妄同人履泰否

曾子所述格物致知格此致此者也

此圖亦考定陰陽當自外生也

按圖一分爲三分爲四四分爲八八分爲六十四夫子所謂以貫之者此也
 以之經天定時成歲者此也
 以之纘地畫井分田者此也
 以之輔相君君臣臣父父子子夫夫婦婦兄弟兄弟朋友各得其所位天地育萬物之極功見矣

坤剝比觀晉泰否
 師蹇坎井屯蒙益家人中孚小畜
 復姤无妄同人履泰否
 坤師升復明謙比蹇坎井屯蒙益家人中孚小畜
 復姤无妄同人履泰否

後三 三 三 後天方位本先 艮坎震
 天圓圖為六十乾 震長男
 四卦之用中補 坎中男
 方圖八卦之相 艮少男
 交周易之反對 坤三 離中女
 如此分體互在 艮三 兌少女
 上下二經所由 兌離巽

圖三 三 三 得乾初爻此補亦本 先天補圖 六十卦
 得乾中爻先天圖 按補圖乾之乾乾
 得乾上爻乾陽下爻 之六十二乾之離三
 得坤初爻坤以生三 百六十卦之乾乾
 得坤中爻男坤陰上 坤之坤分至極萬
 得坤上爻 交乾以生 皆離一乾即萬
 三女也 萬萬萬一即 萬萬萬一也

三圖要言

伏羲心法妙在太極一圖以此洗心退藏於密以此齊戒神明其德所
 謂非有非無無方無體先天後天由此而出也先天動而生陽靜而生陰
 順則三陽三陰自外而內化育之真機也逆則三陽三陰自內而外聖
 神之妙用也一陽初動坤變為震長變為離此易為逆天地人之至妙
 至妙者也後天帝出乎震神妙萬物乾統三男而上交三女萬物之所
 以生也坤統三女而下交三男萬物之所以成也六子成功長少反易
 陰陽合體皆變為乾三十六宮都是春也自無而有自有而無一順一
 逆曰神明曰神妙曰帝曰乾無聲無臭至矣

先天一陽逆

轉坤變震艮

變離坎變兌

巽變乾乾變

巽兌變坎離

變艮震變坤

故曰易逆數也

後天震合兌

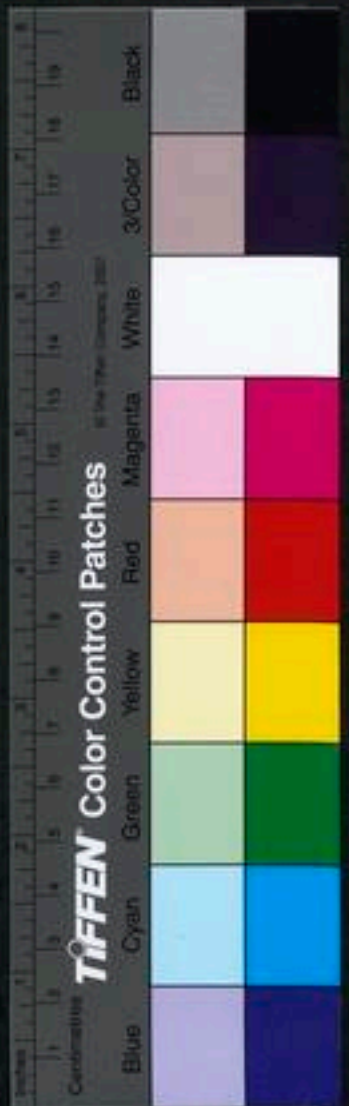
為乾兌合震

為乾乾坤坎

離艮巽皆合

為乾此易以

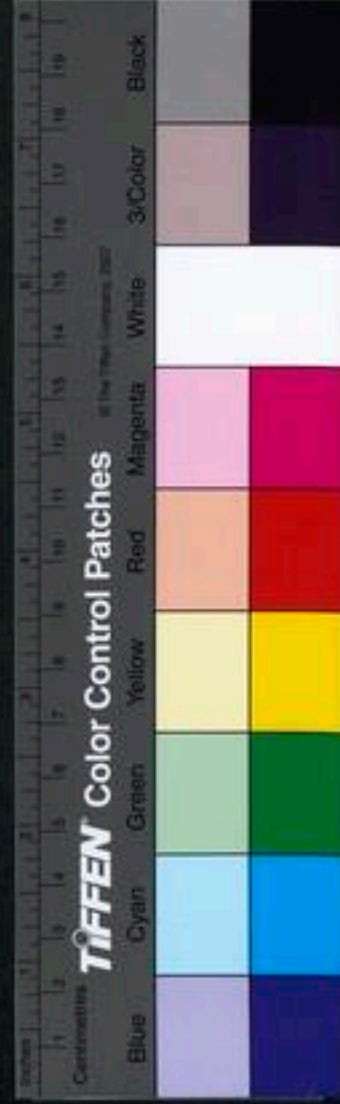
乾為首也

圖說

伏羲心法妙在太極一圖周子所謂無極而太極先天後天由此出也因而重之爲六十四卦諸圖經天緯地之大業不外乎此矣上古無文字惟以此圖授受不言而天下化堯舜禹之相傳始指此爲中萬古心學之源以啓英文王衍此以作周易周公法此以作周禮孔子全體太極如天地四時日月持載覆幬錯行代明爲時中之聖以博約誘顏氏以一貫誨曾子至子思子述此以作中庸首示不覩不聞直指未發之中中節之和位育之化而圖之蘊悉焉孟氏沒秦漢以來無人識此周子特指此以示人手授二程邵堯夫氏受先天之學於希夷其圖復傳於世自是或秘焉不傳或傳焉未顯疑說相沿真誤匪辨矣不肖不自量妄參訂述此以求正故取太極先天後天三圖合而爲一諸圖附焉竊以太極由此生天生地故畫爲先天吾所謂在天爲無聲無臭在人

爲不覩不聞卽子思指爲未發之中天下之大本也先天由此生人生物故畫爲後天吾所謂在天爲春夏秋冬在人爲喜怒哀樂卽子思指爲中節之和天下之達道也是太極也先天也後天也一也君子觀此可以識性命之原矣太極本然之妙無形與聲而虛明洞徹於無外所謂卽此是心卽此是性靈燭炯活潑潑本自肫肫淵淵浩浩此孔顏之真樂也觀於乾坤位而三男三女群分類聚所謂君臣之義父子之親夫婦之別長幼之序朋友之信皆在是矣是天命也是率性也至誠經綸乎此謂之經綸天下之大經立此謂之立天下之大本知此謂之知天地之化育以是經天以是緯地以是裁成輔相中和位育之極功在此矣其要在戒慎恐懼於不覩不聞以此洗心於密以

此神明其德則渾然在中而燦然條理不紊天地萬物之理盡在於是故帝王惟精惟一允執乎此顏子博文約禮博此約此曾子格物致知格此致此孟氏之浩然充塞於兩間者此也慎此謂之慎獨自中自和神化上下同流後天皆先天之用所謂皆變爲乾三十六宮都是春也或順或逆自無而有自有而無以一貫萬由博及約上天之載無聲無臭斯其至矣是則三圖意也

三圖

或曰嘗聞圓圖自橫圖中分規而爲圓今不取其說謂橫圖亦圓圖何耶曰先天造化自然之妙也果孰從而分之孰從而圓之耶噫圓圖非出於橫圖也按橫圖之生自下而上由中而外太極分而爲兩儀兩儀分而爲四象四象分而爲八卦則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八此天地始終之序也自一元消長考之乾爲元其數一兌爲會其數十二離爲運其數三百六十非元之外又有會也即一元分而爲十二也非會之外又有運也即十二會分爲三百六十也即一年統十二月十二月三百有六十日也橫列十二月合爲一歲天道左旋一歲一周天也吾故曰橫圖亦圓圖也自橫圖重之爲六十四卦而先天方圖所由畫也

按圖自下而上由中而外太極中分爲兩儀右爲陽左爲陰兩儀中分爲四象右皆陽左皆陰四

一元圖

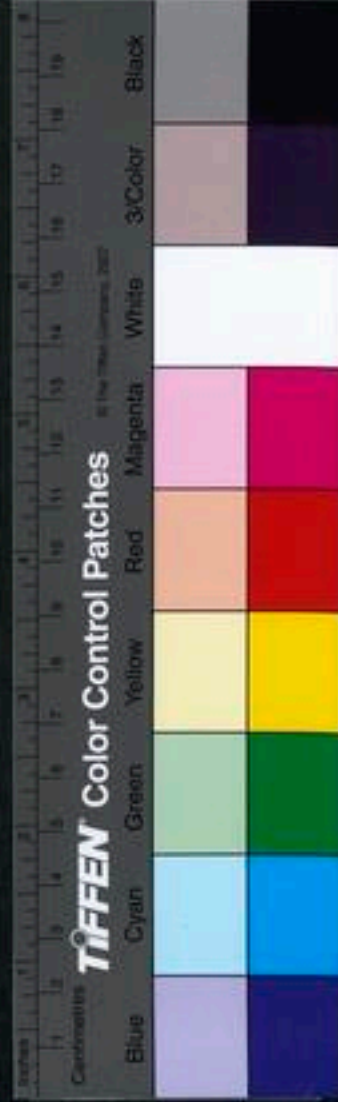
象中分爲八卦陽皆右陰皆左亦如之橫觀自乾至坤皆先陽後陰一分爲八自坤至乾皆先陰後陽八合爲一由是中分爲六十四卦陰陽左右先後皆如之此圖皆中起之說先天方圓所由畫也

乾爲元以乾統兌一元有十二會兌爲會以兌統離十二會有三百六十運離爲運以離統震震爲世以世統歲巽爲歲以歲統月坎爲月以月統日艮爲日以日統時坤爲時愈分愈小愈小愈多皆統於乾而爲一元也至乾之乾乾之兌至坤之坤分至億萬即一爲萬即萬爲一一即萬萬即一橫即圓圓即橫也

或問伏羲氏則圖以畫卦何所考耶曰此圖人謂蔡元定得之蜀隱者秘而不傳指此爲河圖此亦不可考吾惟驗諸造化而已矣按圖有太極兩儀四象八卦合而爲一分而爲八周子所謂太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動陽長陰消陰長陽消陰陽互藏其精循環無端皆自然而然伏羲則之以畫卦動極純陽靜極純陰故畫乾坤於上下陽生陰生故畫震畫巽陽長陰長故畫兌畫艮陽中陰陰中陽故列坎離於左右也皆造化自然之妙不假一毫人力者也或謂舊圖陰陽自內而生蓋本圖皆中起之義不知此所謂中者即邵子所謂冬至子中夏至午中者是已自二至觀之冬至一陽生果生於中乎生於下乎夏至一陰生果生於中乎生於上乎吾惟驗諸造化而已矣

按圖有太極兩儀四象八卦合而

伏羲氏則圖以畫卦

按圖有造化自然之妙

先天圖書

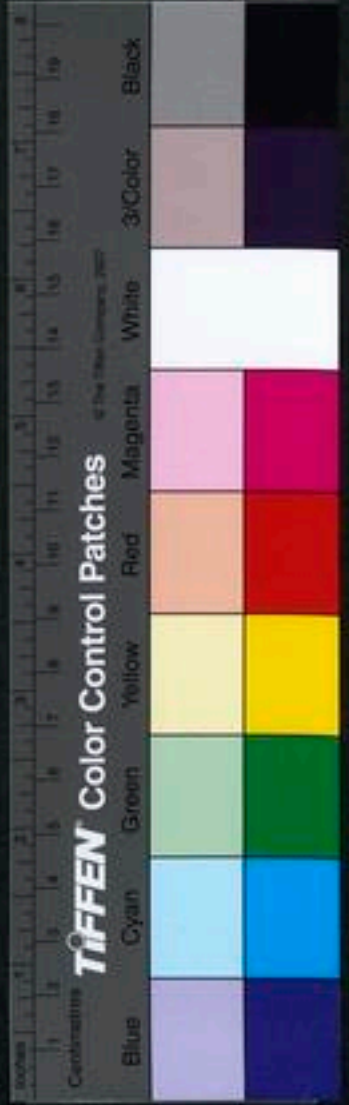

觀此陽生陰生在內在外從可知矣

為一分而為八
 一分為二陽儀
 在左陰儀在右
 二分為四在上
 太陽下少陽右
 上少陰下太陰
 四分為八乾南
 坤北離東坎西
 震巽兌艮居於
 四隅皆自然而
 然不假一毫人
 力者也

或問順逆之說異於先儒者何曰先儒惟就橫圖以論圓圖故自震至乾為數往故曰順自巽至坤為知來故曰逆以橫圖由逆而成故以易為逆數此先儒之所已發可以象求者也至圖之所示則坎離為用順則左旋一陽震二陽兌三陽乾巽一陰艮二陰坤三陰自外而內所謂化育之真機也逆則右轉一陽艮二陽巽三陽乾兌一陰震二陰坤三陰自內而外所謂聖神之妙用也一陽初動坤變為震艮變為離坎變為兌右轉又一先天此易為逆所謂天地人之至妙至妙者也八卦錯為六十四順則六陽六陰由外之內逆則六陽六陰由內之外逆轉則坤變為復剝變為頤比變為屯六十四卦逆變莫不皆然此圖不能盡意吾人當默會於言句之外者也

先天用坎離
 順則左旋一陽震二陽兌三陽乾巽一陰艮二陰坤三陰自外而內

先天順逆圖

伏羲氏則圖以畫卦重而為六十四六陽六陰自外自內順逆皆然一陽初動坤變為震長變為離坎變為兌巽變為乾乾變為巽兌變為坎離變為艮震變為坤右轉又一先天也

逆則右轉一陽艮二陽巽三陽乾兌一陰震二陰坤三陰自內而外

六十四卦圖逆變亦然

或曰先天以圓涵方未之前聞也敢問曰伏羲氏則圖以畫卦易所謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此體圓也鼓之以雷霆潤之以風雨日月運作一寒一暑此用方也吾所謂先天以圓涵方非圖之外又有方也自圓圖觀之乾生三男坤生三女橫觀坎離得中不易少男少女順則易而為長長男長女逆則易而為少故震艮反易為雷為靈故皆曰鼓巽兌反易為風為雨故皆曰潤此文王本先天為後天互易反對而周易所由作也故曰乾坤縱六子橫易之本也

先天以圓為體以方為用非外

乾坤以坎離為用故天地設位而

乎圓以為方也自圓圖橫觀

易行乎其中矣離為日坎為月故

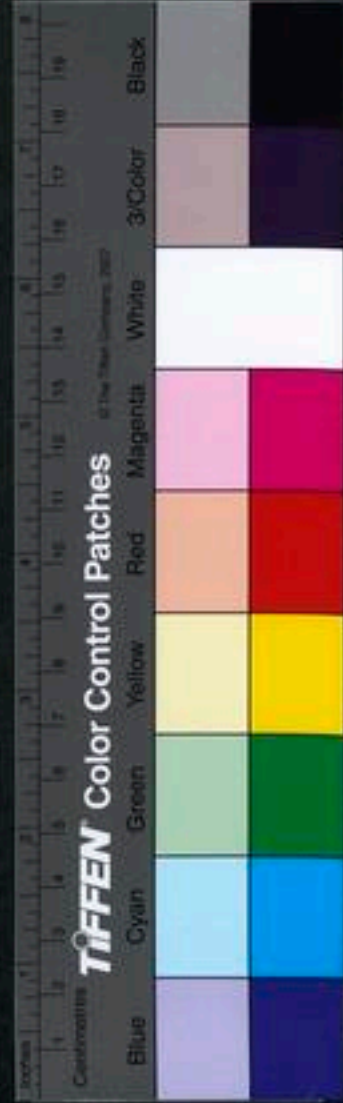
之所謂震艮以一卦反易為

易字從日從月合日月而言之故

二故曰鼓之以雷霆也巽兌

日月相推而寒暑往來以成歲也

以一卦反易為二故曰潤之

圓圖

圓中滂方

以風雨也日月相推而明生
寒暑相推而歲成故曰日月
運行一寒一暑也此所謂以
方爲用也乾道成男坤道成
女中男坎中女離其體不易
少男艮順則易爲長男長男
震逆則易爲少男少女兌順則
易爲長女長女巽逆則易爲
少女此先天之反易爲後天
之方位互易反對而周易之
所由作也反爲蒙需反爲訟
爲上下經也

或問後天立卦圖抑有所受耶曰受諸先天而已矣後天者先天之用
也觀先天六十四卦方圖圖尤較然也文王觀先天以立卦先天用坎
離離爲日爲陽坎爲月爲陰六十四卦圖圖離盡卯中日出東陽生於
下故畫震坎畫酉中月出西陰生於上故畫兌子純陰中一陽生故畫
坎午純陽中一陰生故畫離丑至寅陽將出地故震反而畫爲辰辰至
巳陰將盡故兌反而畫爲巽巽陰生未申月坤動闕以成物本方圖戊
亥間乾靜專以知乎太始者也所謂乾統三男於東北萬物之所以生
坤統三女於西南萬物之所以成者此也是後天非有外於先天也後
天即先天之用也吾所謂文王因先天以立卦者此也

嘗考邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也此上言後天乾坤坎離交而得天地之用以發水火不相逮之義而六子成功在其中矣乾生于子坤生于午坎終於寅離終於申以應天之時也此上舉先天圖圖以明天地之用置乾于西

坎為月為陰
月出西陰生
于上

戊亥開乾靜
專純陰凝聚
于中

先天十六天

此退坤于西南長子用事長女代母坎離得位兌艮為偶以應地之方也此上言後

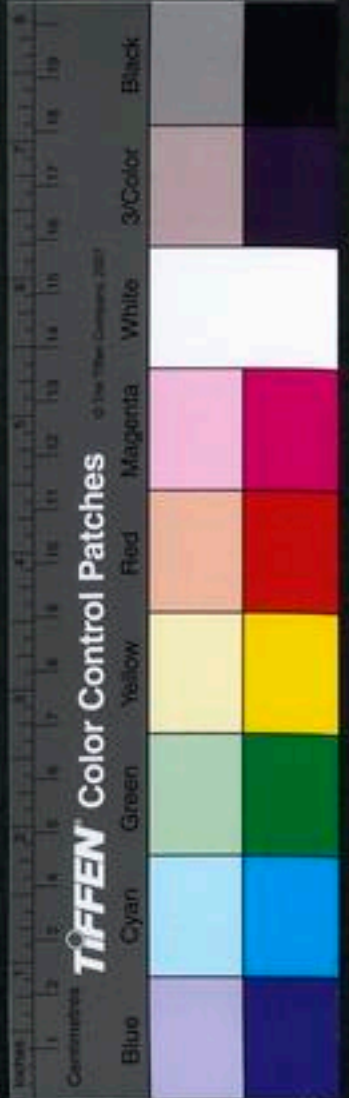
四方圖

反易為巽
將盡故兌
辰至巳陰

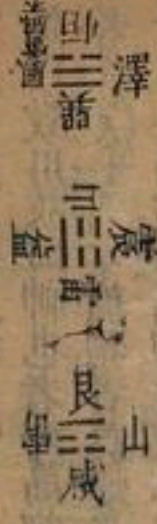
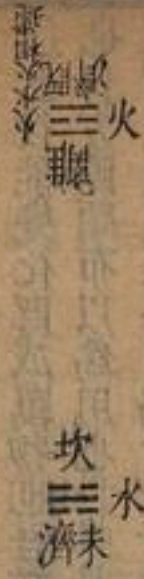
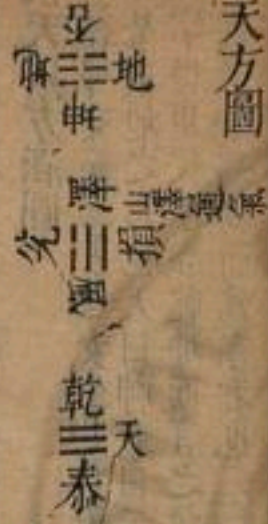
陽生于下
陽日出東
離為日為

天方圖出於圖圖也觀此則後天因先天以立卦可知矣

或問後天方圖有所考乎曰邵子曰震兌橫六卦縱易之用也即易所謂神妙萬物水火不相逮雷風不相悖山澤通氣者是已夫震兌橫六卦縱非方圖而何元儒張仲純氏始言之而未顯也自方圖觀之震互觀爲艮兌互觀爲巽震兌互易互觀而陰陽左右無不對矣艮互觀爲巽巽互觀爲兌艮巽互易互觀而陰陽上下無不對矣以至坎離也乾坤也然者此也自兩卦互易互觀之乾坤正觀爲地天泰反觀爲天地否則乾坤交而神妙乎萬物者也坎離正觀爲水火未濟反觀爲水火既濟此之謂水火不相逮也艮巽正觀爲澤山咸反觀爲雷風恒此之謂雷風不相悖也震兌左觀爲風雷益右觀爲山澤損此之謂山澤通氣也此八卦先天方圖相交之用周易之反對本此此後天所以爲方圖也

後天方圖

後天方位本先天反易爲六十四卦圓圖之用而方圖八卦之相交皆在於此互易反對震初爻陽對兌上爻陰中爻陰對中爻陽上爻陰對初爻陽左右橫觀無不對也艮上爻陽對巽初爻陰中爻陰對中爻陽初爻陰對上爻陽上下縱觀無不對也乾坤坎離爻皆然合八卦互易以觀中有水火雷風山澤反對之體以成先天之功天地之否泰聖人之損益入道之咸恒萬物之既濟未濟周易所以作而王者之法盡於是矣

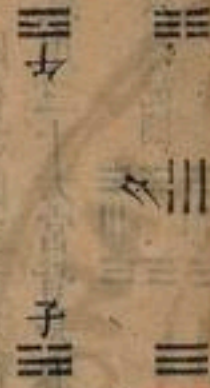

或問後天以方涵圓何如曰文王本先天以定後天方位乾坤交有水
火雷風山澤反易互對之體故帝出震齊巽見離後坤說兌戰乾勞坎
成艮以致用故曰神也者妙萬物爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬
物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫
潤乎水終萬物始萬物者莫感乎艮惟其水火雷風山澤不相悖而相
通然後能變化既成萬物也吾故曰後天以方涵圓非方之外又有圓
也自方圖順布以爲用也世惟見順布爲圓圖而不知卦爻反對之妙
故謂先天後天各自爲一義母惑乎疑水火雷風等語爲錯誤也
後天以方涵圓

乾坤交而三男三女生是六子之用
皆天地之用也天曰神地曰示故神
字從申從示合乾坤而言之故曰神
也者妙萬物而爲言者也

後天以方爲體以圓爲用方中
涵圓用未嘗離乎體也嘗觀
邵子曰易者一陰一陽之謂
道也震兌始交者也故當朝

方圖

方中涵圓

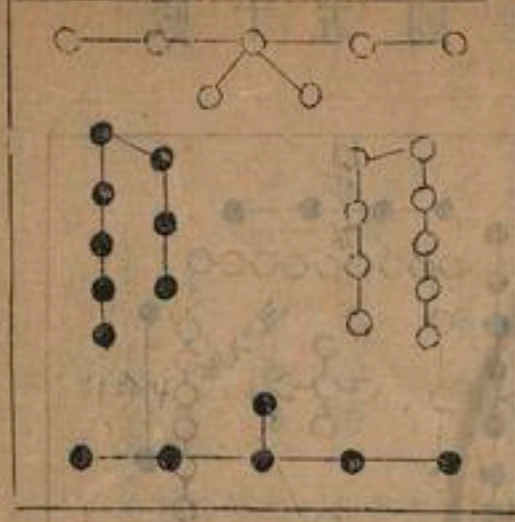
之位坎離交之極者也故當
子午之位巽艮陰陽猶雜故
當用中之偏乾坤純陽純陰
故當不用之位吾故曰圖本
方布故帝出震齊巽流行於
中而神妙乎萬物者也然先
天之反易爲後天之方位後
天之流行本先天之圖圖後
天之體即先天之用後天之
用即先天之體所謂體即用
用即體圖即方方即圓先天
即後天後天即先天也

或問後天變乾三十六宮皆春其旨何如曰此聖人作易之妙用也八卦相交逆則皆變爲軋順則皆變爲坤聖人作易以陽統陰者也自後天陰陽合體觀之震兌合而爲乾艮巽合而爲乾坎離乾坤合合爲乾此先天諸圖皆始於乾文王因先天畫後天以作易亦以乾爲首也先天一陽來復六十四卦反易爲三十六以當乾之策後天方位本先天圓圖爲六十四卦之用中涵方圖八卦之相交周易之反對始此分體互合上下經所由作也自上下經觀之上經卦三十反對者十二併正卦六共十有八卦下經卦三十四反對者十六併正卦二共十有八卦分之則六十四合之則三十六後天陽生坎中水火既濟六子成功後天皆先天之用三十六宮皆是春也

後天變乾圖

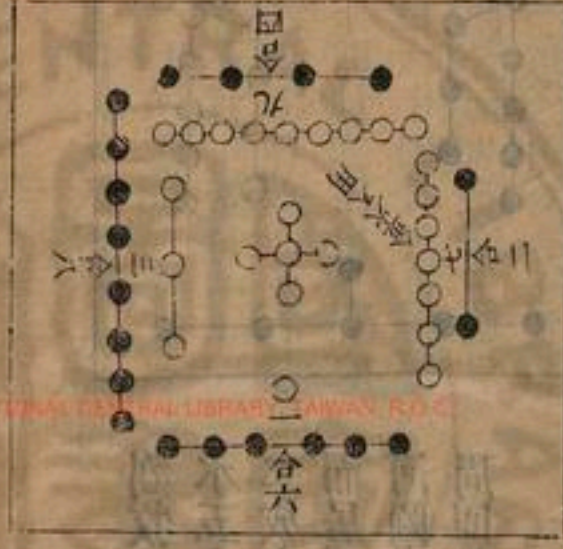
劉牧河圖四象圖

劉牧此圖五合一成六而居北爲水五合三成八而居東爲木五合二成七而居南爲火五合四成九而居西爲金謂之河圖四象此即河圖矣不言中宮河與十者內外周回皆五十也

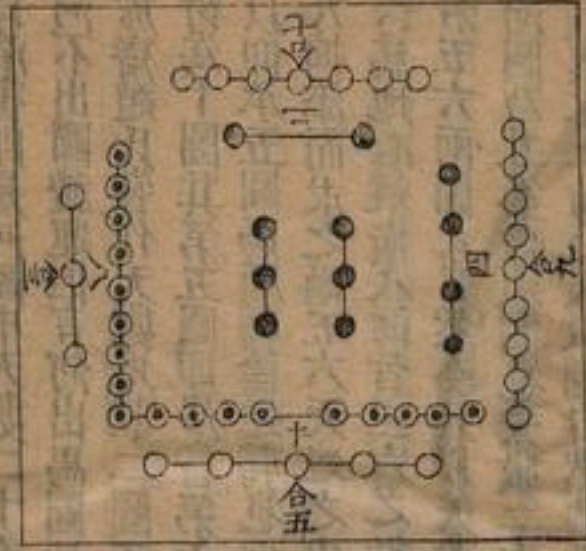

天數二十有五之圖

五居中八面皆成十
 五三之為三五也虛
 五則八面皆成十兩
 之為二五也

地數三十三之圖

六居中八面皆成十
 八三之為三六也虛
 六則八面皆成十二
 兩之為二六也

河圖中天數二十有五卽洛書

熊朋來曰洛書卽是河圖中天數二十有五圖所以顧命但言河圖論語但言河不出圖禮運但言河出馬圖皆不言洛書者洛書在河圖中也近年虛齋趙氏嘗作天數地數二圖不知天數圖卽洛書上官氏嘗以河圖衍爲十圖其第五圖卽洛書第六圖卽地數三十圖而東西南北易位以仰承五圖陽順轉陰逆轉也彼蓋以陰陽家三白飛宮之例布十於九抽添而求之爾五六天地之中數五爲天心縱橫八面皆三五之數六爲地心縱橫八面皆三六之數其餘八圖則不能縱橫八面皆合不若五六兩圖之自然今只以天數二十有五地數三十各爲一圖見得河圖乃其全體總圖也天數二十有五圖自然金火易位地數三十圖自然水土易位天數圖自然缺十故洛書言嚳則自一至九地數圖自然缺一故洛書言用則自二至十邵子所謂陰無一陽無十也

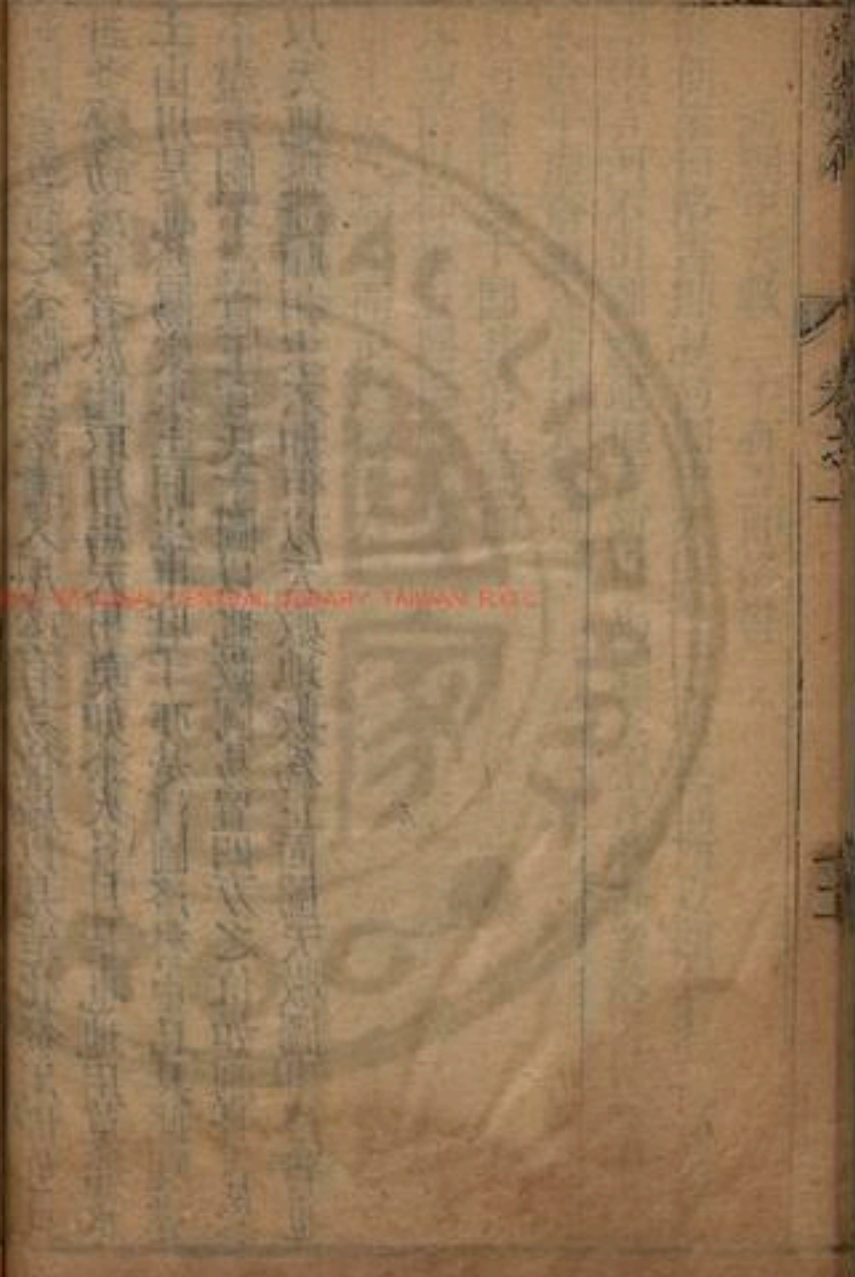
河圖者五行之全體至洛書入用必有易位處以見造化發用卽如此卦爻變動處古者於此取用焉天用莫如金火日月是也地用莫如水土山川是也陰陽家水土同生申旺子亦是河圖洛書中已具此理書不盡言圖不盡意上官氏十圖以地數圖易置四方之位如測景古象以天地盤逆順相求不如但以天數地數爲正面圖天數圖卽洛書也

伏義畫八卦圖

陽道主變其數以進為極陰
道主化其數以退為極陽以
進為極故乾為父而得九震
長男而得八坎中男而得七
艮少男而得六凡成數皆陽
主之陰以退為極故坤為母
而得一巽長女而得二離中
女而得三兌少女而得四凡
生數皆陰主之所以五數十
數不同也

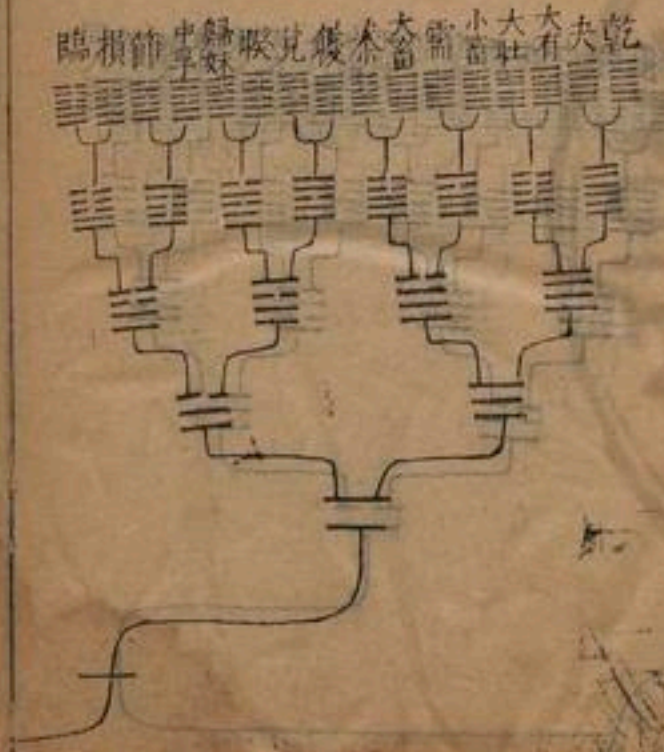
文王畫八卦圖

乾坤縱而六子橫震
 兌橫而六卦縱陽五
 數三男皆奇合父十
 八數陰四數三女皆
 偶合母十八數

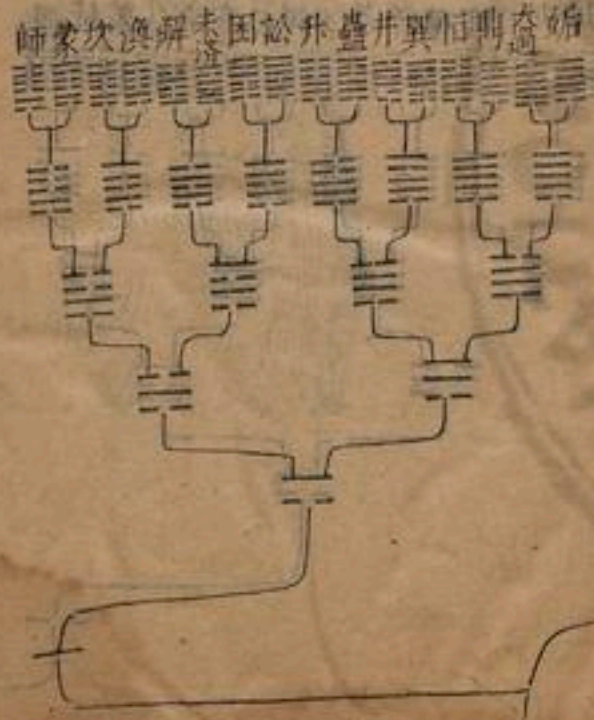
伏義

此伏羲畫卦次序自下而上而畫初畫一奇一偶則一陰一陽而為兩儀兩儀之上各生一奇一偶則太極四象而為四象四象之上各生一奇一偶則乾六四巽五

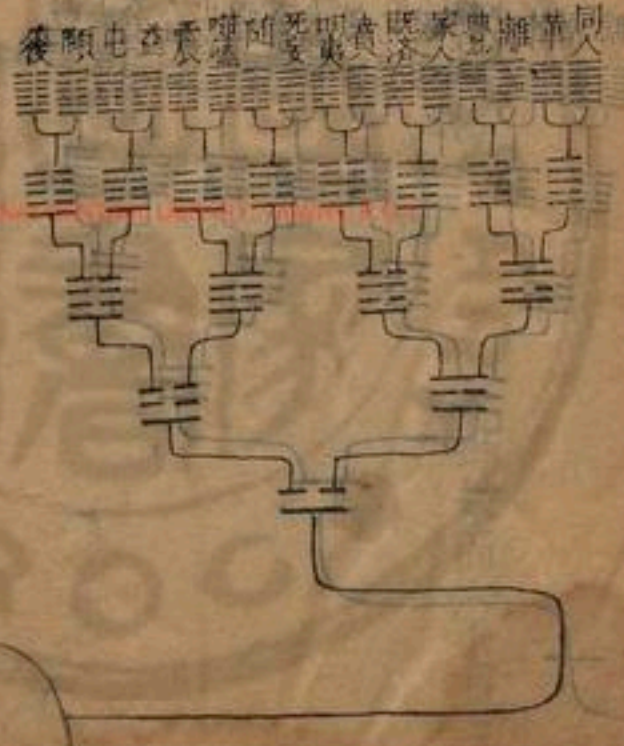
序次

離八震八
 巽八坎八
 艮八坤八
 三畫則乾
 坤兌二離
 三震四巽
 五坎六艮
 七坤八各
 居八卦之
 上而重乾
 居一重兌
 居二重離
 居三重震
 居四重巽
 居五重坎
 居六重艮
 居七重坤
 居八皆自
 然而然不
 容已之勢

卦畫

坤八而為
 八卦八而
 十六則兩
 儀之上各
 加八卦又
 八卦之上
 各加兩儀
 也十六而
 三十二則
 四象之上
 各加八卦
 又八卦之
 上各加四
 象也三十
 二而六十
 四則八卦
 之上各又
 加八卦下
 三畫則八
 乾八兌八

經緯考

卷之一

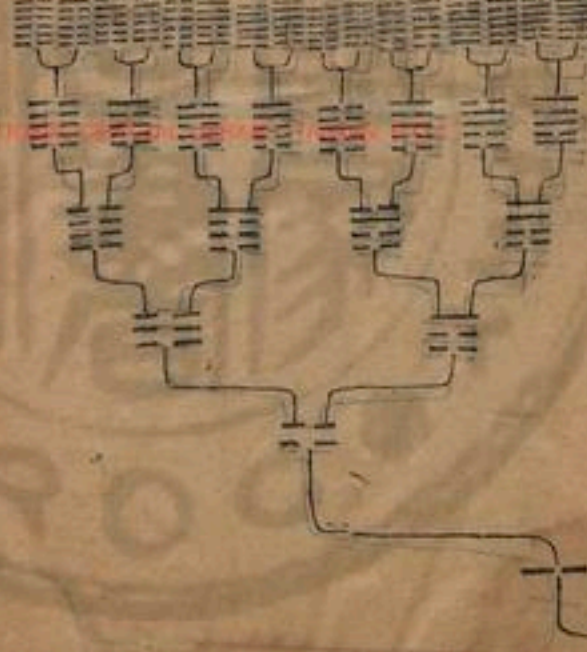

橫

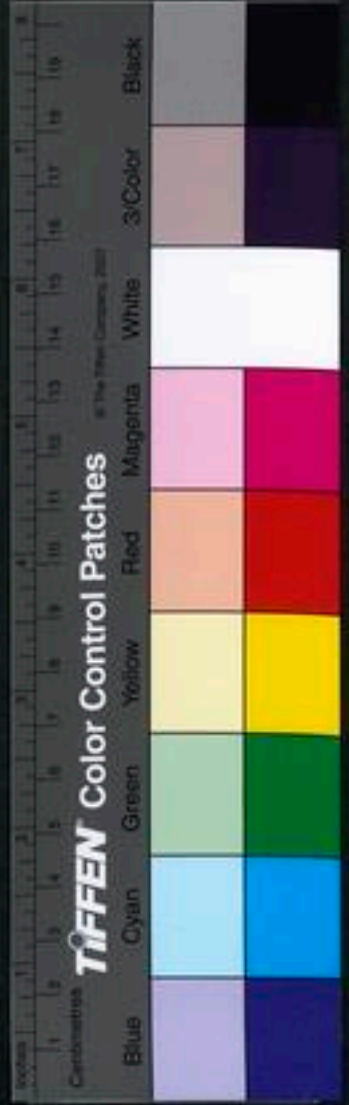
圖

豈待文王而後重周禮三易經卦皆八其別皆六十四周禮至劉歆時方出于雲不見周禮故以重易為文王不知十三卦割器皆取已重之卦矣文王易即伏羲已重之卦而攷變其位序也

坤 剝 比 觀 豫 晉 萃 否 謙 艮 漸 旅 咸 遯

天 先

先 天 方 圖

☷ 坤	☶ 艮	☵ 坎	☴ 巽	☳ 震	☲ 離	☱ 兌	☰ 乾
☷ 坤	☶ 艮	☵ 坎	☴ 巽	☳ 震	☲ 離	☱ 兌	☰ 乾
☷ 坤	☶ 艮	☵ 坎	☴ 巽	☳ 震	☲ 離	☱ 兌	☰ 乾
☷ 坤	☶ 艮	☵ 坎	☴ 巽	☳ 震	☲ 離	☱ 兌	☰ 乾
☷ 坤	☶ 艮	☵ 坎	☴ 巽	☳ 震	☲ 離	☱ 兌	☰ 乾
☷ 坤	☶ 艮	☵ 坎	☴ 巽	☳ 震	☲ 離	☱ 兌	☰ 乾
☷ 坤	☶ 艮	☵ 坎	☴ 巽	☳ 震	☲ 離	☱ 兌	☰ 乾
☷ 坤	☶ 艮	☵ 坎	☴ 巽	☳ 震	☲ 離	☱ 兌	☰ 乾
☷ 坤	☶ 艮	☵ 坎	☴ 巽	☳ 震	☲ 離	☱ 兌	☰ 乾
☷ 坤	☶ 艮	☵ 坎	☴ 巽	☳ 震	☲ 離	☱ 兌	☰ 乾
☷ 坤	☶ 艮	☵ 坎	☴ 巽	☳ 震	☲ 離	☱ 兌	☰ 乾
☷ 坤	☶ 艮	☵ 坎	☴ 巽	☳ 震	☲ 離	☱ 兌	☰ 乾

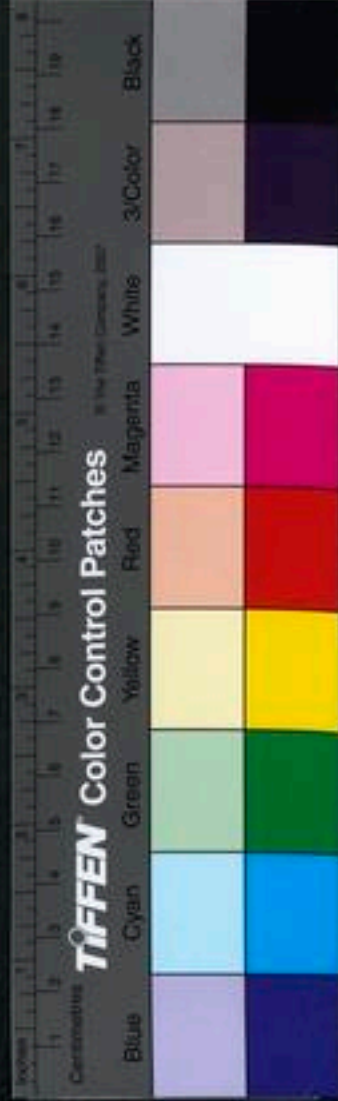
圓 圖

易經卷之...

卷之一

十一

邵子曰天地定位否泰反類山澤通氣咸損見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪爲六十四

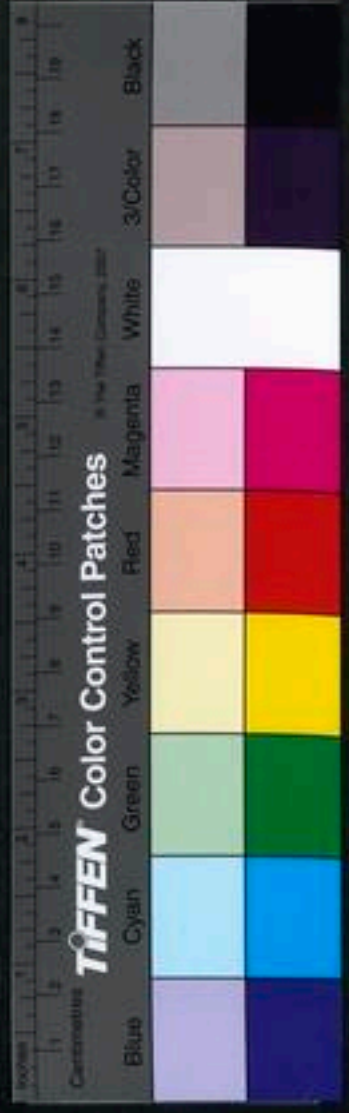
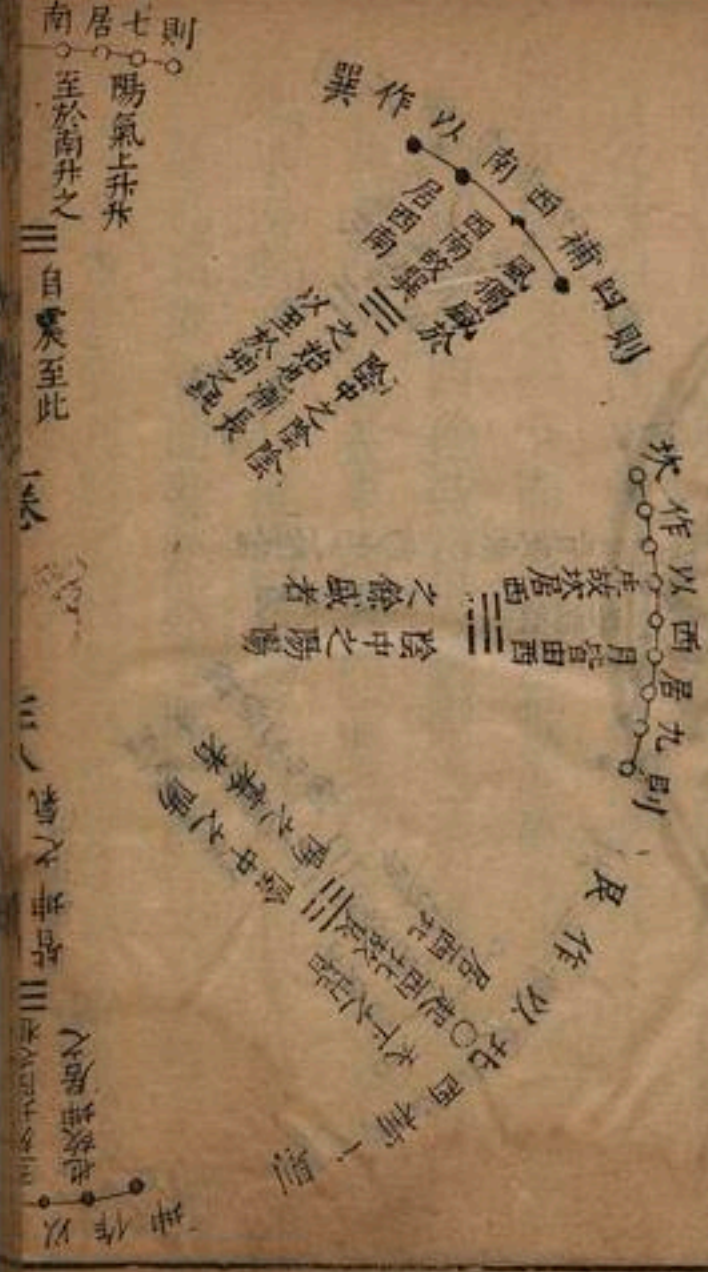
圖皆從中起方圖自中起內四卦四震四巽相配而近震巽之外十二卦縱橫有坎離坎離之外二十卦縱橫有艮兌艮兌之外二十八卦縱橫有乾坤皆有隔八相生之妙又其中爲震巽者各四自是而爲坎離者各八自是爲艮兌者各十二又自是爲乾坤者各十六

章氏曰天地之間無獨必有對故先天之易兩兩相對圖圖乾與坤對自乾坤而生者夬對剝大有對比壯對觀小畜對豫需對晉大畜對萃泰對否兌與艮對自兌艮而生者履對謙蹇對睽漸對歸妹小過對中孚旅對節咸對損遯對臨坎與離對自坎離而生者師對同人蒙對革渙對豐解對家人未濟對既濟困對賁訟對明夷震與巽對自震巽而生者升對无妄蠱對隨井對噬嗑恒對益鼎對屯大過對頤姤對復方圖自下而上序如橫圖自西北之東南乾之坤東北之西南泰之否縱橫錯綜亦皆相對天下

之理有剛必有柔有進必有退有善必有惡六十四卦皆
 歷三十二位而變而其機則在坤復乾姤之間復至乾陽
 自少而多種於乾則一變為姤矣姤至坤陰自少而多種
 於坤則一變為復矣坤而復乾而姤乃陰陽變易之機得
 其機則安不忘危治不忘亂進必思退吉必慮凶可以體
 常盡變先天之學其明天道以驗人事之幾歟

伏羲則河圖以畫卦義此舊圖也存之以俟考訂

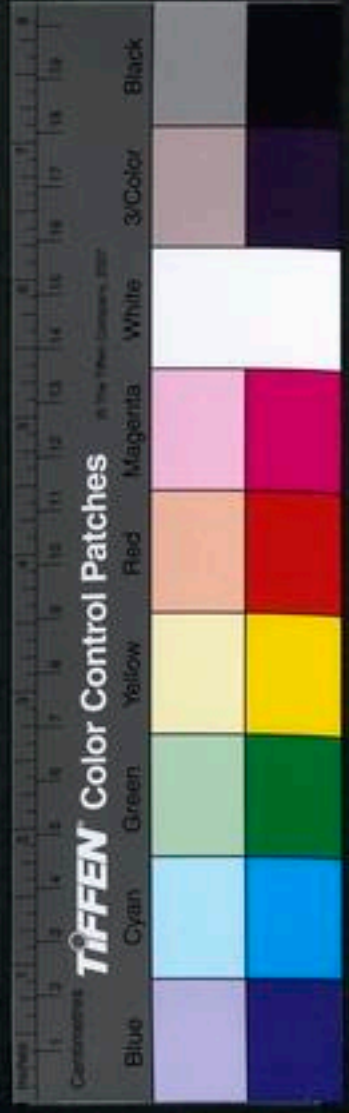
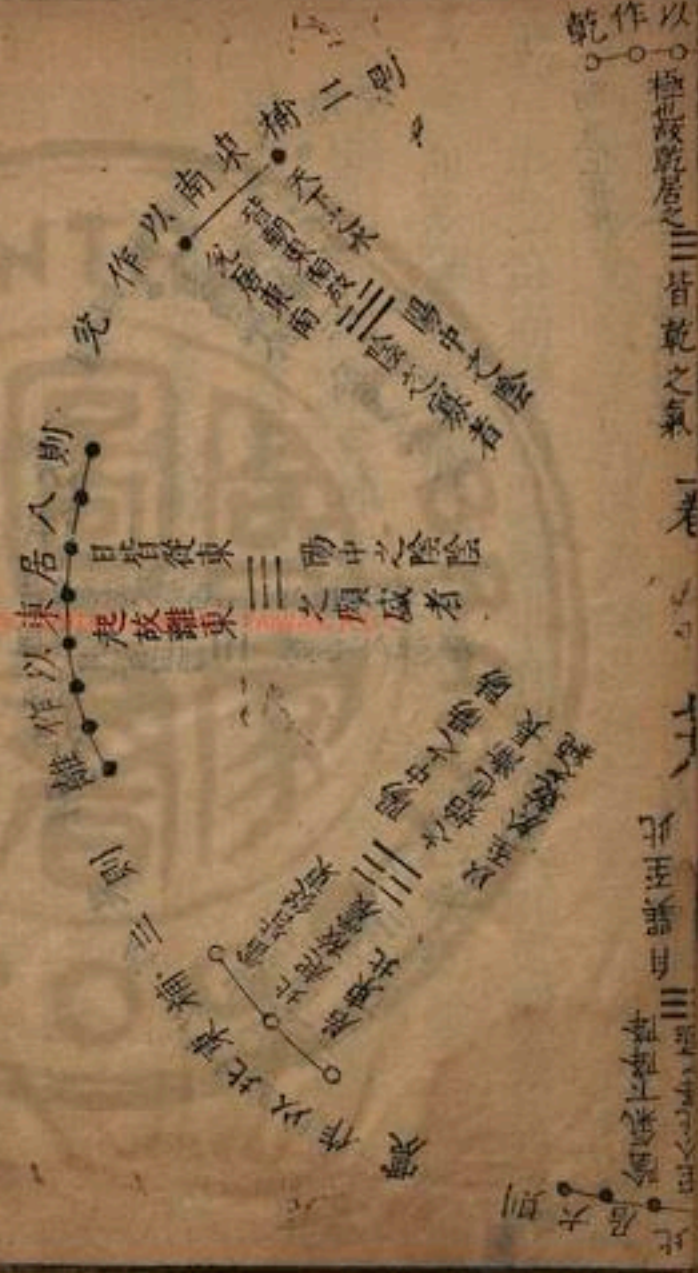

繫辭傳曰河出圖聖人則之則之云者蓋則成數居四正以作乾坤離坎則生數居四隅以作兌震巽艮蓋生者未定而可移成者一定而不動生數主於進進者以多為盛故三陽盛於一四陰盛於二陰陽之盛者居東北西南衰者居東南西北也蓋東北陽始盛之方也西南陰始盛之方也東南陰之尚衰也西北陽之既衰也成數主於退退者以寡為盛故六陰盛於八七陽盛於九故七居於南六居於北八居於東九居於西蓋南陽極盛之方也比陰極

伏羲則河圖作八卦方位圖說

李文察

嘉靖十七年進四聖圖解

盛之方也東方陰之未盛者也西方陽之餘盛者也震巽
陰陽之始盛故當三四生數之多兌艮陰陽之衰故當一
二生數之寡乾坤陰陽之盛故當六七成數之寡坎離非
陰陽之盛故當八九成數之多然生數之氣微成數之氣
旺盛於生者不及盛於成故三陽之震不及七陽之乾四
陰之巽不及六陰之坤生數之寡不及成數之多故離陰
之八盛於兌陰之二坎陽之九盛於艮陽之一夫一多一
寡一盛一衰一屈一伸此所以能變化既成萬物也故八
卦之中無全足之氣人物之身無全足之形天傾西北地
不滿東南雷風水火山澤各以其所不足有餘者而相交
濟以致用也夫非限於不足也蓋足則靜不足則動非動
則不能以相交惟五與十得陰陽全足之數故居中不動
爲土爲太極惟皇降衷人受中氣然所稟之中各得陰陽
之厚薄是以仁陽智陰各隨所見不同學問之功所以寡
多益寡損過就中至於中焉則至誠也在人爲誠在氣爲
土土居中而運乎八卦至誠建極而化乎萬民太極神也
聖人亦神也神也者妙萬物而爲言也三才一理也故卦
以三畫而成體書曰人心惟危道心惟微生於此也惟精

惟一允執厥中學於此也正學廢而精一之說訛矣考諸圖稽諸天則一者非他也合陰陽之道也立天立地立人之理也夫子曰吾道一以貫之曾子曰夫子之道忠恕而已矣忠恕也者其一矣乎其陰陽矣乎是故知夫子之道者曾也契堯舜之心者夫子也得伏羲之傳者堯與舜也繼天立極以教人者羲與黃也嗚呼君子之學天也後世異之蓋亦不學諸易也已矣

河圖洛書體用方圓贊

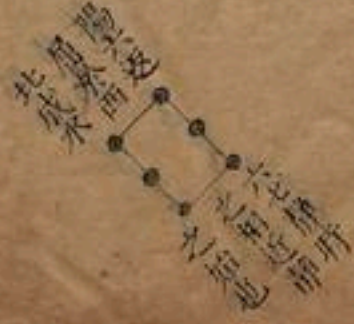
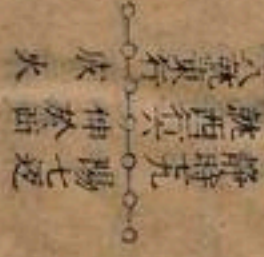
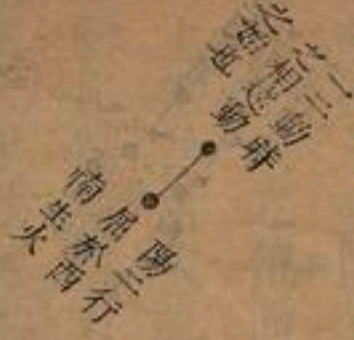
先儒謂河圖體圓而用方洛書體方而用圓文察於二者

之間而竊得其所以之故起拜贊曰先者其體後者其用陽者爲圓陰者爲方河圖之一起於無故無不可見可見者惟一洛書之一起於十故十不可見可見者亦一夫一也惟起於無則先體圓而後用方惟起於十則先體方而後用圓是故河圖未嘗無方圓者在外方者在內洛書未嘗無圓方者在外圓者在內在內者致用在在外者立體圓以爲體有天然後有地方以爲體天氣皆起於地嗚呼觀圖書之方圓究圖書之體用用既爲體體復爲用體用相仍物化無窮聖學法之精義入義以致用也利用安身

以崇德也神以致用知其體也安以崇德行其體也知為
 行體則行不妄行為知體則知益真釋老靜體無天之地
 管晏動用無久之春是故方圓相因陰陽相生動靜互根
 知行互發圖書經緯天人一機至拱圖也

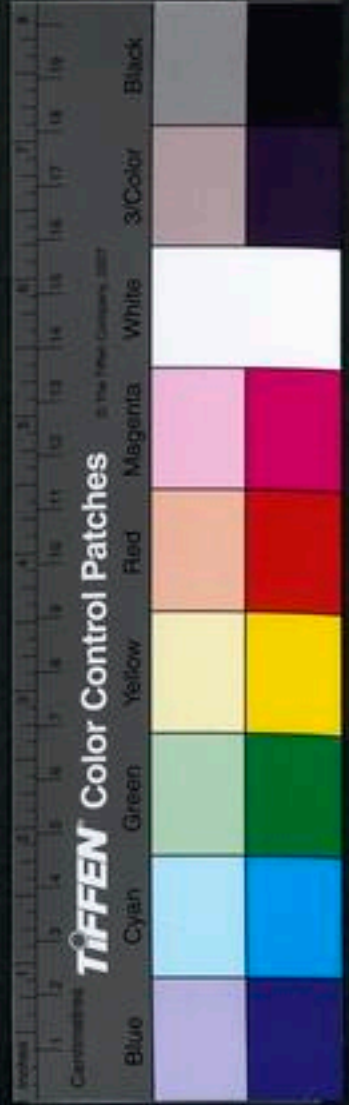
洛書位義

九為之
 終始於
 陽而陰
 寓乎其
 是之謂天地

陽五行使於中央生土是之謂五行
 也以質而語其生之序水火木金皆

陽一
 行伸
 一為九

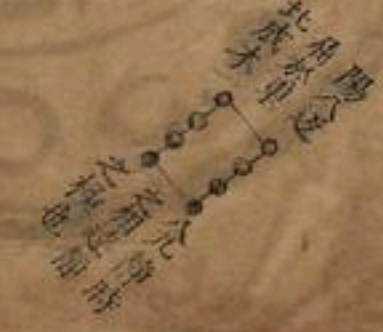
開故陽 定仁也語
者正而 天而不及地
陰者偏

三陽行 於東
三陰行 於西
生木 伸於東

有感數十二 無道中五特尊非
十之所能對也則此主其神土之謂乎

於北 之始
生水

一卷八十二

洛書位義贊

觀陰陽之交泰見五行之生成孰有過於洛書之方位者乎是故陰下生陽者水也於一六之位而見陰上生陽者木也於三八之位而見陽下生陰者金也於四九之位而見陽上生陰者火也於二七之位而見陽盪陰於西南則多土陰化陽於中央則爲神土者地也神者天也聖賢之學崇效天卑法地大而化之之謂聖誠之極也化而不可知之謂神妙之極也盡性至命惟此焉已矣天理於是而昭著人文於是而宣朗禹得之而敘疇文王得之而作傳

箕子得之而陳洪範君子以之而長中國以之而盛正學
以之而興其理微其文顯其變無方其物無體其愈觀而
愈不厭其愈思而愈無窮其愈取用而愈不竭大哉洛書
之數乎真萬古斯文之鼻祖乎

洛書圖說

李文察曰洛書方位與河圖有不同何耶蓋河圖言四象
故虛五與十爲太極洛書言五行故實其五爲五行言四
象者自無而有是乃太極生兩儀兩儀生四象之謂也言
五行者是乃水火木金之實處爲土之謂也原其始則謂
之太極要其終則謂之五行始者虛而終者實合虛與實
神之妙也虛其虛惟有四象實其實方有五行有四象焉
則交矣有五行焉則行矣是故河圖者交數也洛書者行
數也交者兼乎陰以錯綜而成象焉行者重乎陽以偏正

爲尊卑焉一行謂之水二行謂之火三行謂之木四行謂之金五行謂之土自六至九陽之返也然亦不可不謂之行但爲之行成數耳中五獨無成數者蓋河圖五與十居中陽得陰而爲土此地土也洛書中五特立者陰化陽而爲土此神土也故土運用四時而獨旺於夏季夏季也者非歲之中乎土之中一歲之中也太極之中萬古之中也故河圖之五可虛而不用洛書之五隨處而皆是蓋凡陰陽之行又各具有五行之數五其九總之而四十有五焉其行之序也一三五生數以順升七九成數以逆升順升

者由微而著時之伸也逆升者由著而微時之屈也伸者以多盛屈者以寡盛一而二三而四於時爲泰故陽下陰上五而六七而八於時爲否故陽上陰下二四居於上者天之陰也六八居於下者地之陰也此陰所以居上下之異也六與一合居西北而近一八與三合居東北而近三四與九合居東南而近九二與七合居西南而近七此陰之所以居四隅之異也合其數而備論之一二三四五陽長陰消之時也陽順而陰逆六七八九陰長陽消之時也陰順而陽逆蓋順者居得其方逆者居失其方得其方者

相生失其方者相尅是故北方一六水而生東方三八木南方二七火而尅西方四九金然亦以陽言也若陰雖得方而亦尅故東生而西尅嗚呼不生則不出不尅則不入出入生尅造化之所以循環無端吾入之所以取用無窮蔡九峰曰老彭得之以養身君子得之以養民聖人得之而天下和平至哉言乎無復有餘蘊矣乎

論陰從陽之義

洛書之位陰皆從陽陽動則陰亦動陽靜則陰亦靜然其動也陽長而陰消其靜也陽消而陰長一三二四以生數

而相逢於東南者陰陽之皆動也以其交而知其動九七六八以成數而各分於西北者陰陽之皆靜也以其不交而知其靜一而三六而八皆自寡而之多四而二九而七皆自多而之寡以其自寡而多是以知其長也以其自多而寡是以知其消也五則居乎生成否泰消長之間故有四居其上亦有六居其下蓋以其爲交之極也故與四而相得以其爲不交之始也故與六而相得相得一也惟其交與不交之異此四六所以分上下之居也東南之相逢者有後天卦位之意焉西北之相分者有先天卦位之意

焉其不可則以畫卦者以有先天後天之雜焉已矣若知有先天後天之雜則其謂之相爲經緯相爲表裏者可也

論陰助陽之功

洛書之位陰雖從陽而實助陽蓋乾坤未位陰與陽敵猶敵國之相征也乾坤既位陰服乎陽猶敵國之稱臣也天下未定敵國之民皆君之仇天下既定敵國之民皆君之用秦政楚項患其仇而害之故無以爲之用商周漢唐宋因其敵而有之故皆爲之用然陰不得陽則陰無以爲體猶臣不得君則臣無以爲功故陰之利歸於陽臣之功歸

於君觀陰陽之有合則知其陰之有助觀陰陽之偏正則知陰之不居其有乾之文言曰乾始能以美利利天下不言所利所以著陰陽之大義坤之文言曰陰雖有美含之以從王事弗敢成也所以明君臣之大分嗚呼洛書有君臣之分焉有治民之義焉禹之治水臣道普而君道得民居安而治道成而天以是錫之武王問以陰陽下民之事而箕子以是陳之故君得是謂之盡君道臣得是謂之盡臣道如使君不君臣不臣雖有粟安得而食諸粟者祿也祿者福也必合天而後有福法莫大於致福故謂之洪範

南
乎陰故中虛

一
卷
八

乎陽故中實

北

東
震
三
乾下陰以交坤
乃統體之少陽故
隨天左旋居此與
巽交而生萬物

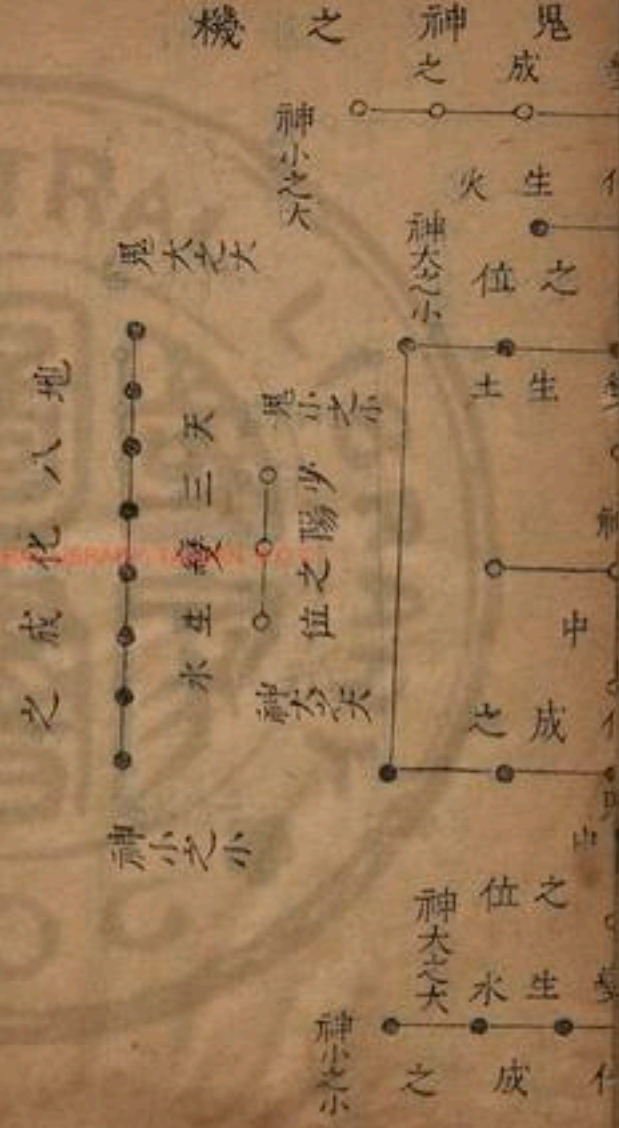
文王八卦方位圖說

李文察曰文王八卦方位與伏羲有不同何也蓋伏羲主於天地定位而立體以當萬古之造化也文王主於天地交泰而達用以當一歲之造化也乾交由左旋坤交由右轉何也蓋陽氣生於左其交也亦以左陰氣生於右其交也亦以右乾坤退居而震巽用事於東南者何也蓋震巽乾坤之橐籥也震巽交即乾坤交矣然則坎離艮兌何以不交蓋離兌之陰居乾腹其陰未可用坎艮之陽居坤腹其陽未可用惟震陽始所謂大哉乾元是矣惟巽陰始所

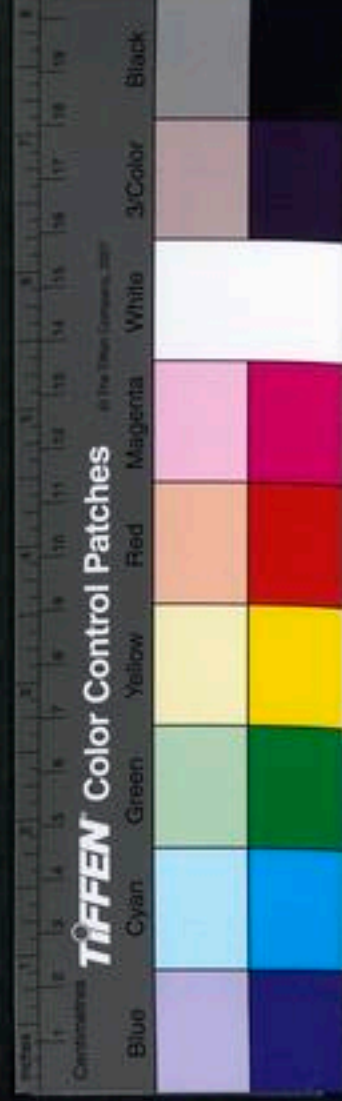

李文察曰鬼神之爲德其盛矣乎謂之盛者充塞無間也
 人物皆有之矣人身東竟之木在肝西魄之金在肺南神
 之火在心北精之水在腎中意之主在脾肝通目故目之
 能別五色者鬼神也肺通鼻故鼻之能別五氣者鬼神也
 心通舌故舌之能別五味者鬼神也腎通耳故耳之能別
 五聲者鬼神也脾通四肢孔竅故四肢孔竅之能知覺運
 動者鬼神也故肝之鬼神當三八之數肺之鬼神當四九
 之數心之鬼神當二七之數腎之鬼神當一六之數脾之

論人身鬼神合圖

一卷九十

鬼神當五十之數一三之神大之大一三之鬼小之小二
四之神大之小二四之鬼小之大七九之神小之大七九
之鬼大之小六八之神小之小六八之鬼大之大五十之
鬼神大小之中大之大者伸之極小之小者屈之極小之
大者屈中之伸大之小者伸中之屈屈中之伸也致用伸
中之屈也藏用致用者分數多藏用者分數寡此德之所
以爲盛而體物之不可遺也惟能約其情合於中使鬼守
肝而不從目漏鬼守肺而不從鼻漏神守心而不從舌漏
精守腎而不從耳漏意守脾而不從四肢孔竅漏故無漏
無漏則神完神完則氣充氣充神完自然得壽此仁者壽
之理非旁門臆說之調也

後天八卦圖

宮三

後天禮德之盛也禮亦德之威火為禮之威其地也

太宇定而天先於地也

三任

坤之心門卯

一卷九十三

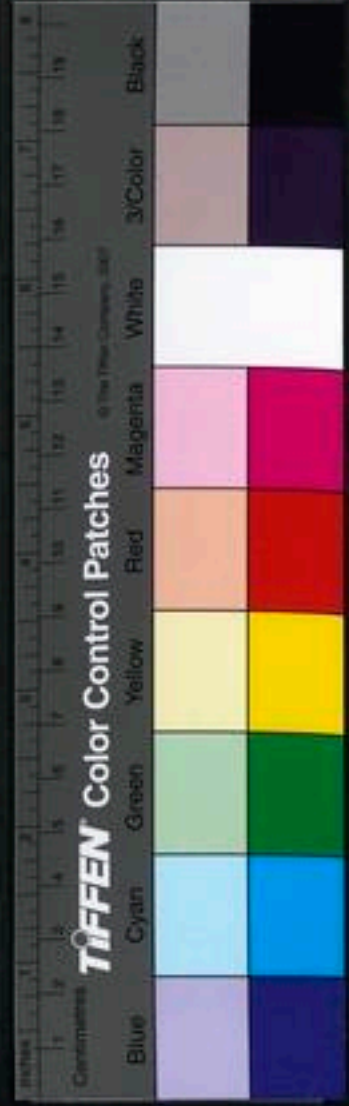
人心合後天圖說

李文察曰八卦天氣也而謂心具之者以人而合天也人之能合天者以理言之也天有動靜心亦有動靜天之動靜陰陽盡之矣人之動靜仁義盡之矣然陰有始陰終陰陽有始陽終陽仁有始仁終仁義有始義終義震也者氣之動兌也者氣之靜傳曰一闔一闢謂之變震其門之闔乎兌其門之闔乎自震至坤皆氣之闔自兌至艮皆氣之闔仁其心之闔義其心之闔而禮闔之事也義而智闔之事也故以仁當震仁之始也以誠當坤仁之終也以義

震為雷人心之動也
 震出地而為雷其動也
 道義之闔也
 最亮得時之知也

坤為地人心之靜也
 坤居下而為地其靜也
 道義之闔也
 最亮得時之知也

當兌義之始也以智當艮義之終也闔闢之所以循環無
端者天之太極運之矣仁義之所以卷舒不窮者心之太
極宰之矣天以闔闢而成造化人以仁義而成功業純乎
仁義則天下之理得天下之理得而成位乎其中彼蒼蒼
其形者非大也我眇然其身者非小也是故心有八卦焉
故邵子詩曰乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月
窟闔來往三十六宮都是春卽此意也但邵子以先天言
臣以後天言然其動靜闔闢之理一耳故借引之以明聖
心并註宮於圖

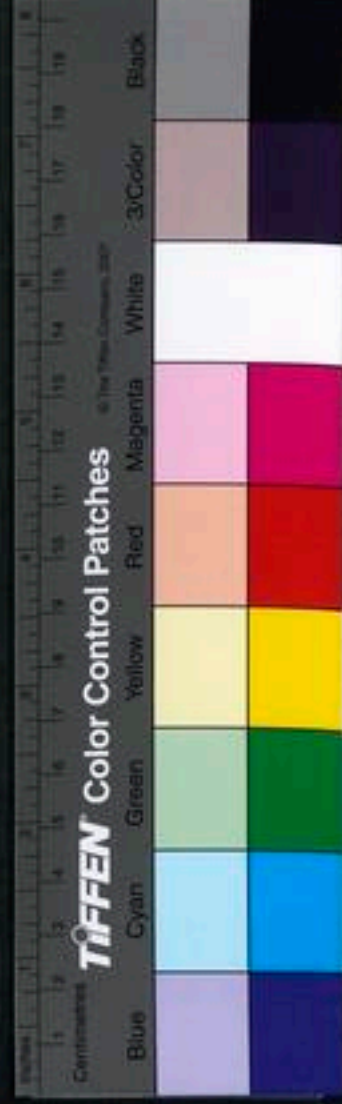
先天後天圖說

先天八卦圖乾南坤北於象爲縱也離東坎西震東北
巽西南兌東南艮西北於象皆爲橫矣後天八卦圖震
東兌西於象爲橫矣蓋伏羲之易初無文字只有一圖以
寓其象數而天地萬物之理陰陽終始之變具焉本非可
以言語文辭求之易之見於辭者自文王始孔子因文王
之易而作傳然其所論必推本伏羲始畫之易以尋其根
源故十翼之中如八卦成列因而重之太極兩儀四象八

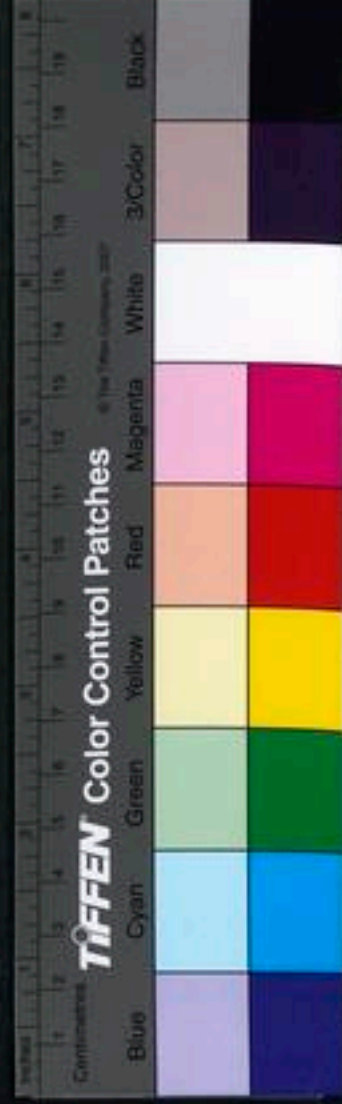
卦而天地山澤雷風水火之類皆本伏羲畫卦之意先天
乾坤縱而六子橫對待以立其本而所重在乾坤後天震
兌橫而六卦縱流行以致其用而所重在震兌先天有乾
坤之縱以定南北之位然後六子之橫布列於東西者倚
之以爲主是爲對待以立本也後天有震兌之橫以當春
秋之分然後六卦之縱成全於冬夏者資之以爲始是爲
流行以致用也伏羲八卦是數之自然文王八卦乃是見
之於用或謂先天乃模寫天地之所以然純乎天理者也
後天乃整頓天地所當然之理合于人事然先天豈非人

事後天亦是天理之自然頗有明體致用之不同耳二者
可相有而不可相無也先天乾坤由南北而交坤南乾北
則坤上乾下故交而爲泰也離坎由東西而交坎東離西
則坎上離下故交而爲既濟也先天卦乾居午而云生於
子者以乾陽始生於復復子之半也坤居子而云生於午
者以坤陰始生於姤姤午之半也午乾之所以成今下而
交坤於子子坤之所以成今上而交乾於午是皆反其所
由生也故再變而爲後天卦則乾退西北坤退西南也先
天卦離當寅而云終於申者申乃坎之位離交坎而終於

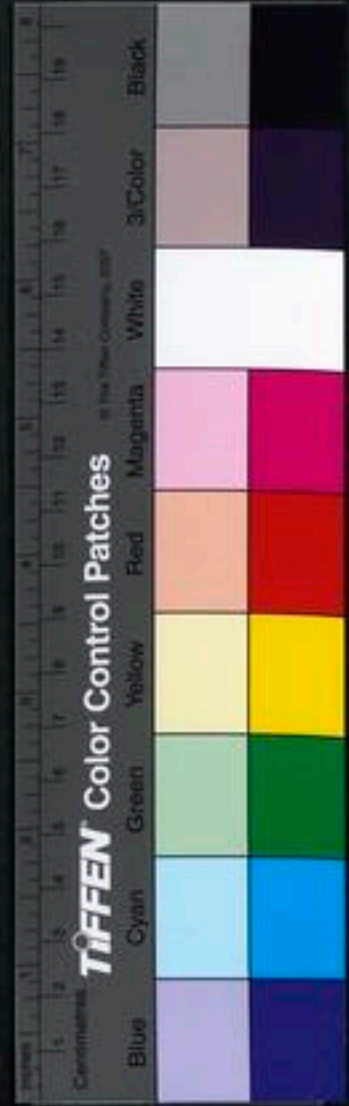

申也坎當申而云終於寅者寅乃離之位坎交離而終於寅也東者離之本位其變則交於坎而向西是東自上而西也西者坎之本位其變則交於離而向東是西自下而東也故再變而爲後天卦乾坤既退則離上而得乾位坎下而得坤位也震乃代父始事而發生於東方巽乃代母繼事而長養於東南故曰長子用事長女代母先天主乾坤坎離之交其交也將變而無定位天時之不窮也故曰應天之時後天主坎離震兌之交其交也不變而有定位地方而有常也故曰應地之方由先天卦而爲後天卦此

文王作易所以得天地之用而邵子以至哉之辭贊之也雖然此邵子朱子所已言者而其所未言者尤當竟也先天卦乾以君言則所主者在乾後天卦震以帝言則所主者又在震何哉此正夫子發明伏羲尊陽之意也蓋乾爲震之父震爲乾之子以統臨謂之君則統天者莫如乾而先天卦位宗一乾也此乾方用事則震居東北而緩其用也以主宰謂之帝主器莫若長子而後天卦宗一震也此乾不用則震居東而司其用也先天所重在正南後天所重在正東如此則文王改易伏羲卦圖之意均一尊陽之

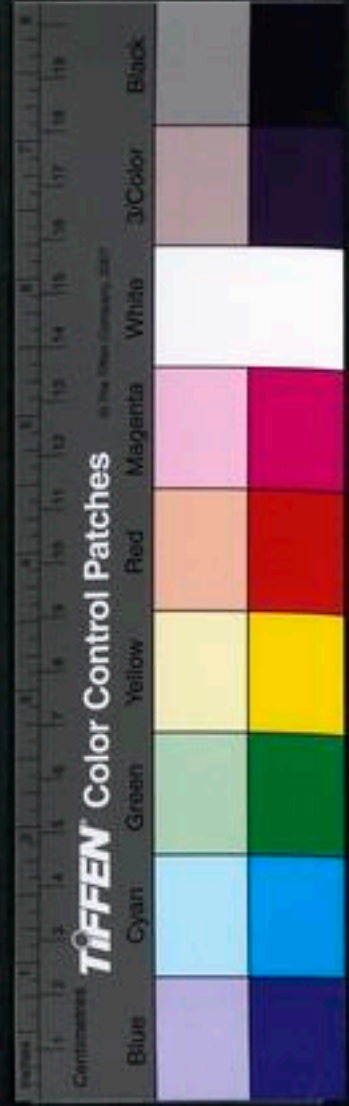

心可見矣又嘗攷之一陰一陽居正則相對而有交易之義居偏則不對而於交之義無取後天八卦正而對者震兌坎離偏而不對者乾坤艮巽故在東西南北者相對則取其交而在東北東南西北西南者不對則不取其交也自其交者論之震東兌西爲交之始當卯酉之中朝夕之位也離南坎北爲交之極當子午之位天地之中也自其不交者論之巽艮居南北之東北於乾坤陰陽爲尤稚故巽稍向用而艮全未用所以爲當用中之偏乾坤居南北之西北於巽艮爲陰陽之純所謂父母既老而退處於不用之地也又嘗合先後天之易而參之圖書矣伏羲先天之易固以河圖爲本而其卦位未嘗不與洛書合且以乾南兌東南則老陽四九之位也離東震東北則少陽三八之位巽西南坎西則少陰二七之位也艮西北坤北則老陰一六之位也其卦實與洛書合焉文王後天之易雖但本之伏羲然亦未嘗不與河圖合且以坎離當南北之正子午之中則兩卦各得夫水火之一象離當地二天七之象而居南坎當天一地六之象而居北此六卦則每卦各當一象震者木之生當天三之木於東巽者木之成當地

八之木於東南兌者金之生當地四之金於西乾者金之成當天九之金於西北艮者土之生當天五之土於東北坤者土之成當地十之土於西南坤艮所以獨配乎中宮之五者以土實寄旺於四季無乎不在故配乎中數耳其卦實與河圖合焉原其初伏羲但據河圖以作易未必預見於書文王但據先天八卦以為後天八卦未必追考於圖而方位既成自然相符合于以見天地之間河洛自然之數其與聖人心意之所為自有不期合而合者抑嘗因是而細繹義文之易惟周子太極圖上一截陽動陰靜處

可以見先天四象生八卦之象下一截乾道成男坤道成女處可以見後天乾坤生六子之象太極所謂陽動陰靜即先天圖中太極分陰陽陽動中一暈之陰即少陰生太陽中乾兌離震在焉陰靜中一暈之陽即少陽生太陰中巽坎艮坤在焉此太極圖中先天圖也太極所謂乾道坤道即後天圖中乾兌坤母乾道成男震坎艮在焉坤道成女巽離兌在焉此太極圖中後天圖也先天乾南坤北後天乾西北坤西南先天震巽對後天震東方巽東南先天艮兌對後天兌正西艮東北此六卦不但變其方位且變其

對卦獨坎離二卦先天爲東西之門後天守南北之極常相對立坎離具四象之體太極陽動陰靜圖即坎離二卦從揭之也豈惟太極圖哉參同契曰易謂坎離又曰日月爲易乾坤門戶坎離匡郭牝牡四卦先天以乾坤坎離牝牡兌震巽艮四卦又曰坎離者乾坤二用老陽變陰用九老陰變陽用六其牝牡之體九六之用皆坎離也姑就參同契言之則先後天圖已在其中乾坤爐鼎坎離水火故後天坎離居先天乾坤之位以坎中陽實離中陰則仍爲乾坤故丹經謂之還元乾專於陽坤專於陰曰爐鼎者器

之惟夫離已日光坎戊月精互相根依在納甲則生中宮戊巳之功在先天則爲日東月西之象在後天則正火南水北之位八卦中乾兌二金坤艮二土震巽二水皆陰陽和順惟坎離水陰根陽火陽根陰不同宅卦天降而地升陽倡而陰和坎離者天地之交也故日爲太陽精離者日之象何不三爻純陽而有中陰爻才說太陽其間便有少陰所以日納月之象認得日中有月則可以知離卦月爲太陰精坎者月之象何不三爻純陰而有中陽爻才說太陰其間便有少陽所以月納日之象認得月中有日則可

以知坎卦乾與離同受太極之陽而離者中虛之乾坤與坎同受太極之陰而坎者中滿之坤乾坤太極之兩儀離坎太極之四象是以離坎二卦常爲陰陽造化之樞紐也或謂太極圖與先天圖皆自希夷來其一自濂溪發之其一自康節發之朱子亦謂太極圖發於穆伯長而胡仁仲因之遂以爲穆特周子學之一師陸子靜因之遂以朱錄爲有考而潘誌之不足據也蓋胡氏兄弟於希夷不能無少譏議是以謂周子爲非止穆種之學者陸氏兄弟以希夷爲老氏之學而欲其當謬加無極之責然明道先生誌

御墓不隱其師但言其自得處非師傅所及蓋義理人心之所同不必託之異人異書而後神義理天下之公雖得之方外之書亦不當爲之隱諱也若劉長民之易數鉤隱圖楊子雲之太玄司馬溫公之潛虛則又不可同日道矣

卦圖方位

先天後天之說予既攷之詳矣然卦有橫圖圓圖方圖何也總之一理而圖分焉故先儒謂橫圖見卦畫之立圓圖見卦氣之行又有謂圓者象乎天方者象乎地其說未可以易悉也卦圖始生只如橫圖自乾一至坤八六十四卦

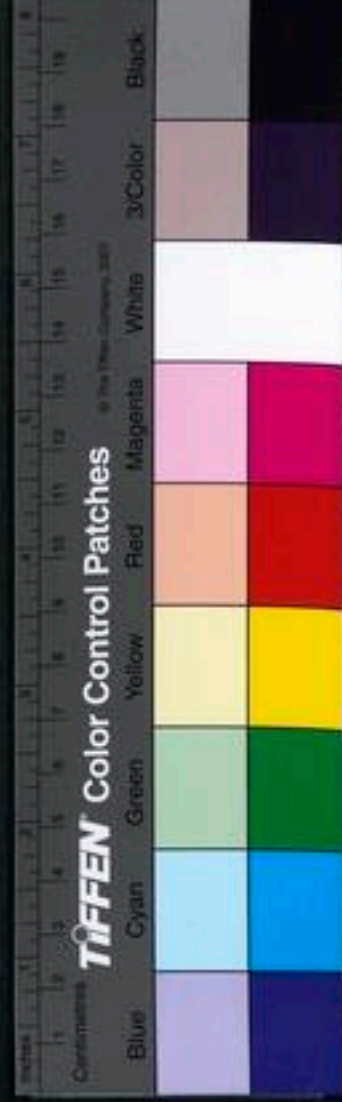

皆用一倍法兩兩相生自己生而得其未生之卦震巽復
姤正在中間先自震復而却行以至於乾震一陽離兌二
陽乾三陽乃自巽姤而順行以至於坤巽一陰坎艮二陰
坤三陰便成圓圖而春夏秋冬晦朔弦望晝夜昏旦皆有
次第此作圖之大旨也易本義云此圖圓布者乾盡午中
坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰
生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於
西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待
之數也圓於外者爲陽方於內者爲陰圓而動者爲天方
而靜者爲地也數往知來之說大抵以卦之已生者爲往
未生者爲來亦當以橫圖觀之而後其義可知橫圖之前
一截列於圓圖之左方者乾一兌二離三震四而運行之
序則始於震既有震矣則乾坤離之已生者可見由是自
震之初爲冬至離兌之中爲春分以至乾之末而交夏至
焉是皆進而得其已生之卦也天道左旋此四卦旋於方
之左若順天而行所以數之者豈不如今日追數昨日之
順而易乎故曰數往者順橫圖之後一截列於圓圖之右
方者巽五坎六艮七坤八而運行之序則始於巽方其有

巽則坎艮坤之未生者亦可見由是自巽之初爲夏至坎
巽之交爲秋分以至坤之末而交冬至焉是皆進而得其
未生之卦也天道非右行此四卦行於方之右若逆天而
行所以知之者豈不如今日逆計來日之難乎故曰知來
者逆要之數往知來之說以陰陽之節候次第觀之皆自
微而知著以人事之推測言之亦因微而識著何者震巽
本同居橫圖之中今以橫圖中分而成圓圖則震乃居圓
圖之比爲陽之始巽乃居圓圖之南爲陰之始各相對望
而不復同處其中此陰陽之順逆自復姤而始其勢已於

而判矣况曰數曰知皆是就人而言亦皆是各據震巽
地頭而論以此求之則往來順逆之旨居然可見矣若論
其初則易畫之所以成其先後始終不過如橫圖之始乾
終坤及圓圖右方自巽至坤之序而已是皆以逆而成也
故曰易逆數也若逆知四時之謂也乃其陰陽相對東西
相易東陽位也而畫有時陰東之陰皆從西邊來西陰位
也而畫有時陽西之陽皆從東邊來姤在西是東邊五畫
陽過復在東是西邊五畫陰過其左邊百九十二爻本皆陰
陽陽中有陰也是陰來交易陽右邊百九十二爻本皆陰

陰中有陽也是陽往交易陰兩邊各各相對故曰易是互相傳易之義圓圖乾在南坤在北方則坤在南乾在北乾位陽畫之聚爲多坤位陰畫之聚爲多此陰陽之各以類而聚也亦莫不有自然之法象焉圓圖象天一順一逆流行中有對待如震八卦對巽八卦之類方圖象地有逆無順定位中有對待四角相對如乾八卦對坤八卦之類此則方圓之辨圓圖象天者天圓而動包乎地外方圖象地者地方而靜固乎天中圓圖者天道之陰陽方圖者地道之剛柔震離兌乾爲天之陽地之剛巽坎艮坤爲天之陰地之柔地道承天而行以地之柔剛應天之之陰陽同一理也特在天者一順一逆卦氣所以運在地者惟主乎逆卦畫所以成耳邵子據經文解釋則先圓圖而後及于橫圖朱子釋邵子之意則先自橫圖而所謂圓圖者其實卽橫圖規而圓之耳蓋邵子得之李之才李之才得之穆脩穆修得之希夷先生所謂先天之學也徒象數云乎哉

卦氣律曆相配

天下萬理出於一動一靜萬數出于一奇一偶萬象出于一方一圓萬聲出于一闔一闢天數始於一地數始於二

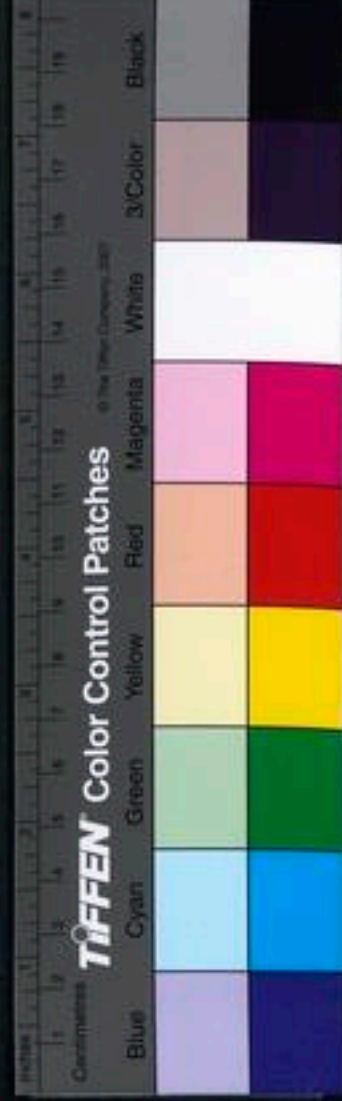
合二始以定剛柔天數中於五地數中於六合二中以定律曆天數終於九地數終於十合二終以紀閏餘天有五聲所以司日也地有六律所以司辰也故吹律聽聲聞聲辨氣氣有二十四卦有八八演之爲六十四律有十二而其相乘之數究於六十日各有十二支而其相乘之數亦究於六十陰陽老少策數配合老陽策數三十六老陰策數二十四合爲六十少陽策數二十八少陰策數三十二亦合爲六十也試即邵子子半之說推之以卦分配候而因以節候配律曆未有不相合者復爲冬至子之

半其月爲十一月律受黃鍾順屯益爲小寒丑之初噬嗑隨爲大寒之半其月爲十二月律受大呂无妄明夷爲立春寅之初賁既濟家人爲雨水寅之半其月爲正月律受太簇豐離革爲驚蟄卯之初同人臨爲春分卯之半其月爲二月律受夾鍾損節中孚爲清明辰之初歸妹睽兌爲穀雨辰之半其月爲三月律受姑洗履泰爲立夏巳之初大畜需小畜爲小滿巳之半其月爲四月律受仲呂大壯大有夬爲芒種午之初至乾之末交姤爲夏至午之半其月爲五月律受蕤賓大過鼎恒爲小暑未之初巽井蠱爲

大暑未之半其月爲六月律受林鍾升訟爲立秋申之初
困未濟解爲處暑申之半其月爲七月律受夷則渙坎蒙
爲白露酉之初師遯爲秋分酉之半其月爲八月律受南
呂咸旅小過爲寒露戌之初蹇漸艮爲霜降戌之半其月
爲九月律受無射謙否爲立冬亥之初萃晉豫爲小雪亥
之半其月爲十月律受應鍾觀比剝爲大雪子之初至坤
之末交冬至子之半矣前三十二卦皆進而得乎震離兌
乾已生之卦後三十二卦皆退而得乎巽坎艮坤未生之
卦而其二分二至四立總爲八節每節各計兩卦十六氣

每氣各計三卦八節計十六卦十六氣計四十八卦合之
爲六十四卦也此以卦配氣也而律曆相配亦然律有五
聲十二律日有干支其起數各不同然與易之陰陽策數
各自相配合距冬至四十五日條風至條風者艮卦之風
也於樂爲笙條風至四十五日明庶風至明庶風者震卦
之風也於樂爲管明庶風至四十五日清明風至清明風
者巽卦之風也於樂爲柷清明風至四十五日景風至景
風者離卦之風也於樂爲絃景風至四十五日涼風至涼
風者坤卦之風也於樂爲壎涼風至四十五日閭闔風至

闔闔風者兌卦之風也於樂爲鍾闔闔風至四十五日不
周風至不周風者乾卦之風也於樂爲磬不周風至四十
五日廣莫風至廣莫風者坎卦之風也於樂爲鼓天教五
聲亦不過五地教六律亦不過六六十四卦之中乾爲君
乾生於復六十四聲之中黃鍾爲君黃鍾生於子均一尊
陽之義也天衍之數五十其用四十有九分而爲二以象
兩掛一以象三揲之以四以象四時歸音於劫以象閏而
六爻之用則又分陰分陽迭用柔剛焉乃陰陽之律分而
爲二亦象兩儀之意也其聲則四以象四時之意也餘歸

音亦象閏之意也奏律歌呂亦分陰分陽之意也而三宮
爲主則象三才之意也三宮之用亦三才迭旋迭用剛柔
之意也至如宮商角三十六調從九演之老陽之數也徵
羽二十四調從六演之老陰之數也調成而陰陽備也日
辰之數由天五地六錯綜而生律呂之數由黃鍾九寸損
益而生二者不同至數之成則日有六甲辰有六子爲六
十日律呂有六律五聲爲六十調若合符節即所謂調成
而陰陽備也夫理必有對待數之自然也以天五地六合
陰與陽言之則六甲子究於六十其三十二爲陽二十四

爲陰以黃鍾九寸紀陽不紀陰言之則六律五聲究於六十亦三十六爲陽二十四爲陰蓋一陽之中又自有陰陽卽所謂陰陽互爲其根陽太陰小陽饒陰乏之意也黃鍾太簇姑洗陽之陽也林鍾南呂應鍾陰之陰也蕤賓夷則無射陰之陽也大呂夾鍾仲呂陽之陰也大抵天地間不外一陰一陽畫卦候氣占律造曆其理亦未有不相爲流通者予攷先儒之說叅以己意以俟有識者再詳焉

太古易

八卦成列

乾

兌

離

震

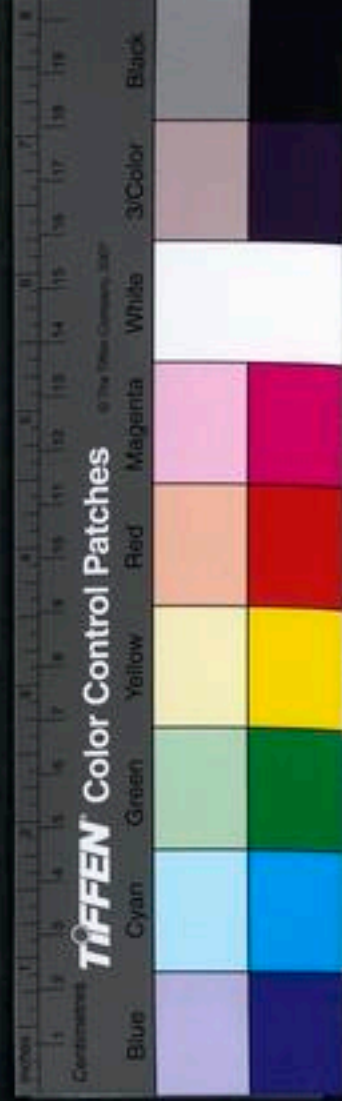
巽

坎

艮

坤

按乾從十從日又從十至健也震從辰巽從巳坤從申十二支神也坎從土坤從土五行也離從佳雞與雉亦從佳遠取諸物也兌從口艮從身近取諸身也玩八卦之字亦已包含萬象矣

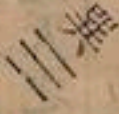

八卦成列然後始定以名其首三畫皆陽陽性健故名曰乾乾者健也其次則陰見於上喜之見乎外也故名曰兌兌者說也其次陰麗於陽有麗之義故名離離者麗也又其次陽動於下有動之義故名震震者動也震之後則異次之以陰之伏於下也而陽陷陰中非坎之義乎安得不名爲坎坎之後則艮繼之以陽之止於上也而三畫皆陰非順之義乎又安得不名爲坤其定八卦之名如此所謂乾坤成列而易立乎其中者此也

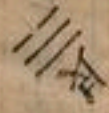
先天易

文王觀先天易以設卦

先

天

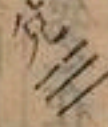

八

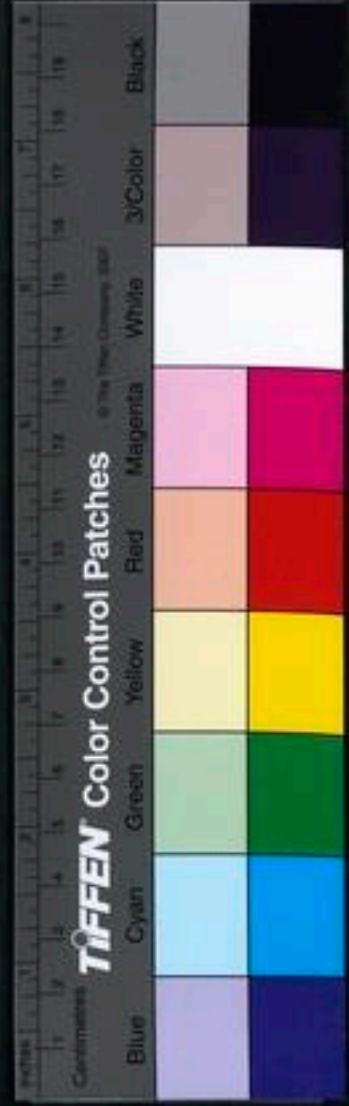
乾三

三坤

卦

圖

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

昔聖人作易既以八卦成列定之以名矣於是中分其卦以乾兌離震之在右者規而員之於左以巽坎艮坤之在左者規而員之於右由是乾上坤下而天地定位離東坎西而水火不相射艮兌得偶而山澤通氣震巽相對而雷風相薄此先天之易也乾天也諸卦皆宗一乾故曰先天也

歸藏易

文王觀歸藏易以設卦

歸

藏

易

八

乾 ☰

☰ 巽

☷ 坤

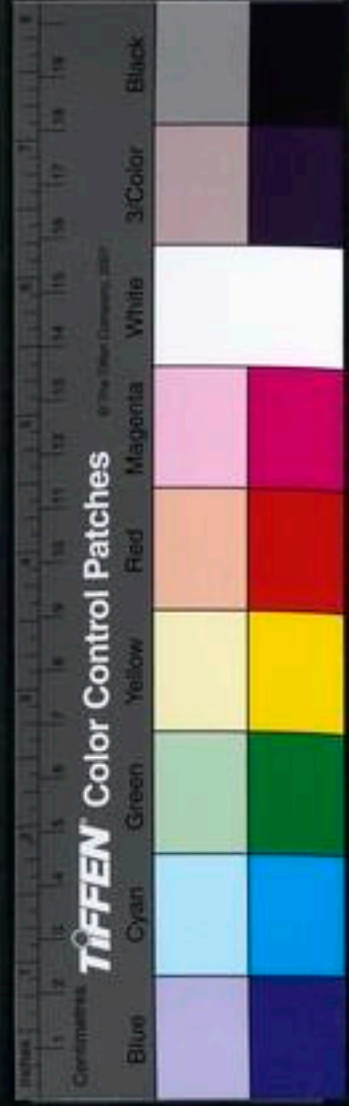
☱ 兌

☵ 坎

☶ 艮

☲ 離

圖

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以悅之乾以君之坤以藏之

昔聖人作易又即前八卦更置起震初陽坎中陽艮上陽而統以乾之三陽規而員之於左起巽初陰離中陰兌上陰而統以坤之三陰規而員之於右但見震巽而次以坎離又次以艮兌而終之乾坤以此而合觀於先天之易雷風之位未易也天地之位未易也惟離東坎西易而爲坎東離西艮西北兌東南易而爲艮東南兌西北故坎離不言水火而言雨日艮兌不言山澤而言止說於是雷風而繼以雨日又繼之以止說而總歸之於乾坤宛然一歲生成之景象矣歸藏者以坤藏爲義也故舉以名篇

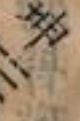

連山易 文王觀連山

易以說卦

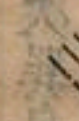
連

兌

兌

山

艮

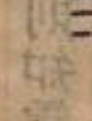
艮

易

離

坎

八

坤

坤

卦

艮

艮

圖

艮

艮

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾
勞乎坎成言乎艮

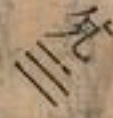
昔聖人作易因雷動風散雨潤日暄艮止兌說兩相資益
而統之以乾坤則知雷風雨日必有所宰之帝矣於是又
因而變易萬物以雷動而出其帝在震故首震以風撓而
齊其帝在巽故次巽自是而萬物皆相見其離之明以帝
之乎自是而萬物皆致養其坤之地以帝之乎物必得澤
而後說故帝之說言乎兌之說也物必戰而始固故帝之
戰其戰於西北之乾乎物至此可以休息而非水則莫與
勞也帝其勞於坎乎物至於勞則萬物之成終者在是其
成始者亦在是而非艮之止則莫與成也帝其成於艮乎
蓋不外八卦轉移而其象無窮連山者以艮爲山也故舉
以名此易舊名後天今以蔡季通名此篇爲連山改之然
孰知其爲設卦之本也

後天易

此易舊名文王八卦次序與此圖異

後

天

易

乾

八

卦

圖

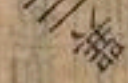
坎

離

震

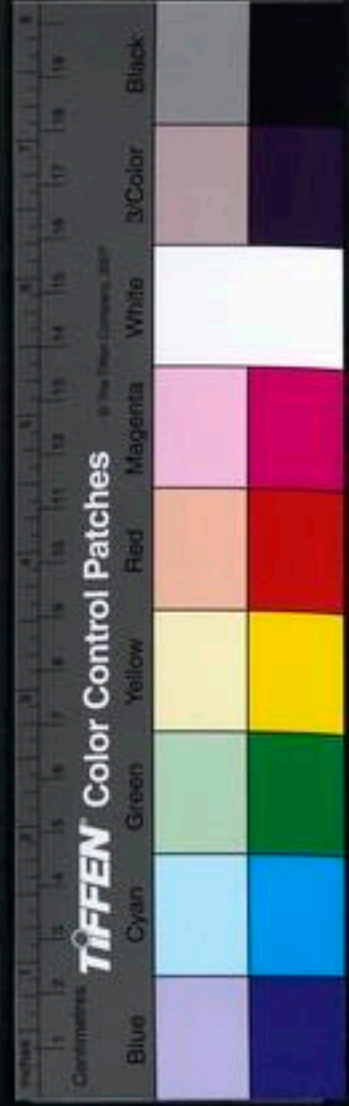
坤

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

昔者聖人作易又即歸藏易更置由震巽坎離艮兌而終之以乾坤此則以乾坤爲主乾三陽也而男則屬陽也凡男皆索之乾而生故乾稱父坤三陰也而女則屬陰也凡女皆索之坤而生故坤稱母索於乾而初得則爲長男再得則爲中男三得則爲少男所謂乾道成男也索於坤而初得則爲長女再得則爲中女三得則爲少女所謂坤道成女也此易亦首乾而最居易之後故舉而名之曰後天然孰知後天之未始不爲先天也

此因易名後天故專以父母男女明之若夫此易之象如乾健坤順乾馬坤牛乾首坤腹之類皆後天中之易也故文王設卦首以健順動止後以長少男女槩可見矣不特此也自乾爲天爲圓以後八節皆以乾坤震巽坎離艮兌爲序乃知自乾健坤順至末無非發明後天之意也

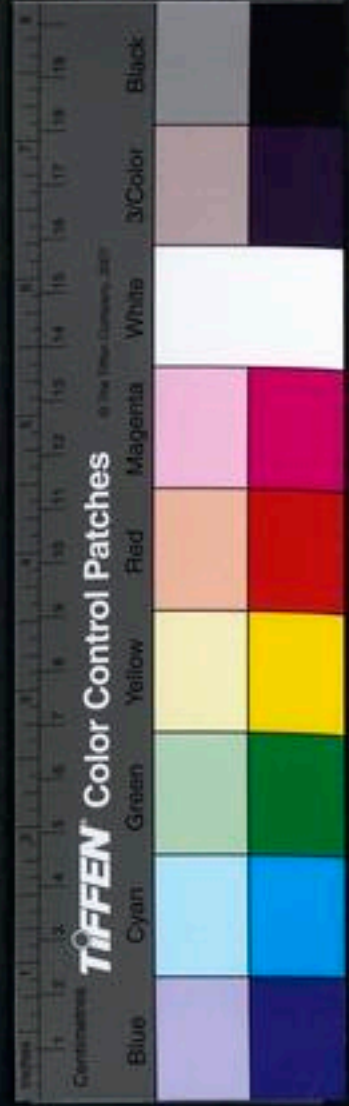
一系系在

卷之二

一

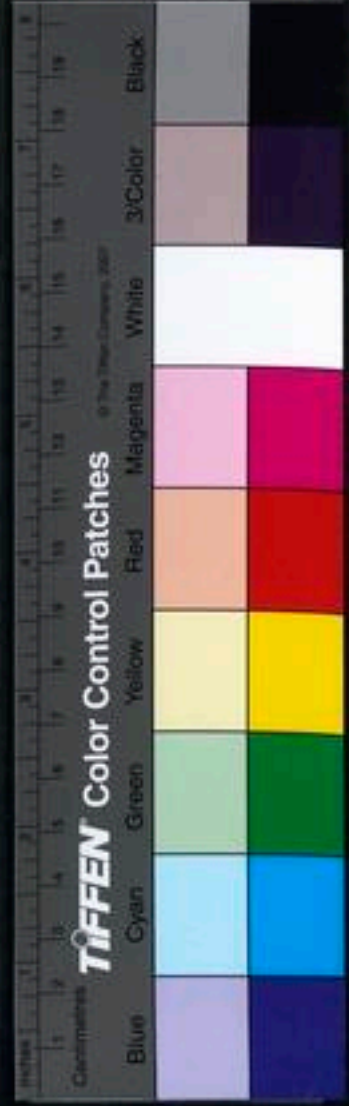
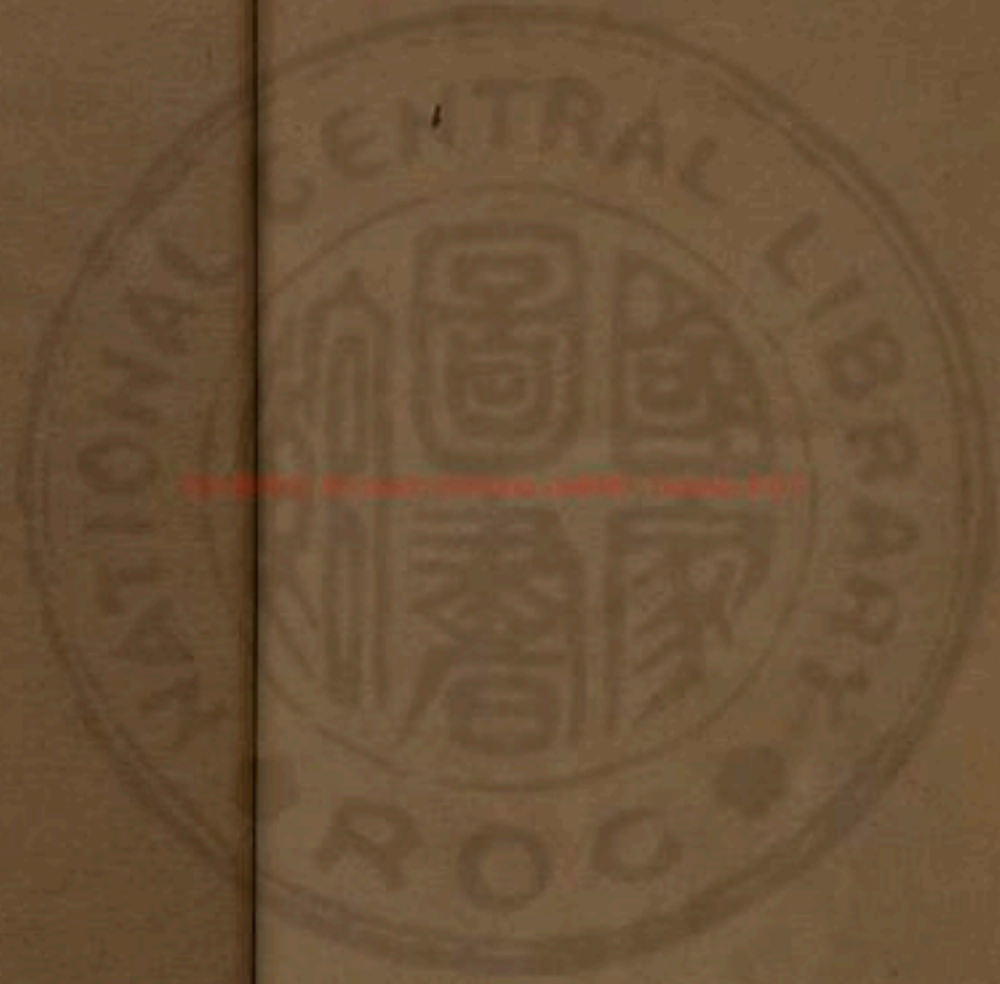

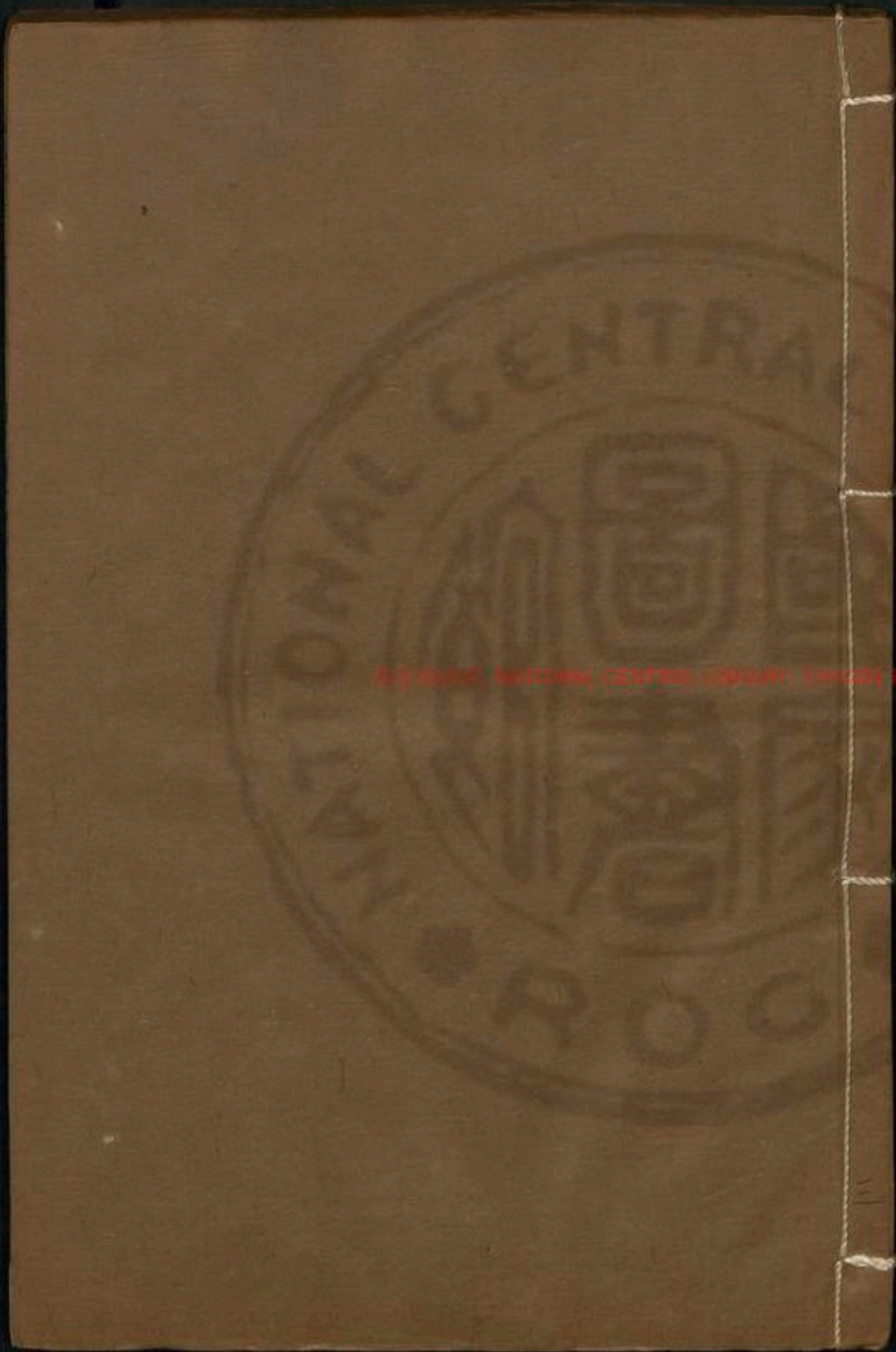
國立中央圖書館藏

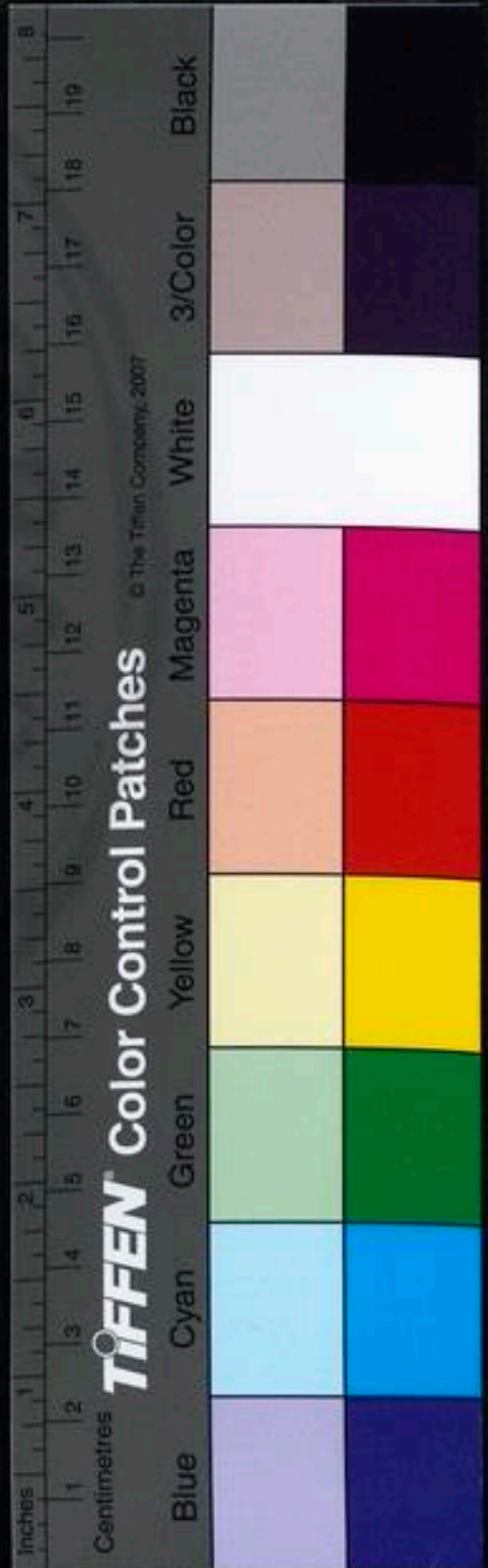
TIFFEN Color Control Patches

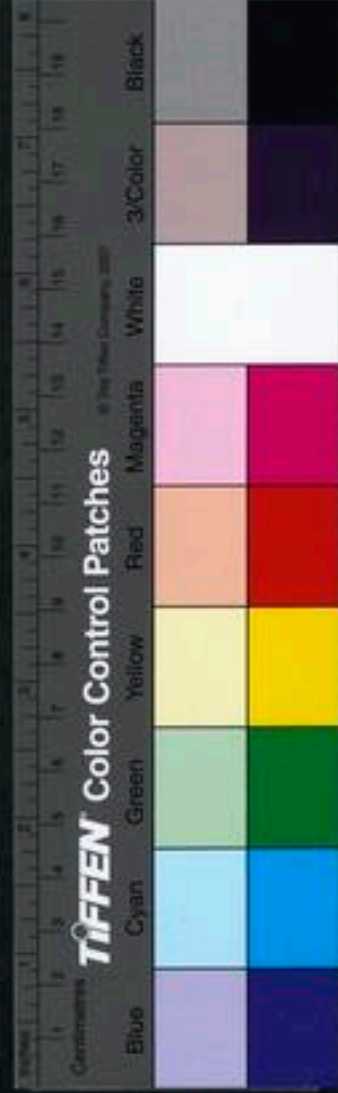
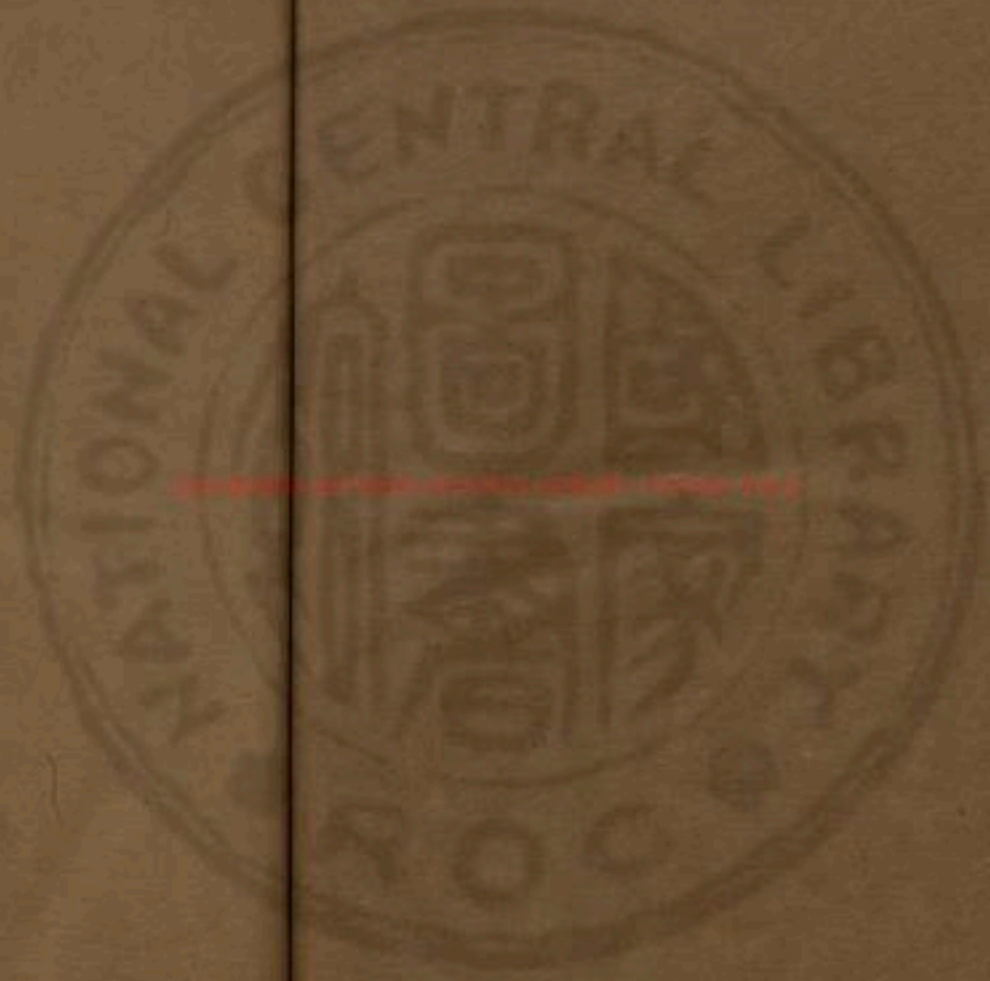
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3Color Black

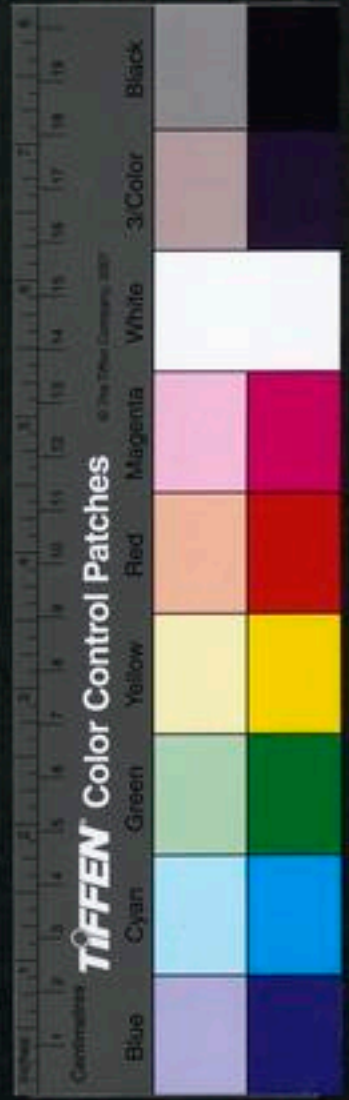
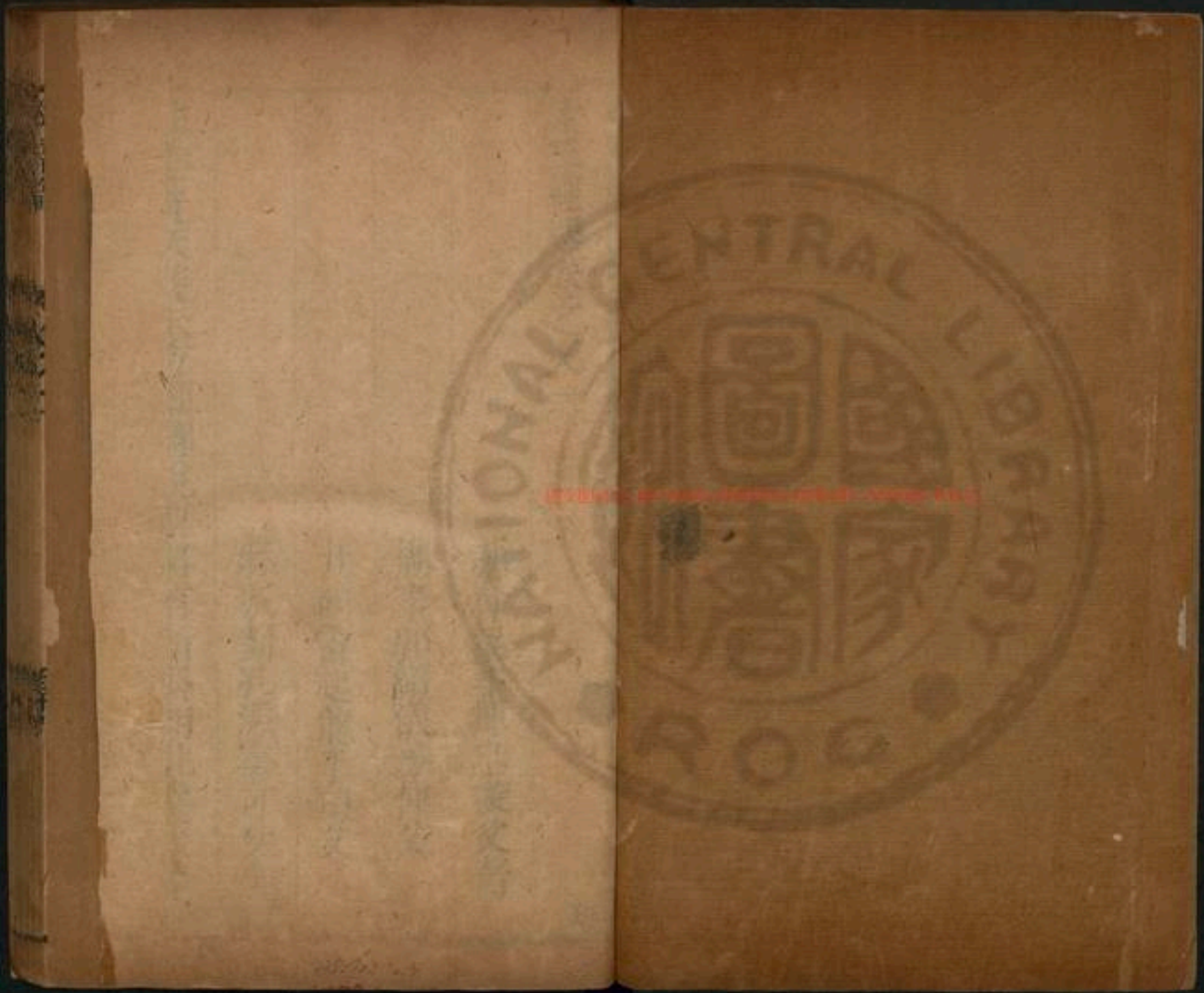

AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY LIBRARY STAMPA R. O. C.

十三經釋卷之文一

離

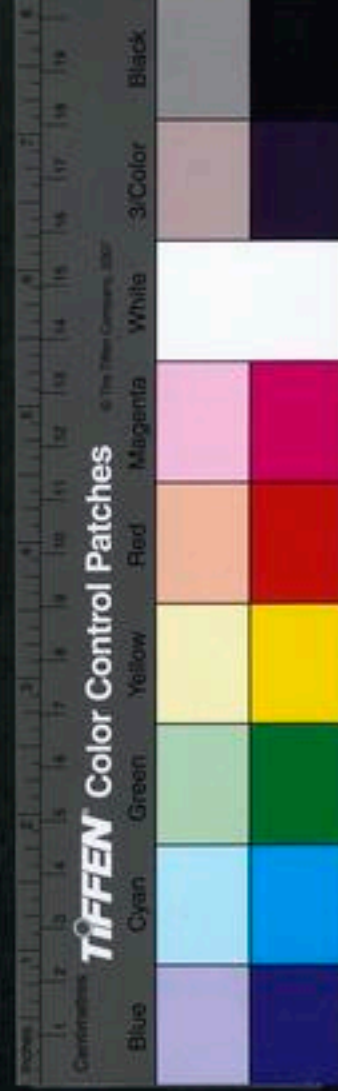
新會梁斗輝忠璇父著

攜李郭紹儀汾仲父

并研雷起龍于田父

麻城劉孔源事可父全較

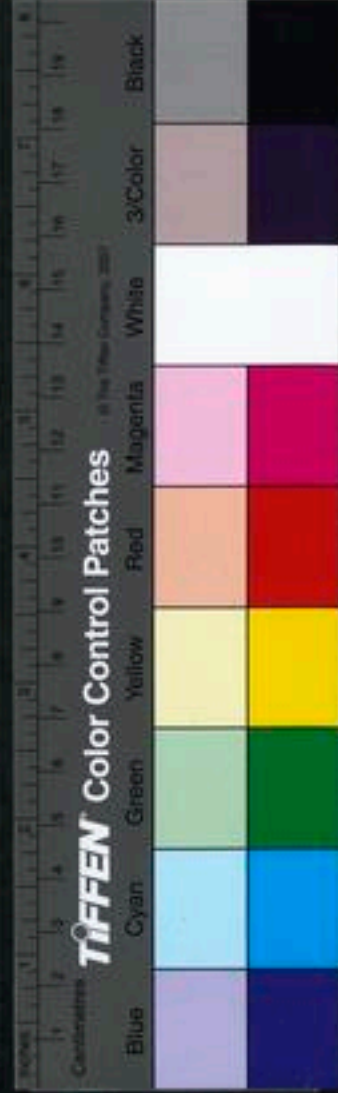
上卷先天後天方圓圖說既略有所發明此卷復自序
對反對卦變又加闡釋非敢附于上經下經之義也

後天序對之圖

旅 旅 旅	姤 姤 姤	恒 恒 恒	復 復 復	否 否 否	乾 乾 乾
兌 兌 兌	井 井 井	大 大 大	大 大 大	有 有 有	坤 坤 坤
節 節 節	井 井 井	明 明 明	順 順 順	豫 豫 豫	蒙 蒙 蒙
甲 甲 甲	明 明 明	大 大 大	大 大 大	蠱 蠱 蠱	訟 訟 訟
小 小 小	長 長 長	解 解 解	坎 坎 坎	觀 觀 觀	師 師 師
過 過 過	姤 姤 姤	益 益 益	離 離 離	否 否 否	比 比 比
未 未 未	姤 姤 姤	益 益 益	離 離 離	否 否 否	比 比 比

章氏曰陰陽相易自有相反之理故後天之易一一反對
 上經十八卦下經亦十八卦上經不易者六乾坤坎離順大
 過也及易者十一屯與蒙需與訟師與比小畜與履泰與
 否同人與大有謙與豫隨與蠱臨與觀噬嗑與賁剝與復
 無妄與大畜是也下經不易者二中孚小過也及易者十
 六咸與恒遯與大壯晉與明夷家人與睽蹇與解損與益
 夬與姤萃與升困與井革與鼎震與艮漸與歸妹豐與旅
 巽與兌渙與節既濟與未濟是也乾坤坎離固不易艮震
 合而為頤震艮合而為小過巽兌合而為中孚兌巽合而

爲大過亦皆不易也八卦雖不易乾盡變則爲坤坤盡變則爲乾坎盡變則爲離離盡變則爲坎頤盡變則爲大過大過盡變則爲頤中孚盡變則爲小過小過盡變則爲中孚亦皆變易也天下有可變之理聖人有能變之道及需爲訟反泰爲否反隨爲蠱反晉爲明夷反家人爲睽此不善變者也反剝爲復反遯爲壯反蹇爲解反損爲益反困爲井此善變者也亦不盡然文王之意但示人以可變之機得其機則危可安亂可治屈可伸狂可聖特在一轉移之頃爾後天之學其明人事以贊天地之妙歟愚按乾爲天正坤爲

地正故不變離中孚肖乾頤肖離屬天四正坎小過肖坤大過肖坎屬地四正皆不變餘二十八卦爲天地之用故皆變凡初上正變之際其意最宜玩至損之六五益之六二同一龜夫之九四婚之九三同一臂旣濟之九三未濟之九四同一鬼方又較然可觀矣

貞利亨元乾

吉首无龍群見九用上
悔有龍亢九上

入大見利天在龍飛五九

咎元淵在躍或四九

咎无厲若惕夕乾乾日終子君三九

入大見利田在龍見二九

用勿龍潛九初

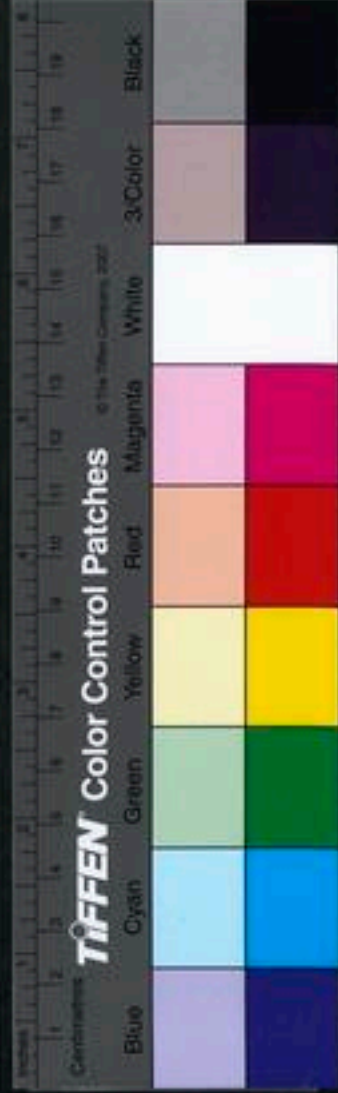
周易首乾蓋本先天橫圖乾居一圓圖乾居前而繫其義
乾之爲道合天人一之者也天惟乾故貫四時人惟乾故
合四德六畫皆乾則乾而又乾一念之中純是德性用事
潛其寂然不動者乎見其感而遂通者乎持之有終則惕
矣不徒曰夕惕而曰乾乾夕惕蓋九三之乾卽卦辭之乾
故象曰終日乾乾反復道也所謂道卽乾道也元亨利貞
四德也進德進此者也脩業脩此者也可上可下不憂不
懼德業咸脩淵泉時出中和位育而躍在淵飛在天矣雲
行雨施聖作物覩是中正之極也過中則亢龍德莫善于
惕莫不善于亢寧無潛毋寧爲亢潛可見惕可躍可飛亢
則悔而已矣明由晦生故始於勿用潛消其亢也剛而勿
用故終於无首復歸于潛也知進退存亡而不失其正所
以无悔也李氏曰乾陽物也消息盈虛有時龍陽類也潛
見躍飛亦有時聖人龍德也升降進退亦有時旨哉斯言
君子讀乾卦而知六十四卦之橐籥盡于乾矣

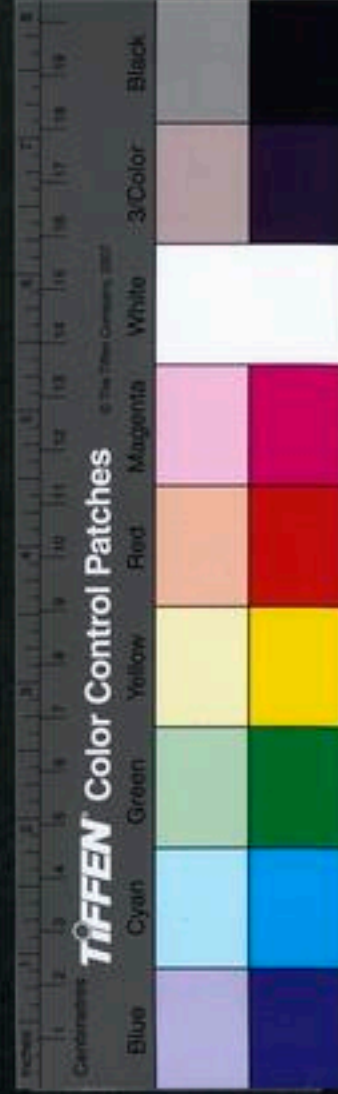
由乾而坤坤順也順而不弛坤亦乾也彖曰順承天象曰
 厚載物文言曰承天時行則言坤者未有離乎乾矣大易
 以陽爲君子陰爲小人八心之善不善亦陰陽也一念潛
 伏卽履霜也防乎其防勿使章章戒堅冰乎克已復禮聖
 賢同歸故曰直方大不習无不利而含章括囊黃裳元吉恒必因
 之何往而不順哉夫陰陽理欲之介在乎力戰以勝之故終之曰
 龍戰于野其血玄黃龍陽物也能潛見飛躍者也戰而血則勝人
 欲退聽天理復還故曰其道窮也窮則變變則通而歸于乾矣无
 先後義利西南東北之限矣用六利未貞則坤之所爲乾乎

屯元 亨利 貞勿 用有 攸往 利建 侯

 上六 乘馬 班如 泣血 漣如
 九五 其膏 小貞 大吉 貞凶
 六四 乘馬 班如 求婚 媾往 吉无 利攸
 六三 鹿无 虞惟 入于 林中 君子 不幾 如舍 吝往
 六二 如婦 媾媾 婦貞 不字 輒初
 初九 利建 侯
 利貞 則不 則三 筮告 求我 求我 蒙亨 匪

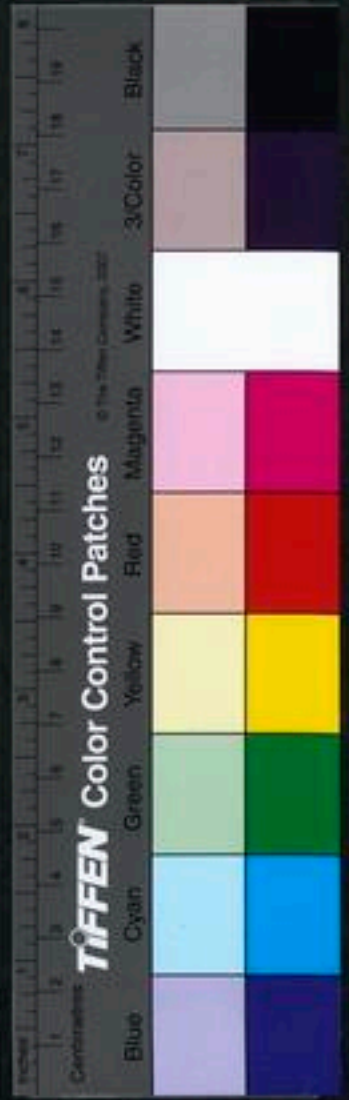
乾坤初闢卽有屯蒙屯則未舒蒙則未覺未舒未覺求覺發蒙濟屯其道一也然屯非獨力所能濟也其初之建侯乎三之逐鹿如及覆盜名字者固无足數五以蹙蹙匹夫之守而欲與英雄角逐于草昧之中其何能濟四應初也故乘馬而吉二應五也故乘馬而遭上乘五也故乘馬而泣語曰草昧之世非獨君擇臣臣亦擇君諒哉蒙之發也亦豈容輕施夫人私欲之誘甚于金夫見解之障甚于桎梏名利之竊是謂外寇道德之竊是謂內寇此與山下之泉潰决奔逸何異故發蒙啓其鑰也包蒙引其進也擊蒙捍其私也如是而後金夫不能誘桎梏不能拘困蒙不吝童蒙吉矣蒙以養正聖功矣君子觀屯上六蒙初六皆陰爻也陰爻居終則當乘肘以圖治柔暗居初則當用刑以正法屯之初九陽而剛矣而以之下賤蒙之上九剛而過矣而以之禦寇卦有反對之爻義有相成之美易道所爲妙也象曰君子以經綸君子以果行育德傳曰屯見而不失其居蒙雜而著玩斯義也天德王道備矣

其言曰君子以...
 而...
 以...
 不...
 其...

需有
 孚光
 亨貞
 吉利
 涉大
 川

初九需于郊利用恒无咎
之禴三朝終帶屨之錫或九上
 九二需于沙小有言終旱
咎无訟
 九三需于泥于泥于泥
吉貞安渝命即復訟克不四九
 六四需于血出自穴
成无事王從或吉終厲貞德舊食三六
 九五需于酒食貞吉
青無戶三人邑其通而鳴訟克不二九
 上六入于穴有不速之客三人來無終吉
終言有小事所求不六初
 涉大川
 利莫大
 吉終有
 訟

由屯蒙則需訟矣蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟需以剛遇險未可輕進故云利涉大川訟以險遇剛中懷憂懼故利見大人不利涉大川象曰君子以飲食宴樂君子以作事謀始傳曰需不進也訟不親也厥旨深哉孫楨菴曰六爻吉凶之異惟視其需與不能需固不係于險之近與不近初以用恒而无咎二以剛中而終吉四惟柔中而出險五惟貞固而效臻上以資人而獲濟三以致寇而取災隨其所處以爲吉凶然未有不需而吉能需而凶者

也君子知此可以守正而俟時矣丘建安曰九五爲聽訟之主餘五爻則皆訟者也然人惟剛者訟柔者不訟初與三柔也故初不末所事而終吉三食舊德不終吉二四上剛也二則勢不敵而不訟四則理不可而不訟亦以其居柔故二无責而四安貞也獨上九處卦之窮下與三對不能抗故有繫帶之錫然一日三褫辱亦甚矣訟之勝何足數乎大抵需訟二卦九居需之始而處訟之終始則一陽之象貴不失其常終則剛健之極故不可爲常六居需之終而處訟之始終則當致敬以出險而始則但微愬以什

忿要而論之君子寧爲需毋寧爲訟文王囚羑里者八年而忠懷事殷蘇子卿聞關海上者十八載而節全歸漢若元咥訟君患至啜矣雍子納賂蔽罪邢侯終朝三褫矣則又何貴焉觀此二卦而知聖人垂訓之意遠矣

師 貞 丈 人 吉 无 咎

上六大有君命有國承家小人之用
吉他未終至有咎无之比有六初

六五有田禽利執言无咎長于師師與貞凶
自內自之比二六

六四師左次无咎

六三師或與貞凶
貞之此與貞凶

九二師中无咎王三
吉誠不入邑禽前夫王用王此類五九

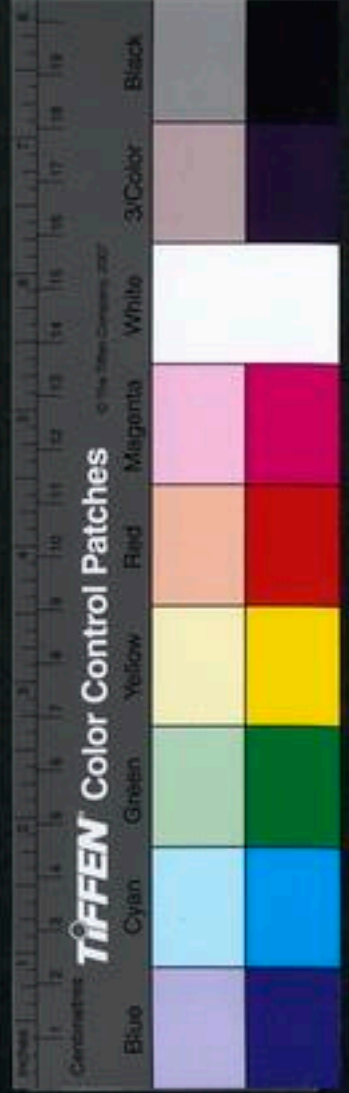
初六師出以律无咎
凶首无之比六上

夫來寧咎貞元元比
凶後方不貞元元比

經釋

卷之一

百十三

訟之後受之以師師之後受之以比師井田也比封建也師比相聯則上下臂指相維相得輻湊並進而歸命天子豈非盛王上際哉按師六爻出師駐師將兵將將與夫奉辭伐罪旋師班賞无所不載所貴於剛中而應行險而順畜於無事之時用於有事之日其出之也以正其統之也以人楚亂次晉爭舟齊自亂吳爭舍否臧而凶矣長平四十萬之坑皆由以名使括與尸凶矣向使高帝不至白登太宗不渡鴨綠何有於咎乎秦始皇漢武帝窮兵黷武豈所以言田禽之利執河曲之師趙盾爲將而令出趙穿必

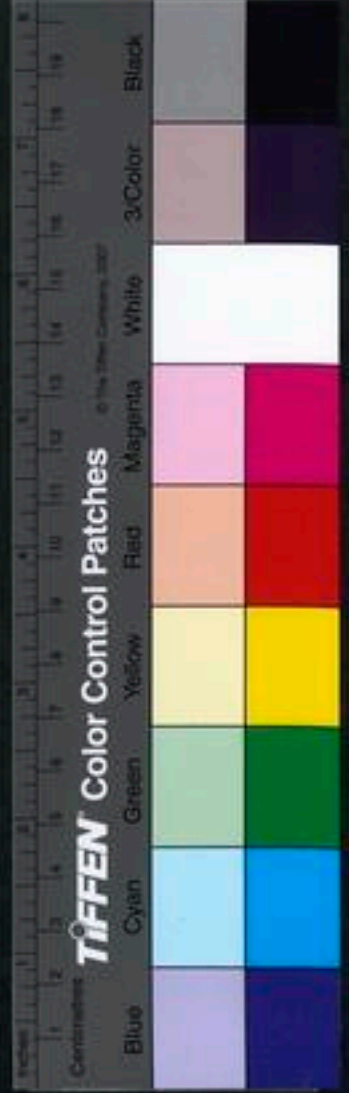
之役荀材父爲將而令出先穀至又有中人監軍皆敗道也噫是在得人而已夫惟始之以律而終之以小人勿用有律則倖功者不得逞已禁絕小人之端矣奚俟賞功之時而後決耶故曰師貞丈人吉元咎比六爻一陽五陰九五居尊爲顯比之主五陰爻皆求比者也夫聖人作而萬物觀有元末貞之德則天下將奢走而比親之後夫何爲哉防風田橫公孫述之徒可鏡矣嗟夫比人者固當有以孚人之心而比於人者尤當有以孚其心然後可期于元末貞之吉可无後夫之凶可无匪人之傷象曰君子以容

民即吾兵也傳曰此樂師憂比之樂其樂以天下乎師之
 憂其憂以天下乎

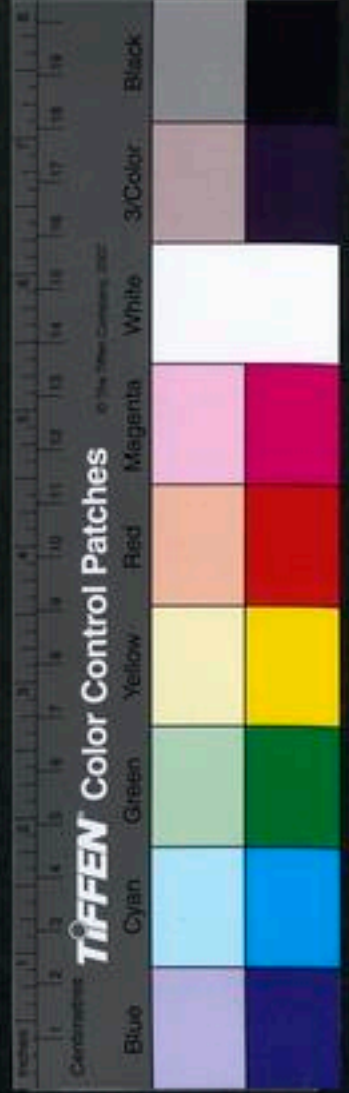
亨人啞不尾虎履
 初九自復何其咎早
 吉元旋其祥考履九上
 九二牽復早
 利貞履夬五九
 九三噬嗑夫毒反目
 吉終艱尾虎履四九
 六四自毒而羊物出无咎
 九五貞手毒如富以其隣
 吉貞人幽坦道履二九
 上九既雨既霁尚德婦貞厲月幾至君子戒凶

小畜 亨密 雲不 雨自 我西 郊

小畜寡也履不處也小畜者以陰畜陽履者以柔躡剛以
 陰畜陽者當不爲陰所畜以柔躡剛者當不爲剛所摧嗟
 夫卦辭稱密雲不雨而上九爻云既雨既處在於不雨之
 時而獨能以雨爲德者存乎物之所欲也卦辭稱履虎尾
 不咥人亨而六三爻之履虎尾咥人凶在於履虎尾之時
 而獨以見咥爲凶者存乎衆之所忌也夫負世之才雖小
 无易適時之望雖大无難是以君子洗心知終將有爲也
 問焉而動每居其適斯可以勿通而无際矣

泰 小 往 大 來 吉 亨
 上六 六三 九二 九一
 城復于隍勿用師自邑告命貞吝
 六五 帝乙歸妹以祉元吉
 六四 翩翩不富以其鄰不戒孚
 九三 無攸遂往吝
 九二 直隕于石大君之來也
 九一 有言不辱者小人否也
 初九 有孚不疑小人否也
 來往貞小 往貞大 君子利 匪吝否
 初九 拔茅茹以其彙 貞吉 亨
 九二 包羞 用馮河車 不遺朋 亡得尚 中行
 九三 來屯于蒙 匪吝 其吉 大否 林五
 九四 有命 命有九 福
 九五 有命 命有九 福
 上六 六三 九二 九一
 六三 歸妹 以祉 元吉
 六四 翩翩 不富 以其 鄰不 戒孚
 九五 帝乙 歸妹 以祉 元吉
 上六 城復 于隍 勿用 師自 邑告 命貞 吝

泰否非獨天運實由人事焉故聖人不言天而言人泰之初卽否之上泰乘乎否矣泰之上卽否之初否乘乎泰矣泰由乎君子故聖人有三陽並進之幸焉否由乎小人故聖人有三陰下復之憂焉治天下者誠審於否泰所以相乘之故而嚴於君子小人之所以分彙征者濟濟於下不富者翩翩於上君虛中以行願臣中行以輔君而又懷苞桑之念於彙征之時存傾否之憂於包承之間泰爻曰无往不復曰城復于隍復其見天地之心乎故象曰天地際也其命亂也地以承天亂則思治若循環然而休否之大

人卽保泰之大人否泰實人爲之可猥云天數也抑又有說焉泰之象曰裁成天地之道輔相天地之宜以左右民否之象曰儉德辟難不可榮以祿然則君子當否之時終高齟養晦視天地爲度外耶而有命无咎休否傾否又何爲也此與象辭豈異旨哉孟子曰人有不爲也而後可以有爲乾之初九曰潛龍勿用夫勿用乃所以大用也借令君子而第可以祿榮一受羈摩卽爲包承旋遂包羞故儉德卽潛龍也辟難卽勿用也見惕飛躍已兆於此由是而乘以御大出以寧國而裁成輔相可以輔否爲泰矣

亨元有大

利不无吉之祐天自九上

六二曰人于崇五六
吉如威如交孚厥五六

九三伏戎于莽其亂乃其
得无眚其匪四九

九四乘其墉非克攻早
克弗人于小子用公三九

九五同人先號咷而後笑
得无往攸有載以車大二九

上九同人于野无咎
得无難咎匪害交無九初

同人于野亨利大川君子貞

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

楊誠齋云同人大有一柔五剛均也柔在下者曰得位曰
得中曰應乎乾爲同人我同乎彼之辭也柔在上者曰尊
位曰大中曰上下應而爲大有我有其大之辭也又云同
人離在下而權不敢專故止于類而辨大有離在上而權
由已出故極于過而揚是固然矣愚竊謂類族辨物者卽
所以辨其善惡也而過惡揚善亦從其所辨者過之揚之
耳上下異位反對則一同人之初九同以天也天无私覆
故有出門之同大有之上九有以天也天无私祐故有信
順之應大有之无交害同人之同于郊一則居初无應而
飄然物表一則居終无應而超出塵寰故有大師之至則
六二應矣伏戎乘墉者曷逞其邪本中孚之交則九二應
矣用亨匪彭者各致其順夫戎伏而不興也墉乘而弗克
攻也類辨之中有過揚之義矣用亨而小人弗克也匪彭
而天咎也過揚之中有類辨之道矣同人大有豈異旨哉
故曰大有衆也同人親也可合而觀矣

師行侯建利豫

師行侯建利豫
利不恒貞貞五上

利不恒貞貞五上
六二寧漸貞五上

利不恒貞貞五上
九三勞漸君于自終早

利不恒貞貞五上
六四不恒利不恒

利不恒貞貞五上
六五不富以其鄰利不恒

利不恒貞貞五上
上六鳴謙利不恒

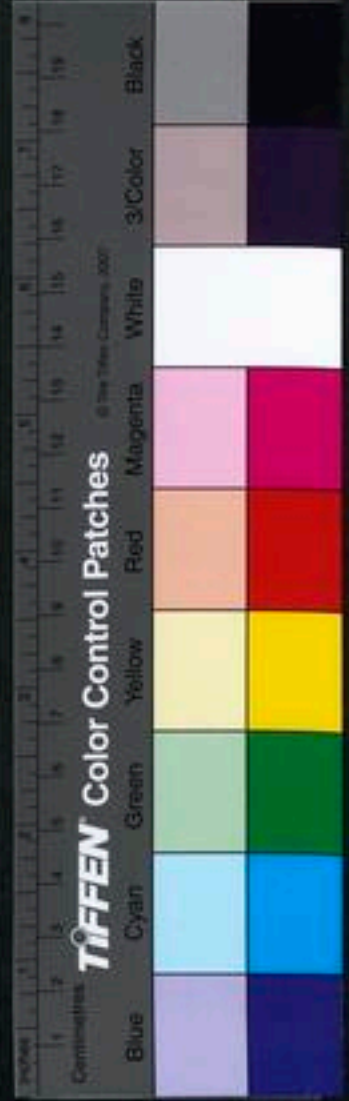
終有子君亨謙

卷之十一

卷之十一

卷之十一

師行侯建利豫
利不恒貞貞五上
六二寧漸貞五上
九三勞漸君于自終早
六四不恒利不恒
六五不富以其鄰利不恒
上六鳴謙利不恒

傳曰謙輕而豫怠夫輕則下人怠則自滿其道心人心之
幾乎謙享君子有終而六爻之中下三爻則皆吉而无凶
上三爻則皆利而无害蓋謙柔道也聖人濟之以剛故曰
涉曰勞曰撓曰征伐止而順順而止即陰陽靜極之動期
以成天下之務而已豫則以坤遇震爲順以動有和豫逸
豫一義六爻惟九四由豫與卦辭同餘皆有心于求豫而
失其正聖人惓惓于初戒其窮也于三晦其肝也于五防
其疾也于上危其不可長也惟六二柔順中正獨能介于
石不終日焉故以貞吉歸之夫子繫豫曰知柔知剛萬夫
之望柔而能剛則有和豫无逸豫而建侯行師无不利矣
豈非萬夫之望乎噫鳴謙則吉鳴豫則凶撓謙則利肝豫
則悔理欲損益之介嚴矣哉夫一謙也而天地人鬼皆尚
之至謙莫如天地觀其生物而不言所利可知也一豫也
而天地日月四時皆順之至豫莫如天地觀其順萬物而
施可知也合而言之謙亦豫也豫亦謙也稱物乎施則无
不豫矣順以動之道也薦帝配祖是亦天地神人之應也
在學者當深思而自得之耳

隨元亨利貞无咎

上六係物乃從之維之王用亨于甲申
吉終厲咎无考于有蠱之父幹六初

九五吝无咎
貞可不蠱之毋幹二九

九四隨有獲貞凶身有咎在道以何足
咎大无悔有小蠱之文幹三九

六三係丈夫失小子隨有求利居貞
吝見往蠱之文幹四六

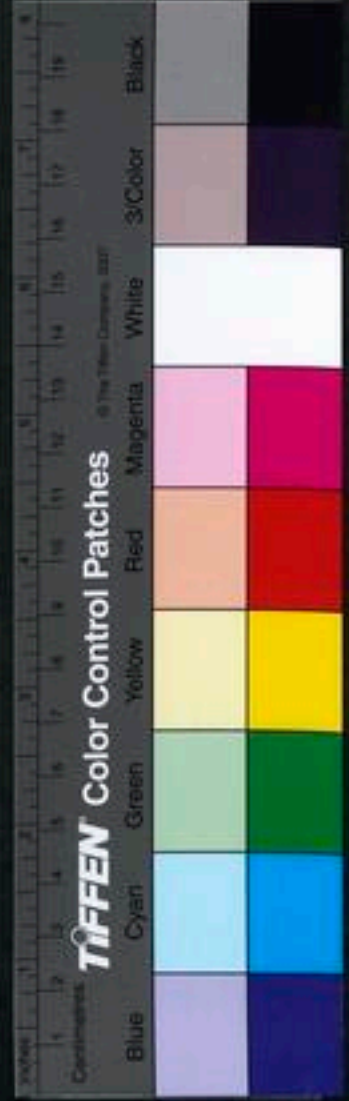
六二係小子失夫
譽用蠱之父幹五六

日甲川涉亨
三後二先大利元
初九貞有宜九
志其尚焉侯王事不九上

經傳

卷之一

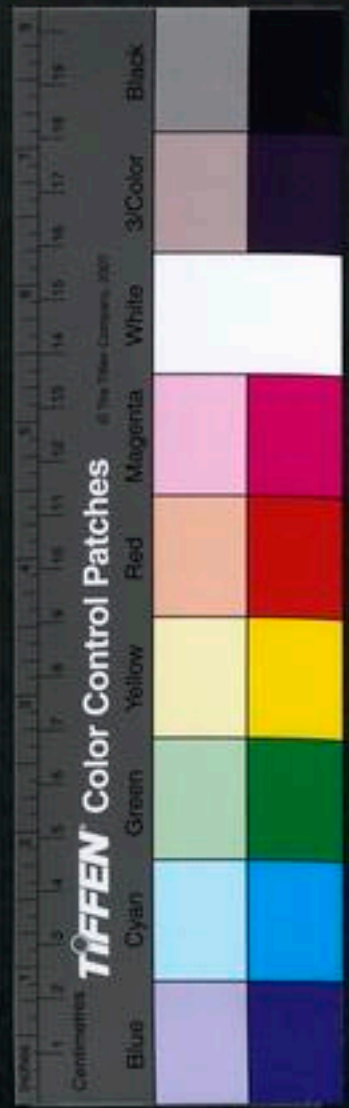
五

隨無故也。蠱則飭也。因革當其時焉。二卦之謂矣。象曰：君子以嚮晦入宴息。曰：君子以振民育德。何異旨也。蓋澤中之雷與在天之雷異。故不以之作樂。崇德不以之非禮。弗履不以之對時。吉物而以之嚮晦。宴息若閉關息旅。然是皆法雷之靜也。若蠱則不然。山下有風。風則動矣。故爲振民育德之象矣。當此時而教化凌夷。紀綱頽壞。尚守其故而不可爲者。先甲三日。後甲三日。乘其未亂而豫爲之所也。止者矯以奮異者勝。以果與隨實相反焉。隨之爲道。享貞焉。盡之矣。出門之交。隨以天下不爲。廣于嘉之乎。隨以一人不爲。比時而有所渝。則以无主爲貞時。而有所係。有所得。則以有主爲貞。歸之隨時而已。至於幹蠱之道。惟剛柔相濟者爲善。初爻位剛。故无咎。二剛位柔。故得中。三過於剛。故小有悔。四過於柔。故往未得。而五柔得中。故用賢以致譽。然下四爻皆用事之臣。上一爻未休仕之臣。曰不事王侯。志可則也。夫謂之志。則隱然江湖廟廊之兼局矣。夫豈鮑焦顏闔之徒。志山林則山林已也。幹蠱者。誠得斯人。任之何涉大川之不利乎。

臨元 亨利 貞至 于八 月有 凶
 上 六 旗 吉 无 咎 子 君 无 咎 人 小 觀 童 六 初
 六 五 知 臨 天 君 之 觀 二 六
 六 四 至 臨 无 咎 三 六
 三 六 既 利 无 咎 之 觀 四 六
 六 二 臨 无 咎 君 生 我 觀 五 九
 六 初 九 臨 无 咎 君 生 其 觀 九 上
 若 孚 順 有 不 觀 而 觀

臨觀之義或與或求臨者居上臨下有與之義與所以應
其求觀者自下觀上有求之義求所以視其與此臨民者
在教思容保而觀於民者在省方設教也義一而已矣夫
上下之相臨也以一人臨天下不若以天下臨天下爲君
者不能以獨臨而委之賢宰相故以智臨稱爲相者不能
使其君獨臨而委之賢有司執事故以至臨稱咸臨用而
君子長矣其臨去而小人退矣故曰臨者大也物大然後
可觀故受之以觀觀者觀也因人觀已名曰反觀以已觀
人名曰達觀天子之觀在百姓丈夫之觀在四方皆達觀
而自反觀始五曰觀我生中正爲觀也上曰觀其生道德
爲觀也彼童觀者安于百堵闕觀者蔽於豐蔀何足數哉
何足數哉不能爲觀又安能爲臨也噫臨以二陽迫四陽
觀以二陽要四陰其陰陽消長之介乎聖人爲之戒曰剛
浸而長又曰消不久也曰中正以觀天下又曰觀天之神
道而四時不忒聖人以神道設教而天下服厥旨深矣

噬嗑亨利用獄

徒而車舍趾其賈九初

上九何校滅其凶

初其賈二六

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

九三貞水如濡如賈三九

九四噬肺得垂矢利艱貞吉

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

六二噬膚滅鼻无咎

初九利賈白九上

初九噬校滅趾无咎

往攸有利小亨貞

噬嗑

卷之一

百九

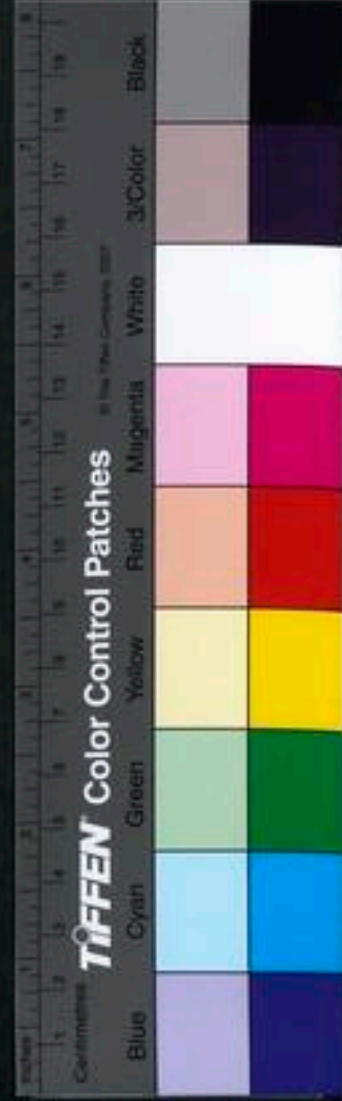
噬嗑

卷之一

百九

噬嗑食也賁无色也嗑者合也物不可以苟合故受之以賁夫有間則害治欲去其間非刑不可初則罪之小者用輕典上則罪之極者用重典初上爲受刑中爻主治獄然卦才之剛柔不同故所噬之難易亦異二則折獄惟良矣三則困于疆禦矣四有司執法之義也五人君欽恤之仁也然治獄以剛爲尚故三三五无咎四貞吉夫聖人以刑書懲天下而尤以人文化成天下賁之爲卦也天文人文豈不絺絺盛哉乃賁趾於初畧其飾矣賁項於二求其輔矣求貞於三嚴其防也賁瞞於四崇其真也五而爲丘園之賁上而爲白賁之色是皆不貴文之意也噫周末文勝周公蓋已慮之矣然噬嗑之象曰先王以明罰勅法賁之象曰君子以明庶政无敢折獄益以見聖人之尚德不貴刑也如此夫

利不利有攸往

上九利不利有攸往
吉元悔祗无復遠不九初

六五利不利有攸往
吉復休三六

六四利不利有攸往
咎无厲復頌三六

六三利不利有攸往
復獨行中四六

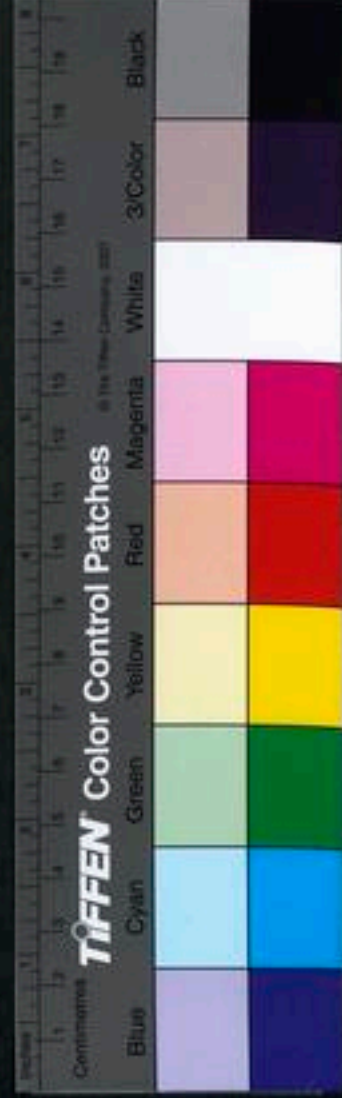
六二利不利有攸往
悔无復敦五六

初九利不利有攸往
利無咎

攸利來七其反无朋无出
往有復日道復咎來疾入亨

胡雲峰曰陽无頓生之理故先天卦序剥而坤坤而後復陽无可盡之理故後天卦序則以復以剝剝爛也柔變剛也復反也復亨剛反也以造化言生長爲陽肅殺爲陰以世道言君子爲陽小人爲陰以吾心言理爲陽欲爲陰然人事每因乎造化故聖人於剝復之際惓惓致意焉象陽於床與廬能安陰也象陰於魚當順陽也夫衆陰雖剝猶幸无咎蔑貞雖凶猶存碩果則剝之轉爲復也其機然也六十四卦吾夫子獨云復其見天地之心夫宇宙間何處不是天地之心而必於復見之也正謂一陽初動生物之心闐然而見雖在積陰之中自掩藏不得耳天地之心卽吾心吾心之外更何天地故六爻俱言人心之復而不言天地意可知已噫凡陰之剝也始於下故曰上以厚下安宅安則无剝矣而况人心之安宅乎凡陽之復也凝於靜故曰先王以至日閉關商旅不行后不省方閉關則陽生矣而况人心之玄關乎

无妄 元亨 利貞 其匪 正有 肯不 利有 攸往

九二 輿說 無二 九二 利攸元 有行 无妄 九二

九五 无妄 之疾 勿藥 有喜

九四 可貞 无咎 利攸有 利衛與 貞觀利 逐馬良 三九

六三 无妄 之疾 或繫 之牛 行得 之人 災之 六三

六二 不耕 獲不 畲菑 則利 攸有 往 六二

初九 利涉 大川 不食 利貞 大 享 禮之 天何 九上

經釋

卷之二

有

卦辭

卷之二

有

傳曰復則不妄矣故受之以无妄有_无妄然後可畜故受之以大畜懿哉聖訓乎天地不貳故府萬物聖人至誠故統萬有反復其道七日來復則物與之真完而淵泉時出有篤實輝光日新之妙焉蓋人心之中種種塵襟俱屬妄想營營計較俱屬妄動要在勿忘勿助如不耕穫畚耨者然積誠感動如勿藥有喜者然是真无妄者也初之往吉行乎其所不得不行四之可貞止乎其所不得不止歸之大亨以正天之命而已三之災也係而妄矣上之膏也窮而妄矣嗚呼人知妄之爲妄而詎知无妄之妄哉大畜一卦所以包羅萬物負荷何宏鉅也然亦有不可輕進者初利於已慮災也二脫其輻知止也三畜極而通矣有良馬與衛之象矣然猶以爲剛柔異稟嫩惡殊習故童牛則措豕豸則獮而禁於未發制之有要至于何天之衢而涉大川之功成矣噫惟无妄而後能大畜卽所畜雖大而亦未始有妄也試觀對時育物多識畜德夫育物卽所以爲畜未有畜而不能育者矣

實 求 頤 吉 頤
口 自 觀 貞

川大涉利吉厲頤由九上

川大涉可不吉貞居經拂五六

咎无遂逐欲其眈眈視虎吉頤顛四六

利攸无用勿年十凶貞頤拂三六

凶征頤丘于經拂頤顛二六

吉頤彙我觀龜靈爾舍九初

願養也人君必養賢乃可以養天下必自養乃可養賢及民夫自養貴貞慎言語節飲食自養也飲食之類慕人也最易故乃願之觀聖人戒其初焉而拂經征凶則貧賤而不知守行失類也拂願征凶則富貴而不知節道大悖矣皆未能自求口實之貞也欲求其貞必也四之顛願乎五之拂經乎兢兢逐逐貞也願以從上亦貞也四任養人之責而應在于初五操養人之權而道在于上初守其靈龜以待四之求上存其危厲以待五之從而所謂養正則吉養賢及民者在是矣其功豈不與天地養萬物者並隆哉噫養得其道則兢兢非世味逐逐非徇人若顛而可以相濟以拂而可以相成否則爲養口體之小人而已

大過 棟撓 利有 攸往 亨

上六 過涉 滅頂 凶咎

九五 枯楊 生華 老婦 得其士 夫无咎

九四 棟隆 吉有 咎宅

九三 棟撓 凶

九二 枯楊 生梯 老夫 得其妻 无不利

初六 藉用 茅白 无咎

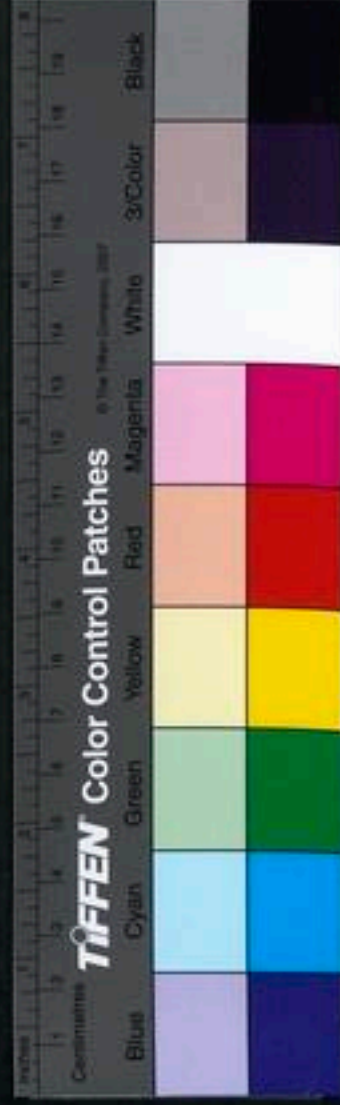
大過

卷八

下

道以中庸爲主何有于過哉謂之大過者時勢所值有不得不然者然有非常之人乃可以行非常之事聖人於此有權衡焉剛過而中巽而說行善處過也獨立不懼遜世元闕行過人也夫自人而觀君子則爲過自君子而觀則以爲時之當然勢之不得不然過而非過也是故兢兢業業時幾白茅之籍也慎而過矣卽揖遜征誅癘立殺兄安往而非慎剖心自明滅項之凶也忠而過矣卽抱器存祀狎狂受辱安往而非忠枯而能生若見以爲竒而不出盈虛之物理老而相得若見以爲異而不出夫婦之造端聖人所以扶本末之弱而收棟隆之吉者亦順其常而已故曰大過大者過也夫大者過則中矣

有尚 亨行 維心 有孚 習坎

上六係用微纒寘于叢棘三歲不得凶

九五坎不盈既平无咎

六四樽酒簋二用納納自牖終无咎

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

九二有坎險求小得

初六習坎入于坎窞凶

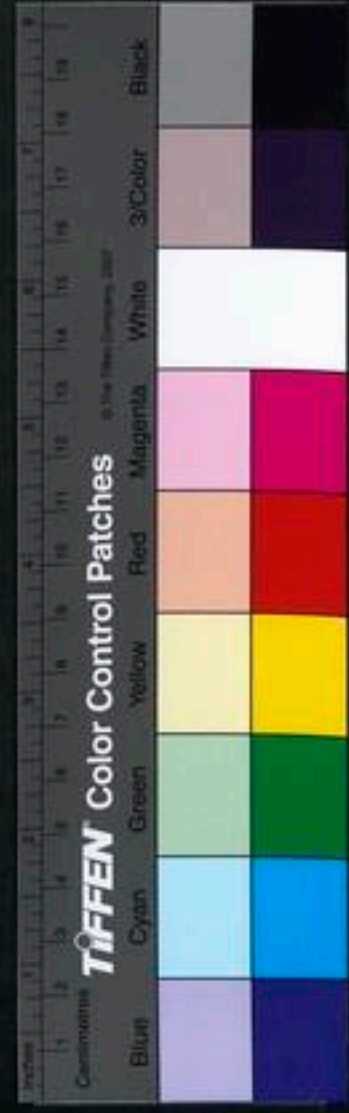
習坎

卷之二

下

大黃樓正美大黃樓

國立中央圖書館 臺灣分館

牛 畜 貞 離
吉 牝 亨 利

咎无醜其匪復首折嘉有征出用王九上

吉若嗟戚若沱涕出五六

如棄如死如焚如來其如突四九

凶嗟之蓋大則歌而缶鼓不離之晏日三九

吉元離黃二六

咎元之敬然錯履九初

晉 畜 離 貞 離
火 牛 心 計 向

北六利康濟靈實計彙將三九不終凶

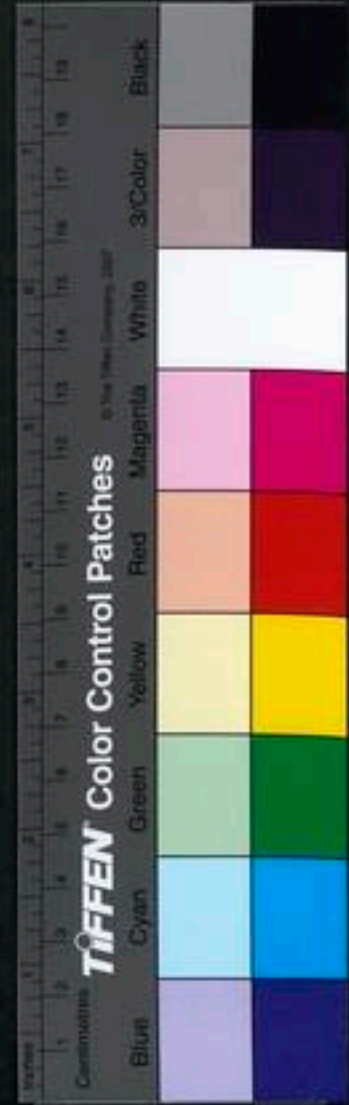
火五焚木蓋濟湖平天

天四動地非復其

火三利天火謂口耕入不天即天

火二焚木蓋濟湖平天

火六利天火謂口耕入不天即天

依利貞咎
往有貞咎
貞

初六 悔其
六 悔其
上

六二 悔其
凶 悔其
咎 悔其

九三 悔其
吝 悔其
咎 悔其

九四 貞吉
悔亡 悔
吝 悔其

九五 悔其
吝 悔其
咎 悔其

上六 悔其
吝 悔其
咎 悔其

咸亨 利貞
取女 吉

五

卷之二

五

卷之二

卷之二

五

上經首乾坤下經首咸恒此坤造化之本夫婦人倫之原
然乾坤各卦夫婦共卦乾坤始分至屯而後交各卦者自
其未交者言也乾坤既交至坎離而已盛其卦者因其已
交者言也已交則感矣故有感之象焉感必久而後成故
又有恒之象焉序卦曰夫婦之道不可以不久也故受之
以恒咸六爻惟四貞吉恒六爻惟二悔亡夫動靜相因而
靜爲動主剛柔相守而剛爲柔主初之咸拇上之振恒皆
不宜動而動者也上之咸輔與初之浚恒皆陰柔而處非
其位者也夫道一誠而已矣誠則无感而无不感不期久
而自久口說之騰所感淺矣卽浚求於始而終非實際振
恒於終无功大矣卽咸拇於初而胡以定志是以君子戒
而憧憧然後可以恒其德貞而制義然後可以免於凶此
其理未嘗不相因者說卦曰咸速也恒久也速者要其初
久者要其極未有至誠而不動者也至誠无息則久矣

遯 亨 小 利 貞

遯 亨 小 利 貞
有 凶 征 虺 于 壯 九 初

遯 亨 小 利 貞
三 貞 遯 嘉 五 九

遯 亨 小 利 貞
角 其 巖 滿 濁 羊 奴 厲 貞 用 于 君 壯 用 人 小 三 九

遯 亨 小 利 貞
腹 之 與 大 于 壯 巖 不 夫 滿 亡 悔 吉 貞 四 九

遯 亨 小 利 貞
六 二 號 之 用 黃 牛 之 革 莫 之 勝 說

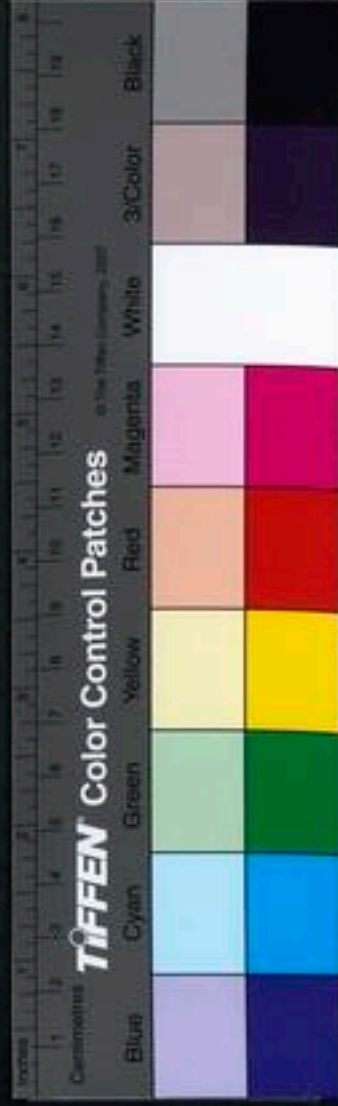
遯 亨 小 利 貞
吉 則 艱 利 敗 无 遂 能 不 退 能 不 滿 其 駒 羊 羸 六 上

貞 利 壯 大

遯 亨 卦

卷 之 一

一 百 三 十 三

貞艱利夷明

貞六艱如夷明如六上
地于入後天子登初晦明不六上

貞二艱如夷明如六上
母王其子福介受吉貞如慈如晉二

貞三艱如夷明如六上
庭門出于心之夷明獲腹在于入四六

貞四艱如夷明如六上
貞疾可不首大其得待南于夷明三九

貞五艱如夷明如六上
利不无吉利勿利早无利

貞六艱如夷明如六上
各貞咎无吉屬邑伐用維角其晉九上

晉康 侯用 錫馬 蕃庶 晝日 三接

Vertical columns of faint, mirrored text bleed-through from the reverse side of the page, including characters like 貞, 利, 艱, 夷, 明, 六, 上, 三, 九, 五, 四, 二, 一.

經學高

卷之二

四

吉事小聚

初九開家有悔
吉則利無悔也 凶則悔也 悔則利也 利則悔也 悔則利也 利則悔也 悔則利也 利則悔也 悔則利也

六二无攸遂 在中饋 貞吉
何往 厲 嗟 宗 厥 亡 悔 五 六

九三家人嗃嗃 婦子嘻嘻 家嗃嗃
无 厲 孚 交 夫 无 遇 狐 豕 四 九

六四富家大吉
初 有 初 无 利 且 天 人 其 掣 牛 其 與 見 三 六

九五王假有家 勿恤 吉
无 吝 于 主 遇 二 九

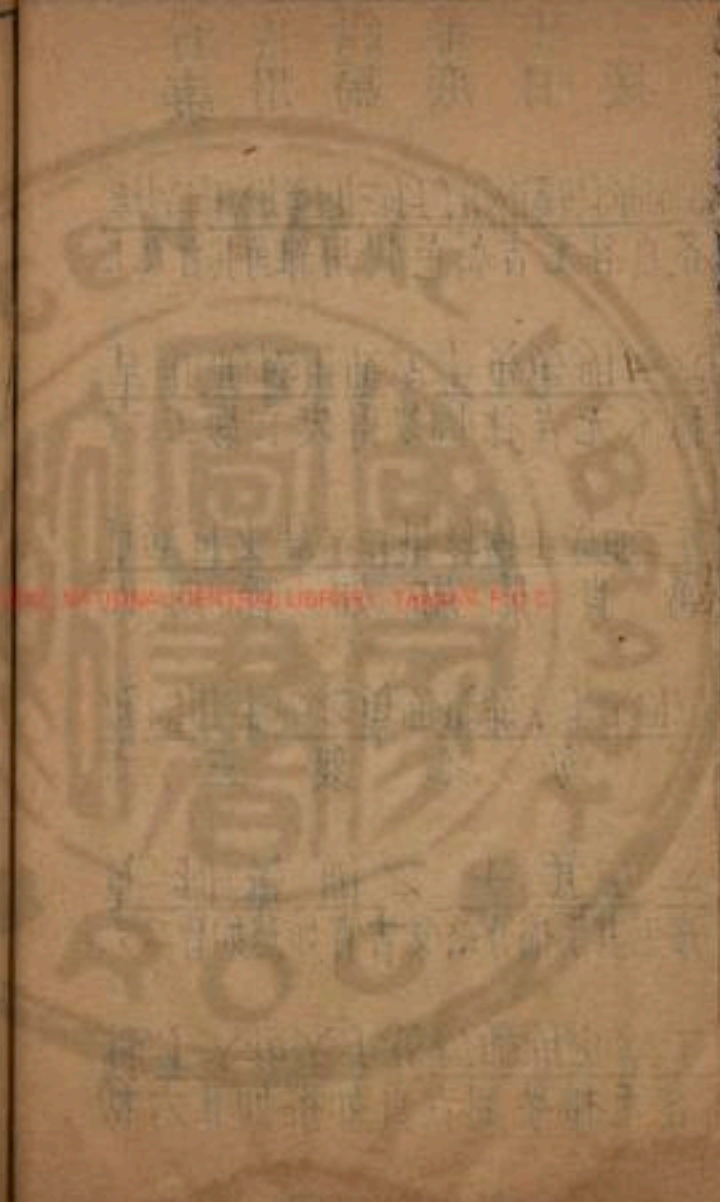
上九无攸遂 跛 有言 遂 无 所 往 吝
无 人 惡 見 復 自 遂 勿 馬 喪 亡 悔 九 初

家人卦

家人卦

家人卦

家人卦

貞 文 時 人 察

如 志 王 天 日 上 貞 日 貞 日 貞 日

王 日 貞 日 貞 日 貞 日 貞 日 貞 日

貞 日 貞 日 貞 日 貞 日 貞 日 貞 日

貞 日 貞 日 貞 日 貞 日 貞 日 貞 日

貞 日 貞 日 貞 日 貞 日 貞 日 貞 日

貞 日 貞 日 貞 日 貞 日 貞 日 貞 日

蹇 利 西 南 不 利 東 北 利 見 大 人 貞 吉

上 六 往 蹇 來 碩 吉 利 見 大 人 初

九 五 往 大 蹇 朋 來 吉 貞 大 黃 得 狐 三 獲 田 二 九

六 四 往 蹇 來 吉 貞 至 寇 致 乘 且 貞 三 六

九 三 往 蹇 來 反 卒 斯 至 朋 解 而 解 四 九

六 二 王 臣 蹇 蹇 匪 射 之 效 人 小 于 孚 有 吉 解 有 維 子 君 五 六

初 六 往 蹇 來 利 不 无 之 獲 上 之 彌 高 于 隼 射 用 公 六 上

吉 往 有 復 其 所 南 利 風 往 吉 來 往 无 四 解

川 溪 利 彼 利 益

六九已事變形无咎貞悔之
凶恒勿心立之擊或之益莫九上

九二匪貞凶弗鮮也
德我惠孚有吉无問勿心患孚有五九

六三人行則一人一人以傾其友
國遷依爲用利從公告行中四六

六四損其疾使遄復
咎无喜有遄復

六五或益之十朋之龜弗克違元吉
吉帝于享用王吉與來違克弗龜之朋十之益或二六

九六弗損之益无咎貞吉利有攸往
家无臣得往攸有利爲用利九初

損有孚 元吉无 咎可貞 利有攸 往易之 用二簋 可用

大人 吉 貞 吉 貞 吉 貞 吉

大人 吉 貞 吉 貞 吉 貞 吉

大人 吉 貞 吉 貞 吉 貞 吉

大人 吉 貞 吉 貞 吉 貞 吉

大人 吉 貞 吉 貞 吉 貞 吉

大人 吉 貞 吉 貞 吉 貞 吉

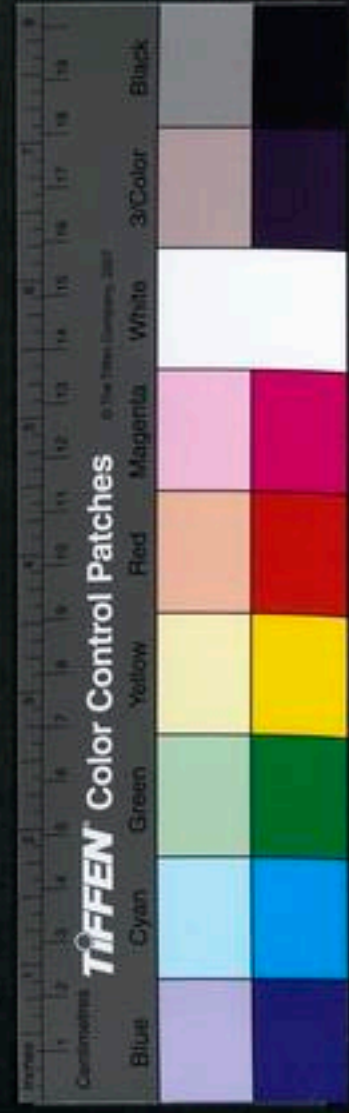
大人 吉 貞 吉 貞 吉 貞 吉

大人 吉 貞 吉 貞 吉 貞 吉

卷之三

卷之三

卷之三

夫揚子
王庭孚
號有厲
告自邑
不利即
戎利有
攸往

上六 无號終自凶
厲者手承厲凶見往攸有吉貞批全于繫六初

九五 利不咎无魚有包二九

九四 无厲且次行其厲无臂三九

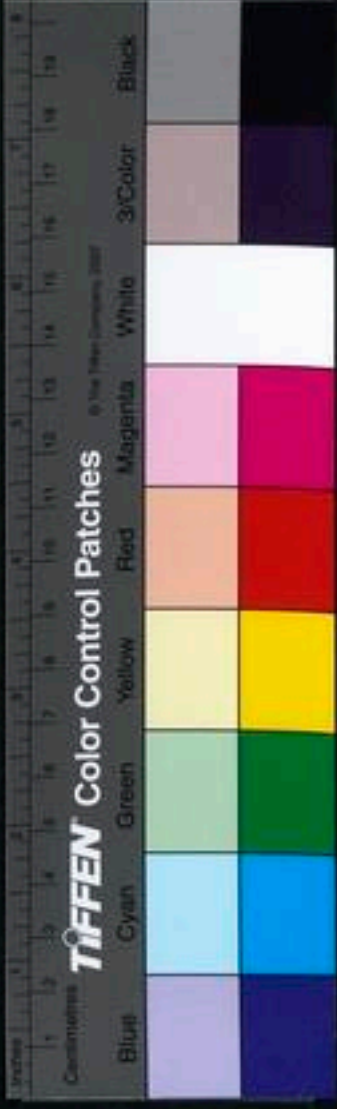
九三 壯于壯于九有凶君子居則獨夫夫遇若兩遇若無咎

九二 惕莫夜有戎勿恤

九一 壯于壯于九有角其如九上

女取用勿壯女婚

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 夫, 號, 厲, 告, 利, 攸, 往, 上, 六, 无, 號, 終, 自, 凶, 九, 五, 利, 不, 咎, 无, 魚, 有, 包, 二, 九, 九, 四, 无, 厲, 且, 次, 行, 其, 厲, 无, 臂, 三, 九, 九, 三, 壯, 于, 壯, 于, 九, 有, 凶, 君, 子, 居, 則, 獨, 夫, 夫, 遇, 若, 兩, 遇, 若, 無, 咎, 九, 二, 惕, 莫, 夜, 有, 戎, 勿, 恤, 九, 一, 壯, 于, 壯, 于, 九, 有, 角, 其, 如, 九, 上, 女, 取, 用, 勿, 壯, 女, 婚]

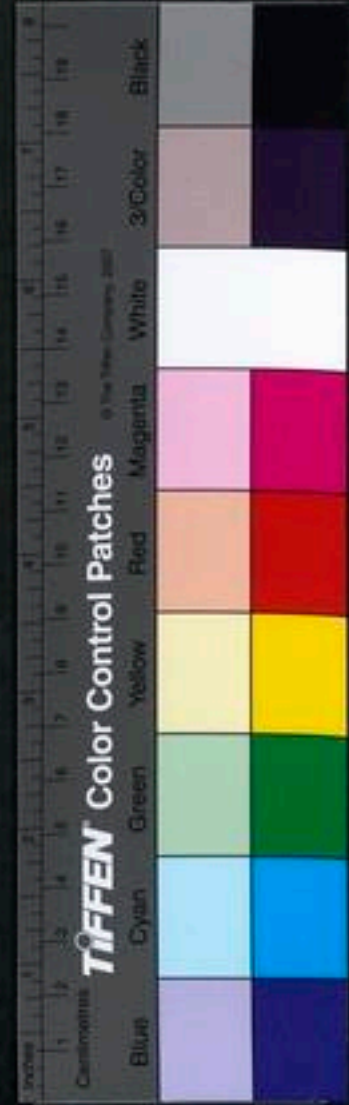
六三 萃 亨 王假有廟 利見大 人亨利 貞用大 牲吉利 有攸往
 初六 有攸往 吝 六五 萃 亨 王假有廟 利見大 人亨利 貞用大 牲吉利 有攸往 吝
 九二 大 吉 有攸往 無咎 九三 大 吉 有攸往 無咎 九四 大 吉 有攸往 無咎
 九五 萃 亨 王假有廟 利見大 人亨利 貞用大 牲吉利 有攸往 吝
 上六 有攸往 吝 六五 萃 亨 王假有廟 利見大 人亨利 貞用大 牲吉利 有攸往 吝
 九四 大 吉 有攸往 無咎 九三 大 吉 有攸往 無咎 九二 大 吉 有攸往 無咎
 九五 萃 亨 王假有廟 利見大 人亨利 貞用大 牲吉利 有攸往 吝
 上六 有攸往 吝 六五 萃 亨 王假有廟 利見大 人亨利 貞用大 牲吉利 有攸往 吝

萃 亨 王假有廟 利見大 人亨利 貞用大 牲吉利 有攸往
 初六 有攸往 吝 六五 萃 亨 王假有廟 利見大 人亨利 貞用大 牲吉利 有攸往 吝
 九二 大 吉 有攸往 無咎 九三 大 吉 有攸往 無咎 九四 大 吉 有攸往 無咎
 九五 萃 亨 王假有廟 利見大 人亨利 貞用大 牲吉利 有攸往 吝
 上六 有攸往 吝 六五 萃 亨 王假有廟 利見大 人亨利 貞用大 牲吉利 有攸往 吝
 九四 大 吉 有攸往 無咎 九三 大 吉 有攸往 無咎 九二 大 吉 有攸往 無咎
 九五 萃 亨 王假有廟 利見大 人亨利 貞用大 牲吉利 有攸往 吝
 上六 有攸往 吝 六五 萃 亨 王假有廟 利見大 人亨利 貞用大 牲吉利 有攸往 吝

萃 亨 王假有廟

卷之二

萃 亨 王假有廟

卷之二

卷之二

卷之二

困亨 貞大 人吉 无咎 有言 不信

上六困於葛藟於臲臲曰愆悔有征吉

九五劓刖困於赤紱乃徐有說利用祭祀

九四來徐徐於困金車吝終有福

六三困於石據於蒺藜入於宮不見其妻凶

九二困於酒食朱紱方來利用亨祀征无咎

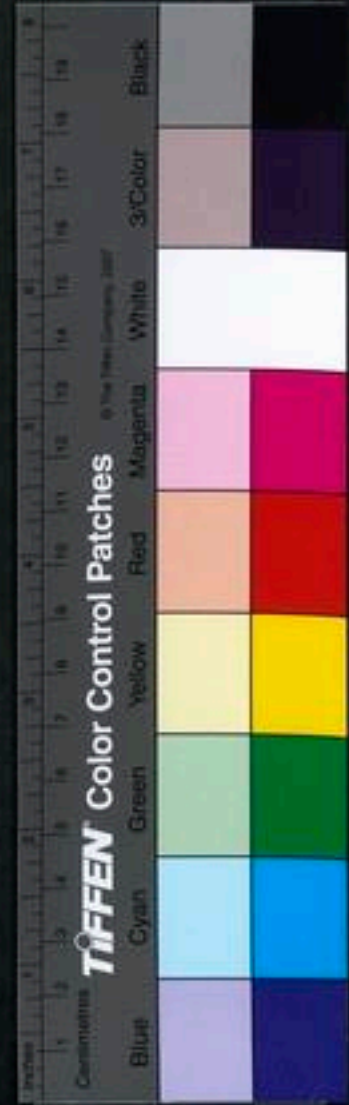
初六吝於吝於木入於幽谷三歲不覿

其瓶凶 繻其臠 至亦未 井汔來 得往來 无喪无 不敗井 井敗邑

經釋言

卷之二

卷之二

華日季亨貞亡
巳乃元利悔

上六君子以妾得否出利阻顛六初
祭无子其以妾得否出利阻顛六初

九五小人所變未中也
告即能我不疾有仇我實有問三九

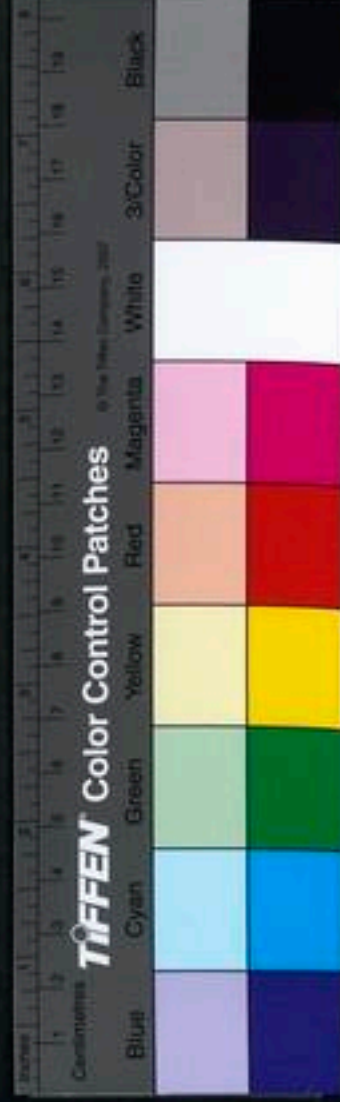
九四婦士有手改命
吉終悔窮兩方食不膏難舉行其率耳問三九

九五形凶貞厲華言三號身
凶運形其餘公覆足折點四九

六二日之華之形早无咎
貞利鉞金耳黃黃五五六

利不无吉大鉞玉昇九上
此乃華用華牛之華

亨吉元時

震亨震
來虩虩
呖言啞
啞震驚
百里不
喪七電

貞來利登无耻其民六初
六丁震索素視嬰嬰從凶震于躬其于却无婚言有

快不心其隨其拯不朋其民三六
五六震往來厲无億喪有毒

九心緣厲實其列限其民三九
九四震遂泥

六三震蘇蘇无身其民四六
六三震蘇蘇无行青

六二震來厲億喪貝躋於九陵勿逐七日得
六二震來厲億喪貝躋於九陵勿逐七日得

九初震來虩虩後笑言啞
九初震來虩虩後笑言啞

无其人見履其行獲其民其

豐亨 王假 勿憂 日中

吉貞旅亨小旅
凶易干牛喪跳號後笑先入旅巢其焚鳥九上
 係乃麗其禮王睡但乃忌丑身尚
 六二豐首睽日中君士君得往君士君若發若早
 命舉以終亡矢一雉射五六
 九三羸其申日山君未折其右股九
 快不心我吝資其得處于旅四九
 九四羸其蹇日中君士君其首王早
 厲貞僕童其喪次其焚旅三九
 六五來莫身劓旅二六
 貞僕童得資其懷次即旅二六

吉旅亨

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 豐, 亨, 旅, 吉, 王, 假, 勿, 憂, 日, 中.]

經釋

卷之二

百六

吉旅亨

卷之二

百六

巽小 亨利 有攸 往利 見大 人

吉 兌 和 九 初

上九 巽在 牀下 喪其 資斧 貞凶

九二 悔 吉 兌 二 九

九五 貞 悔 无 利 初 終 有 光 三 庚 日 後 三 庚 日 三 吉

凶 兌 來 三 六

六四 田 無 咎 三 六

九三 有 疾 介 寧 未 兌 商 四 九

九三 斷 三 各

九二 有 剝 于 孚 五 九

九二 巽在 牀下 用 史 巫 紛 若 吉 无 咎

初六 進 退 利 武 人 之 六 上

初六 進 退 利 武 人 之 六 上

貞利亨凡

巽卦

巽卦

巽卦

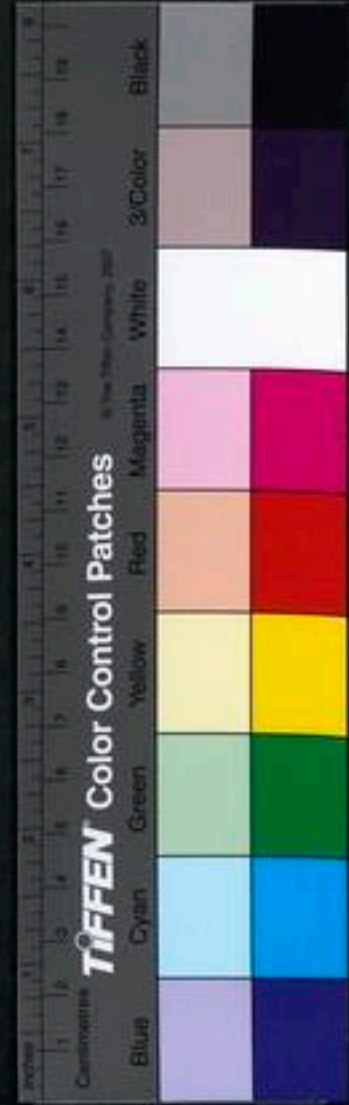
真利大利有王
貞川涉廟假亭

初六貞可
不節苦亭
節
上六貞
可節苦
六上
九二貞
可節苦
九二
貞可
節苦
六三貞
可節苦
六三
貞可
節苦
六四貞
可節苦
六四
貞可
節苦
六五貞
可節苦
六五
貞可
節苦
六六貞
可節苦
六六
貞可
節苦

經釋
卷之二
頁六

Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 貞, 利, 大, 涉, 廟, 假, 亭, 初, 六, 九, 二, 三, 四, 五, 六.

Vertical text on the right edge of the page, possibly a page number or title.

中孚 豚魚 吉利 涉大川 貞利

上九 翰音 登于天 貞凶

九五 有孚 攣如 無咎

六四 幾月 望馬匹 亡咎

六三 得敵 或鼓 或罷 或泣 或歌

九二 鳴鶴 在陰 其子和之 有孚 與爾 靡吝

初九 初九 虞吉 有他 燕不

經釋詩

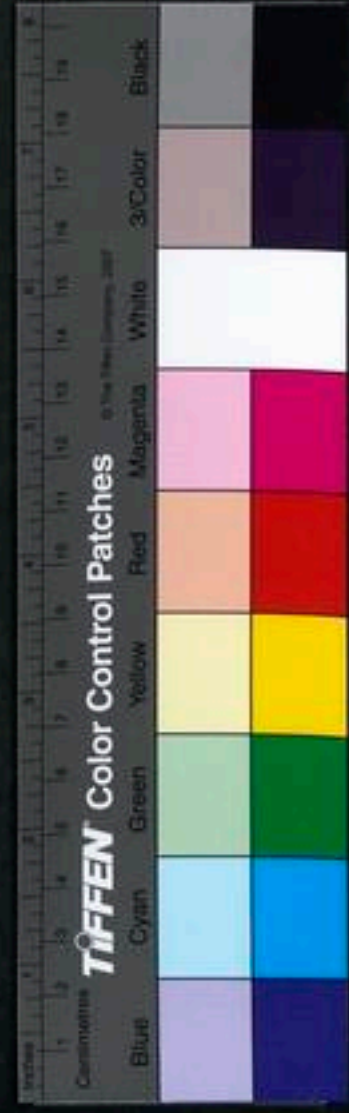
卷之一

百七

中孚

卷之一

百七

小過亨
利貞可
小事不
可大事
飛鳥遷
之音不
宜上宜
下大吉

上六弗過遇飛鳥之難凶是謂災眚

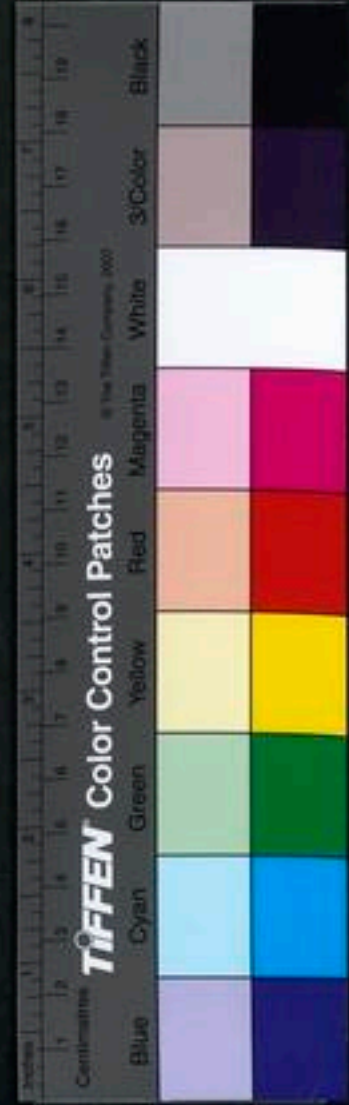
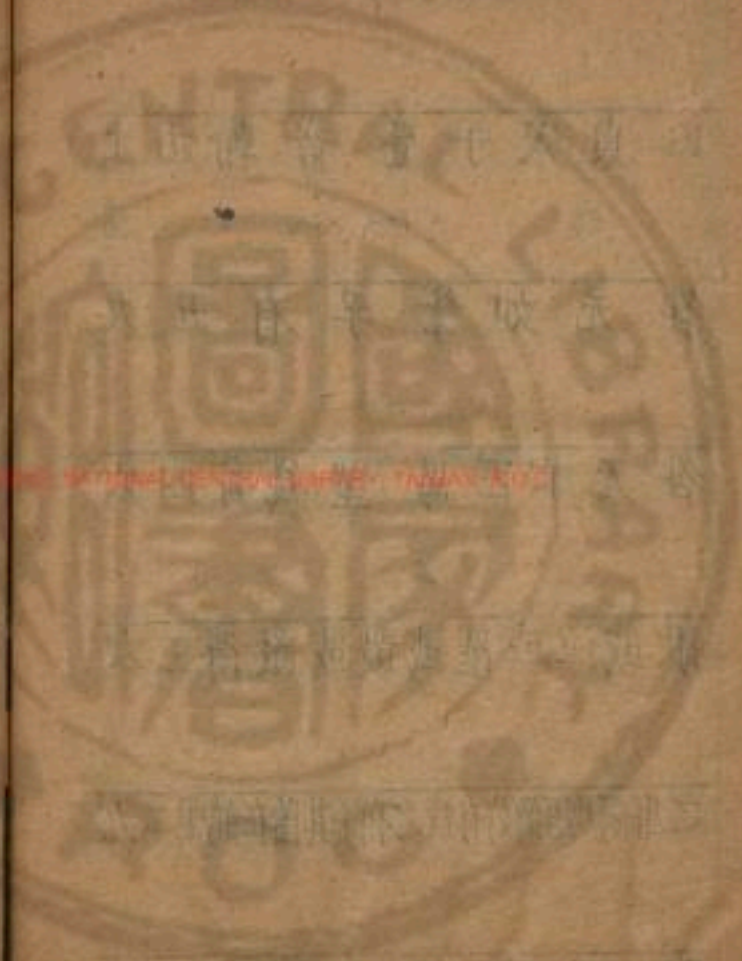
六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

九四无咎弗過遇過之在翼必飛勿用求貞

九三弗過遇防之從或戕之凶

二六過其祖其遇妣其媿不及其君其遇臣无咎

初六初六飛鳥凶

利无其尾瀆其小濟

既濟其尾其瀆其小

是失字有首其瀆谷无酒飲于字有九上

六二斷其其弗勿逐日

吉孚有光之子君悔无吉貞五六

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

國天子實有年三方鬼伐用震上悔吉貞四九

六四濡其衣袽終日戒

川夫涉利凶征濟未三六

九五東鄰殺牛不如西隣之禴祭實受其福

吉貞輪其曳三九

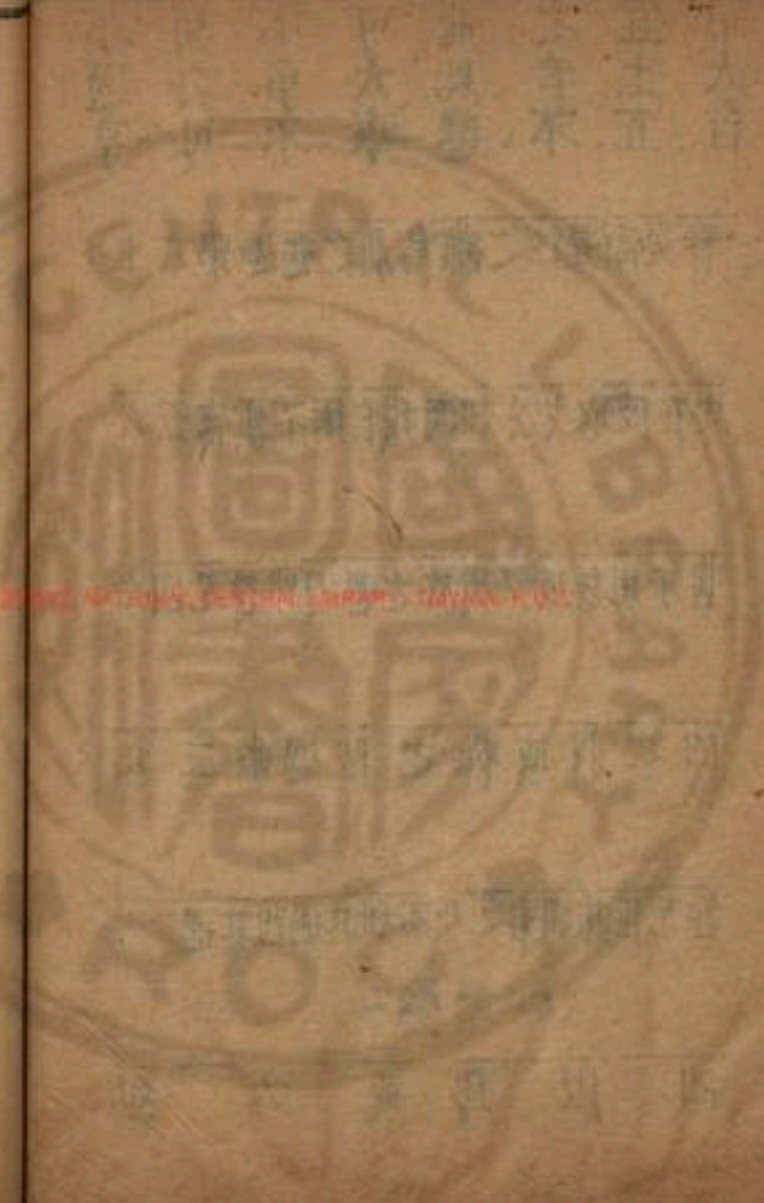
六上其濡其首厲

六尾其濡其首厲

六初吉

既濟小貞

終亂

經釋卷一

卷之二

頁九

卦變論說

王炎曰卦變之說謂乾坤爲父母而姤復爲小父母六書
成卦凡一陽五陰皆自復變一陰五陽皆自姤變二陽四
陰皆自臨變二陰四陽皆自遯變三陽三陰皆自泰變三
陰三陽皆自否變其說不關於先儒而言於邵氏至漢上
朱氏從之且乾坤爲父母其交則爲三男三女復卦上坤
下震震乃乾一索而得男姤卦上乾下巽巽乃坤一索而
得女若復姤爲小父母則姤有乾復有坤乾坤反係復姤
所生而震巽二卦亦非出於乾坤不知從何而來且夫子

象易嘗言剛柔之變惟賁尤詳曰柔來而文剛分剛上而
文柔諸家卽曰賁自泰來蓋祖邵氏說也然賁上艮下離
坤體得乾一剛而成艮是謂柔來而文剛剛柔相反出於
乾坤之變夫子之言如此未聞其言泰變爲賁也且雜卦
首曰乾坤剛柔自乾坤生六子則剛柔相雜故六十四卦
其剛皆出於乾其柔皆出於坤剛來文柔爲隨柔進上行
爲晉剛來而不窮柔得位乎外而上同爲渙皆剛柔之變
也且隨上兌而下震初上一爻不變則爲乾坤變自坤之
初居在上六五以柔而居君位故曰柔進而上行渙上巽
而下坎坎得乾之初而爲中爻今居二而得中是謂來而
不窮巽得坤之一柔而爲初爻今居四而附五是謂柔得
位而上同然則凡卦二陰二陽變爲臨遯三陰三陽變爲
泰否夫子未嘗言而邵氏之徒言之諸家皆從其說此吾
所未曉也朱子發用卦變以解經至无妄而力主其說且
曰无妄上乾下震若震一爻其剛自乾來則上卦未嘗損
乾一剛是卦四體二柔自臨遯而變明矣然詳觀夫子之
言於隨於渙皆曰剛來則是上卦一剛來而爲初二兩爻
於无妄獨曰剛自外來嘉一外字則其初未嘗損上卦之

一剛也蓋大畜上艮下乾則一剛在外反爲无妄則艮變爲震或謂大畜一剛在內自外來者自大畜而來也叙卦先无妄後大畜謂大畜剛上自无妄而變可也謂无妄剛自外來由大畜而變於叙先後不合殊不知叙卦先无妄而後大畜雜卦又先大畜而後无妄謂剛自外來由大畜而變何不可之有其說亦未盡蓋无妄儲貳之卦上乾爲父下震爲長子不損乾之一剛所以見其父道之全震爲長子初有一剛實自乾而得之故夫子加外字以別之也况反對自與變卦不同子發以反對爲變卦則尤失之蓋邵氏之學長於占筮文王之演易不專於占筮也靜而正心誠意動而開物成務易皆具焉惟以占筮論之則古人如管輅郭璞之徒足以盡易之道矣不特邵氏也讀易者捨夫子所已言求夫子所未言恐非聖人意也卦變之說存而勿論斯可矣

卦變

章俊卿曰始虞氏卦變乾坤生坎離乾息而生復臨泰大

壯夫坤消而生姤遯否觀剝自復來者一卦豫自臨來者

四卦明夷解自泰來者九卦蠱黃恒損井歸自大壯來者

六卦需大畜大自夬來者一卦同人自遯來者五卦訟无妄

巽自否來者八卦隨噬嗑咸益自觀來者五卦晉蹇頤自

剝來者一卦謙而屯生於坎蒙生於艮比生於師頤小過

生於晉睽生於大壯或生於無妄旅生於賁或生於噬嗑

中孚生於訟小畜變需上復變訟初姤無生卦師同人夬

大有兌四卦閔李鼎祚取蜀才盧氏之書補其三卦變而
 順卦虞以為生於晉侯果以為生於觀今以圖考之其合
 於圖者三十有六卦又時有所疑不合者二十有八卦夫
 自下而上謂之升自上而下謂之降升者生也降者消也

陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰升降消息循環無窮
 然不離於乾坤一生二二生三至於三極矣故九卦五陰

一陽者皆自復來復一爻五變而成五卦

同人履小畜大有夬凡卦

四陰二陽者皆自臨來臨五復五變而成十四卦

明夷震屯頤升

解坎蒙小過萃觀蹇晉艮

凡卦四陽二陰者皆自遯來遯五復五變而

成十四卦

訟損鼎大過无妄家人離革中孚大畜大壯睽頤兌

凡卦三陰三陽者皆

自泰來泰三變而成九卦

歸妹節損豐既濟賁恒井蠱

凡卦三陽三陰

者皆自否來否三復三變而成九卦

漸旅咸渙未濟困益噬嗑隨

乾坤

大父母也姤復小父母也坎離得乾坤之用者也頤大過

小過中孚或曰先儒謂賁本泰卦豈乾坤重而為泰又由

泰而變乎曰此論之卦也所謂之卦者皆變而之他卦周

易以變為占一卦變而為六十四卦六十四卦變而為四

千九十六卦而卜筮者尚之也焦延壽之易林所以興也

聖人因其剛柔相變繫之以辭焉以明往來屈伸利害吉

凶之無常也故居子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占占與辭一也故乾坤重而爲泰者八卦變而爲六十四卦也由泰而爲賁者一卦變而爲六十三卦也

四營成易

章俊卿曰不觀周易繫辭無以知四營之說不讀三墳易典無以辨四營之名夫分二象兩掛一象三揲四象時歸奇象閏著法有四果足謂之四營乎曰非也老陽數九老陰數六少陽數七少陰數八各以四推果足謂之四營乎曰非也蓋營者經營之謂而四者言四正之卦也乾坤離坎是爲四正卦八卦於八方而以四正之卦左右而經營之是爲四營何以言之蓋乾營左重得十八卦始於訟鼎大畜需革無妄中於遯睽巽大壯家人兌履終始夫大有

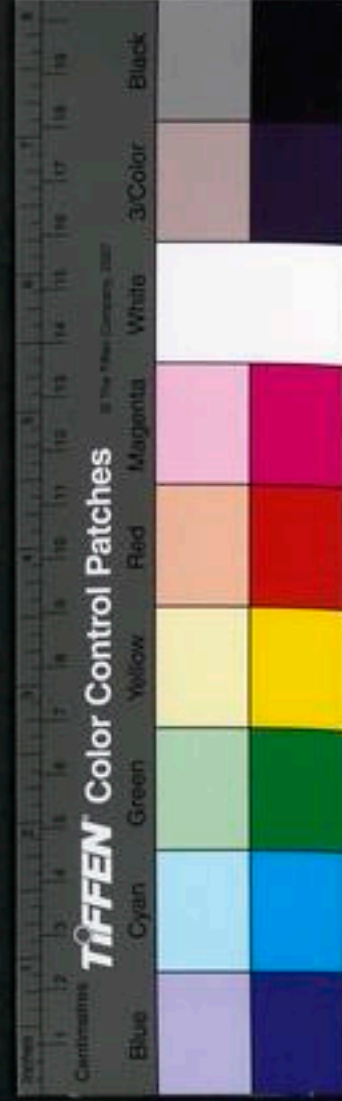
同人小畜此則以純乾之體而一營也坤營左重得二十
四卦始於臨蹇震觀解艮中於否泰隨蠱既濟未濟師謙
復比終於豫剥升屯明夷萃晉蒙此則以純坤之體而二
營也離營右重得十四卦始於中孚大過中於噬嗑渙恒
賁節咸終於旅損井豐益困此則以純離之體而三營也
坎營右重又生四卦始於小過中於頤終於漸歸妹此則
以純坎之體而四營也故周易繫辭曰四營而成易三墳
易典曰四營而成重卦正謂是也

先甲後甲先庚後庚

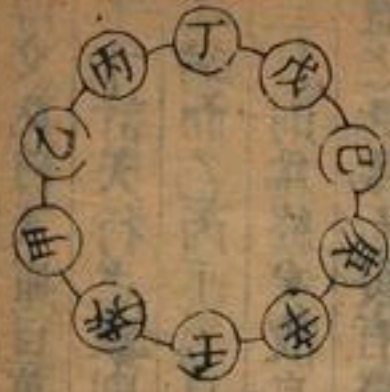
蠱卦云先甲三日後甲三日輔嗣注云甲者創制之令又
若漢世之時甲令乙令也輔嗣又云令洽乃誅故後之三
日又巽卦云先庚三日後庚三日輔嗣注云申命令謂之
庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂也諸儒同於鄭氏之說以
爲甲者宣令之日先之三日而用辛辛者欲其改新之義後
之三日而用丁丁者取其丁寧之義王氏注意本不如此

以上畧孔穎達
周易正義序

或問蠱之先甲後甲有以甲子戌申爲先甲午辰寅爲後

者有以丁辛爲甲三日之先後者巽之先庚後庚有以庚
 午辰寅爲先庚子戌申爲後者有以丁癸爲庚三日之先
 後者不知蠱何取於甲巽何取於庚也曰蠱隨相伏蠱之
 三陰隨之二陽伏焉蠱初爻變大畜則內卦爲乾先甲也
 至五爻變无妄則外卦爲乾後甲也蠱之彖傳言先甲後
 甲曰天行也所以言甲者乾甲也巽震二卦亦相伏所以
 言庚者震庚也又問乾甲震庚於納甲通矣蠱之先甲後
 甲於卦辭言之巽之先庚後庚於九五爻辭言之何也蠱
 隨反對以卦之全體得乾故言先甲後甲於卦辭也重巽
 伏震先庚也先五變則三至五又互震後庚也周公因蠱
 之乾甲記巽之震庚巽九五變爲巽之蠱六五變爲蠱之
 巽庚甲相直巽蠱相八特於五爻言之宜也三日者或曰
 三爻也

蠱 ䷑ 先甲三日後甲三日

巽 ䷸ 先庚三日後庚三日

傳文兆曰天運亘萬古常旋何見有始終所見者曆家以
十干計天行之數則若見其終始焉耳以十干言甲爲日
之端而乙丙丁三日則爲始戊己庚三日則爲中辛壬癸
三日則爲終矣故自甲言先三者而終則必後三日而終
盡之既壞而復有事也其天運之終而復始乎自庚言其
先三日非日之始是无初也其後三日則爲日之終是有
終矣巽之无初而有終也其天運之先庚後庚乎蓋以良
之成終成始而思及于十干之終始而得天運之終始所
謂旨遠而辭文非耶

七日來復之義

孔穎達曰王弼注謂陽氣始剥盡至來復時凡經七日其
注分明如褚氏莊氏並云五月一陰生至十一月一陽生
凡七月而云七日不云月者欲覘陽長須速故變月言日
今輔嗣云剥盡至來復是從盡至來復經七日也若從五
月言之何得云始盡也又臨卦亦是陽長而言八月今復
卦亦是陽長何以獨變月而稱七日觀注之意必謂不然
亦用易緯六日七分之義同鄭康成之說案易緯稽覽圖
云卦氣起中孚故離坎震兌各主一方其餘六十卦卦有

六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五目四分日之一又每日分爲八十分五日分爲四百分四分日之一又爲二十分是四百二十分六十分卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦得六日七分也剝卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝盡至陽氣來復隔坤之一卦六日七分舉成數言之故輔嗣言凡七日也

胡且曰九月爲剝是陰氣之極盛至十一月則一陽之氣潛復于黃鍾之宮以再生萬物而萬物得其亨通亦猶君子時有否泰始爲小人之所剝及其得位發事業于天下其道大通矣陽氣消剝至此凡歷七爻故謂之七日蓋日爲陽聖人政見陽道來復之速故以七日言之

玉昭素曰注疏並違夫子之義序卦云物不可以終盡剝窮上反下故受之以復以此卦不剝盡也况剝上九有一陽取碩果之象則不剝盡矣坤爲十月卦十月純陰用事猶有陽氣在內故齊麥先生直至坤卦之末尚有龍戰之象龍亦陽也假使運有剝喪之時則商王受剝喪元良賊殺諫輔乃至億兆夷人離心離德當此之時豈無西伯之聖

箕子之賢乎則賴陽氣必無剥盡之理矣

胡旦曰夫積陽則萎凝冰則壯男老則弱女壯則雄故靡草死於始夏薺麥生於孟冬數已盡而氣存時已極而物反天地之常理陰陽之本性陰之極有龍戰之災故剥盡則復窮上反下皆正理也言窮者剥之盡也言反者復之初也何則西伯箕子非剥喪之人哉昭素未之辯也

朱震曰陰剥陽盡而成坤陰極陽反而成復天之行也以時言之九月剥十月坤十一月復以理言之陽無剥盡之理故坤之上六龍戰于野爲其嫌於無陽也上六則十月也說卦曰乾西北方之卦也西北方亦十月也序卦曰物不可以終盡剥窮上反下故受之以復非特此也五月一陰生其卦爲姤積而成坤故坤下有伏乾十一月一陽生其卦爲復積而成乾故乾下有伏坤反復相明以見生生無窮之意蓋書不盡言言不盡意天地陰陽不可以一言盡故也王胡達序卦之義而未盡說卦變卦之妙是以其論數若此然各有所長不可掩也

王昭素曰注云至來復時凡七日注用凡字取七日之義卽約酌而已然未見指歸疏引易緯六日七分坤卦之盡

則復封陽來疏文此說未見確當六日七分是六十四卦
分配一歲中之時日之數今復卦是乾坤二卦陰陽反復
之義疏若實用六日七分以爲坤卦之盡復卦陽來則十
月之節終一陽便來也不得到冬至之日矣據其節終尚
去冬至十五日則卦七日之義難用易緯之數矣

胡旦曰西漢京房以卦氣言事皆有效驗東都卽顛明六
日七分之學最爲精妙夫卦之爻則實數也歲之日則虛
數也歲月不盡之日積而爲閏則加筭焉六日七分實數
也三百六十五日有餘焉故筭而爲閏昭素言從十月終
至冬至尚有十五日未明歲月之積閏術數之精妙也惜
乎緯文喪矣京房之言學者難知惟憑臆說後生穿鑿罕
得師資是以紛然而致論也

朱震曰昭素於九月剝十月坤十一月復而不知此言其
大綱爾坎離震兌各主一方六十卦分主一歲卦有六爻
爻主一日凡三百六十日餘五日四分日之一又分于六
十卦每卦六日七分氣之進退推盪而成如九月剝也有
艮有噬嗑有大過凡五卦而後成坤十月坤也有未濟有
蹇有頤有中孚凡五卦而後成復說卦言坎北方之卦也

震東方之卦也離南方之卦也兌正秋也於三卦言方則知坎離震兌各主一方矣於兌言正秋者秋分也兌言秋分則震春分坎冬至離夏至爲四正矣復大象曰先王以至日閉關所謂至日者冬至也於復言冬至日則姤爲夏至而十二月消息之卦可知矣復彖曰七日來復則六十四卦分主一歲卦有六爻爻主一日可知矣繫辭曰三百八十四爻當期之日益六十卦當三百六十日四卦主十二節十二中氣所餘五日則積分成閏也

章氏曰自大綱而言則剝九月坤十月復十一月故京房

曰剝復相去三十日別而言之復主冬至冬至中氣起於中孚自中孚之後七日而復故曰七日來復譬如辰爲天樞不動之處猶在極星之下聖人之言居其所者曰北辰而占天者必曰極星之下詳畧異也歷代先儒唯玄得其旨故玄一中二美三從四更五晬六廓七減八沉九成中者象中孚之卦冬至之節日起牛宿一度斗建子律中黃鍾夏后氏之十一月也其入牛宿之五度爲周周者象復卦冬至之後周復也宋衷陸績曰易七日來復是也夫京房學于焦贛其說則師於易自揚子雲馬融鄭康成宋衷

虞翻陸績范望並傳此學而昭素非之不知其何所見耶

論卦氣六日七分

義海

乾坤二卦天地闔闢陰陽終始於其間故曰乾坤爲易之門也陽不得陰之助不能任以生物陰不得陽之助不能任以成物乾坤二卦六陰六陽天地盈虛消長之道配於四時十二月周而復始若夫坤之純陰用事十月之卦也上六陰極而陽復故乾之初九來居坤之初位是爲復此乾之一陽用事十一月卦也以至乾之九二來居坤之二位是爲臨此乾之二陽用事十二月卦也又乾之九三來

居坤之三位是爲泰此乾之三陽用事正月卦也又乾之九四來居坤之四位是爲大壯此乾之四陽用事二月卦也又乾之九五來居坤之五位是爲夬此乾之五陽用事三月卦也及夫乾之上九來居坤之上位而夬之上六一陰爲五陽決去故六位純陽復歸于乾純陽用事四月卦也乾之上九亢極矣故復歸于坤坤之初六來居乾之初位是爲姤此坤之一陰用事五月卦也以至坤之六二來居乾之二位是爲遯此坤之二陰用事六月卦也以至坤之六三來居乾之三位是爲否此坤之下體三陰用事七月

卦也又坤之六四來居乾之四位是爲觀此坤之四陰用事八月卦也坤之六五來居乾之五位是爲剝此坤之五陰用事九月卦也坤之上六來居剝之上九陰來居陽剝落也故六位純陰復歸于坤上六用事十月卦也陰極則陽來故復歸于乾觀乾坤六爻之動則十二月陰陽代謝之功畢矣復一陽生故曰七日來復天行也利有攸往剛長也臨二陽生故曰剛浸而長也姤一陰生故曰柔遇剛也一陰之來小人道亨故變復而爲姤遯二陰生故曰浸而長也二陰之長君子之道消變臨爲遯夬五陽並進

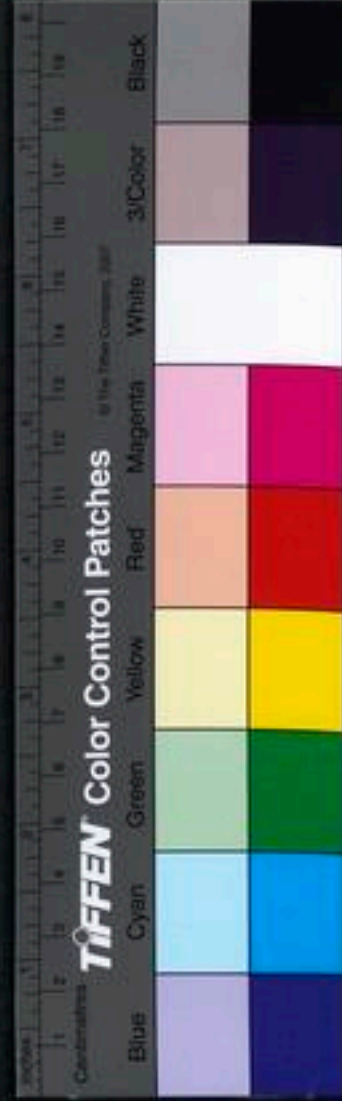
上一陰將墮而衆陽之盛君子之道亨以剛夬柔故變剝而爲夬夬夬也剛夬柔也利有攸往剛長乃終也剝五陰並進上一陽將落而衆陰之盛小人之道亨然柔不能以夬剛而剛自墮故變夬爲剝易曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也觀夫陰陽相生剛柔迭用四時之所變化萬物之所終始莫不侑於斯矣復卦云七日來復或者謂日當爲月自五月陽剝而陰長以至於十一月而一陽生是七月而來復也明矣輔嗣云來復者七日諸儒妄爲異端引易六日七分之說夫六日七分之說以謂一日八

十分一卦之內六爻主六日而只餘七分耳卽當舉六日而言之不當云七日也又况六十四卦以每卦管六日卽當有三百八十四日又每卦益之以七分計有四百四十分得五日餘四十八分總其數當有三百八十九日餘四十八分則當暮之數終矣說者無所依據故妄以震離兌坎爲四方之卦獨不繫於日夫震離兌坎二至二分用事之月旣云用事之月豈繫於日且乾坤於八卦爲父母爲天地萬物之祖何爲亦只主六日七分之數如是則一歲四時之中乾坤所主者十二日一十四分乾坤之用於

天地四時之功何其小也孔穎達云剝卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝至陽復隔坤之卦六日七分舉成數言之故輔嗣云七日也如穎達之論何不思之甚也夫自五月坤之初六一陰用事至于十月坤之上六純陰用事是坤之六爻於一歲中主六月設只以十月純坤用事言之則一月三十日又豈可云七日而復也設以六日七分

之說爲然旣云一卦主六日七分則十月一月已隔五卦非只坤之一卦明矣如日以推之旣乾之策二百一十有

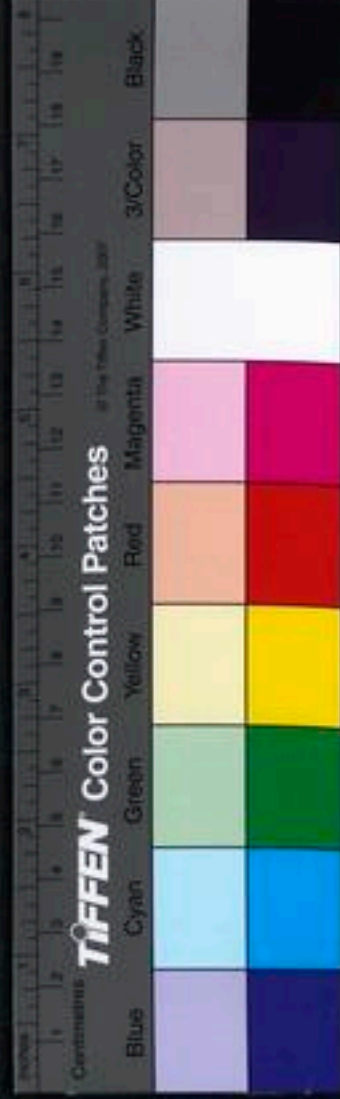
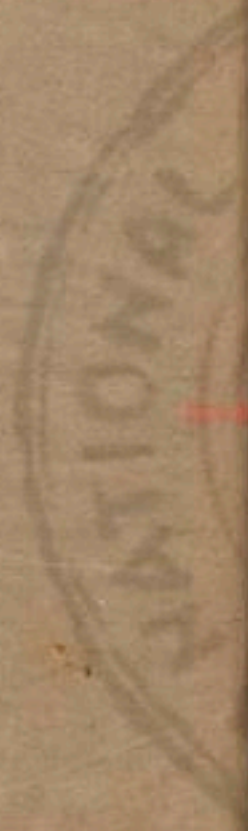
六坤之策一百四十有四凡三百有六十當暮之日則是三百六十日乾坤二卦之策已備矣卦主六日七分者漢之易家皆無此說惟京生分六十四卦更直日用事以候風兩寒溫言災變之術固已妄矣非聖人設卦垂教之本意也

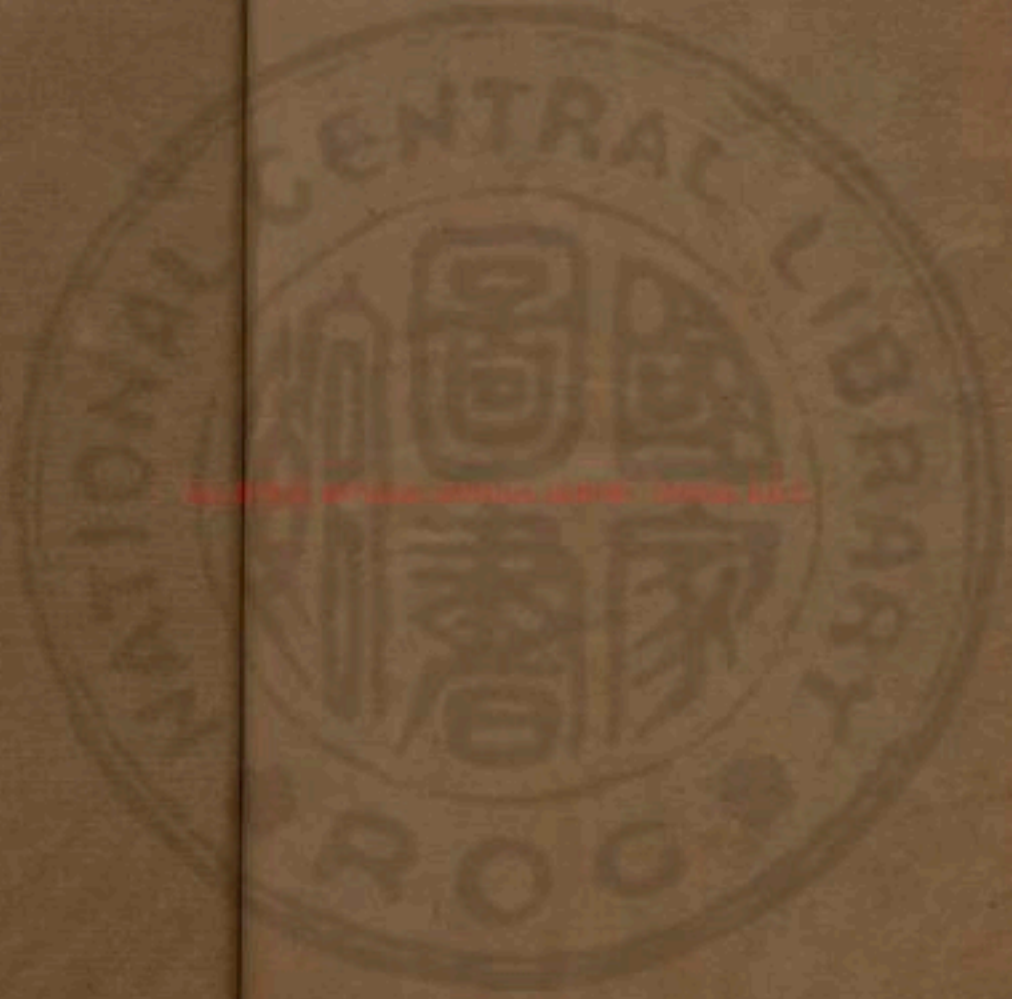
傳文兆曰七日八月者非謂六日後之七日中秋之八月有其吉凶之應也蓋陰陽之循環其最可見者莫過於日月其往復之期最可指數者莫過於爻位爻以六爲終而過六則七計前日之六陰也而一陽來復其數不爲七乎故日而曰七不曰月而曰日者日屬陽言陰往而陽又來也幸之也爻以六爲終而過七則八計後日之六陽也而過初及二其數不爲八乎故月而曰八不曰日而曰月者月屬陰言陽往而陰復至也危之也由今日之初陽而思其前則幸其陽之復由今日浸長之陽而思其後則慮其陰之至聖人之於世道真通乎晝夜而知也讀者以日月而求陰陽以七八而求陰陽之循環得其循環之意則七日八月之迹不必深泥此所謂得魚兔而忘筌蹄也若學者以術數視易而謂某月某日當有某吉凶之應則亦不

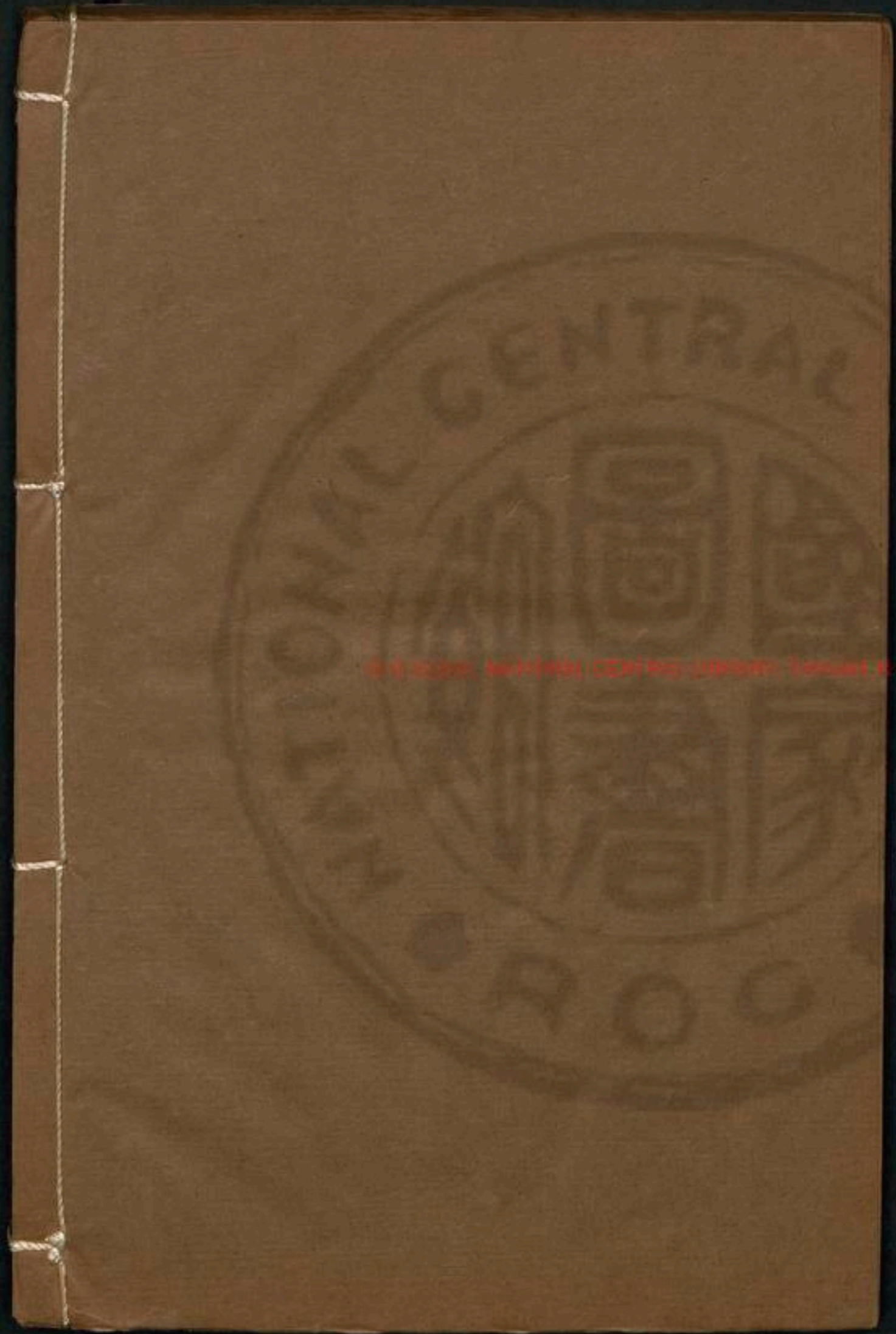

審於作易之意矣

震六二勿逐七日得既濟六二勿逐七日得二陰也而曰
七日得者於陰爻而期陽爻之得也以七日來復者推之
也

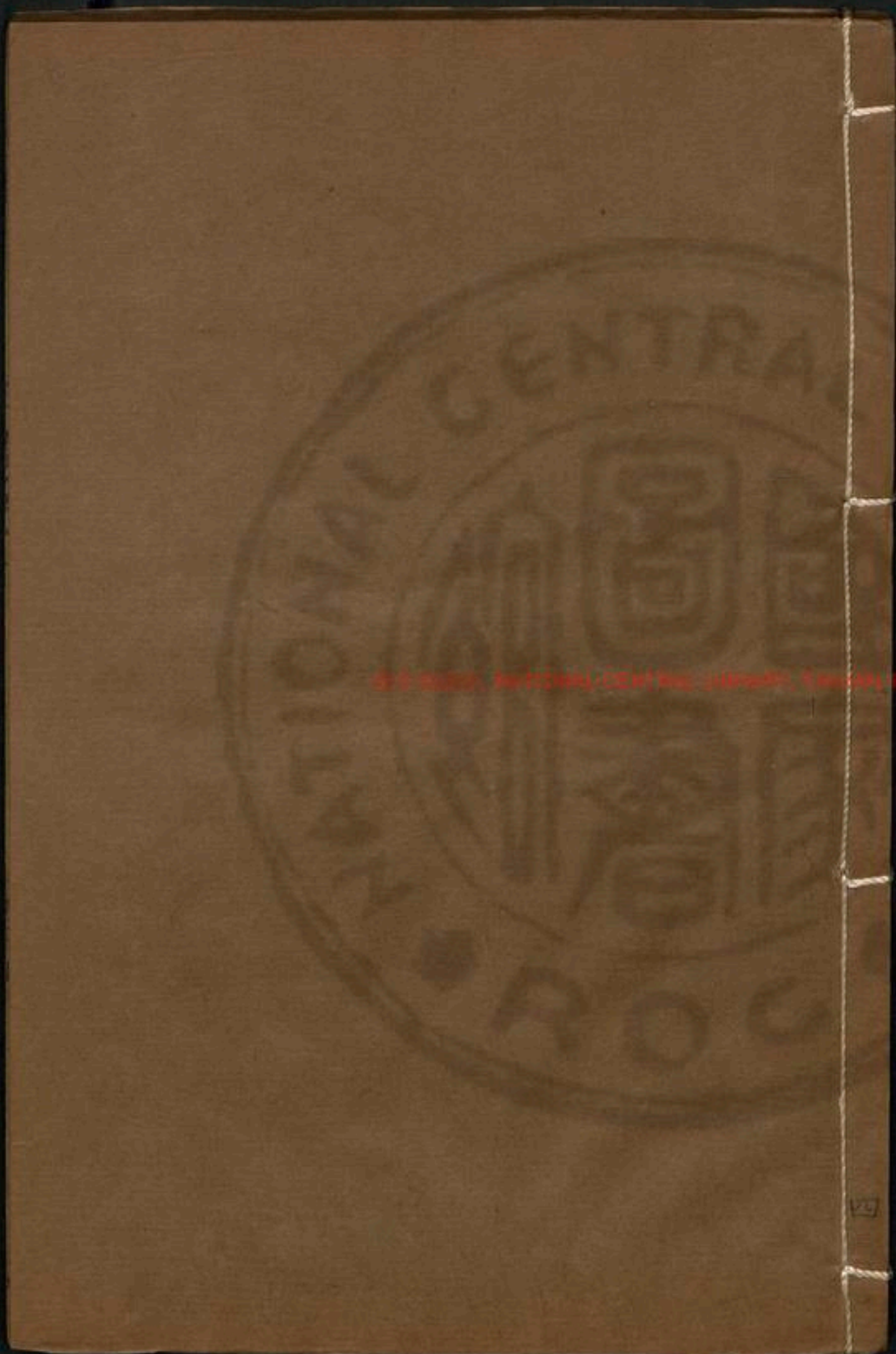

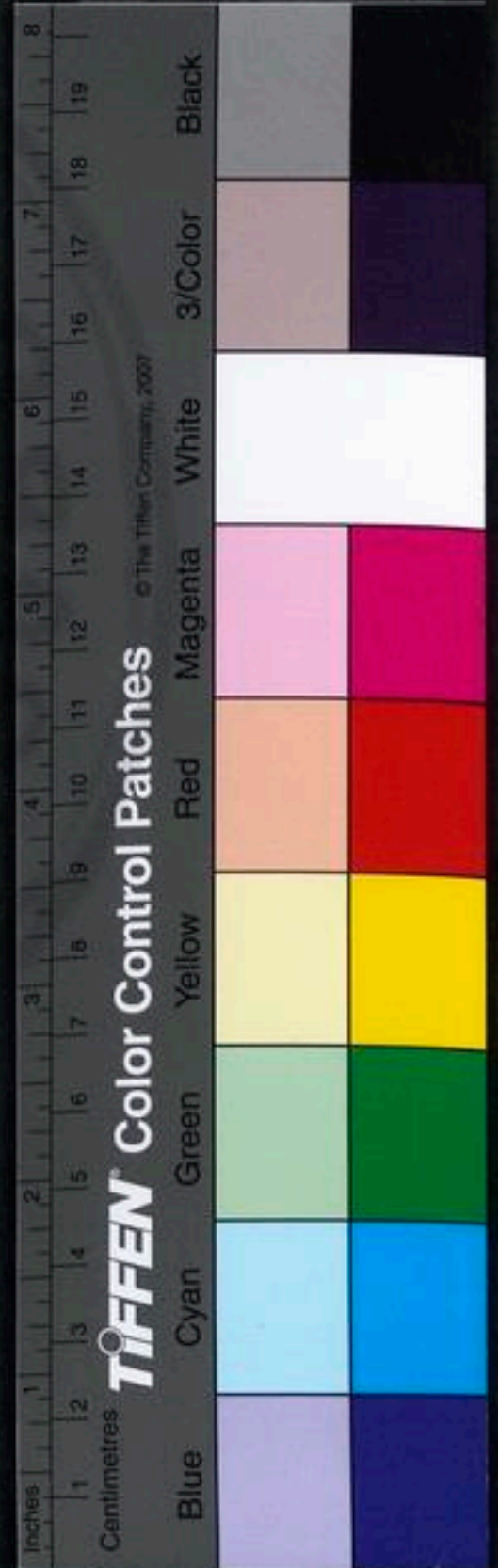
Digitized by Google

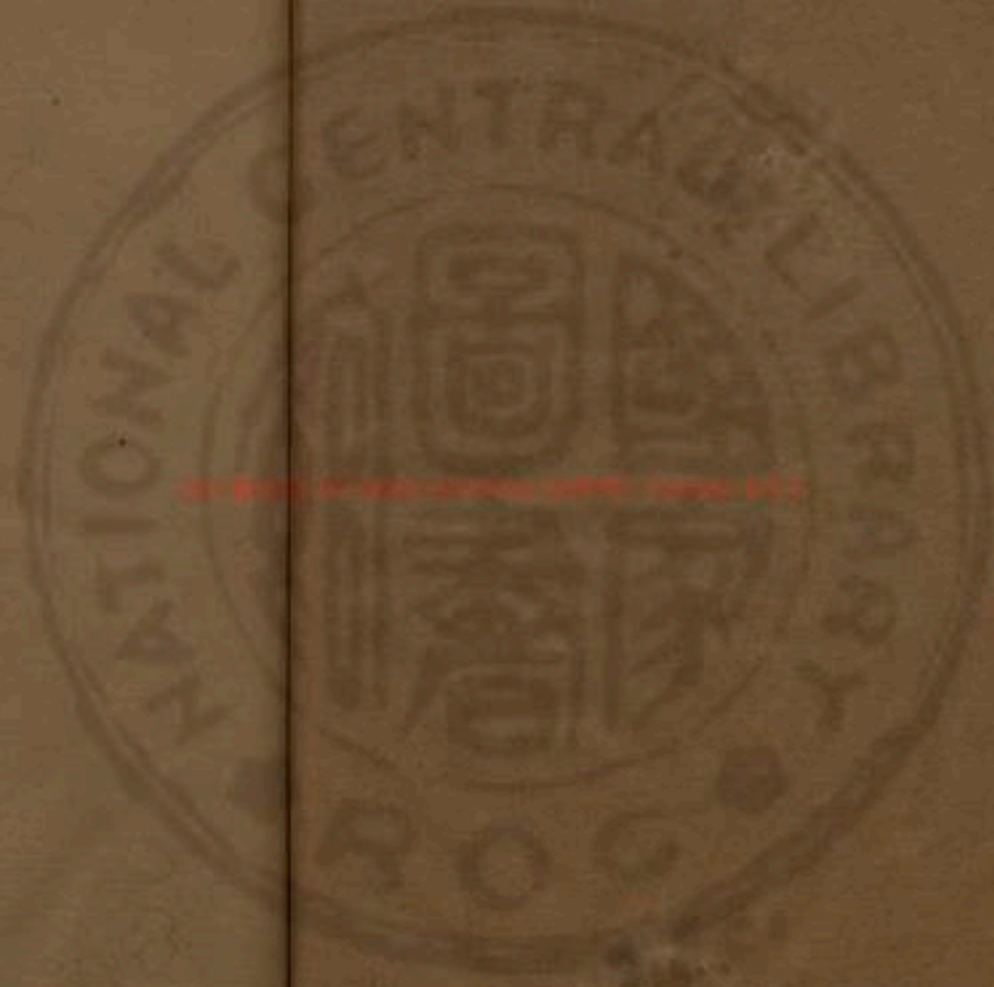

© 2000, NATIONAL CENTRAL INTELLIGENCE ARCHIVE

7

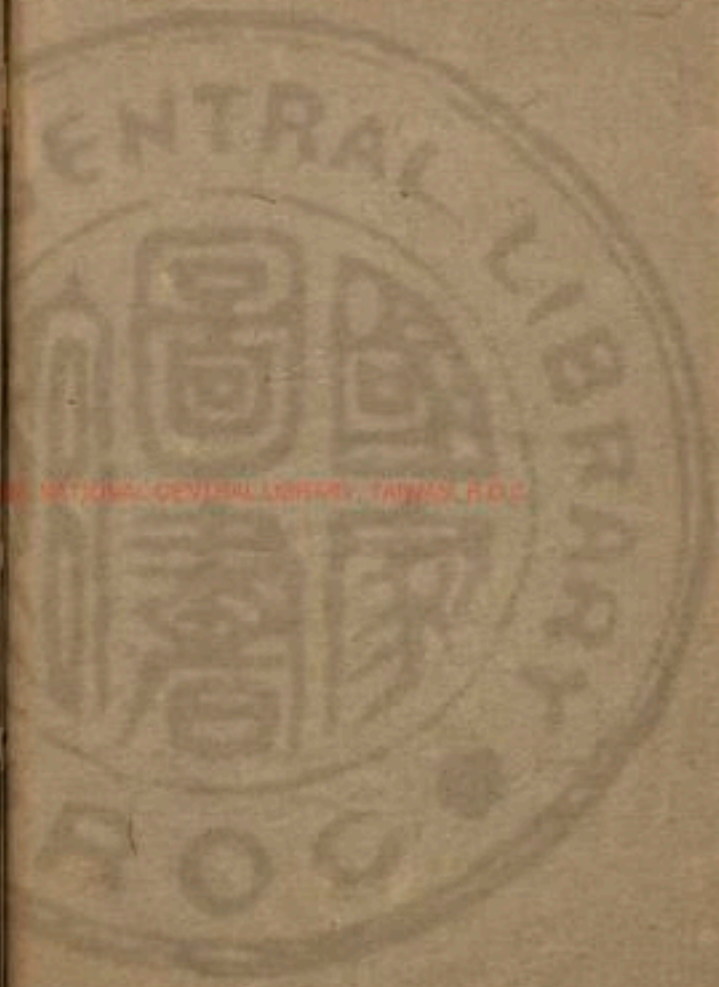

互卦附象

震

洪邁曰易駁辭云雜物撰德辯是與非則非其中爻不備
中爻者謂二三四及三四五也其坤坎爲師而六五之爻
曰長子帥師以正應九二而言蓋指二至四爲震也坤艮
爲謙而初六之爻曰用涉大川蓋自是而上則六二九三
六四爲坎也歸妹之六五曰帝乙歸妹以下配九二而言
蓋指震也而泰之六五亦曰帝乙歸妹固亦下配九二而
九三六四六五蓋震體云他皆類此

易卦辭稱利涉大川者七不利涉者一爻辭稱利涉者二

用涉者一不可涉者一需訟未濟指坎體而言益中孚指
異體而言渙指坎異而言蓋坎爲水有大川之象而異爲
木木可爲舟楫以濟川故益之彖曰木道乃行中孚之彖
曰乘木舟虛渙之彖曰乘木有功又舟楫之利實取諸渙
正合二體以取象也謙蠱則中爻有坎同人火畜則中爻
有巽頤之反對大過方有巽體五去之遠所以言不可涉
上則變而之對卦故利涉云

易中所言魚皆指巽也姤卦巽下乾上故九二有魚九四
無魚井內卦爲巽故二有射鮒之象中孚外卦爲巽故曰
豚魚吉剝卦五陰而一陽方一陰自下生變乾爲姤其下
三爻乃巽體也二陰生而爲遯則六二九三九四乃巽體
三陰生而爲否則六三九四九五乃巽體四陰生而爲觀
則上三爻乃巽體至五陰爲剝則巽始亡故六五之爻辭
曰貫魚蓋指下四爻皆從巽來如魚駢首而貫也或曰說
卦不言巽爲魚本何以知之曰以類而知之說卦所不該
者多矣如長子長女中女少女見于震巽離兌之中而坎
艮之下不言爲中男爲少男之類他皆可推也兌爲羊易
之稱羊者凡三卦夬之九四曰牽羊悔亡歸妹之上六曰

士割羊无血皆兌也大壯內外卦爲震與乾而三爻皆稱
羊者自復之一陽推而上之至二爲臨則兌體已見故九
三曰羝羊觸藩羸其角言三陽爲泰而消兌也自是而陽
上進至於乾而後已六五喪羊于易謂九三九四六五爲
兌也上六復觸藩不能退蓋陽方夬決豈容上兌儼然乎
九四中爻亦本兌而云不羸者賴震陽之壯耳蹇卦艮下
坎上見險而止故諸爻皆有蹇難之辭獨六二重言蹇蹇
說者以爲六二與九五爲正應如臣之事君當以身任國
家之責雖蹇之又蹇亦匪躬以濟之此解釋文義之旨也
若尋繹爻畫則有說焉蓋外卦一坎諸爻所同而自六二
推之上承九三六四又爲坎體是一卦之中已有二坎也
故重言之解卦坎下震上動而免乎險矣六三將出險乃
有負乘致寇之咎豈非上承九四六五又爲坎乎坎爲輿
爲盜旣獲出險而復蹈焉宜其可醜而致戒也是皆中爻
之義云

論八卦生六十四卦

義海

乾坤之生六子可得而知也八卦之爲六十四卦其可得而知乎不牽於數不惑於氣而後可知也夫易固有數而八卦之成列不可以數言也卦固有氣而六爻之適變未可以氣言也以數而言者求於八卦之先而未至於象也以氣而言者轉於六爻之後不歸于象也求于八卦之先而牽於數故謂坎離先天地得於六爻之後而惑乎氣故謂卦氣起中孚蓋數與象與氣於卦之相生其迹甚近而其理甚微宜乎說者之不能別而紛紜於其間也譬之於

人其智愚壽夭者數也其四體具者象也其動息語默者
氣也今日之曰人者將以其智愚壽夭與其動息語默之
如何而稱之耶亦以其四體之具而稱之耶其生而智愚
壽夭則置而不言其動息語默之何如則未議及之盖有
生而後有動息語默數之與象象之與氣亦何異於是
有數而後有象有象而後知其氣也有數而後得其象是以
三畫爲乾而六畫爲坤謂之乾坤而六則卦之相生不可
以數言而可以象言也有象而後知其氣是以有復之象
而後明之曰七日來復有臨之象而後推之曰八月有凶

則卦之相生可以象言而未可以氣言也苟質之於經以
乾坤爲之始以六子爲之次敘不爲異端小說之所奪一
本于象以求六十四卦始終之變其誰曰不然聖人之言
曰震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長
女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中
女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少
女其言曰震一索而得男巽一索而得女者猶言曰一索
而得震爲男一索而得巽爲女也此諸卦相生之法也夫
陰陽者相求之物也由其相求而後有生生之用成萬物

之象焉是以乾坤之位定八卦之爻重陰必求陽陽必求陰始於一陰一陽之相求六子以次而生再變而窮十有二卦之象成矣乾之初求於坤得震而爲長男則謂之復坤之初求於乾得巽而爲長女則謂之姤乾之二求於坤得坎而爲中男則謂之師坤之二求於乾得離而爲中女則謂之同人乾之三求於坤得艮而爲少男則謂之謙坤之三求於乾得兌而爲少女則謂之履此其一變也乾之四求於坤得震而爲長男則謂之豫坤之四求於乾得巽而爲長女則謂之小畜乾之五求於坤得坎而爲中男則謂之比坤之五求於乾得離而爲中女則謂之大有乾之六求於坤得艮而爲少男則謂之剝坤之六求於乾得兌而爲少女則謂之夬此其再變而窮也以此而推其中則二陰二陽之相求六子以次而生起于屯鼎四變而窮而二十四卦之象成矣又以此而推其終則三陰三陽之相求六子以次而生起于否泰三變而窮而十有八卦之象成矣與夫求之於數得之於氣而涉乎異端之說之紛紜者孰爲簡易哉

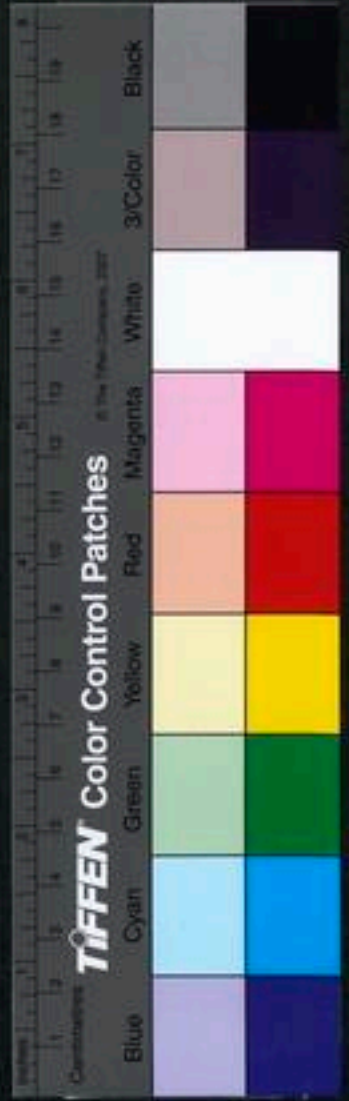
與衆同好

六十四卦之象與爻又以動靜其象限三動三靜之象
而為本大明附之夫其重疊而論其象其而為其象
夫其象與爻而論其象其重疊而論其象其而為其象
夫其象與爻而論其象其重疊而論其象其而為其象

周易畧例

王弼

明彖夫彖者何也統論一卦之體明其所由之主者也夫
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無妄然必由其理統之
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辯是
與非則非其中爻莫之備矣故自統而尋之物雖衆則知
可以執一御也由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怪也據會要以觀方來則六合輻輳不足多也故舉卦之名義有主矣觀其彖辭則思過半矣夫古今雖殊軍國異容中之爲用故未可遠也品制萬變宗主存焉彖之所尚斯爲盛矣夫少者多之所貴也寡者衆之所宗也一卦五陽而一陰則一陰爲之主矣五陰而一陽則一陽爲之主矣夫陰之所求者陽也陽之所求者陰也陽苟一焉五陰何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰爻雖賤而爲一卦之主者處其至少之地也或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也繁而不憂亂變而不憂惑約以存轉簡以濟衆其唯彖乎亂而不能惑變而不能渝非天下之至順其孰能與於此故觀彖以斯義可見矣

明爻通變夫爻者何也言乎變者也變者何也情僞之所爲也夫情僞之動非數之所求也故合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算數聖明不能爲之典要法制所不能齊度量所不能均也爲之乎豈在夫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召雲者龍命呂者
律故二女相違而剛柔合體隆墀永歎遠壑必盈投戈散
地則六親不能相保同舟而濟則胡越何患乎異心故苟
識其情不憂爭遠苟明其趣不煩疆武能說諸心能研諸
慮睽而知其類異而知其通其惟明爻者乎故有善邇而
遠至命宮而商應脩下而高者降與彼而取此者服矣是
故情僞相感遠近相追愛惡相攻屈伸相推見情者復直
往則違故擬議以成其變化語成而後有格不知其所以
爲主鼓舞而天下從見乎其情者也是故範圍天地之化

而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而無體一陰一
陽而無窮非天下之至變其孰與於此哉是故卦以存時
爻以示變
明卦適變通爻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小大故辭有險易一時之制可反
而用也一時之吉可反而凶也故卦以及對而爻亦皆變
是故用無常道事無執度動靜屈伸唯變所適故名其卦
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由斯見矣夫應者同志之

象也位者爻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終始之象也是故
雖遠而可以動者得其應也雖險而可以處者得其時也
弱而不懼於敵者得所據也憂而不懼於亂者得所附也
柔而不愛於斷者得所御也雖後而敢爲之先者應其始
也物競而獨安靜者要其終也故觀變動者存乎應察安
危者存乎位辯逆順者存乎承乘明出處者存乎外內近
遠終始各存其會辟險尚遠趨時貴近比復好先乾壯惡
首明夷務闇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當其
列貴賤之時其位不可犯也遇其憂悔吝之時其介不可
慢也觀爻思變變斯盡矣
明象夫象者出意者也言者明象者也盡意莫象若盡象
莫若言言主于象故可尋言以觀象象主於意故可尋象
以觀意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在兔得兔而
忘蹄筌者所以在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象生於意而存象焉則所存者乃非其象也言生於象而存言焉則所存者乃非其言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畫可忘也是故觸數可爲其象合義可爲其徵義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬而或者定馬於乾案文責卦有馬無乾則僞說滋蔓難可紀矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行一失其源巧愈彌甚縱復或值而義無所取蓋存象忘意之由也忘象以求其意義斯可見矣

辨位案象无初上得位失位之文又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上何乎唯乾上九文言云貴而无位需上六云雖不當位若以上爲位邪則需上六不得云不當位也若以上爲陽位邪則乾上九不得云貴而无位也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位失位也然則初上者是事之終始无陰陽定位也故乾初謂之潛過五謂之无位未有處其位而云潛上有位而云无者也歷觀衆卦

盡亦如之初上无陰陽定位亦以明矣夫位者列貴賤之地待才用之宅也爻者守位分之任應貴賤之序者也位有尊卑爻有陰陽尊者陽之所處卑者陰之所履也故以尊爲陽位卑爲陰位去初上而論位分則三五各在一卦之上亦何得不謂之陽位二四各在一卦之下亦何得不謂之陰位初上者體之終始事之先後也故位无常分事无常所非可以陰陽定也尊卑有常序終始無常主故繫辭但論四爻功位之通例而不及初上之定位也然事不可無終始卦不可無六爻初上雖無陰陽本位是終始之地也統而論之爻之所處則謂之位卦以六爻爲成則不得不謂之六位時成也

論初上

陸秉曰畧例言初上無定位斯得其言未得其象也夫六位者六虛之所存剛柔相易便爲陰陽吉凶之物然位有得中違中之間故五得中而多功三違中而多凶二得中而多譽四逼中而多懼初則遠而居下上則過而踰極是以剛柔取之更相爲物如乾之上九乃獨陽之爻亢極失中宜曰無位而有悔也若需之上六居獨陰之地踰中履

險故云雖不當位亦其宜矣本末無常吉凶從類豈有定
乎大率二與四非專爲陰三與五非專六位次第之序但
二與五得中三與四違中雖皆在有爲之地履進退之著
誠有貴賤遠近而多功多凶多譽多懼也二既多譽則初
爲事始未甚有爲雖或無譽其於多懼也必且有間矣三
之多凶既其有爲則上之踰極雖不爲物制其於多凶也
抑亦有是焉五既得中又居尊盛之位有爲之貴莫尚於
斯其爲多功不亦宜乎若初與上夫子所以不論者舉四
位以類推之斯可知矣

論初上無陰陽定位

全君卿曰乾之初九易陽之位但陽德未亨藏其用爾故
謂之潛上易陰之位但以亢陽非君之位故云無位需之
上六以一陰居卦之極履非君位而爲三陽之主故云雖
不當位非謂無陰陽定位輔嗣以乾需二卦觀之故謂諸
卦初上皆無陰陽定位又其辯位之說直以卦下之爻爲
陰卦上之爻爲陽此文失之遠矣夫陰陽本位但以數而
言初三五本奇數乃陽之定位也二四六本偶數乃陰之
定位也至于據卦爻以時成或動而之變得老陰老陽少

陰少陽剛柔之體各乘其時而來居其位得君臣父子夫婦賓主之象故其間有陰陽得其本位者或有以陰居陽以陰居陰者或有爲卦之主而非君位者或有得君位而非爲一卦之主者故象有失位得位之文惟初上是卦體之始末非居中得正之位爾若下繫之三章云六爻相雜惟其時物也其初難知其上易知初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備次章始有三與五二與四同功異位之說是亦先論初主之位矣亦不言無位也又繫辭云兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也若只以居中四爻爲有位耶則三才之位缺而不備矣又說卦云易六位而成章文言云六位時成既有六位之說而頤云無位未知其可也

讀易私言

許衡

初初位之下事之始也以陽居之才可以有爲矣或恐其不安於分也以陰居之不患其過越矣或恐其懦弱昏滯不足以趨時也四之應否亦類此義無應則或嫌於弱有應則或傷於躁坎無應而順有應皆凶之類也大抵柔弱則難濟剛健則易行故諸卦柔弱而致凶者其數居多謙坎恒困井旅小過未濟剛健而致凶者惟頤大

壯夫而已若總言之居初者易貞居上者難貞易貞者由其所適之道多難貞者以其所處之位極故六十四卦初爻多得免咎而上每有不可救者始終之際其難易之不同蓋如此

艮六居初者凡八陰柔處下而其性好止故在謙則合時義而得吉在咸則感未深而不足進也以是才居遜則後於人而有厲然位卑力弱反不若不往之爲愈也蹇之時險在前也止而不往自有知幾之譽勉於進則陷乎險也艮以止於初爲義故但戒以利末貞漸之才宜若此也雖

小子有言於義何咎旅雖有應而不足援也斯其所以瑣

瑣乎小過宜乎下而反應於上斯其有飛鳥之凶乎柔弱

之才大率不宜動而有應動而有應則應反爲之累矣

謙最凶

坤六居初者凡八坤柔順處下其初甚微而其積甚著故其處比與否之初也皆獲吉豫有應在上是動與欲而不安其分也凶不亦宜乎

二二與四皆陰位也四雖得正而猶有不中之累况不得其正乎三雖不正而猶有得中之美况正而得中者乎四

近君之臣也二遠君之臣也其勢又不同此二之所以多譽四之所以多懼也二中位陰陽處之皆爲得中中者不偏不倚無過不及之謂其才若此故於其時義爲易合時義既合則吉可斷矣究而言之凡陽本吉凡陰本凶陽雖吉不得其正則害乎吉矣得正矣不及其中亦未保其吉也必當位居中能趨時義然後其吉乃定陰雖本凶不失其正則緩其凶矣正矣或能居中猶可免其凶也必也不正不中悖於時義其凶乃定故陽得位得中其吉多焉陰失位失中其凶多焉要其終也合於時義則無不吉悖於時義則無不凶也大矣哉時之義乎

乾九二九剛健之才也而承乘又剛健是剛健之至也處陰得中有溥博泉時出之之義臣才若此其於職位蓋綽綽然有餘裕矣夫剛健則有可久之義得中則有適時之義兼是二者雖無應可也况六五虛中以待已者乎此八卦所以無悔吝而有應者尤爲美也

兌九二兌之九二剛而得中也雖上承於柔邪不足爲累此以得中之義爲勝也獨節之以爲卦有中義所不足者正而已今既不正矣其何以免於凶乎

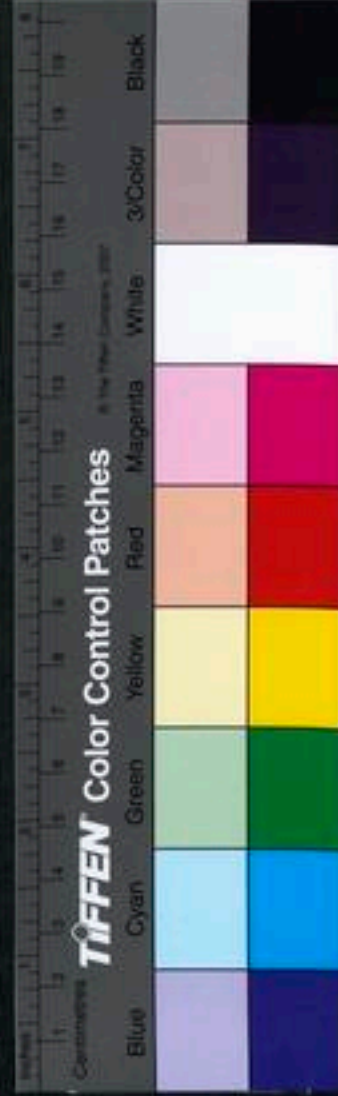
巽九二兌之中以剛爲說巽之中以剛爲入皆有才適用之臣也然兌務於上上一陰巽務於下下一陰其勢有所

不同如井之義貴於上行也而九二無應狗已才而下之違時拂義人莫肯與以谷射甕敝取象不亦宜乎

坎九二下柔險之始也上柔險之極也而已以剛陽之才獨處中焉是已無賴於彼而彼有待於已也加以至尊應之則險道大行不爾則幾於困矣大率有應而道行則有以貞幹之義爲重無應而處中則以湏守之義爲重錯舉而言則卦才皆備焉坤六二否之時不爲窮厄所動豫之時不爲逸欲所牽非安於義分者莫能也坤六二居中履

正且又靜而順焉宜其處而無敗也雖然創物兼人陽之爲也柔順貞靜陰之德也以陰之德而遇剝觀則剝傷於柔而觀失於固矣夫何故時既不同義亦隨異此六爻所以貴中正而中正之中又有隨時之義也

震六二六二陰柔而在動體雖居中履正然下乘剛陽成卦之主其勢不得安而處也非惟其勢不得安而處揆其資性亦不肯安其處也或上應或下依有失得之辯焉復無應而下仁吉之道也過此則違道而非正矣願隨益之

特方受彼也上下之來又何患焉無妄之世方存誠也或應或依祇足爲累他卦皆不以乘剛之義爲重也屯震噬嗑大率處則乘剛動有得失非坤二柔中之比也

艮六二以剛處上以柔處下尊卑之勢順也艮之大體既備此象矣而六二又承剛履柔居中得正宜其處諸卦而無過也雖然柔止之才動拘禮制若當大有爲之時則有不可必者故在蹇未能濟處艮莫能止究其用心忠義正直終不可以事之成否爲累也

離六二初與三剛而得正皆有爲之才也然其明照各滯一偏唯六二中正見義理之當然而其才幹有不逮其明矣甚矣才智之難齊也得有應於上則明有所附矣然非剛之善用明實明之能自用也大抵以剛用明不若以明用剛之爲順故八卦應五附三其勢畧等而離之六五有應於下者爲最美也

三卦爻六位唯三爲難處蓋上下之交內外之際非平易安和之所也故在乾則失於剛暴在坤則失於柔邪震動而無恒巽躁而或屈離與艮明止繫於一偏坎與兌險說過極皆凶之道也然乾之健雖不中猶可勝任坤之順雖不

正猶能下人二者之凶比他爻爲少緩若夫坎之與兌以陰處陽以柔乘剛不中不正悖忤時義其爲凶也切矣是知乾坤爲輕次兌爲重總而論之亦曰多凶而已矣

乾九三過剛而不中難以與義適然以其有才也故諄諄爲戒命之曰夕惕曰敬慎曰艱貞庶乎有可免者不然則用所偏而違乎義矣凶其可逃乎

四四之位近君多懼之地也以柔居之則有順從之美以剛居之則有僭逼之嫌然又須問居五者陰邪陽邪以陰承陽則得於君而勢順以陽承陰則得於君而勢逆勢順則無不可也勢逆則猶忌上行上行則凶咎必至離之諸四皆是也震則四爲成卦之主才幹之臣也是動而知戒是以有補過之道以陽乘陽以陰乘陰皆不得於君也然陽以不正而有才陰以得正而無才故其勢不同有才而不正則貴於寡欲故乾之諸四例得免咎而隨之四夬之四有凶悔之辭焉無才而得正則貴乎有應故艮之諸四皆以有應爲優無應爲劣獨坤之諸四能柔順處之雖无應援亦皆免咎此又隨時之義也

乾九四九而居四勢本不順然以其健而有才焉故不難

於趨義又上卦之初未至過極故多爲以剛用柔之義以剛而用柔是有才而能戒懼也有才而能戒懼雖不正猶吉也

兌九四處下而說則有樂天之美處上而說則有慕爵之嫌初九雖無應猶可也九四雖有應尚多戒辭也然以剛說之才易得勝任故有應者無不吉而無應者亦有勉之道云

離九四陽處近君而能保其吉者以其有寸而敬慎故也火性上炎動或躁急非惟不順君之所用且反爲君之所忌也恣橫專逼鮮有不及禍唯噬嗑之去間睽離之相保與羈旅而親寡之取君義爲甚輕故其所失亦比他爻爲甚緩究而言之固非本善之才也

震九四離之成卦在乎中故以中爲美震之成卦在乎下故以下爲貴若是則震之九四乃才幹之臣也君之動由之師之動亦由之其功大矣其位已逼然而卒保無禍者何哉蓋震而近君有戒慎恐懼之義以陽處陰有體剛用柔之義持是術以往其多功而寡過也宜乎雖然功大位逼而不正不可以久居其所也久居其所則勲德反下此

恒之所以戒於田無禽歟

巽六四陰柔之質自多懼也順入之才能承君也以是而處每堪其任故八卦皆無悔之辭

坎六四其以陰柔得位而上承中正之君畧與巽同然又有險之性焉以此處多懼之地則宜矣故八卦亦無凶悔

之辭一作陰承陽其勢已順而其才質且能周旋曲折不違於正道是宜處多懼而无咎也

艮六四以柔止之才承柔止之君雖已身得正而於君事則有不能自濟者必藉剛陽之才而後可以成功故離九應之則終得婚媾震九應之則顛順獲吉至於止乾之健納兌之說皆可成功而有喜不爾處剝見凶處蒙蠱見吝矣艮以能止爲義能止其身則无咎可也

坤六四坤之六四不問有應與否皆無凶咎蓋爲臣之道太體主順不順則無以事君也

五五上卦之中乃人君之位也諸爻之德莫精於此故在乾則剛健而有斷在坤則重厚而順未或有先之者至於坎險之孚誠離麗之文明巽順於理艮篤於實皆能首出而後從乎庶物不問何時克濟大事傳謂五多功者此也獨震忌強輔兌比小人於君道未善觀其戒之之辭則可知

乾九五剛健中正處得君位不問何時皆無悔吝惟履之剛決同人之私暱不合君道故有厲有號咷也
兌九五下履不正之強輔上比柔邪之小人非君之善道也然以其中正也故下有忌而可勝上有說而可夾大哉中正之爲德也

離六五強輔強師而六以文明柔中之才而麗之悔可忘也事可濟也然更得九二應之爲貴故大有睽鼎未濟皆吉而他卦止以得位得中而免耳

震六五九四陽剛不正之臣爲動之主而六五以柔中乘之其勢可嫌也得九二剛中應之其勢頗振動故恒大壯解歸妹比他卦爲優而豐之二五以明動相資故其辭亦異焉勝於豫震小過之無應也

巽九五以巽處中正又君臣相得而剛柔相濟相得則無內難相濟則有成功不待於應自可无咎應則尤爲美也坎九五以剛陽之才處極尊之位中而且正可以有爲也然適在險中未能遽出故諸卦皆有須待之義夫能爲者才也得爲者位也可爲者時也有才位而無其時唯待可爲待而至於可則无咎矣

艮六五君輔皆柔且無相得之義本不可有為也以六有
 靜止得中之才上依而下任也故僅能成功然非可大有
 為也更或無應是不得於臣又不得於民於君道何取焉
 坤六五坤大居五雖不當位然柔順重厚合於時中有君
 人之度焉得九二剛中應之則事乃可濟故師泰臨升或
 言或无咎而他卦則戒之之辭為尤重蓋陰柔之才不克
 大事且鮮能永貞故也

上上事之終時之極也其才之剛柔內之應否雖或取義
 不一然終莫及上與終之重也是故難之將出者則指其

可由之方否解困 濟未濟事之既成者則示以可保之道益无妄 順家人

才適時甚足貴也隨離 臨艮時過適則難與行也乾坤小畜 泰節中孚

大過恒益艮兌小過既濟義之善或不勸則直云其吉也大有利大 畜遯睽鼎

勢之惡或不可解則但言其凶也屯訟比噬嗑復坎明夷 大歸妹豐旅巽小過既

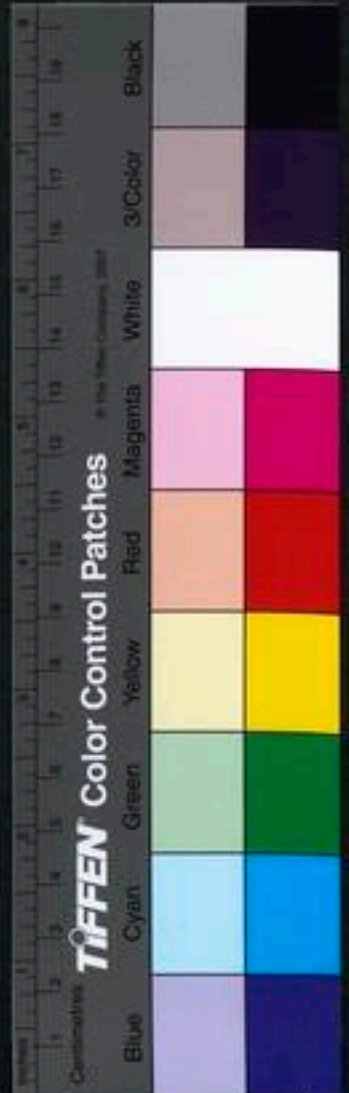
濟有始不得志而終無悔吝者同人 始有始饜其欲而終有

禍敗者旅萃因其偏而用者才可尚也蒙晉 升反其常而動者

事已窮也師謙 賁損質雖不美而與其或改焉則猶告之大壯 益震

節位雖處極而見其可行焉則亦與之需 蹇艮有成終之義

故八卦皆善蒙蠱賁利大 畜順損艮履係於所履觀係於所生吉凶

不敢主言也大抵積微而盛過盛而衰有不可變者有不
能不變者六爻教戒之辭唯此爲最少大傳謂其上易知
豈非事之已成乎

八卦取象

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌
爲羊

孔氏曰天行健故爲馬地任重而順故爲牛震動象龍
動物巽主號令雞能知時坎主水漬豕處污濕離爲文
明雉有文章艮爲靜止狗能善守禁止外人凭說也羊
順從之畜括蒼龔氏曰馬行不息者也牛順以載者也
龍者性動而善變自潛以至於飛也雞羽屬也而不能
飛其性則爲入爲伏知時而善應也豕則性趨下而卑

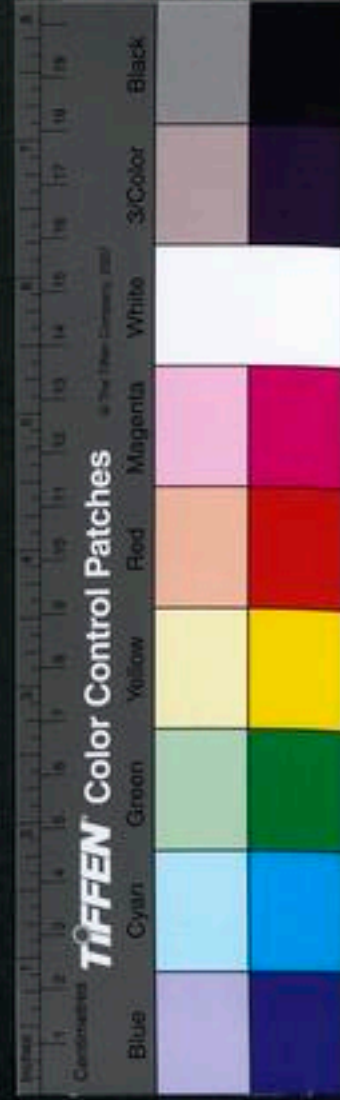

汚雉則文明而介潔剛而善禦柔而附人者狗也狠而善觸銳而不能害人者羊也此遠取諸物也或問易之象朱子曰便是理會不得如乾爲馬而乾之象却專說龍如此之類皆不通易中古離其取象亦有來歷不是假說譬喻但今以說卦求之多所不通故不得已而闕之或且從先儒之說耳徐彥章說本義只說得箇占其說不然說象牽合不得如坤爲牛遍求諸卦必要尋箇牛或以一體取或以一爻取如坤牛不可見便於離一畫是牛順之龜又虎視更說不得又曰易象也須有此

理但恁地零零碎碎去牽合傳會得來不濟事須是見他一箇大原許多名物件數皆貫通在裏面方是臨川吳氏曰健而行不息者馬也順而勝重載者牛也以動奮之身而靜息於地勢重陰之下與地雷同其寂者龍也龍之潛於淵底者重陰之處也以入伏之身而出聲于天氣重陽之內與地風同其感者雞也雞之鳴於丑半者重陽之時也或曰雞之行首動於前足動於中身不動而隨其後能動之二陽在前在中不動之一陰在後也前後皆陰之汚濁而中心剛躁者豕也前後皆陽

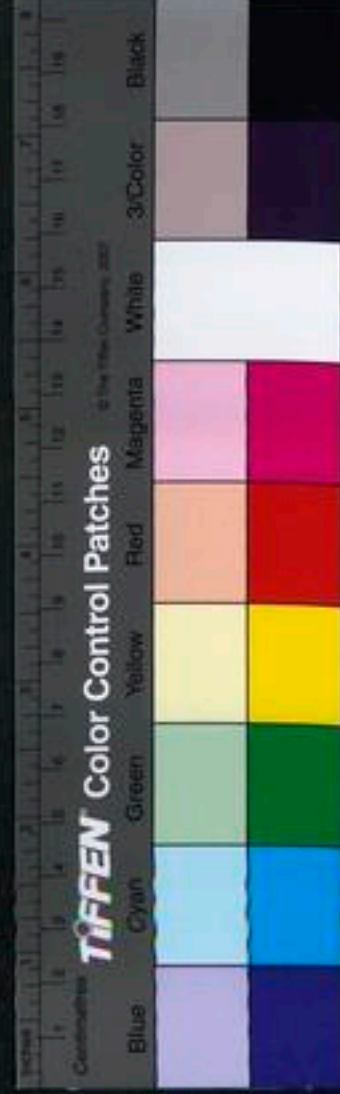
之文明而中心柔怯者雉也外剛能止物而中內柔媚者狗也外柔能說草而中內剛狠者羊也此以動類之八物擬八卦也平菴項氏曰造化權輿云馬乾象故蹄圜牛坤象故蹄折南軒張氏曰豕主污濕其性趨下故坎爲豕雉性耿介而外文明故離爲雉艮爲狗言其止於人而能止人也雲峰胡氏曰周公以乾爲龍而夫子以爲馬文王以坤爲牝馬而夫子以爲牛以見象之不必泥也如此學易者必以坤爲牛或以一體取或以一爻取或以互體變爻取至不可取則又取離之牝牛其鑿甚矣要之天地間萬物無非易也又豈特以八物爲觸類而長之可也雙湖胡氏曰夫子於八卦取象有括文王周公彖爻之例者有自括大象之例者又有於說卦別取者如上章天地山澤雷風水火是括大象之例如此章乾馬兌羊巽雞離雉是括周公爻例周公於大畜乾爻稱焉大壯以兌稱羊中孚巽爻稱雞睽互坎卦稱豕至若坤牛震龍艮狗實夫子於說卦又有所取而前聖未有其例者也下章皆然數聖人取象本各不同如必欲執彖爻之象盡求合於說卦則多不遘矣

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌
爲口

孔氏曰首尊而在上腹包藏含容足能動用股隨於足
巽順之謂北方之卦主聽南方之卦主視手能指持其
物西方之卦主言語夔氏曰其外圍諸陽之所聚者首
也其中寬衆陰之所藏者腹也足則在下而善動股則
在上而善隨耳則內陽而聰目則外陽而明在下而指
者手也在外而說者口也此近取諸身也萬物皆出於
一道雖大小不同而皆具道之形容有一身而具八卦

者人是也有一物而具一卦者八物是也伏羲所以俯
仰觀遠近取然後作八卦者亦以無物而非道也或問
艮何以爲手朱子曰手去捉定那物便是又問捉物乃
手之用不見取象正意曰也只是大槩畧恁地建安直
氏曰首會諸陽尊而在上腹藏諸陰大而容物足在下
而動股兩垂而下耳輪內陷陽在內而聽目睛附外陽
在外而明手剛在前口開于後又曰正陽動于下爲足
艮陽止于上爲手手上而足下也巽陰兩開于下爲股
兌陰兩拆于上爲口口上而股下也平菴項氏曰足動

股隨雷風相與也耳目通竅水火相逮也口與鼻通山
澤通氣也漢上朱氏曰人之經脉十有二其六動於足
其六動於手動於足者震之陽自下而升動於手者艮
之陽自上而止震艮相反疾走者掉臂束手者緩行坎
爲耳陽陷乎陰也輪偶者陰也竅奇者坎中之陽也精
脫腎水竭則稿離爲目陰麗乎陽也陽中有陰故肉白
陰中有陽故精黑精竭者目有離火無所麗也離爲目
寐者神棲於心其日晏乎寤者神見於目其日出乎故
寐者形閉坤之闔也寤者形開乾之闔也一闔一闢目
暇耳聽唯善用者能達耳目於外唯善養者能反耳目
於內也雲峯胡氏曰八卦近取諸身如此要之一身之
中無非易也又豈特此八者爲然也哉息齋余氏曰八
卦之象近取諸身者六子以反對遠取諸物者六子以
序對四者易而坎離不易也首以君之股以藏之足履
於下爲動手持於上爲止股下岐而伏口上竅而見耳
外虛目內虛各以反對也其在物乾坤與二少皆取走
二長二中一走一飛龍者走之飛雞者飛之走各以序
對也

乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲水爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

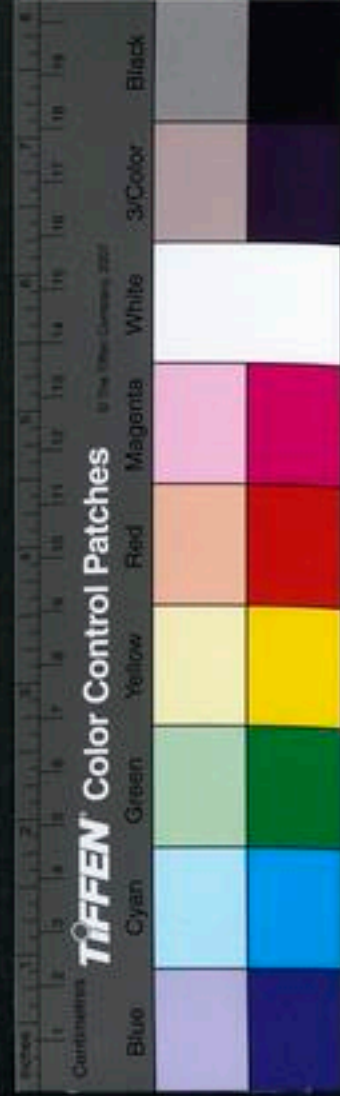
龔氏曰積諸陽而成者天也運而無所積者圜也君則首出庶物父則萬物資始粹而不雜爲玉剛而能變爲金其位西北秋冬之交其氣嚴凝而爲寒積寒而爲冰其卦四月也故爲大赤其性健而善爲長久而不息爲老其形確然爲瘠其色有中有正爲駁剛實在上而不剝於陰者木果也八卦類萬物之情其情不可勝言者則觸類而長之故乾爲君則坤爲臣乾爲圓則坤爲方巽

爲曲直離爲銳坤爲吝嗇爲均則乾爲施爲平乾爲寒則巽爲暑坤爲涼艮爲濕也胡氏曰天剛健圜周萬物君父尊嚴大赤老陽之色木果老而實爲生之本孔氏曰動轉爲圜駁馬有牙能食虎豹取其至健果實著木有似星之著天也良馬行健而善老久而瘠其甚者也程子曰說卦於乾雖言爲天爲金爲玉以至爲駁馬爲良馬爲木果之類豈盡言天若此者所謂類萬物之情也故孔子推明之曰此卦於天文地理則爲某物於禽獸草木則爲某物於身則爲某物各以例舉不盡言也

學者觸類而求之則思過半矣不然說卦所敘何所用之本義荀九家此下有爲龍爲直爲衣爲言朱子曰卦象指文王卦言所以乾言爲寒爲冰荀爽有集九家易解十卷節齋蔡氏曰積陽爲天陽體動爲圓尊而在上爲君圓而在上爲木果沙隨程氏曰爲園天之體也爲君居上而覆下也爲玉德粹也爲金堅剛也爲寒位西北也爲冰寒之凝也爲大赤盛陽之色也爲木果以實承實也若艮爲果麻則下有柔者存焉瓜山潘氏曰屬無端也息齋余氏曰乾爲寒者陰不生於陰而生於陽也冰者陰之變而剛者也縉雲馮氏曰乾居西北卦氣爲立冬之節水始冰之時故爲寒爲冰臨川吳氏曰坎中陽爲赤乾純陽赤加大字以別於坎也馬加良老瘠駁四字以見純陽無陰異於震坎陰陽相雜之馬也良謂純陽健之最善者也老謂老陽健之最久者也瘠謂多骨少肉健之最堅強者也駁馬鋸牙食虎豹健之最威猛者也楊氏曰果實而不剝於陰爲木果如剝之碩果不食是也

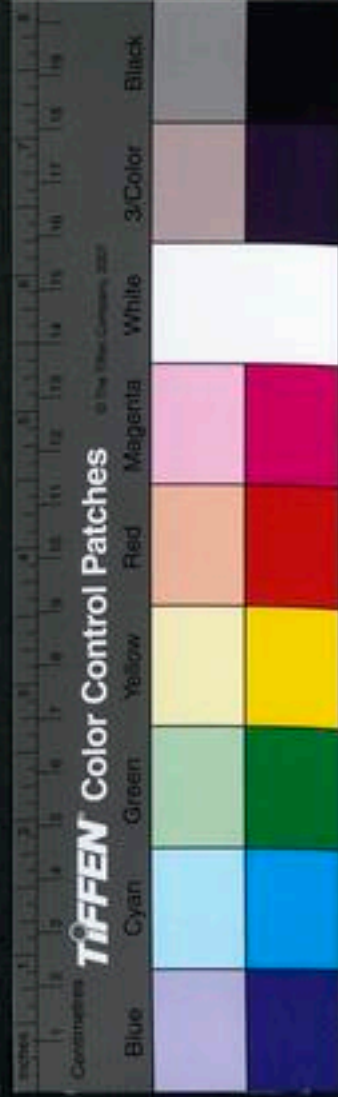
坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲

又爲衆爲柄其於地也爲黑

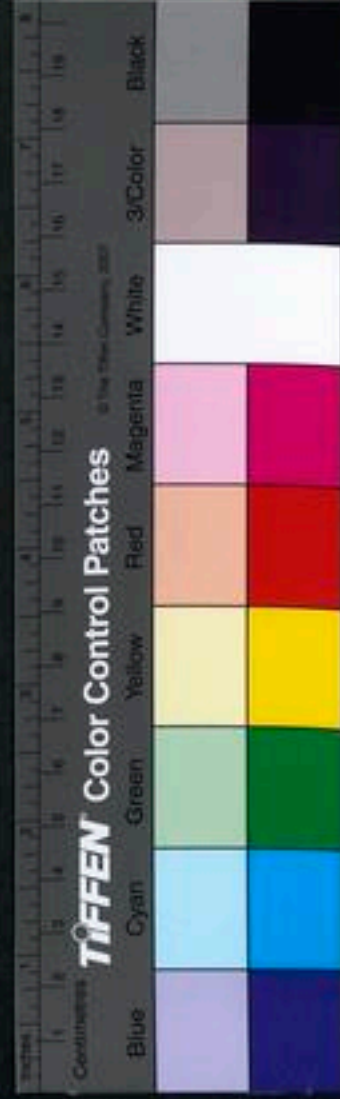
孔氏曰積陰而成爲地生萬物爲母廣生爲布善熟而成爲釜靜翕而不施爲吝嗇動闢而無疆爲均體順而生不窮故爲子母牛其載物也無方圓小大精粗無不具者大輿也地事文其質柔故爲文章則含之而已坤三耦故爲衆有爲而成終故爲柄地以黃爲中以黑爲正黑至陰之色也龔氏曰衆取其載物非一吝嗇取生物不轉移柄生物之本本義旬九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿進齋徐氏曰坤積陰於下故

爲地物資以生故爲母動闢而廣故爲布爲均虛而容物故爲釜靜翕而不施故爲吝嗇性順故爲子母牛厚而載物故爲大輿坤畫耦故爲文偶畫多故爲衆有形可執故爲柄純陰故於色爲黑融堂錢氏曰吝嗇至陰之性女子小人未有不吝嗇者爲文正蒙曰坤爲文衆色也又曰物之生於地至雜而文柄者生物之權南軒張氏曰均者其勢均平而無偏峻者也臨川吳氏曰爲布有邊幅而中平廣也爲大輿三畫虛所容載者多也坎惟一畫虛亦爲輿而不得爲大也爲柄謂在下而

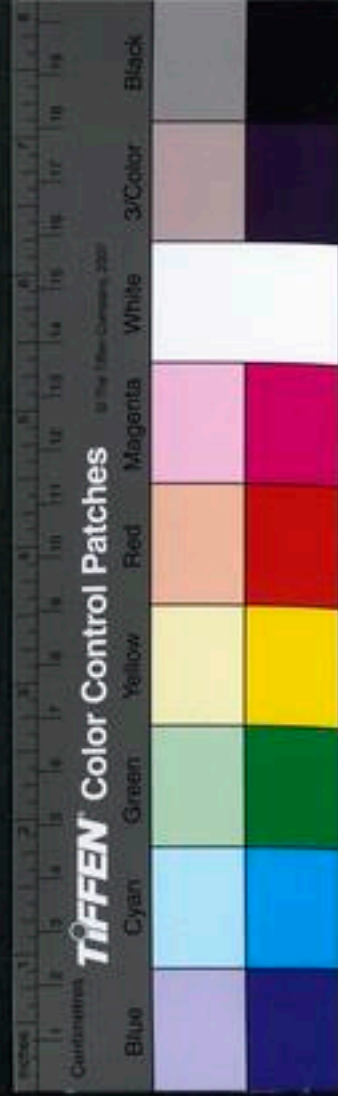
承物于上也凡執持之物其本著地者柄也其於地也
爲黑地之土色有五若坤之所象則爲地爲黑土也黑
者極陰之色也息齋余氏曰五金自然之寶而釜皆出
於金然受變於模冶而成此所以爲效法之坤歟布謂
泉也又曰吝嗇者翁之守也均者關之數也柄也者勤
於造事而不吝其功者歟雙湖胡氏曰夫子取坤象稱
輿本之剝上九爻稱輿本之晉六三爻餘皆所自取
震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲夬躁爲蒼食
竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於
稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

孔氏曰玄黃取相雜而成蒼色專取草木專布而生大
塗萬物之所生出夬躁取其剛動竹之初生其色蒼食
取其春生之美萑葦竹之類也善鳴取其雷聲之遠聞
馵後足白爲馵取其動而見作足取其動而行健白顙
爲的顙亦取其動而見反生取其始生戴甲而出其究
極也極於震動則爲健蕃鮮取春時草木蕃育而鮮明
也龔氏曰陽動以起相薄而有聲爲雷屢遷而極變爲
龍其色正青其體下剛而上柔故爲蒼食竹爲萑葦玄

黃者天地之雜陰陽各止其所則辨動而交斯雜矣坤
爲布言體震爲專言用于夏傳曰陽動而始華是也大
塗帝與萬物之所出也長子則繼乾之事有傳正統之
道善鳴起而求其類也鼻足後足左白也左陽位後陰
位陰止而靜今從陽以動也作足以動爲事也的顛二
陰猶在上也白陰也陰動雖在上不能爲大也反生華
稻也死而反生有起之道其究爲健終爲乾也夬蹇有
所夬而蹇也本義荀九家有爲王爲鵠爲鼓張子曰陰
氣凝聚陽在內者不得出則奮擊而爲雷陰陽始交故

爲玄黃陽氣始施故爲專萬物畢出故爲大塗動故爲
夬蹇氣如亨故於馬爲善鳴陽在下故又爲鼻足爲作
足陰在上故爲的顛的白也而顛在上也詩所謂白顛
傳所謂的顛是也剛反動於下故於稼爲反生陽長必
終於乾故其究爲健臨川吳氏曰爲玄黃乾坤始交而
生震故兼有天地之色得乾初畫爲玄得坤中畫爲黃
孔疏謂玄黃雜而成蒼色也爲專字又作藪與華通花
蒂下連而上分爲花出也爲大塗一奇動於內而二偶
開通前無壅塞也爲夬蹇夬者陽生於下而上進以夬

陰燥者陽之動也爲蒼籜竹蒼深青也負謂色之美蓋
竹之筠也爲萑葦萑荻葦蘆竹萑葦皆下本實而上幹
虛其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙善鳴者陽
在內爲聲上畫偶口開出聲也馵足足骹白陽之色作
足足超起陽之健皆言下畫之陽也的顙額有旋毛中
虛如射者之的言上畫之虛也其於稼也爲反生稼諸
穀之類反生萌芽自下而生反勾向上陽在下也其究
爲健中上二畫變則爲乾也爲蕃鮮蕃盛而鮮美謂春
生之草也草下一根而葉 開於上也雙湖胡氏曰夫

子取震卦象稱雷本彖辭震驚百里稱長子本師六五
爻互震體稱馬本屯卦諸爻餘皆自取

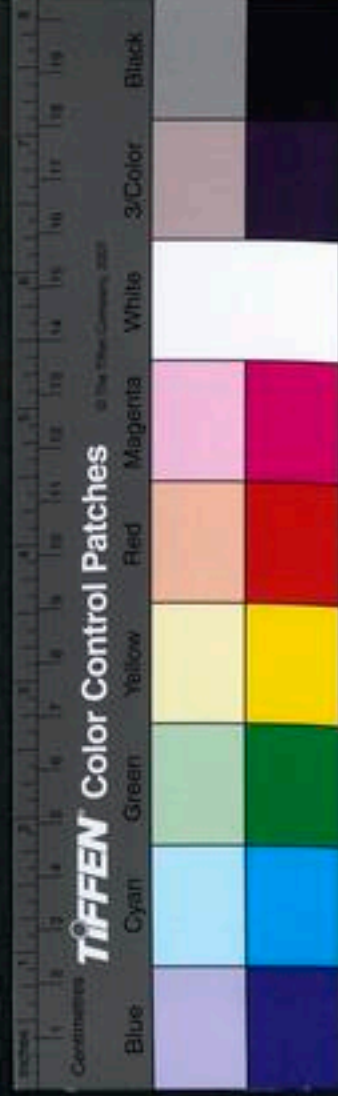
巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退
爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利
市三倍其究爲躁卦

孔氏曰木可以輮曲直巽順之謂風取其在上搖木號
令齊物如繩直木爲工繩直之類白風去塵爲潔白長
風行之遠高風性高遠又木生兩上風性前却爲進退
不能果央敢斷亦進退之義臭風所發也亦風之遠聞

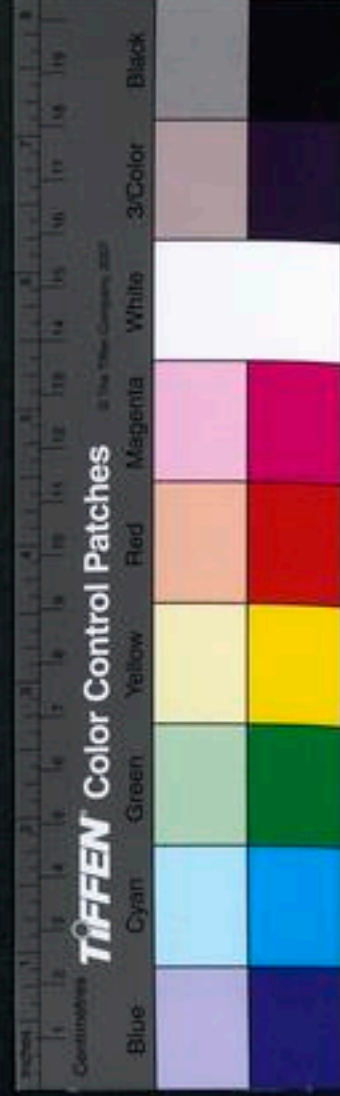
於人也風落樹之華葉如人之少髮額鬕爲廣亦寡髮之義髮人之眼其色多白疎人之情多近於利木生蕃感于市則三倍之宜利疎卦風之勢極於躁急也巽氏曰繩因形而直物工因時而制變白者無入而不受采長者風之行高者木之升陰內則退陽外則進以巽適事柔而已矣故爲不果無所不入故爲臭髮血之餘一陰伏於二陽之下則髮之達於上者寡陰小而陽大陽在上故爲廣額眼爲體而止目爲用而作離中二則是以精供明故爲目異二在下明不正也故爲多白眼商

人軌難則知時而善動故爲近利市三倍巽陰而伏則若靜者其性善入則其伏必起故爲躁卦本義荀九家有爲揚爲鸛張子曰陰氣凝聚陽在外者不得入則周旋不舍而爲風進齋徐氏曰巽入也物之入者莫如木氣之善入者莫如風繩糾木之曲而取直者工引繩之直而制木者巽德之制故爲繩直爲工巽少陰故於色爲白木下入而上升故爲長爲高陰性多疑故爲進退爲不果陰伏於下氣鬱不散故爲臭髮陰也陽盛於上爲寡髮二陽在上爲廣額離爲目反離中爻於下故爲

多白眼陰得乎陽故爲近利市三倍或謂離日中爲市而巽近之故有此象震爲決躁巽三爻皆變則爲震故其究爲躁卦融堂錢氏曰爲木者幹陽而根陰也爲長者風行也爲高者木性也寡髮者陰血不升廣顙者陽氣上盛也節齋蔡氏曰爲進退不果者一陰盤旋於二陽之下也臨川吳氏曰臭者香羶腥焦朽之五氣凡物有聲色臭味聲臭屬陽色味屬陰巽二陽外達故爲臭反以三隅則震一陽內主爲聲兌者巽之反體爲味艮者震之反體爲色也爲寡髮爲廣顙爲多白眼皆上陽

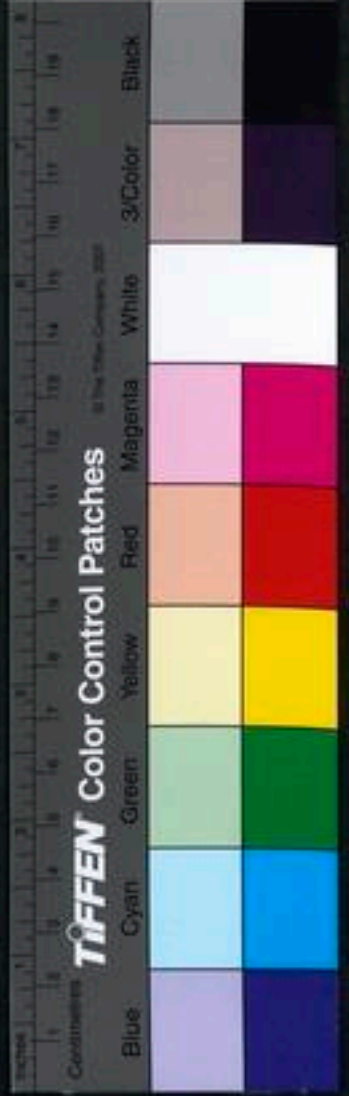
盛也以頭言陰血盛者髮多陽氣盛者髮少以顙言陽體勝者額廣陰體勝者額狹以眼言白者爲陽黑者爲陰離目上下白而黑者居中黑白相間而停均巽目上中白而黑者在上下白多於黑也爲近利市三倍義理陽也利欲陰也震陽在內義理主於內也故一剛爲主於內之卦爲无妄巽陰在內利欲主於內也故爲近利曰市三倍者猶詩言賈三倍謂市物而得利三倍近利之至甚者也其究爲躁卦三畫皆變則爲震也震之三畫皆變則成巽巽之中上二畫變則成坤於震不變其

初畫之陽而但變其中上二畫故其究為乾而不為巽
 於巽先變其初畫之陰而盡變其初中上三畫故其究
 為震而不為坤蓋喜陰卦為陽卦陽卦為純陽卦而不
 欲陽卦為陰卦陰卦為純陰也雙湖胡氏曰夫子于巽
 卦取象稱木本之漸六四餘皆自取

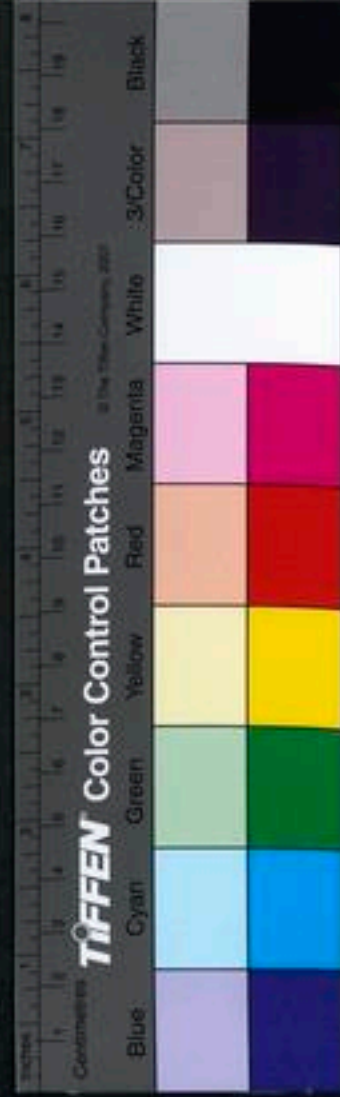
坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂
 為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為
 下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於
 木也為堅多心

孔氏曰為水取北方之行溝瀆取水行無不通隱伏取
 取水藏地中使曲者直為矯使直者曲為輮弓者斂矢
 如水數射也輪者運行如水行也加憂取其憂險難為
 心病憂險難也勞卦為坎聽勞則耳痛也人之有血如
 地有水為赤取血之色美脊取其陽在中亟急也取其
 中堅內動下首取其下流向下薄蹄取其追地而行曳
 亦取其磨地而行為輿取其表裏有陰力弱不能重載
 常憂災眚為通取水行有孔穴月水之精盜行潛竊堅
 多心剛在內也雙氏曰車之蓋撥為月水者言流而不

積也其下爲輪以利轉言行險而不殆也素問曰西方
生金在志爲憂北方生水在志爲恐以恐對憂則有力
矣故爲加憂寒氣水之勝也大熱受邪心病生焉故爲
心病恐則傷腎腎傷則耳痛薄蹄行不利也爲曳盈科
而進也一陽在內而處則其載重二陰在下則其勢弱
敗乃自取之也爲心病陽陷而不靈也爲耳痛陽塞而
不通也溪谷如脉絡故爲血北方也一陽生故爲赤亟
心陽欲亨也下首猶之爲豕薄蹄追地而弱曳弱而遲
非若風之速也本義旬九家有爲宮爲律爲可爲棟爲

叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏閻氏彥升曰坎一陽在內而
明二陰在外而陷內明外陷故爲水溝瀆所以行水水
流而不盈故爲溝瀆進齋徐氏曰內明外暗者水與月
也坎內陽外陰故爲水爲月陽匿陰中故爲隱伏爲盜
太玄以水爲盜陰陽家以玄武爲盜以其皆屬北方之
坎也陽在陰中抑而能制故爲矯輮弓輪矯者矯曲而
使之直輮者輮直而使之曲也弓益二十八所以蔽其
車之上輪輻三十六所以載其車之下弓與輪皆矯輮
之所成也陽陷陰中故爲加憂心耳皆以虛爲體坎中

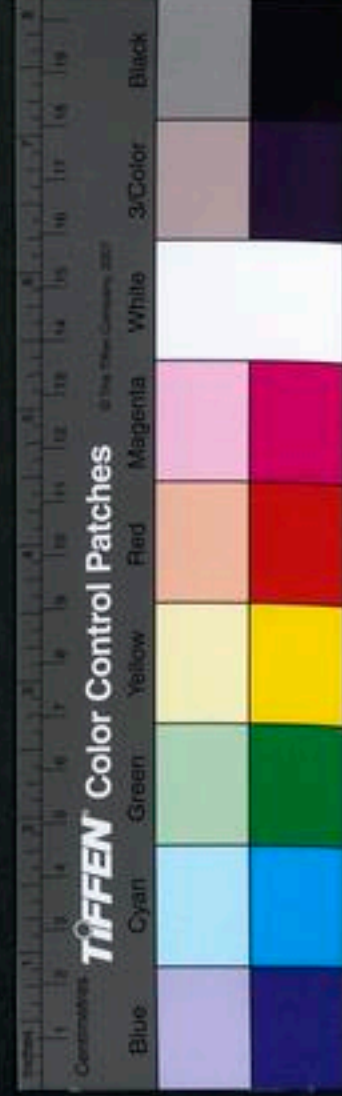
實則爲病爲痛三畫之卦上畫爲馬頰下畫爲馬足坎中畫陽故爲美脊爲亟心上柔故又爲下首下柔故又爲薄蹄爲叟柔在下不任重故於輿爲多背坎維心亨故爲通剛在中故於木爲堅多心鄭氏正夫曰陽居中而無陰以蔽之則見而不隱陽在下而動得時則起而不伏坎則陰陷陽而包之故爲隱伏火藏在心坎水勝之故爲心病水藏在腎開竅於耳而水在志爲恐恐則傷腎故爲耳痛氣爲陽運動常顯血爲陰流行常幽血在形如水在天地間故爲血卦臨川王氏曰水之勢一曲一直一方一圓皆順其勢之利而因其人之所導故爲矯輮臨川吳氏曰爲血卦離火在人身爲氣坎水在人身爲血也爲赤者得乾中畫之陽故與乾同色也其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄脊者外體之中心者內藏之中坎陽在中故脊美心亟急也前畫柔故首下而不昂下畫柔故蹄薄而不厚其於輿爲多背者謂有險陷而多阻礙也蓋行於險道不若坤輿之行於平地者易且安也沙隨程氏曰坎於馬爲叟者陷則失健也潘氏曰通者水之性月者水之精也雙湖胡氏曰

夫子取坎卦象如輪本既濟爻如心本坎卦象如血本
需卦爻如馬本屯卦爻如輿本睽卦爻如盜本蒙賁等
卦爻此外皆自取

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大
腹爲乾卦爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上稿
孔氏曰爲火南方之行日火之精電之明火類甲冑剛
在外戈兵剛在外以自得懷陰氣爲大腹乾卦日所烜
也蟹蠃蠃蚌龜皆取剛在外科空也木既空中上必枯
稿龔氏曰火緣物以爲體麗天而久照者日麗乎陰而

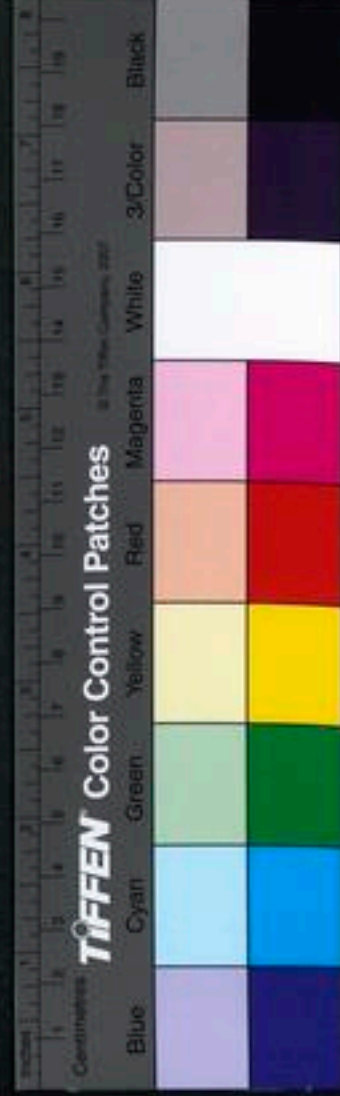
其光發散者電也外剛而備柔爲甲冑上銳而麗物爲
戈兵背陽也腹陰也大腹者內陰而外陽也其性躁故
爲乾卦皆外剛而內柔也柔之性靜故爲蟹剛之性躁
故爲蟹蠃則形銳而善麗蚌則內虛而含明龜則內明
而顯幽本義荀九家有爲牝牛節齋蔡氏曰內暗外明
者火與日也離內陰外陽故爲火爲日陰麗於陽則明
故爲電剛在外故爲甲冑爲戈兵中虛故於人爲大腹
火燥燥故爲乾卦外剛內柔故爲蟹爲蠃爲蚌爲
龜中虛故於木爲科上稿科空也木既中空上必枯稿

矣南軒張氏曰甲冑外堅所以象乾之畫戈兵上銳所以象離之性腹陰而有容坤爲腹離得坤中爻亦爲腹張子曰離爲乾卦於木爲科上稿附而燥也括蒼龔氏曰科上稿中虛而外乾也雙湖胡氏曰按張子謂附而燥是不以科爲木科爲水盈科之科謂科策之附於木上者也科中虛有離象燥則科上之木乾燥耳如鵲巢之類皆是以木枝結構而成也又按夫子取離卦象如日本離晉革豐彖辭如龜本頤損益似體此外皆所自取

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闕寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

孔氏曰陰在下爲止陽在上爲高山也山雖高而有澗道爲徑路也小石艮爲山又爲陽卦之小者有徑路又崇高爲門闕木實爲果草實爲蓏出山谷中闕寺取其禁止人也指取其執指物狗鼠取其皆止入家黔喙之屬山居之獸堅勁多節山之所生本義荀九家有爲鼻爲虎爲狐陳安卿說麻衣易以艮爲鼻朱子曰鼻者面之山晉管輅亦如此說鄭氏正夫曰靜以止者山也臨

川吳氏曰爲徑路徑者路之小也艮者震之反體高山之上成蹊非如平地之大途也爲小石剛在坤土之上象山頂高處之小石坎剛在坤土之中則象平地土中之大石也爲門闕闕者門之出入處上畫連亘中下二畫雙峙而虛似門闕也爲果蓏果者木實蓏者草實乾純剛故爲木果艮一剛在上者木之果二柔在下者草之蓏爲鼠爲黔喙之屬皆謂前剛也黔字當與鈐通以鐵持束物者黔喙之屬山居猛獸齧牙堅利如鐵能食生物者也其於木也爲堅多節剛在外也平菴項氏曰

震爲專爲蕃鮮草木之始也艮爲果蓏草木之終也果蓏能終又能始故於艮之象爲切開封耿氏曰周宮闕人掌王宮中門之禁止物之不應入者寺人掌王之內人及宮女之戒令止物之不得出者皆爲阻於前而衛內之柔者也冷氏曰鳥善以喙止物者黔喙之屬也巽能曲直故爲木之全材坎陽內故堅多心艮陽上故堅多節離爲火於木生盛則藏於本生衰則顯於末故爲科上稿白雲郭氏曰三陽卦艮獨不言馬者其剛在上所用益小故於獸畜無行健之功徒有嚙噬之象雙湖

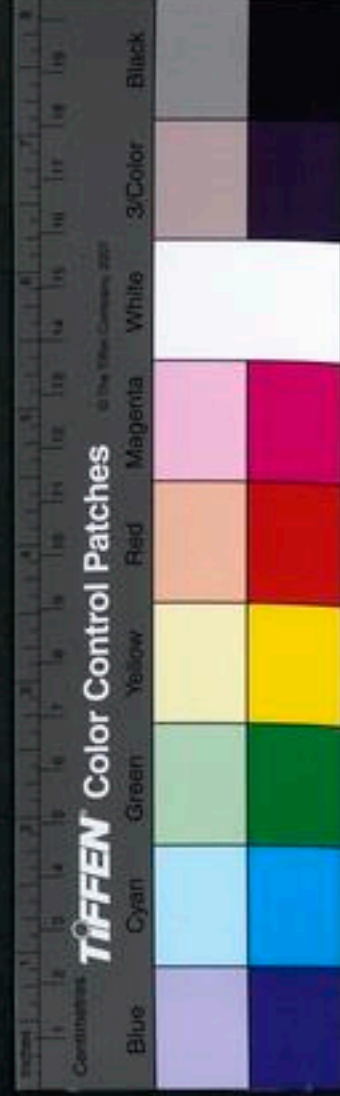

胡氏曰艮爲山一陽高出二陰之上而止其所也爲指
艮爲手而所以止物者又在指也又按夫子取艮卦
象如石本之豫互體之爻如鼠本之晉互體之爻如果
本之剝上爻此外皆所自取

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲
剛鹵爲妾爲羊

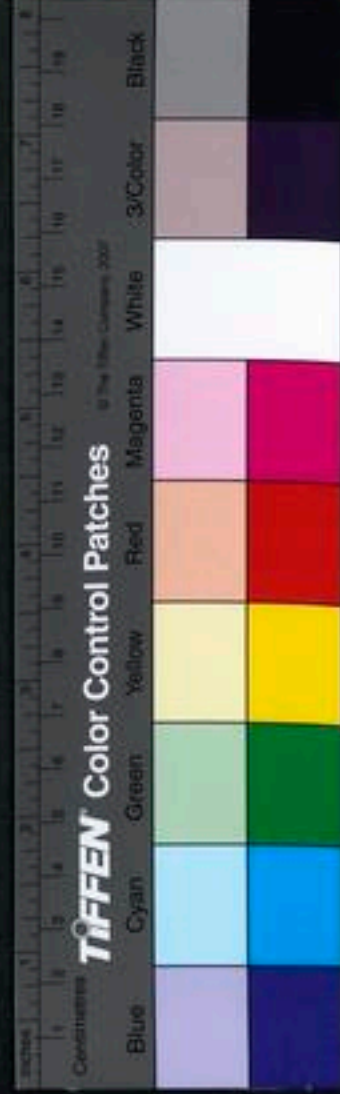
孔氏曰澤陰卦之小地類卑也巫口舌之官西方五事
爲言口舌言語之具也西方主秋秋物成熟稟稗之屬
則毀折果蓏之屬則附決爲剛鹵水所停則鹹鹵也爲

爲妾少女從姊爲娣也羊性順也胡氏曰澤潤下巫取
其順口舌能說人羊中壯而外順龔氏曰兌柔而說澤
象也以言說神則爲巫以言感人則爲口舌以起時言
之則爲毀折及所謂蕃鮮也以立本言之則陰見而有
所附陽動而有所決及所謂夬躁也素問曰辛散酸收
甘緩苦堅鹹溼而此於地爲剛鹵者外柔而二陽在下
也外柔則有所承故於女爲妾二陽在下則內狠爲羊
其在地爲大澤垂魚說焉在天爲雨澤百穀說焉爲附
決不足於震也震動斯決而無所附矣本義荀九家有

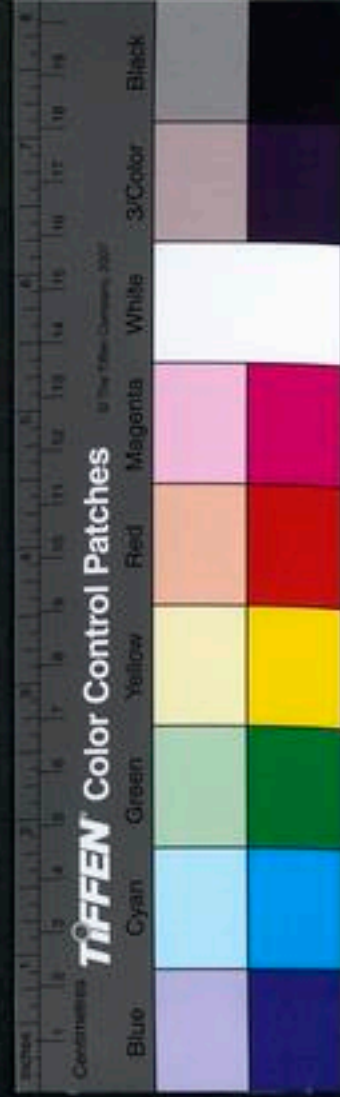
爲常爲輔頰進齋徐氏曰陰停於外故爲澤巫口舌之
官以口語說神者兌上拆口象故爲巫爲口舌金氣始
殺條枯實落故爲毀拆柔附於剛剛乃決柔故曰附決
潤極故爲剛鹵陽在下爲剛陰在上爲鹵剛鹵之地不
能生物鹵者水之死氣也坎水絕於下而澤見於上則
足以爲鹵而已漢上朱氏曰澤者水之聚二陽沉於下
一陰見於上坎兌一也故坎壅成澤澤決成川口者說
見於外也舌者動於內也鄭氏正夫曰通乎幽者以言
說乎神故爲巫交乎顯者以言說乎人故爲口舌融堂

錢氏曰爲毀折上柔象爲剛鹵水本柔也凝而鹵陽聚
於下也息齋余氏曰陰在上皆有決義震陽動故躁兌
陰說故附決躁者有所去以達其怒也附決者始雖親
而動不免於去也平菴項氏曰地之鹵非不潤也暫曠
而乾已而復潤天下之潤者莫久焉然不生物以其潤
氣之在外也見於外者其止則甘而爲露露之凝爲霜
其下則鹹而爲鹵鹵之凝也爲鹽二者皆殺物之具也
鄭少樞謂剛者出金鹵者出鹽雖不生五穀而寶藏興
焉此天地之仁也

池隨程氏曰八卦之象八物而已克其類則有所謂百
物不廢者極其說則又可以類萬物之情然說卦之象
有與卦爻相符者如乾卦稱龍而不必在震坤屯稱馬而不
卦爻相符者如乾卦稱龍而不必在震坤屯稱馬而不
必在乾之類是也有見於卦爻而說卦不載者如漸之
鴻中孚之豚魚之類是也有見於說卦而卦無之者如
爲釜爲市爲羸爲辟之類是也若夫大琴謂之離小壘
謂之坎此見於他書而與說卦又可以類推也進齋
徐氏曰易道無窮苟通其類可以盡利至弼所謂忘象
忘言固非說卦之意而荀九家又逐一附益以說卦之
後亦豈足以盡擬議之神哉

雲峯胡氏曰此章廣八卦之象凡百十有二本義以爲
多有不可曉蓋有當解者有不必強解者其中有相對
取象者如乾爲天坤爲地之類也上文乾爲馬此則爲
良馬老馬瘠馬駁馬良取其德老取其知瘠取其骨駁
取其力皆取其健也上文坤爲牛此則爲子母牛取其
生生有繼兼取其順也乾爲木果結於上而圓坤爲大
輿載於下而平震爲決躁躁巽爲進退爲不果剛柔之性

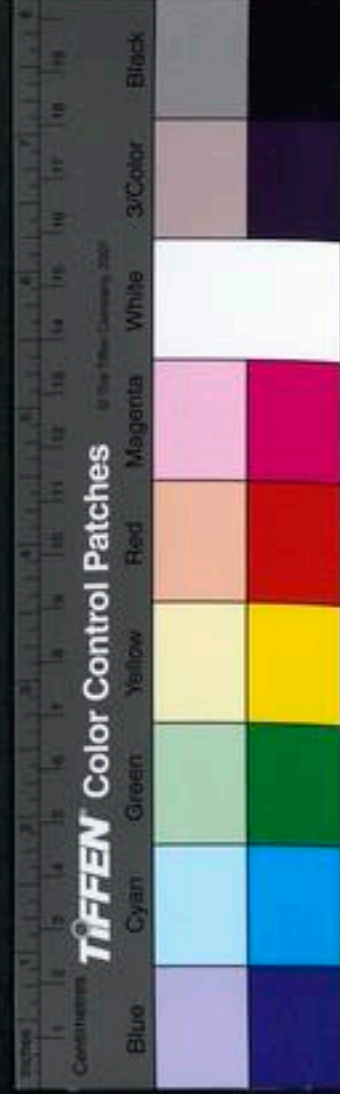

也震巽獨以其究言剛柔之始也坎內陽外陰水與月則內明外暗離內陰外陽火與日則內暗外明坎中實故於人爲加憂爲心病爲耳痛離中虛故於人爲大腹艮爲閤寺爲指陽之止也兌爲巫爲口舌陰之說也有相反取象者震爲大塗反而艮則爲徑路大塗陽關乎陰無險阻也徑路陽阻而下陰不能關也巽爲長爲高反而兌則爲毀折長且高者陽之上達毀而折者陰之上窮也有相因取象者乾爲馬震得乾初之陽故於馬爲善鳴鬯足作足的頽震陽下而陰上也坎得乾中爻

之陽故於馬爲美脊豕心下首薄蹄曳坎陽中而陰外也善鳴似乾馬之良美脊似乾馬之脊也作足者陽下而強薄蹄者陰下而弱也坤爲大輿坎爲輿爲多書坤中虛而力能載坎中滿而下無力也巽爲木幹陽而根陰也坎中陽故於木爲堅多心艮上陽故於木爲堅多節離中陰而虛故於木爲科上稿震爲專乾爲木果震之一陽花之敷乾之三陽果之結乾爲木果艮爲果蓏木果陽在上果蓏陽上而陰下也有一卦之中自相因取象者坎爲隱伏因而爲盜巽爲繩直因而爲工艮爲

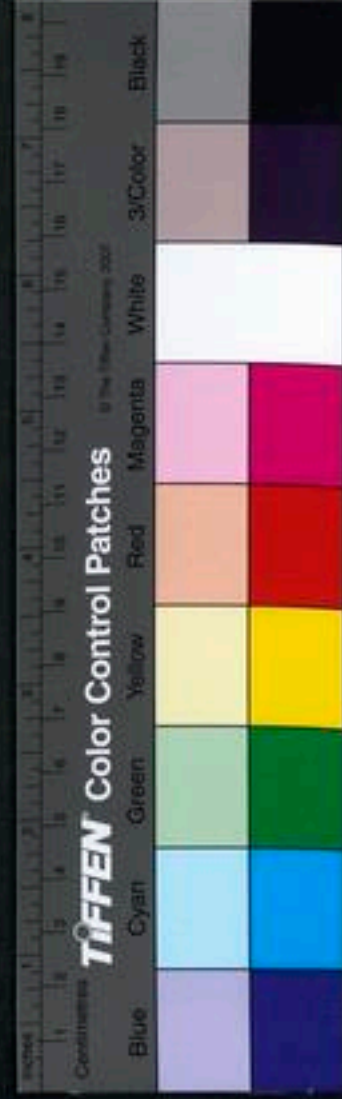

門闕凶而爲闕寺兌爲口舌因而爲巫有不言而互見者乾爲君以見坤之爲臣乾爲圓以見坤之爲方吝者陰之翕也以見陽之闕均者地之平也以見天之高爲文者物生於地雜而可見也知其始于天者不可見矣爲柄者有形之可執也乾之氣不可執矣離爲乾卦見坎之爲濕坎爲血卦以見離之爲氣巽爲臭以見震之爲聲巽離兌三女震爲長子而坎艮不言者尊嫡也於陽之長者尊之也兌少女爲妾而巽離不言者少女從姊爲娣於陰之少者卑之也乾爲馬震坎得乾之陽皆言馬而艮不言者艮止也止之性非馬也他可以觸類而通矣

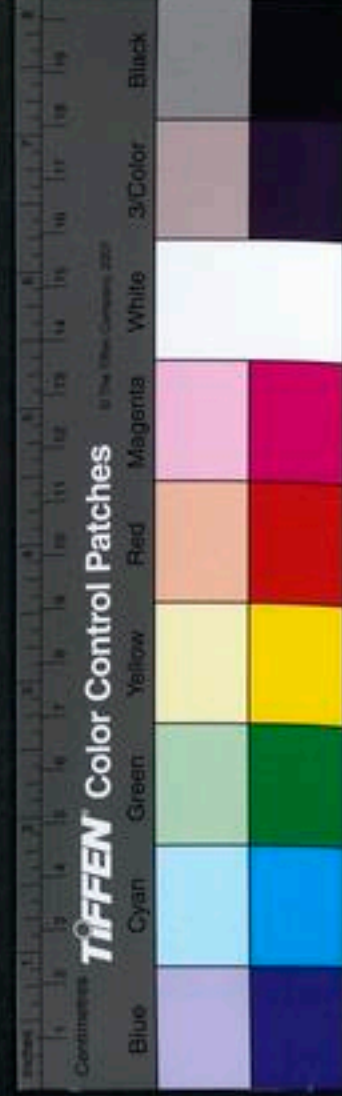

易取象於物

朱子曰易之有象其取之有所從其推之有所用非苟爲
寓言也然兩漢諸儒必欲究其所從則既滯泥而不通王
弼以來直欲推其所用則又踈畧而無據二者皆失之一
偏而不能闕其所疑之過也且以一端論之乾之爲馬坤
之爲牛說卦有明文矣馬之爲健牛之爲順在物有常理
矣至於案文責卦若屯之有馬而無乾離之有牛而無坤
乾之六龍則或疑於震坤之牝馬則當反爲乾是皆有不
可曉者是以漢儒求之說卦而不得則遂相與創爲互體

卦變五行納甲飛伏之法參互以求之幸而偶合其說鑿
矣然其不可通者終不可通其可通者又皆附會穿鑿而
非有自然之勢惟其一二之適然而無待於巧說者爲若
可信然上無所關於義理之本原下無資於人事之訓戒
則又何必苦心極力以求於此而欲必得之哉故王弼曰
義苟應健何必乾乃爲馬爻苟合順何必坤乃爲牛而程
子亦曰理無形也故假象以顯義此其所以破先儒膠固
支離之失而開後學玩辭玩古之方則至矣然觀其意又
似直以易之取象無復有所自來但如詩之比興孟子之
譬喻而已如此則是說卦之作爲無所與於易而近取諸
物者亦剩語矣故疑其說亦若有未盡者因切論之以爲
易之取象固必有所自來而其爲說必已具於大卜之官
顧今不可復考則姑闕之而直據辭中之象以求象中之
意使足以爲訓戒而决吉凶如王氏程子與吾本義之云
者其亦可矣固不必深求其象之所自來然亦不可直謂
假設而遽欲忘之也

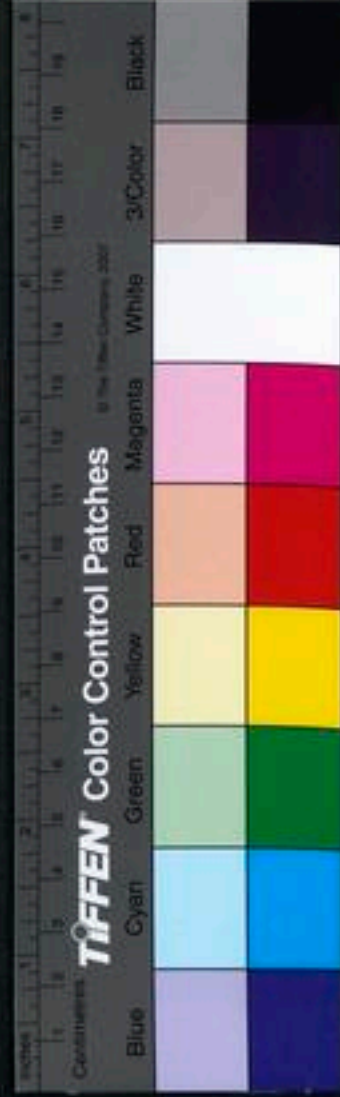

坤兌不言方

楊繪曰以方隅而位八卦者說卦之文也乾曰西北之卦也坎曰北方之卦也艮曰東北之卦也震曰東方也巽曰東南也離曰南方之卦也唯兌與坤不言其方噫聖人之旨微哉夫陽者君子之道也陰者小人之道也陽主乎生者也陰主乎死者也陽生於子而云帝出乎震何也帝者造化之真宰不可得而名之者也雖未可得而名之而生萬物之功顯於春故強而名之曰帝出乎震及釋其義則曰萬物出乎震而已矣齊乎巽言萬物之繫齊也離也者

明也萬物皆相見也聖人南面而聽天下蓋取諸此也柰
何離明方盛而殺物之陰已生其一耶小人之道長於此
矣作易者戒於坤之初六曰履霜堅冰至文言曰臣弑其
君子弑其父非一朝一夕之故由辨之不早辯也陰之所
以能消乎陽者由不防之於微而制之於著也小人之所
以能勝乎君子者由不虞之以漸而制之於壯也坤者二
陰三陰之位也兌者四陰之位也陰氣之微而漸著故聖
人特於坤兌不言其方所以戒陰於無形也如臨卦之彖
曰剛浸而長至于遯之彖曰浸而長也而不言柔者其義
同也至于五陰六陰乾之位也辯之不早凝威乃動故上
六曰龍戰于野文言曰謂其嫌於無陽也故稱龍焉說卦
曰戰乎乾又曰言陰陽相薄也意不防於微而至於著不
虞於漸而至於壯凡如此者聖人之首微哉乾能薄陰而
後一陽生於坎故謂之勞乎坎也艮位于丑寅之間得非
萬物之終始乎

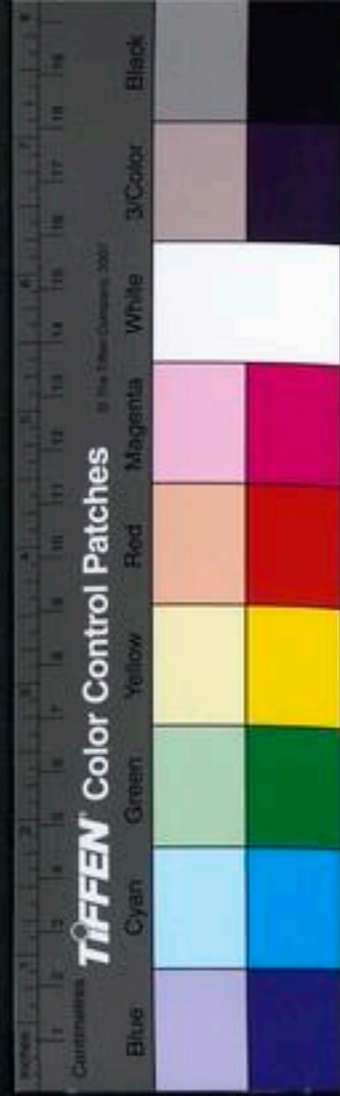

萬物之始也乎

好一則主氣然始謂之七者以象於手其指之開合
與於此而主於此其指之開合與於此而主於此
曰開平氣文曰黃銀則指之開合與於此而主於此
六曰開平氣文曰黃銀則指之開合與於此而主於此
曰開平氣文曰黃銀則指之開合與於此而主於此

揲著

熊明來曰大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象
兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五
歲再閏故再扚而後掛此蓋舉一變以見十八變之例揲
者以五十著虛一不用象太極四十九著兩手平分象兩
儀置右手所分一半就取其一著掛于左手小指間所謂
象三手以所分四揲之所謂象四時先揲左手所分求其
奇餘者扚於左手無名指間所謂歸奇於扚以象閏次揲
右手所分取其奇餘者扚於左手中指間所謂象五歲再

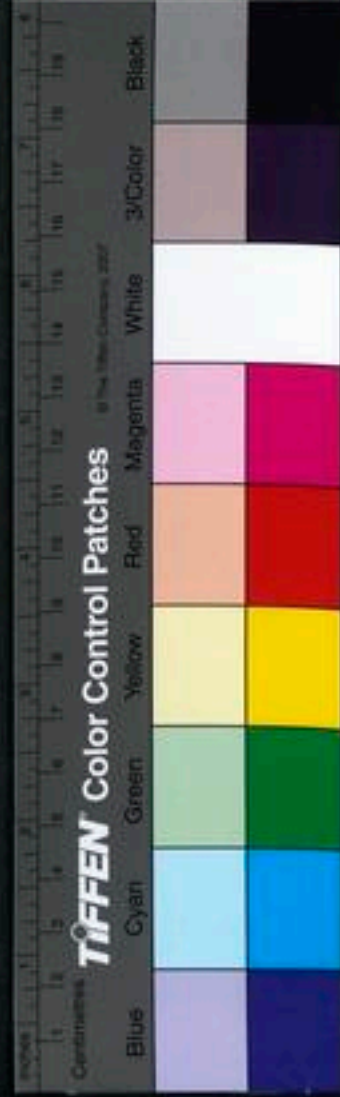
閏初揲之扞通計三指不五則九以一卦言之此十八變
中之一變以一變言之此三揲中之第一揲也又置第一
揲所得之筭再以餘著如前法掛扞而揲之第二第三揲
之扞通計三指不四則八八九爲多四五爲少三少爲老
陽三多爲老陰兩多一少爲少陽兩少一多爲少陰蓋大
衍全數五十即河圖中宮以五乘十之數河圖四面太陽
居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七大陰居
四而連六此陰陽老少之策所由分也河圖之數十布揲
之奇餘則有一有二有三有四所得之策數則有六有七

有八有九獨不及五與十者大衍之數五十也布揲之時
見左手所餘多少即知右手之數第一揲左手餘數或一
或二或三則并掛一與右手所餘者成五若左手餘四則
并掛一與右手所餘者成九第三揲收取第一揲之餘著
或四十四著或四十著再分爲二掛扞如前法左手餘數
或一或二則并掛一與右手所餘者成四若左手餘數或
三或四則并掛一與右手所餘者成八第三揲又取第二
揲餘著或四十著或三十六著或三十二著再分二掛扞
亦如前法左手餘數得一與二即成四得三與四即成八

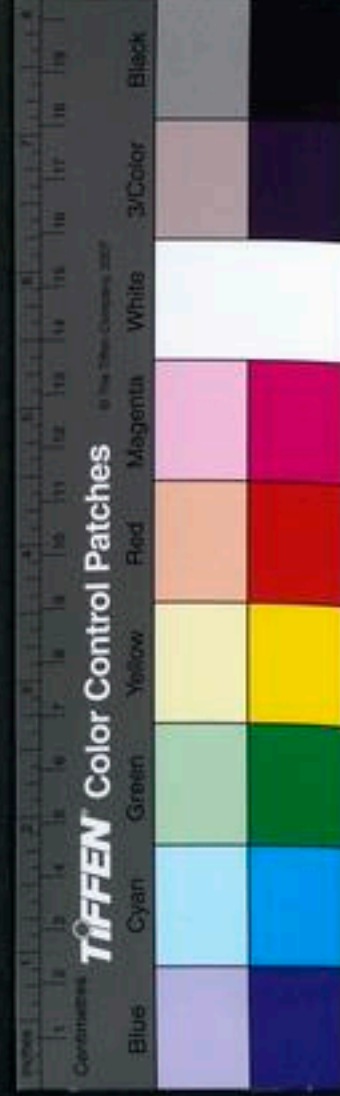
此不待終筭而知所以潛虛揲左虛右揲右虛左然潛虛分陰陽客主只揲一半而大衍之揲必須左右手皆揲以見全體也所謂揲著者非是看掛劫過數目正是看餘下數目掛劫過一十三著名爲三少餘下三十六著以四筭之爲四九老陽得九數何也四象中太陽居一而九者一之餘數掛劫過二十五著名爲三多餘下二十四著以四筭之爲四六老陰得六數何也四象中太陰居四而六者四之餘數掛劫過二十一著名爲兩多一少餘下二十八著以四筭之爲四七少陽得七數何也四象中少陽居三而

七者三之餘數掛劫過一十七著名爲兩少一多餘下三十二著以四筭之爲四八少陰得八數何也四象中少陰居二而八者二之餘數三變既定而一畫成十有八變而一卦成三變之間爲老陽十二爲老陰四爲少陽二十爲少陰二十八世儒不通再劫後掛之義或謂第二第三揲不必掛一不知第一揲若非掛一已無從得九第二第三揲若不揲一則老陽少陰各該二十七路少陽九路老陰僅一路矣再劫後掛者言初揲雖已再劫而後揲亦須掛一也至如六爻占法求之左氏國語自有成說六爻皆不

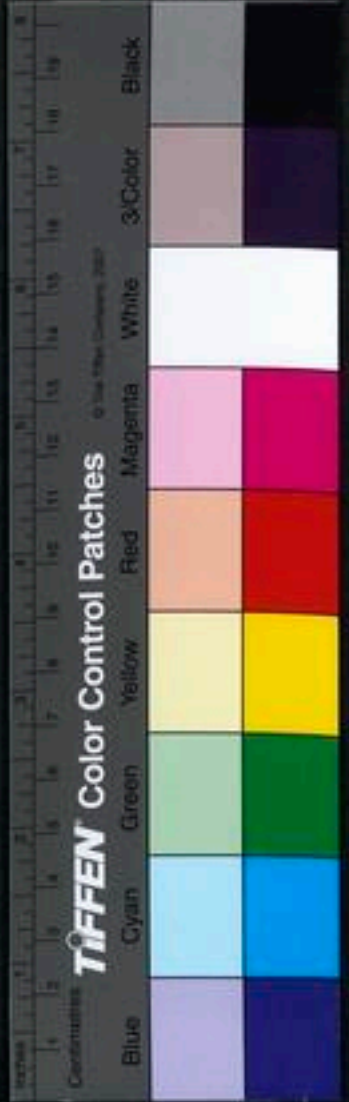
變則以本卦彖辭爲占而以內卦爲貞外卦爲悔如孔成子筮立衛元遇屯曰利建侯秦伯伐晉卜徒父筮之遇蠱曰其貞風其悔山凡卦六爻全不變者用此例一爻變則專用所變爻爲占如畢萬筮仕遇屯之比只看初九一爻蔡墨論乾之同人只看九二一爻晉侯納王遇大有之睽只看九三一爻周史箴陳敬仲遇觀之否只看六四一爻南蒯之筮遇坤之比只看六五一爻晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽只看上九一爻凡卦一爻變者用此例三爻變者以本卦爲貞支卦爲悔如國語重耳筮尚得晉國遇貞

屯悔豫皆八蓋初與四五爻變也初與五皆老陽用九變四爻老陰用六變二三與上爻不變在屯豫卦皆爲少爻故曰皆八朱文公所謂變及三爻占兩卦體是也五爻皆變則專以不變爻爲占如穆姜筮遇艮之八史曰是謂艮之隨杜元凱以爲連山首艮之易非也按艮卦變隨惟第二爻不動三與上爻皆老陽用九變初爻四五爻皆老陰用六變惟第二爻少陰不變故所占只在艮之八朱文公所謂四二五一二分一專是也若六爻皆變則以乾坤二用爲例如蔡墨對魏獻子所謂乾之坤卽六爻全變之例

此占法之大畧或問左傳國語所載左傳於穆姜之筮說曰艮之八國語晉重耳之筮亦曰屯之八又曰貞屯悔蒙皆八七八皆不變爻何以罕言七而專言八曰七七著數也八八卦數也三卦之餘得少陰爻最易惟其揲者多得八故經傳亦多舉八以紀占也二篇之策萬有一千五百二十中分之得五千七百六十老陽爻六千九百一十二饒一千一百五十二策老陰爻四千六百有八之一千一百五十二策故大衍初揲一於三卦三著少揲四者多少者凡三多者凡一已是饒陽為陰故老陽十二路少

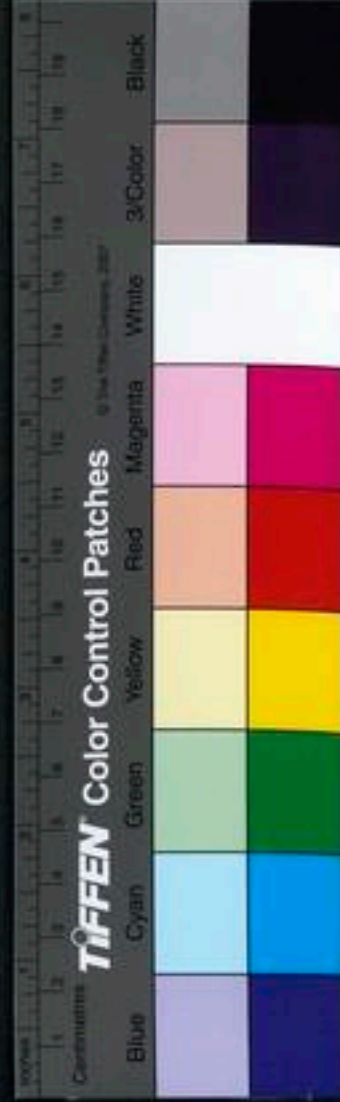
二十路少陰二十八路而老陰只四路若揲法少差則其過愈艱然老陰之路雖最少而卦中未嘗無爻爻以揲著之法周密如此古人猶有筮短龜長之嘆况今俗下占卦以錢代著所謂重爻单拆之畫老陰老陽以三純而變少陽二陰中取一陽少陰二陽中取一陰欲一擲而了十八變之事不過約揲法而用之至於世應之法八純以上爻自初至五各從其世惟上爻獨不變反取第四爻變之名為遊魂又舉內卦三爻同為一變名為歸魂亦以先天卦位天地雷風水火山澤參錯為六十四卦竊取夫參伍錯

絲之義然上爻不變虛而不備以錢寓筮老少均取茲見其短矣古之爲筮者猶曰不如龜之長今學者鮮有操不見操著中作用處僅賴俗占以詔凡愚故集先儒緒言作操著說

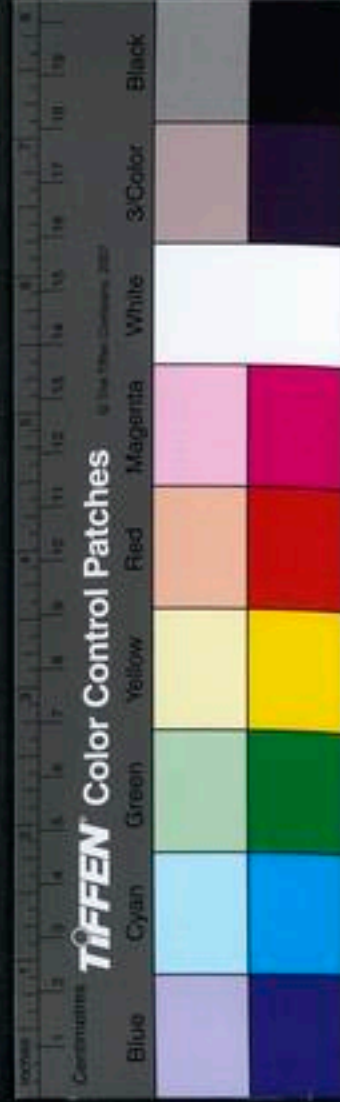
卜筮說

自易作而卜筮者宗焉周禮有筮人大卜掌三易之法洪範亦有稽疑春秋列國諸侯大夫皆用筮占其辭班班可睹矣漢文帝自代邸入承大統命卜之占曰大橫庚庚余爲天王夏啓以光太史公曰代王之入任於卜者良有以也迺後世行之有驗有不驗何也古人宗其道於聖人後人委其事於日者古人心與易契故隨叩輒應後人心與易違而乞靈一擲去之懸矣夫縈靜精微易教也潔靜者無極也精微者太極也神理無乎不在而朕兆時顯于策

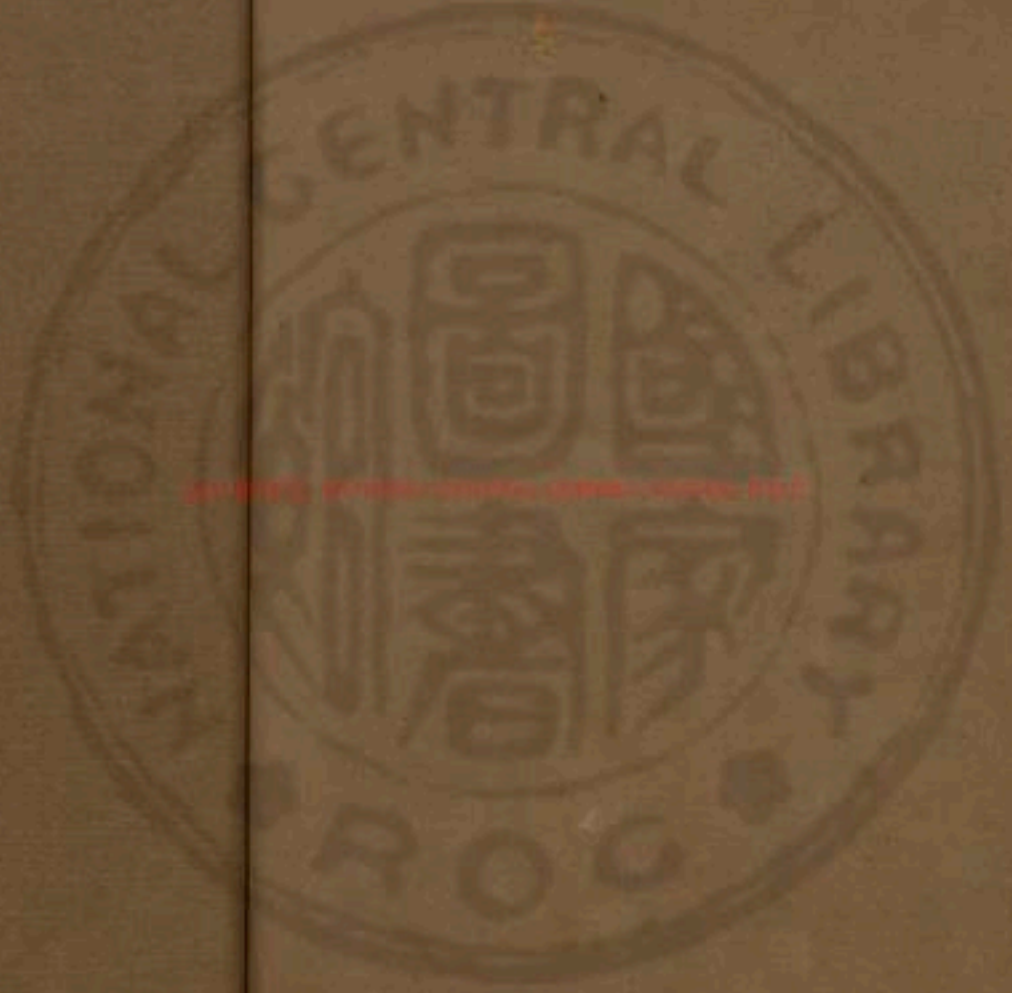
數墨食故卜者必法天地象四時順於仁義分策定卦旋式正恭然後言天地之利害事之成敗昔先王之定國家必先龜筮日月而後乃敢代正時日乃後入家產子必先占吉凶後乃有之卜筮者掃除設坐正其冠帶然後乃言事此有禮也言而鬼神或以饗忠臣以事其君孝子以養其親慈父以畜其子病或以愈死或以生患或以免事或以成嫁子娶婦或以養生此有德者也今人不能齋心褻志飭躬勵行顛倒利欲無所顧忌至社丘則歛榘過之言動擬議舉不合易露著而得繇辭則敬而藏之甚至兆或不祥則以爲不足憑也而恣轉其卜人者又多言誇嚴以得人情虛高人祿命以說人志擅言禍災以傷人心矯言鬼神以盡人財厚求拜謝以秘於己爲世賤簡神其吐之矣直其不我告猶也昔者舜禪禹禹曰枚卜功臣惟吉之從帝曰禹官占惟先蔽志昆命之元龜朕志先定詢謀僉同鬼神其依龜筮協從卜不習吉文王出獵本曰所獲非龍非虵非虎非雉霸王之師果遇太公於滑陽泰誓曰朕夢協朕卜襲于休祥戎商必克大誥曰寧王遺我大寶龜紹天明卽命曰我有大艱于西土西土人亦不靜越茲

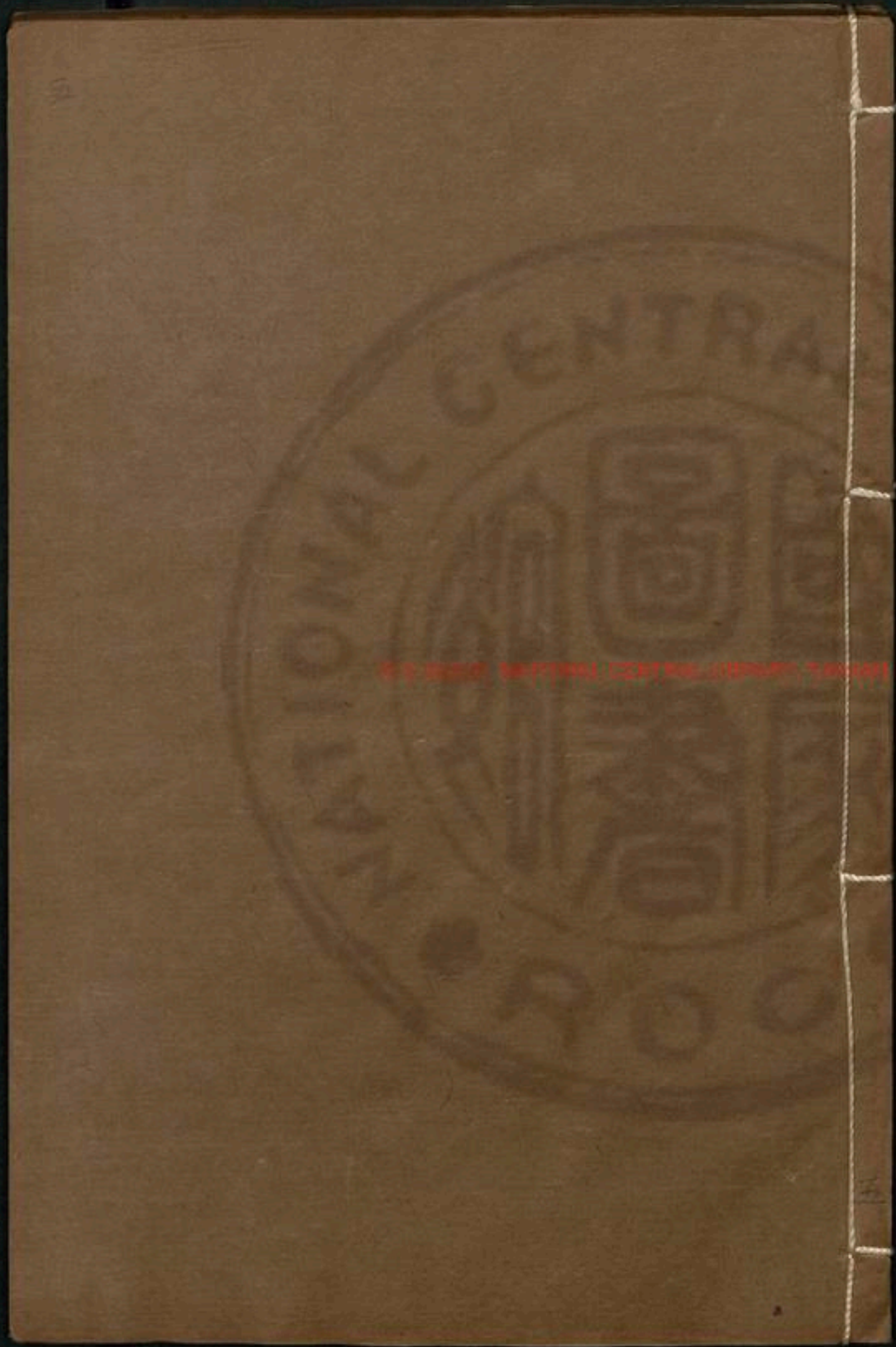
龜紹天明卽命曰我有大艱于西土西土人亦不靜越茲

蠢之數聖人者是皆心涵太極默契明神故靈睨之應提
於桴鼓苟非其人則穆姜得比之隨卦非不吉也而元亨
利貞穆姜不足以當之故自知其必死于辱南蒯得坤之
比爻非不善也而黃裳元吉南蒯不足以當之故君子知
其不免於咎善乎橫渠之言曰易爲君子謀不爲小人謀
斯言盡之矣余因先儒論卦筮祥於陰陽吉凶故欲其友
之人事也而以臆說終之

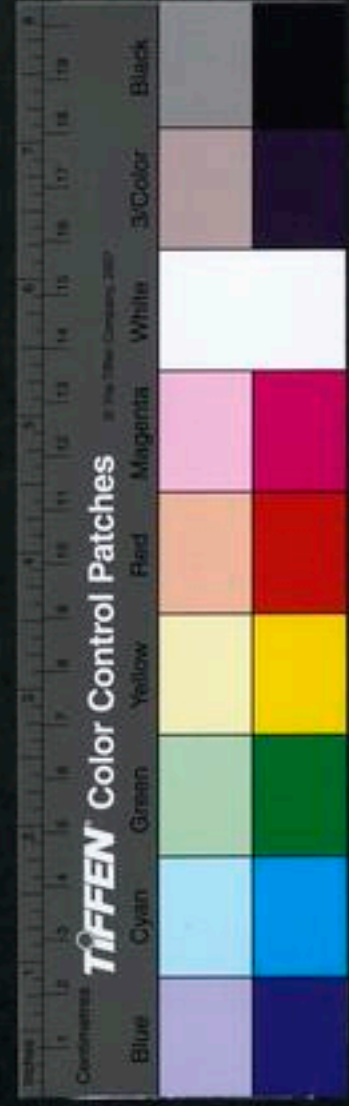
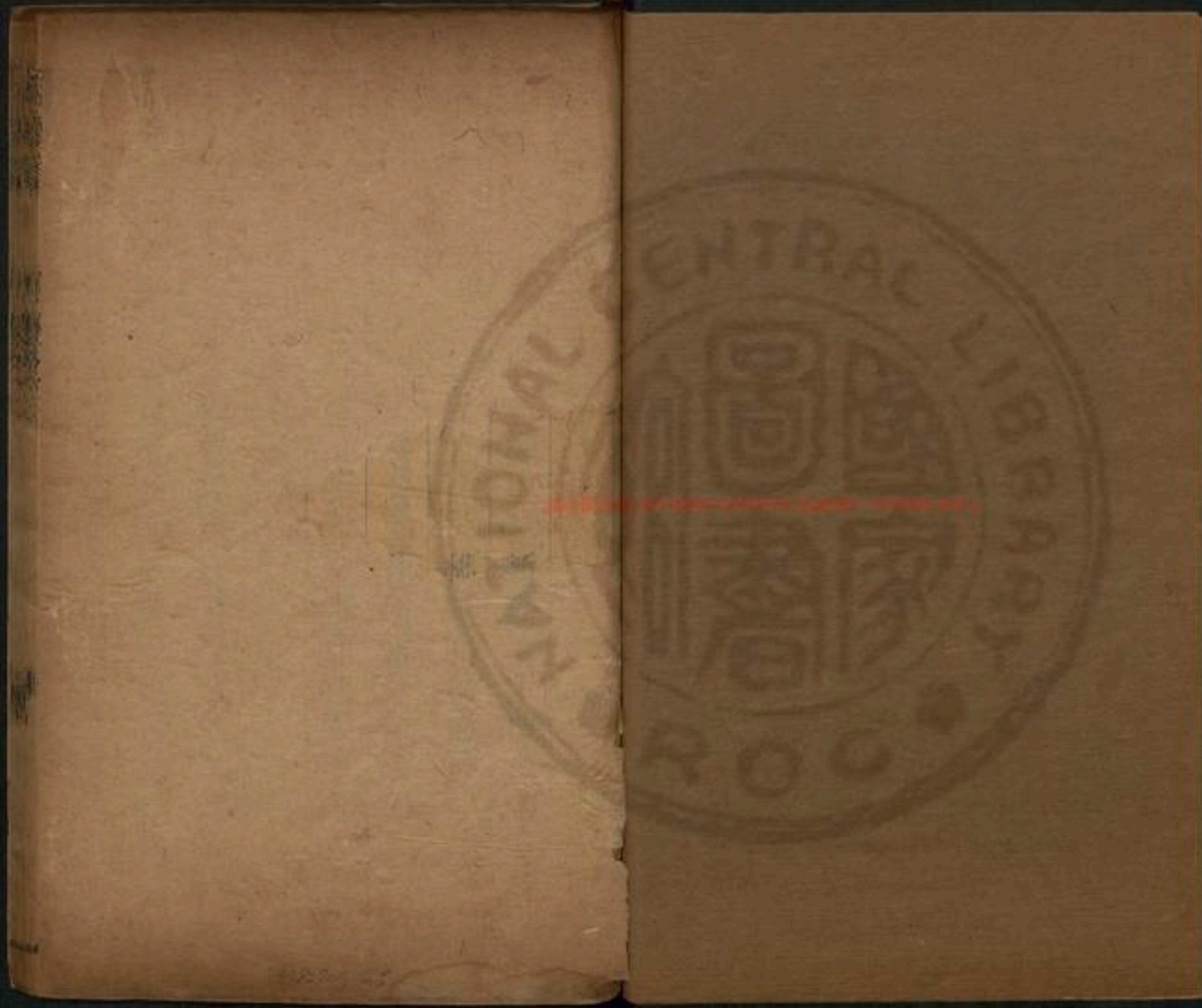

140

十三經釋篇卷之二

新會梁斗輝忠璇父著

檇李郭紹儀汾仲父

井研雷起龍于田父

麻城劉孔源事可父全較

書總論

孔子序書斷自唐虞標典謨爲經首以欽明文思安安允
恭克讓爲德元以安止幾康爲心要以危微精一爲學的
以欽天若采府脩事和知人安民爲治統二帝之道炳如

日星爲世儀矩而極四代之故以著變敬明若淑者昌從
逆逸豫者亡若夏后氏之祗台告功殷王之丕顯造邦周
王之集命武城他諸元聖碩哲之謨訓範告具在敘唐虞
之道宏以興敘夏商直以簡敘周致嚴又間有微辭所謂
芟夷繁亂剪裁浮辭舉弘綱撮要刪明治亂之統者也傷
周轍之既東而深有望於魯故錄費誓嘆王風之不競而
懼其入于秦故錄秦誓意念深矣自篇中皆以恢闔至道
示人主以軌範帝王之制坦然明白可行七十子之徒能
道其意孔子之孫伋年十四與宋大夫樂朔言書朔曰尚

書虞夏四篇善也下此以迄于秦費效堯舜之言耳殊不
如也子思答曰事變有極正自當耳假令堯舜周公更時
易處其書同矣朔曰凡書之作欲以喻民也簡易爲上而
乃作難知之辭不亦繁乎子思曰書之意兼復深奧訓詁
成義所以爲典雅也昔魯委巷亦有似君之言者伋謂之
曰道爲知者傳苟非其人道不貴矣今君何似之甚也朔不
悅而退曰孺子辱我遂囚子思凌夷戰國延及秦灰孔惠
與秦博士伏勝各藏其書於壁漢定天下伏生求其書亡
數十篇獨二十九篇存孝惠除挾書律文帝求能爲尚書

者天下無有時伏生年九十餘旄矣召不能行於是命掌故晁錯往從之受書乃使其女子口授錯後歐陽生大小

夏侯實傳伏生書

歐陽生名伯和千乘人受伏生尚書後又有歐陽縱事更始爲原武令世祖時

入爲司徒歐陽氏八世爲博士東平夏侯勝及兄子建初夏侯都慰事伏生受尚書傳夏侯始昌始昌傳勝是爲大夏侯勝傳建爲小夏侯歐陽之直也自孝武夏之立也自孝宣武帝

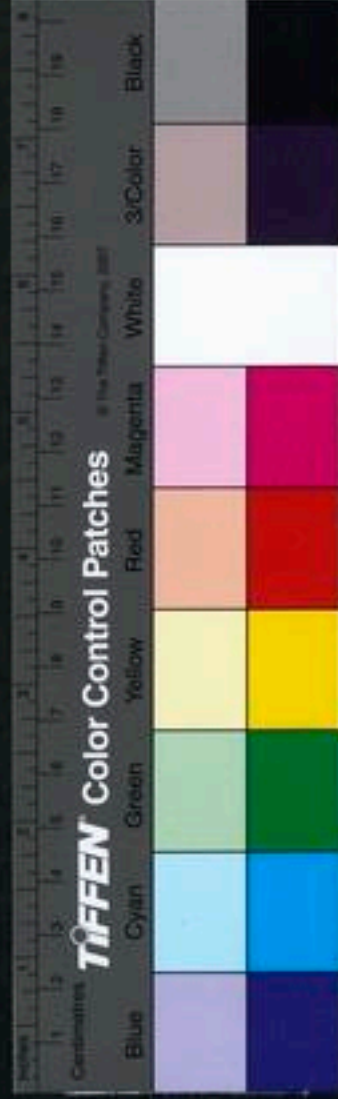
時御史倪寬見帝語經學帝說之曰吾始以尚書爲樸學弗好也及聞寬說說可觀乃從問尚書一篇時漢興已七八十年離於全經固已遠矣至魯恭王壞孔子宅欲以爲宮而得孔氏先世所藏書於屋壁有逸禮逸書及論語孝

經春秋左氏皆古文舊書多者二十餘通皆蝌蚪文字王又升孔子堂聞金石絲竹之音乃不敢壞宅悉以書還孔氏蝌蚪書廢已久時人無能知者諫議大夫孔安國以所聞伏生書考論文義定其可知者爲隸古定更以竹簡寫之增多伏生二十五篇伏生又以舜典合於堯典益稷合於臯陶謨盛庚三篇合爲一康王之誥合於顧命復出此篇并序凡五十九篇爲四十六卷其餘錯亂糜滅弗復可知悉上送官藏之書府以待能者承詔爲五十九篇作傳於是遂研精覃思博考經籍採摭群言以立訓傳約文申

義敷暢厥旨庶幾有補於將來書序序所以爲作者之意昭然義見宜相附近故引之各冠其篇首定五十八篇既畢會國有巫蠱事經籍道息用不復以聞後安國以古文授都尉朝第第相承以及塗惲桑欽至東都建武初茂陵杜林於西州得漆書古文尚書一卷愛寶之雖遭艱困常抱以自隨及東歸出示東海衛宏鄭興等太息曰林流離兵亂常恐斯經將遂滅絕何意復傳是道竟不墜於地也古文雖不合時務然願諸生無悔所學於是賈逵作訓馬融作傳鄭玄作註解達父徽實受書塗惲達傳父業雖曰

遠有源流然安國書不列學官自漢迄西晉惟祖歐陽氏安國訓解晚出即當時大儒楊雄杜預之徒皆不及見劉向以魯共王書校伏生本酒誥亡簡一召誥亡簡二字之不同者尤多杜征南以前所註經傳有援大禹謨五子之歌胤征諸篇皆曰逸書其援泰誓則云今泰誓無此文蓋伏生書亡泰誓泰誓後出武帝末民有獻者或云宣帝時河內女子得之所載白魚火鳥之祥實僞書也然則謂馬鄭所解非真古文誠有據矣及皇甫謐始得古文尚書於外弟梁柳作帝王世紀徃徃載之蓋自太保鄭冲授蘇愉

愉授梁柳柳授臧曹曹授梅願願爲豫章內史奏上其書時已亡舜典一篇至齊明帝時有姚方興者得於大航頭獻之隋初始流河朔其爲正義者蔡天寶巢衛費魁顧彪劉焯劉炫等而二劉最爲詳雅然焯乃熾綜經文穿鑿孔穴詭其新見異彼前儒非險而更爲險無義而更生義鼓怒浪於平流震驚聽於靜樹使教者煩而多惑學者勞而少功炫嫌焯之煩雜就而刪焉雖復微稍省要又好改張前義義更太畧辭又過華雖爲文筆之善乃非開獎之端義既無義文又非文欲使學者若爲領袖此炫亦未爲得

也唐正義作于孔穎達輩宗孔氏古文銓敘詳審有功經術焉宋之註朱子所取者四家然王安石傷于鑿蘇軾傷于畧呂祖謙傷于巧林之奇傷于煩乃以屬九峰蔡氏明二帝三王之統於一心欲使後世人主因心體道緣道致治千百年大經大法盡發其蘊與我

太祖高皇帝洪範有註

洪武二十年御註尚書洪範成命贊善劉三吾序其後

書傳

有選

洪武二十三年命禮部試侍郎張智翰林劉三吾同徵至者儒館安鏗宰等簡纂書傳凡蔡氏傳得者存

之失者正之又集諸家之說足其未備書成賜名書傳會選命禮部刊行論七政則主右旋論

洪範則責君身蓋曰蔡傳謂日月隨天而左旋今仰觀乾

象甚爲不然當依朱氏詩傳十月之交註文爲是又如洪
範內惟天陰騭下民相協厥居俱以天言不知陰騭下民
乃天之事相協厥居乃人君之事天之陰騭下民者何風
雨霜露均調四時五穀結實立烝民之命此天之陰騭也
君之相協厥居者何敷五教以教民明五刑而弼教使強
不得凌弱衆不得暴寡而各安其居也若如蔡氏之說則
相協厥居事皆付之於天而君但安安自若奉天勤民之
政畧不相與又豈天祐下民作之君師之意哉大哉王
迥出千古矣

英宗朝輔臣李賢論 東宮講學當先尚書 上曰書經

有難讀者賢對曰如二典三謨太甲伊訓諸篇明白易曉
可先講讀今

上臨御初年常揭書經序於座右

睿覽一宗尚書蓋取其道政事非徒供佔俾也其所以登
三咸五有光孔壁之藏也豈偶然耶

文字况孔書東晉方出前此諸儒皆未之見可疑之甚又
孟子載湯誥造攻自牧宮不言鳴條春秋傳述五子之歌
衍率彼天常一句證康誥父子兄弟罪不相及今經皆無
有荀卿引仲虺曰諸侯能自得師者王得友者霸引康誥
曰文王敬忌一人以懌禮記以申勸寧王之德爲由觀寧
王以庶言同則亡懌字其乖牾有如此者安可必書無缺
文乎安可謂所引者之皆謬乎 國朝崔銑則以今文委
情鉅典後人不能摹也古文諄誨復戒後可做依爲之故
孔子刪書百篇今存者伏生五十一篇傳信可也晉人晚

出之書傳疑可也要之古今文尚厚與鉅各自有真善學

者當深思而自得之矣

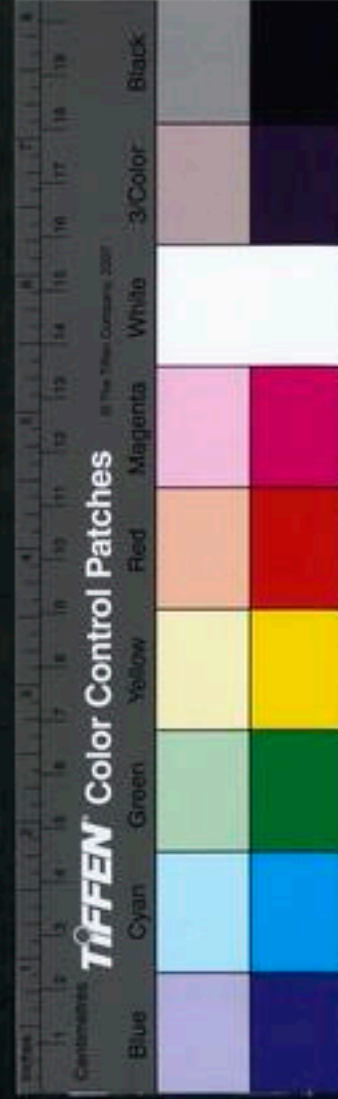
按歐陽公日本刀歌云傳聞其國居大海土壤沃饒風俗好前朝貢

獻屢往來士人往往工詞藻徐福行時書未焚逸書百篇今尚存今嚴不得通中國舉世無人識古文先王大典藏夷貊蒼波浩蕩無通津令人感激生流涕鏞瀝短刀何足云詳此詩似謂徐福以諸生帶經典入海其書乃始流傳於彼也然則秦人一爐之烈使中國傳人誦之書皆放逸而徐福區區抱綸簡以往能使先王大典獨存夷貊可嘆也亦可疑也而今世經書往往有外國本云

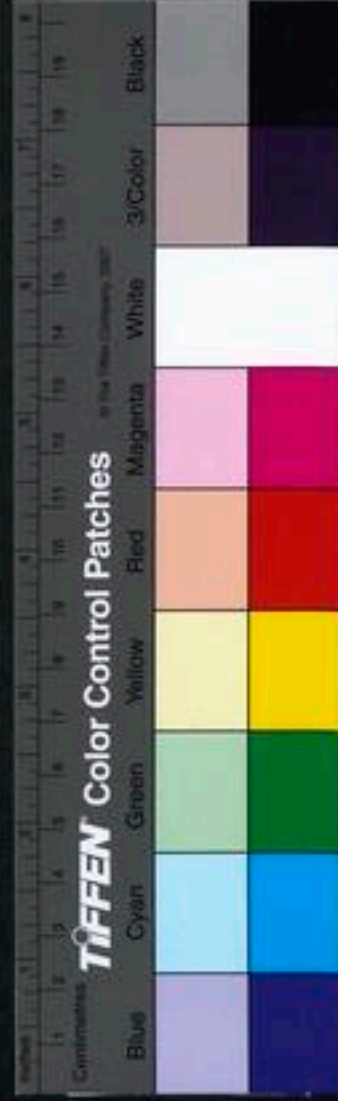
中星

聖人考中星以正作訛成易之事析因夷隩之宜所爲欽
天授時者何兢兢也蓋天有定星星無定位歷稽往牒以
明堯典周天三百六十五度四分度之一其形如彈丸其覆
地如覆盂其旋迭如轉轂半在地上半包地下北極居其
中二十八宿環列於四方半隱半見中星無刻無之特白
晝不見他時無準惟候於節氣初昏之時南方正午之位
堯典考中星之法歷一月而中星移次歷三月而中星移
方春分星鳥南星昴西星虛北星火東春而夏則鳥轉而

西火轉而南虛轉而東昴轉而北夏而秋則火轉而西虛
轉而南昴轉而東鳥轉而北秋而冬則虛轉而西昴轉而
南鳥轉而東火轉而北來歲仲春則鳥又轉而南矣循環
不窮所謂中星移方者如此堯典中星惟虛昴以二十八
宿言星鳥取四象星火取十二次朱子謂星當昏中則以
星言星不當昏中而適當其次者則以次言次不當中而
適界於兩次之間者則以象言是也張氏本於孔注互見
之說謂南言星鳥則知東爲蒼龍西爲白虎北爲玄武東
言大火則知南爲鶉火西爲大梁北爲玄枵西言虛北言

昴則知南爲星東爲房試求之經參之考亭所論豈特以
互見爲文哉惟仲春而星鳥適見於昏中故言其象仲夏
而星火適見於昏中故言其次俱不可以宿言秋中星則
玄武七宿之虛冬中星則白虎七宿之昴故於此特舉一
宿焉蓋四方躔度之星自角亢氐房心箕尾至於井鬼柳
星張翼軫凡二十有八以日月所會言之則訾觜降婁大
梁實沈鶉火鶉尾壽星大火析木星紀玄枵凡十有二以
物象言之則青龍玄武白虎朱雀凡四作典者於四仲之
月隨其昏之所見以爲占分至定則十二月之中氣無不

定而聖人術不違天政不違時可見於此矣乃月令中星則又與堯典異堯典惟舉四仲初昏之中星月令則備舉十二月堯典中星舉四象十二次月令專舉二十八宿且患井斗度濶而別舉弧建以弧近井建近斗堯典惟求之初昏月令并求之旦月令四仲月中星春昏弧中夏昏亢中秋昏牽牛中冬昏壁中有異於堯典先儒以爲舉月本也考之漢志引月令章句謂中星當中而不中或不當中而中進在節初自然契合且證之三統曆後晉志冬至中星皆在奎度宋元嘉曆方退至壁八度爾豈有呂令時仲

冬已昏壁中而漢晉乃反在奎之理則知呂令惟舉月本

也鄭樵又云中星之說有二有正于午者謂之中位有中

於未者謂之中星宿之見伏堯典四仲迭建之星則以午爲中

月令昏旦之星則以未爲中以午爲中者謂人君南面而

聽天下考中星以正四時故以午爲中若夫論星辰之出

沒則又不然天傾西北地不滿東南天勢東南高而西北

下凡星辰之運始則見於辰終則伏於戌正於午中於未

焉故以未爲中且以火星論之惟其以午爲正故堯典言

日永星火以正仲夏五惟其以未爲中故月令言季夏六

昏火中惟其至申而流故詩曰七月流火惟其以辰而見以戌而伏故傳曰火見于辰火伏而蟄者畢不特火星爲然諸星亦然如詩曰定之方中亦以十月取中於未也大抵巳午未皆南方則以午爲中辰巳午未申酉戌爲火見伏之始終則以未爲中兩言盡之矣堯典則舉四時之正月令則舉十二時之中此其所以不同也唐孔氏則謂月令或舉月初或舉月末長樂陳氏則謂月令或舉朔氣或舉中氣諸說不同是又不宜專指月本者抑嘗合呂令而遍觀之有各舉其一宿如孟春月建寅日躔亥自有以次

中如孟夏月巳日申有畢觜參井而但言畢亦謂初有隨

中氣淺深而中如季夏月未日午有柳星張而但言柳星

亦有婁胃隨中有氏房心中言大大則氏房在焉且奎中

氣淺深而中有不以中氣初過言而究其末躔如孟秋

已先有翼而言軫此不以中氣有舉中以見首末舉小以

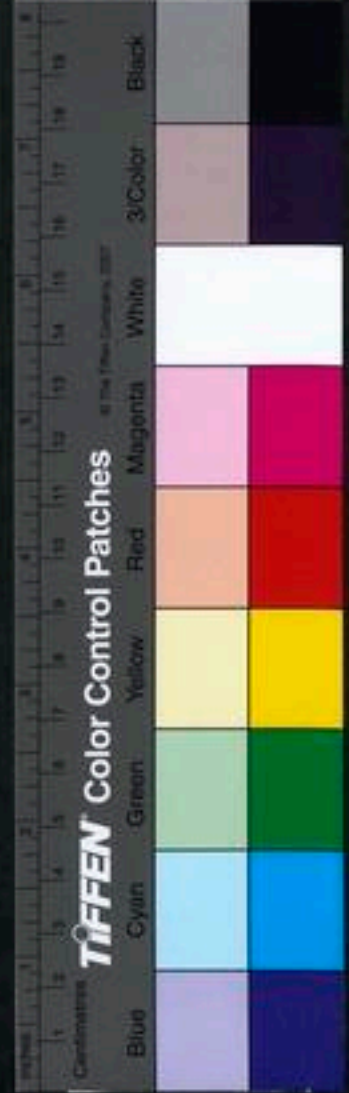
初過言而究其在巳之末躔仲秋月酉日在辰當躔軫未度以及角亢而專言角

見大舉中以見首末昏且牛參中不言參而言觜三星附

參中舉小以見大也季秋月戌日卯有記初入之度孟

有氏房心而但言房亦猶仲秋言角有以次及之而不言可知仲冬月

月亥日寅有尾箕而但有以次及之而不言可知子日丑

一月專在是星則固矣其言星而證之天必有不合之處
又曰太陽以逐月中氣後移一辰自有定法如昏旦中星
只當以月建對衝昏旦互求之孟春昏中之星即孟秋旦
中之星孟夏旦中之星即孟冬昏中之星不可拘一月一

星孟春昏參中孟秋旦畢中則以次皆參中可知故曰孟春昏中之星即孟秋旦中之星孟夏旦女中孟冬昏危

中亦接上女虛故曰孟夏旦中之星即孟冬昏中之星皆以月建對衝互求之傳曰火中寒暑乃

退六月初昏心星中而暑退十二月平旦心星中而寒退

此即求昏旦中星之捷法也六月昏房心中十二月旦中皆大火也然孔

氏又謂七星畢見不以爲中星王肅覺其非遂謂宅嵎夷

孟月也日中日永宵中仲月也鳥火虛昴季月也此說並

與天象偶合然分孟仲季非書之意不知曆象有歲差之

法專以月令所在之宿求之所以不合蓋天道於零分而

有餘歲日於零分而不足天道常平運而舒日道常內轉

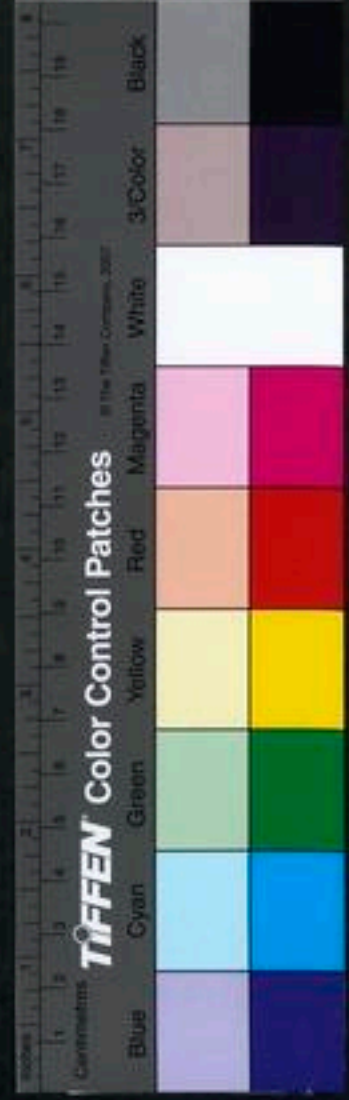
而縮天漸差而西歲漸差而東此歲差之由古曆簡易未

有差法但隨時占候修改以與天合自漢鄧平改曆洛下

閎謂百年後當差一度漢末劉焯乾象曆曆有歲餘之法

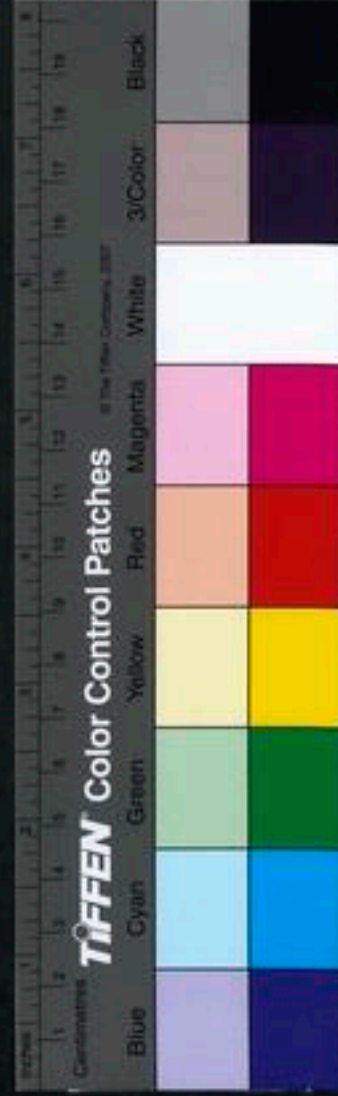
晉虞喜始以五十年差一度然失之過何承天倍之約以

百年退一度又反不及至隋劉焯取二家中數以七十五

年爲近之然亦未爲精密也或曰宋祖冲之於周歲之末
創設差分每四十六年退一度梁虞翻謂冲之所差太多
因以一百八十六年移一度隋張胄玄以此二術年限懸
隔遂折中兩家以八十三年却行一度則合堯時日未星
火次符漢曆起牽牛初前後皆精密唐李淳風不主差法
一行力辨其非謂自周迄春秋季日已差八度漢四百年
日亦差五度今以呂令遡之堯典幾二千年以八十三年
中數律之不知其幾差矣則仲冬日自虛宿而退至斗中
星自昴宿而退至壁理之固然無足怪者故一行云日在

虛一則星火星昴皆以仲月昏中而沈存中亦云堯典日
短星昴今乃日短星東壁以此知歲差之法乃曆家之所
通知三山林氏朱子蔡氏皆引之以解經惜漢唐二孔見
未及此至今昏刻亦自不同古日長至六十刻短至四
十刻後乃謂日未出二刻半而明日既入二刻半而昏一
刻之間中星常過三度半強而昏明之刻乃爭五度使分
至之曰或天氣有陰晴晦則星之出沒必有遲速難準
迺欲拘拘以辨千古中星同異難矣哉嗟夫自堯典授時
而後造曆者無慮數十家漢推太初鄧平所造唐則莫如一行

大衍曆其法本於天地之二中其數始於分至之中氣以卦氣定七十二候以中星正二十四氣章部紀元莫非易義然其候中星之法必於夜半以求日衝猶懼水有清濁壺有增減漏有積塵前後相差或至三度則中星可易測哉我朝以洪武十七年甲子爲曆元適符堯二十一年甲子貞元會合千古一再見然欽天監博士元統言曆雖以大統爲名而積分猶授時之法授時曆元郭守敬所造以至元辛巳爲曆元至洪武甲子積一百四年經云大約七十年而差一度每歲差一分五十秒辛巳至今年遠數盈漸差

天度擬合脩改夫當元統上言之時歲在甲子而已云然

矧今又歷幾甲子矣其所差當益甚攷之嘉靖間冬至初

昏室中日行東陸纏于寅屬箕三度比於堯時初昏昴中

日行北陸纏于子屬虛七度相距四千年而隔餘五十度

近鄭世子有言

世子諱載堦萬曆二十四年進曆書

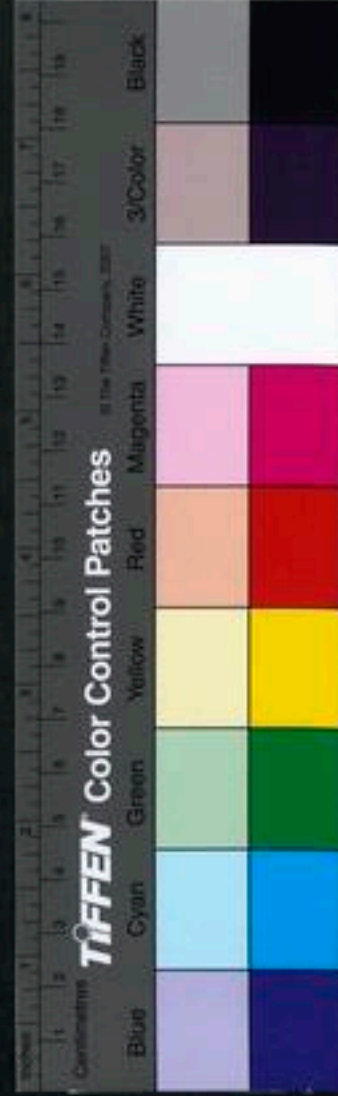
以大統曆與授時曆較

考古則氣差三日推今則時差九刻此不可知驗曆數愆

期如此顧有言自此日至之週遍於東西南北運度豈泥

若分秒而量積二萬七千餘年復歸如初而冬至始退至

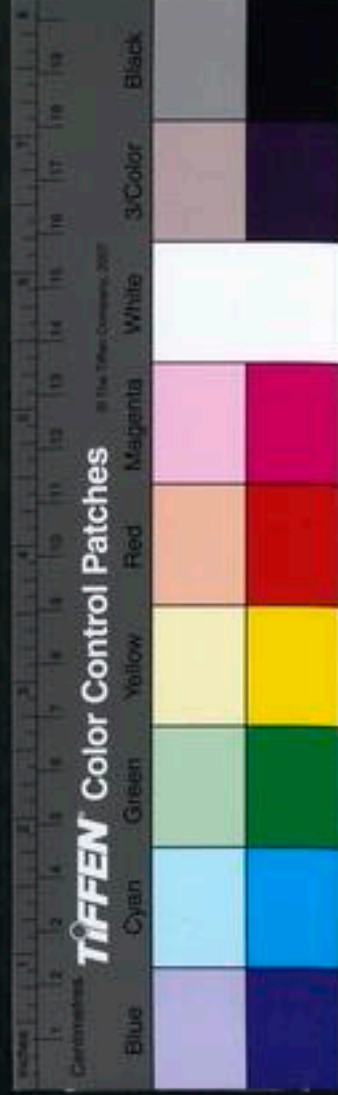
昴宿而與堯合矣噫誰其見之哉誰其見之哉抑愚又有

說焉堯咨命羲和人官得也分宅暘谷南交昧谷幽都地理周也賓出日餞納日冬夏致日天道順也析因夷隩孳尾希革毛毳毼毛民物之情無不愜也今占候者止欽天一監觀象一臺其遜於堯典遠甚易曰澤中有火革君子以治曆明時善考中星者惟叅之呂令以一其異同稽之歲差以求其舒縮然後可以明堯典以成一代之制噫是必有主持之者毋曰巧曆不能盡其數聖哲莫或窮其變而遂自諉也

附論

熊朋來曰月令孟春之月言蟄蟲始振在東風解凍之下仲春之月言始雨水桃始華則雨水宜爲二月節疏云漢時以驚蟄爲正月中雨水爲二月節劉歆作三統曆改雨水爲正月中驚蟄爲二月節祝子經亦云驚蟄本在雨月之前考工記注胃鼓以啓蟄之日曰孟春中氣也唐一行改在雨水之後周禮考工記注啓蟄正月中太玄卦氣亦以驚蟄在雨水前舊圖於雨水下注云律夾鍾今雨水在驚蟄前未知劉歆所改抑亦一行所改也觀太玄卦氣舊說疑劉歆欲改而未能至後人始以其書改之十二月節

系系系
卷之二
氣之法亦始於秦漢以來立此法以推日之行度古人簡
畧止占中星而已堯典占四仲之中星月今占十二月之
中星不但宵中而并及其旦中於是占法愈密矣

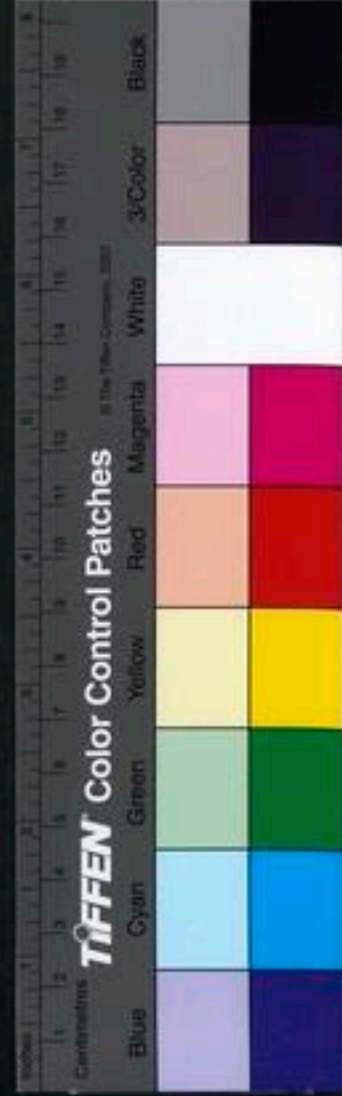
碁三百六旬有六日

昔堯咨命羲和而終之以碁三百六旬有六日以閏月定
時歲至周官馮相氏掌序四時會天位定碁以置閏置閏
以明時其說不啻詳矣嗣後門戶大多棼淆莫辨漢五行
三十家唐五行十一家漢唐以下分星凡六家有謂日月
東行天西轉如漢天文志者有謂日月實東行而天牽西
轉如周髀家者其說不一也而其大謬如漢末以雨水爲
二月驚蟄爲正月中兩朝志以大角星屬亢而中興志則
屬角卅元子以虛樓星屬角兩朝志則屬軫是皆牽合附

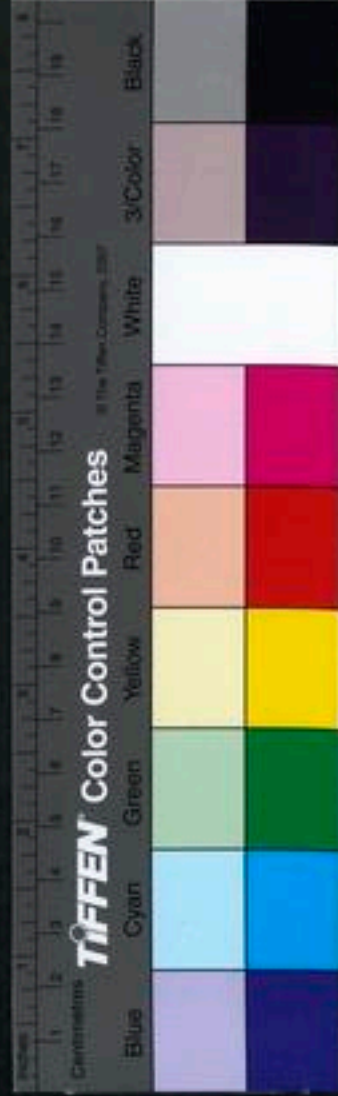
會不徵夫天運之常者也唐僧一行鑄渾天儀庶幾得之然其說與蔡仲默之說異焉嘗攷之朱子邵子及諸儒之論矣其言天體圓半覆地上半在地下以二十八宿分周天之度共爲三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日一周而過一度日月履天亦左旋日少遲故一日亦繞地一周而在天不及一度月亦遲故一日不及天十三度十九分度之七所謂四分度之一者天行每一度計九百四十分分爲四分則計四個二百三十五分而得其四分之一也天行過一度者天行健一日一夜周天三百六十

五度四分度之一而又過一度也在天爲度在歲爲日天有三百六十五度四分度之一歲亦有三百六十五日四分日之一也天一度有九百四十分歲一日亦有九百四十分均以四分分之每分計二百三十五分是天與日所行之餘分也所謂二百三十五者即四分度之一耳日與天會者二暮內二十四氣必有三百六十六日雖遇置閏亦同如自今年冬至至來年冬至前一日必三百六十六日也日與天在來年冬日三百六十六日上會而成一歲也十九分度之七者以九百四十分分爲十九分每分計

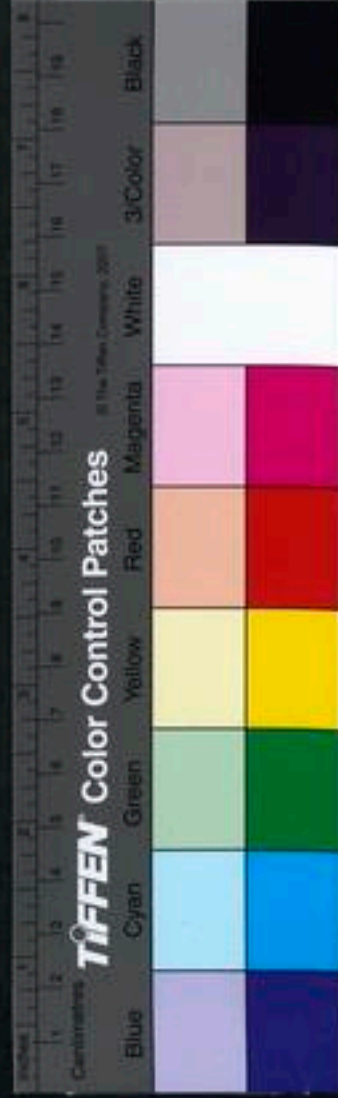
四十九分四厘七毫六系八抄十九分內中取七分總爲
三百四十六分三厘一毫五忽七系六抄此月行一日不
及天與日常度之餘分也如是則月行一日不及日十二
度三百四十六分半每月積至二十九日日四十九分上
其不及日者三百六十五度一百三十五分則日所進過
之度恰周得本數而月所不及之度亦退得本數恰恰與
日會而成一月合十二箇二十九日計全日三百四十八
十二箇四百九十九分積五千九百八十八日以日法九
百四十分除之得六月零三百四十八分通計三百五十

四日三百四十八分此一歲月行之常數也月與日會處
係於每月二十九日四百九十九分上會如正月斗柄指
寅寅與亥合則會於亥其辰爲娵訾二月斗柄指卯卯與
戌合則會於戌其辰爲降婁積十二宮皆於斗柄所指之
宮合宮上會也三百六十日爲一歲之常數者蓋論五行
之氣各旺七十二日五之則爲三百六十論六甲之數每
甲六十日六之亦三百六十論乾坤二篇之策乾二百一
十六坤一百四十四合之亦三百六十氣則二十四氣自
今年冬至至來年冬至前一日計三百六十五日二百三

十五分是於三百六十日外多五日二百三十五分者爲
氣盈朔則十二月朔自今日十一月初一至來年十一月初
初一前一日計三百五十四日三百四十八分是於三百
六十日內少五日五百九十二分者爲朔虛合氣盈朔虛
有閏閏者一歲閏積氣朔之數計十日八百二十七分三
歲一閏積氣朔之數共箇三十日八百二十七分計三十
二日六百单五分五歲再閏積氣朔之數五箇十日八百
二十七分計五十四日二百七十五分但五歲內無再閏
而易繫乃有再閏之文者蓋以氣盈六日朔虛六日而再

閏在五歲內者舉成數也氣盈五日二百三十五分朔虛
五日五百九十二分而再閏在六歲內者舉本數也十九
歲七閏爲一章者蓋九爲天數之終十爲地數之終十九
歲而天地之數俱終故當七閏也自一歲餘十日零八百
二十七分積十九年得全日一百九十日零分積一萬五
千七百一十三分以日法九百四十分除之計成日一十
六日零六百七十三分通前所得全日總計二百单六日
零六百七十三分將此數於十九年內分作七箇閏月計
三七二百一十日內少三日二百六十七分七閏月之中

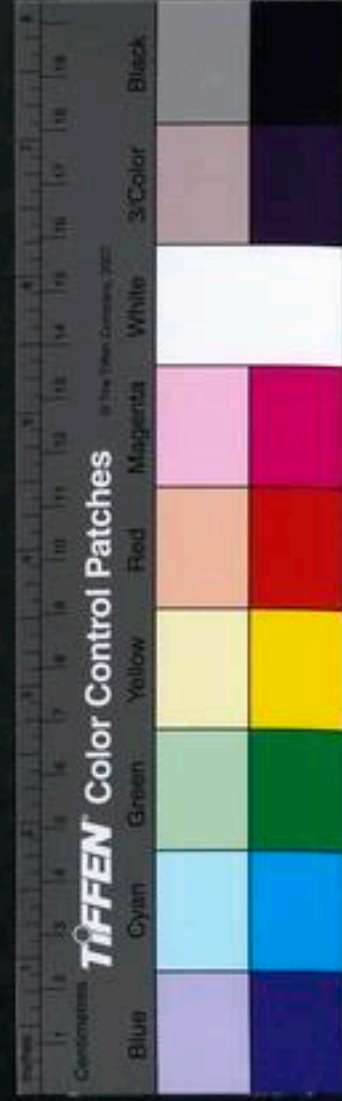
今除此三日二百六十七分均作三箇月小故氣朔分齊
定是冬至在十一月朔是爲至朔同日而爲一章之歲也
以此推之至朔同在日首曰部部終六旬曰紀歲朔又復
曰元蓋至是而暮三百六旬有六日之首旁通曲暢而無
餘蘊矣善乎申瑤泉有言盈者分之爲餘數而爲閏以消
其盈虛者紀之爲實數而爲閏以息其虛抑又有說焉夫
儒者之言謂日月每日左旋一周于天所不到處纔一度
與十三度耳曆家之言則謂日月每日右行到此一度與
十三度其餘天體皆是所行不到之處何其言相反也後

之人多有疑於諸儒之論如許益王應電一則以爲可疑
者七一則以爲大不通者四蓋蔡傳所本惟與宋乾道曆
合故祖述之夫日行不由赤道晝長在赤道北晝短在赤
道南別名黃道黃道循赤道之左右交出交入漸遠漸近
一歲一周未嘗改易而月道又循黃道之左右出入遠近
亦皆一月一變各有常度又如五星之遲留伏逆各各不
同而合有態度如此此其勢又似違天而右轉者說者又
謂日纏既以歲差則昏旦亦有差唐虞初昏乃今成亥之
時其後仲冬日差在卯則夜半指子差在午則平旦指子

差在酉則日中方指子世謂斗柄指丙辰謂之閏者非也
唐虞之時仲冬日在虛漢太初冬至日在牽牛唐宋在斗
元與我言明已入于箕矣自漢武較帝堯時已差一十二
度今又差五十餘度故漢曆更三造唐更七造宋更十八
造則乾道之數又十八造中之一造也不可若是拘拘者
此其說又本於日月右旋也朱子謂曆家以進數難算只
以退數算之故謂之右行且日日行遲月行速夫日周天
不及一度月周天不及十三度從其不及之度筭之似日
行一度爲遲月行十三度爲速耳本朝曆實用右旋蓋

高皇帝灼見也要之天下有當然之理古曆有一定之法
世儒明理而闡于數則當因數以窮理曆家知數而昧于
理則當以理而定數夫惟本之紫陽康節仲默以求其理
參之一行許王以會其數而推步庶乎不差矣先儒曰帝
典之言天寬而曆常密後世之言天密而曆常踈噫微義
和吾誰與歸

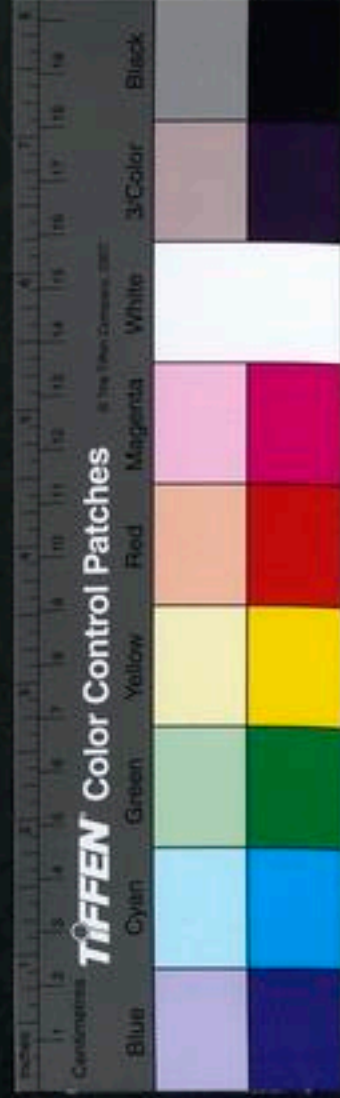
在璿璣玉衡以齊七政

余讀舜典在璿璣玉衡以齊七政蔡傳曰七政日月五星也七者運行於天有遲有速有順有逆猶人君之有政事也則知舜在當時不徒求之在天之天而且求之在人之人不徒齊在天之政而且齊在己之政蓋人君爲天之子日月星辰之主呼吸喘息常與天通易曰懸象著明莫大乎日月故天主日配以日月陽主德月陰主刑王德盛明不牽於欲日揚晶光月順其行爲五運紀綱是謂天常日有中道月有九行中道者黃道也一日光道依北極以爲

行光道北至于東井去極近南至牽牛去極遠東至角
西至婁去極中月九行黑道二出黃道北赤道二出黃道
南白道二出黃道西青道二出黃道東凡日行不可指而
知也以二至二分之星爲候唐虞之世春昏星鳥則日在
昴夏昏星火則日在星秋昏中虛則日在心冬昏中昴則
日在虛星隨天轉日行疾則星西轉益疾其勢然也故日
過中則疾君行急之感也不及中則遲君行緩之徵也至
月行則以晦朔決之月行中道安寧和平若失節度非水
旱則兵喪階天文志曰至德之時日月如連璧君臣有道

則日含玉宇君亮天工則日備五色有聖人起日再中君
有德日有黃芒君福昌多黃輝日有二彗一年再赦此其
大較也聖人以爲在天之七政本無不齊而人主之法天
容有不齊當其時以欽明之主位于上以重華之相攝于
下夫既已孚格天心矣而舜猶恐天道至幽而難知人君
當隨在而必察雖典從揆叙賓門穆穆納麓弗迷若可以
卜天弗我譴而天可常恃乎矧其受終文祖而格之也帝
明以我之行事薦之於天共有此大寶故其行事無一不
象天明王者父天母地敬恭明神則莫祀典重焉是故類

上帝禋六宗望山川徧群神所以嚴對越而上下神祇罔
不居歆矣天市十二國建侯樹屏之所也上垣五諸侯入
觀於王之象也聖人察之以輯瑞而四岳群牧肅稟成憲
河鼓以下十二國天子巡狩之方各有所主者也聖人察
之以巡守而四時五載罔有愆期天有十二分野地有十
二州斗柄兼之所從來遠矣聖人察之以分州而封山瀆
川悉正區畫平星二星在庫樓北主平法獄聖人察之以
制刑立法而陽舒陰慘各調于適而致其欽詢四岳以應
少微舉賢之象

春秋合誠圖云少微處土星占以明大黃
潤則賢士舉不明反是

咨十二牧以應匡衛十二諸侯之府

正義曰太微宮垣十

宮庭五帝之坐十二諸侯之府也其星並欲光明潤澤若
枯慘則各以其位受災若動搖則擅命以干主

泱泱乎大典也哉代天工矣用能齊在己之政以齊在天
之政而纏度次舍朏朏伏逆

晦而月見東方曰朏
朔而月出西方曰朏一依乎

天道之自然而毫髮不爽蓋其心術淵源精神流通與堯
欽若之心一也後世若周髀宣夜渾天六合三辰四遊制
非不詳然自周衰人紀不修失其所爲欽若者日月與熒
惑之變時有珥石見其常然因以爲紀已遂若正行然迨
漢而五星無出而不反逆行反逆行常盛大而變色而日

月薄蝕行南北有時豈古歷踈及逆行不較察而然與抑
王德休明五緯嚮應之軌道與將七政之軌固與世俱變
而莫之能及也與撫茲可栗栗懼矣

象刑說

轉程
大昌

舜典曰象以典刑臯陶曰方施象刑惟明是唐虞固有象
刑矣而去古既遠說者不一苟况記時人之語曰象刑墨
黥慄嬰共艾畢非對履殺赧衣而不純也漢文帝詔除肉
刑曰有虞氏畫衣冠異章服以爲戮而民不犯今法有肉
刑三而姦不止武帝之策賢良也亦然白虎通曰畫象者
其衣服象五刑也犯墨者蒙巾犯劓者以赭著其衣犯髡
者以墨蒙其顛象而劓之犯宮者劓犯大辟者布衣無領
凡此數說者雖不能歸于一要其大致皆謂別異衣服以

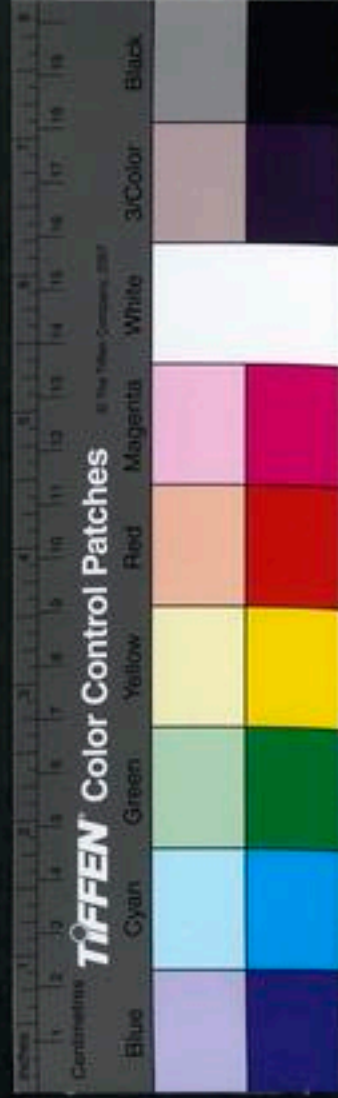
愧辱之而不至於用刑此遠古而訛傳也禹之稱舜曰與其殺不辜寧失不經特不殺不辜耳未嘗去殺也怙終賊刑刑故無小是豈嘗置刑不用哉戰國之時未經秦火已謂象刑者示辱而已無所事於刀鋸斧鉞也苟况既知其不然而亦不能別援古典以審其有無特能推理以辯而曰以爲治邪則人固莫觸罪非獨不用肉刑亦不用象刑矣人或觸罪矣而直輕其刑是殺人者不死傷人者不刑也此數語者雖堯舜復出無以易也楊雄曰唐虞象刑惟明夏后肉辟三千不膠者卓矣雄以肉辟始夏則真謂堯

舜之刑無刀鋸斧鉞矣此蓋漢世之所通傳故文武二帝詔語亦以爲然也肉刑之制孔穎達輩集會傳記皆不能知其所起然而劓刑搯黥苗氏固已有之帝舜斥數其虐特以不能差罪而遂至於淫用爾則肉辟所起豈復待夏后氏之世哉且舜之刑五服五用明有所施而此時未有笞杖徒若無肉刑其闕罪而五服之法服罪而五用之刑以何器具而行其論決哉况象刑之次每降愈下方有流鞭朴撻若謂象刑止於示辱則是正麗五刑者反可以異服當刑而惡未入刑者乃真加之流鞭朴撻焉是何其不

倫也然則象刑云者是必模寫用刑物象以明示民使知
愧畏而何他求泛說哉第世言象刑者不究其本而直謂
畫象可以代刑則人不信爾夫子之言曰不教而殺謂之
虐莊周曰匿爲物而愚不識皆咎世之教飭無素者也蓋
周人布刑象之法大司寇垂之象魏小司寇宣之四方則
既詳矣猶以爲未也則有執木鐸以警者執旌節以達者
屬民而讀者書五禁于門閭者諭刑罪于邦國者其上下
相承極其重複正慮不知者之誤觸也以此言之則籍漢
色以暴昭其可愧可畏者正聖人忠厚之意也世之有魍

魍魎人固不願與之相直也然天地間不能無此聖人
範金尙物著諸鼎以示之則山行草莽者知畏而預爲之
避也此其鑄鼎象物之意與畫象而期不犯之意同也夫
謂衣冠之爲象刑固不足以得其實矣而亦不無所本也
司圜掌 教罷民凡害人者弗使冠飾而加明刑焉鄭元
因有弗使冠飾之文而遂用以證實其語曰不冠而著墨
幘若古之象刑也夫象以典刑揆諸舜典則在流贖之先
而加桎梏去冠飾質之司寇顧在五刑糾隱之外設使其
制誠嘗輔刑以行則不過若畢命之殊異并疆也秦人之

緒衣徒隸也漢世之胥靡且舂也本非正在用刑之數則安可以刑餘之輕者而證古制大典也哉且夫舜命皋陶作士而授以制刑之則類皆差五刑而三其服即五服而三其就凡所以測淺深蒸嚴密無不曲盡而槩調示恥可以去殺固無惑乎後世之不信也於是結繩理暴秦之緒干戚解平城之圍遂爲迂左者之口實抑不思有太古之民則結繩雖簡豈不足以立信有舜禹之德則干戚非武亦豈有不能屈服強梗之理哉是畫象者可以昭愧畏而非以致其愧畏也欲知畫象之爲刑助其必循本以觀乃有得哉

禹貢九州考

昔黃帝畫野分州得方百里之國萬區北至于幽陵南至

于交趾西至于流沙

在張掖居延縣

東至于蟠木

東海中

日月所

照莫不砥屬爰及帝嚳創制九州荒理萬國於時洪水橫流滔天襄陵唐堯禪舜咨岳命禹禹平水土弼成五服外薄四海咸建五長錫玄圭告功乃作禹貢列九州迄今上下數千年其間綱紀經營無慮數十變然攷輿圖方域必

準禹貢若驗分星稽輶軒尋山海經匪渺冥廣邈則紀載

傳訛無當也按禹貢冀州

帝都三面距河在兗河西雍河東豫河北

厥上惟白

壤厥賦惟上上錯厥田惟中中夾右碣石入于河道○按

固述河源之經流遠窮蔥嶺蒲類海以為潛行地中而出為中國河不知禹貢止曰導河至積石唐劉元鼎使吐蕃乃得其源在國中深舜分冀東為并州東北為幽州周禮職方氏東北曰幽州其山鎮曰醫無閭其澤藪曰豸養其

川河沛其浸蕃時其利魚鹽民一男三女畜宜四擾穀宜

三種河內曰冀州其山鎮曰霍山其澤藪曰揚紆其川漳

其浸汾潞其利松栢民五男三女畜宜牛羊穀宜黍稷正

北曰并州其山鎮曰恒山北其澤藪曰昭餘祁其川寧池

嘔夷寧池音呼其澤濼易其利布帛民二男三女畜宜五

擾穀宜五種今直隸之順天古稱幽陵亦曰幽都舜分冀

冀州黃帝與蚩尤戰于涿鹿之野其地也永平虞分為營州商為孤竹國周屬幽州真定春秋鮮

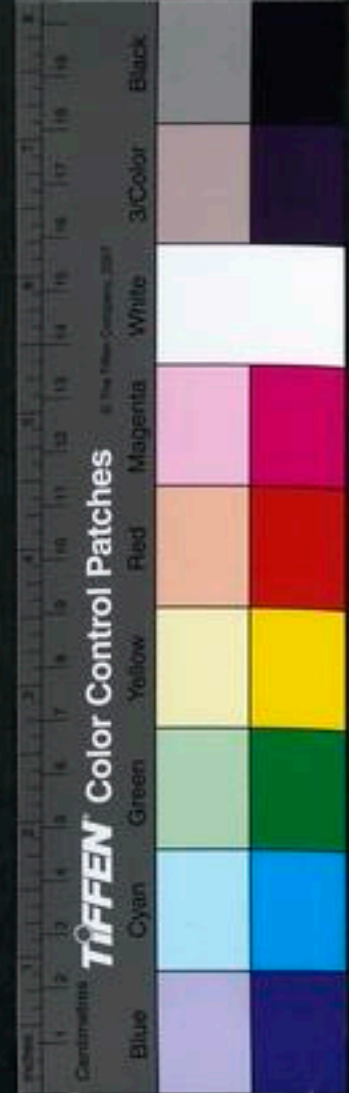
保定上谷地河間周唐叔封邑順德右邢地廣平衛漳地延慶州元仁

此國初改隆慶近改延慶保安州戰國燕趙地萬全衛山西之太原古唐國堯

封舜分并州置牧焉平陽堯都大同虞周屬并州潞安商黎國西伯所戡沁澤汾遼

四州沁遼上黨地澤右長平地汾趙西河地河南之衛輝紂所居朝歌之地彰德殷王

之懷慶單懷地皆其地也濟河惟兖州東南據濟西北距河厥土黑墳厥田惟中下厥賦貞厥貢漆絲厥篚織文浮于濟潔達于河貢周禮職方氏河東曰兖州其山鎮曰岱山東其澤藪

曰塗川曰河涉浸曰盧維其利蒲魚民二男三女畜宜六

擾殺宜四種今直隸之大名

本商舊都周封武庚于此

山東之兖州

禹貢

徐豫兖三州之域周為魯國

東昌

春秋時齊西鄙聊攝之地

其地也海岱惟青州

比

南至海岱

厥土白墳海濱廣斥厥田惟上下厥賦中上厥貢

鹽絺海物惟錯岱畎絲枲鉛松怪石筮夷作牧厥篚檠絲

浮于汶達于濟道舜分青之東北遼東等處為營州周禮

職方氏正東曰青州其山鎮曰沂山其澤藪曰孟豬川曰

淮泗浸曰沂沐其利蒲魚民二男二女畜宜雞狗穀宜稻

麥今山東之濟南

春秋戰國為晉聖歷下地

青州

右夾鳩氏國周成王滅蒲姑封師尚文焉

所謂營丘即臨淄縣

登州

古斟尋國唐虞曰嵎夷

來州

即萊夷地

遼東

青冀二州之域舜分冀東

北為幽州今廣寧以西之地青東北為營州今廣寧以東之地

其地也海岱及淮惟徐州

東至海西至淮北至岱

厥土赤埴墳厥田惟上中厥賦中中厥貢惟

土五色羽畎夏翟嶧陽孤桐泗濱浮磬淮夷蠙珠暨魚厥

篚玄纁縞浮于淮泗達于河道商并青於徐為大彭氏之

國周以碣石北淪于海徐方狄故兼徐於青今之徐州其

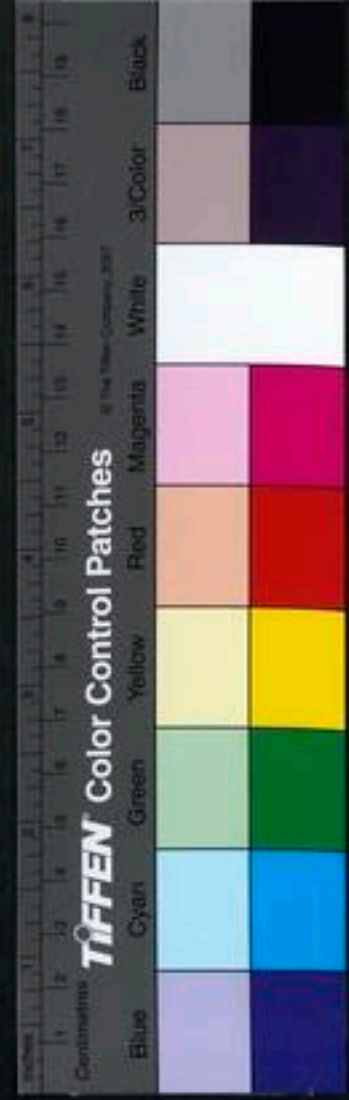
地也淮海惟揚州

北至淮東南至海

厥土惟塗泥厥田惟下下厥

賦下上上錯厥貢惟金三品璠璣篠簜齒革羽毛惟木島

夷卉服厥篚織貝厥包橘柚錫貢汭于江海達于淮泗道

禹貢江未通淮自吳王夫差將伐齊自廣陵掘江通淮又城邗溝以通江淮邗溝即今揚州地廣陵亦揚州

周禮職方氏東南曰揚州其山鎮曰會稽其澤藪曰具區

川曰三江浸曰五湖其利金錫竹箭民二男五女畜宜鳥

獸穀宜稻今之三吳兩浙江右諸郡皆其地閩則揚州之

域東粵其南境也荆及衡陽惟荆州北距南條荆山南盡衡山之陽厥土

惟塗泥厥田惟下中厥賦上下厥貢羽毛齒革惟金三品

柁栝栢礪砥磬丹惟箇籛楛三邦底貢厥名包匭菁茅厥

篚玄纁璣組九江納錫大龜浮于江沱潛漢逾于洛至于

南河貢道周禮職方氏正南曰荆州其山鎮曰衡山南嶽其澤

藪曰雲夢川曰江漢浸曰潁湛其利丹銀齒革民一男二

女畜及穀宜同揚州今之湖廣諸郡皆其地西粵其裔壤

也荆河惟豫州西南至南條荆山北距大河厥土惟壤下土墳壚厥田

惟中上厥賦錯上中厥貢漆枲絺紵厥篚織纊錫貢磬錯

浮于洛達于河貢道周禮職方氏河南曰豫州其山鎮曰華

山西嶽其澤藪曰圃田川曰滎雒浸曰波澆其利林漆絲枲

民二男三女畜宜六擾穀宜五種今開封即大梁地歸德古商丘地

商辛氏子闕伯所居周封微子於宋即其地河南武王克商定鼎于郊鄆成王營成周即其地南陽

夏禹之國汝寧春秋蔡沈二國地其地也華陽黑水惟梁州南距華山之南西據

黑厥土青黎厥田惟下上厥賦下中三錯厥貢璆鐵銀鏤

怒磬熊羆狐狸織皮西傾因桓是來浮于潛逾于沔入于

渭亂于河貢道周以梁爲雍阻固而合梁於雍今之四川諸

郡卽其地雲貴其裔境也按禹貢梁州之域皆蜀地之山

生于蜀作蜀記謂蚕叢魚鳧秦之前未通中國故李白謂

蚕叢及魚鳧開國何茫然邇來四萬八千歲不與秦塞通

人煙今按周禮無梁州豈禹時已開後復塞至秦又開乎黑水西河惟雍州西據黑水

厥土惟黃壤厥田惟上上厥賦中下厥貢惟球琳琅玕浮

于積石至於龍門西河會于渭貢道周禮職方氏正西曰

雍州其山鎮曰嶽山其澤藪曰弦蒲川曰涇渭浸曰洛渭

其利玉石其民三男二女畜宜牛馬穀宜黍稷周王今之

陝西諸郡其地也內漢中雍梁大都虞夏殷周之隆冀雍

爲帝王所迭都克豫青徐梁區爲五服而其時荆揚乃在

五服之表春秋賓之冀者冀也言地險固亂冀可安弱冀

可強荒冀可復曰冀也西爲并并者并也地左右山河俗

尚武可并兼也北爲幽幽云者朔易太陰之地負幽嚮明

可南向制天下也雍謂地被山帶河稱陸海四雍塞爲固

也豫爲土中豫者豫也陰陽所會風雨所交人稟中和之

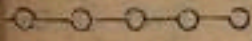
氣以生常茂豫也故冀雍豫帝王重之交以水徐以立揚

言民性輕揚也荆者強也以民性躁驚梁西方金氣勁強也正東為青青少陽色也天地氣化其開也有漸其發也有時始西北次東北又次東南故堯封禹貢未聞闡越荆蠻徐戎見威嚴周古奄甸已隘而萬世為治首乃後雍州西境薄流沙之西荊州南境覆五嶺之南諸所置郡縣益遼廓馳騫于禹跡職方外而財賦文物多發于東南其充豫中土及并營河曲之區自分畫封井城邑溝塗之法壞一望濬濟而中州徐淮多河患幽并冀雍多虜患噫防乎防乎祇台德先不距朕行有夷之行子孫保之尚其三復斯言哉

箕子洪範敘疇義

此舊圖也存之以族參攷

梅極居上而下之事猶天尊於上而武始明諸子居物也與星極而同然星極主於錫福生教也善心一

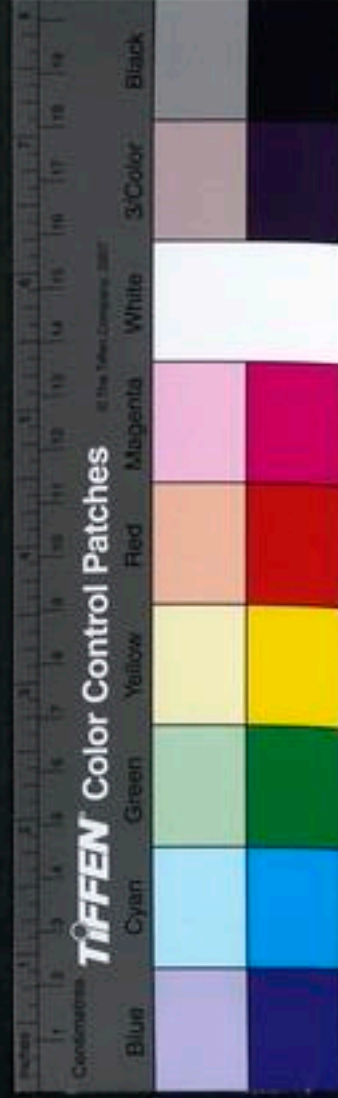
皇極建而有福備四氣備而有二故

五行致知之事故始一蓋學始於知之內

文武周公孔子而同乎一道也但諸聖或言體以兼用或言用以見體或言體用而不以五行貫之也箕子則自始終本末一以五行言之以一動一靜一事一物自始學以至於成性自治已以至於治人無非五行之所在也無一而非五行則無一而非天無一非天則無一而非福矣惟天陰騭下民惟聖以此奉天是故五行之理何往而不在乎夫五行無往不在何惟於初一乎言之蓋學始於致知道之大原出於天五行之外無有所謂天也故一以著其始欲學者之先知乎是猶水之先乎五行也自二至九一

以貫之而無遺矣以二言之貌澤水也曰恭則潤下者不至於卑下言揚火也曰從則炎上者不至於燥燎視散木也曰明則所視者有節聽收金也曰聰則所聽者不妄思通土也曰睿則貌言視聽者皆由乎中此克己之功所以約其情矯其偏以歸於正孔子所謂視聽言動之必以禮者是也禮於五行屬火故數當二者力行之功卑法地也位居南者克實光輝火之盛也以三言之食貨所以養其血脉血於人身爲水祭祀所以通其祖氣於人身爲火司空掌土所以安居而東作猶木之東生也司徒掌教

所以成性而致中猶土之中和也司寇之治奸師之禁暴
賓之尚義皆有肅殺之意故屬金焉然首尾言事者通上
下而必行之也中間言官者必得人而分理之也以四言
之歲之春木夏火秋金冬水季土一五行也月之寅卯木
巳午火申酉金亥子水辰戌丑未土一五行也日之甲乙
木丙丁火戊己土庚辛金壬癸水一五行也星之歲星木
熒惑火鎮星土太白金星水一五行也辰之尾室斗奎
井角木之垣翼觜箕壁參軫水之垣虛牛女氏胃柳土之
垣房心婁張火之垣辰亢酉鼎金之垣一五行也曆數又

所以紀乎歲月日星辰而爲五行之府也天體之高也故
位居於上氣數之幽也故數屬於陰以五言之五福乃五
行之瑞君之所行不謬乎五行則身之所備不虧乎五福
故曰欽時五福力行至此則德誠矣誠者非自成而已也
所以成物也用數錫厥福於庶民者合內外之道也誠兼
內外猶土居中央而貫四季皇極之數言皆言乎錫福事
也故數居五五者生之終成之始惟數居生成之中故誠
兼人已之全以言之平康正直其德中和土也疆弗友剛
克者猶火之煉金也爨友柔克者猶水之生木也沉潛剛

克者以金而濟木也高明柔克者以水而濟火也夫已敬
用五事以成德而又又用三德以就中此所以德成於上
而教成於下也蓋六居成數之始而三德爲成物之始也
以七言之謀及乃心復以自知水也謀及卿士其見高明
火也謀及庶人其論繁盛木之蕃庶也謀及卜筮內究玄
微金之內照也數者大同身其康疆子孫其逢吉土之妙
用也或曰協紀與稽疑何異曰協紀以平時而合諸天稽
疑以臨時而審於人合天者幽審人者明卜筮雖鬼神亦
資於人爲故曰明用稽疑而當七數之陽然既謂之稽疑

自有可止則止者存故居西方之陰以八言之休徵者五
行之交濟也咎徵者五行之偏勝也無非五行也而休咎
之徵惟在乎交與偏之分焉耳已歲月日時各有五行之
徵在焉無處不省則五行無處而不交矣交則泰矣此所
以百穀用成又用明俊民用章家用平康矣不交則否此
所以反是蓋交之大者泰亦大交之小者泰亦小此歲月
日所以有玉卿士師尹之分也蓋古者以德之大小而爲
乎位之崇卑故五事之用而交濟之純駁有係乎其德之
大小而爲力量之重輕非曰王省歲而不省月卿士省月

而不省日之謂也若庶民之無德一身之五行無時而交濟何時之可省乎是以休咎之從人如星之從月若庶民之有德如孔子則固當省之於歲也非可以星論庶徵曰念則用心於內行之而愈卑也故數陰而位下也不亦宜乎以九言之壽居五福之先猶水居五行之始其福水禮義生於富足則有明盛之義其福火人之康寧猶木之欣欣而向榮也其福木說萬物者莫說乎兌攸好惡則說在心矣其福金土居五行之終猶人受正命於一生之終也其福土凶短折者如水之衝崩陷溺也天下之禍莫甚於

水故曰莫不仁於溝澮人有疾病其身枯燥如物之被火燎其色焦人有憂患其心不寧如木之憔悴其色黃人之貧乏之心無所說如物之不得兌澤也其心苦福言五而極言六蓋五者數之中中故有福六者數之偏偏故有禍惡者剛之偏也弱者柔之偏也是以偏之爲禍而數之無五也行之無土而人之無福也是故誠者福之本也不誠者禍之宗也君子誠之爲貴而不誠之爲戒九疇以是終焉勸戒之義明矣天以是而禍福君亦以是而嚮威故謂之曰天討焉是故一五行者知天之至也九福極者順天之

至也知天者始條理之事順天者終條理之事數居九九
居上易曰大觀在上中正以觀天下者其當洪範之中數
乎

洪範五行

昔箕子陳洪範於武王首五行次五事法五行以脩五事
則皇極建而休徵應之於都哉天之所以錫禹也然非自
禹始也易曰一陰一陽之謂道陰陽判爲五行五行化生
萬物而畫卦成爻又曰聖人以此洗心退藏於密吉凶與
民同患神以知來知以藏往則範之理易已具之又非獨
自箕子發也禹曰於帝念哉德惟善政政在養民水火金
木土穀惟修正德利用厚生惟和九功惟叙九叙惟歌戒
之用休董之用威勸之以九歌俾勿壞帝曰命地平天成

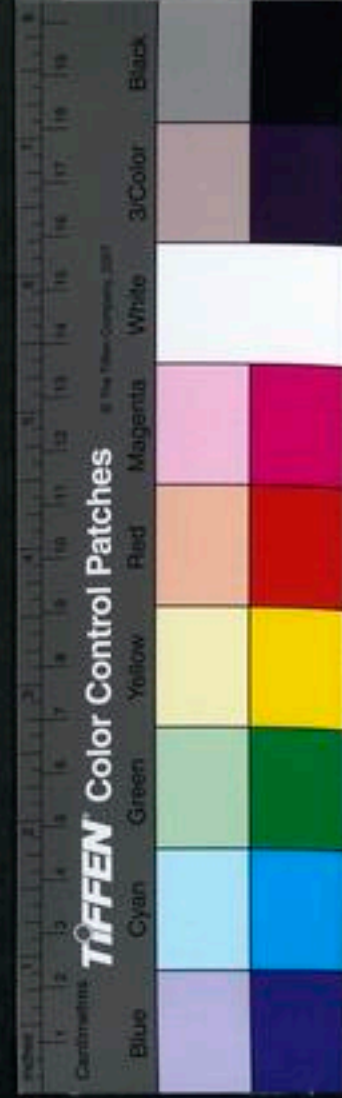
六府三事允治萬世永賴時乃功其所謂水火金木土則五行也正德利用厚生則敬事修政也戒之董之則建極錫福也至於地天平成萬世永賴休徵五福孰大於是蓋與洪範九疇名異而實同也易取物之大者以義象疇兼政之細者以類行禹之言畧箕子之言詳其致一耳是故五行不言用乃衆用之所出皇極不言數乃衆數之所始以五行爲始自一至九愈推愈廣大衍相乘之數也以皇極爲統生數主常成數主變太極動靜之分也五行無乎不在其功用所以成五味五味者養人之本政理之至精

者也古之聖人必先知此故禹修六府又併言穀五事其人君迪德之根源生人之所同自堯舜以來所繇以成聖者也以吾身之貌言視聽思驗之於雨暘燠寒風其得失應若響皇極本無底止而爲之底止懸至極標準凡厥民凡厥正人會其有極歸其有極五福人之所同欲也六極人之所同惡也嚮者福之威者極之人君有極則能歛福以賜民民亦能錫君以保極人君不極則與民同受六極之罰此洪範之正義也箕子知武王亶聰明作元后皇極懋建可以集休徵歛五福故陳禹舊服䟽別條叙武王

受之遂爲成周一代家法周官因之保章氏以星土辨妖祥雲物辨吉凶水旱降菑豐十二風察季和然觀詩書所稱無逸立政流火敬之之戒何凜凜也蓋無非欲人君修德立極順五行正五事而不墮其休徵五福遺前王羞意深遠矣及孔子作春秋書二百四十二年行事凡災異必書而不書事應何也夫洪範謂雨時應以肅也則春秋書雨雹不雨之類必其咎在狂洪範謂暘時應以乂也則春秋書日食大寒之類必其咎在僭洪範謂燠時應以哲也則春秋書無水之類必其咎在豫洪範謂寒時應以謀也

則春秋書隕霜之類必其咎在急洪範謂風時應以聖也則春秋書六鷁之類必其咎在蒙此陰陽之理若鑿鑿乎不容爽而聖人以爲天道渺茫難知人主隨事致謹如必待其應而後修滌倘無其應或所應有合不合或在百年之後而不在旦夕之間毋乃使人主謂天變不足畏而益之怠乎是春秋之微意也漢班孟堅作五行志大都本京房之易傳推卦氣之分至伏勝之傳說考五惟之得失董仲舒之繁露明陰陽之縱舍劉向劉歆之五行傳原和氣乖氣之由援相生相勝之端亦能於經術有所發明著天

人善敗之符歸於切劑當世試覽志所述以金沴木應在不肅木沴金應在不爻木沴火應在不哲火沴水應在不謀金木水火沴土應在不聖要以明五行之縮結於人事不可易也以木不曲直其妖服其孽龜其禍雞金不從革其妖詩其孽介其禍大火不炎上其妖草其孽羸其禍羊水不潤下其妖鼓其孽魚其禍豕稼穡不成其妖脂夜其孽華其禍牛要以明萬變之統括於五行弗可易也此其說蓋宗洪範而宋儒輒皆爲旁引曲取今之學者皆左袒宋儒舉五行志吐之不道顧安所折衷耶昔亳有祥桑穀

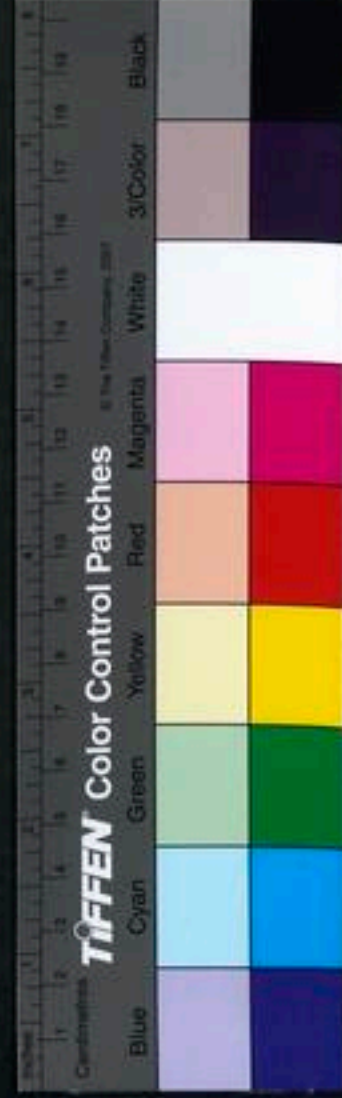
共生於朝伊陟贊於巫咸作咸又四篇太戊贊于伊陟作伊陟原命今不得見其辭矣高宗彤日越有雉雉祖已曰惟先格王正厥事而其訓曰王司敬民罔非天胤典祀無豐于昵是古人因災異以相警懼先格王而以是正之推之於巫咸原命之書猶是理也若夫洪範初不爲災異而作箕子所陳武王所受以爲千百年治天下之大經大法而漢儒而穿鑿附會如以飲食威儀爲木以禱祠祭祀爲水以周公之事屬火以太公之事屬土又有一事而占各互異一木水也劉歆以爲霧氣寒劉向以爲陰氣脅又一

以爲象貴臣一以爲象甲兵有一占而說自牴牾一宣宮災也劉向以爲成公逐歸父又以爲宣公殺子赤董仲舒以爲成之失子道又以爲宣之背群祖舛錯刺謬律以洪範之理竟何當焉此漢儒之失也然春秋雖不言事應而事應卒亦不能違者梓慎徵火於星孛伯陽論亡於震川師曠占道於歌風卜偃策奔於謹諄單襄推亂於步高叔向揲闕於視下又何彰明較著也且也聞魯災而決桓僖之廟見提壺童子而卜韶樂之作觀一足鳥而知大雨之應書隕霜殺菽而曰示天刑之戒卽夫子亦未嘗諱言矣

蓋洪範之旨直而彰春秋之意微而婉洪範因事以著微使人思其微則必謹其事春秋書事不書應使人但謹其事不必責其應其歸一也若東方朔之六符魏相之四職翼奉之五際是皆本之經傳以借諷當時君子亦有取焉至如周子之太極圖綜五殊二實之變化邵子之皇極經世推元會運世之終始蔡氏之洪範皇極衍之爲八十一疇上稽天文下察地理中察人物古今之變窮義理之精微究興亡之徵兆噫疇至此精矣

附論

熊氏曰天乃錫禹洪範九疇卽如天乃錫王智勇之錫王智勇之錫湯武征伐皆稱天胤征呂刑亦託辭於天尚書言必稱天此其常也痴愚之人遂謂禹治水至洛得龜書此在詞人言之則可而不可用於解經孔子於河圖洛書但言聖人則之非天以此分送羲禹也或謂九疇中龜書該幾字皆惑於天錫禹之說不思易中兼有河圖洛書參伍錯綜卽洛書若專謂易爲河圖範爲洛書真俗儒之言也

論卦象有應吉範數有對凶

李文察曰宋儒蔡沈云象以耦爲用者也有應則吉數以奇爲用者也有對則凶嗚呼龜卜範數之學不傳於天下也久矣今得以尋其端緒者猶幸有斯言焉蓋卦象以立體者也範數以致用者也立體者不可以無陰無陰則氣有不備致用者不可以並陰並陰則陽有所阻備氣所以相成順陽所以相承相成則勢不孤立相承則權無兩大實所以相通而非所以相病蓋並行而不悖者也是故天地定位山澤通氣

此言有應吉

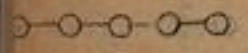
木盛而金衰水寒而火囚

此言有對

內理有相頌承有而物不兩大承有此造化之應對也蔡
 沈之所已言而人事之應對世道之應對亦有然者臣請
 終之蓋人事之陰陽分之在理氣世道之陰陽定之在君
 臣自其不可以相無者言之理而非氣則形無具君而非
 臣則事無任是故不可以無應也自其不可以相並者言
 之氣而並理則人心危臣而並君則威福僭是故不可以
 有對也故作洪範無對之吉合五事有對之凶合五官註
 圖以明之

洪範有對之

九四於時為秋王者對時
 行秋政九陽正南秋政之數
 施旁達以運物也西陰東南

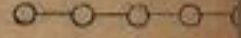
七於時為夏王者對時行
 夏政七陽正西夏政之數施
 旁達以運物也西陰南東
 官俸職不致行秋以擇字夏
 政也夏言如權夏政之數
 六德傷者對是故數皆由

二六於時為冬王者對時行
 冬政二陽正北冬政之數施
 旁達以成物也六陰西北冬

官五合肉

者秋官供職不敢作威以掩
乎秋政也秋官如掩秋政是傷
王念德傷者對也故秋官肉

三八於時為春王春對時行
春政之陽正東春政之政處
多達以生物也陰實是春
官無職不敢作威以掩乎春
政也春官如掩春政是傷
王念德傷者對也故春官肉

官供職不敢作威以掩乎
冬政也冬官如據冬政是傷
王念德傷者對也故冬官肉

二卷四十六

推五官無對之由在君身

李文察曰君之為政固懼五官之對然所謂對者非以貌
之謂也以心之謂也貌雖奔走承順而心不供職亦對也
心能供職外雖極言苦諫亦順也故無對也者供職之謂
也供職也者心悅誠服之謂也欲得其心悅誠服又豈可
以威挾勢震之哉亦本於君身之順動耳易曰天地以順
動故日月不過四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服
其斯之謂乎欲君身之順動又自正心始心也者動之本
也是故心正則動順動順則五官無對五官無對則萬化

理萬化理則參天地贊化育而五氣順布五氣順布則八風協和而樂可作蓋作樂之本黃鍾黃鍾之管九寸其絃八十一絃八十一者九九之積也是故黃鍾之數無對之數也伏望

陛下先盡無對之理於心自然獲無對之效於臣自然妙無對之氣於天下則頌聲之作動盪其間若有鬼神爲之開先焉者矣

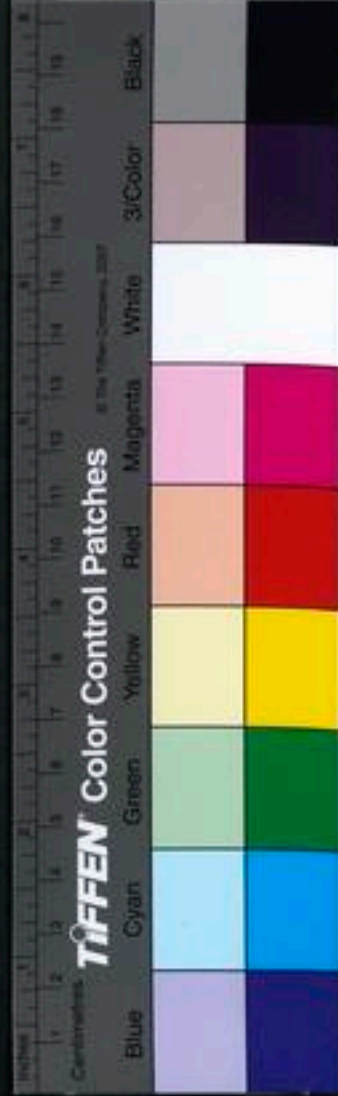
西伯戡黎辯

金履祥曰商自武乙以來復都河北在今衛州之朝歌而黎今潞州之黎城自潞至衛計今地理三百餘里耳則黎者蓋商畿內諸侯之國也西伯戡黎武王也自史遷以文王伐耆爲戡黎援之以祖伊之告於是傳註皆以爲文王失之矣孔子稱三分天下有其二以服事殷是爲至德而傳稱文王率殷之叛國以事紂則戡黎之役文王豈遽稱兵天子之畿乎然則文王固嘗伐邢伐崇伐密湏矣而奚獨難於伐黎蓋諸侯賜弓矢然後征賜斧鉞然後殺自文

王獻洛西之地紂賜弓矢斧鉞得專征伐則西諸侯之失道者文王得專討之若崇若密湏率西諸侯也自關河以東諸侯非文王之所得討况畿內之諸侯乎三分天下有其二特江漢以南風化所感皆歸之爾文王固未嘗有南國之師也而豈有畿內之師乎前儒謂孔子稱文王爲至德獨以其不伐紂至如戡黎之事亦以爲之誠如是也則觀兵王疆文王已有無商之心矣特畏後世之議而於紂未敢加兵是曹孟德之術也烏在其爲至德昔者紂殺九侯而醢鄂侯文王聞之竊嘆遂執而囚之而况於稱兵王

畿之內祖伊之告如是其急也以紂之悍而於此反遲遲十有餘年不一忌周乎故胡五峯呂成公陳少南薛季龍諸儒皆以爲武王然則戡黎蓋武王也昔者商紂爲黎之蒐則黎紂濟惡之國也武王觀政于商則戡黎之師或者所以警紂耳而終莫之俊所以有孟津之師與觀祖伊之言曰天既訖我殷命殷之即喪則是時殷已陷危亾無日矣故胡氏遂以爲戡黎之師在伐紂之時蓋以其辭氣觀之俱可知也其非文王也明矣然文王西伯也武王而謂之西伯何也戡黎列於商書以商視周蓋西伯爾殷之制

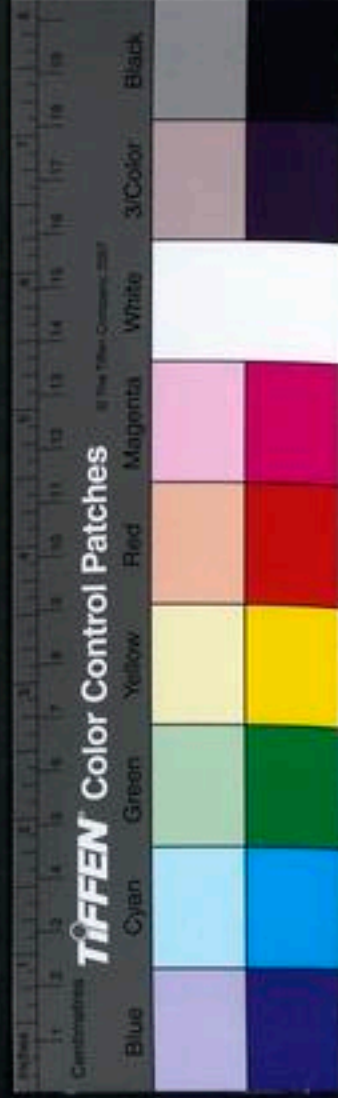
分天下以爲左右曰二伯子夏謂殷王帝乙時王季已命作伯受圭瓚秬鬯之賜果爾則周之爲西伯舊矣非特文王爲西伯也文王因之受專征之命爾武王之未伐商也襲爵猶故也故傳記武王伐紂之事曰西伯軍至洧水紂使膠鬲侯周師而問曰西伯將焉之曰將伐紂然則武王之爲西伯見於史傳者有自來矣

微子不奔周辯

金履祥曰讀西伯戡黎微子之書而知商之所以亡周之所以王也夫祖伊之辭在於警紂而初不及於咎周微子箕子諸公在於嘆紂之必亡而未嘗忌周之必興蓋祖伊箕子王子比干與武王周公皆大聖賢其於商周之際皆可謂仁之至義之盡其有以知紂之必亾商之信不可以不伐審矣諸子豈舍理而論勢武王豈以一毫私意利欲行乎其間哉然觀微子之所自處與箕子之所以處微子者不過遜出而已而孔氏遂有知紂必亡而奔周之說何

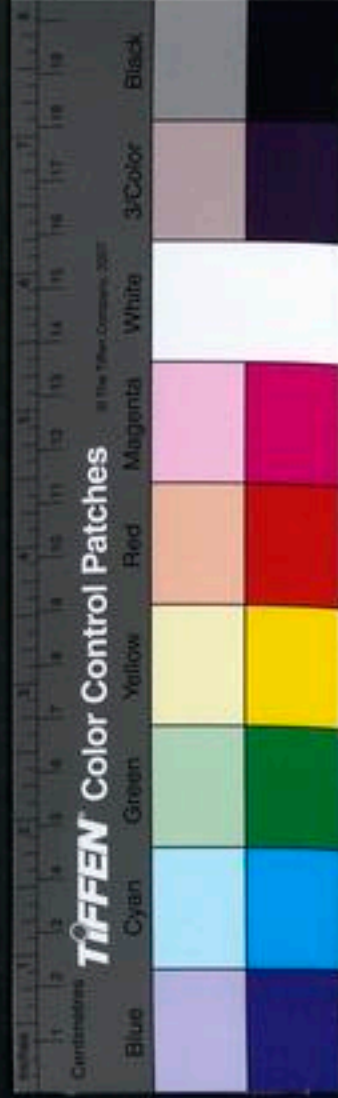
微子叛棄君親而求爲後之速也此必不然矣而傳又有武王克商微子面縛銜璧衰經與襯之說是充傳之說也夫武王伐紂非討微子也使微子而未遜則面縛銜璧亦非其事也且如孔氏之說則微子久已奔周矣如左氏之說則微子面縛請降矣武王豈不聞微子之賢縱其時周家三分天下有其二業以伐商無復拘廢昏立明之節然賓王家備三恪何不即以處微子而顧首以處武庚也武王不亦失人而微子不亦見却可羞之甚乎故子王子謂面縛銜璧必武庚也後世失其傳也武王爲生民請命其於紂放廢之而已必不果加兵其頸也既而入商則紂已自焚矣武庚爲紂嫡冢父死子繼則國家乃其責故面縛銜璧衰經與襯造軍門以聽罪焉武王悼紂之自焚憐武庚之自罪是以釋其縛焚其襯使奉有殷之祀示不絕紂也若微子則遜于荒野一時武王釋箕子之囚封比干之墓百爾恩禮舉行悉偏而未及微子以微子遜野未之獲也迨武庚再叛卒於就戮始求微子以代殷後而微子於此義始不可辭耳前日奔周之說毋乃躁譎已乎至於比干箕子俱以死諫偶比干逢紂之怒而殺之箕子偶不見

殺而囚之爲奴耳囚而爲奴如漢法髡鉗爲城旦春論爲
鬼薪是也而說者又謂箕子之不死以道未及傳也夫道
在可死而曰吾將生以傳道則異日楊雄之美新擬易可
以自附於箕子之列矣且箕子豈知它日之必訪已而顧
不死以待之哉此皆二千餘載間誣罔聖賢之論故予不
可以不辯

論三監

金履祥曰武王周公伐殷誅紂而立武庚使管叔蔡叔霍
叔監焉管叔以殷叛雖孟子亦認爲周公之過而蘇氏又
盛稱武王之疎以成敗之跡言之過則誠過而疎則誠疎
矣而聖人正其誣不謀其利明其道不計其功功此畧可
具然以處事之理言之固亦未爲疎也君臣之際天下之
大戒昔者成湯伐桀則放之武王克殷而紂死矣武王爲
天下除殘而已固不必加兵於其身也聖人惡惡止於其
身而已固不必誅絕其子孫也於是立武庚以存其祀以

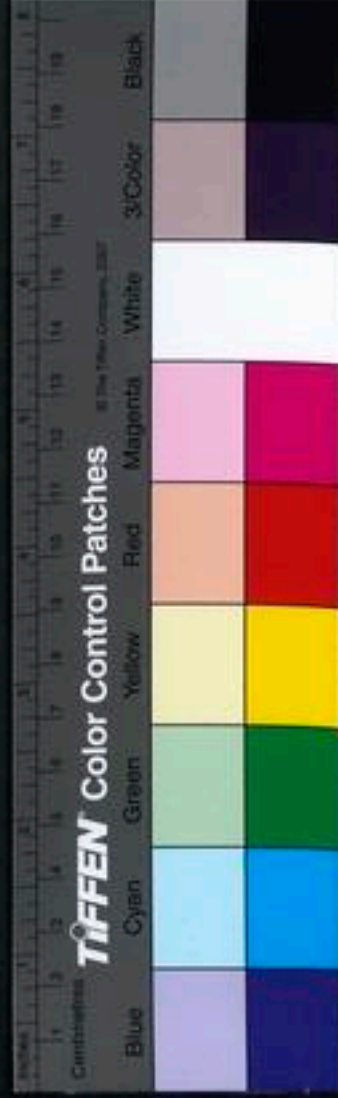
常情論之誅其父而立其子安知武庚之不復反乎慮其反而不立與立之而不能保其必反是不得以存之也於是分殷之故都使管叔蔡叔霍叔爲之監以監之夫天子使其大夫爲三監監於方伯之國國三人亦殷禮也况所使爲監者又吾之懿親介弟也武庚何得爲亂於其國假使管叔而至不肖何至挾武庚以叛哉聖人於此亦仁之至義之盡矣不幸武王則既喪成王則尚幼而天下之政則周公攝之是豈其得已也彼管叔者國家之謂何又因以爲利彼固以爲周之天下或者周公可以取之已爲之

兄而不得與也此管叔不肖之心也而况武庚實曠之於是倡爲流言以撼周公既而成王悟周公歸而遂挾武庚以叛彼武庚者矚周室之內難亦固以爲商之天下或者已可以復取之三叔之愚可因使也此武庚至愚之心也而况三叔實藉之於是始爲浮言以誘三叔既而三叔與之連遂挾三監淮奄以叛夫三叔武庚之叛同於叛而不同於情武庚之叛意在復商三叔之叛意在於得周也至於奄之叛意不過於助商而淮夷之叛則外乘應商之聲內撼周公之子其意又在於得魯三叔非武庚不足以動

衆武庚非三叔不足以間周公淮夷非乘此聲勢又不能以得魯此所以相挺而起同歸於亂周也抑當是時亂周之禍亦烈矣武庚挾殷畿之頑民而三監又各挾其國之衆東至於奄南及於淮夷徐戎自秦漢之勢言之所謂山東大抵皆反者也其他封國雖多然新造之邦不足以禦之故邦君御事有艱大之說其艱難之勢誠大也有民不靜亦惟在王宮邦君室之說是欲閉關自守也大誥一書朱子謂其多不可曉以今觀之當時邦君舊人固嘗與於武王弔伐之事者非不知殷之當黜也特以事勢之艱大

故欲違卜自守耳是以大誥一篇不及其它惟釋其艱大之疑與其違卜之說自肆予冲人以下釋其艱大也予惟小子以下釋其違卜也爾惟舊人以下釋其艱大也予曷其極卜以下釋其違卜也若夫事理則固不在言矣抑大誥之書曰殷小腆曰殷迪播臣於三監則畧而不詳何也蓋不忍言也不忍言則親親也其卒誅之何也曰親親尊尊並行不悖周道然也故於家曰親親焉於國曰君臣焉象之欲殺舜止於亂家故舜得以全之管叔之欲殺周公至於亂國故成王得以誅之周公不得以全之也使管叔

而可以無誅則天下後世之爲王懿親者皆可以亂天下而無死也可以亂天下而無死則天下之亂相尋於後世矣而可乎故黜殷天下之公義也誅管蔡亦天下之公義也夫苟天下之公義聖人不得而私亦不得而避也吁是亦成王周公之不幸也

論處殷民

金履祥曰殷自中葉以來士大夫世家巨室殖貨慢令風俗浸不美盤庚一嘗正之歷高宗諸賢君風俗固嘗正矣至紂又以浮醜驕奢倡之一時風靡而又爲天下逋逃王聚諸亡命是崇是長凡億兆之心如林之旅討皆是物蕩無廉耻一旦周師至則倒戈迎降之不暇爾武王入殷固已慮之曰若殷之士衆何太公亦已有誅斥之意矣獨周公不然而兼包并容之然商民之意得氣滿終不若在紂之日故其後從武庚以叛於是分遷畿甸而處之而誘之

亦殊勞矣昔子王子謂跡商民之所爲自秦漢言之坑戮
誅夷之而已矣而乃待之如此此乃周公之德而所以爲
周家之忠厚也然觀於多士多方君陳畢命諸書大抵殷
民之爲頑自其染紂之惡於是有淫放之習自其從武庚
之叛於是又有思商之心以淫放之習而行思商之心奚
爲其不亂也周公之時洛邑雖遷而思商未釋也君陳以
後思商之念釋而化紂之習未除也思商之心未釋故多
士多方開諭之辭詳化紂之惡未除故君陳畢命簡別之
政肅周公成康不惟其思商而化之不以其忘商而置之
分正之命拳拳於生厚之遷保釐之冊汲汲於餘風之殄
噫是特爲風俗人心計耳前儒謂東遷之後衛之俗淫鄭
之俗誹魏之俗嗇齊之俗詐獨東周之民忠厚之風歷數
百年而不弊及其亡也九鼎寶器皆入於秦而周民遂東
亡先王之化所以入人者深矣

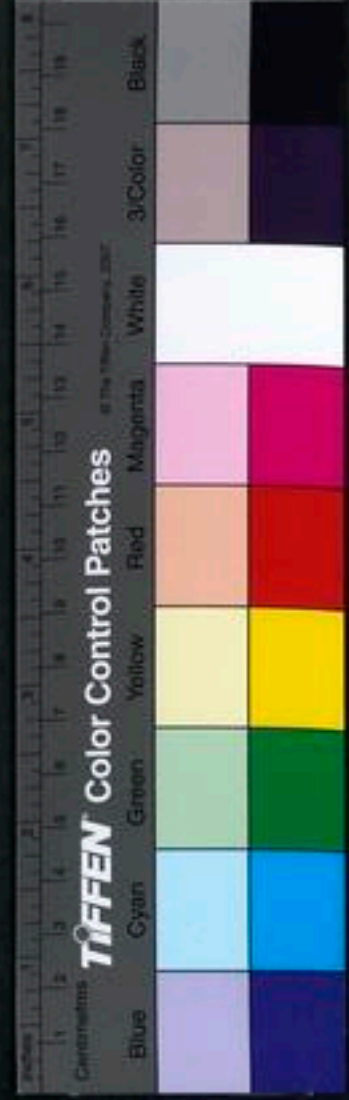

Faint, illegible handwritten text on the left page of the manuscript.

Right page of the manuscript featuring vertical columns of text. A large, faint circular stamp is visible in the center, containing the text "UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY".

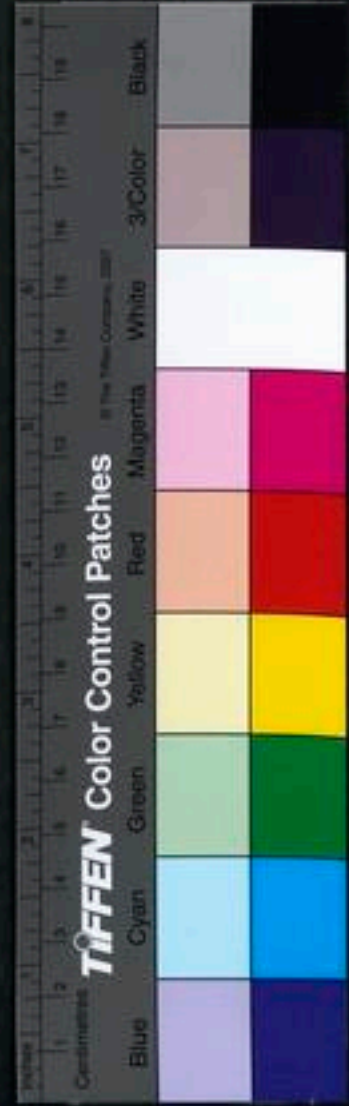
糸糸糸

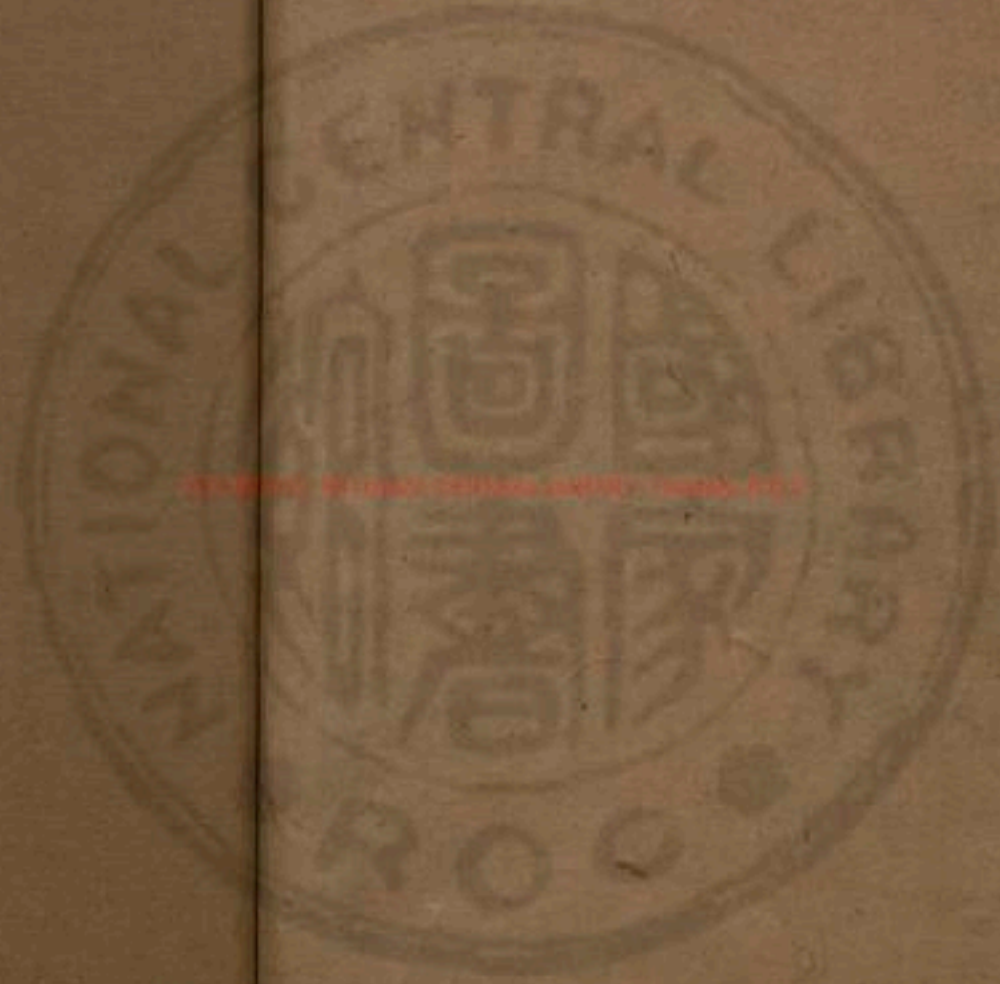
若若若

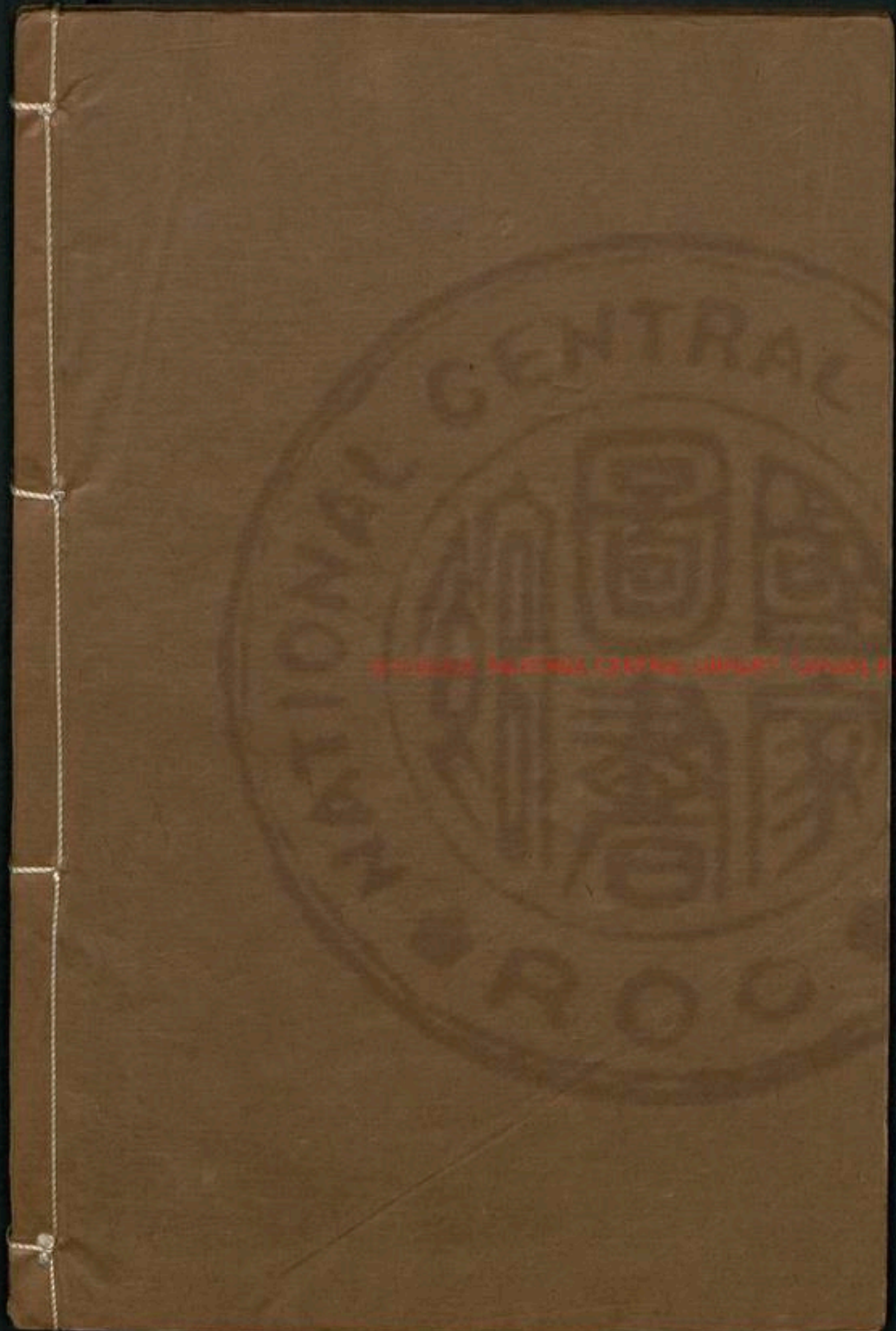

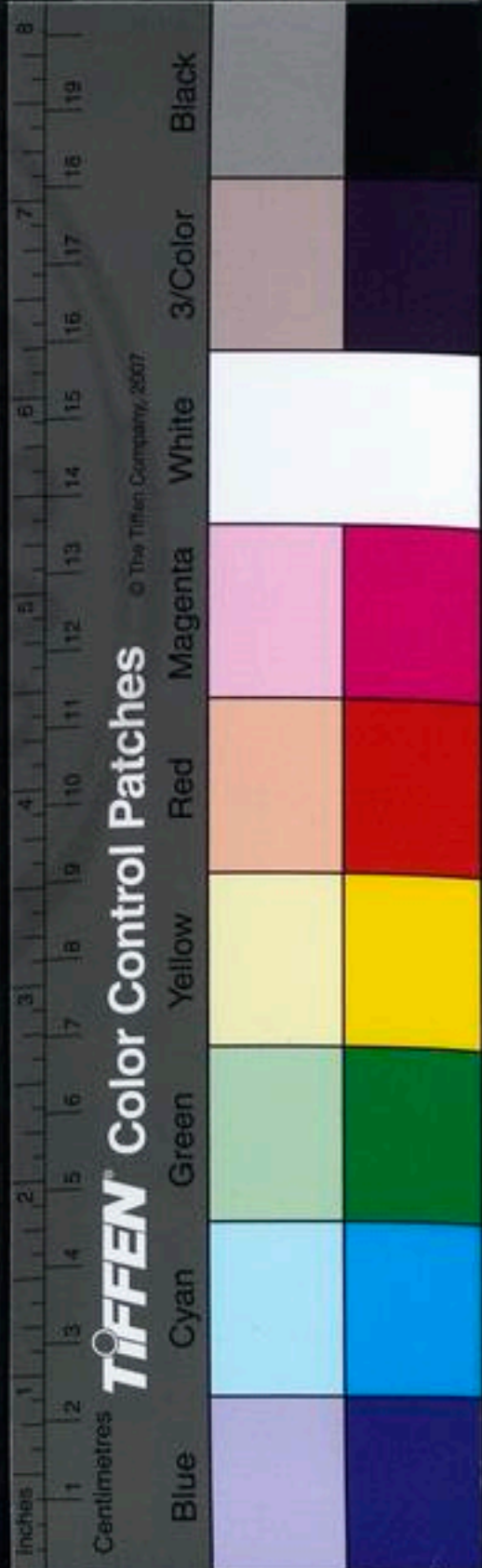
國立中央圖書館藏

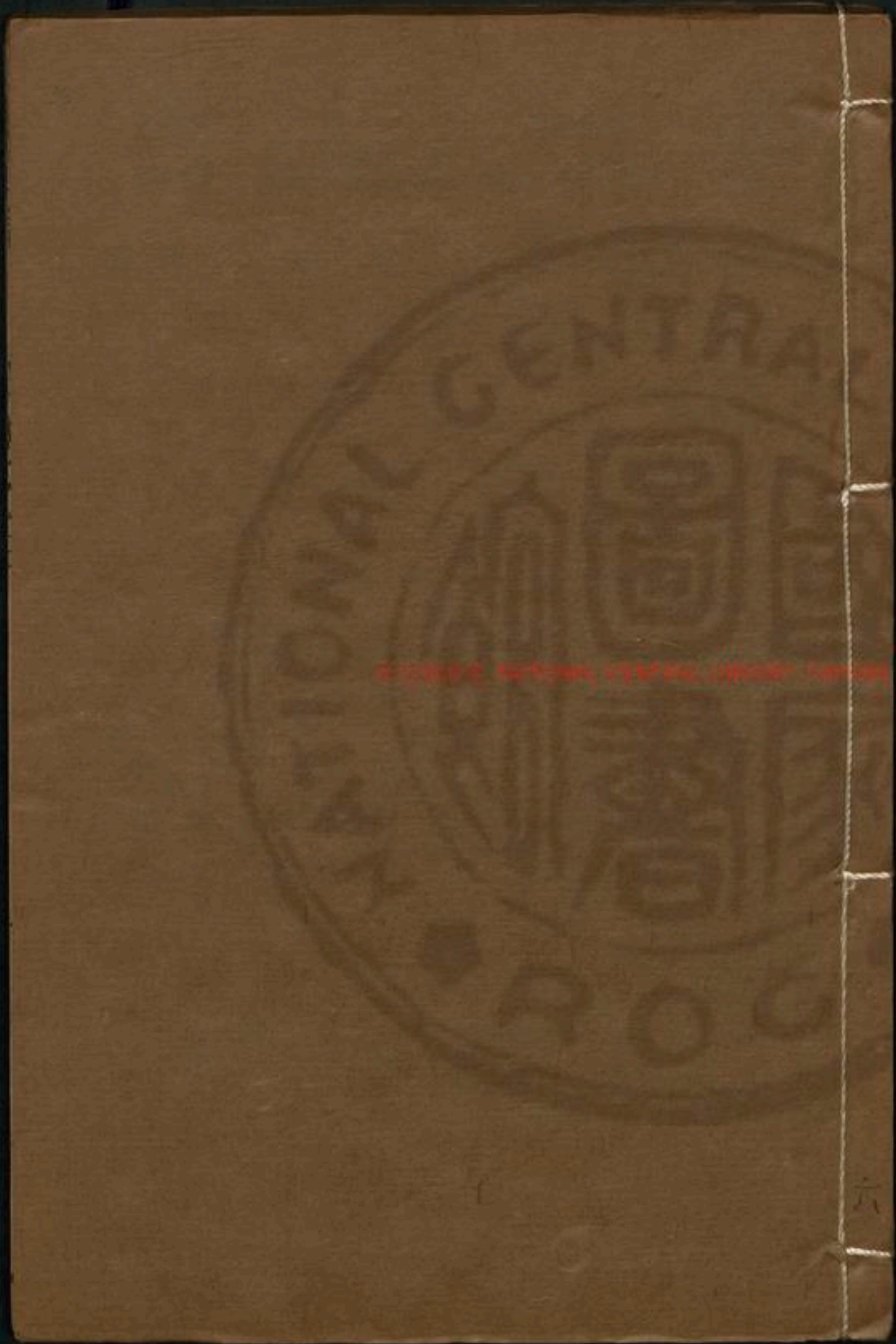

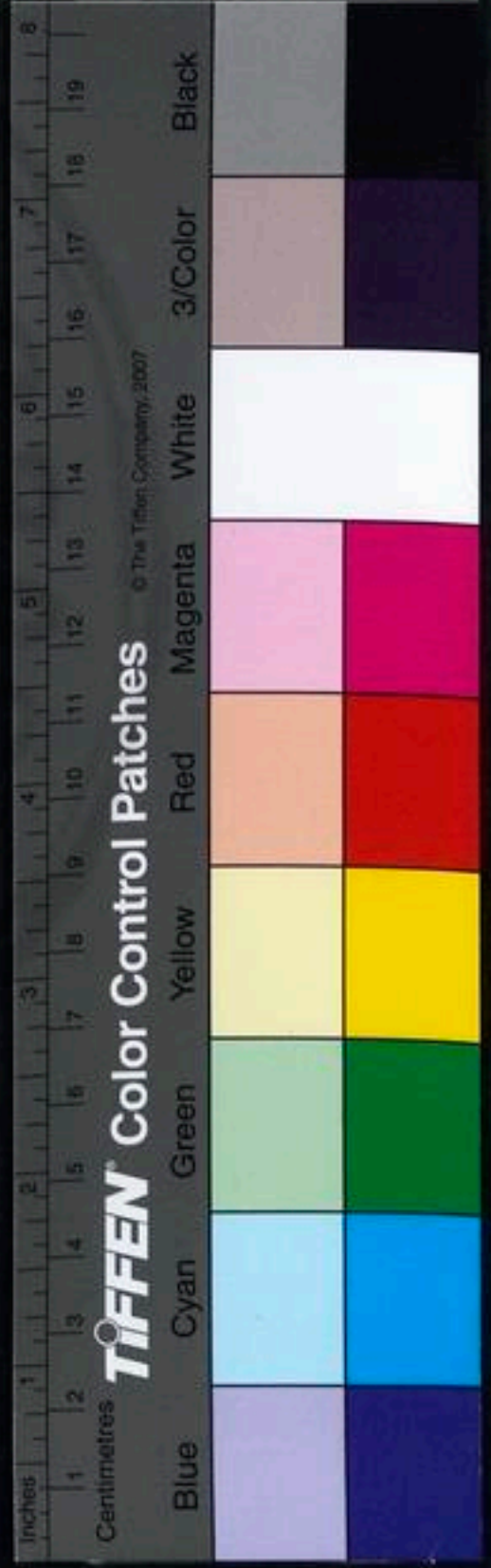

Digitized by Google

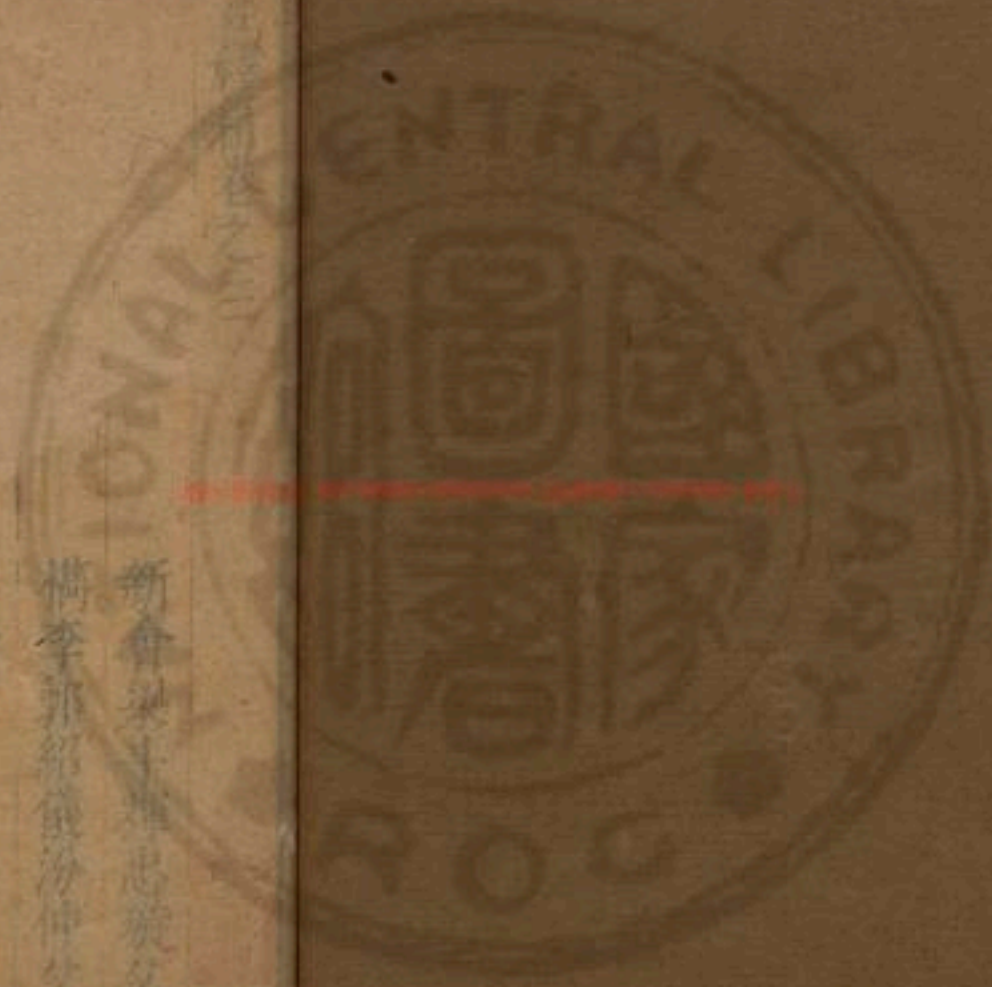

© 2007 The Tiffen Company, 11111 11th Ave., San Francisco, CA 94133

文選六卷

麻坡劉孔源事可父全幹
井研雷起龍于田父
構李郭紹儀汾仲父
新會梁士維忠義父著

十三經釋篇卷之三

坎

新會梁斗輝忠璇父著

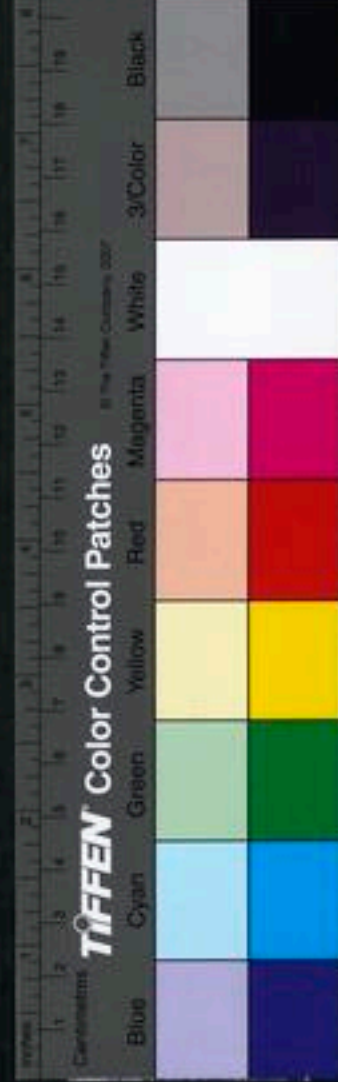
檇李郭紹儀汾仲父

井研雷起龍于田父

麻城劉孔源事可父全較

詩總論

古詩本三千餘篇孔子刪之爲三百十一篇今又逸六篇
風者風也上感下下化上莫繁於風風始於家而化成於
國故端起於夫婦序以爲一國之故繫一人之本是也風

之自也政始於朝廷而達之天下故綱始於君臣序以爲天下之事形四方之風是也雅同風之道也風始於夫婦故二南風本也和而有則樂而不淫則風移而俗易政始於君臣故二雅政本也君讜臣以慈惠書下情臣會朝以道德襄上志則政善而民安有夫婦然後有父子有君臣上下而禮義有所錯夫婦天地之大義人道之終始也故風先雅君仁逮下則下忠事上天先乎地君先乎臣其義一也故小雅先大雅鹿鳴爲小雅始重賓臣也文王爲大雅始重格天也明一王之道而推其成功於頌清廟爲頌

始極其德於神明也被之管絃諧之舞佾而至於升歌風至情足以興雅至性足以正頌通神明則至於極矣故以頌終焉詩自黍離亡至秦火迫漢而說詩者分爲四家魯詩始於申培培受於浮丘伯作訓詁又有常賢王成皆傳之齊詩始於轅固而盛於匡衡然固之詩失之雜焉韓詩起於韓嬰嬰作內外傳數萬言其語頗與齊魯殊毛詩始於毛公毛公者有大毛公小毛公俱魯人大毛公爲訓詁傳於其家河間獻王得而獻之以小毛公爲博士自齊詩傳曹魏而亡魯詩至西晉又亡惟韓詩頗存然無受傳之

者天下學者並遵誦毛詩宣帝時召諸儒講五經異同於石渠是時大毛公萇所傳詩云出於子夏最善不得立後漢有九江謝曼卿善毛詩又爲之訓東海衛敬仲受學于曼卿先儒相承謂毛詩序子夏所創毛公及敬仲又加潤色鄭衆賈逵馬融並作毛詩傳鄭玄作毛詩箋故謂之毛詩鄭箋又有何胤全緩輩爲之疏而唐劉焯兄弟爲殊絕諸儒稱其警拔一時騁譽千里按萇之說詩其釋鴟鴞也與金滕合釋北山蒸民也與孟子合釋昊天有成命與國語合釋清人碩人黃鳥皇矣與左傳合而序由庚等六章

與儀禮合當毛氏時左傳未出孟子國語儀禮未甚行而毛詩皆與之合不謂有源流可乎後諸儒治毛詩者皆廢惟鄭箋盛行亦以他疏義相沿踵卒不能出二氏之區域故也至宋歐陽氏王荊公蘇黃門各以其意說詩歐陽公辨二南則曰是詩作于事紂之時上無明天子號令由已出在商不得爲正二南起王業文王正天下在周不得爲變辨王風則曰王號之存黜諸侯也次衛之下別正變也辨豳風非雅頌則曰七月周公之作也而不得執周禮籥章吹豳詩頌雅之說以爲解論十五國之次則曰以兩而

合之分其次以爲比周召以淺深比也周德之深故先於
召衛王以世爵比也衛爲殷都紂不能有周幽東遷無異
是也加衛于先明幽紂之惡同也鄭齊以族氏比也周法
尊其同姓而異姓爲後故鄭先於齊也魏唐以土地比也
魏本舜地唐爲堯都以舜先堯明晉之亂非魏褊儉之等
也秦陳以祖裔比也陳不能興舜而襄公能大於秦陳不
如矣檜曹以美惡比也幽能終之以正故居末焉定風雅
頌則曰風生於文王雅頌雜於武王之間風之變自夷懿
始雅之變自厲幽始霸者興變風息焉王道廢詩不作焉

而有取於王通諸侯不貢詩天子不採風樂官不達雅頌
國史不明變之論以爲職詩者之罪也論魯頌則曰貳魯
之疆勸諸侯之不及貶者謂季孫行父請命于周而史克
作之亦未離乎疆也勸者以僖公之善不過復土宇脩宮
室大牧養聖人猶不遺之使當時諸侯善有過於僖公者
必不忍絕之以示勸也論商頌則曰聖人之意存一頌而
有三益大商祖之德予紂之不憾明文武周公存商之心
蓋聖人之心雖惡紂之暴而不忌湯之德故始終不絕其
爲後也此其於詩義多所發明但生平不信符命常著盡

以河圖洛書爲妖妄今又以生民玄鳥之詩爲怪說而疑
三代受命之符蘇黃門疑小序爲衛宏作非孔氏之書止
存其首語餘皆削去程正公張明公門人亦各記其師說
以傳益三百五篇之微辭與義始可尋繹不待講于魯齊
韓氏之傳而言詩者業已知其不專於毛鄭矣自後諸家
皆有訓釋東萊呂伯恭著家塾讀詩記融貫衆說渾然若
出一家而一字一語未嘗不謹其所自出雖時斷以己意
亦謙讓退託未嘗有輕議前入之心朱子深歎其有得于
溫柔敦厚之教有以也鄭夾漈專詆毛序晦翁從其說明

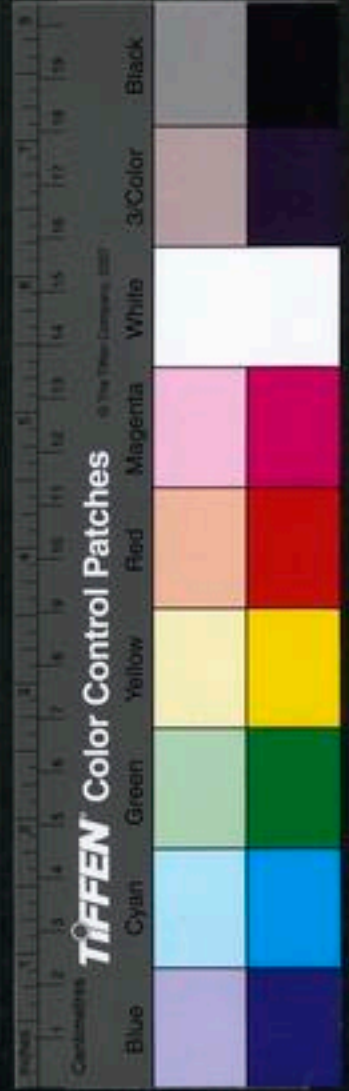
詩序非孔子子夏所作分大小序自爲一編而辨其得失
言關雎則取匡衡釋柏舟定以爲婦人之詩則取劉向笙
詩有聲無詞則取儀禮上天甚神則取戰國策何以恤我
則取左傳抑戒自警昊天有成命道成王之德則取國語陟
降庭止則取漢書賓之初筵悔酒悔過則取韓詩序禹敷
下土方又證諸楚詞而於國風諸篇之序屏斥尤多明考
盤非刺莊公而鄭氏所謂誓不忘君惡不過君朝不告君
善者誣可知矣明同車狡童非刺鄭忽而昭公無辜之謫
可白聖人刪述之意可明詩人不得脫其淫詞之罪麗于

訕上之失矣明無衣非美武公不致獎姦而誨盜矣至於
桑中溱洧之詩謂乃淫者所自作不可依序以爲刺淫且
曰安有刺人之惡而自爲彼人之詞以陷於所刺之地而
不自知哉此其試固可以破千古之謬而得經學之真傳
矣廼馬端臨則以爲詩序不可廢十五國風之序尤不可

廢其畧云采芣苢之詩序以爲婦人樂有于爲后妃美而其
詩語不過形容采掇之情狀而已黍離之詩序以爲閔
周宮廟之顛覆也而其詩語不過恨歎黍禾之苗穗而已
此類序以明者也若捨序以求之則其采芣者何事而既
嘆者何說乎叔于田之二詩序以爲刺鄭莊公也而其詩
語則鄭人愛叔段之詞耳楊之水椒柳二詩序以爲刺晉
昭公也而其詩語則晉人愛桓叔之詞耳此類序以明者
也若捨序以求之則四詩非子雲美新之賦則袁宏九錫

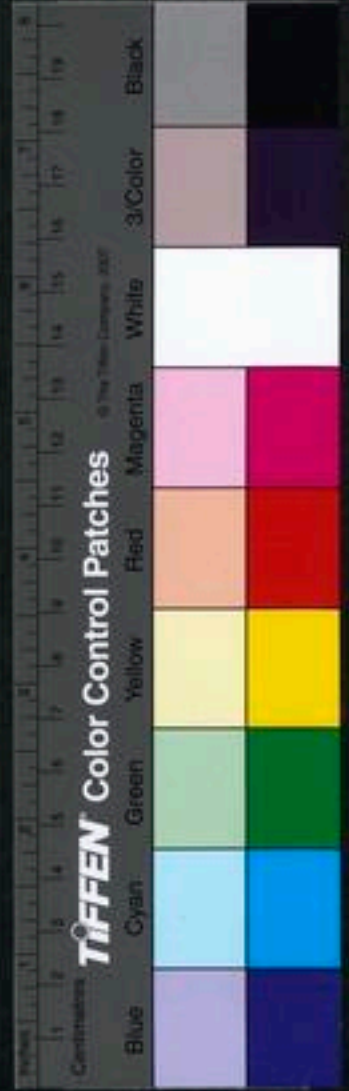
之文耳而夫子不刪之乎鴛鴦陟岵之詩見于變風序以
爲征役者不堪命作也四牡采芣之詩見于正雅序以爲
勞使臣遺戍役作也而深味四詩之旨則嘆行勞苦敘飢
渴之情狀憂孝養之不遂悼歸休之無期此詞同意異賴
序以明者也若捨序以求之則文王之臣民亦怨其上而
四牡采芣不得爲正雅矣卽是數端而觀之則知序不可
廢序不可廢則桑中溱洧何嫌其爲刺奔乎文公又曰雅
者二雅是也鄭者緇衣以下二十六篇是也衛者邶鄘衛
三十九篇是也桑間衛之一篇桑中是也二南雅頌祭祀
朝聘之所用也鄭衛桑濮里巷狹邪之所作也夫子於鄭
衛蓋深絕其聲于樂以爲法而嚴立其詞于詩以爲戒今
乃欲爲之諱其鄭衛桑濮之實而文以雅樂之名又欲從
而奏之宗廟之中朝廷之上則未知將以荐於何等之鬼
神用于何等之賓客乎愚又以爲未始夫左傳言季札來
聘請觀周樂而所歌者邶鄘衛鄭皆在焉則諸詩固雅樂
矣使其爲里巷狹邪所用則周樂烏得有之而魯之樂工
亦安能歌異國淫邪之樂乎儀禮左傳所載古人合樂歌
詩之意蓋有不可曉者夫關雎鵲巢閨門之事后妃夫人

之詩也而鄉飲酒禮歌之采蘋采芣夫人大夫妻能主祭之詩也而射禮歌之肆夏樊遏渠宗廟配天之詩也而天子饗元侯歌之文王大明綿文王興周之詩也而兩君相見歌之以是觀之其歌詩之用與詩人作詩之本旨蓋有判然不相合者不可強通也則烏知鄭衛諸詩不可用于燕饗乎左傳載列國聘享賦詩固多斷章取義然其大不倫者亦以來譏誦如鄭伯有賦鶉之奔奔楚令尹子圍賦大明及穆叔不拜肆夏甯武子不拜彤弓之類是也然鄭伯如晉子展賦將仲子鄭伯享趙孟子太叔賦野有蔓草鄭六卿餞韓宣子子養賦野有蔓草子太叔賦寒裳子游賦風雨子旗賦有女同車子柳賦摯兮此六詩者皆文公所斥以爲淫奔之人所作也然所賦皆見善於叔向趙武韓起不聞被譏乃知鄭衛之詩未嘗不施之于燕享也或曰文公說詩于詩之有證者如碩人載馳清人鸚鵡之類則多采以入傳而其可疑者則多引他書以證其謬未嘗盡斷以臆說也然君子不能無疑者夫關雎韓詩以爲衰周之刺詩賓之初筵韓詩以爲衛武公飲酒悔過之詩皆與毛詩及者也而毛詩說關雎則違夫子不淫不傷之論

是決不可從者也初筵之詩夫子未有論說也則詆毛而從韓夫一刺詩也初筵之序可信關雎之序獨不可信乎邶汎柏舟之詩毛序以爲仁人不遇而作文公以爲婦人之作而引列女傳爲証非臆說矣然列女傳出于劉向向上封事論恭顯傾陷正人引是詩憂心悄悄愠于羣小之語而繼之曰小人成羣亦是愠也則正毛詩之意矣夫一封事之說獨不可信乎此其反覆詳辨幾至于言然晦翁之意自有卓見固未可以末學窺測者其自序云本之二南以求其端叅之列國以盡其變正之於雅以大其規和之於頌以要其止而章句以綱之訓詁以紀之諷詠以昌之涵濡以體之察之性情隱微之間審之言行樞機之

始則脩身及家平均天下之道亦不待他求而得之噫斯

續編卷之三
學詩之鵠也微叻翁吾誰與歸

二南辯

衛宏之言南也曰化自北而南也固也何以二南命也以周召分陝也漢地志扶風雍縣東北有周城周公所治西南有召城召公所治古人採詩隨地繫名二南之義蓋出於此然后世用爲燕樂爲卿樂爲射樂爲房中樂何也所以彰文王德美也則南之爲南也與雅頌埒也鼓鍾之詩曰以雅以南以箎不僭南二南也左氏載李札觀樂有舞象南籥者南籥二南之籥也籥雅也象舞頌之維清也籥之舞象籥之奏南其在當時親見古樂者凡舉雅頌率

卷之三
參以南乃陸希聲劉炫釋鼓鍾亦疑雅南之南爲二南然未敢確然自信第曰南如二南之南而已杜預釋左傳亦知南籥當爲文樂不敢正指爲二南也蓋其沿習既久見解獨難鉤命決之書叙載四夷凡樂適有名南者鄭氏遂因采取以傳足其數孔穎達輩率皆因襲其說凡六經之文有及於南者皆指南夷南樂以應塞古制夫周樂備六代文王象舞獨取夷樂以配此何解焉其後文王世子又有所謂胥鼓南者豈有用夷樂教世子則信乎南之爲樂古也益信南之爲詩正也

關雎

小序云關雎樂得淑女以配君子憂在進賢不淫其色哀窈窕思賢才而無傷善之心是關雎之義也朱子曰按論語孔子嘗言關雎樂而不淫哀而不傷蓋淫者樂之過傷者哀之過獨爲是詩者得其性情之正是以哀樂中節而不至於過耳而序者乃析哀樂淫傷各爲一事而不相湏則已失其旨矣至於傷爲傷善之心則又大失其旨而全無文理也或曰先儒多以周道衰詩人本諸衽席而關雎作故楊雄以周康之時關雎作爲傷始亂杜欽亦曰佩玉

晏鳴關雎歎之說者以爲古者后夫人鷄鳴佩玉去君所
周康后不然故詩人歎而傷之此魯詩說也與毛異矣但
以哀而不傷之意推之恐其有此理也曰此不可知矣但
儀禮以關雎爲鄉樂又爲房中之樂則是周公制作之時
已有此詩矣若如魯說則儀禮不得爲周公之書儀禮不
得爲周公之書則周之盛時乃無鄉射燕飲房中之樂而
必有待乎後世之刺詩也其不然也明矣且爲人子孫乃
無故而播其先祖之失於天下如此而尚可以爲風化之
首乎鄭樵曰詩者樂也古人以聲詩奏之樂後世有不能

法祖怠於政者則取是詩而奏之以申警諷故曰作作之
爲義如始作翕如之作非謂其詩始作於衰世也大抵古
人學詩最要理會詩之聲夫子曰人而不爲周南召南其
猶正牆面而立爲之爲義亦作之意既謂之作則翕純皦
繹有聲有器非但歌詠而爲周南召南之爲正如三年不
爲樂不圖爲樂之至於斯之爲謂之爲謂之作者皆樂之
聲也吁明於作之義則關雎爲文王詩也又何疑

風雅正變辯

詩有正變微獨風也雅亦有之其說出於詩序美者爲正

刺者爲變然匪以國紀世次已也如以國紀世次爲正變
邶鄘衛之詩可謂盡變乎淇澳武公脩德定中美文公中
興有雅體焉鄭俗靡靡變矣而緇衣表好賢秦有岐雍變
矣而小戎志復仇鄭樵謂當如穀梁之春秋書築王姬之
館于外書諸侯盟于首止皆曰變之正也蓋言事雖變常
而終合乎正也斯言是矣若大車之詩氓之詩一欲從人
而迫于刑政之不敢一妄從人而悔于暮年之見棄遂一
槩指爲變之正也令與河廣之夫人埒夫大車猶心畏也
氓則行醜矣女子一失其不可復收其自言曰女之耽兮
不可說也夫安得以其悔恨乍萌而代爲解又謂二雅無
區別無正變夫小大之名自吳季禮觀樂已有之序曰政
有大小故謂之小雅大雅然常武征伐何以大於六月卷
阿求賢何以大於鹿鳴其分小雅大雅必其聲度有豐殺
庶肉亦如十二律然既有大呂又有小呂隨其歌而自爲
別非政果有大小也樵之言庶幾得之至謂正變不出於
夫子而出於序未可信竊謂不然鴻鴈庭燎崧高烝民誠
不得謂之變而節南山民勞諸什則固變也第謂自六月
以下至何草不黃五十八詩皆爲小雅之變自民勞以下

至召旻十三詩皆爲大雅之變則不可耳大抵三百篇中其善者足爲儀表其惡者足爲戒聖人並存之以詔後世如春秋亂臣賊子擬事直書華衮斧鉞毫不假借若必出於吟咏情性誣道德而後可謂桑中溱洧爲後世所僞入也

見王直文衡

噫此豈聖人存詩之旨哉

國風辨

程大昌曰詩有南雅頌而無國風其曰國風者非古也夫子嘗言雅頌各得其所又言人而不爲周南召南未嘗言及國風者左氏記季禮觀樂歷叙周南召南小雅大雅凡

其名稱與今無異至叙列國自邶至豳其類凡十有三率皆單紀國土無今國風品目也漢人贅目國風以參雅頌其源流自荀况出也漢之詩師莫有出申公之先而其詩派亦無能與魯詩爲匹者申公之師則浮丘伯而浮丘伯親况門人也高后時浮丘伯常遊京師文帝時申生又以精詩爲博士劉歆所謂詩始萌芽者也漢詩自毛公以外得立學宮者凡三家齊轅固事景帝始爲博士獨韓嬰在燕申生在魯最爲蚤出然終西漢之世魯派之盛如王臧孔安國王式耒賢賢子玄成嘗皆以詩顯名爲世所宗轅

韓之學絕不能抗則漢世詩派大抵皆自况出也譬之水
然源濁則流濁所受則然何怪乎况之蔓衍于漢哉左氏
之生在况先後則未易亟斷然而創標風名以比雅頌二
子同於一誤也柳嘗深求其故則亦有自蓋札之言詩嘗
曰其衛風乎又曰泱泱乎大風也哉是語也謂康叔大公
之餘風形見於詩者若此其盛云耳左荀之在當時
其必尊信乎札言而不究其所以言意札之謂風者與雅
頌配對又會十三國者徒詩而無他名徒國而無附語遂
並齊衛二詩槩取風名加配諸國於是乎風與雅遂有名

稱與之相敵後儒又因加國其上而目曰國風毛氏正采
國風之目分寘十三國卷首而作大序者又取司馬遷四
始而擴大之遂引其品曰風雅頌分爲四詩是謂四始詩
之至也四始立而國風之體上則滄沒二南使其體不得
自存又上則包并后稷平王使王業在位下懿侯國其失
如此究求所始皆左荀二子誤認季札本意而已或者曰
况之出附近夫子其源乃出子弓子弓者古云仲弓也噫
况非純師也中庸率性子思親受之其家而成性存存克
已復禮皆夫子筆舌所出也况乃槩曰人性本惡其善者

僞也此其學術已明矣夫子至唐虞象刑典謨既嘗兩出又皆虞史所書亦帝舜本語而况直曰治古無象刑而有肉刑也夫六經明有其文者况猶忽之以爲無有則訛詩爲風其可堅信以爲有所傳授乎

幽風辯

七月幽風也而鄭氏分爲雅頌

其詩八章以其一章二章爲風三章四章五章六章

之半爲雅又以六章之半至七八章爲頌

歐陽文忠公辯之詳矣程大昌又謂

逸詩有幽雅幽頌而無幽風蓋取周禮箴章所欲幽詩幽

雅幽頌非今七月等詩也又援歐陽公別有幽風之言取

以爲斷噫歐陽公不曰周禮不完之書鄭氏推尊之而分

幽風爲雅頌以合其事乎且曰七月周公作也其言幽土

寒暑氣節農桑之候勤生事男女耕織衣食之本以見太

王居幽興起王業艱難之事則安可謂幽之非風也夫既

爲風矣論其世次宜首二南則何以寘之曹檜之下鄭樵

曰習亂必思治傷今必思古檜終於匪風思周道也曹終

於下泉思治也天下後世苟有下泉之思治匪風之思周

道也則陳淫檜亂之治一變而復見幽風之正聖人序詩

所以寓其變於十五國風之末噫此微獨鄭樵之言也歐

陽公嘗道之矣乃文中子大儒也亦惑於詩序而指爲變

風程元問於文中子曰敢問幽風何風曰變風也元曰周公之際亦有變乎曰君臣相誦其能正乎成王終疑周公則風遂變矣非周公至誠其孰能正之故章俊卿曰黜左氏而後春秋明削

漢儒之序而後詩義著有激扶其言之也又曰詩各有體

七月鴟鴞之詩其言則雅其體則風聖人列之風雅頌之

間其旨深矣齊魯韓三家之詩皆無七月篇或謂幽風一篇自鴟鴞以下六篇皆非幽事獨七月一篇

意足以當一國之事周禮有幽雅頌豈不爲有幽詩而今亡之乎故齊魯韓三家之詩皆無七月篇然則幽詩有無者不可得而知之也周召王幽之風同出於周而分於四

三頌

余讀喜起之歌華封之祝古之人臣所爲頌禱其君者何
惓惓也宗廟之頌虞夏以前不可攷商周稱焉夫子錄詩
列周於前崇昭代也次魯明周公勛勞在王室而寄東周
之思於魯也又次商明先代之裔統承先王作賓王家亦
以示法祖當鑒殷也思深哉當成周太和在宇宙間功德
隆盛主臣並美故寫其形容而時寓規瑱思駿惠思保守
儼天威於明堂永成命於宥密閔予想繼序小慙廣求助
訪落蘄保恭敬之受忠言報賽續古臣工勸農烈文飭康
侯振鷺美賓客諸凡歌般詠酌大賚于桓何皇皇焉惟以

保安長治爲念常恐軼越以遺前王羞昔季札觀風爲之歌頌曰至矣哉直而不倨曲而不屈邇而不逼遠而不携遷而不淫復而不厭哀而不愁樂而不荒用而不賈廣而不宣施而不費取而不貪處而不底行而不流五聲和八風平節有度守有序盛德之所同也斯言得之矣後世儒者不察徒以用於郊廟爲鬼神之事而曰管仲國頌屈原謫頌秦人刻石頌功德漢聖主得賢臣頌唐磨崖中興頌皆無預於鬼神也此陳休齋說夫此數頌者誠不得與周蓀亦何以頌爲專告神明乎鄭樵又矯其說而失之謂頌者天

子諸侯上下通用援僖公有頌爲辭又援楊雄頌充國陸機頌漢功臣韓退之頌伯夷鄭頌子產不廢鄉校及禮記所云美哉輪美哉奐爲善頌善禱噫是皆未得乎頌之義者也若魯之頌實自季孫行父請命于周而史克作之其曰奚斯所作作新廟也非作頌也夫何班孟堅一誤於兩都賦兩都賦序云奚斯頌魯王延壽再誤於靈光殿賦靈光殿賦云奚斯頌僖歌其路遂以魯頌爲奚斯作胥失之矣商頌實宋戴公時正考父得於周太師共十二篇孔子刪詩又逸其七篇而太史公曰宋襄脩行仁義其大夫正考父美之作商頌此蓋

本諸韓詩以商頌出於春秋之世故爲此說爾二頌之作當以序爲正抑常讀魯頌詞誇而追思七月之詠讀商頌殘缺而深悲麥秀之歌假令周德不改頌雖至今存可也

讀詩法

鄭樵曰詩三百篇皆可歌可誦可舞可弦太師世傳其業以教國子自成童至既冠皆往習焉誦之則習其文歌之則識其聲舞之則見其容弦之則寓其意春秋以下列國君臣朝聘燕享賦詩見志微寓相諷鮮有不能答者以詩之學素明也後之弦歌與舞者皆廢直誦其文而已且不能言其義故誦者多失詩之意夫文章之體有二有史傳之文有歌咏之文史傳之文以實錄爲主秋毫之善不私假人歌詠之文揚其善而隱其惡大其美而張其功後世

欲求歌詠之文太過直以史視之則非矣孝經十八章其及於詩者十中庸孟子所以善言詩者以其無漢儒之說亂之也蓋嘗論之善觀詩者當推詩外之意如孔子子思善論詩者當達詩中之理如子貢子夏善學詩者當取一二言爲立身之本如南容子路善引詩者不必分別所作之人所採之詩如諸經所舉之詩可用綿蠻黃鳥止于丘隅綿蠻不過喻小臣之擇卿大夫不仁者依之夫子推而至於爲人君止於仁與國人交止於信鳶飛戾天魚躍于淵旱麓不過喻惡人遠去而民之喜得其所子思推之上

察乎天下察乎地觀詩如此尚何疑乎如切如磋如琢如

磨淇澳

而子貢能達之於貧富之間巧啖倩兮美目盼兮

碩人

而子夏能悟於禮後之說論詩若此尚何疑乎南容

三復不過白圭

抑

子路終身所誦不過不伎不求

雒維學

詩至此奚以多爲維嶽降神生甫及申

崧高

宣王詩也夫

子以爲文武之德夙夜匪懈以事一人仲山甫詩也左氏

以爲孟明之功小宛幽之詩也祭父以爲文王戎狄是膺

荆舒是懲僖公詩也孟子以爲周公矢其文德洽此四國

江漢

禮記者以爲天王之事明明天子令聞不已

江漢記

禮者以爲三代之君引詩若此奚必分別所作之人所採之詩乎達是詩然後可以言詩也不然周餘黎民靡有子遺信其無子遺矣崧高維嶽峻極于天信其爲極矣必欲以實迹驗之則不可以言詩善乎孟子之言詩可謂長於詩矣詩曰民之秉彜好是懿德孟子從而釋之曰民之秉彜也故好是懿德而已未嘗費辭而理自明故橫渠有詩曰置心平易始知詩楊中立見之曰知此詩者可以讀三百篇矣信哉言乎

可言集考

方回曰可言集前後二十卷金華魯齋黃公柏之所著也此集專以評詩故曰可言集前取文公集語錄等所論三百五篇之所以作及詩之教之體之學而及於騷次取文公所論漢以來至宋及題跋近世諸公詩後集各專一類而論其詩者二十三人曰濂溪橫渠龜山羅豫章李延平徐逸平胡文定致堂五峰朱常齋劉屏山潘默成呂紫微魯文清文公宣公成公黃谷城黃勉齋程蒙齋徐毅齋劉篁嶸劉漫塘附見者五人曰劉靜春曾景建趙昌父方伯

謨李果齋其第十三卷專取漢唐山夫人房中樂然則其立論可謂嚴矣文公成公於思無邪各爲一說前輩謂之未了公案詩三百一言以蔽之曰思無邪自古及今皆謂作詩者思無邪文公獨不謂然論語集註謂凡詩之言善者可以感發人之善心惡者可以懲創人之逸志觀此固已謂詩之言有善有惡作詩之人不皆思無邪矣猶未也文集第七十卷讀東萊詩記乃有云孔子之稱思無邪也以爲詩三百篇勸善懲惡雖其要歸無不出於正然未有若此言之約而盡者爾非以作詩之人所思皆無邪也今

考東萊所說見桑中詩後謂詩人以無邪之思作之學者當以無邪之思讀之文公則辨之曰彼雖以有邪之思作之而我以無邪之思讀之二公之說不同如此又雅鄭二字文公謂桑中溱洧卽是鄭聲衛樂二雅乃雅也成公謂桑中溱洧亦是雅聲彼桑間濮上已放之矣予嘗詳錄二先生異說於思無邪章今魯齋但紀文公之說而不紀成公之說雖引成公讀詩記所說十有三條而桑中詩後一條不錄無乃疑文公之說諸今之三百五篇非盡夫子之三百五篇乎秦法嚴密詩豈獨全竊意刪去之詩容有存

於里巷浮薄之口漢儒病其亡逸槩謂古詩取以足數小序又文以他辭而後儒不敢議欲削去淫奔之詩三十有一以合聖人放淫之大訓予晚進未敢遽從切謂桑中溱洧非淫奔者自爲之詩彼淫奔者有此事而旁觀之人有羞惡之心故形爲歌詠以刺譏醜惡若今鄙俚如賺如令連篇累牘形容狹邪之語無所不至豈淫者自爲之乎旁觀者爲之也文公以淫奔之詩出於淫奔者之口故不惟不信小序而大序止乎禮義之言亦致疑焉蓋謂桑中溱洧等作未嘗止乎禮義也予妄意以爲採詩觀風詩亦史

也鄭衛之淫風盛矣其國豈無君子與好事者察見其人情狀故從而歌詠之其所以歌詠之蓋將以揚其惡雖近乎戲狎而實亦足以爲戒也文公以爲淫奔者自爲是詩則其人亦至不肖大無耻矣惡人之尤也聖人何錄焉成公謂詩雅樂也祭祀朝聘之所用也桑間濮上之音鄭衛之樂也世俗之所用也桑中溱洧諸篇作於周道之衰雖已頹趣猶止於中聲孔子嘗欲放鄭聲豈有刪詩示萬世乃收鄭聲以備六藝乎此說不爲無理而文公則謂鄭風衛風若干篇卽是鄭衛大雅小雅若干篇卽是雅二南正

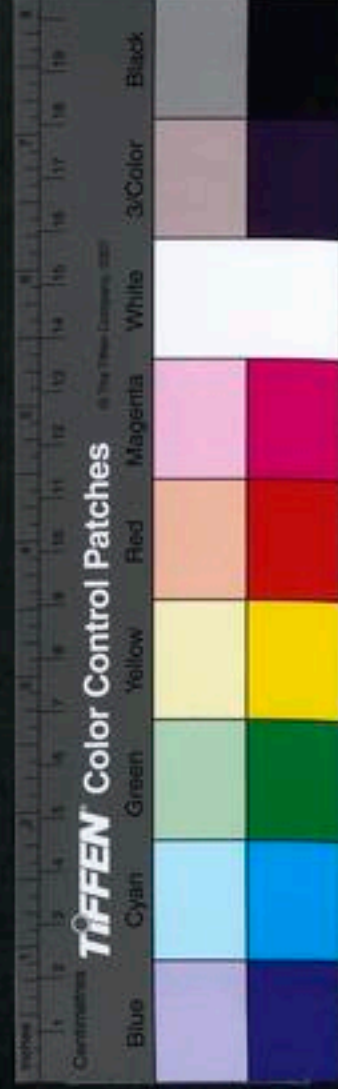

風房中之樂也二雅之正朝廷之樂也商周之頌宗廟之樂也變雅無施於事變特里巷之歌謠爾必曰三百篇皆祭祀朝聘之所用則未知桑中溱洧之屬當以薦何等之鬼神接何等之賓客耶此二說者內翰尚書王公應麟與予一商畧之矣作詩不皆思無邪文公糾成公之說也因是遂辯雅鄭二字而及於三百篇或用爲樂或不用爲樂二說不同所以謂之未了公案學者不可不細考也予考十家所評詩話始於胡荅溪博也終於王魯齋也欲學詩觀是足矣

燕魯齊詩傳畧

燕韓嬰作內外傳數萬言頗與齊魯間殊然歸一也漢藝文志韓故三十六卷內傳四卷外傳六卷說四十一卷隋經籍志韓詩二十二卷薛氏章句韓詩翼要十卷漢侯苞撰梁有韓詩譜一卷唐藝文志韓詩十商序韓嬰注二十二卷又外傳十卷

關雎 詩人言雎鳩貞潔慎匹以聲相求隱蔽乎無人之處故人君退朝入于私宮后妃御見去笱有度應門繫柝鼓人上堂退及宴處體安志明今時大人內傾于色賢人

見其萌故詠關雎說淑女正容儀以刺時

薛君章句後漢書明帝詔應

門失守關雎刺世宋均曰應門聽政之處也言不以政事為務有宣淫之心關雎樂而不淫思得賢人與之共化脩應門之政者也又馮衍傳注薛夫子章句曰雎鳩貞潔云云

窈窕貞專貌淑女奉順

坤德成其綱紀

卷耳 頃筐歆筐也金罍大夫器也天子以玉諸侯大夫

皆以金士以梓一升曰爵爵盡也足也二升曰觶觶寡也

飲當寡少三升曰觶觶適也飲當自適也四升曰角角觸

也不能自適觸罪過也五升曰散散訕也飲不自節為人

所謗訕也總名曰爵其實曰觴觴者餉也觥亦五升所以

謂不敬觥廓也所以著明之貌君子有過廓然著明非所

以餉不得名觴

韓詩說正義又儀禮疏

芣苢 傷夫有惡疾也直曰車前瞿曰芣苢芣苢木名實

似李芣苢澤瀉也芣苢臭惡之菜詩人傷其君子有惡疾

人道不通求已不得發憤而作以芣苢雖為惡菜我猶采

采而不已興君子雖有惡疾我猶守而不離云

騶虞 天子掌鳥獸官

柏舟 衛宣姜自誓所作

燕燕 衛定姜歸去姊送之而作

蝮蝮 刺淫奔女也詩人言蝮蝮在東者邾色乘陽人君淫佚之徵臣子爲君父隱藏故言莫之敢指

黍離 伯封作也離離黍貌也詩人求亡不得憂懣不識

於物視被黍離離然憂甚之時反以爲稷之苗乃自知憂

之甚也太平御覽昔尹吉甫信後妻之讒而殺孝子伯奇其弟

伯封求而不得作黍離之詩陳思王植貪惡鳥論

倚嗟 舞則繁兮言其舞則應雅樂也薛君章句四矢變

兮變易也釋文

伐檀 順流而風曰淪何謂素餐兮素者質也人但有

質材而無治民之材名曰素餐尸祿者頗有所知善惡不

言默然不語苟欲得祿而已譬如尸焉薛君章句

蟋蟀 歲聿其莫聿辭也莫晚也言君之年歲已晚也薛君章句

匪風 匪車揭兮中心慙兮說曰是非古之風也發發者

是非古之車也揭揭者蓋傷之也漢書王吉傳

鷓鴣 鷓鴣鳥名也鷓鴣所以愛養子者適以病之愛憐

養其子者謂堅固其巢病之者謂不知托于大樹茂枝反敷

之葦蒿風至則折巢覆有子則死有卵則破是其病也文選

湛露 悄悄夜飲說文悄悄和悅之貌夫飲之禮不脫履

而卽序者謂之禮疏而上坐者謂之宴能飲者飲之不能飲者已謂之醜齊顏色均衆寡謂之沉閉門不出者謂之酒故君子可以宴可以醜不可以沉不可以酒

鼓鍾

昭王之時作

正義鄭于中侯握何紀注云昭王之時鼓鍾之詩所爲作者依三爲說也

南夷之樂曰南四夷之樂唯南可以和于雅者以其人聲

音及籥不僭差也

後漢書注薛君云

三者舞六代之樂四夷之樂

大德廣被之所及

內傳文選注

生民

三王各正其郊

轉說禮記正義

姜姓原字

韓詩章句史記注

聖

人皆無父感天而生

異義韓魯韓爲正義惟辭也

抑抑 侯包云衛武公刺王室亦以自戒

天作 彼徂者岐有夷之行徂往也夷易也行道也彼百

姓歸文王者皆曰岐周有易道可往歸矣易道謂仁義之

道而易行故岐道阻險而人不難

振鷺 西雍文王之雍也言文王之時辟雍學士皆潔白

之人也

薛君章句後漢書注

商頌

美襄公

史記宋世家襄公之時修仁行義欲與盟會其大夫正考甫美之追道辨湯高宗殷

所以興作商頌注韓詩章句美襄公

魯申培始爲詩傳號魯詩漢志魯故二十五卷說二十八

卷情志魯詩亡於西晉而小學有一字石經魯詩六卷

佩玉晏鳴關雎嘆之

漢書杜欽傳李奇曰后夫人鷄鳴佩玉去君所周康王后不然故詩人

嘆而傷之巨瓚曰此魯詩也

先君之思以畜寡人此衛夫人定姜之詩也定姜無子立庶子衎是爲獻公獻公無禮於定姜定姜作詩言獻公當思先君定公以孝于寡人畜孝也

齊轅固爲傳漢志齊后氏故二十卷傳三十九卷孫氏故二十七卷傳二十八卷雜記十八卷隋志齊詩魏已亡

魏宣公之子壽閔其兄伋之且見害作憂思之詩黍離之

詩是也

洪邁容齋四筆齊詩以爲云云按晁氏詩序論齊魯韓三家以王風爲魯詩

騶虞爲天子掌鳥獸官

齊詩章句

五際

翼奉初學齊詩聞五際之要十月之交篇知日食地震之效昭然可明猶巢居知風穴居知雨鄭作六藝論引汎歷樞云午亥之際爲革命卯酉爲改正辰在天門出入候聽卯天保也酉祈父也午采芑也亥大明也亥爲革命一際也辰爲天門出入候聽二際也卯爲陰陽交際三際也午爲陽謝陰興四際也酉爲陰盛陽微五際也其詩舍此

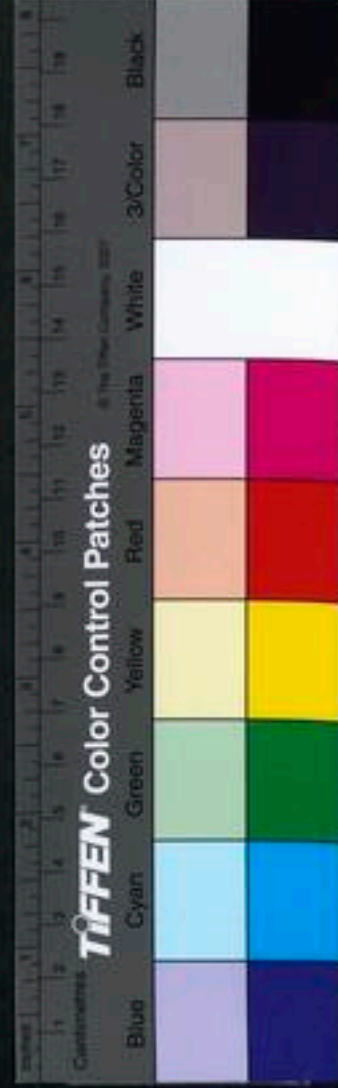

五際其內傳曰五際卯酉午戌亥也陰陽終始際會之歲
於此則有變改之政也詩有五際推得失考天心以言王
道之安危

逸詩辯

詩有笙奏金奏絲奏

狸首禮記射禮諸侯以狸首爲節其下文云曾孫侯止四
正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御于君所以燕以
射則燕則饗鄭氏以爲狸首之詩騶虞狸首采繁采蘋古
之樂節也日用之間不可缺今狸首亡逸詩自逸非夫子
逸之也觀狸首詩可見矣
騶駒前漢王武傳曰客歌騶駒注以爲逸詩今大戴禮記
客去祈昭昭十二年周靈王好遊畋之樂子祭託於祭公
謀父作祈昭之詩以正王心其詩曰祈昭之情愔式昭德

音思我玉度式如玉式如金形民之力而無醉飽之心
麥秀史記箕子過故殷墟而傷之作麥秀漸漸兮禾黍油
油兮彼狡童兮不與我好兮
河水僖二十二年晉文公在秦秦伯享之公賦河水杜註
以爲逸詩義取河水朝宗于海則春秋之世其詩猶存今
無之矣

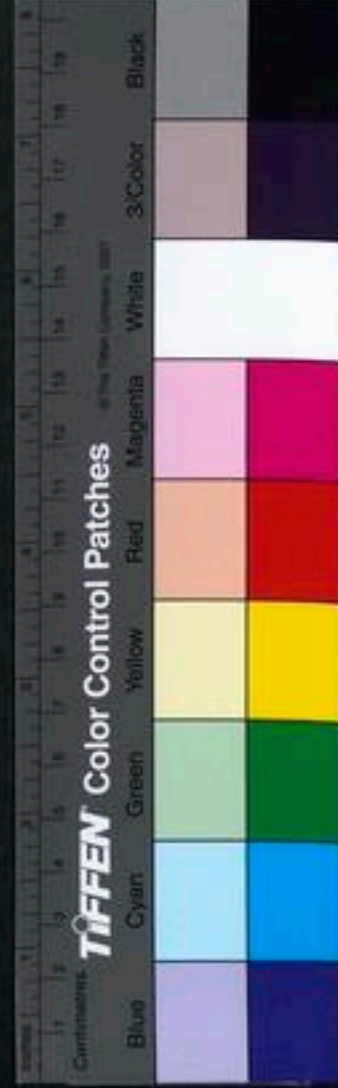
新宮燕禮升歌鹿鳴下管新宮商份曰管與笙類也皆有
聲而已故新宮詩亦亡昭二十五年宋公子享昭子賦新
宮謂之賦則有辭矣後漢明帝亦取焉必見其辭故得之
以播歌詠蓋未有有詩而無詞者周禮祈年獻曲雅於管
籥之類必得有辭

采薺咨古之人君行以肆夏步以采薺漢制宗廟樂入廟
門奏未至以爲行步之節猶古采薺肆夏也

肆夏左傳金奏肆夏以之三謂三章國語云一名樊君出
入奏玉夏王出入奏玉夏亦金奏

三章國語云樊遏渠謂之三宮蓋繫鍾而奏此三曲惟金
奏故詩亦亡

九夏周朴鍾師之職奏九夏

玉夏王出入奏肆夏尸出入奏亦名樊昭夏牲出入奏一名邊納夏一名渠童夏 齊夏

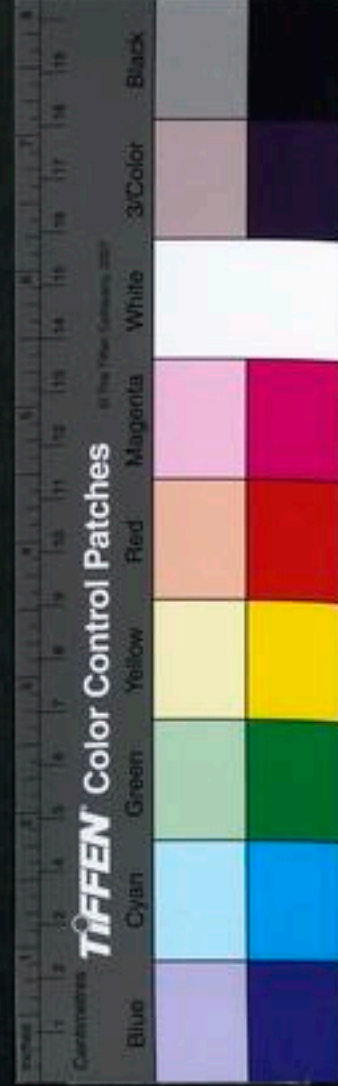
族夏 械夏 敖夏皆金奏 鄭康成謂九夏皆詩篇名頌之類今亡是以頌不能具焉

諸儒逸詩辨

論語云素以爲絢兮唐棣之華偏其反而豈不爾思室是遠而舉碩人之詩而素以爲絢兮之句不存閱唐棣之詩而偏其反而之語不載則詩之章句逸者多矣如韓詩雨其無極傷我稼穡今亦不見於詩而無正篇無其辭齊魯韓詩並無七月篇

亡詩六篇

魚麗之後亡其三南咳白華華黍也南山有臺南有嘉魚之後亡其三由庚崇丘由儀也六篇之詩同在一處不應中間南有嘉魚南山有臺二詩獨能存也按儀禮鄉飲酒及燕禮笙入于縣中奏南咳白華華黍又曰間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀此六詩皆主於笙奏之商份曰所謂亡其辭者今論語亡字皆讀爲無字謂此六詩於笙奏之雖有其聲舉無辭句不若魚麗

南有嘉魚南山有臺於歌奏之歌人聲也故有辭爾此歌與笙之異也 辯曰古者有堂下堂上之樂歌主人聲堂上樂也笙鏞以間堂下樂也謂之笙鏞乃間歌之聲皆有義而無其辭束皙微之補亡六詩皮日休補肆夏不知六亡詩乃笙詩肆夏乃金奏初無辭之可傳也

樂章圖

歌詩鄉飲酒燕饗皆用之魚麗間南有嘉魚間南山有臺間此三詩鄉飲酒燕禮用之歌鹿鳴燕禮升歌鹿鳴皇皇者華燕饗用之四牡已上六詩皆小雅

合樂詩 關雎 葛覃 卷耳 鵲巢 采蘋

已上皆二南合爲樂夫子所謂人而不爲周南召南者以此 射樂卽樂節古者諸侯之射也必先行燕禮卿大夫之射必先行鄉飲酒禮騶虞王貍首侯采蘋大采芣士周禮樂師凡射王以騶虞爲節諸侯以貍首爲節大夫以采蘋士以采芣爲節今召南詩中有采芣采蘋騶虞三詩而貍首獨亡王於燕饗亦全亡

笙詩鄉飲酒燕射用之又云升歌三終笙入三終間歌三終合樂三終 南陔笙由庚間笙 崇丘間笙 由儀間笙

管奏管與笙一類皆行吹之獨燕禮升歌取鹿鳴下管新
宮自春秋至後漢猶存今亡

金奏肆夏 三夏 九夏皆金奏卽頌詩之類見逸詩

絲奏三百篇中之詩皆可被之絃歌故琴中有鵲巢操騶
虞伐檀操白駒操皆今詩文又古人謂之雅琴頌琴古之
雅頌卽今之琴操琴古禁也將以禁人之邪心故以歌乎
詩如文中子歸而援琴鼓蕩蕩之什乃知聲至隋末猶存
房中之樂一南詩用之爲房中之樂周有房中樂漢有

房中詞樂唐山夫人作高祖樂用楚聲故房中樂楚聲也
兩君相見之樂文王大明綿辯曰春秋戰國以來諸侯卿
大夫士賦詩道志者凡詩雅雜取無擇至考其入樂則自
邶鄘至豳無一詩在數或曰周禮篇章吹豳詩豳雅豳頌
則豳疑於入樂矣然聽吹雅頌而無豳風非今七月等語
此歐陽文忠公疑其別有豳詩于今不存也

刪詩辯

司馬遷云古者詩三千餘篇夫子取其可施於禮義者三
百篇孔穎達曰按書傳所引之詩見在者多亡逸者少則

夫子所錄不容十分去九夫詩上自商頌祀成湯下至株
林刺陳靈公上下千餘年而詩纔三百五篇有更十君而
取一篇者皆商周人所作夫子併得之於魯太師編而錄
之非有意於刪也夫迢迢車乘招我以弓豈不欲往畏我
友朋如斯等語亦不俚也胡爲而刪之乎墻有茨桑中等
語至俚又胡爲而不刪之乎則知刪詩之說與春秋始隱
終獲麟之事皆漢儒倡之也大抵得其鄉聲則存不得其
聲則不存也周之列國如滕薛如評蔡如邾莒等國夫豈
無詩但魯人不識其音則不得其詳季札聘魯魯人以雅
頌之外所得十五國風盡歌之及觀今三百篇於季札所
觀與魯人所存無加損也若夫夫子有意刪詩則當轍環
之時必大搜而備索之矣奚止十五國乎然聖人不欲強
備者何也蓋天下情性美刺諷詠亦不過是也刪之之說
非夫子本意漢儒孔安國倡之文中子極筆載之善乎邵
康節詩曰自從刪後更無詩康節之詩非謂夫子果刪詩
也蓋謂天下情性不出乎此求之三百篇之中足矣不必
外有所求也

經釋篇卷之四

新會梁斗輝忠璇父著

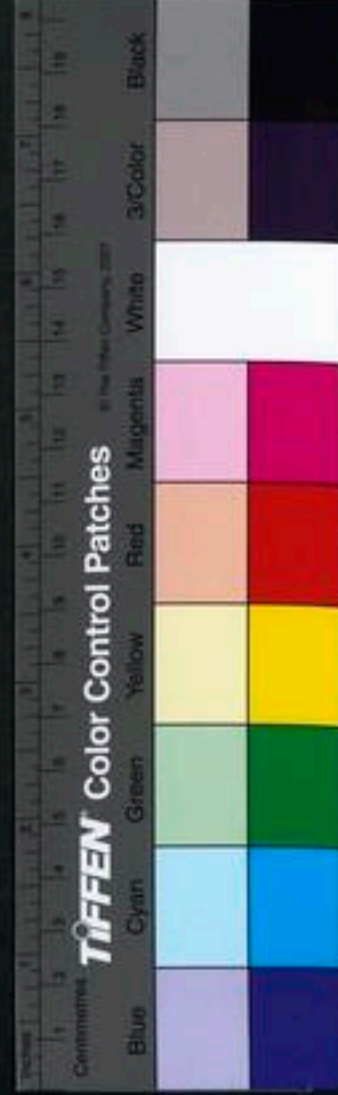
樵李郭紹儀汾仲父

井研雷起龍于田父

麻城劉孔源事可父全較

春秋總論而左傳公羊傳穀梁傳

吾夫子晚而喜易又喜春秋春秋王統也王道一天春秋
以天道綱紀王事故事繫日日繫月月繫時時繫年而一
統於天春秋以天道正王統故王御侯侯帥伯子男王御

經釋篇卷之四

新會梁斗輝忠璇父著

樵李郭紹儀汾仲父

井研雷起龍于田父

麻城劉孔源事可父全較

春秋總論而左傳公羊傳穀梁傳

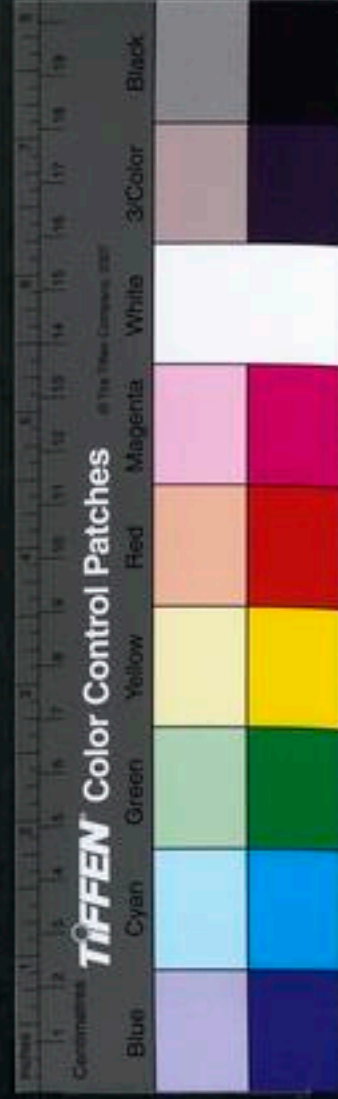
吾夫子晚而喜易又喜春秋春秋王統也王道一天春秋

以天道綱紀王事故事繫日日繫月月繫時時繫年而一

統於天春秋以天道正王統故王御侯侯帥伯子男王御

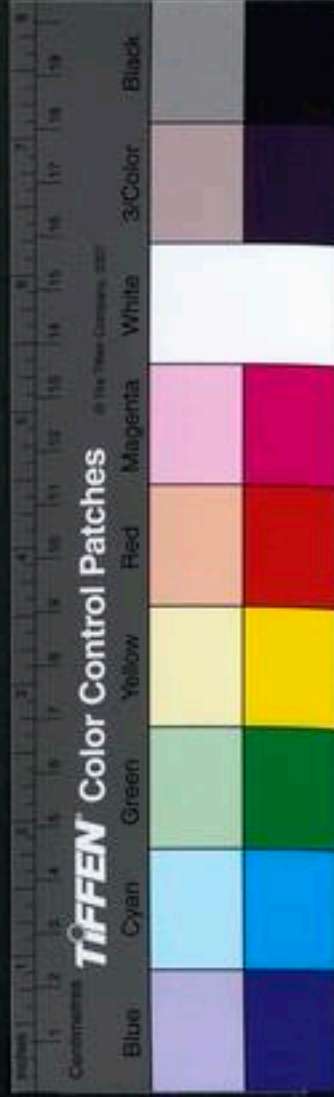

卿卿率大夫士王坼御侯甸侯甸御男采衛而一本於天
春秋以天道正人心興人之利辟人所患反忠以致中貴
同以慶和長善於微救惡於忽愛始同人惡反自復喜怒
以類循物不逐而一統於心故命曰春秋春秋者中和傳
心之要典也其自言曰吾志在春秋又曰知我者其惟春
秋乎罪我者其惟春秋乎蓋以明褒貶於當年垂勸懲於
來世筆削憑是非爲獨斷門弟子不能一辭贊焉左丘明
受經於仲尼取所傳魯史記之文繫之經爲傳是春秋之
案也又其後子夏之徒齊人公羊高魯人穀梁赤各以其
師傳意旨爲傳與左氏並稱三傳蓋公穀卽春秋屬辭著
教者深言之闡其志左氏卽春秋比事見義者條記之備
其文各指所之未相從質故時有牴牾而三傳最古傳五
經者莫近於春秋鄒魯士薦紳先生多能明之漢興胡毋
子都董仲舒治公羊仲舒明於天人之故爲漢儒宗勸天
子推尊孔氏抑黜百家於是表章六經疇咨英茂立公羊
博士武帝尊公羊衛太子好穀梁宣帝故說學問二傳於
丞相韋賢少府夏侯勝樂陵侯史高三人皆魯人乃言穀
梁本魯學當立於是召善爲穀梁者卽蔡千秋令與公羊

家並說帝善穀梁愍其學且絕擢千秋諫大夫選郎十人
從受學會千秋病卒徵瑕丘江公孫爲博士代授經復病
卒徵周慶丁姓待詔保宮使卒授十人業積十年明習帝
召五經名儒議殿中平公穀同異各以經處是非咸多穀
梁而穀梁大行立爲博士置石渠左氏本親見孔子公穀
乃在後傳聞之辭顧得立而左氏不得立哀帝時奉車騎
都尉劉歆親幸白左氏春秋宜立帝納之以問諸名儒諸
儒皆不對歆數見丞相孔光求助光不應歆移讓太常博
士惜左氏不傳春秋語峭厲諸儒恨之出歆補吏後言左

氏者卒本歆平帝時左氏春秋得立實自歆建白也又有
鄒氏夾氏與公穀並行然鄒氏無師夾氏有錄無書故不
顯於世惟公穀獨盛建武中復置顏氏嚴氏春秋中元中
令群儒選高才生受學左氏穀梁大都言春秋者劉子駿
賈景伯父子許惠卿之倫尚左氏任城何休守公羊至晉
大康中汲冢獲書全同左氏故東晉云若使此書出於漢
世劉歆不作五原太守矣於是摯虞束皙引其義以相明
王接荀顛取其文以相證杜預申以注釋于寶籍爲師範
其後順陽范甯武子以傳春秋者多互異遂沉思積年爲

集解然徵經法傳其義精審不專一門獨深於春秋其言曰春秋之傳有三而爲經之旨則一臧否不同褒貶殊致左氏以鬻拳兵諫爲愛君是人主可得而脅也文公納幣爲用禮是居喪可得而昏也穀梁以衛輒拒父爲尊祖是爲子可得而畔也以不納子糾爲內惡是仇讐可得而容也公羊以祭仲廢君爲行權是神器可得而窺也以妾母稱夫人爲合正是嫡庶可得而齊也若此之類傷教害義不可強通又曰左氏豔而富其失也誣穀梁清而婉其失也短公羊辨而裁其失也俗若能富而不誣清而不短淺而不俗則深於道者也故君子之於春秋沒身而已矣蓋精詣如此自是南北分裂經籍散逸著錄傳承鮮有深詣迨隋文中子實始講素王之業於河汾取衷春秋作元經始晉惠以天下無賞罰而以褒貶代也至比符堅於齊桓擬王猛以管仲罪晉制命者不罪符秦陳亾而具五國謂晉衣冠文物之舊君子不欲其先亾宋嘗有樹晉之功有復中國之志亦不欲其先亾也故具齊梁陳以歸其國其未亾君子奪其國焉曰春秋其以天道終乎故止獲麟元經其以人事終乎故止於陳亾於是乎天人備矣而以其

書授叔恬然躋元經於春秋則實非等倫春秋公羊立學
官最先穀梁次之左氏最後漢藝文志猶標古經平陵賈
逵有經訓詁李鉉馮沆有古經三傳異同後左氏大興學
者專治左傳迄唐初獨從杜解抄出經文無復二家惟陸
德明音義頗兼存之後啖助趙匡以前人多泥傳違經因
著纂例辨疑共十七卷自漢以下三傳之外能卓然自信
者自二人始陸淳列三傳差謬凡二百四十一條潼川謝
疇取三家所傳遺經心以爲是者大書之仍細書其不然
者於下曰春秋古經宋熙寧中王安石悅詩書爲著義頒

學官於春秋不解也以是爲斷爛朝報廢不列程正公獨
深明其旨爲作傳而聖經大有所發明高宗建炎初頗好
讀左氏謂給事中胡安國曰聞卿深於春秋欲資勸講手
左氏授之令點句正音安國對曰春秋迺仲尼手筆實經
世大典義精理奧陛下宜潛心聖經爲出治大原不宜耽
玩文采虛廢光陰帝曰善令專以春秋進講安國作傳以
進本左氏爲案見本末質公穀爲斷探聖意大綱本孟子
而微辭一以程傳爲正我

太祖迅掃胡元與先聖外夷狄之旨百世同符臨御之初

詔天下設科取士春秋本左氏公穀程傳胡傳

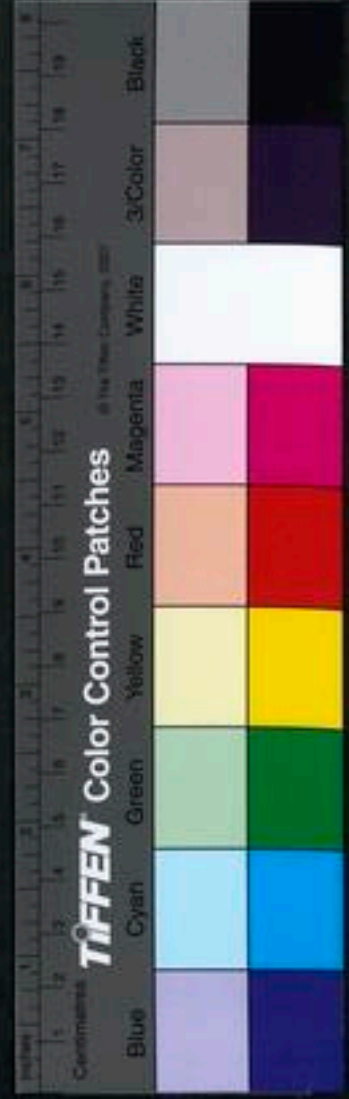
成祖又命儒臣纂脩一宗胡氏二百年餘君臣父子之倫以明華夷之分以正尊信表章之功又孰有如我今日者哉蓋嘗論之春秋一書聖人尊周之書也是故王加正月首明大訓由乎迄敬十有三王王室之事錄于經者九十有二書天王書天子書王欲其脩身奉天而無害德傷治之階書王后書世子書王子欲其齊家裕後而無並后匹嫡之萌書京師書王室欲其表正建極而無下堂厭尊之失書狩書居書入欲其天下爲家而無以臣召君以君避

臣之事書來錫命書來歸册歸含歸賑欲其謹命令嚴典刑而無屈命僭侯溢寵勝妾之愆書來聘書來求欲其惟禮之守惟正之供而無辱典征利之壙書朝王書如京師欲其奔走列國而無強侯大邦慢上之患書王臣主盟主會主伐欲其禮樂征伐悉歸於上而無侯伯陪臣掠權之變周禮在魯夫子以王道望魯故內魯列國稱侯而我獨稱公列國書卒而我獨書薨列國之君至我則曰朝大夫至我則曰聘而魯之君大夫有事于列國獨書曰如列國之盟于我則曰盟來而我之盟于列國獨曰泄盟列國之

擅相吞滅皆書滅而我則不書滅而書取列國之專殺大
夫皆書殺而我則不書殺而書刺列國之君去國則書出
奔而我則不書出奔而書孫凡此皆尊魯也尊魯所以維
周也惟尊之故責備之且從而正之不書即位不書王不
書正責備我君也書夫人姜氏書婦姜書孟子責備我夫
人也書暈書柔書溺書仲遂責備我卿大夫也書郊禘大
雩大閱大蒐正我僭典也書考官獻羽立宮毀泉臺正我
亂制也書初稅畝作丘甲用田賦正我失政也書作三軍
舍中軍正我紊權也書築節書新廐新作南門正我厲民

也書大水蠲震電雨雹正我慢時也至爲我特書者常事
不錄如復泮宮脩闕宮克淮夷詩之所頌春秋缺焉而所
錄者皆事之變也伐邾而舍盟蔑之信得祊而忘許田之
失始黨宋衛以仇鄭終挾齊鄭以惡宋入極之師既縱於
無駭伐鄭伐宋之師復擅於公子翬鍾巫之變隱自召矣
棄許田以結鄭而有垂越之成因宋賂以立督而有于稷
之會假姻好以協齊而有羸謹之會弟年之來戰宋戰紀
伐邾納突無所不至首亂兄弟之倫終瀆夫婦之倫彭生
之禍桓自詒矣會齊廢復讐之義納衛有獎叛之謀圖郕

背同姓之恩追戎啓夷狄之侮觀舍則國政荒刻薄則侈
心肆此莊之不能克已也養慶父之禍而不能除歸季子
之賢而不能任此閔之不能保國也盟聖未返遽有邾師
之敗葵丘稍息遂肆陽穀之樂湏句之功不足掩升陘之
辱取穀之師不足洗至鄆之耻億其不得爲金賢乎三書
不雨安在勤民四不視朔曷稱勤政慶父壓盟則辱于晉
邾丘賂盟則辱于齊文公其安于媮政乎賂田求婚君大
夫奔走無寧日以爲媚齊之謀不盟于扈不盟于清丘而
無事晉之志一逞兵則伐莒伐邾未已也而伐萊伐杞一

放利則取向取繹未饜也而取根牟自斷道盟晉歸父奔
齊三家之勢成矣宣公所以無良圖也四卿得志於齊僅
能免二鄙之侵而十年三朝三聘於晉不能止沙隨莒丘
之辱如京師似可徵尊周之名而會盟於蜀莫掩昔華之
實成公得不救失而不知其非也仲孫用事者五叔孫用
事者十有四季孫用事者十則三卿專政之形成齊人伐
我者七邾人伐我者二莒人侵我者四則鄰國交爭之禍
起至其末年俯首南面而朝于楚雖晉霸之失使然魯亦
於是乎不振矣楚宮之薨襄實兆之居喪無戚容而恩絕

父子娶妻以同姓而倫乖夫婦季氏之禍雖積習於成襄
之世然取鄆納牟夷蒐紅蒐比蒲大權旁落五如晉不得
入十三國同盟不得與亦何以託其國哉乾侯濟恤昭實
懼之定公入自壞墮立以戊辰既昧正始之義而雉門兩
觀之作僭典莫改寶玉大弓之竊分器莫守十年始用孔
子會於夾谷而鄆讎龜陰歸行乎季孫而郈費墮庶幾至
道之有日夫何僭於女樂政歸疆家又胡以挽大聖之轍
耶哀公得國不張公室三卿並將五伐邾四城邑師勞民
罷伐齊以離中國之與事吳以結非類之好君臣多猜孫
知適越有山氏之施不已耽耶若論其家法之壞則桓不
能刑于文姜而釁召二國莊不能防閑哀姜而禍延再世
襄仲私敬嬴而殺惡及視宣伯通穆姜而君辱臣執其君
權之替隱失權於翬莊失權於慶父文失權於仲遂宣失
權於歸父襄失權於宿豹昭失權於意如宋樂祁曰我君
喪政四君矣政在季氏三世矣晉史墨田季氏二諸侯爲
日久矣魯居世從其失季氏世脩其勤民忘君矣况定哀
以後弋衰微削弱不得與齊晉齒而猶稱望國者何則其
君猶知以禮自守其卿大夫猶多識文獻典章當時齊晉

圖霸常以得我爲重我之向背係列國觀瞻齊桓始合諸
侯我不肯輕從者蓋遲遲二十餘年鄆之首會姑以單伯
來幽之初盟僅以微者會陽谷之合天下畢至亦以公子
友蒞盟至召陵以後始堅于事齊而齊未得我則莫能自
安也宋襄以非禮召諸侯我望望然去之若將免焉及楚
虔爲申之會汰心虐焰諸侯雖心知其不可黽勉麋至而
我獨從容退避辭以時祭臧僖伯諫觀魚能陳軌物臧哀
伯諫納鼎示昭令德曹劌諫觀社明朝會征伐之典展喜
退齊師道先王盟府之命季文子逐莒僕識臣子事君之

禮大師氏之樂不失二雅二南之章太史氏之書能備春
秋易象之文噫此我之所以猶賢於列國也豈周公伯禽
之化未泯耶然當其時王風不競霸圖迭起齊霸最强晉
霸最久齊桓兵車會四衣裳會十一王禁明王臣不下聘
者六十年盟會同諸侯無私爭者三十載序績召陵而荆
帖陳旅聶北而狄退獻捷過魯而戎弭夫何九國叛而萌
震矜管仲死而放繩墨城杞貶於城邢救徐怠於救許伐
黃則外憂啓滅項則衆志離會下則家法隳功過蓋乘除
焉晉文公之霸蓋文侯家法也文侯拜王于艱錫以桓鬯

爲東周賢侯後因武公以支代宗并吞專立晉之君臣不通盟會不著史冊追文公入國事猶四年不經見雖以納王懿功削而不錄夫勤王固爲大美何以不錄狐偃曰求諸侯莫如勤王則有利心也豈知君臣大義哉至二十八年晉楚之爭廼關夷夏盛衰春秋抑楚之深故予晉之亟而文與桓始得並稱然文終非桓匹也桓得江黃而不用於伐楚文則謂非致秦不可與楚爭楚抑而秦興矣則桓不肯爲桓會不邇三川盟不加王人文會畿內失之抗盟子虎失之恃則桓不敢爲桓寧不得鄭不納子華懼其獎

臣抑君不可爲訓文爲元咺執衛侯三綱五常廢矣則桓不忍爲文豈以其一駕而城濮之功多於召陵再合而溫之事敏於葵丘三會而大小侯伯莫敢不至遂躋文而桓之也桓公沒孝公不能率桓而抗宋於啓獻文公沒襄公乃能繼文而挫秦於尋穀且一年之間敗箕剪狄伐許離楚斯亦偉矣然黑衰臨戎春秋絀焉又况伐衛則損威會公孫敖則廢列士穀主盟則權散陽處父救江則謀怠規模遠不逮文矣靈公嗣興狼淵救鄭謀撓楚也晉君不在諸侯致生戎心故以趙質上卿而稱人河曲戰秦報令孫

也晉不謝秦而潛師禦之故雖秦納不正而亦稱人厚歛
雕牆輕殺悞諫尋以見弑成公黑壤與扈二會僅能再合
諸侯然楚人三歲三伐鄭而晉弗攘鄭子家弑穆公而晉
弗討天下何觀焉景公會狄攢函不能討少西氏之逆使
楚得以號令辰陵乃脩帷房一笑之憾大興師以伐齊邲
之役名爲救鄭不能一矢遺楚而使邲不振旅爲中國羞
乃滅赤狄伐廡咎如以自侈盟蟲牢盟馬陵盟蒲雖得諸
侯竟莫駕楚厲公執負芻歸京師庶幾霸討焉然沙隨辱
我猶未快也而求多季孫柯陵伐鄭猶未息也而再勤單

子諸侯無患蕭牆反危三御之誅成而匠麗之難作矣悼
公繼霸忠厚不迫堅忍持重鷄澤之會不令而從者三十
國無滅譚滅遂執曹執衛之事五會之信終於不盟無逃
盟乞盟之煩三駕之烈不煩一旅無城濮鄢陵之勞夫何
盟會之權非大夫敢干也蕭魚以後凡三大會士匄荀偃
實儼然臨之諸侯雖合大夫浸分何謹於諸侯而縱於大
夫乎陳不可棄猶鄭不可舍也成陳之役以爲有陳非吾
事也無之而後可鄭雖向晉陳竟歸楚何工於撫鄭而拙
於懷陳乎吳不可啓猶楚不可釋也會向之後欲數吳不

德以退吳人抑已晚矣楚患雖弭吳憂尤甚何明於治楚而闕於治吳乎平公五盟六會服齊狄寧東夏平秦亂城淳于師徒不煩民無怨讟祁午數當時之功若此而溴梁之會權下替也宋之盟權外棄也澶淵雖獲齊成厥後不免朝歌之伐商任沙隨錮樂氏反召盈之亂夷儀將伐齊卒受弑君之賂至昭之政則又微矣僅能一會大夫一盟諸侯方楚虜辱於乾谿諸夏庶幾復霸而晉侯作虜祁盛兵邾南平丘雖曰同盟齊敢拒令鄭敢爭承衛病竭蕘之擾魯困蠻夷之訴坐視諸侯之去而不之顧况能駕敵國

哉爰及項定霸業遂廢執我行人叔孫婁與邾大夫坐執宋樂祁犁涉佗成河詆衛荀寅辭蔡羽旄假鄭則諸侯貳趙鞅取衛貢五百家動晉陽之甲韓不信執宋命卿不顧踐土之盟魏舒南面洳政敢干位以命大事則大夫擅范鞅請冠而我使蒙執趙鞅受楊楯而宋卿賈禍邾卿爭貢而三卿亂國受賄於季孫而昭公弗納求貨於蔡侯而楚師無出十牢索我而吳人籍爲口實則禮義廢以故相舉之戰吳尸其權而籍虜斯爲諸侯之勢已成鹹之會安甫之會沙之盟五氏之次卒與眦之會鄆陵之盟轉爲齊景

公主晉不能有矣春秋外災不書而宋獨書外異不記而宋獨記列國會盟獨宋嘗書公以別於諸侯尊之也尊之者何昔成王建微子於宋以尹東夏崇先代重三恪何應厚也其故家遺俗流風善政至春秋猶未盡忘御說之賢聲聞鄰國向戍之良卓冠諸侯孔父之義子哀之清屹然衰世之中故聖人以爲一伐文獻如綫不絕所以著三統之相承明王澤之當續耳杞夏後也而即東夷左氏曰杞用夷禮蓋其習夷久矣試觀諸經自莊僖以來會于洮而室家禮廢朝其子而朝廷禮紊求婦於魯昏禮失矣逆喪於魯喪禮舛矣先王舊章無一獻可攷然書子者二侯者三人者五伯者二十八筆削褒貶何若是異乎蓋謂其即夷也則宜貶謂其爲先代後也則不忍絕因其善惡而著之若化工然聖人之情見矣陳蔡皆從楚者也春秋書蔡始末可見者六君陳十二公悉著於冊何其畧蔡而詳陳也豈其不假借於宗盟之長而輕恕於胡公之胤耶蓋蔡專于事楚者幾二百年春秋攘夷故不得不絕蔡然其事雖畧其指持嚴蔡之始事錄于經曰蔡侯鄭伯會鄧懼楚也終事錄于經曰蔡遷州來避楚也楚之始事錄于經曰

荆敗蔡師于莘以蔡侯獻舞歸終事錄于經曰楚子陳侯隨侯許男圖蔡齊晉之霸其始事錄于經曰侵蔡遂伐楚盟于召陵治蔡黨楚也終事錄于經曰會于召陵侵楚以蔡請伐也原始占終蔡亦有關於夷夏之變哉陳在荆河之地密邇強楚而遠齊晉其汙于荆蠻或者非其誠得也然攷春秋之始從王伐鄭盟折會稷桓之霸由盟幽以及會淮從齊者九文之霸自踐土以及翟泉從晉者三濤塗雖執首止猶列陳侯穆公雖卒溫會猶列陳子及宋襄之暴陳始從楚而會孟之後遂屢動楚人之兵晉靈之孺陳

再與楚而棐林之後始游勤晉人之討逮辰陵軟血御師敗績陳始一意向楚矣異時歸黃于陳戮二慶于陳皆惟曰楚故招之放過之誅亦惟曰楚故伐鄭伐吳惟楚是贊會蕪會申惟楚是從甚而陳滅陳封亦惟楚命是聽推原其故陳固不得不畏楚中國亦徃徃不能有陳也范宣子曰楚人改行而疾討陳陳近於楚民朝夕急能無徃乎於是不復有事於陳中行穆子曰不能救陳又不能救蔡是以無視晉之不能亦可知矣於是始欲舍陳而救蔡陳內無所援外有所逼是故以神明之曹爲周建國汙於蠻夷

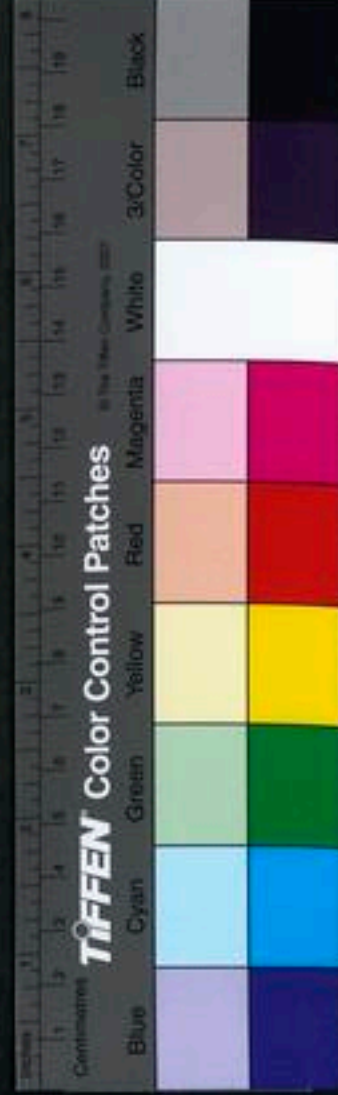
亦可以察其情也茲所以書陳之事猶異於蔡而不至甚
喏歎然上下淫亂禮義滅絕陳之爲陳詎可令虞公胡公
見也曹在春秋始終稱伯辭無所貶然特書者缺焉公羊
謂曹無大夫穀梁謂曹爲老師攷其顛末其事夏盟最謹
其與諸侯甚睦不得罪於中國此所以無貶文也其國處
於僻陋安於卑弱不能自立此所以不得詳錄也雖然以
褊小之曹病于戎病于晉又逼于宋渾罕曰曹其先亡乎
偏而無禮曹共公有負羈之賢不能知而乘軒者三百人
曹成公有子臧杜稷之鎮公子不能用而俾之致其邑與

卿而不出曹伯陽惑田弋鄙人公孫彊之謀妄聽辯言亂
舊政背晉奸宋自取滅亡然則春秋之不錄毋亦以其不
足錄乎姬姓衛獨後亡終春秋世兵革可見者最少賢人
君子著聞特多楚虔稱霸于申衛獨從容與晉而却楚夫
差冠端於黃池衛卒晏然與魯而辭吳其與中國之會在
惠公者七獻公者二十五靈公者四而興師修怨如伐鄭
入郟治曹剪邢之類不過數事乃其明卿才大夫若史宯
遽荆叔圍祝佗王孫賈輩皆杰然爲一時冠孔子稱其奚
喪季札稱其無患有以也夫何東門之亂州吁始禍熒澤

之變孽朔召釁衍剽並爭適庶舛也孫寗專制上下紊也
鱗繫蒙禍兄弟乖也蒯輒出入父子睽也又安能免春秋
斧鉞耶鄭遷周圻介晉楚周桓公曰我周東遷晉鄭焉依
然交惡敵戰無王也克段滅親也伐衛佳兵也歸昉專地
也背華即楚盟幽未幾亟有鄭詹之執召陵既退尚厯新
城之圍戰城濮者方一載而翟泉遽敢背盟城虎牢者已
十年而蕭魚迺始聽命攷其一國之政轉移於七穆之手
幸而子產宣力效忠抑強去汰僅以救之末等宋公子地
之叛而大夫爲老丘之役以樊地晉范鞅之亂而大夫爲

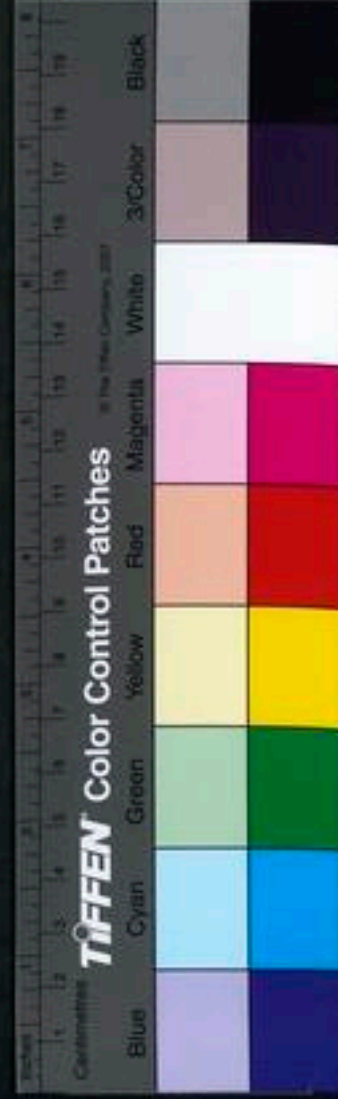
鉄之役以助鞅雖欲無亡不可得已滕嘗以侯書于經矣
始稱爵而沒其名後稱名而貶其爵夫滕與諸侯睦事霸
主謹然於魯旅見而典禮乖與薛爭長而班制紊喪紀莫
行循習僻陋是以國君無名用狄道也會朝稱子用夷禮
也滕何以立國乎余因是反覆論二百四十二年之間十
九國之事大抵春秋之維周切而惡夷狄之奸之也惟其
維周故寄東周之思於魯而魯之同盟屬國若邢若邾者
聖人猶不忘焉惟其惡夷狄之奸周故自蔡鄭而下即許
以太岳之胤聖人所必畧焉而况秦楚吳越戎狄之國哉

嗟夫莘之敗以荆雞父之敗以吳曹之羈出赤歸實由戎
侵衛之遷都帝丘偏於狄強秦封殺尸於越入吳夷狄且
橫行矣漢陽諸姬楚實盡之周之子孫日失其序魯衰不
競其何能國一老不憇遺犢犢在豉君子讀隱桓春秋而
知王竭澤也讀昭定春秋而知霸烈衰也蓋至西狩獲麟
春秋之筆絕聖人之心感矣

辨日月褒貶之例

呂大圭曰六經之不明諸儒穿鑿害之也而春秋爲尤甚
春秋穿鑿之患其原起於三傳而後之諸儒又從而羽翼
之橫生意見巧出義理有一事而或以爲褒或以爲貶彼
此互相矛盾者矣有事同而前以爲褒後以爲貶前後自
相牴牾者矣紛紛聚訟而聖人之意益以不明然其大端
不過有二一曰以日月爲褒貶之說二曰以名稱爵號爲
褒貶之說彼徒見夫盟一也而有日者有不日者葬宜書
日也而或書時入宜書日也而或書月若是其不同也於

是有以日月爲褒貶之說又見夫國君一也而或書州或書國或書人或一人而前氏後名又若是其異也於是有以名稱爵號爲褒貶之說愚請有以折之蔑之盟不日則曰其盟渝也柯之盟不日則曰信之也將以渝之者爲是乎信之者爲是乎桓之盟不日而葵丘之盟則日之或曰危之也或曰美之也將以危之者爲是乎美之者爲是乎公子益師卒不日左氏曰公不與小欽也然公孫敖卒於外而公在內叔孫婁卒於內而公在外公不與小欽也明矣又何以書日乎公羊曰公子益師遠也然公子彊亦遠矣又何以書日乎穀梁曰不日惡也然公子牙季孫意如亦惡矣又何以書日乎葬必書月日而有不書月日者則曰不及時而日渴葬也不及時而不日慢葬也過時而日隱之也過時而不日謂之不能葬也當時而不日正也當時而日危不得葬也然過時而日直指齊桓公而言當是時公子爭國危之隱之可也衛穆公宋文公無齊桓之賢無爭國之患過時而日有何可隱之乎宋穆公之日葬又有何危乎凡此者皆疑誤而難通者也孰謂春秋必以日月爲褒貶乎至於來歸仲子之賵而宰書名則曰貶之也

使榮叔歸成風之舍賙而王不書天亦曰貶之也豈歸仲子之賙罪在冢宰而不在天王乎歸成風之舍賙咎在天王而不在榮叔乎春秋書王本以正名分而夫子乃自貶王而去其天則將以是爲正名分可乎穀伯鄧侯稱名說者曰朝弑逆之人故貶之滕子杞侯獨非朝弑逆之人乎滕薛來朝稱爵說者曰滕薛微國也以其先朝隱公故褒之朝隱有何可褒而褒之乎若以隱爲始受命之君則尤繆妄之甚者也或曰滕本侯爵也朝弑逆之人貶而稱子朝桓可貶也終春秋之世不復稱侯豈皆以朝桓之故而貶之乎或曰爲時王所黜也夫使時王而能斤黜諸侯之爵則是禮樂賞罰之權天王能自執矣安得爲春秋之世乎先書荆繼書楚已而書楚子說者曰進夷狄也夫中國而夷狄則夷狄之可也夷狄而中國則亦中國之乎聖人作經本以辯夷夏之分而顧乃進夷狄而退中國乎若此之類不可以一二數要皆疑誤而難通者也孰謂春秋以名稱爵號爲褒貶乎大抵春秋以事繫日以日繫月以月繫時事成於日者書日事成於月者書月事成於時者書時故凡朝覲蒐狩城築作毀凡如此者皆以時成者也會

遇平如來至伐圍取救次遷戍襲奔叛執放水旱雨雹水
雪彗孛蝨螟凡如此者或以月成或以日成也崩薨卒絀
葬郊廟之祭盟狩敗入滅獲日食星變山崩地震火災凡
如此者皆以日成也其或宜月而不月宜日而不日者皆
史失之也假如某事當書月而魯史但書其時某事當書
日而魯史但書其月聖人安得虛增甲子乎是春秋不以
日月爲例也春秋據事直書而善惡自見名稱爵號從其
名稱爵號而是非善惡則繫乎其文非書名者皆貶而書
氏者皆褒也假令某與某在所褒而舊史但著其名某與

某在所貶而舊史但著其字則聖人將奔走列國以求其
名與字而後著之於經乎是春秋不以名稱爵號爲褒貶
也若夫因其所書月日之前後而知其是非因其名稱爵
號之異同而知其事實則固有之矣非聖人因以是爲褒
貶也有如莊三十一年春築臺於卽夏築臺於薜秋築臺
於泰三十二年春城小穀則有以見纔閱三時而大功屢
興也宣十五年秋螽冬蝻生則有以見連歷二時而災害
薦作也莊八年春師次於卽夏師及齊師圍郕秋師還則
有以見閱三時而勞兵於外也若此之類蓋於書時見之

桓二年秋七月杞侯來朝九月入杞則有以見來朝方闕
一月而遽興兵以入之也昭七年三月公如楚九月公至
自楚則有以見其朝夷狄之國闕七月之久而勞於行也
僖二年冬十月不雨三年春王正月不雨夏四月不雨六
月雨則有以見其闕九月而後雨也若此之類蓋於書月
見之矣酉大雨震電庚辰大雨雪則有以見八日之間而
再見天變也辛未取郟辛巳取防則有以見旬日之間而
取其二邑壬申御廩災乙亥嘗則有以見其嘗於災餘之
爲不敬已也塋敬嬴庚寅而克塋則有以見明日乃塋之

爲無備丙午及荀庚盟丁未及孫良夫盟則有以見魯人
之先晉而後衛已未同盟於雞澤戊寅及陳袁僑盟則有
以見晉人之先盟諸侯而後盟大夫若此之類蓋於書日
見之然以是爲聖人以日月之書不書寓褒貶則誤矣若
夫名稱爵號之異同則有以事之大小而其辭因之以詳
啻者亦有前目而後凡者有蒙上文而殺其辭者固難以
一例盡而時變之升降世道之盛衰亦有因之以見者楚
一也始書荆再書楚子吳一也始書吳再書人已而書吳
子于以見夷狄之寢盛矣魯暈柔鄭宛詹始也大夫猶不

氏於後則大夫無有不氏者鄭段陳佗衛州吁始也皆名
之後則雖弑君之賊亦有書氏者於以見大夫之寢強矣
始也曹莒無大夫於後則曹莒皆有大夫於以見小國之
大夫皆爲政矣始也吳楚君大夫皆書人於後則吳楚之
臣亦書名於以見夷狄之大夫皆姓來於中國矣諸侯在
喪稱子有書子而預會預伐者於以見居喪而會伐之爲
非禮也杞公爵也而書伯滕侯爵也而書子於以見其不
用周爵而以國之大小爲強弱也會于曹蔡先衛伐鄭則
衛先蔡於以見當時諸侯皆以目前之利害而不復用周
班也幽之盟男先伯淮之會男先侯戚之會子先伯蕭魚
之會世子長於小國之君於以見霸者爲政皆以私意爲
輕重而無復禮文也垂隴之盟內之則公孫敖會諸侯召
陵侵楚之師外之則齊國夏會伯主於以見大夫敵於諸
侯而莫知其非也凡此者莫非名稱從其名稱爵號從其
爵號而是非善惡乃因而見之初非聖人特以是爲褒貶
也學者必欲於名稱爵號之間而求聖人褒貶之意則窒
礙而不通矣於其不通也而強爲之說則務爲新巧何所
不至止恐非聖人明白正大之心爾學者之觀春秋必先

破春秋以日月爲例之說與夫以名稱爵號爲褒貶之說而後春秋之旨可得而論矣

或曰子謂春秋不以日月名稱爵號爲褒貶則信然矣若是則春秋所書皆據舊史爾所謂門人高弟不能贊一辭者其義安在曰有春秋之達例有聖人之特筆有日則書日月有月則書月名稱從其名稱爵號從其爵號與夫盟則書盟會則書會卒則書卒葬則書葬戰則書戰伐則書伐弑則書弑殺則書殺一因其事實而吾無加損焉此達例也其或史之所無而筆之以示義史之所有而削之以示

戒者此特筆也元年春正月此史之舊文也加王焉是聖人筆之也中國之諸侯有葬吳楚君者矣而吳楚之君不書葬是聖人削之也晉侯召王見於傳者之所載而瞿人書之曰狩所以存天下之大防寧殖出其君名在諸侯之策而聖人書之曰衛侯出奔所以示人君之戒不但曰仲子而曰惠公仲子不但曰成風而曰僖公成風不曰陳黃而曰陳侯之弟黃不曰衛瓘而曰衛侯之兄瓘陽虎陪臣書之曰盜吳楚僭號書之曰子糾不書齊而小白書齊突不書鄭而忽書鄭立晉而書衛人立王子朝而書尹氏凡

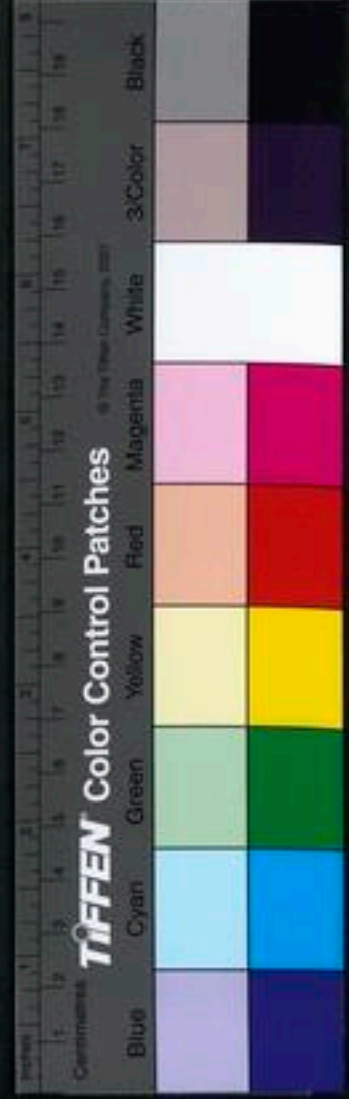

此者皆聖人之特筆也故曰其事則齊桓晉文其文則史其義則立竊取之矣蓋用達例而無加損者聖人之公心有特筆以明其是非者聖人之精義達例所書非必聖人而後能雖門人高弟預之可也精義所在豈門人高弟所能措其辭哉非聖人不能與此學者之觀春秋必知孰爲春秋之達例孰爲聖人之特筆而後可觀春秋矣抑愚嘗深考春秋之義竊以爲其大旨有三一曰明分義二曰正名實三曰著幾微所謂明分義者何也每月書正以明正朔之所自出王人雖微必序於諸侯之上皆所以序君臣

內齊而外楚內晉而外吳始書荆而後書楚始書吳而後書子皆所以別夷夏書陳黃衛繫所以明兄弟之義書晉申生許止所以明父子之恩曹羈鄭忽長幼之序也成風仲子嫡庶之別也凡此之類皆所以明分義所謂正名實者何也傳稱隱爲攝而聖人書之曰公則非攝矣傳稱許止不嘗藥而聖人書之曰弑則非不嘗藥矣卓之立未踰年而聖人正其名曰君則里克之罪不能逃夷臯之式既歸獄於趙穿而聖人書之曰盾則趙盾之情不能掩齊無知陳佗踰年之君也而書之曰弑正討賊之名也陽虎陪

臣也而書之曰盜正賊者之罪也凡此之類皆所以正名實所謂著幾微者何也鄭伯使宛來歸昉而聖人書之曰入入者內弗之辭也天王狩於河陽壬申公朝於王所明因狩而後朝也公自京師遂會諸侯伐秦明因會伐而如京師也公子結媵婦遂及齊侯宋公盟著公子結之專也公會齊侯鄭伯於中丘鞏帥師會齊人鄭人伐宋著公子鞏之擅也蔡丘之會宰周公與焉已而書曰戊辰諸侯盟於葵丘明宰周公之不與盟也溴梁之會諸侯咸在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其他書法蓋亦不一而足然其大旨亦不出於三者之外矣聖人之筆如化工隨物賦形洪纖高下各得其所而生生之意常流行於其間雖其所紀事實不出於魯史之舊而其精神風采則異矣學者之觀春秋要必知有春秋之達例則日月名稱爵號如後世諸儒之穿鑿者必不同也要必知有聖人之特筆則夫分義之間名實之辯幾微之際有關於理義之大者不可不深察也若曰春秋但約魯史之文使其文簡事核而已則夫人皆能之矣何以爲春秋

論三傳

劉知幾曰左氏之義有三長而二傳之義有五短按春秋

昭二年韓宣子來聘觀書於太史氏見魯春秋曰周禮盡

在魯矣吾乃今知周公之德與周之所以王也然春秋之

作始自姬旦成諸仲尼丘明之傳所有筆削及發凡例皆

得周典杜預釋例公羊穀梁之論春秋皆因事以起問因所問以辨義之精者曲以所通無他凡例也左丘

明則周禮以為本諸稱凡以發例者皆周公之舊制者也傳孔子教故能成不刊之書

著將來之法其長一也又按哀三年魯司鐸火南宮敬叔

命周人出御書之時周人司周書典籍之官御書進於君者於魯文籍最備

丘明既躬爲太史博綜群書至如禱杙紀年之流鄭書晉志之類凡此諸籍莫不畢覩其傳廣包他國每事皆詳其長二也論語子曰左丘明耻之丘亦耻之夫以同聖之才而膺授經之託加以達者七十弟子三千遠自四方同在一國於是上詢夫子下訪其徒凡所採摭實廣聞見其長三也如穀梁公羊者生於異國長自後來語地則與魯史相違論時則與宣尼不接安得以傳聞之說而與親見者爭先乎其短一也左氏述臧哀伯諫桓納鼎周內史羨其讜言王子朝告于諸侯閔馬父嘉其辯說凡如此類其數

實多斯蓋當時發言形于翰墨立言不朽播於他邦而丘明仍其本語就加編次亦猶近代史記載樂毅李斯之文漢書晁錯賈生之筆尋其實也豈是子長慕削孟堅雌黃所稱者哉觀二傳所載有異於此其錄人言也語乃齟齬文皆瑣碎夫如是者何哉蓋彼得得史臣之簡書此傳流俗之口說故使隆促各異豐儉不同其短二也尋左氏載諸

大夫詞令行人應荅其文典而美其語博而奧

如僖伯諫君觀魚富

辰諫王納帶王孫勞楚而論九鼎季札觀樂而談國風其所援引皆據禮經之類是也述遠古則委曲如存如鄭子聘魯言少昊以鳥名官季孫行父稱舜舉八元八愷魏絳荅晉悼公引虞人之箴子革諷楚

靈王誦祈招之詩其事明白非是厚誣之類徵近代則循環可覆如呂相絕秦

聲于班荆稱楚材晉用晉世渥濁諫燕荀林父說文公敗楚於濮有憂色于服景伯謂吳云楚圍宋易子而食折骸以覆猶无城下之盟祝鮀稱踐土盟晉重耳魯申蔡申午之類也必料其功用厚薄指意

淺深諒非經營草創出自一時琢磨潤色獨成一手斯蓋

當時國史已有成文丘明但編而次之配經稱傳而已如

二傳者記言載事失彼菁華尋源討本取諸曾臆夫自我

作故無準繩故理甚迂僻言多鄙野比諸左氏不可同年

其短三也按二傳雖以釋經爲主其缺漏不可殫論如經

云薨而左傳云公子圍所殺及公羊作傳重述經文無所

發明依違而已其短四也漢書載成方遂詐稱戾太子至

於闕下雋不疑曰昔衛蒯聵得罪於先君將入國太子輒

拒而不納春秋是之遂命執以屬吏霍光由是始重儒學

按雋生所引乃公羊正文如論語冉有曰夫子爲衛君乎

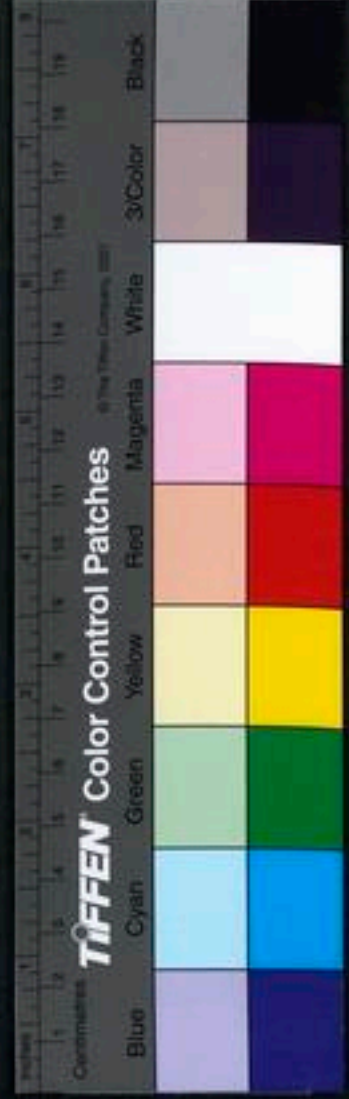
子貢曰夫子不爲也何則父子爭國梟獍爲曹禮法不容

名教同嫉而公羊釋義反以衛輒爲賢是違夫子之教失

聖人之旨獎進惡徒疑誤後學其短五也若以彼三長校

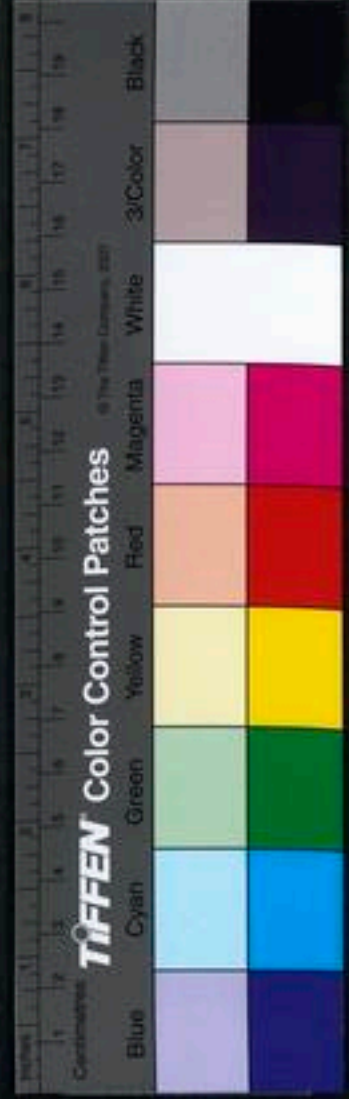
茲五短勝負之理爲主而於內則爲國隱惡於外則承赴

而書求其本事大半失實已於疑經篇載之詳矣尋斯義

之作也蓋是周禮之故事魯國之遺文夫子因而修之亦存舊制而已至於實錄付之丘明用使善惡必彰真偽盡露倘使孔經獨用左傳不作則當代行事安得而詳者哉蓋語曰仲尼修春秋逆臣賊子懼又曰春秋之義也欲蓋而彰求名而凶善人勸焉淫人懼焉尋春秋所書實繇此義而左傳所錄無媿斯言則傳之與經其猶一體廢一不可相湏而成如謂不然則何者稱為勸戒者哉杜預釋例曰凡諸侯無加民之惡而稱人以報若時之赴告欲重而罪以加民為辭國史承以書於策而簡牘之記具存夫子因示虛實也案杜氏此釋實得經傳之情者也儒者苟譏左氏作傳

多叙經外別事如楚鄭與齊三國之賊弑隱桓昭襄四君之篡逐其外則承告如彼其內則隱諱如此若無左氏立傳其事無由獲知然設使世人習春秋而唯取兩傳也則當其時二百四十年行事茫然闕如俾後來學者代成襲瞽者矣且當秦漢之世左氏未行遂使五經雜史百家諸子其言河漢無所遵憑故其記事也當晉景行霸公室方強而云韓氏攻趙有程嬰杵臼之事出史記趙世家魯侯禦宋得雋乘丘而云莊公敗績有馬驚流矢之禍楚晉相遇唯在却役而云三國交戰置師於兩堂出賈誼新書子罕相國宋睦

於晉而云晉將伐宋規其哭於陽門介夫乃止

出禮記

魯師

滅項晉止僖公而云項實齊桓所滅春秋為賢者諱

出公羊傳

襄年再盟君臣和叶而云諸侯失正大夫皆執國權

出穀梁傳

其記時也蓋秦穆居春秋之始而云其女為荆昭夫人

出列女傳

韓魏處戰國之時而云其君陪楚莊王葬焉

出史記滑稽傳

子書論尼父而云生在鄭穆公之年

出劉向七錄

樂書仕於周

室而云以晉文如獵犯顏直言

出劉向新序

荀息死於奚齊而

云觀晉靈作臺累基中誠

出劉向說苑

或以先為後或以後為

先日月顛倒上下翻覆古來君子曾無所疑及左傳既行

而其失自顯語其弘益不亦多乎而世之學者猶未之悟

所謂忘我大德日用而不知者焉然自丘明之後迄及魏

滅年將千祀其書寢廢至晉太康中汲冢獲書全同左氏

及冢所書尋亦亡逸今惟紀年瑣語師春生焉案紀年瑣

語載春秋時事與左傳同師春多載春秋時筮者繇辭將左氏相校遂無一字差外

故束皙云若使此書出於漢世劉歆不作五

原太守矣於是摯虞束皙引其義以相明王接荀顛取其

文以相證杜預申以注釋于寶籍為師範

事具于寶晉紀叙例中

由

是世稱實錄不復言非其書漸行物無異議故孔子曰吾

志在春秋行在孝經於是授春秋於丘明授孝經於曾子

史記云孔子西觀周室論史記舊聞次春秋七十子之徒
口授其旨傳所刺譏褒諱之文不可以書見也魯君子左
丘明懼弟子人各異端失其真意故因孔氏史記具論其
語成左氏春秋夫學者苟徵此二說以考三傳亦足以定
是非明真僞者矣何必觀汲冢而後信者乎以此而言則
三傳之優劣見矣

論三傳所長所短

呂大圭曰學春秋者舍三傳無所考而士之有志者類欲
盡束三傳獨抱遺經豈非以其互相牴牾更相矛盾而不
一其說乎竊嘗思之左氏熟於事而公穀明於理蓋左氏
曾見國史故雖熟於事而理不明公穀出於經生所傳故
雖深於理而事多繆二者合而觀之可也然左氏雖曰備
事而其間有不得其事之實公穀雖曰言理而其間有害
於理之正者不可不知也蓋左氏每述一事必究其事之
所由深於情僞熟於世故往往論成敗而不論其是非習

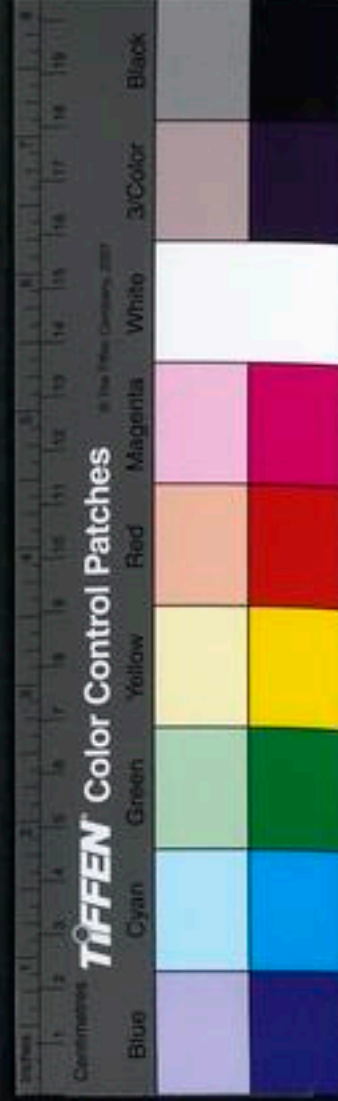

於時是之所趨而不明乎大義之所在周鄭交質而曰信不由中質無益也論宋宣公立穆公而曰可謂知人矣鬻拳強諫楚子臨之以兵而謂鬻拳爲愛君趙盾亡不越境返不討賊而曰惜也越境乃免此皆其不明理之故而其叙事失實者尤多有如楚自得志漢東駸駸荐食上國齊桓出而攘之晉文再攘之其功偉矣此孟子所謂彼善於此者然其所以攘楚者豈能驟舉而攘之哉必先剪其手足破其黨與而後攘之易爾是故桓公將攘楚必先有事於蔡晉文將攘楚必先有事於曹衛此事實也而左氏不達其故於侵蔡則曰爲蔡姬故於侵曹伐衛則曰爲觀谷與塊故此其病在於推尋事由毛舉細故而二公攘夷安夏之烈皆晦而不彰其他紀年徃徃類此然則左氏之紀事固不可廢而未可盡以爲據也宗左氏者以爲丘明受經於仲尼所謂好惡於聖人同乎觀孔子所謂左丘明耻之丘亦耻之乃竊比老鼓之意則其人當在孔子之前而左氏傳春秋者非丘明蓋有證矣或以爲六國時人或以爲左史倚相之後蓋以所載虞不臘等語秦人以十二月爲臘月而左氏所述楚事極詳蓋有無經之傳而未有無

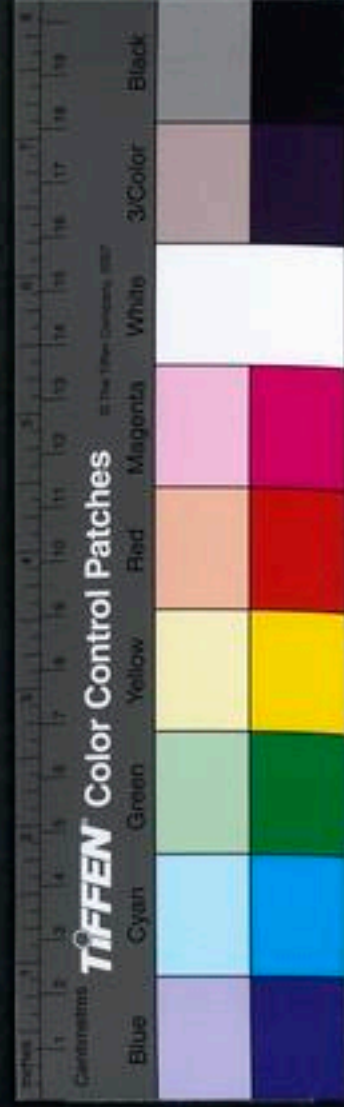
傳之經亦一證也若夫公穀二氏固非親受經者其所述事多是採之傳聞又不曾見國史故其事多謬誤喞其事而觀其理則其間固有精到者而其害於理者亦甚衆此尤致知者之所宜深辯之也公羊論桓隱之貴賤而曰子以母貴毋以子貴夫謂子以母貴可也謂毋以子貴可乎推此言也所以長後世妾毋陵僭之禍者皆此言基之也穀梁論世子蒯聵之事則曰信父而辭王父則是不尊王父也其弗受以尊王父也夫尊王父可也不受王父命可乎推此言也所以啓後世父子爭奪之禍者未必不以此

言籍口也晉趙鞅入於晉陽以叛趙鞅歸於晉公穀皆曰其言歸何以地正國也後之臣子有據邑以叛而以逐君側之小人爲辭者矣公子結媵婦遂盟公羊曰大夫受命不受辭出境有可以安社稷利國家則專之可也後之人臣有生事異域而以安社稷利國家自諉者矣祭仲執而鄭忽出其罪在祭仲也而公羊則以爲合於反經之權後世盖有廢置其君如奕棋者矣聖人作經本以明其理也自傳者學不知道妄爲之說而是非易位義利無別其極於下之僭上卑之陵尊父子相夷兄弟爲仇爲人臣而稱

兵以向闕出境外而矯制以行事國家易姓而爲其大臣者反以盛德自居而無所愧君如武帝臣如雋不疑皆以春秋定國論而不知其非也此其爲害甚者不由於叙事失實之過哉故嘗以爲三傳要皆失實而失之多者莫如公羊何范杜三家各自爲說而說之繆者莫如何休公羊之失既以略舉其一二而何休之謬爲尤甚元年春王正月公羊不過曰君之始年爾何休則曰春秋紀新王受命於魯滕侯卒不日不過曰滕微國而侯不嫌也而休則曰春秋王魯託隱公以爲始黜周王魯公羊未有明文而休

乃唱之其誣聖人也甚矣公羊曰母弟稱弟母兄稱兄此其言已有失而休又從爲之說曰春秋變周之文從商之質質家親親明當親厚於羣公子也使後世有親厚於同母弟兄而薄於父子之枝葉者未必不自斯言啓之公羊曰立嫡以長不以賢立子以貴不以長此言固有據也而何休乃爲之說曰嫡子有孫而死質家親親先立弟文家尊尊先立孫使有惑於質文之異而嫡庶互爭者未必非斯語禍之其釋會戎之文則曰王者不治夷狄錄戎來者勿拒去者勿追也春秋之作本以正夫夷夏之分乃謂之

不治夷狄可乎其釋天王使來歸賵之義則曰王者據土與諸侯分職俱南面而治有不純臣之義春秋之作本以正君臣之分乃謂有不純臣之義可乎隱三年春二月己巳日有食之公羊不過曰記異也而何休則曰是後衛州吁弑其君諸侯初僭桓元年秋大水公羊不過曰記災也而休則曰先是桓篡隱與專易朝宿之地陰逆與怨氣所致凡如地震山崩星雹雨雪蚤螟彗孛之類莫不推尋其致變之由考驗其爲異之應其不合者必強爲之說春秋紀災異初不說其應曾若是之瑣碎磔裂乎若此之類不一而足凡皆休之妄也愚觀三子之釋傳惟范甯差少過其於穀梁之義有未安者輒曰甯未詳蓋譏之也而何休則曲爲之說適以增公羊之過爾故曰范甯穀梁之忠臣何休公羊之罪人也

三傳各有得失

鄭樵曰或問三子傳經各有得失孰優孰劣曰公穀曰傳而左氏則筆錄也公穀解經而左氏則記事也體制不同詳畧異未可以優劣判也或謂左氏得之親見公穀得之傳聞非也或謂左氏有三長公穀有五短亦非也大抵黨

左氏者以左氏爲大官以公羊爲買餅家尊公羊者以公羊爲墨守以左氏穀梁爲膏肓廢疾善公羊者以左氏解義背經屬綴不倫非一人所爲右穀梁者以爲文清義約多所發明二子所不及或有均取其善者則曰左氏善於禮公羊善於識穀梁善於經有均訾其失者則曰左氏失之誣穀梁失之短公羊失之俗

范審

或欲盡廢三傳者春

秋三傳束高閣

盧全

三傳作而春秋散

文中子

或又不得

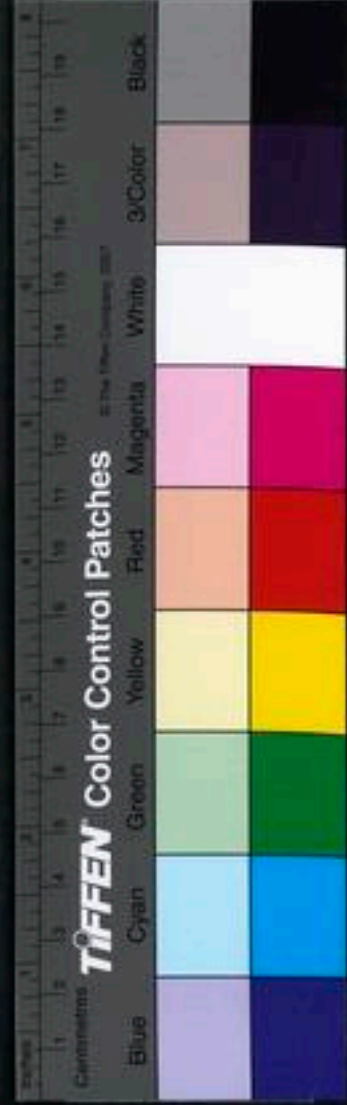
已合三家同異而通之作爲春秋調人七萬餘言以平其

得失

晉劉兆云如周官有調人私怨之官

是數說者皆不足以盡三家之學

也。大抵三家之傳各有所長亦各有所短如論其短以王正月爲王魯是公羊之害教以獲麟爲成文所致是穀梁之附會以尹氏爲君氏是左氏之誤文也所短者若此之類是也若論其長則三子之長非一端經日蝕不書朔者八左氏曰官失之也公羊曰二日也穀梁曰晦也唐人以曆追之俱得朔日則日蝕之義左氏爲長公如齊觀社左氏曰非禮也公羊曰蓋以觀齊女也穀梁曰非常曰觀致曰有懼焉耳按墨子曰燕之社齊之社稷宋之桑林男女之所聚而觀之也則觀社之義公羊爲長經書盟于葵丘

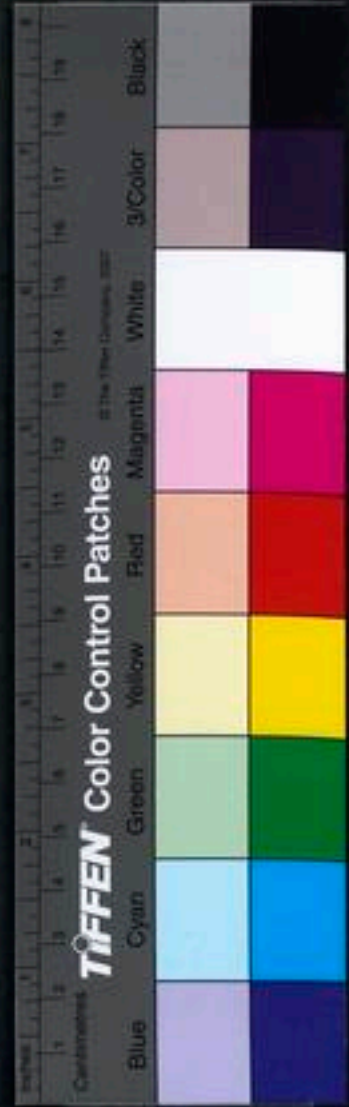
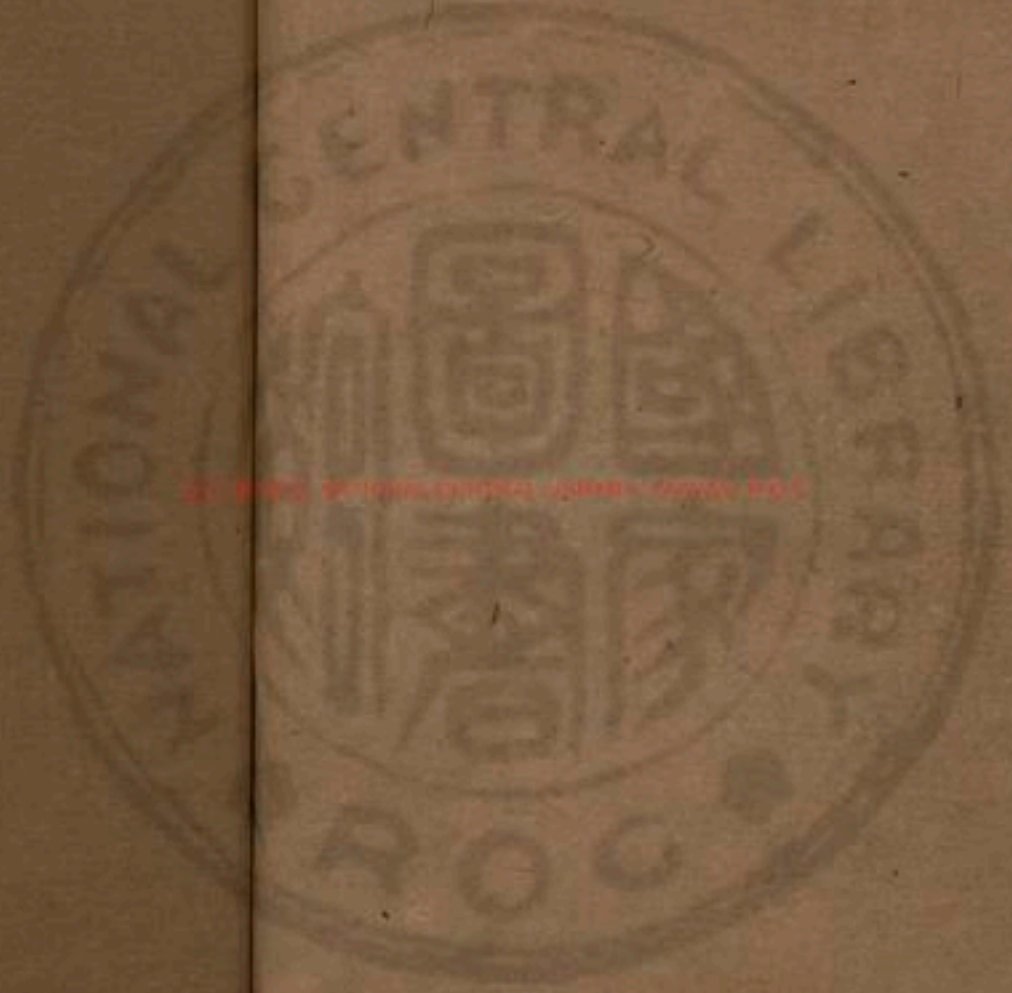
左氏曰齊侯不務德而勤遠畧公羊曰震而矜之叛者九國穀梁曰陳牲而不殺蓋明天子之禁按孟子曰東牲載書而不軟血初命曰無易樹子則葵丘之義穀梁爲長三子之長如此者衆也至於三家背經以作傳猶三子之失也不可不知經於魯隱公之事書曰公及邾儀父盟于蔑其卒也書曰公孔子始終謂之公三子者曰非公也是攝也於晉靈公之事書趙盾弑其君夷臯三子者非趙盾也是趙穿也於許悼公之事孔子書許世子止弑其君買三子者曰非弑也買病死而止不嘗藥也其所以異乎經者

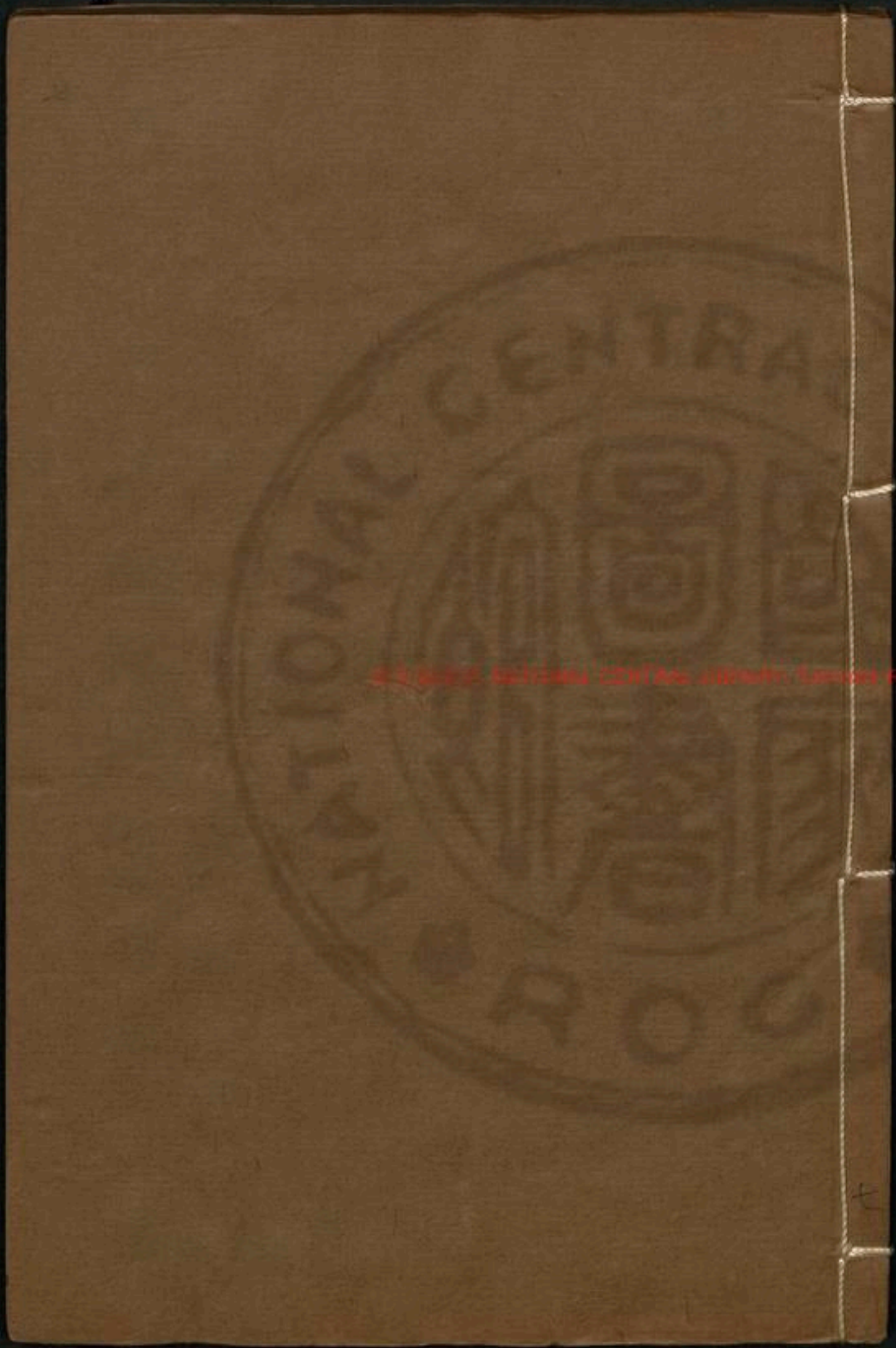
蓋經之意各有所至孔子魯人也因魯史以成經固不必論也然官爲正卿返不討賊位居冢嗣藥不親嘗非二子之罪而誰歟三家之傳各有所長亦各有所短取其長而舍其短學者之事也大抵有公穀然後知筆削之嚴有左氏然後知本末之詳學者不可不兼也使聖人之經傳之至今三子之力也漢時公穀既作凡董仲舒公孫弘之徒皆引以斷大獄飾吏事其有功於世非特傳聖人之經而已左氏既作凡太史公劉向之徒著書立言首尾倒錯皆不得捫據而自見其有功於世又非特傳聖人之經而已

第

Digitized by eGangotri CDRI, Varanasi, India. R.O.C.

經緯篇卷五

三禮總論

禮之為經有三曰周禮曰儀禮曰禮記周禮作於周公其
兵農以井田其取民以什一其教民以鄉遂其五十里
設其建官以三百六十其公臣下以野遂其教民以井田

井田雷起龍子問父
麻城劉孔源事可父公極

經釋篇卷之五

新會梁斗輝忠璇父著

構李郭紹儀汾仲父

井研雷起龍于田父

麻城劉孔源事可父全較

三禮總論

禮之爲經有三曰周禮曰儀禮曰禮記周禮作於周公其
兵農以井田其取民以什一其教民以鄉遂其養士以學
校其建官以三百六十其公臣下以封建其威民以肉刑

大本既立然後從其品節條目日夜講求而增益之其上則六典八法八則八柄九貢九賦九式之序其次則祭祀朝覲冠婚喪紀師田行役之詳下至旌旗圭璧之器梓匠輪輿之度與夫畫績刮摩埴埴之法又其細者則及於登魚取龍擣鯨之微無不竭心力爲之各當而後已儀禮述冠婚喪祭朝覲饗射威儀之事乃其本經而禮記特二禮之傳註也秦焚禮經特其漢興古經出於魯淹中武帝時有女子李氏得周禮上河間獻王冬官缺補以考工記合成六篇奏之藏諸秘府劉歆信之以爲周公致太平之書

始置博士行於世授緱氏杜子春子春授鄭衆賈逵後馬

融傳註授鄭玄玄作註疏五家之傳莫得見焉

五家傳弟子高堂生

蕭奮孟卿后蒼大戴小戴儀禮自高堂生所傳士禮一十七篇後得孔

壁中古文禮凡五十六篇其十七篇與高堂生同後增多

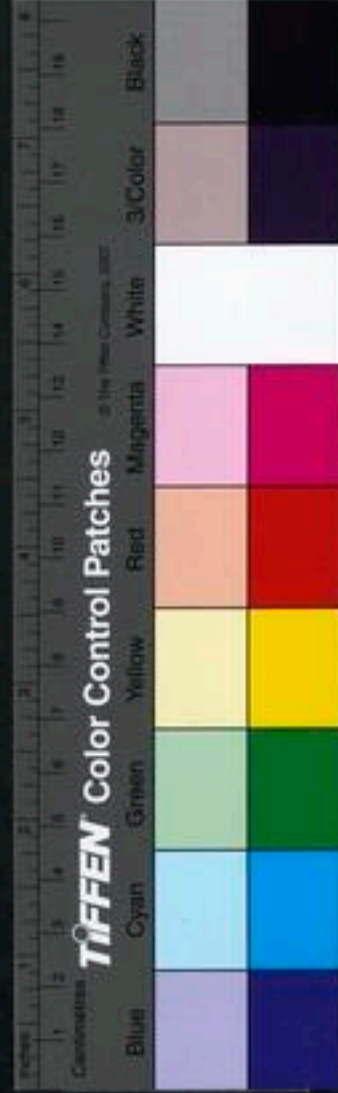
三十九篇及孔氏學七十篇有明堂陰陽王史氏記宣帝

時后蒼明其業爲曲臺記數萬言及得前代儒所記三百

十有四篇曰后氏曲臺記蒼授二載及慶普大戴刪其蕪

冗爲八十五篇小戴刪爲四十六篇馬融傳其學又附月

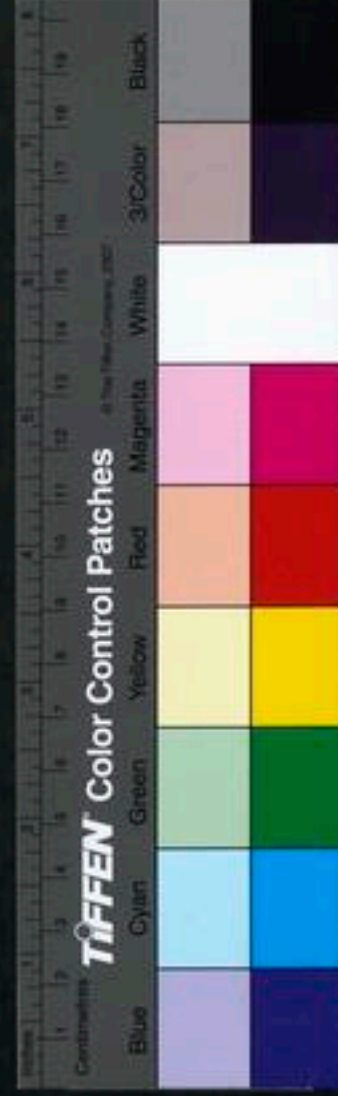
令明堂樂記合爲四十九篇而小戴所刪極精與近經多孔

門微言漢世諸儒傳授皆以曲臺雜記故二戴禮在宣帝時立學官周禮儀禮世雖傳其書未有名家者至鄭康成訓釋始具從晉宋逮周隋其傳禮業者江左尤盛義疏則南人有賀循賀瑒庾蔚崔靈恩沈重宣皇甫侃等比人有徐道明李業興李寶鼎侯聰熊安等其見於世者惟皇熊二家而已熊適背本經多引外義皇氏雖章句詳正微稍繁廣又既遵鄭氏乃時乖鄭義然以熊比皇皇氏勝矣及唐孔穎達賈公彥然後三經註疏始犁然備焉

鄭樵謂三禮訛異者其端有四有出於前人所行後人更

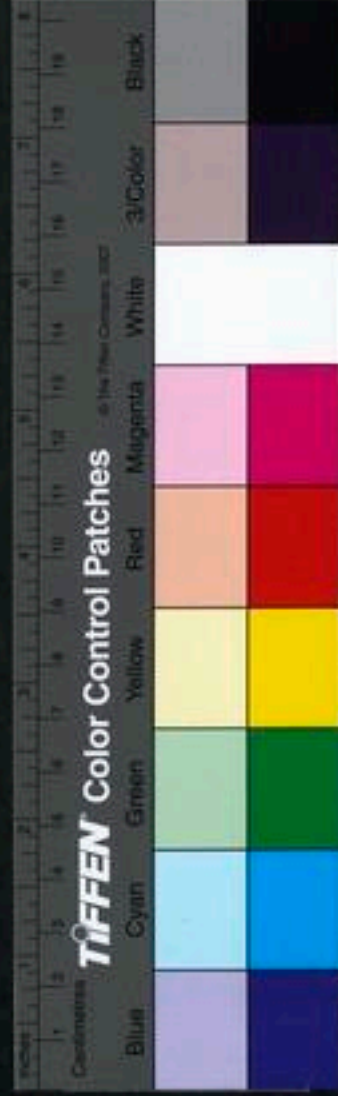
之者如墨始於晉鬢始於魯廟有二主始於齊桓朝服以縞始於季康以至古者麻冕今也純儉古者冠縮縫今也橫縫有出於聖門而傳之各異者昔者七十二子之在孔門聞道均矣夫子沒而其說不同曾子襲裘而弔子游裼裘而弔小歛而奠曾子曰於西方子游曰於東方異父之道子游曰爲之大功子夏曰爲之齊衰信之則矛盾可疑疑之則師承有自有後世諸儒損益前代自爲一朝之典者呂不韋作月令蓋欲爲秦典故祭祀官名不純於周漢博士欲爲漢制故封爵不純於古後世明知二書出於秦

漢猶且曰月令爲周禮王制爲商禮况三禮之書所成非一人所作非一時作周禮者未嘗與儀禮謀作儀禮者未嘗與周禮禮記謀又烏能使之無乖異也有專門之學各自名家而妄以臆見爲先代訓者昔春秋之末秉禮者惟魯而已而執羔執鴈魯人已不自知則禮之所存蓋無絕也秦灰燼殆盡漢延儒生購斷簡諸儒各述所聞雜以臆見而實未見古人全書故其學以霍大爲南岳以太尉爲堯官以商之諸侯爲千八百國以周之封域爲千里者四十有九以分陝處內爲三公以太宰太宗太卜太士爲六

官當時不疑後世不辨是非舛錯白黑混淆禮經之訛以此鄭註考究不詳而槩謂之先王之制理有不貫則通以曲說至今後世議明堂或以爲五室或以爲九室或以爲十二室議大學或以爲五學或以爲當如辟雍或以爲當如膠序或以爲當如成均瞽宗詢其言之所自則皆三禮之書察其書之所載則皆周禮之制夫明堂一也而制有三大學一也而名有六何以使後世無疑哉

周禮一書疑之者猶不一焉有謂其非聖人之書者有謂其爲文王治岐之制成周理財之書者有謂其爲戰國陰

謀之書

何漢儒附會之作者

謂劉歆作

又甚而謂其竇亂不經

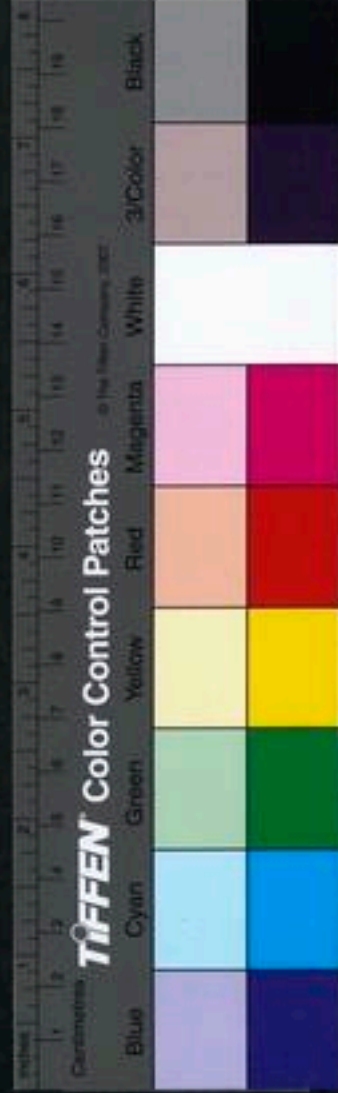
之書

林存

紛紜之說無所折衷夫疑其非聖人之書者不過

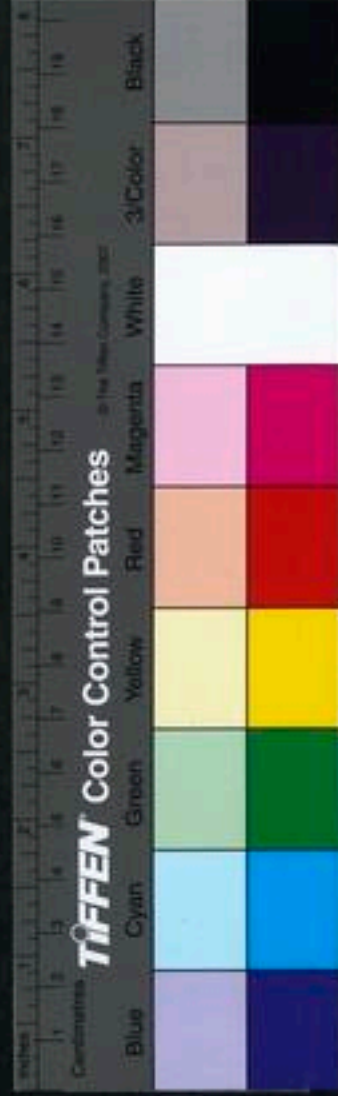
以其制度詳而不及道化職守嚴而濶畧於人主之身耳予謂非聖人之智不及此五等之爵九畿之服九州十二境閩蠻夷貊祭天祀地朝覲會同之事皆非文王時政所得及也以是書而加文王非愛文王者也雖其書固詳於理財然其規畫也似巧而惠下也甚厚其經入也若豐而奉上也甚約謂爲理財之書又非深知周公者也使戰國而有是書則戰國爲三代使漢儒而有是書尚止爲漢儒

乎彼林孝存指爲竇亂不經而作十論七難以排之其非聖特甚無足論矣鄭衆以書序言作周官爲周禮其說已失鄭康成以成王作周官在攝政三年周公作周禮在攝政六年其說亦謬按書傳曰周公一年救亂二年伐商三年踐奄四年建侯衛五年營成周六年制禮作樂七年致政成王則是書在於周公攝政六年之後周公將復辟於成王此是書之所由作故周禮六官之首皆云辨方正位者此也周官序云成王黜商滅淮夷還歸在豐作周官按公攝政時淮夷奄已與管蔡同亂成王即政之後淮夷又

叛成王乃親征之故云城淮夷還歸在豐作周官當是營
洛既成之後作周禮還歸在豐之後作周官是周官作於
周禮之後明矣康成又云周禮爲致太平之迹王炎謂六
典至太平始備非用六典致太平也當公遭流言辟居東
都及鴟鴞之詩作風雷之變感然後成王迎公以歸既歸
之後伐管蔡作洛邑遷殷民管蔡既平殷民既遷洛邑既
成公則歸政於成王矣成王蒞政之初淮夷猶未定而况
公未歸政管蔡未平殷民未遷洛邑未成雖有六典安得
盡舉而行之成王卽政巡候甸伐淮夷中外無事歸而作

周官以戒飭卿大夫則周公之經制蓋施行於此是六典
至太平而後備所以致太平者有不專係於法制之詳者
矣歐陽氏疑其設官太多陳氏疑其與周官不合蘇穎濱
有三不可信之評謂王畿千里無地以容稍甸郊都之制
一不可信也孟子班爵公侯百里今則公五百里侯四百
里二不可信也井田溝洫之難通三不可信也胡五峯有
天官無一完善之論謂宰夫專聚財用甸師代王受青內
宮佐后立市内小臣掌后命內祝掌禱祠禳禴世婦之宮
具典婦之女工縫人履人醫獸皂隸之屬不宜屬於太宰

其說不啻詳矣按虞官言夏商官倍周制大備夫官不患其多患其無統無統乃亂予每讀天官治典而博觀六十官之職蓋三公攝冢宰冢宰兼六卿天下萬務無所不統王朝之上內外之臣猶其關節脈理也有如出納之要職宿衛之親人奉供之近習王府財用之司存宮中使令之嬖密凡其布列于王宮之內外而逼近於人主之左右者一舉而盡屬之冢宰焉夫是以群士大夫之職有所統而不敢自恣人主之心有所礙而不敢自私紀綱不散名分不易爵祿不輕而左右前後侍御僕從宴安玩狎之際無

敢蠱壞人主之心術而侵竊大臣之柄權體統既正朝廷

自尊又何嫌其多乎至於設官之制不與周官合亦自有

說孫處曰周禮之作周公居攝六年之後書成歸豐而實

未嘗行也惟其未經行故僅述大畧俟其臨事而損益之

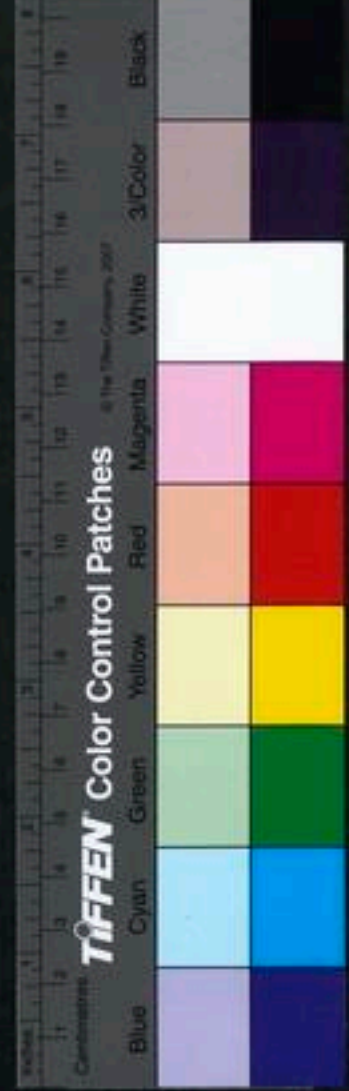
此一說也顧周禮所以難通者其規模與他經不類蓋其

書有缺文軍司馬與有省文遂人匠有兼官三公三孤不

府史胥徒有預設凡千里封公四封侯有不常制夏采方和

有舉其大綱者四為卒兩之有副相副貳者自卿至下士

下而同治此事司馬有常行者六官分職各率其屬正月

有不常行者

至祀方澤大裘事上帝合民誨國還珠盤盟諸侯之類是也注云圓丘服大裘方澤之

祀經無其服周無遷國事至平正東遷盟詛不及三王以上事皆預爲之而未經行也

無論官制即

以九畿之制視禹貢以封國之制視武城孟子以建都之制視召誥洛誥亦有不盡合而其理未始不相通者禹貢五服職方九服雖若不同詳攷制度無不相合禹貢五服各五百里自其一面數之職方九服方五百里自其兩面數之故東西相距皆五千里周之王畿即禹之甸服各方千里禹貢甸服五百里緣一面數之周畿千里不在九服之內王畿之外定制爲九服各五百里以兩面相方數之

大抵周之王畿即禹之甸服周之侯甸即禹之侯服周之采男即禹之綏服周之衛蠻即禹之要服周之鎮夷即禹之荒服太率二畿當一服而周人鎮服之外又有五百里藩服去王城二千五百里乃九州之外地增於禹貢五百里而已夫禹貢五服而止周人必加以五百里藩服何也求之禹貢亦莫不然禹貢既叙五服又曰東漸于海西被于流沙朔南暨聲教訖于四海是九州外地也又如益稷曰弼成五服至于五千州十有二師外薄四海咸建五長謂四海之外各建諸侯爲之長豈非周之藩服乎然尚書

之周官周禮之行人又有六服承辟六服一朝之文何也
蓋王巡狩及于六服六服之外夷服鎮服即禹之荒服言
六服則不及夷鎮言九州之內則不及藩服明矣如此不
特見二畿當一服藩服當四海之外周之王畿有鄉遂稍
縣都即禹之甸服納總程秬粟米之地也周之侯服即禹
采男之地周之甸服即禹諸侯之地周之男服即禹揆文
教之地周之采服即禹奮武衛之地周之衛服即禹三百
里夷之地周之蠻服即禹二百里蔡之地周之夷服即禹
三百里蠻之地周之鎮服即禹二百里流之地周之藩服

即禹九州之外地詳考制度無有不合者古之王者原公
天下而不私故王畿之內合之則爲一人之地分之則爲
卿士大夫之采地安在其無地以容稍甸郊都乎尚書王
制孟子公孫僑皆謂諸侯爵分五等地分三等惟周禮大
司徒則有公五百里侯四百里伯三百里子二百里男一
百里之文先儒以爲斥大封疆從而封建固不可後人又
謂周禮所言五百里蓋并兼一易再易與附庸山川而言
之孟子所言百里者舉賦民實數言之也謂山川林麓
不可以食其
說若善而未盡也五百里封公自有周禮以來說者紛紜

至薛常州開方二百五十里之說無以易

基田出于司馬法乃文王治岐之制

孟子所謂方者以縱橫之數計之也薛常州所謂開方者以四面之數計之也諸侯之地當如孟子所言至開方之說則當如司徒所記周之洛邑雖曰天下之中北近大河東西長而南北狹不可以規方千里然溫在今之河北洛陽在今之河東皆畿內地不以河爲限也若曰洛在河南不能規方千里則商人之都在河北涯邦畿千里何以見於商頌又安得謂千里王畿之非實若三等之國分爲五等則周公之意蓋逆慮世變而求有以制之也唐虞之世

號爲萬國然強弱不齊迭相兼并至周之初宇內不過千八百國則向之萬國社稷丘墟者十七八矣周公於是欲分爲五等自公以下所食之地少附庸之國多欲其以大比小以小事大庶幾小大相維雖然必建國之時方定其地非取先王已制之國盡更張之也又有疑比閭族黨讀法之擾民者夫州長每歲屬民讀法者四黨正讀法者七

族師讀法者十四閭胥讀法者無數

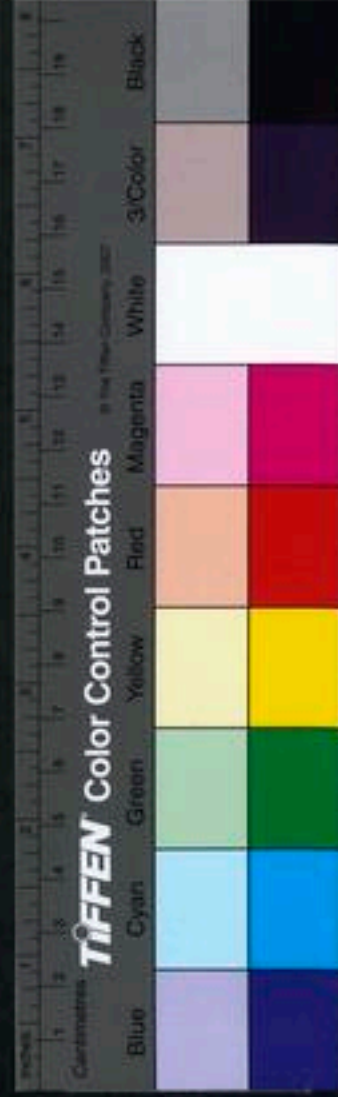
州長正月之吉各率其民讀法若以歲時

祭祀州社則屬其民讀法亦如之黨正四時孟月之吉屬民讀法春秋祭祭亦如之正歲屬民讀法大比亦如之族師月吉則屬民讀法春秋祭讀亦如之閭胥或者掌春秋之祭祀殺政喪紀之數聚衆庶既比則讀法

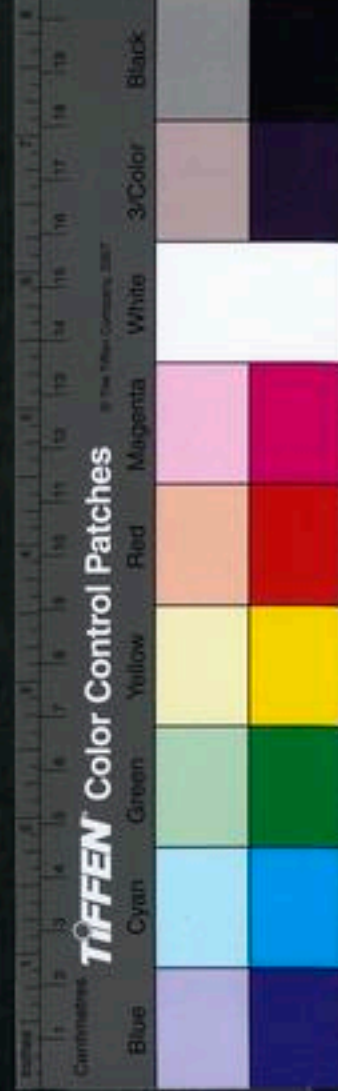
以爲是日讀法既於州長又於黨正又於閭胥族師且將
奔走不暇不知此法亦易曉如正月之吉讀法州長黨正
族師咸預焉至四孟吉日讀法則族師黨正預焉州長不
預到每月讀法惟族師職耳此註所謂彌親民者其教亦
彌數安得謂之擾吾民乎井田之法凡九夫爲井皆以成
田言之溝洫道塗不與焉內而鄉遂外而縣都其法一也
然在鄉遂則自一井積之方十里爲成又自一成積之方
百里爲同所以言鄉遂授田之數也在家邑則自一井積
而爲邑爲丘爲甸四甸爲縣四縣爲都所以定公卿之采

地也鄭康成不察內之成同外之邑都皆自一井積之見
其廣狹不同而以爲井田異制又爲之說曰一甸之地旁
加一里以爲成一都之地旁加十里而爲同此康成之誤
有以汨經之文而遂與先王井田之制不應內外異法是
不能詳考之過也文觀遂人云十夫有溝百夫有洫千夫
有澮萬夫有川若按文讀則一同之地有九萬夫當得九
川而川澮溝洫不幾太多歟匠人云井間有溝成間有洫
同間有澮若按文讀則一同之地惟有一澮不幾太少歟
鄭氏求其說而不得註遂人則曰此鄉遂法以千夫萬夫

爲制注匠人則曰此畿內采地制井田異於鄉遂及公邑
尋考鄭意以二處不同故謂鄉遂制田不用井畫惟以夫
地爲溝洫法采地制田則以田畫而爲井田法是以遂人
匠人制田之法分而爲二矣求之於經則無明文詳考匠
人遂人所載溝洫制度無不相合蓋匠人之制舉大槩而
言遂人之制舉一端而言無不合者一成之地九百夫一
孔一井井中有一溝直一列九九井計九箇溝橫通一洫
直是十夫之地有一溝百夫之地有一洫九百夫之地有
九洫而爲一成之地若一同之地有百成九萬夫一孔爲

一成中有九洫直橫一列九有十成計九十洫直通一大
澮橫橫九澮而兩川周其外是謂九萬夫之地合而言之
成間有洫是一成有九洫同間有澮是一同有九澮匠人
遂人之制無不相合周家井田之法通行于天下未嘗有
鄉遂采地之異但遂人以一直言之故曰以達于畿匠人
以四方言之故止一同耳而溝洫井田之制未嘗有異也
至稅法自當以什一爲正載師之職曰凡任地國宅無征
園廛二十而稅一近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆
無過十二惟其漆林之征二十而五康成註匠人亦引此

謂田稅輕近重遠之失周公制法不當於十一之外又有
二十而稅三二十而稅五者今按載師文曰凡任地謂之
地則非田矣又曰園廩則亦非田矣又曰漆林則漆林又
非田之所植矣豈得謂之田稅蓋園者不種五穀其種雜
物所出不貲廩者工商雜處百貨所聚其得必厚聖人抑
末之意以爲在國之園廩可輕之而爲二十而一如自郊
以往每增之不過十二若以其地植漆林則非二十而五
不可也據此文調任地爲園廩則知近郊遠郊甸稍縣
都之征皆承上文園廩之文耳所謂惟其者特漆林之征

二十而五觀上文無征二字下文又曰漆林之征則非田

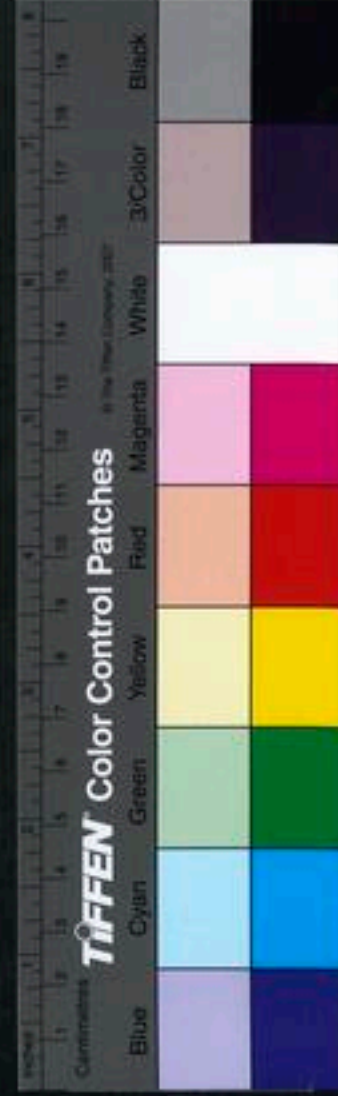
稅明矣使周公之制田稅果有十二之法何怪魯宣之稅

畝哀公用田賦之過哉

以上輯鄭樵周禮辨併王炎周禮考

若論其財用之

法亦有不可廢者周制天下之財皆受令於太宰而總於
大府而王府內府外府司會司書職內職歲職幣人各分
其任矣聖人於此猶有深意焉以爲太府之勢主於總攬
而司會之權不相檢括則將聽命之不遑何以稽鹵莽察
欺蔽乾沒滋至枵虛叢起暴征橫斂之原必自是而啓是
故以中大夫爲司會之長而太府之長則下大夫爲之諸

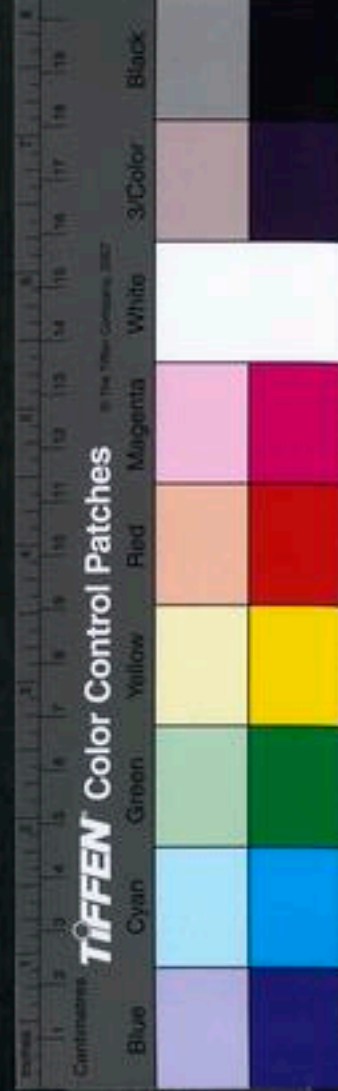
凡職內職歲職幣司書司裘之屬悉聽其所會而以參互攷日成以月要攷月成以歲會攷歲成以周知四國之治以詔王及冢宰廢置其權不已重乎會計之權重則糾察鉤考之勢得以行於諸府人各有所顧忌而不至虛冒虧耗國計不匱百度振舉太宰之六典八法八則亦次第行矣然則重司會之權者固所以佐太宰之治也必如胡氏所云天官不可計財則漢文之世平勃不對錢穀之間而責之治粟內史漢宣之世韓延壽放散官錢千餘萬而御史大夫若岡聞乃爲可乎然自光武歸禁錢於司農歸水利於少府歸鹽鐵於郡國意善而治不精故章帝以後改司農平準爲中準而列於內署取少府之所掌尚藥太官御者鉤盾尚方考工諸曹列而爲監又盡用奄人領之利權莞於宵小士大夫無得預取之無度用之無節唐雖有度支使之名宋雖有磨勘司之設要皆失周官遺意物力虛耗遠不逮古而可輕議周制耶王者雖守禮無忌諱而甸師代王受胥災亦保王躬隆至尊之道予觀金滕一書

周公且以身代武王而况甸師非懿弟之比喪事非疾篤之時又安得引宋景楚昭所不爲者而謂非聖訓也夫以

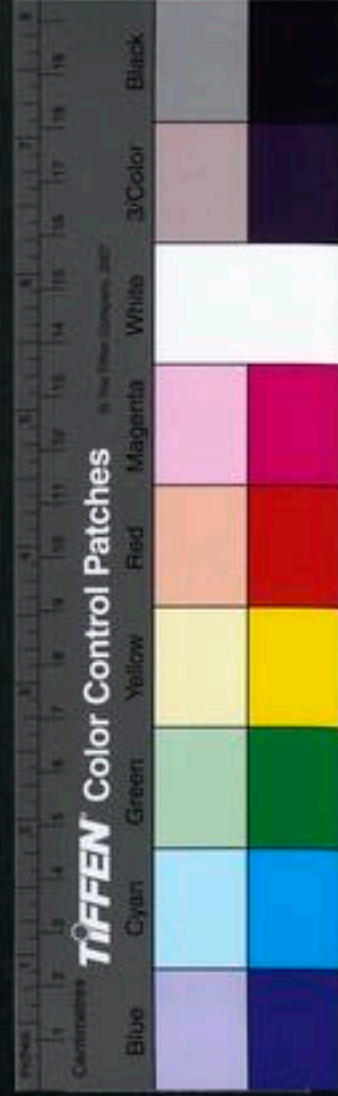
宮闈之尊嚴而與市井之猥賤以王后之秘密而行諸侯卿大夫之好禮似褻矣然家與國非異政王與后非異體王后之分陰陽之理相佐以成者也王則立朝於前以先乎義后則立市於後以後乎利朝市何嫌相關乎况國君過市則刑人赦夫人過市罰一幕世子過市罰一帶命夫過市罰一蓋命婦過市罰一帷是市雖立於后而過市之禁未嘗不嚴也天子享諸侯王后則亞獻上公侯伯子男來朝夫人則致禮四方何嫌於有好事乎况闈人掌守王宮中門之禁凡內人公器賓客無帥則治其出入外內命

夫命婦出入則爲之關是雖有好事好會而內外之防又未嘗不嚴也內宰既掌宮中之祭祀而女祝又掌王后之內祭祀毋乃幾於噴乎蓋神無往不在先王隨在致祭不惟示忠厚不忘之心亦所以交神明合三才故在內則有女祝在外則有司巫內外不敢互用也况招梗禴禘以除疾殃亦迎祥集禧者所宜有也豈得援漢家除祕祀而恐其有執左道入宮爲厭禱之事耶宮中府中機非二也幄帟次舍事匪細也組織縫染役匪輕也前有宮人之職中士四人下士八人掌寢處燕息沐浴櫛醜私猥之事而隱

然厲其敗禮敗度之心後有典婦功等取中士二人下士十有二人掌衣服冠履之物而防人主奢侈之私用度耗費之漸以去其害國亂政之源而皆統於冢宰所以佐王正家正天下也若謂世婦之宮具典婦之女紅爲后夫人職非冢宰所宜屬也吾恐房閹專政之漸妃妾誣詛之風未必不階之此宰臣以天下自任豈令其漠不相聞乃稱尊乎司裘設矣又有縫人屨人等九官酒正膳夫設矣又有醫獸等五官帷幕次舍之事徭矣而皂隸亦置五官之列聖人以爲克勤小物豈纖毫有遺若謂冗濫且執技者

不宜屬太宰也則漢以下自膳夫至膳人自酒正至掌次分入少府自醫師至醫獸分入太常亦入少府自內宰至司服以下凡宮中使令之人分入大長秋代相沿習則膳夫庖人而下盡收入御前供奉官醫師食醫而下盡收入御藥院宮人掌舍而下盡收入脩內司此其視周制竟何如也抑聞張明公載曰天官之職必心量廣大方能讀若不大其心以體之而欲於事上湊合知其難也噫深於周官矣廼五峯又云太宰之屬六十考之無一完善則五卿之屬可知今又合五官之制朝覲會同乃諸侯四時之禮

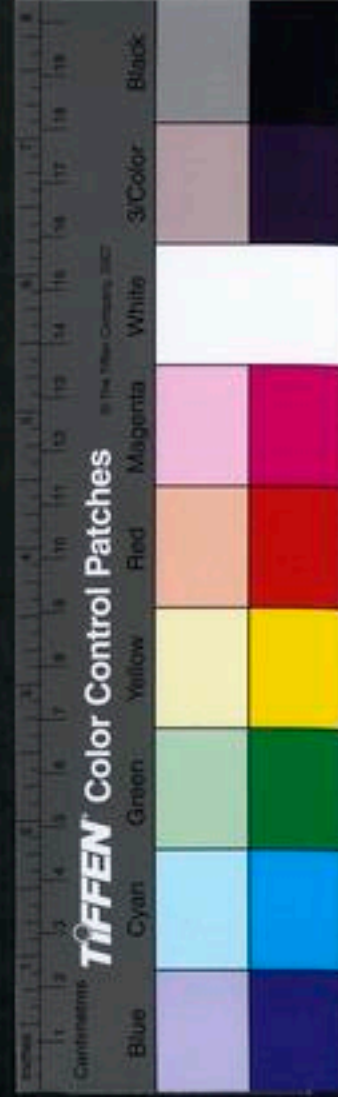
何以皆屬春官以大宗伯爲禮官也蒐田獮狩乃天子四時之田何以皆屬夏官以大司馬爲兵官也司寇掌邦刑而復掌賓客者蓋諸侯朝覲會同畢則降而內袒請刑司寇主之所以威懷諸侯也冬官掌邦土而主訓乃屬之司徒土方又屬之司馬者蓋主訓掌地圖王巡狩則夾王車以詔地事土方致日影王巡狩則辨土宜以樹王舍各司其事也世婦在天官者二十七以廣嗣爲義在春官者八十一以掌女工之宿戒名同而官異環人在夏官者掌致師在秋官者掌送迎賓客職異而名一春官外司服所以

掌外朝之服飾天官內司服所以掌王后之服飾冬官鍾氏染羽毛以克國之用天官染人掌絲帛以克王后之用保章氏掌天星察五物以詔救事乃事天之禮故不屬天官而屬禮官職方氏掌地圖因巡狩以巡戒令乃清道之職故不屬地官而屬司馬司儀司刑所以同爲司寇之屬者蓋明刑固所以弼教而析民亦係于降典職不同而事則相因舞師樂師之不得爲一官者蓋一以爲民禱祀一以掌教國子事不同而用亦不同膳夫不敢會王后世子之膳外府不敢會王之服所以然者蓋有司不當計王后

之服度而至尊不可受有司之約束矧太宰以九職內節財用固自有不會之會矣歲終則考百官三歲則計群吏所以然者蓋官府之事約故歲終必致其事群吏之日煩故三歲乃致其治矧小宰而下有日成月要歲會之典固已考而不必考矣田爲縣官所鬻而非商賈所受故賈田屬於載師宅不毛者有里布田不耕者出產業故遊惰咸歸農桑遍觀六官又何有一不善哉乃猶有可疑者王炎嘗著論矣祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之且祀昊天於南至服裘爲宜祀黃帝於季夏盛暑之月而亦

服裘可乎王摺大圭文執鎮圭以朝日以考工記攷之大圭其長三尺扜上終葵首鄭康成謂王方一寸其重一斤若圭三尺其博二寸有半其厚四分則其重殆三十斤而王能搢之乎王乘玉輅建太常維者六人服皆袞冕夫袞冕王與上公之服也維太常者徒行車後亦衣龍袞與王同服不幾尊卑無辨乎鄭康成又引漢之長秋以士人居之而謂春官之世婦爲卿夫士人爲卿則不得謂之婦且曰每宮二人王后六宮而天子六卿若宮有二卿合之則十有二何其數之多耶大抵周禮之爲書其可信者足爲

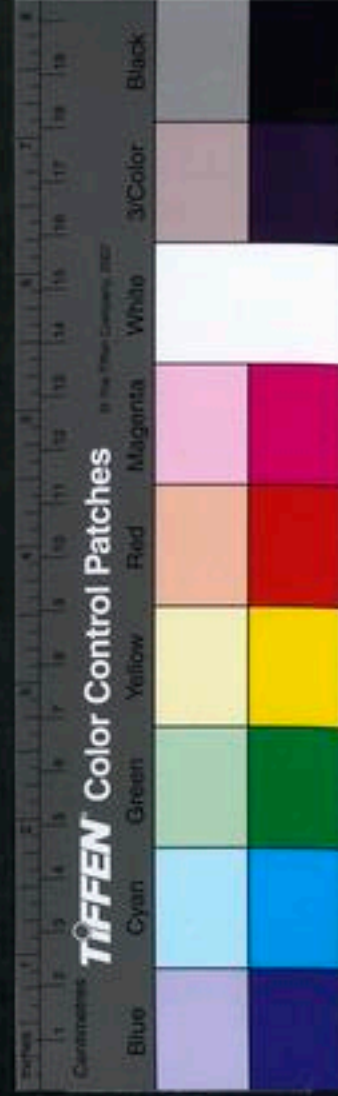
萬世常法其可疑者或出于一時傳訛或出于後人添入
康成訓釋不可謂無功然雜取緯說間由臆斷是經以康
成傳亦以康成晦况一壞於王莽再壞於蘇綽三壞於王
安石經三大壞周禮所存幾何哉張子有云周禮是的當
之書其間必有末世增入者如詛盟之類必非周公所作
程子曰周禮乃周公致太平之大法在其中朱子曰周官
偏布周密乃周公運用天理爛熟之書又曰其間細碎處
雖可疑其大體直是非聖人做不得噫此可爲是書定評
矣若云有關雉麟趾之意然後可以行周官法度則又所
當講求也

儀禮冠昏喪既夕虞皆士禮惟大夫而上無冠禮他諸諸
侯大夫大昏葬禮皆亡惟饋食有少牢有有司徹則太
牢禮亡也特牲少牢惟饋食則饗禮亡也聘有公食大夫
則公再饗大夫禮亡也禮大問曰聘使大夫則間於事相
朝禮亡也至王觀止觀則春朝夏宗冬遇殷見衆類禮亡
也推斯以言禮闕廢甚矣蓋孔子適周學周禮而王朝禮
業不展於邦國諸侯憚行禮又自去其籍惟士鄉禮以習
行而存今觀漢世諸生猶以時習禮於孔氏而孔子廟堂

車服禮器猶存可見已其存者又文辭古與易行難誦讀其所稱宮室堂與冕弁裳衣飲食用器非今世常及見即進退拜跪辭讓揖遜周旋之節又異宜而莫之行自唐韓愈已若其難讀而歡以爲文武周公之法制具在恨不及其時揖讓進退於其間又自鄭注賈疏而外諸儒先舊說不復得見蓋廢久矣

禮記之作出自孔氏但正禮殘缺無復能明故范武子不識殺烝趙鞅及魯君謂儀爲禮至孔子沒後七十二子之徒共撰所聞以爲記或錄舊禮之文或錄變禮所由或兼記體履或雜序得失故編而錄之爲記也然其書多出於漢儒之所補輯唐魏徵以小戴禮綜彙不倫更作類禮二十篇王巖於明皇時請刪去禮記舊文益以今事張說以禮記不刊之書去聖益遠不必改易今禮記之月令私本皆用鄭注監本月令乃明皇刪定李林甫所注宋端拱中李至判國子監常請復古文遺本以朝廷儀制等多本唐註故差不能改熙寧中王安石變亂舊制罷儀禮獨存禮記之科棄經任傳徇末遺本而諸生博士又不過誦虛文以應舉莫覩其原國有大禮大議耳學臆斷朱文公慨然

有志復古實始尊信儀禮爲禮經考訂其說取禮記及諸經史雜書所載有及于禮者皆附本經下而俱列註疏諸儒之說釋之孝宗時疏請刪脩編類不果退而推前意編纂爲家禮二卷學禮十一卷邦國禮四卷王朝禮十四卷曰儀禮經傳通解未成卒屬子壻黃幹成厥志取小戴喪大記一篇合周禮禮記諸書補其缺而王侯大夫之禮畧具其門人溫陵楊復嘗及事文公受禮學纂脩撰儀禮圖式一卷事因圖顯而禮學粗完至都昌陳澔著爲集說實宗程朱今行于世焉蓋嘗論之禮記一書謂其出於漢儒

所作則漢儒最純者莫如董仲舒仲舒最純者莫如天人

三策曾有禮記中語乎且樂記所謂天高地下萬物散殊

而禮制行也流而不息合同而化而樂興焉古來已有此

語漢儒能道此乎若謂其粹然無可指摘則曲禮論撰于

曲臺而不及五禮之大本

其言委瑣有放飯齧骨之語五禮之本無聞焉

王制著

述於博士而盡失先王之大意月令摘於呂覽而錄秦世

之官

太尉

緇衣本乎尼子而改魯論之文

教之以德齊之以刑取夫子之言而

損益禮運載夫子之說

大道之言

有虧於名教經解引易之繇

書而嘗禘之說多牽夫子之言論明堂位論周公踐作世

世祀以天子禮樂檀弓載舜葬蒼梧夫子墓馬鬣封之類
皆流俗之妄語儒術全無此義理后世遊說之士所誇者
王藻一篇顛倒錯亂且不可以句讀內則載養老三十餘
語其文全與樂記同又有謂月令爲周公所作意謂罷侯
置守之世豈有所謂諸侯坑儒焚書之世豈有所謂視學
慘刻赭衣之世豈有所謂德惠月令所稱皆周制也不知
太尉秦官也而命贊桀郡縣秦制也而大合百縣之秩芻
建亥之月秦正月也而季秋爲來歲之朔月月令爲不韋
所造明矣其所謂諸侯視學德惠者安知非慕古而言之

也耶胡致堂曰禮記必去不韋之月令漢儒之王制其次
則經解儒行之類仍博集名儒擇冠婚喪祭燕射相見之
大典以類相從然后可爲一書若中庸大學不可附之禮
篇至於樂記表記學記坊記燕居緇衣格言甚多當爲中
庸大學之次禮運禮器王藻郊特牲之類又其次也如曲
禮祭義祭法射義等篇昃古已多又王制月令之下大抵
四十九篇之書雖雜出於漢儒傳記而未必悉得聖人之
旨然其文煩其義博善學者在求其指歸又烏得以其非
盡出于夫子而輕視之也善乎王陽明有言曰禮也者理

也理也者性也性也者命也維天之命於穆不已其在於
人也謂之性其粲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
知其渾然於其性也則理一而已矣故仁也者禮之體也
義也者禮之宜也知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盖
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老莊之徒外禮以言性而
謂禮爲道德之衰仁義之失既已墮於空虛濇蕩而世儒
之說復外性以求禮遂謂禮止於器制度數之間而議擬
倣像於影響形迹以爲天下之禮在於是是豈爲得禮之
意哉噫通斯說也可與論禮矣

或問周官之制內外庭固一體矣繼周如漢其制亦嘗有
近於周者乎曰豈惟漢近於周雖秦亦然秦人變古不道
無復先王之舊制然至於內外之相屬其事則猶有可言
者外之九卿如少府猶得置尚書在內主發文書而掌秦
下諸事外之三公如御史大夫猶得置中丞在內受公卿
奏事而舉劾案章又外之三十六郡如監郡者皆是御史
之屬爲之猶得以天下之利害徑達於御史大夫而大夫
徑達於天子漢興惟監郡之制變爲部刺史若夫少府之

內外論

鄭伯謙

太平經
國書

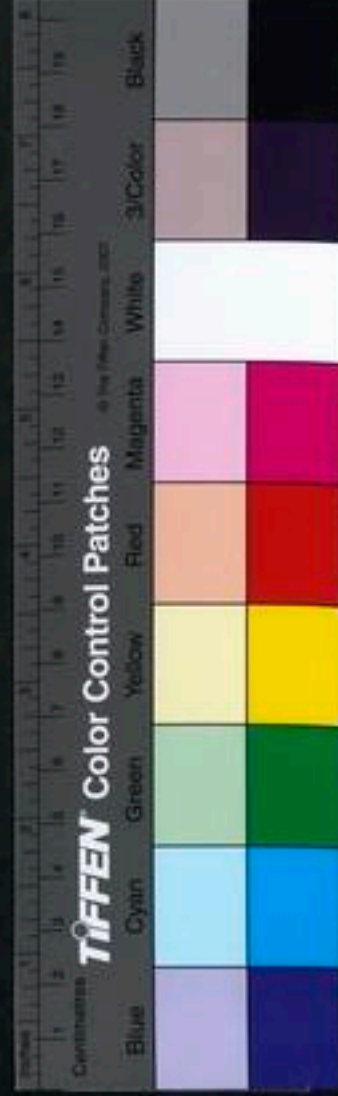
或問周官之制內外庭固一體矣繼周如漢其制亦嘗有
近於周者乎曰豈惟漢近於周雖秦亦然秦人變古不道
無復先王之舊制然至於內外之相屬其事則猶有可言
者外之九卿如少府猶得置尚書在內主發文書而掌秦
下諸事外之三公如御史大夫猶得置中丞在內受公卿
奏事而舉劾案章又外之三十六郡如監郡者皆是御史
之屬爲之猶得以天下之利害徑達於御史大夫而大夫
徑達於天子漢興惟監郡之制變爲部刺史若夫少府之

尚書御史之中丞則一切因秦之舊而不改非因秦也蓋因周也尚書中丞非周制而曰因周何哉秦人雖變周之名而未嘗變周之意漢亦惟存周之意而不暇復周之名以百官公卿表觀之少府屬官自尚書而下有符節太醫太官湯官有東西織室有庖人三畏丞有上林十池監以至中書謁者黃門鈎盾尚方御府未巷內者宦者皆屬於少府又復以私府未巷倉廩祠祀食官宦名分屬於大長秋御史大夫屬官有兩丞一曰中丞在殿中蘭臺掌圖籍秘書權尊勢重與人主親近事下中丞則中丞白之大夫

者矣近習領於大臣無復有天子門生墨敕科封者矣後宮教以陰禮無復有牝鷄司晨聚龍煽妖者矣幾微之際不可不慎也我

國家官制大槩倣周禮而損益之至如 母后不臨期王姻不內授又遠過漢唐宋六尚局雖不統於外臣而女寵之防甚嚴也十一監雖不屬於冢宰而鈇牌之禁常肅也噫自選翰林入教內侍委絲綸簿於司禮監太阿倒持至有竟利權竊國柄不惟外臣不得行其節制且得以制外臣矣感時憫事寧不惓惓于

經籍考 卷之五
祖制之復周禮之行也茲因讀鄭伯謙太平經國書而借
爲之說以綴其後

六官節畧

天官冢宰

治官之屬大宰卿一人小宰中大夫二人宰夫下大夫四
人上士八人中士十有六人旅下士三十有二人府六人
史十有二人胥十有二人徒百有二十人

宮正

宮伯

宮正之屬

膳夫

庖人

內饗

外饗

亨人

烹同○已上屬膳夫

甸師

獸人

獸人

鼈人

腊人

已上甸師

之類並統于膳夫○

醫師

當作醫下同○

食醫

疾醫

瘍醫

獸

醫已上並屬醫師

酒正

酒人

漿人

淩人

邊人

醢人

海音 盥人希音 盥人 冪人音密○已上 並屬酒正○ 宮人 掌舍

幕人 掌次 已上並 屬宮人 大府 玉府 內府 外府 已上並 屬大府

司會 司書 職內 職歲 歲當 職幣 已上並 屬司會 司裘

掌皮 司裘 內宰 內小臣 闕人 寺人 內豎 已上並 屬內宰

九嬪 世婦 女御 女祝 女史 已上並屬九 嬪統于內宰 典婦功

典絲 典泉 音徒○已上 並屬婦功 冪服 縫人 染人 已上並屬 內司服

追師 屨師 已上內司 服之類○ 夏采 六夫二人率主

已上天官之屬凡六十官王者奉天道以理天下也故曰天王家宰佐王以奉天也故曰天官是故王宮后宮之事冢宰無所不統宮正而下主宿衛及王之左右內宰而下主內政及后之左右膳夫主食酒正主飲宮人主宮室典婦功主女工內司服主衣服醫師主疾病罔有一事

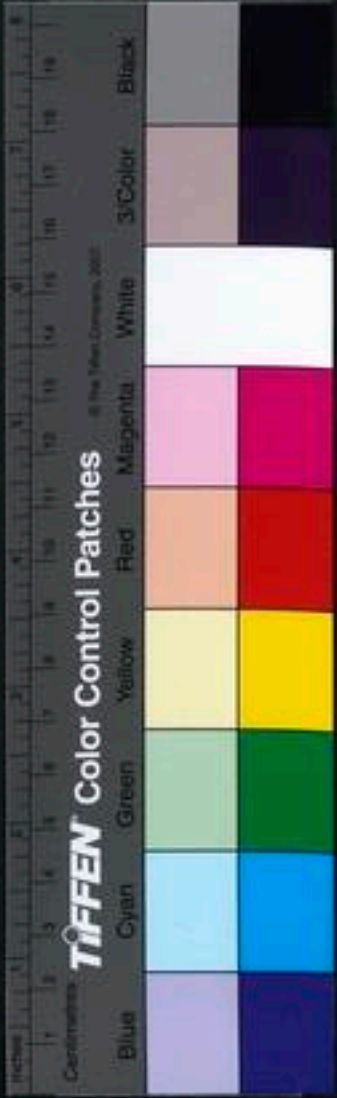
一物出于他門遠于式灋者俾王及后率由天道也萬物皆天物故主制國用而有天府以掌其出入之權百官府皆天職故主統百官天下事皆天工故主贊王聽邦治而特立司會一職總贊天下之治會天下之職稽之虞廷謂之百揆六十屬皆主在上之事故曰天覆象也

地官司徒

教官之屬大司徒卿一人小司徒中大夫二人鄉師下大夫四人上士八人中士十有六人旅下士三十有二人府六人史十有二人胥十有二人徒百有二十人

鄉老 鄉大夫 州長 黨正 族師 閭胥 比長 已上並屬 鄉大夫

封人 鼓人 舞師 鼓人之屬 牧人 牛人 克人 牧人之屬

裁師

閭師

縣師

遺人

均人

師氏

保氏

司諫

司救

調人

媒氏

司市

質人

廛人

胥師

賈師

司覈

司稽

胥

肆長

泉府已上並屬司市

司門

司關

掌節

遂人

遂師

遂大夫

鄙師

鄴長

里宰

鄰長

旅師

稍人

委人

土均

草人

稻人

土訓

誦訓

山虞

林衡

川衡

澤虞

迹人

井人

古礦字

角人

羽人

掌掌

掌染草

掌炭

掌茶

掌蜃

圉人

場人

廩人

舍人

舍人

司祿

司稼

已上並屬廩人

春人

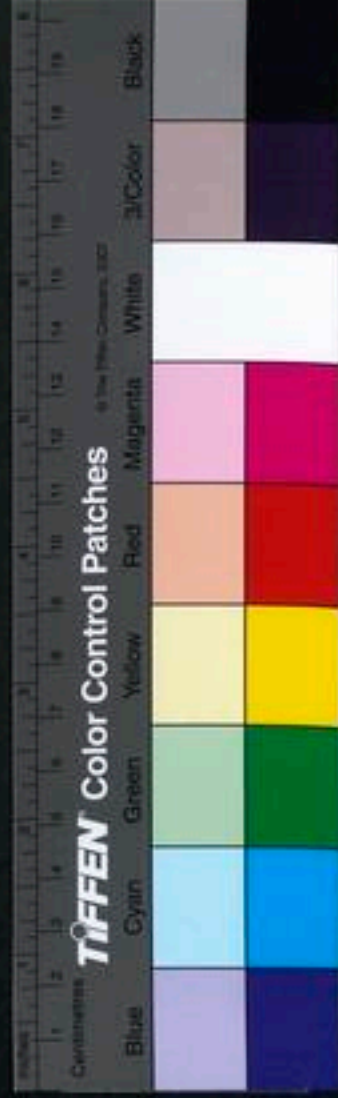
饎人

橐人

春人之類

已上地官之屬凡七十五官地之道主任養萬物故地
官之職主教養萬民士農工商四者皆民六鄉多士故
鄉大夫而下於庠序之教詳六遂多農故遂人而下於
田里之教詳市商也司市而下教商人之灋也王則見
於冬官矣師氏保氏輔導王躬及教其左右司諫司救
董畿內之教也饎人養之義也地之所生莫大於土故
王建邦之土地之圖載師任土地者也土均均人平土
也封人制封畿國邑也虞衡若上下草木鳥獸也門關
守土者也稍縣寓兵于農也倉廩土地之所出也牧人
蕃育犧牲也牛土畜也虞廷司徒敷五教后稷布百穀
益作虞周禮並屬於地官者後世地益開闢視古爲易
故兼此三事也六十屬皆邦本之事地載象也

春官宗伯

禮官之屬大宗伯卿一人小宗伯中大夫二人肆師下大夫四人上士八人中士十有六人旅下士三十有二人府六人史十有二人胥十有二人徒百有二十人

鬱人 鬯人之屬 鷄人 司尊彝 司凡筵 天府 典瑞

典命 司服 典祀 守祧 典祀之屬 世婦 內宗 外宗

巴上並 屬世婦 冢人 墓大夫 職器 巴上冢人之類 大司樂 大胥

小胥 大師 小師 管矇 眡瞭 典同 磬師

笙師 搏師 誦師 旄人 籥師 籥章 鞀鞀氏 音鞀

提鞀讀 若優 典庸器 司干 巴上並屬大司樂 天下 卜師 龜

人 董人 日 占人 筮人 右筮 占夢 眡祲 巴上並屬大司

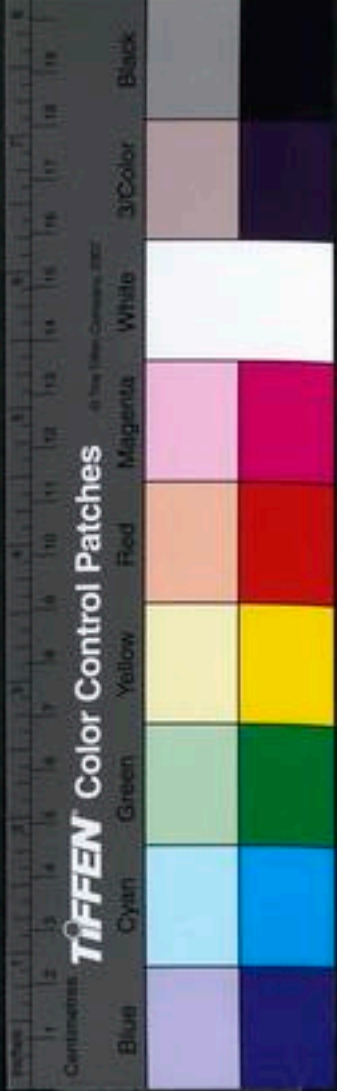
大祝 小祝 饗祝 甸祝 詛祝 屬太祝 司巫 男

巫 女巫 屬司巫 大史 小史 馮相氏 馮音平相去聲 保

章氏 內史 外史 御史 屬大史 巾車 典路 車

僕 大司常 屬中車 都宗人 家宗人

巴上春官之屬凡六十六官春主和宗伯掌邦禮皆諸和之事故取象于春禮之秩序皆天所命天府奉若天道也禮莫大乎奉天大卜筮人占夢眡祲馮相保章聽命于天和同天人之際也典命典瑞司服巾車司常禮之秩叙也鬱人司尊彝司凡筵行禮之器也巫祝致禮之詞也諸史守禮之官也禮必有樂大司樂所以和禮兼教玉世子及國人以禮樂也世婦內外宗教六宮之人以禮也送死大事故冢人職器專掌其禮也鷄人春

畜也不言木者木生于土掌于地官之虞衡也虞廷命伯夷典禮夔典樂龍納言周禮則合于宗伯六十屬合敬同愛春生象也

夏官司馬

政官之屬大司馬卿一人小司馬中大夫二人軍司馬下大夫四人與司馬上士八人行司馬中士十有六人旅下士三十有二人府六人史十有六人胥三十有二人徒三百有二十人

凡制軍萬有二千五百人為軍王六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿二千有五百人為師帥帥皆中大夫五百人為旅旅帥皆下大夫百人為卒卒長皆上士一十五人為兩兩司馬皆中士五人為伍伍皆有長一軍則二府六史胥十人徒百人

司勳

馬質

量人

小子

羊人

司燿

掌固

司險

掌疆

候人

環人

挈壺氏

射人

射不氏

射鳥氏

羅氏

掌畜

司士

諸子

司右

虎賁氏

旅賁氏

節服氏

方相氏

通相去聲○巳

大僕

小臣

祭僕

御僕

隸僕

弁師

司甲

司兵

司戈盾

司弓矢

大僕

司甲

司兵

司戈盾

司弓矢

繕人

豪人

音考○已上並屬司弓矢

戎右

齊右

齊通

道右

已上皆戎右之類

大馭

戎僕

齊通

道僕

田僕

馭夫

已上皆大馭之類

校人

趣馬

巫馬

牧師

廋人

音叟

圉師

圉人

已上並屬

並屬
校人

職方氏

土方氏

懷方氏

合方氏

訓方氏

形方氏

山師

川師

遼師

音原

匡人

擇人

揆同已上並屬

職方氏

都司馬

家司馬

已上夏官之屬凡六十五官夏萬物感長大司馬掌邦政主天下之大事故取象于夏官人遼帥制畿封國也職方氏施貢分職也都司馬家司馬簡稽鄉民也司勳司士諸子進賢與功也四者皆政事之大者也政者正也大僕節服氏格王正厥事也司士正朝儀之位正朝廷以正百官也九職之法正萬國也服不氏而下正及禽獸也兵司馬之用器則有司甲司兵司弓矢馬司馬之乘畜則有馬質校人戰司馬之事戎僕主軍之御司右主軍之右射人主軍之左環人挈壺皆有事于戰者也兵莫大于自衛守險虎賁旅賁備輦轂以衛王掌固司險掌疆設險以守其國也兵莫大于防微杜漸懷方合方訓方制治于未亂匡人擇人消患于未萌也司燿主火夏氣也小子羊人主共羊火畜也弁師首服夏象也六十屬使萬物各正品物咸亨之象也

秋官司寇

荆官之屬大司寇鄉一人小司寇中大夫二人士師下大

夫四人鄉士上士八人中士十有六人族下士三十有二

人府六人史十有二人胥十有二人徒百有二人

遂士

縣士

方士

訝士

朝士

已上並遂士之類

司民

司刑

司刺

司刑之類

司約

司盟

司約之類

職金

司厲

大人

司圜

音玄

掌囚

掌戮

刑屬圜囚戮並詔刑之類

司隸

罪

隸

蠻隸

閩隸

夷隸

貉隸

已上並屬司隸

布憲

禁殺

戮

禁暴氏

野廬氏

蜡氏

音娶

雍氏

萍氏

司寤

氏

司烜氏

條狼氏

脩閭氏

已上並屬布憲

冥氏

庶氏

音注

穴氏

是氏

記翅二音

柞氏

薙氏

音涕

音音

翦氏

赤友氏

音音

烟氏

壺涿氏

庭氏

已上並冥氏之類

銜枚氏

伊耆氏

天行人

小行人

司儀

行夫

環人

象胥

掌客

掌訝

掌交

掌察

掌貨賄

已上並屬大行人

朝大夫

都則

都士

家士

已上秋官之屬凡六十一官

秋主以灋則夷萬物司寇

掌刑故命名曰秋司刑以定臯司刺以參伍赦宥掌

囚以拘繫司厲以收奴掌戮以刑戮司圜以收教皆刑

官也遂士縣士方士訝士朝士各掌其地之刑也司隸

禁殺戮禁暴氏野廬氏蜡氏雍氏萍氏司寤司烜條狼

脩閭銜枚主巡察布憲主警戒司約司盟主結信皆禁

于未發刑期于無刑也夫殺以止殺豈徒刑戮之是務

乎司民掌民數若曰至刑者民之司命貴以生為心

期于治而已殺一人而民數斯缺一則用刑敢不慎乎

秋之義使萬物各遂其性大行人掌邦交之禮辨上下

定民志使各止其所和莫大焉又主以刑詰四方也朝

大夫都則都士家士以灋則馭圻內諸侯也冥氏已下

十二官刑法施及于禽獸也職金五行秋屬金也夫金

畜也舜命臯陶曰蠻夷猾夏寇賊姦宄女作士兵刑兼

掌之而賓于四門特設四岳一官周禮則以四岳之事
屬之秋兵則專掌于司馬蓋後世刑政之煩不得不分
秋官六十屬皆主裁物之過萬物各正性命之象也

冬官司空補義

土司空

空之爲言空也相天下之大勢擇其空缺之處而脩治補
助之故天文室壁之末有土司空一星土公二星主知水
土殃咎周官之職曰司空掌邦土居四民時地利記曰司
空度地居民使地邑居民必參相得無曠土無遊民司空
之職莫大于此蓋司徒掌其圖數而司空治其工程司空
建其始而司徒守其成此其聯事若此而後人遂欲以相
併也然其冬官之屬當有掌大均之事如地官之徙民宗
伯之恤衆又當有善于景相觀卜以經營疆理于四方如

詩稱召伯之世執其功燕師所完者

主師

百工之事惟土木爲大故蓋屋二星土公吏二星列象于營室之下又百工居肆以成其事故土司空四星列象于翼軫器府之下以冬官而言當有工師以統營造諸工又當有梓人以統制器百工是攷工記之事虞書所謂共工也

器府

百工之事其用邦財爲甚廣若攷工記廬人爲兵器梓人爲樂器其屬甚衆故呈象于天有器府實九府之一也後之言九府圖灋者不見此義遂以天府職內當之殊不知

天府掌國寶邦典而非用物職內主監臨而非主守且職內與職歲合職聯事何得專以職內爲一府故以司空而言當有器府與九府相通觀中車云斂折入齋于職幣職金云入其金錫于爲兵器之府則中車器府與九府圖灋相通可見故所謂九府者太府內府外府玉府器府與司徒之泉府春官之中車司寇之職金幣餘之職幣合而爲九斯百貨可以流通矣

注淮汝渚

天之井宿主水衡事也故其附星若南北河四瀆主大水也水位水府主溝洫小水也其他羅堰九坎天津天潢天

江天河不一而足于五行屬冬攷工記言水甚略地官雖有川衡澤虞但主厲禁財賦昔伯禹作司空曰予決九川距四海漑吠滄距川然則四瀆皆當有專職又當有匠人以治溝洫通津梁如攷工記所述匠人之灋斯無後世水患矣

星使氏大田之禮曰春耨夏苗秋獮冬狩于冬獨曰大閱軍禮爲備而三時皆取準焉故天文壘壁陣見于陞管之次冬官當有壘壁氏掌大閱之禮蓋其灋統于司馬其民出于司徒而其事則掌于司空也

巡方天子巡守之禮春東夏南秋西冬北而一終故天官河鼓閣道等星見于玄枵之次冬官當有屬以掌大巡守之禮凡道路津梁之通塞山川之險易與諸侯所朝之方所述之職皆其所司也 已上凡八職皆出自天文有天然之妙非可以私知安排也

攷正萬物終于冬故冬官之職曰任百官生百物以萬物之所終也冬官之典曰事以萬事之告成功也是故伯禹作司空六府三事允治故曰考功謂攷百官之功也今之攷工名存而實亡矣司空當有屬總脩六府之職歲終則佐冢

宰考課之事此司空典職之大者也

人心不節則無限制富者欲過貧者欲及百工不節則競
爲淫巧蕩上心而滋人欲靡有紀極昔立政有準人守灋
有司也孟子謂工不信度以準人之職廢耳故冬官當有
準人一屬則律度量衡各有其則宮室器用各有其制淫
巧奢麗何自而興非不節自正之道乎與春官典命夏官
量人分職聯事之官也

冬主藏天地閉塞又于時沍寒民當閉藏禮有嗇夫當備
之冬官主掩閉室廬收藏積聚務爲封守鍵閉之事若月
令冬月所記者所以助天地之藏也

柱史

自古太史主掌國史今春官太史所載但曰正歲年以叙
事是乃羲和曆象授時之職古稱左右史而老聃爲周柱
下史于天文爲柱史今五官皆無其人蓋冬主事故記事
自宜屬冬故冬官當有左史書言右史書動與內史之策
命而總屬諸柱下史大事別記當如書冊書紀年當如春
秋專掌文學記載之事蓋大史則爲考時執禮贊治之職
御史則爲守灋之宗三官實相表裏故同以史稱也
已上攷功準人嗇夫左史右史五官其名著於書禮其事

見于傳記如揭日星爲周禮者自習焉而不察耳

德宗 舊君傳位新君踐祚三年諒闕天下莫大之政也傳位踐祚見于顧命諫闕見于各經今雖以聯事見于各職而未
有專官死人之終事天道比爲陰幽故北方虛危爲死罽
之事冬官當有是官以掌其禮

水泉 水於五行屬冬雖涸于上而實盛于下故月令仲冬祀四

魚鼓 海水泉魚於動物屬潛月令季冬命漁師始漁盞水所自

虛 出而其利爲其博天官盞人但掌國家食盞耳出盞之地

未有其官故水泉魚盞三者皆當有專掌之官而屬之司

空魚盞兼出於江海而專于此者亦猶職金之掌于秋也

豕豕人以供豕豕水畜也故屬之冬官

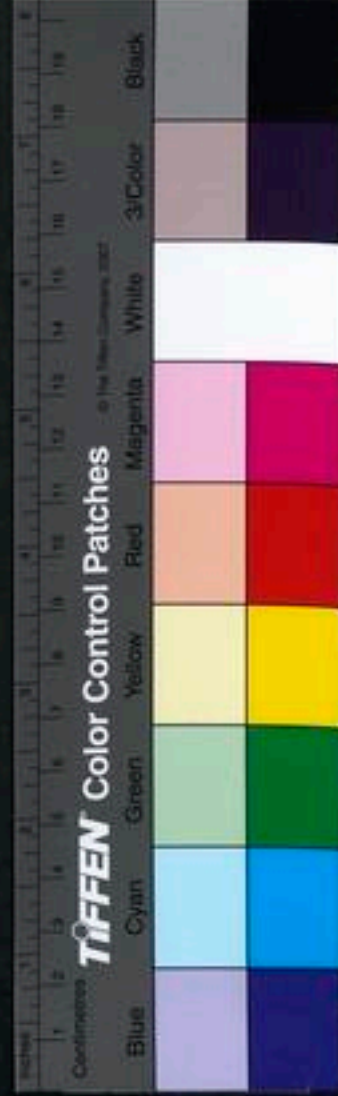

天王會通

中垣紫微天子之大內也上垣大微三朝也下垣天市市也兼國中矣凡建國中爲王宮前朝而後市蓋本諸三垣故大帝后太子庶子皆列象紫微總居大內也凡帝星見處最多蓋中垣者常居上垣聽政下垣治國角主正月新政心主見於天根北極日太陽其德天皇天乙太乙其神比丰臨御之柄各不同也后星所見亦然中宮者常居尾生生之源軒轅直政之地天市內政之所布月太陰后之德各有所指也天樞北極所謂北辰居

總叙
帝星

總叙
后星

其所而衆星拱之天子爲天下樞而無爲之象也五帝
座卽五小寢退朝宴息之處華蓋承雨日之器覆於上
勾陳天子親軍護於前也兩垣宿衛周廬官伯所掌八
次八舍舊立將軍等名非也天子之武備國家莫重之
務周禮掌於宮伯宮正官府士庶子皆統之故中宮者
衛士常居也常隨則爲勾陳天棊侍朝則爲虎賁卽位
在東宮則爲騎官騎將守國則爲梗河招淫也天皇在勾
陳裏天明則日月不明王者聰明睿知而不用其明故冕
旒蔽目絀續塞耳主隱占以見變也天乙主司戰鬪吉

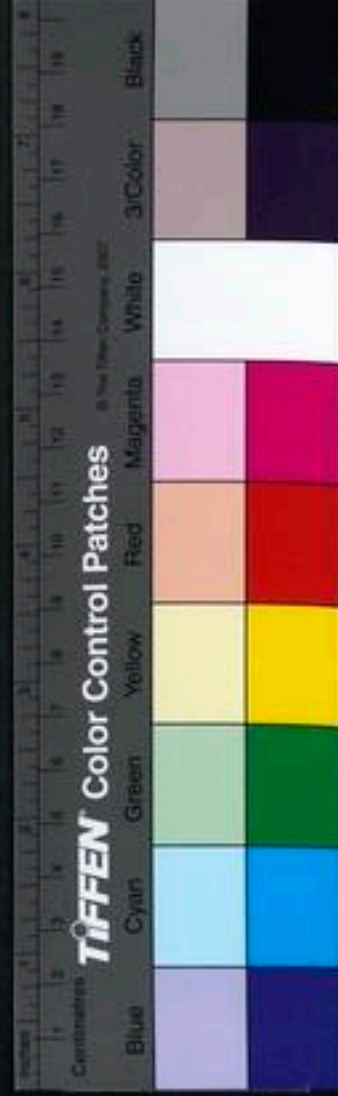
凶太乙主知水旱疾疫皆天帝之神至誠如神所以首
出庶物也大理主平刑獄陰德主施恩赦君德以仁爲主
也尚書主納王命王之喉舌虞之納言周之內史太僕
之職司也柱史左右史也四輔蓋卽虞書四鄰在周則
師氏保氏乃王者之友臣也六甲主布政敬授民時大
史正歲年以序事者天柱主晦朔晝夜以知天文之次
序馮相氏會天位叙四時也世之言天者三家曰推步
曰占驗推步主測度推筭在內之事故中宮天柱主推
步六甲所以授時占驗必登高遠眺在外之事故上垣

則有靈臺下垣則有漸臺畢主邊兵尤當觀天文氣候
故有天高若夫憲天以贊化育則六經無非是道言天
固不及知而御女亦所罕言耳御女女御之象女史佐
后禮事而記其美惡者也北斗主出號令定紀綱運旋
中央臨制四方建四時均五行七政之樞機陰陽之本
源也有君道焉執臨御之柄惟辟作威作福所謂八柄
御群臣也然夫履則厲故不欲其明古者或有宦者竊
柄而威福恣行以致明大占書遂謂明則刑餘用事實
非宦者主星也輔一星大臣象也斗有三南斗見于折

斗宿

木之次一見于天市垣斗主斟酌損益故北斗爲酌量
元氣南斗主進退人才天市中者量米穀之器而已三
公論道經邦燮理陰陽三師疑作三孤貳公弘化寅亮
天地者也大臣宰相之職非一公孤師而不臣四輔友
而不任相天官冢宰大將軍夏官大司馬司空冬官大
司空尚書主納言上垣三公九卿主常朝下垣七公主
治國輔台鼎蓋其總象河月蓋其總占若軒轅內平天
相乃內宰此二官皆主佐后非相職也文昌位于斗之
上欲明天理居于斗之中欲暗王者代天理物已何與

焉文命敷于四海灋文昌也神武而不殺則天理也舊
文昌六星各有所司有上將次將貴相司祿司中司命
等名周禮註引此爲証然北辰居中列宿咸以爲準其
爲司中無疑虛宿下自有司祿司命故知星家註釋之
謬太陽守乾之德也昊天象與昴宿太陰坤德地祇
之象相配守宇衍文太陽主人君以剛健御極太極主
以厚德載物亦后之象也君德以剛爲主玄戈天帝用
以斷天鉞所執以威四方伐無道天棊前驅以禦難也
天牢貴人之牢有八議焉故以不見爲善也內階升降

之納陞天鈎與馬灋駕天厨內厨掌天子及后饌食於
周屬膳夫之內饗及饗人天床及天市垣之女床天子
及后枕席牀第之司于周禮則王府之所掌也八穀黍
稷稻粱麻麥菽菹也舊解爲大麥小麥赤豆大豆止當
菽麥二穀耳扶筐后妃親蠶之器也農桑衣食之源民
之所天人君當知其艱難列於此者帝親耕后親蠶爲
天下先之象也傳舍主北狄驛館故不明則胡兵入也

絰纊音主曠馮音平棊粥
浪及兵器也饗昌又反

太微兩垣十星其中間者天子之九門曰大陰大陽中華

東西華左右掖門端門也五帝座天子日出眡朝之處
太子儲嗣監國者故列位焉北極前星主太子居大內
氏爲東宮所生之地也幸臣天子褻近之臣若周禮小
臣御僕之屬可以當之古者天子侍御僕從罔非正人
豈有所謂幸臣乎然則斯名也其變于後代歟虎賁從
官卽位卽將卽司士所掌王族故士虎士太僕大右太
僕從者等官也三公九卿常朝者五諸侯入覲者也謁
者卽所謂司士擯孤卿特揖者內屏設于路門諸侯入
自應門則天子宁立其前也天子外屏諸侯內屏此亦

云內者對婁宿外屏言也常陳儀衛之仗也囂國之神
器台國之高位皆大臣象也三台解者不一要之主臣
位上公侯中卿伯下子大夫歟太尊天子之尊屬貴戚
也少微賢人在下僚者亦東宮官屬也明堂天子布政
之宮靈臺所以時登眺望雲物宜壅蔽而舒鬱滯者也
長垣設險以守其國在古爲城郭溝涂今爲長城是也

宁丞呂反
涂塗通

天市兩垣二十二星主四海之地建侯樹屏蕃衛王畿也
垣中侯星畿內諸侯上垣五諸侯入覲在朝者井宿五

諸侯六諸王建萬國以養民爲務河鼓之下十二國天子巡守之所至也帝座天子親治其畿內篤近舉遠之象市樓司市所蒞之恩次也斗斛帛度質人所以同度量而一淳制也列肆肆長所以陳肆辨物而平市也車肆貿易車之處軫所以造車闔道下車府天子五輅所藏畢上五車兵車所藏陛下天輻士大夫之車歟夫兵凶器也欲求萬全卒不如騎騎不如車故聖人爲車制與經界相表裏實制寇敵限戎馬之精意也仰觀乾象辨麗特詳欲禦外侮可不脩舉其灋哉屠肆飲食莫費

于屠故專其肆也天子之親同姓皆食采於王畿故宗星列位焉宗正所以叙王牒正宗灋宗人即都宗人家宗人治其禮事者也侯星則諸臣采地視諸侯也女牀后妃之寢也后聽天下之內治故太微皆天子之事天市多后之事女牀麗于此者天下奢儉貧富之原國毋吉凶之候也宦者四星即周禮內小臣之職其負四人取象于此也天紀市之灋也凡建國內宰佐后立市設其次置其叙正其肆陳其貨賄一其淳制故斗斛帛度凡司市之灋亦內宰所掌而后得以與聞者也織女即

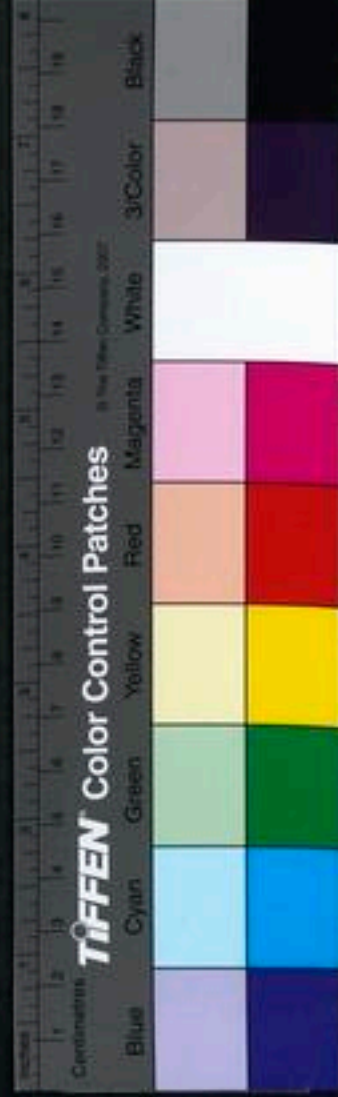

周禮典婦功后妃夫人無不勤于絲麻也七公卿老鄉大夫佐天子以治王畿者也市之中姦人聚焉故殺人必于市貫索者賤人之牢也天牢見紫微垣與此貫索貴賤所司不同故禮公族有罪則磔于甸人不與國人慮兄弟舛主天下刑獄大司寇之職見于正秋之位故大辟必于秋後處決也罰主金贖罪利者人所同欲而易犯故罪之輕者則罰贖所以禁之于微又國君過市則刑人赦夫人世子命夫命婦過市則罰幕帝蓋帷戒君子不可以近利也梗河招搖皆王戈矛鋒刃以備不

虞也漸臺王畧漏律呂吹灰之事以驗氣之應否緩急并觀于乾象以占天文之變動保章氏之職也

畧音舉

角蒼龍之首鳥獸生角草木拆甲化生萬物者也大角君象主春王正月新政攝提協時月也進賢興賢能也天門陽門南門天地于是而闢戶人君于是闢四門也天田耕籍也亢主章奏明目達聰周禮之復逆也廟堂通塞之候故曰疏廟頡頏赦過宥罪折威禁兵止武乎星平和政刑皆春生之象也帝席宴樂群臣嘉賓也亢池平道達水陸之道也庫樓天府大府等在庫門之內者

也樓中衡星關 和鈞王府則有也

亢古吭字取蒼龍
吭意亦音岡頤月

結反頤
音杭

氏天之行始于東故此爲天根天子爲天下根本故取象也天乳后妃不自乳其子乳母也亦主飴餽之事騎官主國有大事天子合國子而用之者也陣車兵車也車騎乘車之馬也騎陣將所以帥國子者也天輻車之三十輻也古之命將者賜弓矢則王畿之外皆得專征賜鈇鉞則參將而下皆得專殺然則大將統兵于外無乃非國家所利乎周禮國有大事則國子皆屬于天子唯

所用之治以軍灋司馬弗與故大將統兵權于外以正軍灋而天子握兵柄于內以遏亂源氏宿之下而有騎官騎陣將天道明切如此

氏等禮反根抵意也
餽音兮饋也

房天子之后寢御群陰之處鍵閉鈞鈐其管籥兩咸防滯洩之戶皆所以謹內外之防也日太陽之精生于東故麗于此月生於西故麗于昴日君象月女后大臣象也心天子之象蓋人者天地之心而天子者人之主故以爲名也從官巫鑿之屬主疾病禱祠之事積卒衛士卽宮人所掌六寢之脩掃除糞洒之事也尾王后妃御叙

于王所神宮解衣之內室傳說后宮女巫巫主克禋克祝以弗無子也箕者王承冀穢又為播揚五穀之器字書女執帚為婦周禮春枕皆掌于女奚尾而受之以箕可以知婦無外事矣木杵主春而糠者穀皮也東方主風此星播揚故主八風傳所謂箕星好風是矣舌哆又主口舌詩云哆兮侈兮成是南箕東方者春產萬物者也故太子謂之東宮天子后妃之寢麗于此者嗣續無窮之意又主太子問安視膳以孝養其親也天江者大江之精發源岷山天淮者淮河之精發源桐柏並注諸東南大海者也河淮河涉為四瀆天河見于昴宿下涉水絕流故天文亦不見井宿復有四瀆者以天下所資以為養也東南水之秀魚鱉及龜水族也故附麗焉

絨緩通枕音榘洽米也哆昌者反張也岷音民弟音濟

於咸

于宗廟酌酒器也爵人必于廟故主薦賢良而受爵祿于為器量所以斟酌之也掌于司尊粢天弁天子之弁冠掌于弁師建天之都闕正月之吉和布濊象于其上者也天籥王國家秘書藏之金權石室若大訓河圖大盟約開籥見書之類皆天府之所職也此皆春官宗伯之

事故列于丑寅之間也

河鼓天子之路鼓天桴所以擊鼓亦主漏刻鼓鑿之事左
旗右旗天子之大常皆天子巡行之所有事者也天下
之務莫重于耕織牛農丈人所耕之具驪珠女所獻之
工雕瑜女之服飾也天田九星井田之象敗瓜瓠瓜疆
場有瓜瓠乾則質堅敗瓜者西皀王生冬等瓜時過則
敗故名菜類之大者故古菜之豐凶狗天鷄民間常畜
制其田里教之樹畜也羅堰主潄畜九坎王溝渠天淵
是其泉亦所以灌溉也十二國天下之諸侯也此皆巡

守于天下之事十二月朔巡守而一終矣三垣皆天子
在國之事非巡守則四海之大不無壅閉之處故舜五
載一巡狩周制十有二歲王乃時巡後世此禮既廢凡
天子出遊之地至等于兵災仰觀乾象所謹在道路津
梁所嚴在旗鼓車御所重在人民溝洫樹畜代天子民
天下其家也不當若是耶善乎漢章帝之詔曰車駕行
秋稼觀收穫皆精騎輕行無他輜重不得輒脩道橋遠
離城郭遣吏逢迎刺探起居出入前後以爲煩擾動務
節省但患不得脫粟瓢飲耳可謂暗合天道者矣狗國

朝鮮獫狁之屬也四夷雖人類而其姓之異于禽獸者
幾希以其得天地之偏氣也觀上天呈象若虛下之天
壘城主北狄軫下之東甌青丘子主閩蠻畢下九州珠
口爲傳驛之官皆在天之涯聖人謹華夷之辨有以也
夫又按天子有道守在四夷德之下衰乃有戎狄之患
且內有卽衛兵衛外有梗河招搖長垣天象設險深切
著明如此何外患之敢干唐明皇自我致戎棄社稷而
逃遂爲後世不死守之魁彼愚儒反或是之悲夫○後
音險允杼抱通鑿音賊
夜成鼓也場音易

天之道南爲陽明北爲幽陰人之事嘉禮屬陽凶器屬陰
故坐必南向寢必東首葬則于北方北首皆天理合如
此也故北方玄武爲虛危皆主死器危禍等事命主年
壽祿司官祿危司驕泆非司過失謹慎則享祿壽危非
則催凶夭也哭泣主倚廬哭泣之事敗白主敗亾災咎
白咎聲同通用也墳墓墓大夫所掌百族兆域虛梁冢
人所掌公墓之地園陵寢廟也人萬民之精也正北方
子位于先天卦氣爲復貞下起元天道之所開人之事
雖生于寅而實開于子故懸象于此繼天而生也周禮

獻民數而祭天之司民蓋卽此星註疏以爲軒轅角非也天錢主錢帛十星規圓主九府循環流通以權百貨之象坤北陰方故主利也洪範八政曰食貨杞司空司徒司寇宿師天象八穀瓜柳主食天市軍市天錢主貨鬼主祭祀營室翼軫司空之事七公司徒之官凡荆皆司寇凡兵將卽師謁者傳舍主賓客聖經與天道相合類如此天壘城主丁零匈奴諸夷正北方之地也

室十月而農工已畢此星昏而正中故主營建宮室定之方申作于楚宮是矣離宮三雙天子之別館也百工之事惟土木爲大土司空冬官主知水土殃咎掌度地居民相景之職土公執役之民也蓋屋主營建宮室工師之事土公吏其屬也杵臼冬月治五穀之所有事也

閣道天子遊幸別宮之道故從紫微宮絕漢抵營室附路閣道之便路王良造父皆御官王良前四星爲天駟舊以房星爲天駟以其星于仲夏初昏正當午位而乾爲馬得午之氣也策王良所執以御也車府天子五路所藏掌于中車天廐所以養馬掌于校人者也天津四瀆津梁輦道天子馳道所以渡神通四方主巡行天下水

陸之道也奚仲主軍征大御之官也至尊行幸道路舟車猶加謹嚴故天道詳焉騰蛇北方水虫也

壘壁障天子四時之用以講武事者而於冬則備軍禮以大閱故繫于此羽林軍鄉遂之兵猶後世京軍也北落門即大司馬仲冬教大閱所謂以旌爲左右和門以叙和出軍令貴一師克在和也鈇鉞者軍中之所有事八魁主設機穿張羅網在周官爲獸人迹人羅氏等官也雷電霹靂雲雨所以發生萬物者也乖和皆于此候之王者之師如雷之動如雷之明如霹靂之威如雲雨之

澤其鼓舞群動神武如之也天網武帳也與八魁義同天海四海之精也

壁天下圖書之秘府自室至婁天子之宮館苑囿在焉所以禮賓講武遊觀之所皆不可缺而亦不可溺者也有壁在焉所以崇文德天象不既昭昭矣乎

奎天子之武庫軍南門軍門也天大將軍大司馬之官本兵之職外小柱爲吏士左右爲旗也古者兵農不分六卿皆將後世兵益重而始專其職大將軍即大司馬壘壁障今之團營參有左右前後中五軍命將出師之象

畢為邊兵騎陣將所以帥國子不領于司馬者也

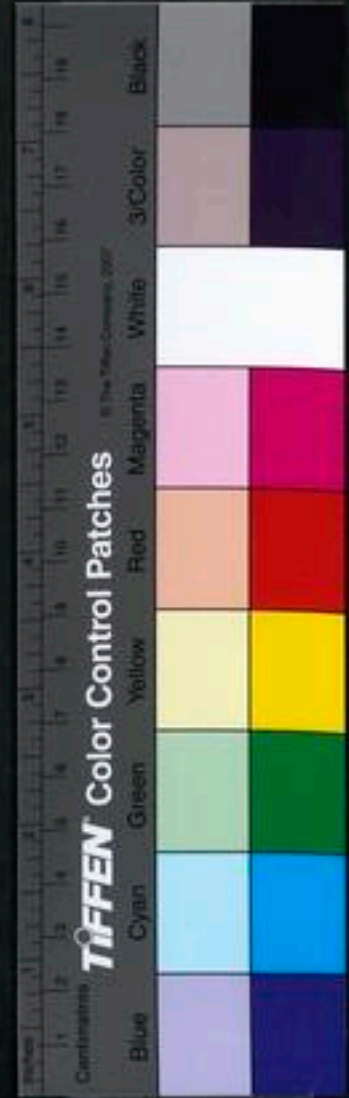
婁王苑囿犧牲以給郊祀周官之牧人左更數澤之虞官
右更牧地之牧師天陵王山林丘陵虞人之所有事又
盜賊所依死亾所瘞也故兵疫于此占之積尸陵中之
尸也隱暗為吉五畜者五方之鎮風氣之所限隔水澤
之所發源民物之所依歸者也其神視四瀆為尊而不
見于天者蓋由靜而無為水動物也脩舉則利轉發墜
則害溥故聖王經水之政為多猶鑿之治血而不治骨
也宜星象之獨畧歟天淵豢豕之所外屏所以蔽吳祿

天苑王養鳥獸天園王毓草木周官之圉人場人也錢
鎖王芟芻劉彙以飼牛馬芻彙營聚芻之所皆委人之
職萬物成于秋故于此為備也

胃天之儲藏五穀之府所以會計邦用者也天廩天子之
御廩以給粢盛也天園田中貯所納之穗也天倉掌粟
入之藏以待邦用周官之倉人也天庾貯于民間小倉
所謂曾孫之庾如坻如京也時至于秋則黍稷重稷禾
麻菽麥靡不畢登矣

會教外及園坤
倫及穆音六

昂至刑獄天之道秋為殺地之道西為金皆所以裁物之

過也人之事蠻夷猶夏寇賊姦宄者則正之小則加以刑大則加以兵故兵刑皆列象西方也又名旄頭主胡星以其稟肅殺之氣也昔五胡時專以此候禍福而三垣皆不應可以知華夷之辨矣兌爲口舌卷舌六星讒佞之臣天讒一星主讒佞者自古佞臣無世無之在人君近遠之何如耳天河一星濁河之精發源崑崙之象天船主舟楫船中積水一星所以候水災也

尋與雷同音讀卯非

畢主邊兵禦侮之臣附耳主聽得失伺愆和察不祥天高主望雲物觀邊警也天衝主南華北狄之道所以限隔

華夷天關主邊防關塞亦皆日月之所行也五車軍器兵車所貯故以柱之出入車內外知兵之出入礪石磨礪鋒刃天潢與梁可通車輿者咸池主陂澤池沼鳥獸鱗介之所萃川師所謂辨其利害者也天節使臣所持以傳命掌于掌節九旂大將所持以發蹤者也掌于司常九州珠口主傳譯象胥之屬也

參中三星爲中軍正中一星大將旁二星參謀也命名爲參以此二肩爲左右將軍二足爲前後將軍伐大將之柄主大司馬九伐之灋以正邦國者也觜行軍之藏府

坐旗天子大白旗參旗大將之旂也司惟主候災祥軍
 中望氣司卜者也王井主水泉給厨用軍井行軍之井
 所以給師徒也軍市行軍之市野鷄精主知物價察姦
 厲賈師也闕丘天子雙闕丘下一狼主相侵盜賊也弧
 天弓也常屬矢擬射于狼天狗橫河中皆所以備盜賊
 也屏所以蔽厠厠下一星天屎也箭于委反又音資
 鳥啄也參清舍反
 井主水衡濊令中平之事物之平者莫如水故營國制城
 畫野分州皆取象焉鉞附于井所以斷也北河為北戒
 曰胡門陰戶自壺口北負微垣東抵獫狁朝鮮以為北

水宿

紀為陰國主攻伐之政南河為南戒曰越門陽戶自弘
 農函谷絕江河達嶺循漳東抵越雋東颺以為南紀為
 陽國主禮樂之政即地里南北絡之說見天官書六諸
 王宗臣藩屏王室在周為魯衛之國漢已後則為侯王
 也五諸侯畿外諸侯也此皆聖王所以建國而養民者
 也天薄土盛饘粥以給貧餒水位主水衡水府主隄防
 溝洫之事四瀆江淮河濟之精也六府之中水居其先
 王政之所至重也故周禮川則有衡澤則有虞溝洫則
 有匠人故凡麗于天者若四瀆咸池之類皆虞衡之所

職水府羅振九坎天淵之類匠人之所職歟夫人主壽考而哀孤窮孫子主孝愛以侍丈人老人所以占大人壽考者也

職音職雋
字兌反

鬼主祀事祖考之象中央積尸所以象神也天廟天子之祖廟天社勾龍之神天稷后稷之神也積水積薪主水火之齊以給烹飪燿位主變國火供明水火及燧燧司燿司烜也禹叙六府曰水火金木土穀天象燿位司火柳主木土司空土公土公吏司土八穀主稼穡于水猶詳而金獨畧可以知天道重輕王政緩急矣後天卦位

西南坤方萬物皆致養焉故曰致役于坤潤萬物者莫潤乎水故又曰井養而不窮也井宿列于西南致養之義也養莫大于敬老恤孤祭祀者追養繼孝之事也柳主草木雷雨時至于夏雲行雨施品物流形也又爲天之厨宰主享燕之事陽氣極盛故天子飲酎于是時也酒祭祀燕享酒正之官天記主知禽獸齒歲牧人牧師等職也外厨主烹宰給賓客外饗橐人之職也

酎音糾

裳文繡也

軒轅南大星女后左右爲夫人以次而比者嬪御自午而一陰生陰陽相遇故此爲后妃之宮庭軒轅田權太微曰衡主內政以弼太微者也內平主執灋平罪天相主朝服之制佐后禮事並內宰之職也

張主珍寶宗廟服用掌坎之官翼天子之樂府也樂陽氣之盛故繫于此天子所以大合樂于夏也

軫主車騎任載軍之出入皆占之長沙子主三軍壽命軍門天子之軍門也器府百工居肆以成其事者司空掌邦工翼軫器府皆其所掌故主司空係焉百工之事當

及溫和之候故月令季春而百工咸理孟冬而效工翼軫所以麗于辰巳歟工有大小不同室下司空手工師匠氏土木大役若此之司空梓人與人之事而已東甌主穿骨南越諸夷青丘子南蠻之國也

總述
司空

天子嘗饗於南郊就陽位也又曰王宮祭日也夜明祭月也
也幽宗祭星也雩宗祭水旱也大司樂冬日至至于地上
之園丘奏之則天神皆降可得而禮矣

郊社義

郊

郊特牲兆于南郊就陽位也又曰王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也大司樂冬日至至于地上之園丘奏之則天神皆降可得而禮矣

冬至一陽生而郊此祭天之正祭也以其在郊外南方之園丘故名之爲郊四面當設天神蓋日東月西風師東雨師西星則或南或北也自冬至祭天後每日以寅而祀天神或使諸臣命秩同者攝之同丘同樂故曰天

神皆降非謂百神從祀也古者大祭必七日戒三日齋
 苟祭日月四望等神而皆如此日亦不足矣唯于祭天
 後行之或于是日而攝祭既得精意于大祀又得精意
 于次祀而亦不失其為致齋也

祀五帝

小宗伯兆五帝于四郊司服祀五帝亦如之大宰祀五帝
 則掌百官之誓戒前期十日帥執事而卜日大司徒祀五
 帝奉牛牲大小司寇禋祀五帝

或疑天一而已不應有五此後世纂入之文是不然周禮

經文誤者寡雖或纂入不應數處皆然蓋天體雖一而

氣之流行截然不同易曰帝出乎震齊乎巽月令曰盛

德在木之類是矣故王者因其氣之至而祀之也夫天

無心也一陽之生天心于是而見故冬至以祭天帝無

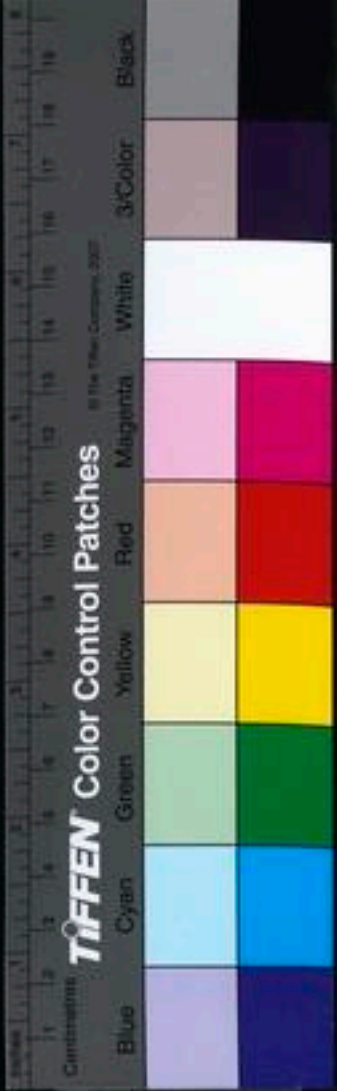
形也五氣之易帝之主宰于是而見故于四孟季夏以

祭五帝然祭雖有五但因其方氣之不同而其禮物亦

異非天實有五也至其所配則以五人帝而其從祀又

以五神人者蓋上古聖人繼天立極其性雖無不全其

歷數受命必各得其氣之盛若太皞以木德王周人以

火之類又古者神明之臣皆能燮調元和司天司地各有攸職世執其功如重爲勾芒黎爲祝融該爲蓐收脩及熙爲玄冥其功不可掩故必配以五人帝而從以五人神也或又云祭不欲數上帝一歲五祭無乃煩而不敬乎蓋元后者天之元子故事天之禮一視其祖考是故冬至之郊視于禘五帝之祀視于時祭其餘水旱之祈禪革大故大赦大師之類告禱祠皆與祖廟並舉一如子孫之事其先王後人唯失其爲上天元子之意故若疏遠而不相屬甚有五年一郊有郊而不親故觀此

反爲數耳卽如我

太祖每日夙興必拜天地祖宗而後聽治皆出于此心仁孝誠敬之至亦可以謂之煩耶

迎氣

月令先立春三日天子乃齋立春之日迎春于東郊迎夏于南郊迎秋于西郊迎冬于北郊皆如迎春禮

致日

堯典寅賓出日寅饒納日敬致 春分朝日秋冬夕月

迎氣于四立霜乘天時以對時育物也致日夕月于分

至所謂歷日月而迎送之也

大祈大雩大亨

月令孟春天子以元日祈穀于上帝元辰天子親載耒耜周頌臣工明昭上帝迄用康年月令仲夏大雩帝用盛樂大雅雲漢不殄禋祀自郊徂宮月令季秋大亨帝小雅來方禋祀以其騂黑月令孟冬乃祈來年于天宗

按此必非每歲有此四祭蓋大雩于夏者因水旱而舉禱而獲應由是秋有報而冬春有所耳唯耕籍之禮則每歲皆當舉行也又按元日即正旦書所謂月正元日也元辰蓋正月元辰日取農事作于辰之意舊以元日爲上辛日元辰爲辰後亥日未詳

類

虞書肆類于上帝湯誥敢用玄牲敢昭告于上天神后

大雅是類是禡武成底商之罪告于皇天庚戌柴

望大告武成召誥用牲于郊周禮大宗伯國有大故

則旅上帝小宗伯大禘及執事禱祠于上下神祇祝

大師類于上帝

其禮類于郊故曰類唐虞之禋夏商之革受天明命而

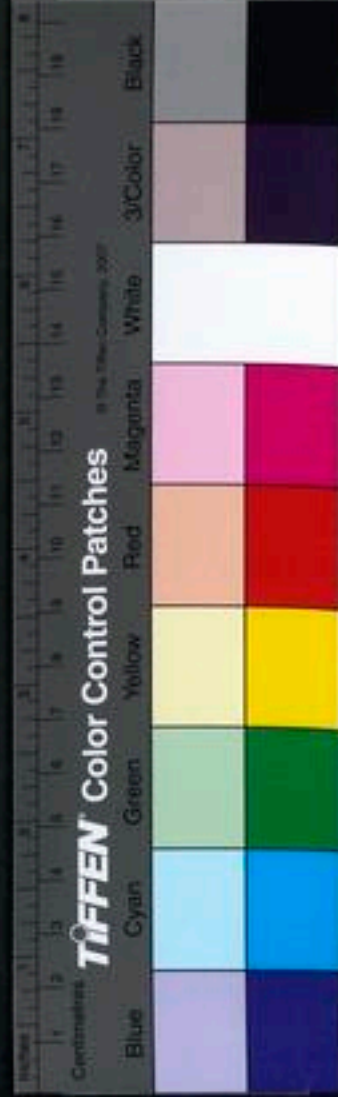
始有天下也營洛邑者宅中圖大以永保天命也王疾
病天之元子與天休戚相關也大師者奉天命以討有
罪也替天下莫大之事國家非常之典唯天子得以行
之疾病則攝于大宗伯

柴

虞書歲二月東巡守至于岱宗柴五月南巡守八月西巡
守十有一月朔巡守皆如依禮孟子曰夫明堂者王者之
堂也孝經曰宗祀文王于明堂以配上帝

天子巡守于四方當有聽政之地如王國之路寢故方

嶽之下必有明堂時值四仲當舉祀五帝之禮故柴于
上帝而以文王配曰祀于明堂者迎尸祀于其中也配
以文王者周家王迹之興始于后稷故冬至祭天而以
稷配王政之行成于文王故巡守柴上帝而以文王配
也自王者之迹熄柴禮不舉典籍不存諸侯各隨其方
而僭祭張皇其事後世遂爲莫大之事而封禪之議起
不知天子每歲在國必有五地之祀巡守而不得行于
王都故就方岳行之耳然則每歲祀五帝亦當以文王
配矣

大社

祭灋王爲羣姓立社曰大社 大司樂夏日至于澤中之

方丘奏之若樂八變則地示皆降可得而禮矣又曰以夏

日至致地示物彫

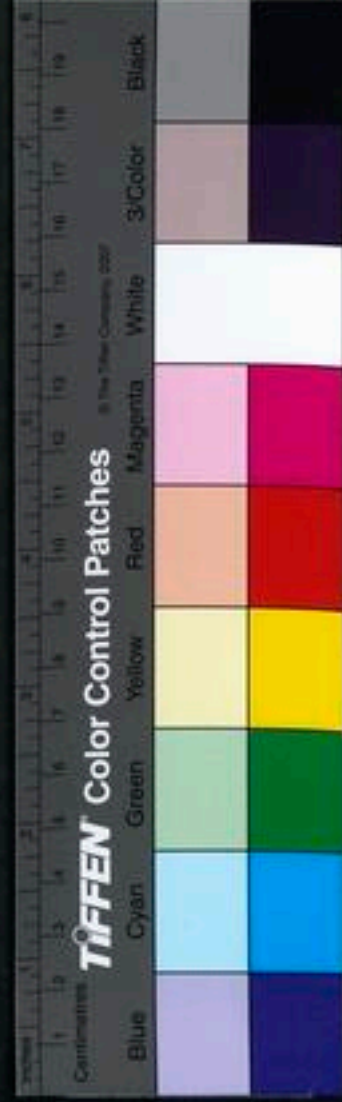
彫明
蔽反

經傳言地則不言社言社則不言地蓋社卽地也大社
總大地之示也王者之治薄海內外爲天下百姓而立
社故曰羣姓以夏至一陰生而祭之此祭地之正祭也
其位不可拘但擇澤中之方丘可以祭者而用之耳然
則圓丘亦必南方之丘而損益之矣有社必有稷以土

爰稼穡也祭社以勾龍配以有功于土也祭稷以后棄
配以有功于稼稷也方丘之中列社稷壇壝四面當列
五嶽四海四瀆山川丘陵各以其方東岱西華南衡北
恒之類自夏至祭地後每日以次而祭地示或卽于是
日而諸臣攝之同丘同樂故曰地示皆可得而禮也

四時社祭

春祈穀于方社田祖夏祭水旱冬大蜡 大司馬春火弊
獻禽以祭社秋羅弊致禽以祀祊 詩以社以祊以御田
祖以祈其雨

四時之祭春有祈秋有報冬則大蜡皆歲之常事唯夏之祭當因水旱而舉非有水旱恐亦弗舉大司馬之蒐苗獮狩本以教閱其民遂獲禽獸以爲乾豆而用爲社祭也

大封先告后土

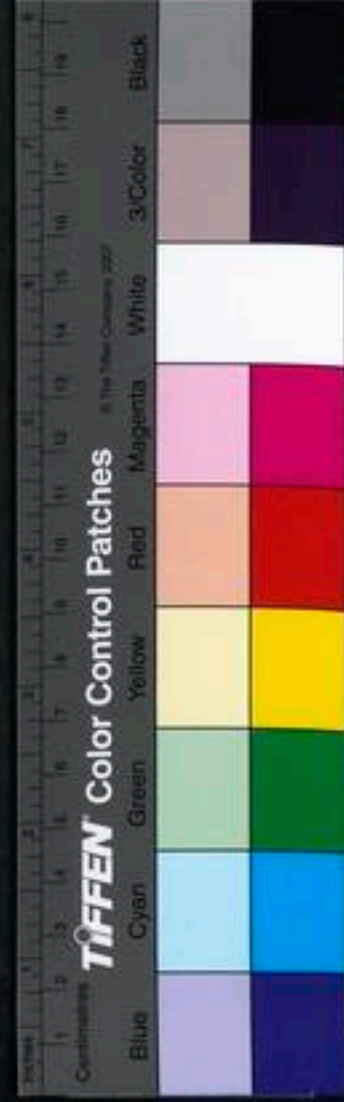
割其方之土俾立社于其國以爲主自一統而分天下一家之意也

王社

祭灋王自立社曰王社 小宗伯凡天地之大裁類社稷

則爲位大祝國有大故天裁彌祀社稷禱祠大師宜于社及軍歸獻于社大會同宜于社反行舍奠 小祝有寇戎之事祀于社

地一而已社有不同何也攷于司馬灋將用師既禱于后土又曰冢社者后土則大社冢土則王社也盖大社者四海之所共必于澤以受陰陽之精通山澤之氣故夏至報本之祭爲天下而祭也四時祈報之祭爲水旱也必于是行之王社者專指王國之地天子之所親治者也故自立社以示世守所謂左宗廟右社稷也故國

有大故天裁與宗社相關必禱祠于此王身宗社所依
故大師大會同必宜于社及行舍奠凡此皆言地而不
及天尊天親地之義又大社在郊外澤中王出有時王
社近在王宮可與宗廟數數以行禮然則國社侯社之
意可知矣

軍社

大司馬小宗伯大師帥有司立軍社 大祝大師設軍社
其誓不用命戮于社
此與遷廟王行同義示有所專也

亳社

商家舊社也周代商而立新社不忍廢之且以示戒也

系系

卷之五

七十三

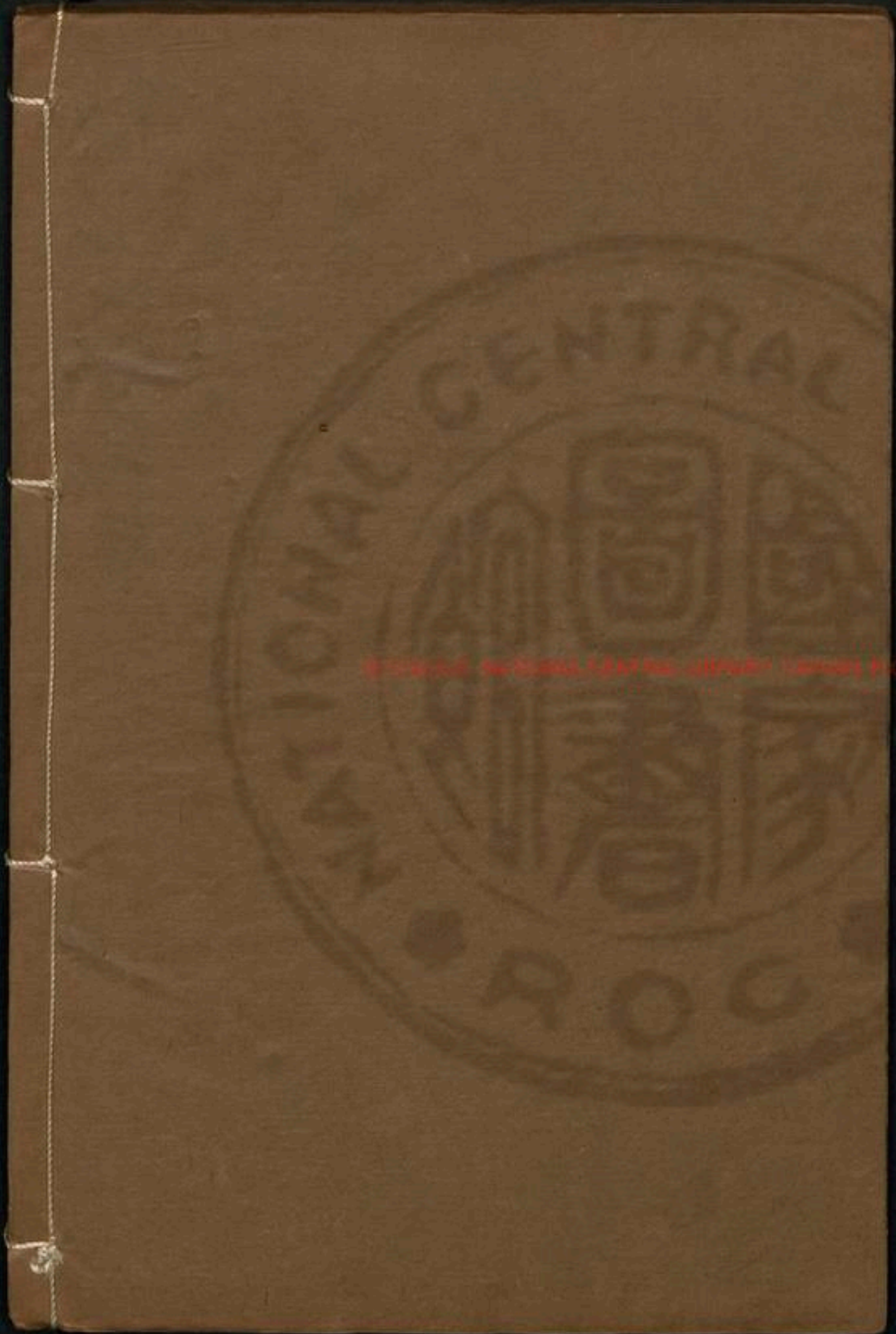
學

商賈計其利國於商通之海其不惑也且以示其也

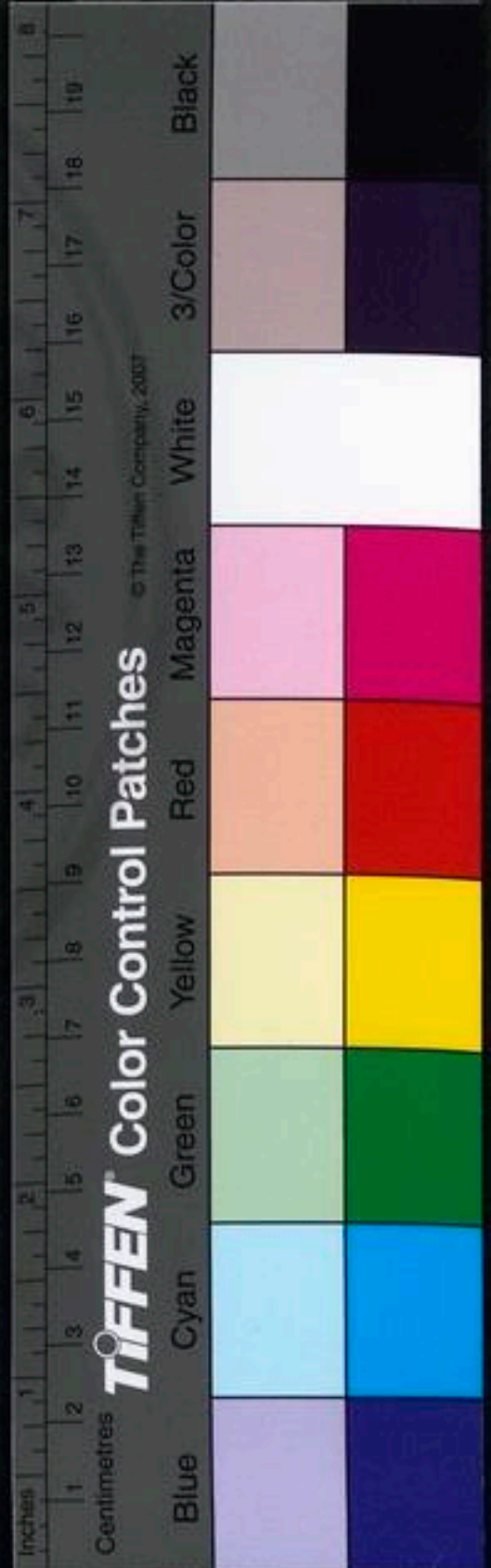

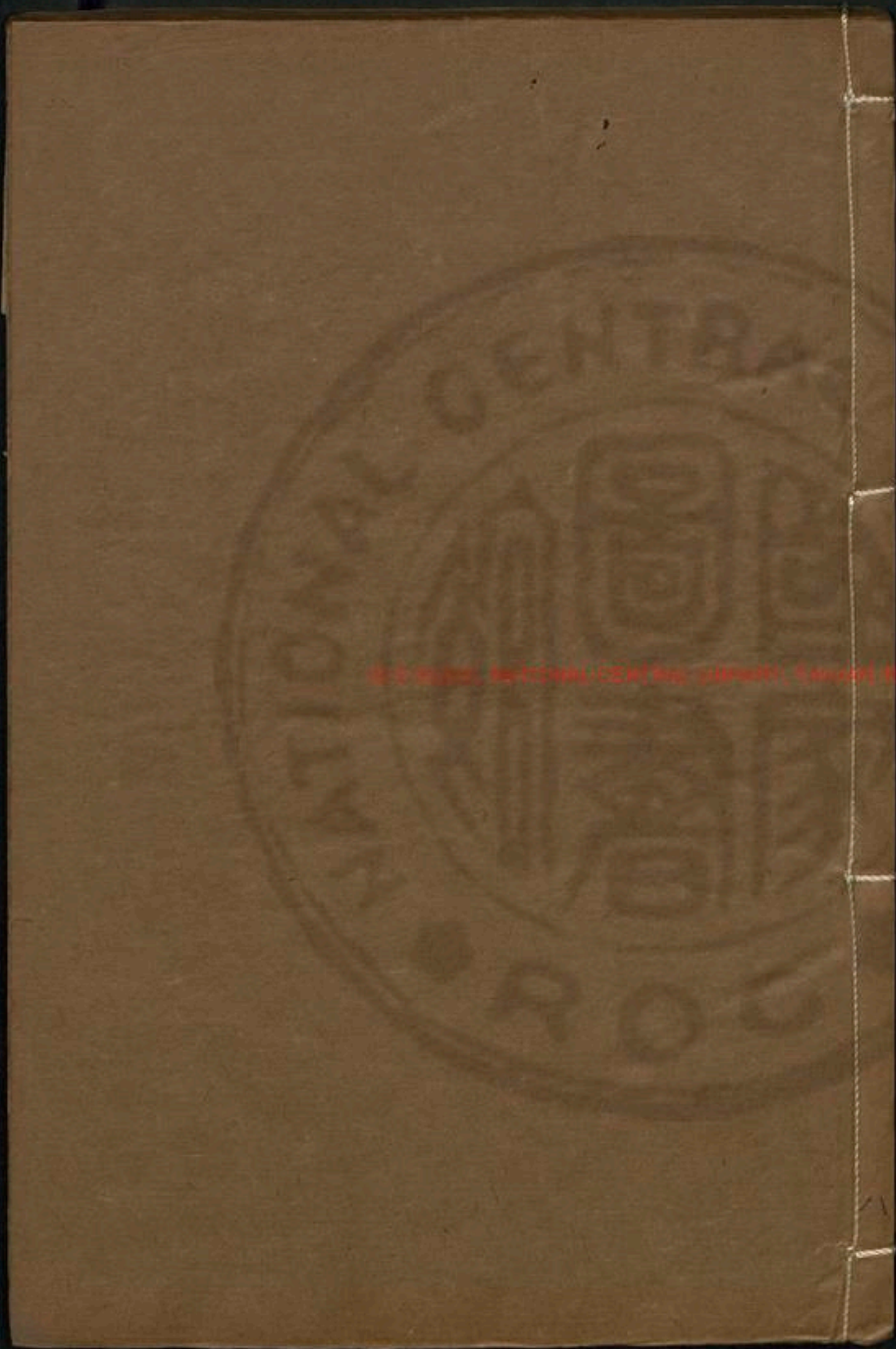
THE NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

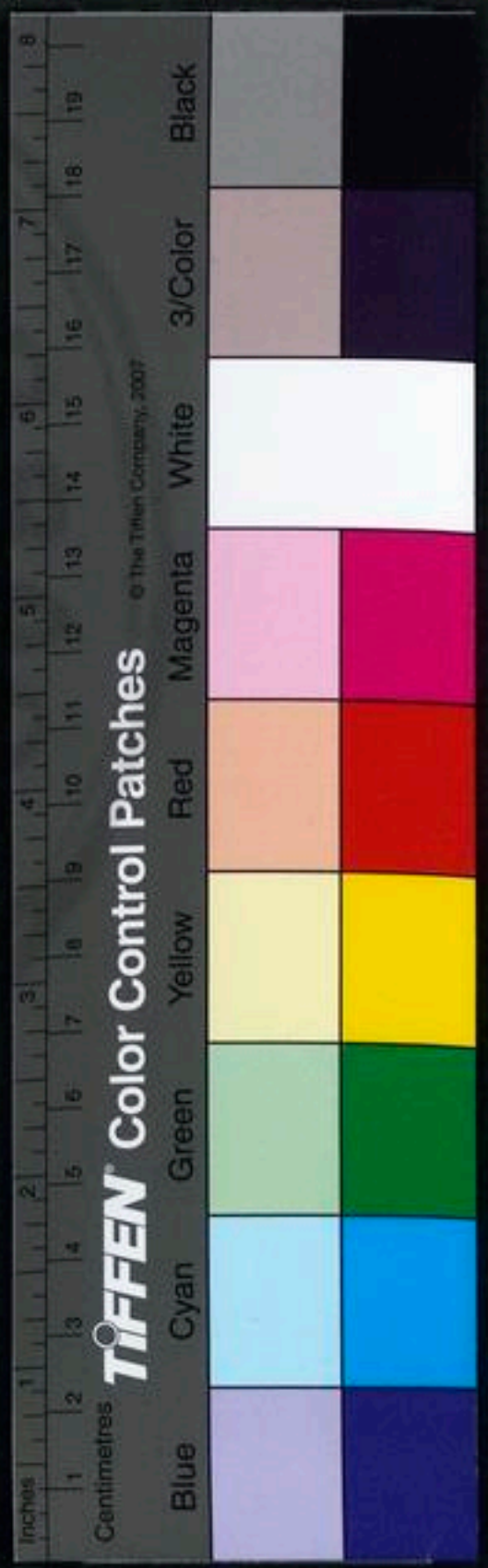

Digitized by Google

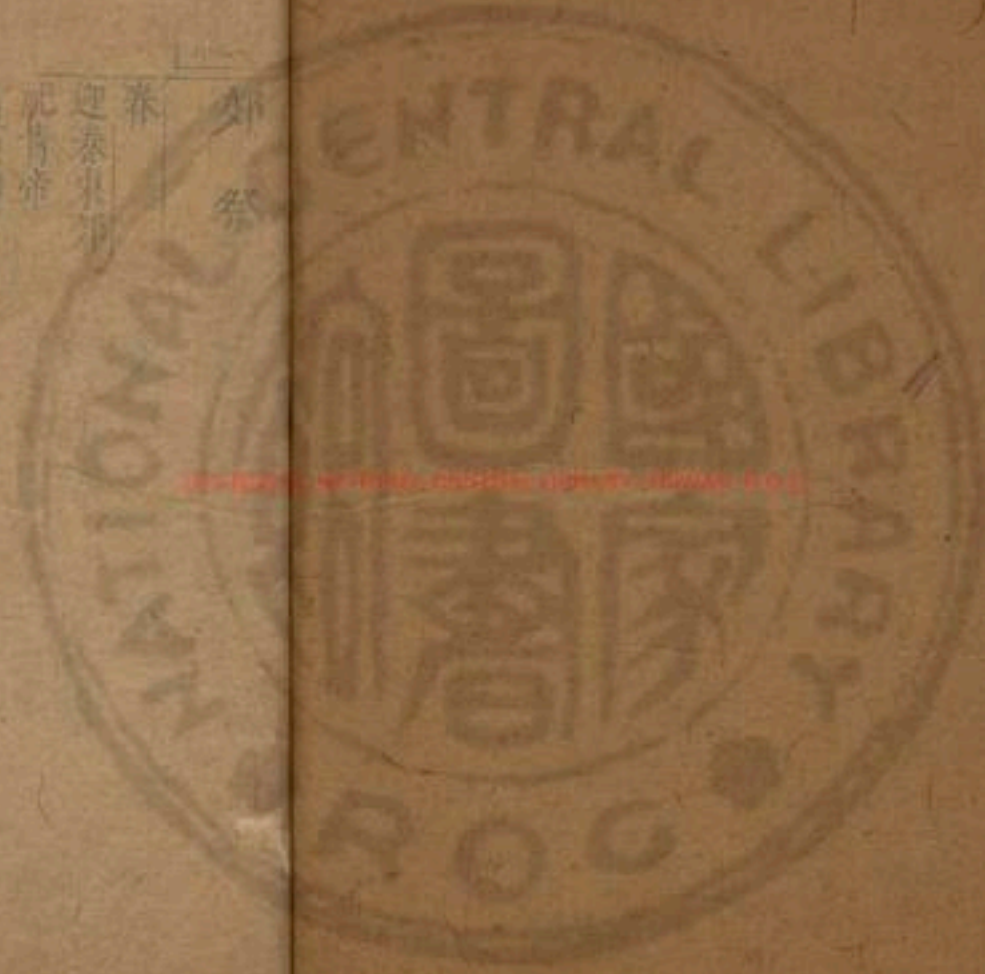

Digitized by Google

春
迎泰來邪
祀青帝
寫黃由日
月

出火

天神之祀

大祀

郊 祭天南郊 每歲冬至行之

春

迎春東郊

祀青帝

寅賓出日

夕月

風師

迎暑 出火

祈穀于上帝

巡狩柴于岱宗

虞肆類于上帝

周公營成周用牲于郊

國有大故旅上命

夏

迎夏南郊

祀赤帝

致日

夕月

祈穀于上帝

大雩帝

柴于南嶽

湯告于上天

大雩類于上帝

大戴禘祠于上下神祇

武告于皇天

秋

迎秋西郊

祀黃帝

祀白帝

夕月

雨師

迎寒

祭大饗帝

柴于西嶽

武告于皇天

大戴禘祠于上下神祇

大戴禘祠于上下神祇

冬

迎冬北郊

祀黑帝

致日

夕月

司中

司民

司命

祈求年于天宗

柴于北嶽

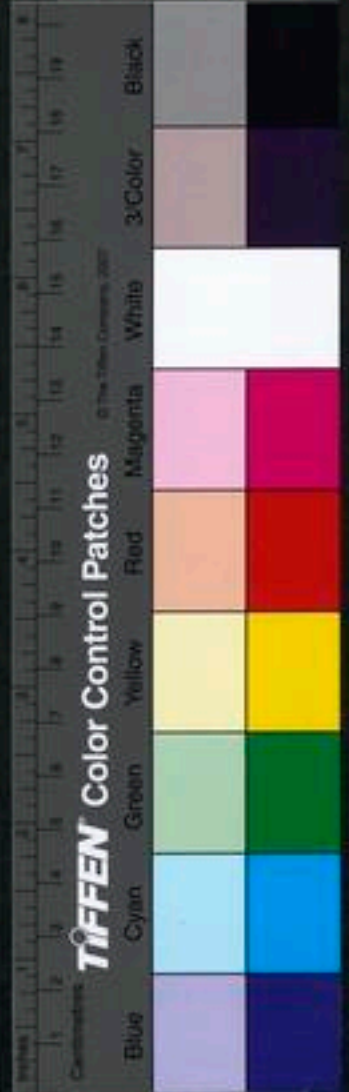
大戴禘祠于上下神祇

大戴禘祠于上下神祇

經釋名

卷之五

七

地示之祀

大祀

大社 祭地方澤每歲夏至行之

王社

侯社

大夫成群立社

春

夏

秋

冬

元日命民社

崇水旱

報社稷

大蜡

祈穀于方社田祖

大飴祠于公社

四坎壇祭四方

祀竈

祀中霤

祀行

大田火弊獻禽祭社

祀竈

祀中霤

祀四泮川澤井泉

巡狩望秩東方山川

望秩南方山川

望秩西方山川

望秩北方山川

望秩東方山川

望秩南方山川

望秩西方山川

望秩北方山川

望秩東方山川

望秩南方山川

望秩西方山川

望秩北方山川

望秩東方山川

望秩南方山川

望秩西方山川

望秩北方山川

望秩東方山川

望秩南方山川

望秩西方山川

望秩北方山川

望秩東方山川

望秩南方山川

望秩西方山川

望秩北方山川

望秩東方山川

望秩南方山川

望秩西方山川

望秩北方山川

望秩東方山川

望秩南方山川

望秩西方山川

望秩北方山川

望秩東方山川

望秩南方山川

望秩西方山川

望秩北方山川

望秩東方山川

望秩南方山川

望秩西方山川

望秩北方山川

望秩東方山川

望秩南方山川

望秩西方山川

望秩北方山川

望秩東方山川

望秩南方山川

望秩西方山川

望秩北方山川

望秩東方山川

望秩南方山川

望秩西方山川

望秩北方山川

望秩東方山川

望秩南方山川

望秩西方山川

望秩北方山川

望秩東方山川

望秩南方山川

望秩西方山川

望秩北方山川

望秩東方山川

望秩南方山川

望秩西方山川

望秩北方山川

望秩東方山川

望秩南方山川

望秩西方山川

望秩北方山川

望秩東方山川

望秩南方山川

望秩西方山川

望秩北方山川

望秩東方山川

望秩南方山川

望秩西方山川

望秩北方山川

望秩東方山川

望秩南方山川

望秩西方山川

望秩北方山川

人鬼之祀

宗廟常祀

春 獻羔開冰先薦寢廟以雉嘗麥以饗嘗黍以嘗嘗麻以嘗嘗魚先薦寢廟

夏 禘 禘於壇 禘於壇

秋 嘗 嘗於壇 嘗於壇

冬 蒸 蒸於壇 蒸於壇

宗廟間祀

告朔 三年一祫 五年一禘

禘 禘於壇 禘於壇

禘 禘於壇 禘於壇

禘 禘於壇 禘於壇

宗廟常祀

春 大昊 勾芒

夏 炎帝 季夏 秋 少昊

冬 顯頊 玄冥

冬 顯頊 玄冥

宗廟常祀

春 大昊 勾芒

夏 炎帝 季夏 秋 少昊

冬 顯頊 玄冥

冬 顯頊 玄冥

宗廟常祀

春 大昊 勾芒

夏 炎帝 季夏 秋 少昊

冬 顯頊 玄冥

冬 顯頊 玄冥

宗廟常祀

春 大昊 勾芒

夏 炎帝 季夏 秋 少昊

冬 顯頊 玄冥

冬 顯頊 玄冥

宗廟常祀

春 大昊 勾芒

夏 炎帝 季夏 秋 少昊

冬 顯頊 玄冥

冬 顯頊 玄冥

宗廟常祀

春 大昊 勾芒

夏 炎帝 季夏 秋 少昊

冬 顯頊 玄冥

冬 顯頊 玄冥

宗廟常祀

春 大昊 勾芒

夏 炎帝 季夏 秋 少昊

冬 顯頊 玄冥

冬 顯頊 玄冥

宗廟常祀

春 大昊 勾芒

夏 炎帝 季夏 秋 少昊

冬 顯頊 玄冥

冬 顯頊 玄冥

宗廟常祀

春 大昊 勾芒

夏 炎帝 季夏 秋 少昊

冬 顯頊 玄冥

冬 顯頊 玄冥

宗廟常祀

春 大昊 勾芒

夏 炎帝 季夏 秋 少昊

冬 顯頊 玄冥

冬 顯頊 玄冥

宗廟常祀

春 大昊 勾芒

夏 炎帝 季夏 秋 少昊

冬 顯頊 玄冥

冬 顯頊 玄冥

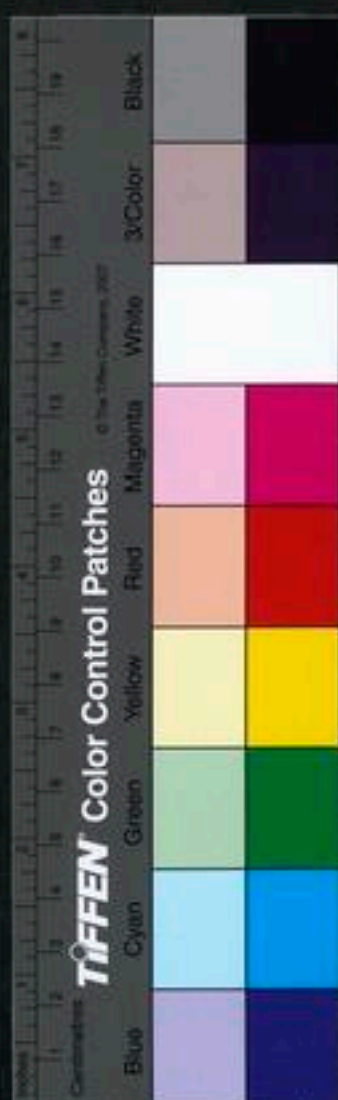
宗廟常祀

春 大昊 勾芒

夏 炎帝 季夏 秋 少昊

冬 顯頊 玄冥

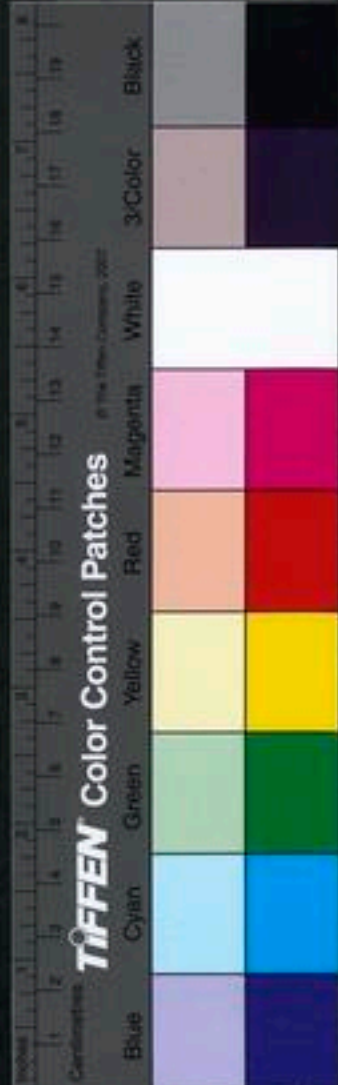
冬 顯頊 玄冥

九州分星圖

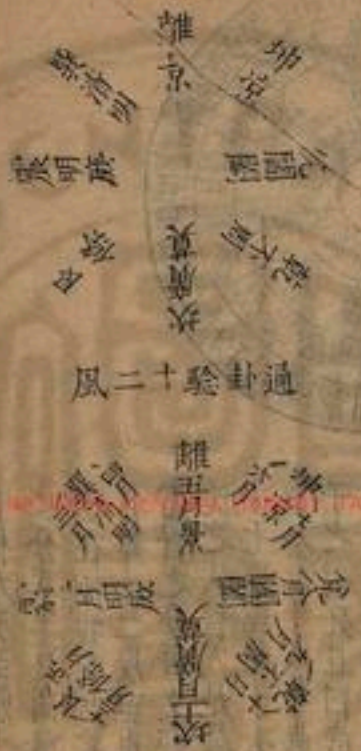

自柳九度至張十六度為鶉火之次當周之分武王克商歲在鶉火伶州鳩曰歲之所在則我有周之分野則周屬鶉火可知自畢十二度至東井十五度為實沈之次當晉之分晉文即位歲在實沈董固曰實沈之次晉人是居則晉屬實沈可知自張十七度至軫十七度為鶉尾當楚之分魯襄公二十八年歲逢于玄枵而禪讓知楚子之將死且曰歲棄其次而旅于明年之次以害鳥帑周楚惡之說者謂帑為尾也則楚屬鶉尾可知自氐五度至尾九度為大火之次當宋之分昭公十七年星見大辰而梓慎知宋之將火且曰宋火辰之墟鄭祝融之墟皆火序也說者謂辰大火也則宋屬大火可知又四星聚牛女而晉元王吳四星聚觜參而齊祖王魏彗星掃東井而符堅以秦彗星見箕尾而慕容德復燕

按十二次之說世多疑之謂斗牛女虛北方之宿而屬揚青全婁自昴畢西方之宿而屬冀徐然觀唐一行以雲漢始終言十二次謂東井為雲漢上流下應秦蜀為兩戒山河之首故秦當揚首之次尾箕為雲漢末派燕幽在碣石為北紀之終故析木為燕分斗牛得雲漢下流吳楚當淮海為南紀之終故星紀為吳越之分蓋上下以氣相應耳豈以南北之伏為拘耶故命之主祀而神格以之占候而事驗也或又謂古者封國命之主祭因為其分野不知因其分野故命之祭耳

鄭註八風

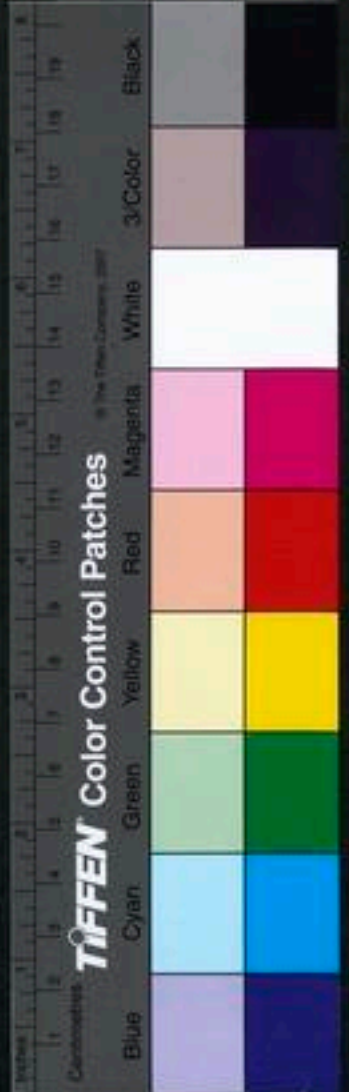
鄭註有八風而周禮云十二風者四維乾坤艮巽之風每維兼二月也

六官 王 躬 後 官

官地

官天

<p>王躬</p> <p>手羞服室暨財用</p> <p>並屬大宰</p> <p>大宰贊聽治</p>	<p>王躬</p> <p>王后羞服室暨並宰夫掌治朝之灋</p> <p>屬大宰</p> <p>內宰治王內之政</p>	<p>王躬</p> <p>王后羞服室暨並宰夫掌治朝之灋</p> <p>屬大宰</p> <p>內宰治王內之政</p>
<p>王躬</p> <p>師氏掌以媿詔王</p> <p>保氏掌諫王惡</p> <p>玉舉則從</p> <p>饔人共王六食</p>	<p>王躬</p> <p>會人共王后之春獻</p> <p>種春人掌女春桃</p> <p>司王朝</p> <p>饔人掌女饔共后六食</p> <p>饔人掌女饔</p>	<p>王躬</p> <p>會人共王后之春獻</p> <p>種春人掌女春桃</p> <p>司王朝</p> <p>饔人掌女饔共后六食</p> <p>饔人掌女饔</p>
<p>王躬</p> <p>小宰掌建邦宮刑</p> <p>治王宮之政令糾</p> <p>禁</p> <p>宰夫令脩宮中之</p> <p>職事官正掌宮中</p> <p>官府次舍官伯掌</p> <p>王宮士廕子</p>	<p>王躬</p> <p>小宰掌建邦宮刑</p> <p>治王宮之政令糾</p> <p>禁</p> <p>宰夫令脩宮中之</p> <p>職事官正掌宮中</p> <p>官府次舍官伯掌</p> <p>王宮士廕子</p>	<p>王躬</p> <p>小宰掌建邦宮刑</p> <p>治王宮之政令糾</p> <p>禁</p> <p>宰夫令脩宮中之</p> <p>職事官正掌宮中</p> <p>官府次舍官伯掌</p> <p>王宮士廕子</p>
<p>王躬</p> <p>師氏以三德教國</p> <p>子保氏養國子以</p> <p>道使其屬守王之</p> <p>門外</p>	<p>王躬</p> <p>師氏以三德教國</p> <p>子保氏養國子以</p> <p>道使其屬守王之</p> <p>門外</p>	<p>王躬</p> <p>師氏以三德教國</p> <p>子保氏養國子以</p> <p>道使其屬守王之</p> <p>門外</p>

王 朝 庶 子 官 衛 圖

官 春

大司樂主天食三脩 官卿世婦詔皇后之內史受納訪書主 大司樂令國之子第
大史會同朝觀執書 禮事掌內事有違 命御史數從政者 凡有道德者使教焉
詔王
詔史 詔王治
中車掌手之五路
于外官者
中車掌后之五路

官 夏

大僕掌正王之服位 量人營后宮 司士正朝儀之位 司士掌國中之士治
出令王之衣詔諸法儀 虎賁氏掌守王宮 射人掌國之三矢孤 諸子掌國子之俸戒令
小臣詔相王之少保儀 大獸等掌五路之馭 射大夫之儀 祭治
戎右等掌五路之右 虎賁先後王 祭法以射法辨論官
旅賁夾王車 才

官 秋

大司寇前王 司獄掌四蕃之辨 朝士掌建外朝之大司寇大駘祀戒子
小司寇前王而辟 守王宮 禁暴氏乘車與而出 射
入者則司牧之 廢

百官府

六 鄉 六 遂

縣 都

邦 國

冢 七大事並大宰提 三歲大計辟

宰 望他官從之 吏之治而錄

治 百官府廢置誅 賞

司 徒主民政民 歲終令六鄉 遂大夫

徒 教法比法並司 政事稽國中

教 徒為主六卿受 四知都鄙夫

宗 損相之事並宗伯 頒祀于卿邑

宗 為上相家宰而下 不得先

禮 權樂之事並編春 大史掌法以逆官

府 大史掌法以逆官 府之治

建長五兩里 大率都鄙並

同

凡為邑者以鄉大夫致讀大司徒比建邦國土其社 四達戒其功于司徒憲于 稷正其歲量之科 事而誅實縣所治之國 興之 以天下土地之國周知九 州之地域廣輪之數 小司徒大比受邦國之比要 縣師掌邦國之地域

鄉 宗人 都宗人

都 宗人 都宗人

都 宗人 都宗人

都 宗人 都宗人

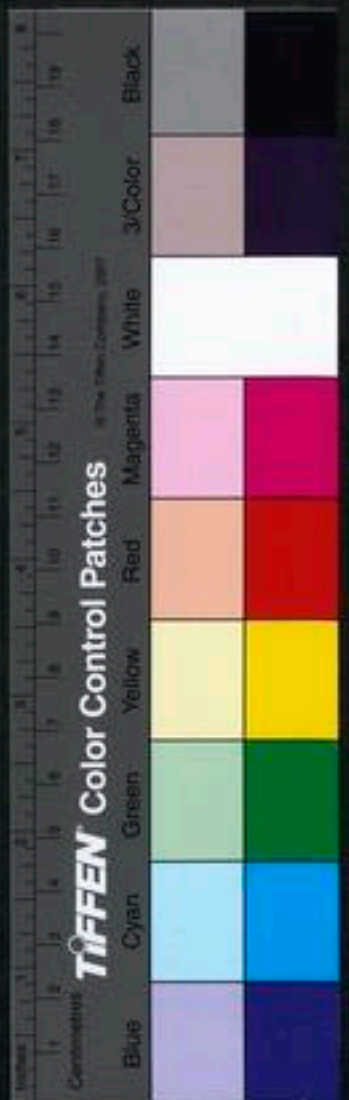
建牧之監並由大宰 司會周知四國之治

百族 士師官禁

獨祀于邦國

內史掌邦國都鄙萬民 之治令

大史掌六典逆邦國之 治

府畿內外圖

司馬	辨政論才大射司簡稽鄉民 軍旅之事大司馬 為上將冢宰而下 以次為別將	司寇	執掌法盟約鄉志掌鄉 大事前王並由刑 大司寇他官不 得參刑罰並屬 秋官	司空	役事功功並司畿內鄉遂 都鄉治本 役事屬 司空
都司馬	大司馬以九畿之職 天下之政職 司士凡邦國三成精士 任而進退其地 職方氏掌天下之圖以 掌天下之地 合方形方理人並 主消天下之兵 小人職天下之涂數 小司寇辨士官布于 四方而察實察之形 司寇之職 司寇之職 司寇之職	都司寇	縣志掌鄉 刑罰大司寇則掌 司寇之職 都志掌鄉 家主軍家治 上治	都司空	六卿各致其屬官之治致于 冢宰 六卿鄉遂大夫各主其民而 效法于司徒 六卿都家宗人各主其禮 而聽于宗伯 六卿都家司馬各掌其兵 而聽于司馬 六卿鄉士遂士各主其刑 而正于司寇 六卿六遂各樹其土之所宜 木遂以名其社與其里

六官分治鄉遂都鄙邦國圖

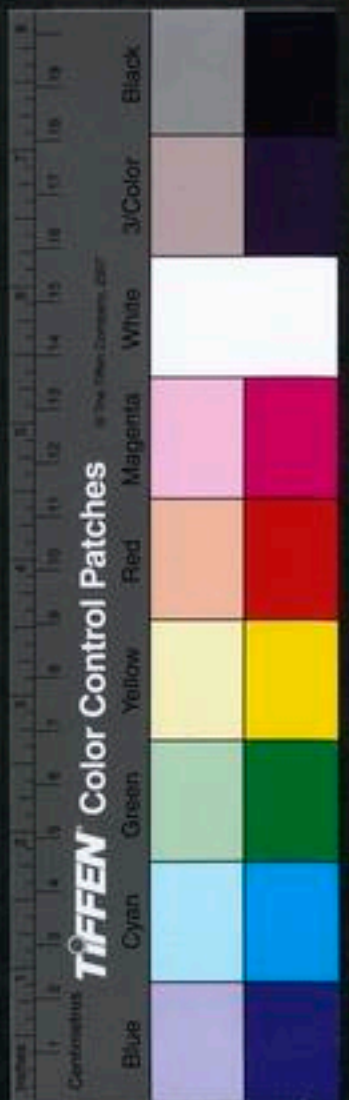
大司馬 大司寇 大司徒 大司馬 大司寇 大司徒 大司馬 大司寇 大司徒 大司馬 大司寇 大司徒

天卿 地卿 春卿 夏卿 秋卿 冬卿

鄉	甸	采	衛	要
遂	甸	采	衛	要
甸	采	衛	要	
采	衛	要		
衛	要			
要				

陝以東周公為伯
陝以西召公為伯
各堂其鄉無事為師常存軍制以提萃振舉有事為師民盡兵也

六卿各致其屬官之治致于冢宰
六卿鄉遂大夫各主其民而效法于司徒
六卿都家宗人各主其禮而聽于宗伯
六卿都家司馬各掌其兵而聽于司馬
六卿鄉士遂士各主其刑而正于司寇
六卿六遂各樹其土之所宜木遂以名其社與其里

六官王畿賦式任地委積質劑旗號獄訟圖

大宰九賦邦中

四郊

邦甸

家削

邦縣

邦都

九式賓客

稍秣

工事

匪頒

幣帛

祭祀

載師任地 廛里場圃 近郊

遠郊

舍邑甸地 家邑削地 小都縣地 大都置地

征賦 國宅 國廛 無征 主而 十一

二十而三

十三

十二

十二

十二

遺人委積 邦之委積以鄉閭以畜民郊里以待待施惠之難施 賓客

野鄙之委積以待羈旅 縣都之委積以待凶荒

質人質劑 國中甸

郊三甸

野三甸

都三月

司常旗物

州里旗

縣鄙旄 師都旗

司馬號名

司常州里各象其名 鄉以州名

野以邑名家以號名

縣鄙各以其名

秋官掌獄

邦主堂國中 附邦民與國中同故稱國中

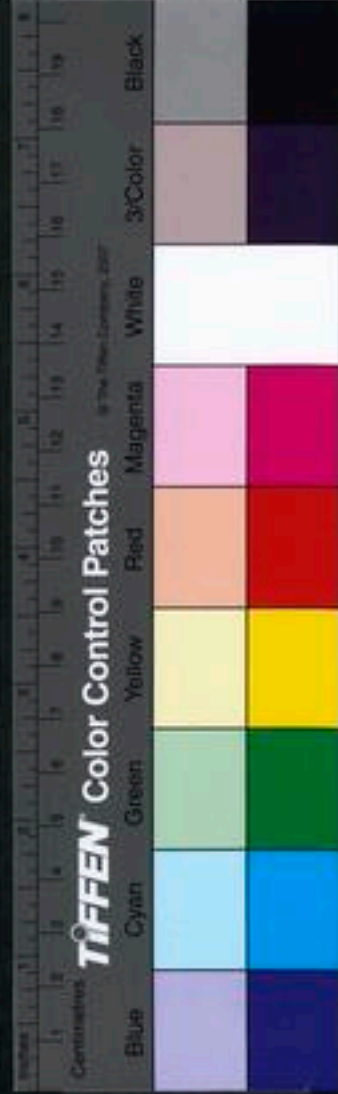
遂士

縣士

掌甸甸縣都公 邑故曰縣士

方士

掌都家

國郊鄉遂野圖

大宰九賦

邦中之賦

四郊之賦

邦甸之賦

載師任地

皆國中

即鄉

即遂

遺人委積

邦之委積以待鄉里以恤民之癯施惠里當作閭

郊里以待賓客野鄙以待羈旅以甸為野

秋官掌獄

附郭民與國中同改稱國中

原係遠郊之地

費誓

三郊 鄉乃近郊故稱三郊

三遂

九賦九職九相

九賦

九賦之中除關市幣幣子九職無與山澤山子及衡數牧其餘千里之地孰非九賦之民故曰九賦不外乎九職

九職

九職之中除虞衡數牧當山澤之賦其餘七等之民分布于千里之內故九職即所以出九賦也

關邦四家邦邦山幣
市中郊削甸縣都澤餘
之賦賦賦賦賦賦賦
賦賦賦賦賦賦賦賦
以賦賦賦賦賦賦賦
以待以待以待以待
王待待待待待待待
之賓稍匪工幣祭器賜
膳稍稍稍稍稍稍稍
服客秣頽事帛祀紀子

三農生九穀
園圃毓草木
虞衡作山澤之材
數牧養蕃鳥獸
百工飭化八材
商賈阜通貨賄
頌婦化治絲枲
臣妾聚斂疏材
閭民無常職轉移執事

則以鄉爲國中遂以外爲野蓋六鄉者附郭之民與國中同故鄉士稱爲國中民居稠密可井者少故孟子亦稱爲國中以其原係近郊之地故費誓又謂之三郊也六遂本遠郊之地故遺人以遂爲郊里秋官遂士以遂爲四郊也以鄉對遂則遂爲野故遂人云掌邦之野孟子所謂請野九一而助以遂對甸則甸在郊外爲野故縣士又云掌野也大抵鄉爲近郊在五里內兩邊計之共一百里遂爲遠郊在百里內兩邊計之共二百里此外甸稍縣都各百里三畿四面各五百里合之爲千里稍縣都皆公卿大夫采地內各有公邑同于甸地

虞五服周九服合一圖

堯

九州之外咸建五長

五百里荒服

二百里流蠻

五百里要服

二百里蔡夷

五百里甸服

五百里侯服

周

蕃

鎮

甸

男

采

衛

甸

男

采

衛

甸

侯

大凡九州之外實法貴爵爲野

貨材服噐

嬪祀

二百里武衛
二百里文教

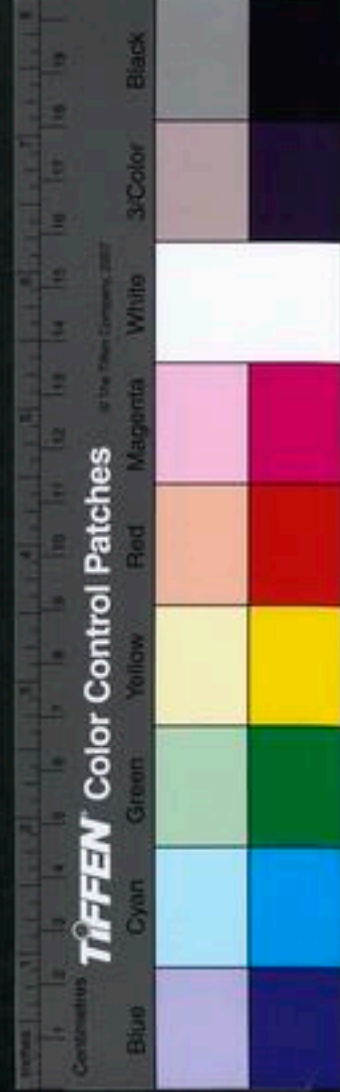
三百里諸侯
三百里甸侯

五百里甸侯
五百里侯服
五百里侯服
五百里侯服

五百里侯服
五百里侯服
五百里侯服
五百里侯服

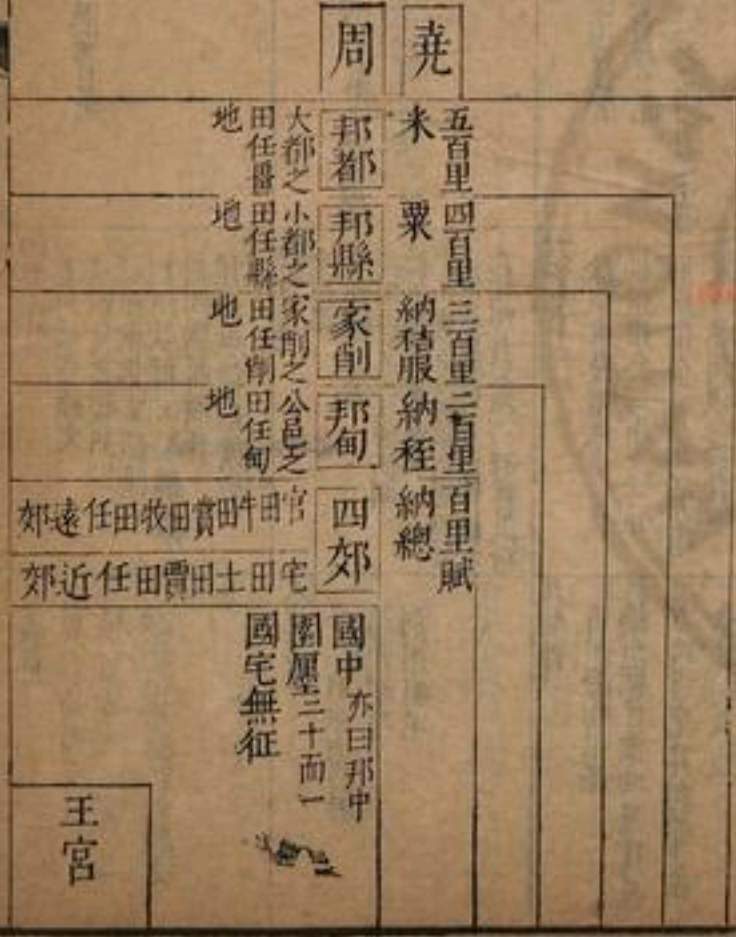
國中

王宮

虞周五服九服之制或謂堯之五服本二千五百里禹于五服各弼以五百里故曰弼成五服至于五千又謂堯之五服五千里周制九畿每畿五百里而王畿又不在其中四方相距為萬里蓋倍禹服之數也愚獨以為一耳堯制通王畿為五服曰甸侯綏要荒各服內各分三百里二百里是一面五百里四面相距為一千里故為五千里周制除王畿千里之外曰其外方五百里曰甸服則是兩面相距五百里九服皆然是止四千五百里通王畿為五千五百里大行人夷鎮蕃三服通謂之九州之外但以貴寶為贊禹于九州之外謂之外薄四海而咸建五長則其治之詳畧又無不同也讀者自殊之而謂周公斥大土宇不亦謬哉

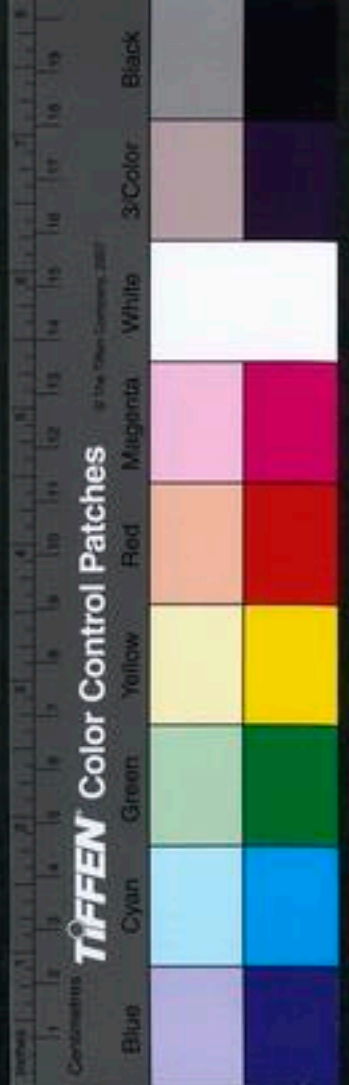
虞周邦畿千里合一圖

經

卷之五

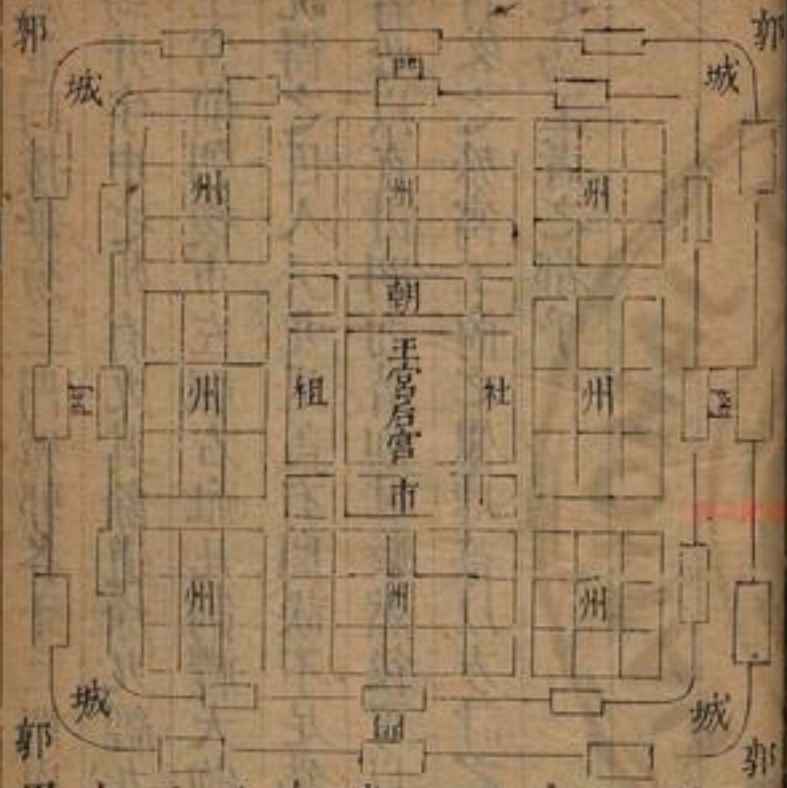
八十五

大率大人行九貢合禹貢圖

<p>一祀貢 荊州包匭菁茅</p>	<p>二頌 青州岱嶽絲枲 厥篚屨屨 荊州桑絲枲 絲 兗絲</p>	<p>三器貢 徐州泗濱浮磬 揚州錫貢磬錯 攷工記燕之函胡之寸黃 慎氏楛矢</p>
<p>四幣貢 兗州厥篚織文 青州厥篚絜絲 徐州厥篚玄纁滿 荊州厥篚玄纁織組 揚州厥篚織貝 豫州厥篚織纊</p>	<p>五材貢 兗州漆 青州鉛松怪石 徐州土五色等易狐桐 揚州漆枲葛麻木 荊州漆枲葛麻木 兗州漆枲葛麻木 豫州漆枲葛麻木 揚州漆枲葛麻木 兗州漆枲葛麻木</p>	<p>六貨貢 徐州淮夷寶珠 揚州淮金三品 璆琨 荊州淮金三品 九江大龜 梁州璆銀錢幣 雍州球琳琅玕</p>
<p>七服貢 冀州鳥夷皮服 揚州鳥夷卉服 梁州熊羆狐狸織文</p>	<p>八旂貢 徐州羽旒夏翟 揚州羽毛 荊州羽毛</p>	<p>九物貢 青州海物雜錯 揚州厥包橘柚錫貢織 方氏青兗其利蒲魚 幽其利魚鹽</p>

營國九州經緯圖

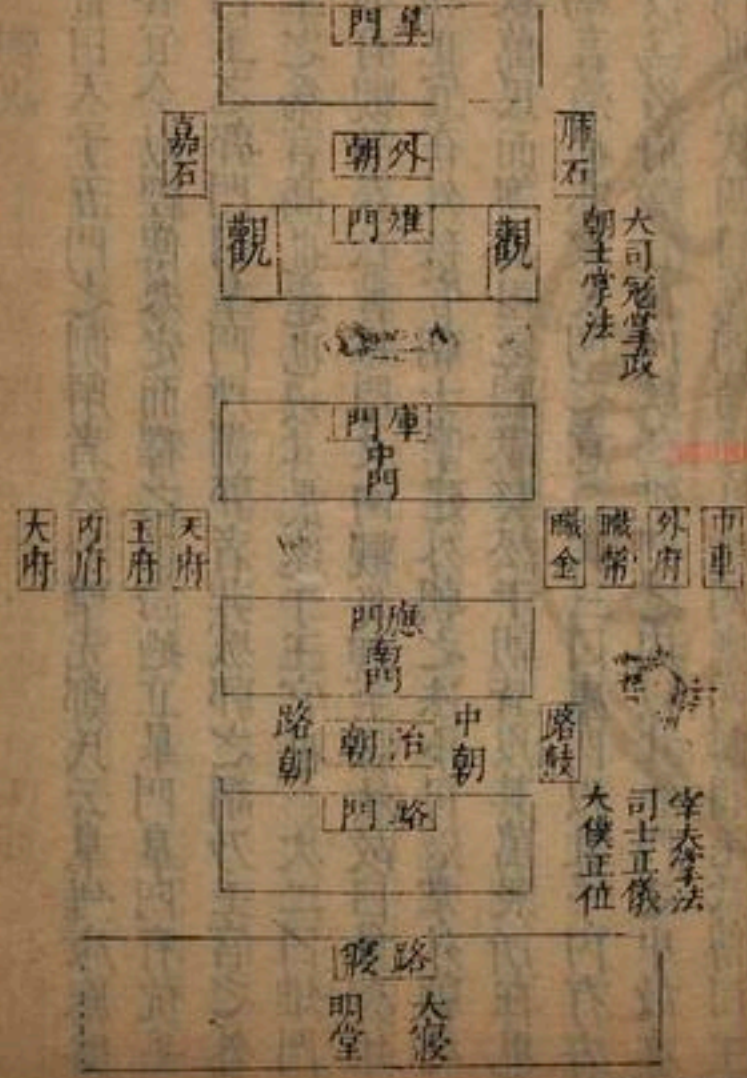
量人掌建國之灋以分國為九州營國城郭營后宮量市朝道巷

匠人營國九里旁三門國中九經九緯經塗九軌左祖右社市朝一夫賈氏典命疏曰天子城方十二里公宜九里侯伯宜七郭里子男宜五里

王應電曰按每旁三門城郭各十二門內從橫大道各二
 界為井字中之州有九其餘道涂九經九緯各有區域中
 為王宮前朝後市左祖右社凡制禮大物不過十二賈氏
 之說得之匠人云九里蓋有闕誤不足為據然所謂十二
 里者必以直計四面皆如其數然後可以容百官府之次
 舍賓客之旅高工商之屢肆苟以方計之則每面止三里
 尚足為王者之都乎

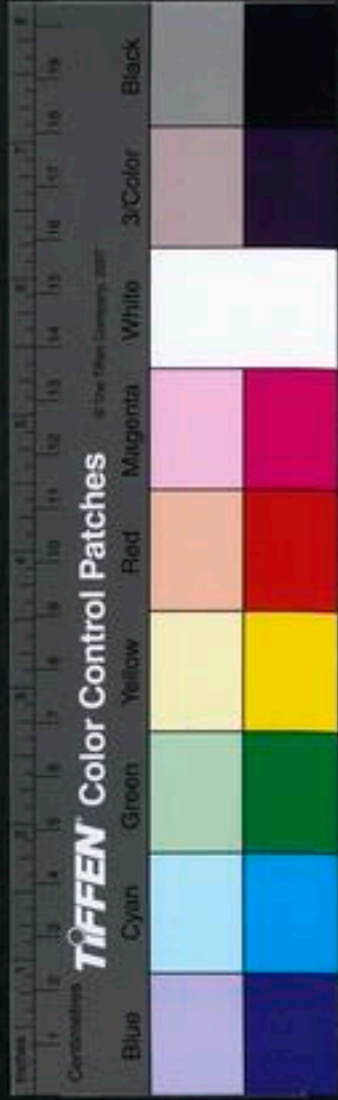
天子五門三朝圖

經緯考

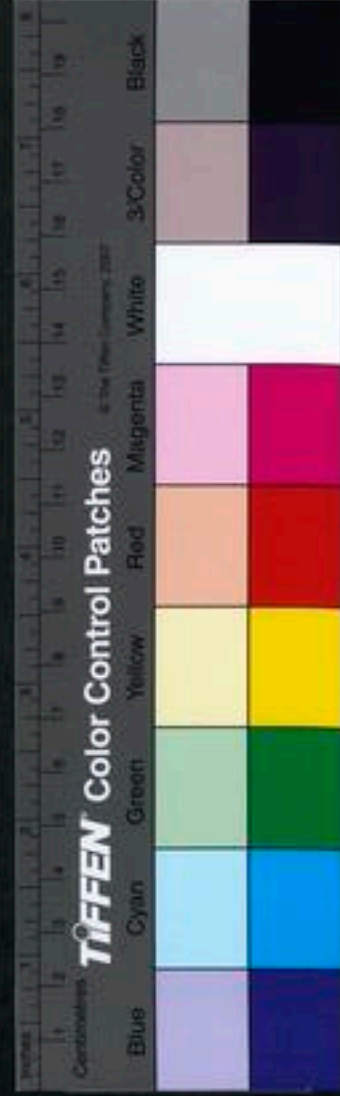
卷之五

七

五門三朝說

王應電曰天子五門之制解者不一唯先鄭氏云臯雉庫應路最爲合宜今以經傳參定而釋之○詩迺立臯門臯門有伉毛氏傳曰王之郭門曰臯門所謂郭者非城郭之謂乃王宮之外垣也臯之爲言高也遠也以其最遠于王宮也○次二曰雉門有門則有觀故春秋書雉門及兩觀災觀主縣法故曰象魏雉爲外朝正宜在外秋官朝士掌建外朝之法小司寇掌外朝之政以致萬民而詢焉司寇聽獄樊訟于朝皆以其萬衆所在也雉之爲言治也亦取文明之意○次三曰庫門以其于內有府藏故以爲名府藏宜在內故在雉門之內以其五門之中故亦曰中門也○次四曰應門詩迺立應門應門將將毛氏傳曰王之南門曰應門爾雅亦有正門卽天文端門之謂也蓋內爲路寢之門其外爲庫門不可以無限隔故其間爲此門也春秋襄二十一年新作南門明堂位曰魯之庫門天子臯門雉門天子應門諸侯殺于天子有庫治路而無臯應至此而僭應門之制故曰新作書顧命云逆于釗于南門之外蓋自東宮而來也玉藻聽朔于南門之外郊特牲獻命庫門之內亦卽此門蓋聽朔皆郊皆大事故特重于常朝而居此應之爲言和也又以其居此而應治也○次五曰路門以其爲路寢之門故亦曰寢門天子日視朝于此故曰治朝宰夫掌治朝之法大宰玉眠朝則贊聽治夏官司士正朝儀之位王族故士等在路門之左右大僕前王正伏建路鼓于大寢之門外皆謂此也畫虎以爲威亦曰虎

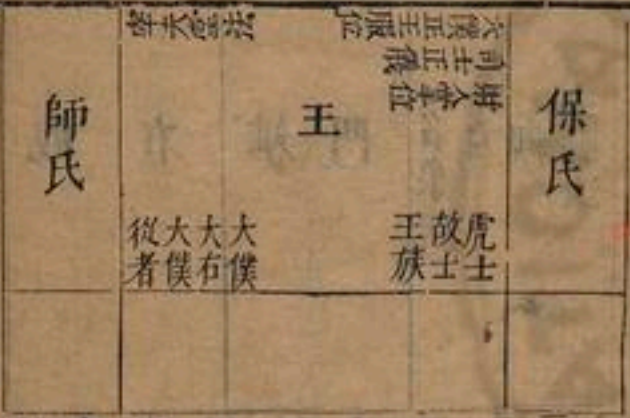
門地官師氏居虎門之左掌國中失之事五門至此而終故曰
 畢門書二人雀弁執惠立于畢門之內蓋陳儀衡于路寢故二
 人在路門內向上而立也其外即應門故康王之誥云玉出在
 應門之內而諸侯立應門之左右蓋王自路寢受顧命出立路
 寢之門故云在應門之內而諸侯皆入應門之左右而立于路
 門之外也○其內即路寢路大也宮人所謂大寢也以其向明
 而治故戴記云明堂天子之路寢是也視朝畢則退居于此故
 曰燕朝大僕玉視燕朝則正位小臣掌王之燕服位即此以其
 在治朝之內故曰內朝司士大僕前王入內朝文王世子公侯
 朝于內朝皆謂此也

司士治朝圖

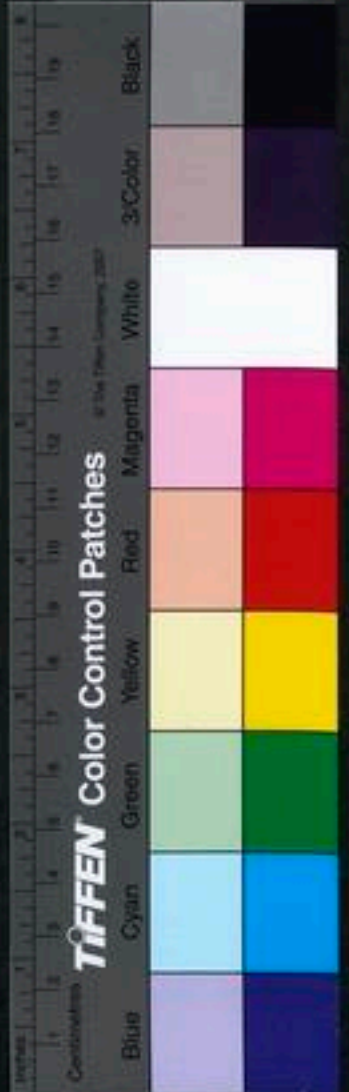
三公

大夫卿

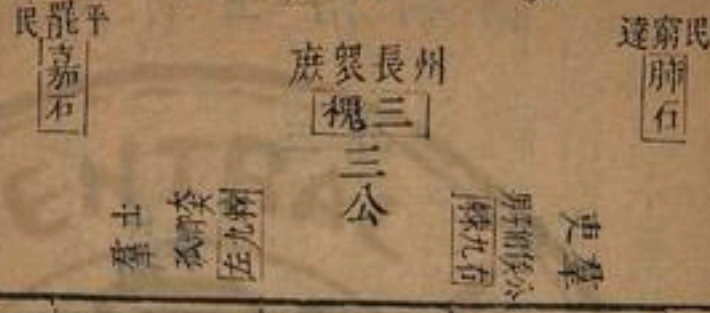
士羣孤

司士正朝儀之休辨其
 貴賤之等王南鄉三公
 北面東上孤東面北上
 卿大夫西面北上王族
 故士虎士在路門之右
 南面東上大僕大有大
 僕從者在路門之左南
 面西上司士擯孤卿特
 揖大夫以其等旅揖士
 芻三揖王還揖門左揖
 門右大僕前王入內朝
 皆退

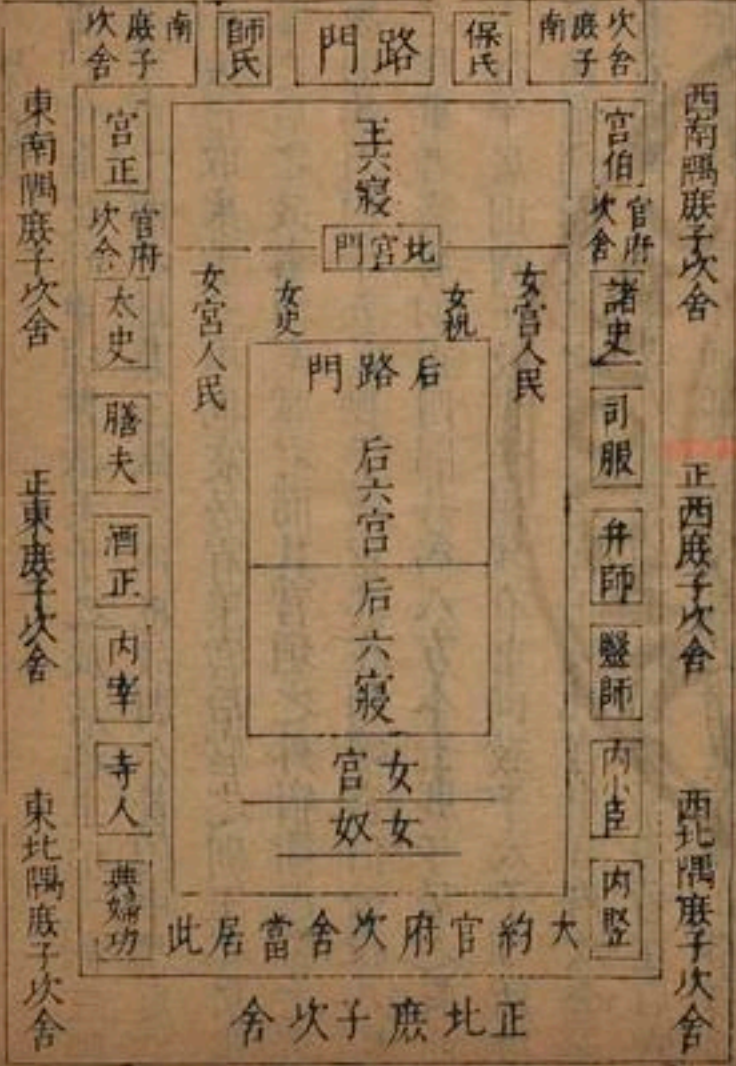
朝士外朝圖

觀 右 雉 門 左 觀 主縣法

朝士掌建邦外朝之法
左九棘孤卿大夫伏焉
羣士在其後右九棘公
侯伯子男位焉群吏在
其後面三槐三公位焉
州長衆庶在其後左嘉
石平罷民焉右肺石達
窮民焉

王宮官府八次舍圖

大約官府次舍當居此
正北庶子次舍

東南隅庶子次舍

正東庶子次舍

東北隅庶子次舍

西南隅庶子次舍

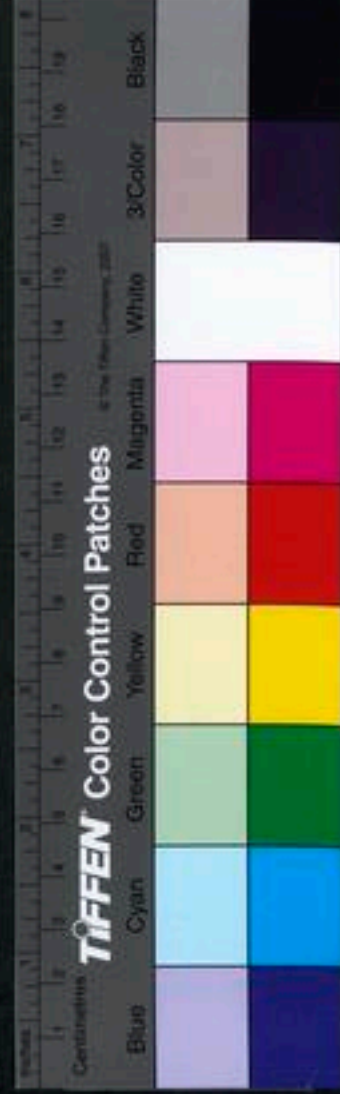
正西庶子次舍

西北隅庶子次舍

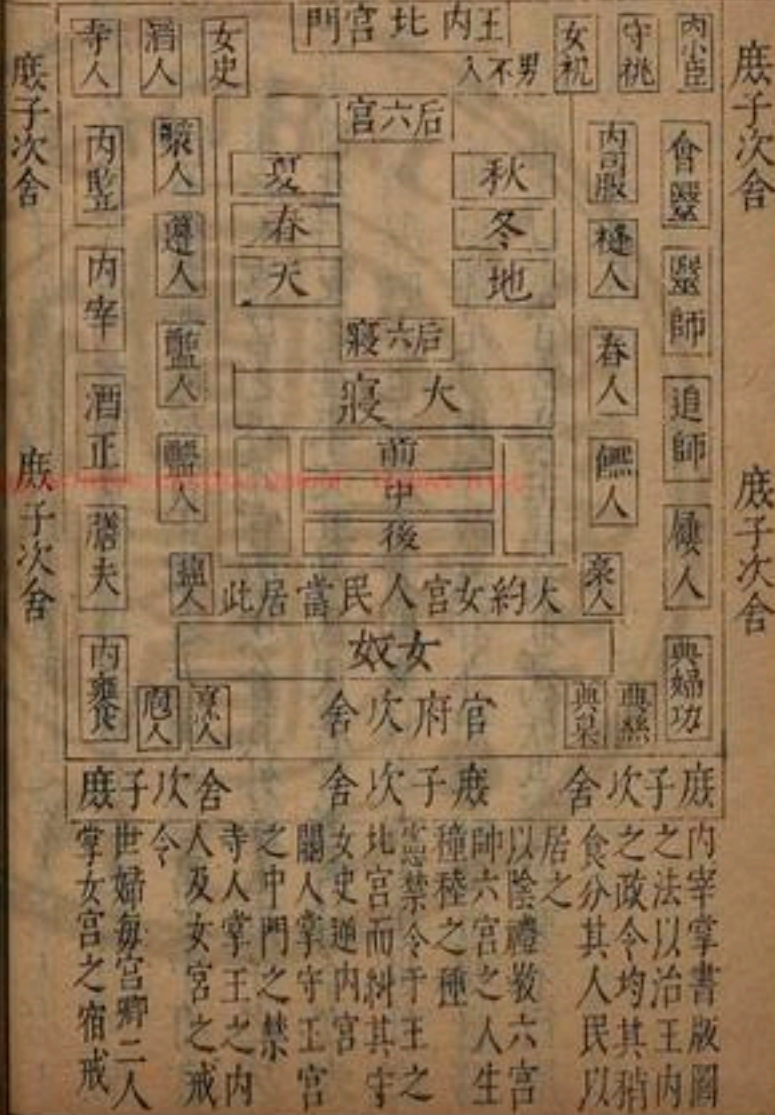

王宮八次舍說

王應電曰仰觀乾象中垣紫薇天子之辰居也上垣太微三朝也下垣天市工商之肆兼王畿之內也故周公營國中爲宸居前朝而後市取象乎三垣也宸居有王宮后宮之別王之居處宮人掌之后之政事內宰掌之而其宮垣之外宿衛巡警之事在紫薇則爲周垣十五星極于嚴密其在周禮宮伯云授八次八舍之職事者宸居四正四隅共爲八方令士庶子居之蓋使世臣子孫平居則與王及世子相親有事則致于太子唯所用之此專爲宿衛而設也宮伯長之宮正云比宮中官府次舍之衆寡者若內宰內小臣寺人內豎酒正典婦功等職皆在后宮之旁膳夫醫師司服弁師師氏保氏太史諸史等職在路寢之旁又如司士諸子虎賁大僕等職皆在南門之旁天府大府玉府職金等府皆在庫門之內各有泄事之次有舍止之所與庶子內外夾拱不衛之衛也皆宮正掌之夫王宮后宮之中有官府男女執事之人宸居之外爲官府次舍其外爲士庶子之次舍各有夾道爲行夜之往來又其外爲民居官者者皆今之大入君子享高爵厚祿者也士庶子者卽異日之大夫士也使之內外護衛豈唯患難足以相守哉妖邪亦無從而興也後世務豐其屋而唯克以宦官宮妾至其衰也爲妖祟之區要不行周官王宮次舍之法耳

后六宮圖

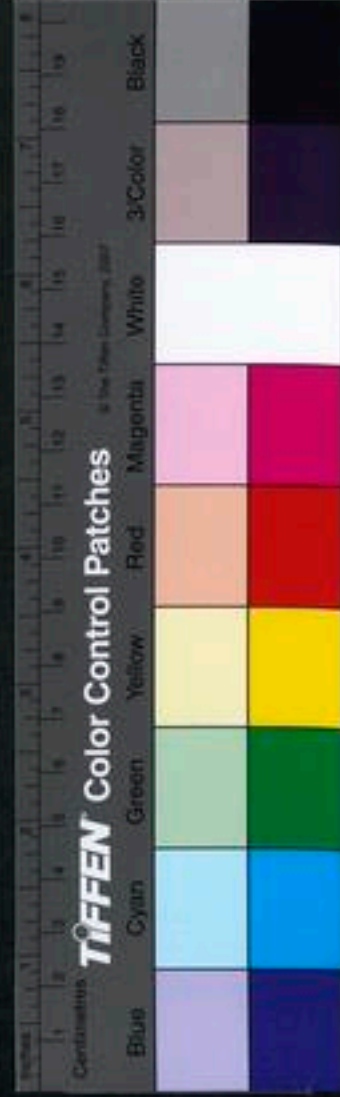

后立六宮說

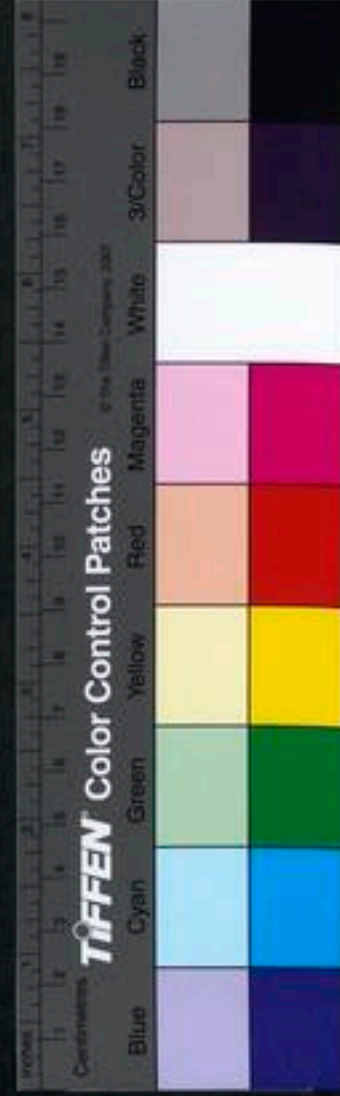
王應電曰舊說王有六寢后象王止六宮而居之亦正寢一燕寢五夫此但足以爲六寢耳苟以此而當六宮則王之六寢亦可以稱六宮乎記曰古者天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御女以聽天下之內治以明章婦順故天下內和而家理天子立六宮三公九卿二十七大夫八十一元士以聽天下之外治以明章天下之男教故外和而國治愚謂天子之六宮天地春夏秋冬后之六宮其職掌亦畧相似凡后夫人進御與夫內外命婦之

命爵宮卿宮女之進退及酒漿之事皆屬天凡師傅保姆教化之道與夫蠶桑立市春饌之事皆屬地春掌禮樂凡器數祝史等事夏掌政令及拜爵啟日月等事秋掌典刑及刑女等事冬掌絲枲宮室器用死喪等事盖有一定而不可易者此則所謂六宮也六宮立矣求人而治之于是有內外命婦之官所謂內命婦者三夫人之于后贊理內政猶三公之于王九嬪掌六宮之事秩比于卿世婦取于國中以廣繼嗣治禮事秩比于大夫女御亦取于民間盖六宮不能無役使因而得進御故以爲名秩比于元士者也然傳曰古者立后一娶十二女謂后與三夫人各媵其姪娣二合之爲十二今言九嬪而不言三夫人自世婦以下皆不言其數者以天子之例推之六宮唯有六卿三公則官不必備唯其人皆以六卿兼之則是后之六宮當有六嬪乃其正職三夫人者亦不必備盖或以嬪婦而攝夫人之位或以夫人而行六宮之事所謂十二女者長者先行幼者待年于國未必一時皆備而六宮之官不過于先王嬪婦久于禮者掌其職豈必王之所娶且君子不苟于色世嬪女御有婦德者克之無則缺焉豈拘拘于二十七

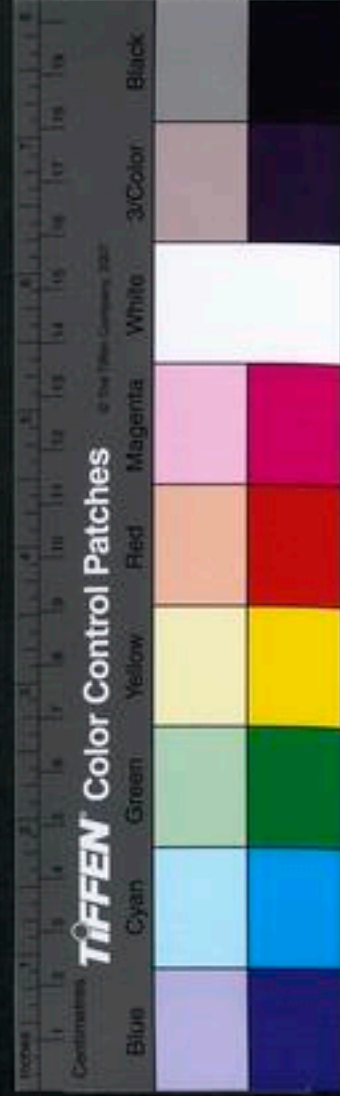

八十一之數哉又有外命婦者蓋官禁深嚴知識不能無
壅蔽內外限隔凡事亦未易通達故春官復立世婦一官
每宮以卿大夫士之妻詔相其禮事擇國中婦人習禮儀
辨器數善酒漿熟女工者爲祝史酒漿春枕饈橐及縫人
之女工世婦之府史等人皆有德器主指揮敘次諸宮女
其少才知而朴實者爲奚主以力服役宮中大約如庶人
在官者則臣民婦女之賢能者得以効用于后之左右而
后宮之禮法得以爲式于臣庶之家所以上下交而爲內
治之法于天下也或疑卿大夫士庶人之妻至于王之比
宮于王得無妨乎曰后夫人進御皆至王之六寢九嬪云
各帥其屬以時御敘于王所是也故詩稱肅肅宵征夙夜
在公王之不至后宮猶后之不至王朝也然則外命婦等
至后之六宮又何嫌耶

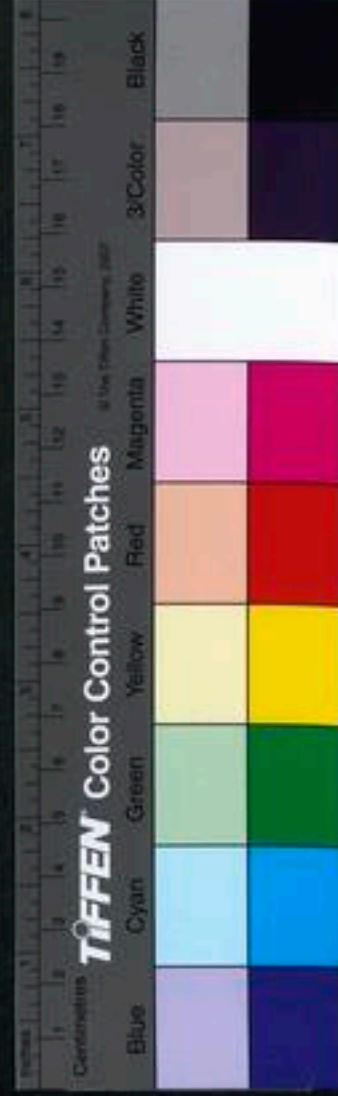

女宮女奚女奴辨

王應電曰按天官有酒漿邊鹽鹽地官有春饔橐籥人
之女工主給中饋奉盥盥縫衣裳皆門內細密之事祝史
主贊后夫人禮事守祝主聚祖考之精神皆非士人所得
與故設官並貫之以女若女酒女漿之類皆擇民間女子
之賢而善于其事者以供職其次者爲奚少才知之稱亦
用之以供役然必使有什伯大約如庶人在官者故內宰
云分其人民以居之也其與王之女御異者觀寺人稱掌
王之內人及女工之戒令內人指女御故係之于王女宮

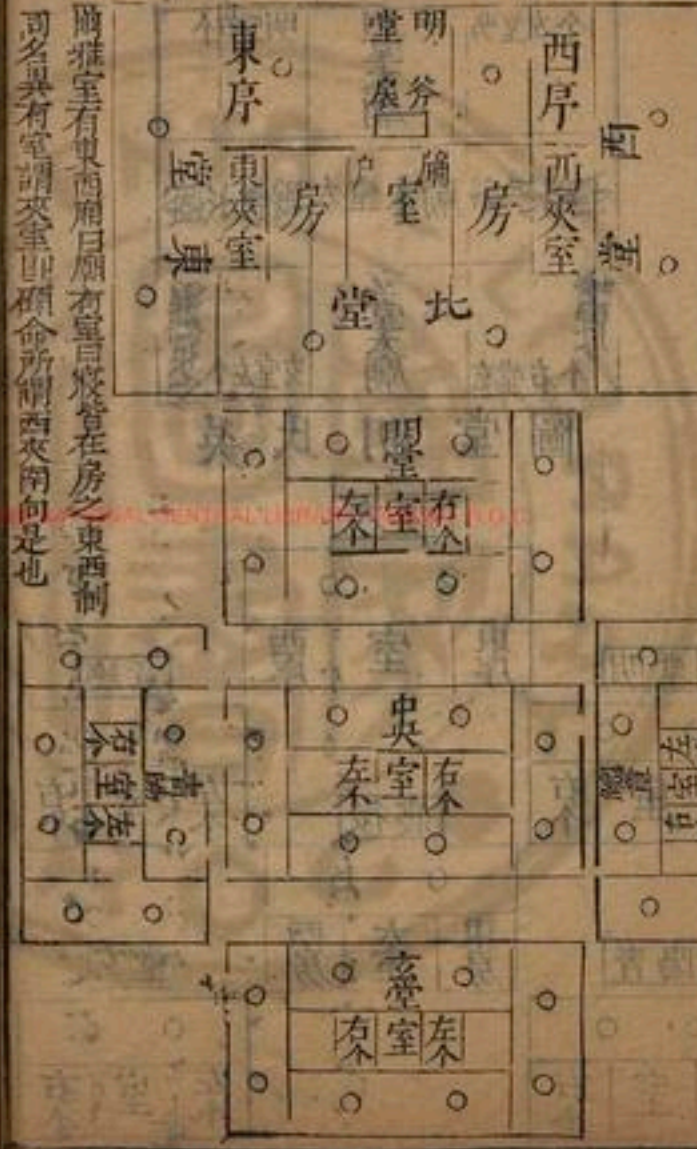

卽女奚之衆故不係之于王必領之以奄者以后夫人致
禮使通內外之令爲宜也舊說以女及奚爲女奴非也夫
婦人犯罪媿僻常居七八雖士師聽之必于勝國之社閭
門百姓尚不使之聞豈可使入于禁中維于女宮近于嬪
婦哉秋官司厲明言女子入于春臺禁暴氏云奚隸聚而
出入者則司牧之是奚之與奴名自不同止于春臺則其
他職事未嘗得與安得執禮事而爲宮卿世婦女御祝史
等之役終于此而未不得配合人道苟若奚之得有出入
而司暴氏司牧之則不得爲幽閉矣况春事煩勞故使職
其役而以奚五人爲之指揮統治若饎事之精潔非彼所
得與故設有奚四十人也若必以奚爲女奴則豈以春事
之煩而五人能盡之饎事較簡而反有四十人之多乎且
以王及后之至尊祭祀賓客之至潔敬而其熟食乃造于
不良污穢之手必無是理殆未之思耳

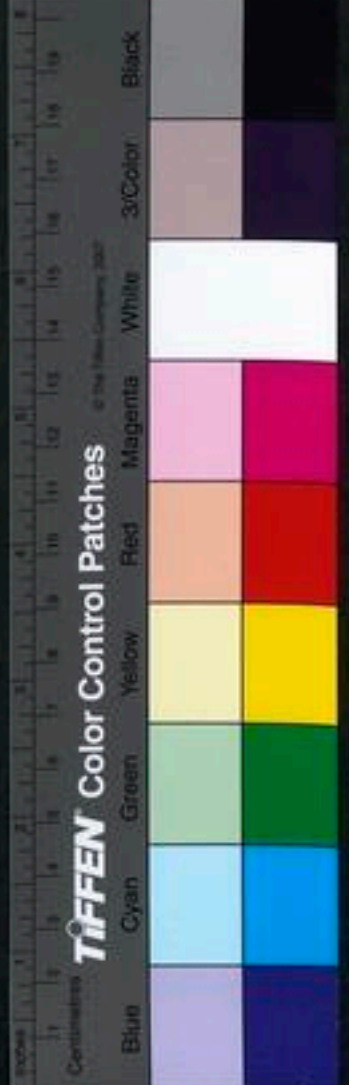
昔顧命東堂西堂詩焉得諉草言樹之皆所謂比堂也

王應電定明堂圖

明堂圖說

王應電曰明堂居者雜見于經傳而其制則未有全文先儒紛紛之說以其不通融會悟而妄增臆見古義益晦愚嘗悉攷經傳所載虛以求之則無不可通而亦無不可行也周禮宮人掌王六寢之脩謂大寢一小寢五合而為六禮記王藻君日出視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢故路寢者天子之常居即大寢也禮記月令春居青陽夏居明堂季夏居大室秋居總章冬居玄堂以爲天子之常居故知周禮六寢當有此等之名也周禮

攷工記曰周人明堂五室謂之五室者卽五小寢也是故
宮人但言六寢觀于月令而後得其爲青陽總章等名王
藻但言路寢觀于攷工記明堂五室卽知其爲明堂月令
但言青陽總章等名然著其爲天子四時之居則知其爲
路寢之五小寢故路寢明堂實六居而二名無疑也禮記
明堂位曰昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧戾南
嚮而立亦天子受朝之常位也然其所設夷蠻戎狄之位
則有四門與路寢之門不同何也蓋此乃天子會諸侯于
郊外與不巡守而殷見諸侯于東都之位也故曰王者布
政之宮非若王宮之有后宮故四方之門與宸居不同也
孝經曰宗祀文王于明堂以配上帝既以爲居而又以爲
廟不幾于神人雜糅且祀天地必于郊以達天地四方之
氣唯勝國之社屋之不受天陽未有祭天神而于室中者
無乃非聖人之言乎古之祭者有主有尸故四圭有邸者
所以祀天帝于壇者也若迎尸則不可在壇故于明堂行
之豈祀天而可于屋乎然則郊而祀天其迎尸亦必于明
堂今于祀后稷稱郊于祀文王稱明堂者特互文耳蓋四
郊之地皆有明堂而布政之明堂必附于四郊一以受諸

侯之朝一以爲迎尸之祭國中制備故廟朝異處國外制畧廟朝同所豈專爲祀帝于此而設如或者所謂飛樓椅閣上圓下方等附會不經之制哉至于孟子所稱明堂何爲者也此巡守于天下聽政之所其所營如宸居之路寢故方岳之下必有明堂不止於齊也時值四仲在國則舉祀五帝之禮在于四方各隨所在而柴于上帝其殷國則知于東都其在四方之柴也亦必以文王配召誥用牲于郊牛二是也然則四方祀五帝之祭亦必迎尸于明堂矣攷工記復曰內有九室九嬪居之是后宮六寢亦如明堂之制矣大抵明堂者不過周人居室之常其在王宮則爲路寢在后宮則爲內寢皆謂之寢以寢息得名其在郊外則以路寢爲布政之宮其在四方則以路寢爲行宮皆謂之明堂以向明而治得名自漢迄今儒生議明堂者衆矣唯顏師古云究其指歸實布政之宮又云固是王者之常居最爲得禮之旨但云既在臯庫之內亦何復于郊野此則見其一不見其二者也夫明堂之名旣無可疑但其制則有可言者鄭氏謂中央爲大室四面爲九室通融爲十二而易其名深有可議蓋以孟季之月而居于一隅旣已

偏側不正以一室而易爲二名又何幸合不倫且堂室幽明異制今每月居一室若以爲堂而施階楹則不便于平居以爲室而有戶牖則不可以聽政况王者向明而治三季不得向明而冬之向北猶非人之所堪此誠不典吳氏據六寢之說以謂王大寢一在前聽政小寢五在後宴息其五寢則一居中而四居四角頗爲有理但所謂明堂者以其在前故曰明玄堂者以其向北故曰玄東屬春生日青西屬秋收日總今若偏于一隅而又皆取南向殊失命名之義且五寢一向亦非平居之所宜以愚觀之二說皆

有所當但各有所不通耳鄭氏謂四方之向者蓋自古相傳之說必有所本但失大寢小寢之制以大寢一廟析而爲十二月之居則非吳氏以爲五寢者出于經文是矣而總爲一向則非愚因各取夫二說之勝考之諸經而不繆合之人情而宜者定之如右周禮云掌王之六寢之脩大寢一每朝聽政之所在乎五寢之前五小寢者乃四時便居附于大寢之後故總謂之明堂也其規制青陽明堂則宜清明洞達總章玄堂則宜溫煖與密其用器在青陽明堂者則疎達高粗在總章玄堂者則廉深閑奄其車旗服食

居青陽則以蒼居明堂則以赤居總章則以白居玄堂則以黑玄大室則以黃隨其時而居之則利用安身無所不宜而凡月令所載可以推之而無不通矣蓋王者之車旗服食器用其奉祭祀臨百官皆有隆殺等級故不可拘以四時此則平日順因其時固並行而不悖也其向則青陽向東明堂向南總章向西玄堂向北必取向于四方者以受四時之方氣也若其堂室房中之制則皆前後左右四面有堂其簷阿則爲四垂蓋人之情性貴有所適故或勞形作事則居于堂或齟光潛神則居于室而其堂必四而爲四方之向者四方風氣之至有正有邪四時皆然清明和暢則宜就之乖戾昏塞則當違之如夏月多南風固當向之然亦有北風或東西者則就南堂反非所宜冬月多北風固堂違之然亦有南風則就北堂反爲所宜又如夏月人情多欲就清涼而亦有欲閉密之時冬月人情多欲就溫煖而亦有欲宣暢之時不可以一例拘也故五寢必皆如此之制然後幽明溫涼靡不得其所以五室合而觀之則略如鄭氏之圖但不分聽政私居之所故誤以五小寢合于一大寢耳夫如右之制則一寢可以四時居之而必

爲五者蓋宸居與諸侯而下不同必四時有常居器物有定在各得夫灋象之自然無事移易而備物所以爲帝王之居也又嘗觀攷工記明堂之度東西之廣不過九筵南北之深不過七筵室之廣二筵堂之崇一筵便而無空居華而無費財非有宏麗難興之工故四郊四方隨所營建而不病于民也自秦人竭四海之力以爲土木之工漢室因之不能頃削後世遂習以爲常務于侈且壯觀且雜以夷狄穹廡之制皆爲一直洞達而無幽明灋象居之不宜復營離宮別館以安其身正室反虛而無用此兩理哉間有好禮之君欲復古制奈典籍散逸既無可據世儒各持臆說詭異怪誕愈不可憑孰知先王之制平易安利若此且因望秩于山川而封禪之議起不知望秩即祀帝于方岳之餘因視學于澤宮而辟癰之說興不知學宮亦因明堂而殺其制凡諸禮文皆以常爲怪以易爲難使人厭聞駭覩師心自用者遂欲一掃古禮而苟簡是趨先王之道不行于後世者亦諸禮家之過歟

魏相明堂月令奏

臣相

幸得備員奉職不脩不能宣廣教化陰陽未和災害

未息咎在

臣等

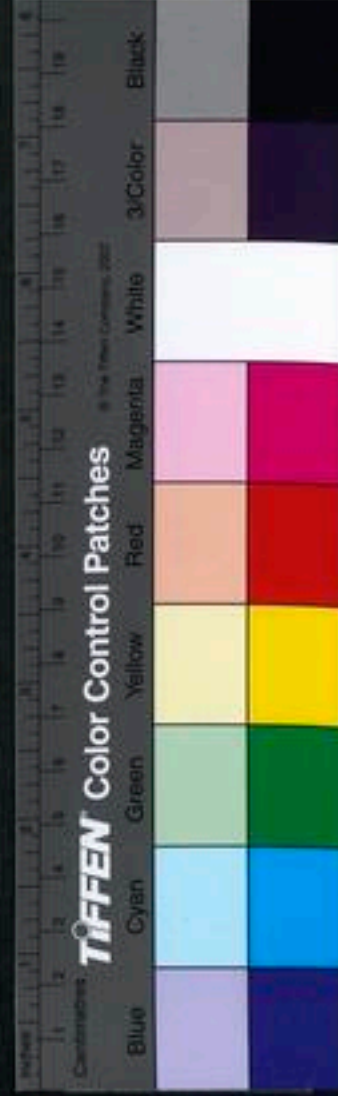
聞易曰天地以順動故日月不過四時

不忒聖人以順動故刑罰清而民服天地變化必繇陰陽陰陽之分以日爲紀日冬至夏至則八風之序立萬物之性成各有常職不得相干東方之神大昊乘震執規司春南方之神炎帝乘離執衡司夏西方之神少昊乘兌執矩司秋北方之神顓頊乘坎執權司冬中央之神黃帝乘坤艮執繩司下土茲五帝所司各有時也東方之卦不可以治

西方南方之卦不可以治北方春興兌治則饑秋興震治則華冬興離治則泄夏興坎治則雹明王謹于尊天慎于養人故立羲和之官以乘四時節授民事君動靜以道奉順陰陽則日月光明風雨時節寒暑調和三者得叙則災害不生民不夭疾衣食有餘若是則君尊民說上下亡怨禮讓可興風雨不時則傷農桑農桑傷則民饑寒饑寒在身則亡廉耻寇盜姦宄所繇生也臣愚以爲陰陽者群生之命自古聖賢未有不繇者也天子之義必純取灋天地而觀于先聖高皇帝所述書天子所服第八曰大謁者臣

章受詔長樂宮曰令群臣議天子所服以安治天下相國
臣何御史大夫臣昌謹與將軍臣陵太子太傅臣通等議
春夏秋冬天子所服當灋天地之數中得人和故自天子
王侯有土之君下及兆民能灋天地順四時以治國家身
亡禍殃年壽永究是奉宗廟安天下之大禮也臣請灋之
中謁者趙堯舉春李舜舉夏兒湯舉秋貢禹舉冬四人各
職一時大謁者襄章奏制曰可孝文皇時以二月施恩惠
于天下賜孝弟力田及罷軍卒祠死者頗非時節御史大
夫鼂錯時爲太子家令奏言其狀臣相伏念陛下恩澤甚
厚然而災氣未息竊恐詔令有未合當時者也願陛下選
明經通知陰陽者四人各主一時時至明言所職以和陰
陽天下幸甚

范文正公明堂賦要語

三代以還智者悶悶諸儒靡協議者喋喋而皆膠其增損
忘禮樂之大本泥于廣狹廢皇王之業使朝廷茫然有
逾遠之嘆惘然有中輟之議殊不知五帝非沿樂而興三
王豈襲禮而至爲明堂之道不必尚其與行明堂之義不
必盡其制適道者與權忘象者得意大樂同天地之和豈
匏竹而已矣大禮同天地之節豈豆籩之云爾自漢魏之
下暨隋唐之際堂或三五之上道非三五之世蓋不取其
厚而取其薄不得其大而得其細享配之文或然未分政

教之烈斯焉弗聞是則帝道不施胡取乎總章皇德不隆
胡取乎合宮故夫明堂之設也天子居之日敬日思思之
何也萬微存乎消息敬之何也兆靈繫之安危繇是惟克
念以作聖恩堯舜之齊名懼巍巍之弗逮迺孜孜于鷄鳴
惟至平之休代思阜財於吾民懼四維之有艱尚瘡痍而
百辛故聖人之寶儉弗下剝而上侈思寡費而薄索民庶
幾于格耻惟下武之大寧亦省躬于干戈取諸豫于四方
慨風雲以長歌惟知人其古難思濟濟乎賢者蓋舉一于
皐陶迺連茹乎天下惟好生之至德思與物而爲春懼幽
陋之靡及常咨命于仁人惟及人之一德始若吻而彌彰
故三五之君子騰茂實而無疆惟皇極之大範思天下而
與平懼萬物之或差持我心于誠衡然後見天下齊于無
體和于無聲麗眉而壽吾何仁之有含哺而嬉吾何力之
爲但淵淵緜緜無及無偏浸浸澤以咸若樂鴻化于自然
此明堂之道也蓋無德而稱焉臣請攷列辟之明術塞處士
之橫議約其制復其位儉不爲其陋奢不爲其肆斟酌乎
三王擬議乎簡易展宗祀之禮正朝會之義廣明堂之妙
道極真人之能事

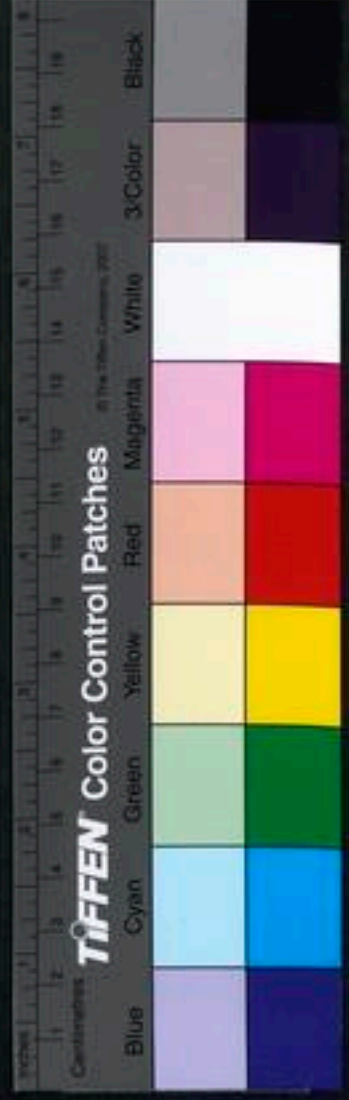
明堂賦

宋廬陵羅椅

大哉明堂乎造作經聖人之手典章繫歷代之傳宮室壯
 京師之勢紀載備經史之編賦詳于范文正詩昉于班孟
 堅拾古人咳唾豈不能敷宣然而衆甫各喙竊有疑焉宗
 祀文王孝經已載朝會諸侯記禮已具左个右个月今以
 爲天子之居五室九階周禮以爲宗廟之數至于大戴乃
 混辟雍而爲一豎乎蔡邕則合太廟而同處射饗養老教
 學選士皆在其中靡所不聚宜乎袁準之譏以是爲未可
 據也人鬼混黷死生錯雜囚俘截耳瘡痍流血此爲何理
 無乃謬說况茅茨采椽至質之物車乘王輅旗建日月無
 乃非類文質無別若夫橋門聚觀豈冠帶之能容大射爰
 舉登三侯之能設誠足以破諸家之說而流千載之惑也
 且夫自古玉都其門有九應門以前雉門以後明堂在焉
 四戶八牖又名中朝爵祿所詔何群公不是之取而徒議
 論之紛糾噫是未可口舌辨也必當証之于古天子廟及
 路寢皆如明堂制獨非明堂之証乎盖古之宮室必南向
 而治故凡曰明堂者皆其治事之所宗廟之明堂所以享
 祀而路寢之明堂所以居處辟雍之明堂則所以弦誦享

辟雍太廟蓋其制皆家明堂焉之此處考據極是

天子五門皇極庫應路雉門爲外朝路門爲中朝路寢即明堂爲內朝

射與夫饋醕選舉故皆可以言明堂而非拘拘然一語也
吾嘗以朱子月令之圖與攷工記而參詳燦然可証豈云
荒唐夫所謂象木卽月令之青陽而象金者卽月令之總
章玄堂者卽其象木則象火者獨非明堂乎古者制度多
取于井豈惟都邑與土疆王后宮室蓋莫不然故凡言明
堂者取其向之南而值之離乎下此則固無東西南北之
室矣又何必明堂而表章哉若乃度筵度几曰脩曰廣可
隨當代之制豈必嚶然曰必古之是做方今書文混一治象
明兩三年大比而興賢萬邦効職而來享臨雍拜老郊廟
裕饗鹵薄之儀既設封禪之儀將講愚敢獻明堂之一賦
而振千古之遺響

而列于古史書

各系國朝之職與古史書

司寇
朝士
師
民

御僕
路
民

大司馬掌六師之法以治
大司馬掌六師之法以治
大司馬掌六師之法以治
大司馬掌六師之法以治
大司馬掌六師之法以治

大僕
掌六馬之法以治
大僕
掌六馬之法以治
大僕
掌六馬之法以治

命

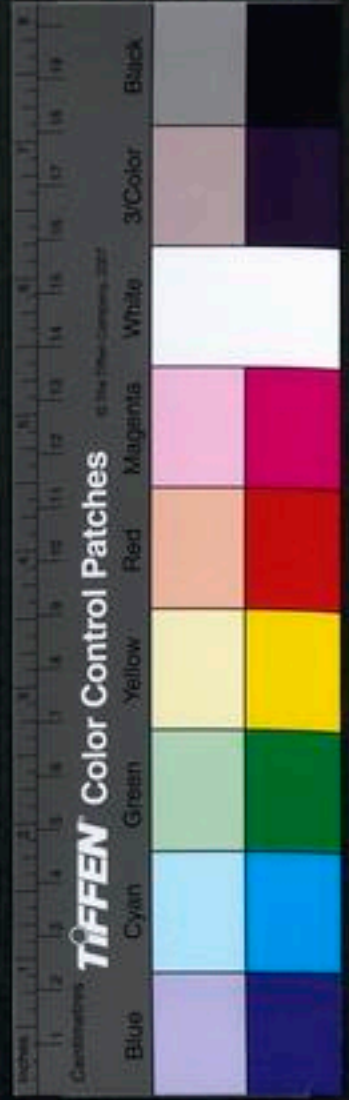
外
難

應

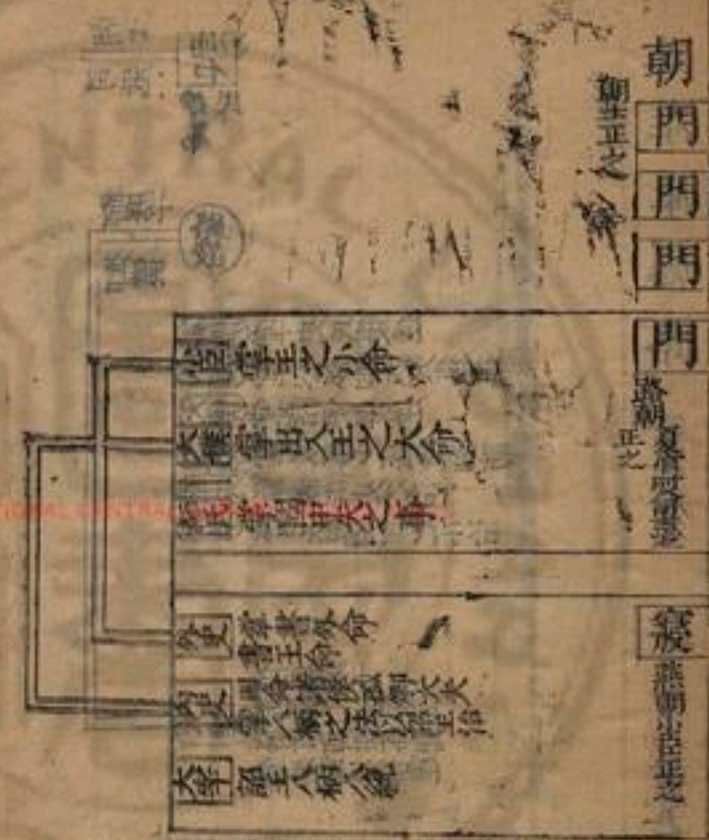
路

路

宰夫敘羣吏之治以待賓客之令諸臣之復萬民之逆內史掌八柄之法以詔王治凡命諸侯及孤卿大夫則策命之掌書王命遂詠之掌敘事之法受納訪以詔王聽治外史掌書外令

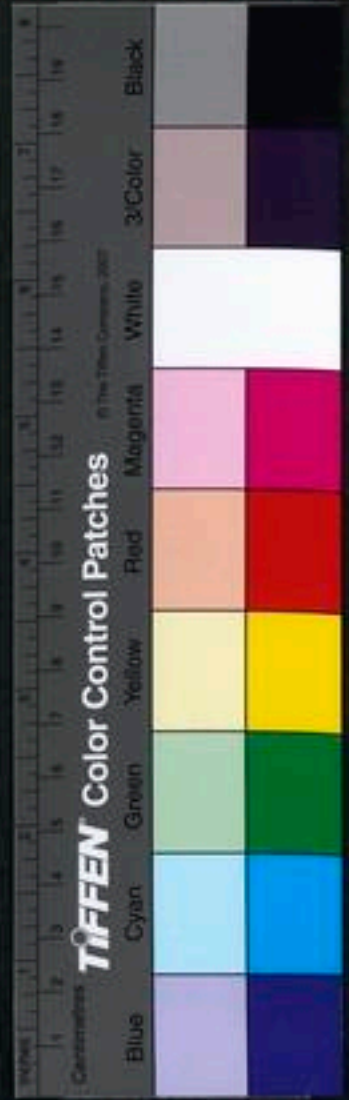
逆出入圖

大僕掌出入王之大命
掌諸侯之復逆
掌路鼓之政以
待達窮者與達
令小臣掌王之
小命掌三公及
孤卿之復逆御
僕掌釋吏之逆
及庶民之復

古今納言說

王應電曰命令者王所以操御天下之大柄也一有所移則德意不得施威福自下出復逆者王所以通達天下之大機也一有所塞則過失不得聞下情無由達皆亂亡之所由生也稽之虞書命龍曰汝作納言夙夜出納朕命唯允此主傳命令于外弗當則納之也又曰王以納言寤時而賜之格則承之庸之否則威之此主達復逆于上善則納之也唐虞事簡二者總為一官而名之曰納言初命龍而後典于王故各舉一事言之耳嘗合周制而論之凡王有

命令太宰詔之然後命內外史書之內史覆審以灋因而獻可替否龍作納言夙夜出納朕命唯允後世中書不肯草制是也內外史草制畢下大僕小臣傳達于外善則行之審有弗當得駁正故曰出入王之命若後世封還詔書是也凡臣下之有復逆者大僕主諸侯小臣主三公孤卿御僕主羣吏庶民在外分接爲之傳達其善其惡得以司馬之灋正之矣宰夫以敘進其治則又得以治朝之灋糾之矣內史掌敘事之灋受納訪又得以大史之典攷之矣大事內史引以白王與之荅問使得獻言自盡冢宰從而贊之小治則宰夫白于冢宰冢宰自聽之而御史贊之盧書所謂工以納言時而颺之也蓋周人制備故在于王所與夫親民而在外者既有所分而命有內外大小臣下有尊卑又各有所屬故與有虞小異者以此愚因是而有以知周制之善矣蓋太宰主贊王善矣然可以詔王而不敢專也內史主代言矣然可以書而不得行也必夏官之大僕小臣而後得以傳達之掌之者非一官王之命令

寧有下移之患哉秋官朝士掌達窮民矣大僕小臣御僕掌諸侯諸臣吏民之復逆矣而又有宰夫掌敘羣吏之治

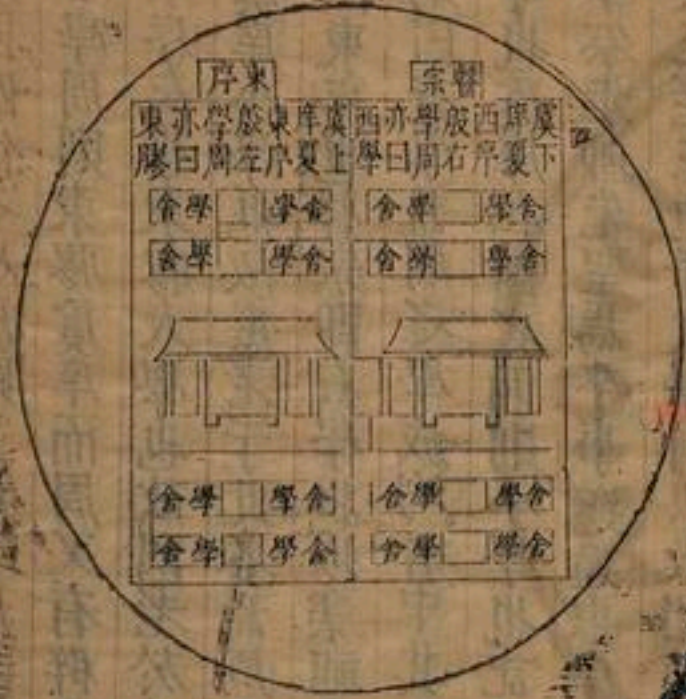

以待之內史掌叙事之濫以受之納之者非一人臣下之復逆豈有壅蔽之患哉聞之師曰夷攷歷代納言之職秦漢散爲尚書魏晉爲中書門下以侵奪宰相之權者也由人主疏遠輔臣退與左右親信議政號曰內相故有天子貶人其始亦內史之職而其後遂建爲三省宰相之官名實俱紊矣嘗參諸古今而斷曰王疑冢宰則內史重疑內史則宦官重自古宦官禍天下皆先竊宰夫之權得居中承受章奏而後傾宰相之權又竊內史之柄典國樞機以至廢置天子在其掌握可不謹哉夫人主親覽章奏則勞宰相專決則僭謂宜立爲大公至正之濫凡有章奏宰夫看詳各盡所見呈白小宰以及大宰然後進呈於天子謨謀既定命內史宣行之則天下之治出于一體統正而朝廷尊矣

又按大僕正治朝之位而退又正熙朝之位是內外之治常相通也內宰掌王內之政令而屬之大宰是宮中府中實合于一體也故宰夫掌朝灋以貳小宰小宰掌宮刑以二大宰凡復逆大僕傳于宰夫小宰以達于大宰凡命令大宰平章下于諸史而宣之于大僕此周官之治所以出

周大辟學圖

愚欲明周人二
學之制故固有
辟雍圖畫其大
畧如此覽者其
勿泥焉

于一而不移于多門也

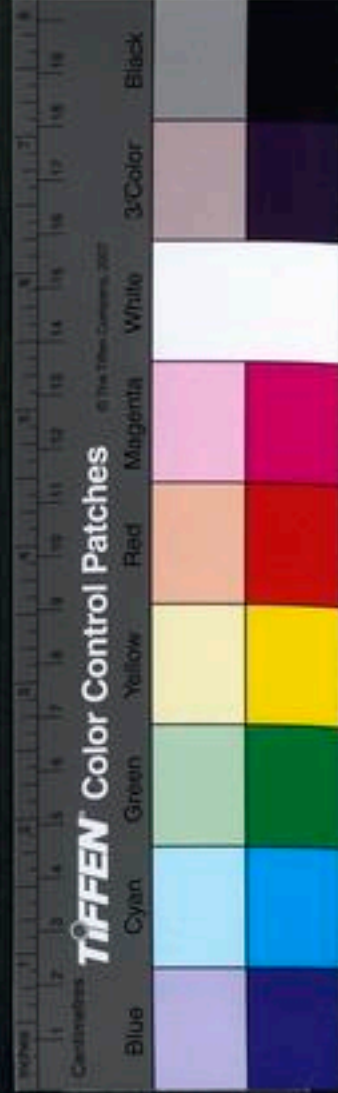
系系

卷之五

百七

長樂陳氏曰四代之學虞則上庠下庠夏則東序西序殷則右學左學周則東膠虞庠而周又有辟雍成均瞽宗之名上庠東序左學東膠大學也故國老於此養焉下庠西序右學虞庠小學也故庶老于此養焉周之辟雍即成均也東膠即東序也瞽宗即右學也以樂祖在焉則曰瞽宗以居右則曰右學蓋周之學成均居中其左東序其右瞽宗皆大學也虞庠在國之西則小學也記曰天子視學命有司行事祭先師先聖焉卒事遂適東序設三老五更之席文曰食三老五更于大學所以教諸侯之弟祀先賢于西學所以教諸侯之德夫天子視學則成均也命有司行事祭先師先聖焉即祀先賢于西學也祀先賢于西學則祭瞽宗也有司卒事適東序設三老五更之席即養國老于東膠也養國老于東膠即食三老五更于大學也然則殷之右學在周謂之西學亦謂之瞽宗夏之東序在周謂之東膠亦謂之大學蓋夏學上東而下西殷學上右而下左周之所存特其上者則右學東序蓋與成均並建于一丘之上也由是觀之則成均班學政右學祀樂祖東序養三老五更右學東序不特存其制而又因其所上之方而

位之也

按東序者序乃屋名用以習射者在東故曰東序東膠者即東序之謂也其曰瞽宗者瞽善聲樂學者之所宗灋在西故亦曰右學也學之左右各有其義若辟雍成均大學則其總名耳詩大雅靈臺篇曰於樂辟雍辟大也雍和也主大司樂典樂以教胄子故以爲名一曰成均均調也猶黃帝鈞天之鈞取成和之義也水環乎外者即所謂澤宮也習樂者必專心致志而後成故于澤中之丘以立學宮使無雜慮之干也其周禮謂之大司樂即記之大樂正指

其所有事也又謂之大司成以其掌成均之灋也實則一

而已陳氏總合數處通融解之使無不合其說善矣成均班學政爲無所據蓋天子之視學也主于尊師乞言或合樂進退人才非別有學政之班猶之視師者主于拜將犒軍或易置師帥非別有軍政之班其學政之一由于師猶軍政之一由于將耳且天子之所至自有大次小次若曰成均居中以班學政此乃後人自尊大之事豈成周之制耶愚因畫圖如右更以文王世子所載攷之春夏學于戈秋冬學羽籥皆于東序春誦夏弦大師詔之瞽宗秋學禮

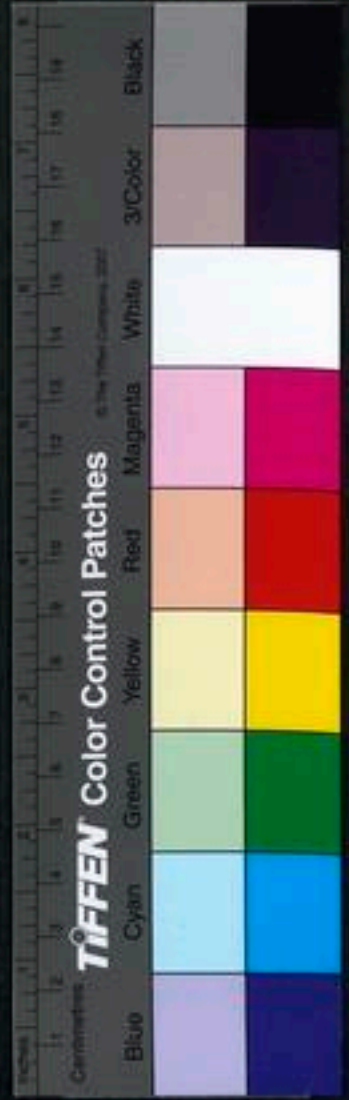

執禮者教之冬讀書典書者詔之禮在瞽宗書在上庠凡
 祭祀與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之于東序大樂
 正學舞于戚語說命乞言皆大樂授數大司成論說在東
 序蓋舞者樂之大乞言合語禮之大說者通其義而皆在
 于東序則東序者學之成者乃居之也誦詩弦歌樂之小
 者執禮學之中而皆在于瞽宗則瞽宗初入大學之所居
 也若讀書則未離乎小學之事故猶在乎上庠上庠即虞
 庠小學也十四歲未成童已下之學年少猶未可遠出故
 在國之西郊

鄉飲酒義

鄉飲酒義

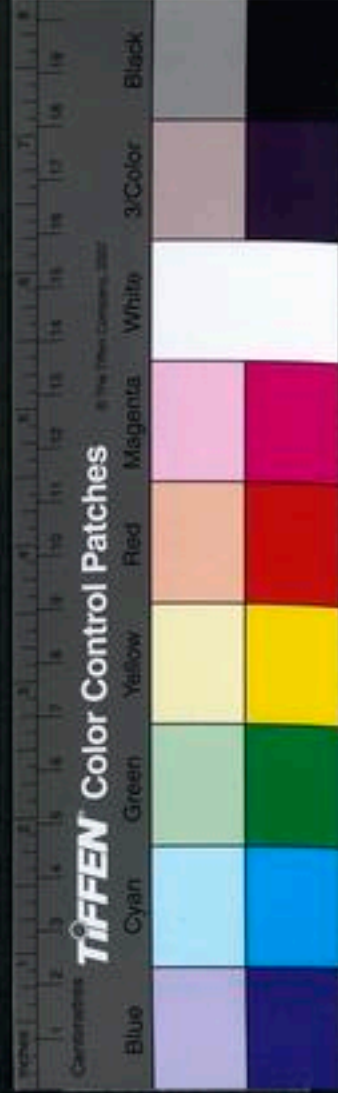

王應電曰鄉飲酒之禮失禮經之旨者二其一賓僎介主之義不明也其一設席之不正也夫所謂鄉飲者以養老爲義也天子養老于大學諸侯養老于國學是故鄉大夫養其鄉之老者于鄉學也故所謂主者即鄉大夫也所謂賓者乃一鄉中齒德之至尊者也所謂介者齒德亞于賓所以輔賓者古人每事必有介以輔其不及也所謂僎者何也衆賓之貴者也儀禮曰賓若有尊者諸公大夫則既一人舉觶乃入席于賓東是也所謂諸公大夫者謂天子之三公卿大夫致政而在鄉者也苟序爵而躐居賓之位則屈夫齒而失養老之義序齒而降居賓之下則屈其爵而非貴貴之禮故別設位于賓之東以居之周禮黨正飲酒于序以正齒位三命而不齒即此位也主賓介僎之義既明而後其位可得而正矣夫堂上之位莫尊于南面之正中以其有尊故坐賓于西北謂在北面南而稍西也僎則席于賓之東尊與賓並也介則賓階上東面以受生氣亦尊者所居也主則阼階上西面其位爲卑自卑而尊人也故所謂西北謂在北而稍西東北者在北而稍東西南者在南而稍西南者在南而稍東非賓坐西北而向巽

僎坐東北而向坤介坐西南而向艮主坐東南而向乾也
今人不知僎之義如知縣爲主則有以承簿爲僎者因記
言僎以輔主人而誤也其坐位則四隅相向古未嘗有此
坐向語云席不正不坐苟如此尚得爲正乎觀于儀禮賓
升席自西方介主人升席自北方降自南方蓋設必正方
故升亦正方且記亦曰賓必南向介必東向今人設四隅
之向者因記言四隅之位而誤也按禮記鄉飲酒義發明
初當但亦有純駁班如者不能不啓後人之惑如云介僎
象日月復云立三賓以象三光是三賓復爲日月矣且夫

賓主于一唯主人獻衆賓則衆賓之長升拜受者二人耳
何嘗有所謂三賓乎其曰僎以輔主人替乃主人之輔僎
亦賓也何得言坐僎于東北以輔主人乎夫堂上之位以
向明爲尊其次則東面以受生氣爲尊賓與僎既南面則
介自當東面主人居南而西面亦必然之理何必以温和
之氣配僎與主嚴凝之氣配介與賓而反失僎賓介主之
大義乎古人制禮哭踊揖讓必成于三其曰讓之三也象
月之三日而成魄則哭踊豈亦象月而爲之耶羞出自東
房其狗于堂東北皆出自主人之意而曰祖陽氣之發于

東方皆不免于傳會也

三代忠質文

考索

謂三代所尚之政不同者誰歟漢儒之說也董仲舒曰夏尚忠商尚質周尚文所繼之政當用此也漢繼大亂之後宜少損周之文用夏之忠司馬遷亦曰夏之政忠忠之敝小人以野故商人承之以敬敬之敝小人以鬼故周人承之以文文之敝小人以僂救僂莫若以忠周秦之間可謂文敝矣自三代而後學者皆有是說必欲忠質文之迭救而後天下可以無弊蓋自仲舒倡之也然求之詩書易春秋之經驗之孔孟之言則無是說也春秋之時周衰甚矣

夫子乃曰周監於二代郁郁乎文哉吾從周何漢儒厭周
文之弊而夫子反從之何夫子不患小人之僣而漢儒乃
孜孜言之嗚呼陋哉漢儒之見也夫文者何古先聖王經
世之道也粵自上古洪荒朴野之俗未革則君臣上下無
別人倫不明斯人禽獸草木如也聖人有憂之乃爲之綱
紀法度典章禮樂以維持之使父子君臣夫婦兄弟莫不
得其正故謂之文文也者所以使萬物各有條理而不相
賣亂也是以書稱堯爲文思舜爲文明禹爲文命夫子於
此亦曰煥乎其有文章謂至此而後變朴而爲文物大中

之道始建也由堯舜至于三代天下日向於文蓋民之巧
僞日滋先王防閑之制俱密而文日以盛故夏商之文比
堯舜爲有間周之文比夏商爲尤盛上古禘祫燔黍君民
並耕之俗至堯舜而始革堯禹茅茨土階卑宮土牆之制
至周人而始變是以孔子以周視二代獨郁郁也二代非
不曰尚於文而不若周之大備由後世觀之謂之忠謂之
敬可也若曰夏政尚忠商政尚敬則非矣夫文果離於忠
與敬乎忠與敬義可離於文乎記曰虞夏之文不勝其質
商周之質不勝其文此言三代之文質故有以相勝耳非

有所偏尚也觀周之治文武成康之世上下輯睦願指如意則文之振也穆昭而下王室日衰下多離叛則文之不振也是以序詩者以君臣上下動無禮文爲幽王之亂以天下蕩蕩無綱紀文章爲厲王之亂使周衰斯文不廢則冠婚享射之制存而乖爭之俗不作矣朝覲聘問之禮存而倔強之國不聞矣國家宮室車旂衣服之有等則僭擬之風不起矣號令賞罰政令紀律之既行則統御之權不失矣豈至於亂乎所以聖人必欲從周者以爲救糾紛者莫若用文之爲先也柰何反以三代各有所尚而周衰爲文之弊耶如漢儒之說是堯舜之時天下已文矣夏商乃厭文之弊而從尚古之質至周復以文救夏商之弊且秦燔典籍漢復詩書豈非以文之無益耶尤而效之謂之救弊其說不可長也蓋其意以周之文爲煩文末節之紛紛故過爲此說耳韓退之唐之人傑也疑若可與語此其作本政乃曰周之政文既弊也後世不知其弊其有作者黜文貌而尚忠質則道之行其庶乎蓋亦習聞此陋說也退之如此他尚何望不爲之辨則帝王經世之道不明於天下而吾夫子從周之意漢儒誤周之說吾於此亦未知其

所止也

魯僭禮樂

考索

漢儒記禮曰成王以周公有大勳勞於天下故賜魯世祭以天子之禮樂後世信之或曰此魯惠公時周平王命史角賜以郊廟之禮史角留于魯後爲墨氏之學然則二說孰是

謂魯用天子禮樂其說皆非也夫周至成王而後制禮作樂教典始以大明人皆知名分所在皆周公之力豈有周公方薨成王遽以天子之禮樂賜魯始壞周公之禮典乎苟如是則周公謚當何稱葬用何禮必王而後可也廟謚曰公葬禮亦公天子禮樂何用哉故成王非庸君伯禽非妄人必不爲此愆禮亂常之事以啓後世僭擬禍亂之門也或疑其非成王時是矣然謂之平王賜惠公亦豈然哉彼其意以爲治朝賢主則禮典不紊衰世孱君則管賜濫行故疑在平王之世獨不思周轍雖東魯在當時不過爲次國大國有齊楚晉宋敵國有鄭衛陳蔡使平王欲以私

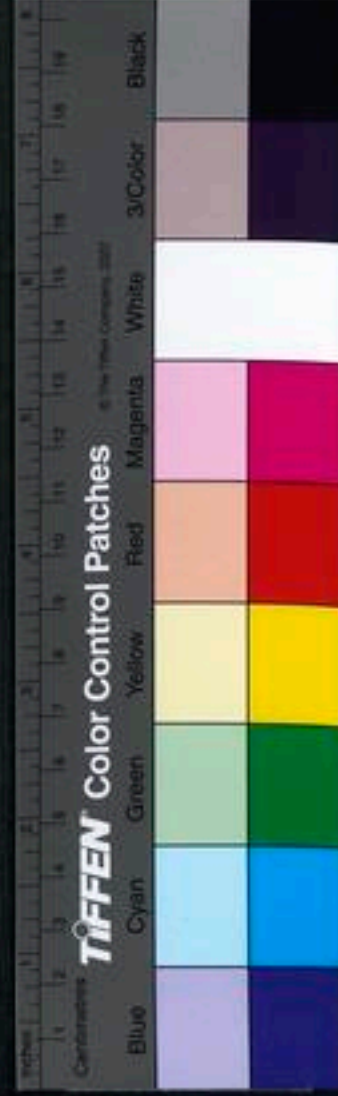

意曲賜加魯鄭衛陳蔡豈得無賜齊楚晉宋肯然而已乎彼肯以爲上世無功德乎以晉文之霸襄王籍其功而取正其請隧則曰王章也未有代德而有二王亦叔父之所惡也惠公於周平亦何有哉可知其說亦妄意也二說既不可然則孰賜之曰未嘗賜也其何以然曰魯自爲之也曰何以知之據經而知之也夫子曰天下有道禮樂征伐自天子出天下無道禮樂征伐自諸侯出自諸侯出蓋十世希不失矣此聖人傷衰周之亂作春秋之本旨也夫惟名分一不正禮樂征伐不出於天子故諸侯僭擬相仍

冠履倒置無所不至隱公六年書曰初獻六羽言於是始僭樂而踰諸侯之制也又春秋五十有三年始書禘八十年有六年始書郊以見僭禮樂之有漸也其後乃乘大輅載弧鬪設兩觀舞八佾並用天子禮樂其勢至此耳豈惟魯哉晉作六軍僭天子之軍也晉人曰以寡君之未禘祀僭天子之禮也甚者吳楚直僭稱王無所顧忌春秋魯史也書一魯如此以見諸侯皆然先儒不究事意直以魯之所行爲他國之所無故有成王平王賜之之說以魯爲受賜則晉之六軍禘祀亦賜之耶吳楚僭號亦賜之耶觀此決

知二說之非而魯自爲之也然說者往往據詩魯頌曰龍
旂承祀六轡耳耳春秋匪懈享祀不忒皇皇后帝皇祖后
稷以魯爲合用盛禮也不知魯人安於僭擅非禮猥稱其
君之功德惟恐不至若果魯之常禮何獨以頌僖公乎春
秋書公子遂如楚乞師則僖公之畏楚甚矣而頌乃謂荆
舒是懲春秋書公會齊侯等于淮以見僖公服楚之役而
頌乃謂淮夷卒獲以叔段之凶惡不弟而詩人稱其洵美
且仁文姜之淫恣逆亂而詩人稱其德音不忘其可信乎
故史克之頌魯亦如曲沃人徒知有欒盈而不知有晉趙
人徒知有張敖而不知有漢懷其私恩而忘其大義也魯
之不朝不貢無請於周久矣而謂史克請于周而作頌可
知序詩者之妄也故於序則以祀后帝后稷爲盛於春秋
則以行郊禘爲僭聖人刪詩存魯頌而不削者亦如存叔
段文姜之詩使後世有見其非矣非謂其言之公當也學
者不知此理反捨春秋而言魯頌不已惑乎

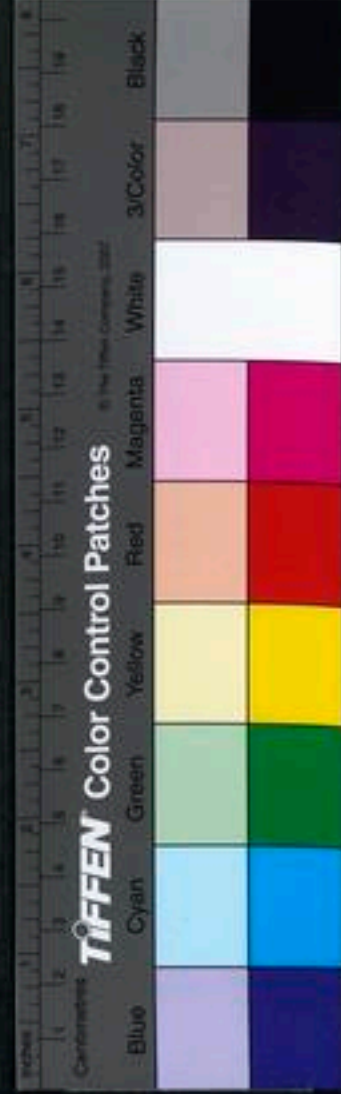
大射之義

考索

古人以所射之禮謂之侯不必過求其義漢儒所作射義乃曰射侯者射爲諸侯之射而侯取諸侯之義鄭康成因之注周官司裘曰謂之侯者天子中之則能服諸侯諸侯以下中之則得爲諸侯此說誠可信乎

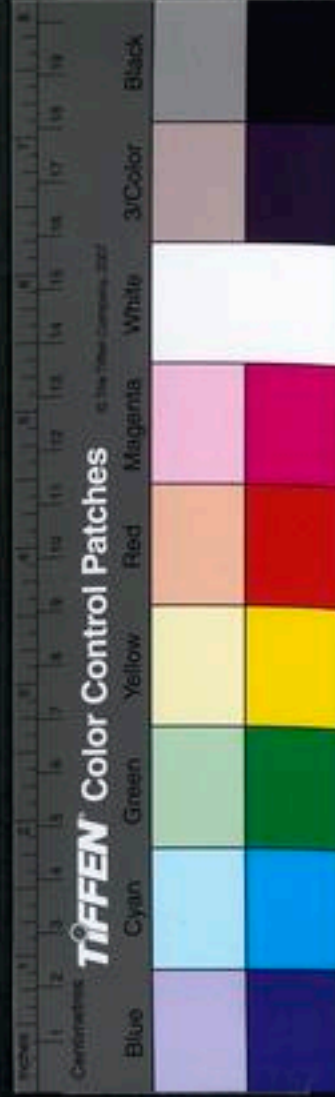
自漢儒以私見臆說作射義曰射侯者射爲諸侯也其於古人所射之禮謂之侯者其義已失之矣及鄭康成因之注周官司裘曰謂之侯者天子中之則能服諸侯諸侯以下中之則得爲諸侯此說抑又惑焉夫天子之於諸侯其

初皆其兄弟子姪其後繼世或祖父之列其在異姓必功德之後或甥舅之國天子待之不曰伯父叔父則曰伯舅叔舅必親之敬之賓之友之無敢失禮而後責其臣順豈有諸侯無事以禮物以射諸侯之義不亦禽獸之仇讐也哉如此則待之不以禮臨之不以仁能使諸侯之服乎周襄弘嘗以諸侯不朝乃設狸首射之狸者不來也欲以警不來者晉人怒殺襄弘而愈不服夫弘一射不來之獸已犯諸侯之怒如此况天下諸侯無忠和無賢否王室不禮待之而無故開嫌召爨寓意所射之物何爲也乎且天子

中之則能服諸侯天子固服諸侯矣何待一射之中若其
不中則不能服之可乎天子建諸侯必有大功德使之世
嗣今謂諸侯中之則得爲諸侯愈無理也豈有無他功德
但大射一中便得列土乎鄭氏之陋說蓋出於射義曰射
中則得爲諸侯不中則不得爲諸侯此言固非矣然其意
蓋謂古者諸侯貢士於天子天子使射中者得與於祭則
君有慶而益地不中不與於祭則君有責而削地得爲諸
侯者以有慶也不得爲諸侯者以有責也鄭氏因其說直
云諸侯以下射中則得爲諸侯尤不可也昔晉侯齊侯相

與投壺晉人謂寡君中此則爲諸侯師齊人謂寡君中此
則與君代興皆中之識者謂晉人失辭晉固爲諸侯師矣
何待中壺爲雋耶自是齊人背晉干戈相尋投壺之語有
以啓之爾以此知古人射侯必不取諸侯之義天子諸侯
射之必不如鄭氏所說明矣然射義一篇非援古人之辭
其自言者皆非也射者特一藝爾人事之最末也稷契伊
周未聞其能射也畀逢蒙由基之徒能射者果何若人乎
今而曰諸侯歲貢士於天子天子試之則謹其容體比於
禮其節奏比於樂中多者得與於祭不然不得與夫禮樂

不有於內而徒行於弓矢之間吾見貌堯舜而心桀桀者不可辨也古之取士者未嘗不聽其言觀其行而試其功而後不失人未聞以射爲先也惟周禮卿大夫獻賢能之書退而以鄉射五物詢衆庶此雖漢臆說而猶在賓興三物之禮也然所以啓鄭氏之妄談三禮之申禮或曰古者不以射禮取士何謂侯以明之乎曰此三禮所據以爲說者此也舜曰欽四鄰庶頑讒說者不在特侯以明之撻以記之書用識哉欲並生哉舜爲此言豈爲當世之士君子發哉若夫四鄰之臣世之小人其有不在庶頑之重罪者則猶可揃拭而勿棄之侯以明其藝撻以記其過又書其非庶幾與之並生舜謂侯與撻同施是直小人者爾烏有賢者但試以射又撻其過耶據此而謂古者選士之法則撻以記之亦舜取士之意乎知此漢儒之說謬妄尤可知也

經義卷之六

新會梁斗輝忠璇父著
樵李郭紹儀汾仲父
井研雷起龍千田父
麻城劉孔源事可父全較

經義篇卷之六

論語總論

吾夫子剛述六經垂憲萬世而其日與群弟子講論至言
尤見於論語論語有齊魯之異魯論二十篇夏侯勝蕭望
之常賢及子玄成傳之齊論二十二篇多問主知道二篇

經義卷之五
 論語集注卷之五
 子罕篇第九
 子曰
 有德必有位
 有位必有財
 有財必有用
 有用必有德
 德者本也財者末也外本而內末
 則民不歸而財竭矣
 子曰
 有德此有人
 有人此有土
 有土此有財
 有財此有用
 德者本也財者末也
 外本而內末則民不歸而財竭矣
 子曰
 夫欲富黃金覆地白銀覆海
 則民不歸而財竭矣
 子曰
 夫欲富黃金覆地白銀覆海
 則民不歸而財竭矣

經義篇卷之六

新會梁斗輝忠璇父著

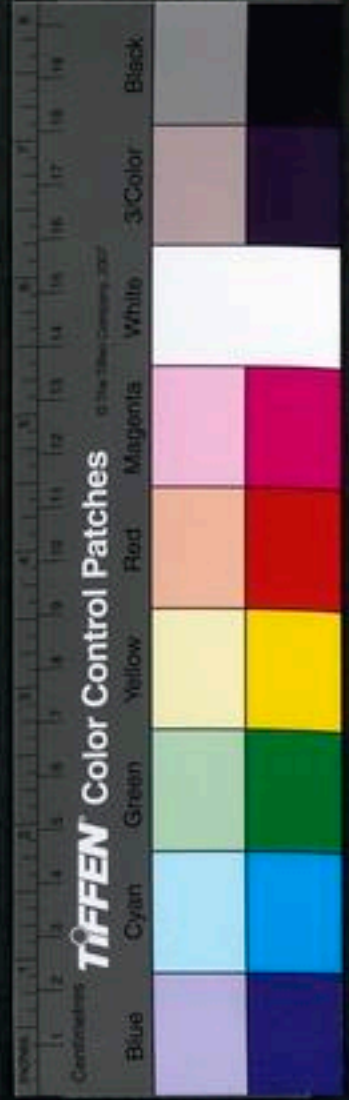
樵李郭紹儀汾仲父

井研雷起龍千田父

麻城劉孔源事可父全較

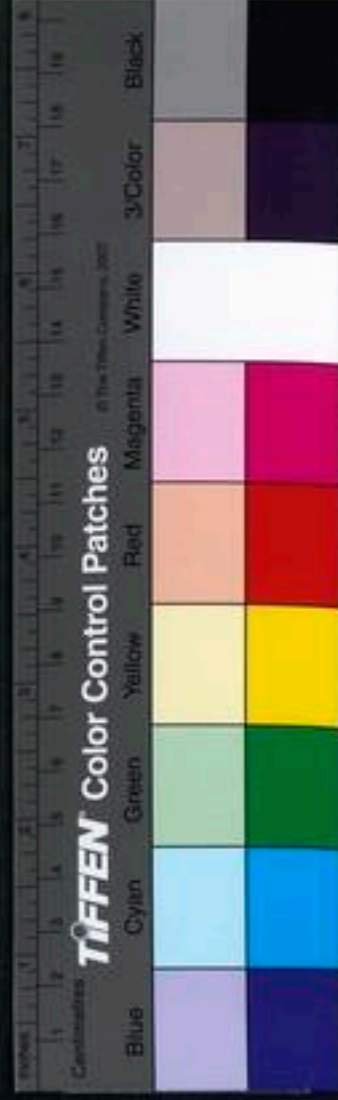
論語總論

吾夫子剛述六經垂憲萬世而其日與群弟子講論至言
 尤見於論語論語有齊魯之異魯論二十篇夏侯勝蕭望
 之常賢及子玄成傳之齊論二十二篇多問主知道二篇

其二十篇章句亦頗多於魯論王卿庸生王吉皆以教授魯共王欲以孔子宅爲宮壞得古文論語與魯論不異惟分堯曰下章子張問爲一篇有兩子張凡二十一篇安昌侯張禹本受魯論兼講齊說號張侯論爲世所貴包氏周氏章句出焉古論惟孔安國訓解世不傳後馬融亦爲訓說鄭玄益以齊古爲之註陳群王肅周生烈皆爲義說及何晏始總諸家考証得失頗有所改易名曰集解至晦菴說行而諸家束閣彼法言中說又可勿問矣

益嘗論之自羲畫禹疇中更勛華下迄商周道統之傳何彪臚而炳列也大都繼天立極號至顯懿易晉乾書欽天詩敬天周禮始天官非以天統元氣甄陶陰騭大一統爲其貞耶故曰經學者王教之統先聖所以明天道正人倫成上治之法也周室既東王綱解紐然貞元之氣既滴復聚駿發于泗濱吾夫子實應運篤生其間定世符爲斯道宗主時從者三千子多馮翼肅肅雍雍相與講求至道卽古栢皇朱襄夔龍稷契伊萊周召之屬揖讓一堂豈有多焉顧道隱於環轍感生於獲麟教徇於木鐸不王而素不相而師遂以爲千古秘傳非已莫身也因嘆曰文王既沒

文不在茲乎天之未喪斯文也又曰下學而上達知我者其天乎未嘗一日不以天自處矣於是紀天以人而幽贊翼作以述而庾衍春秋繫王於天明一統也論語代天言稱畏天可爲典要洋洋乎備六籍之奧矣余嘗反覆細繹見其訓學易雅言詩書執禮弟子耳而目之遵軌度使人不倦又如時習言學克復言仁大易行健之教也夏時爲邦告朔存禮堯典授時之法也哀樂準乎關雎脩齊率乎二南詩以理性情也文質協于時威恭調于適禮以謹節文也彼子西而惠僑人仲春秋尊中國外夷狄之旨也清

文子而請討陳恒春秋誅亂賊之旨也孝弟先乎文學卽孝經不離于此矣學詩資乎多識卽爾雅不慙於此矣性體原其相近卽孟子道性善皆統宗於此矣然此猶其顯者也試舉二十篇旨趣而優游潛玩則周流六虛變動不拘負神方知易貢之妙神符畫前按之彌廣測之彌深典謨訓誥誓命之詞默契言表其爲言也異而易入和順而中節嚴而不輕假借辨而有體其詩之溫柔敦厚禮樂之齊莊中正廣博易良春秋之屬辭比事者乎遠紹帝王周公下開顏魯思孟蓋其天縱神聖以師道兼君相之道者

也故高之者等於日月觀之者賢於堯舜有以也夫有以也夫非至聖孰能當此者乎孟子曰孔子集群聖之大成余亦曰論語集經學之大成

學論

嘗聞之雖有良玉弗琢弗知其璞也雖有甘食弗嗜弗知其味也雖有美質弗學弗成其美也又曰倦立而思遠不如疾行之必至也矯首而徇飛不如循趾之必獲也獨學而願智不如務學之必達也故大昊觀天地而畫卦燧人察時令而鑽火帝軒聞鳳鳴而調律倉頡視鳥跡而作書斯大聖學乎

語出徐幹

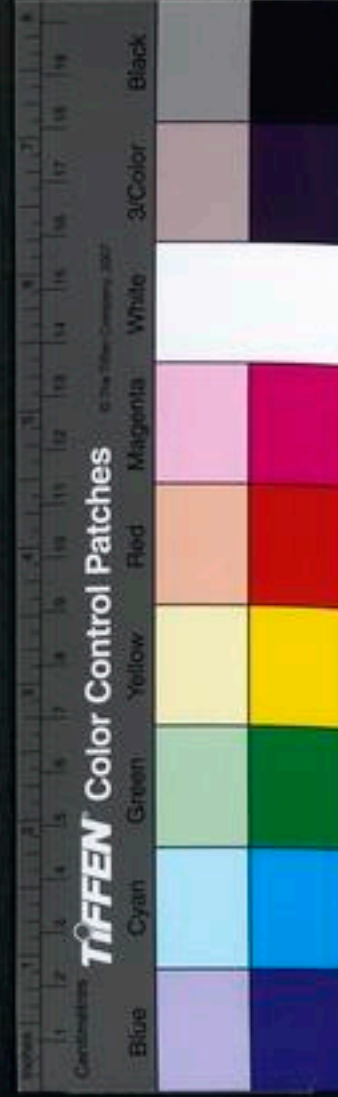
堯舜以前無學之名有其實精一執中

帝者學也爲王者師夏商以後有學之實併其名日新執兢緝熙遜志王者學也衍帝者傳然好學莫如孔子論學

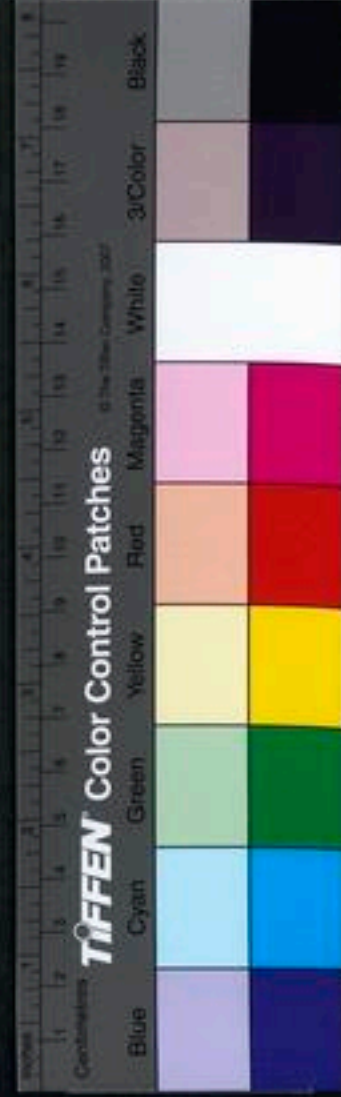
幸於孔門語首時習而其自命曰吾十有五而志於學自是而立不惑知命耳順從心不踰矩又曰發憤忘食樂以忘食不知老之將至抑何勤勤懃懃唯日不足也嘗反覆潛玩而知聖學始終一時習矣學者闇於大較轍以性焉安焉之謂聖無所事學其以學名者毋亦鳴謙以教天下不知聖人之學乃聖之所以爲聖孔子聖之時者也故以時習言學如堯舜得天地之中氣故以執中稱聖惟時習乃時中時中則中不期執而自執矣故曰孔子因於文武文武因於成湯成湯因於夏后夏后因於堯舜六籍者群

聖相因之書也吾夫子刪述六經故因而不因不因而因惟因而不因故執而不執不因而因故不執而執中之所以妙于時也則習之所以隨乎時也余嘗爲之著論曰堯舜在上爲唐虞也而不能使唐虞之後無春秋孔子在春秋爲萬世也而能使萬世之後有唐虞揆厥所繇則一自時習中來矣時習之心其兢兢舜業業之心乎顧時習亦未易言也理在天下大者徹瀰茫細者入無間天地非大萬物非奢往古來今非久總在吾橐籥中若旦暮然測之莫倪其端窮之莫要其止消之息之與時宜之無習而

無不習若習若不知所以習手舞足蹈直從性上起真機
宇宙之時且不自用而爲我用洒然自得非言語所能
名象者故曰四時行焉百物生焉天何言哉時行物自生
時習理自生生則烏可已也聖心即天心也當斯時也元
會運世通爲一瞬日與三千七千子優游杏壇其疏水以
自老等富貴如浮雲何時非悅何時非樂安問人知不知
哉燕居而申申天天居鄉而恂恂在宗廟朝廷而便便惟
謹與大夫言而侃侃闔閭若在而蹶躅與與使擯有容執
圭有容入公門有容又焉徃而非時習也先進之從不違

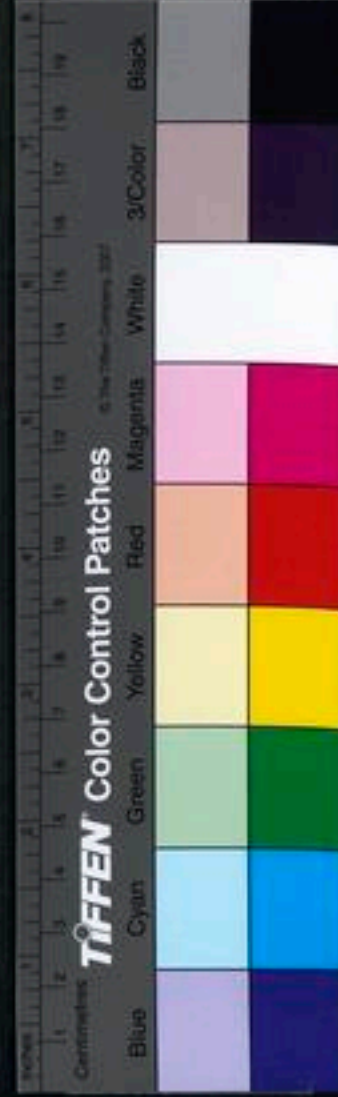
時也斟酌四代不膠時也晷月而可三年而成與時俱顯
也鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫與時俱晦也卽小而雌
雉之翔集物之時與心契也聖人一心渾然天理隨處發
見時乎時乎其聖心之以神運乎學聖者不得聖人之時
則有泥而不通之病此與耳食角聽何異求聖人之時者
而不求聖人時習之心是亦女史誦詩內豎傳令連年索
月竟無當于大道也噫求之盡諉于力也而非悅于心予
之晝寢揚詡其言也而不副其行賜之願息則未聞性天
時也由之達犀革又何如銛而羽鏃而厲之爲工也三千

徒夥矣獨薦顏氏子爲好學曾子之三省庶幾繹時之義
故得其宗抑又有說焉惟學乘時時者道之因也惟道集
虛虛者又時之因也不虛則扁其鑰矣夫子惟不自聖故
聖聖

忠孝論

余讀易至風火家人之象王臣蹇蹇匪躬之故思深哉及
臯陶矢謨稱天叙詩人作歌興秩猷周官五典春秋謹微
何無異辭也噫人倫要矣然倫先君父故曰天下有大戒
忠始基孝故曰孝始於事親中於事君終於立身古之神
聖靡不兢兢于斯舜文最著者底豫底績止敬止孝何皇
皇也周室既衰苑柳嗟咨甚悼小弁噴口何辜實惟春秋
伊始日寢凌夷河陽之召城頴之誓已爲千古羞迺甚焉
者鍾巫忍絕于菟裘許止恩乖於嘗藥拊楹爨兆于棠姜

城鉏義斷于問弓則君父不能得之於臣子商任會而樂氏銅蒲屈城而群公子逐錫鏤賜而子胥死婁潛謹而蒯賸亡則臣子又不能得之於君父聖人防其漸嚴其戒厚其責於臣子所以維忠孝之軌也然春秋直書其事論語深明其旨首曰弟子入則孝非入而後思孝也孩提知能之良養之於蚤一入而孝自觸耳玩大文一則字極入而後求所爲孝則行役遠矣何以有鵠羽陟岵故夫子他日曰父母在不遠遊遊必有方夫遠遊且不忘親安問出入乎曰君使臣以禮臣事君以忠忠回以報禮原非因

禮而後忠也君臣各欲自盡所以交而成泰臣陰道也義

當承陽故曰事君敬其事而後其食如必因禮而後思忠

則桀辛至抗暴矣何以有龍逢比干

因近博士家講君使臣二句俱重君上故

此故夫子他日曰以道事君不可則止忠之不行徒以虛

縻禮貌如忠何嗟夫余獨怪夫處常之臣子易處變之臣

子難難而持之以信守之以順顧存乎其人耳克家幹蠱

安往非孝晉康侯之錫明夷箕子之貞安往非忠惟其不

可解故不擇地而安之惟其無所逃故不擇事而安之古

之忠臣孝子夫豈乏人然而獨稱舜文以舜之孝難於文

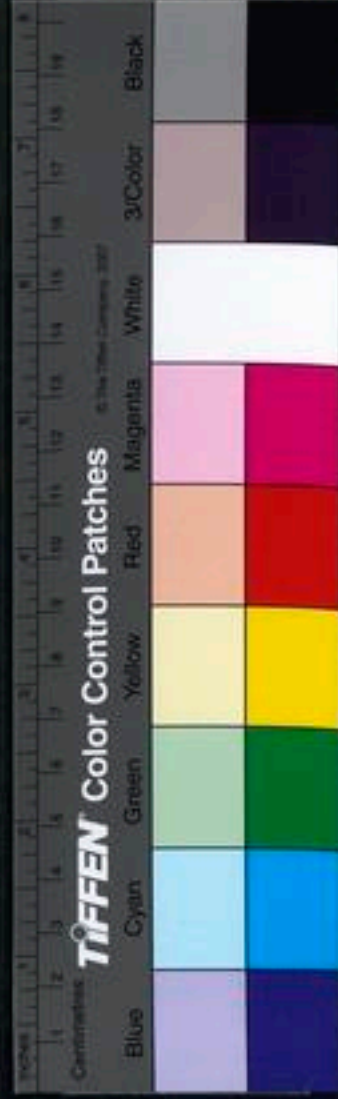

文之忠難于舜一以夔夔齋粟之心出之爲穆穆賓門之績一以天王聖明之想增其問豎視膳之懷聖門孝行豈止一閔子而曰孝哉閔子騫夫亦謂蘆絮單寒視感三足之烏負百里之米更難耳春秋忠良雖遠不逮古然公孫僑甯俞豈遽稱空谷足音而夫子云其事上也敬其愚不可及也若不勝揄揚者何蓋自簡定不效政更七穆公室甲公族強子產獨能持之以正元咥構難衛君見執武子賂醫薄醪橐餼盟濮間關重繭脫君於危是爲難耳夫惟難而貞之以易則難者易天下事無難矣噫夫子曰所求乎子以事父未能也所求乎臣以事君未能也孟子曰獨孤臣孽子其操心也危其慮患也深達惟有求達之心而勉之以未能之念則幾矣

仁論

茫茫造化二儀判焉吾人混然中處仁府其中則仁者貫
三才一之矣易首乾元文言曰元者善之長也又曰君子
體仁足以長人而剝復夬姤深致意焉剝曰六三剝之無
咎復曰復其見天地之心乎又曰中行獨復夬之象曰中
行元咎中未光也姤之象曰姤之時義大矣哉此其於理
欲消長之幾詳哉其言之矣而書之危微精一尤足喚人
心而使之醒吾夫子繼憲犧堯舜之統其論仁最悉誠巧
今欽仁於內也語安利貞仁於一也慎去處棲仁於澹也

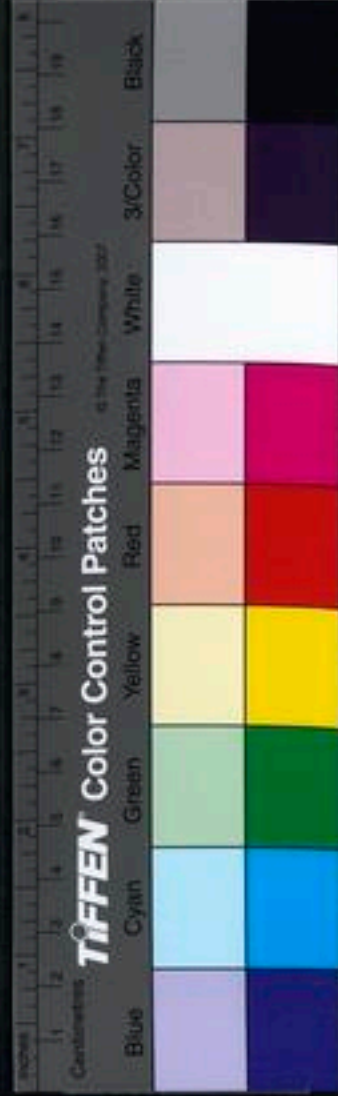

好惡豈爲絕德要之用力以啓其偏博濟見謂馳騫要之
取譬以指其途至語顏淵以克復而仲弓則曰敬恕語顏
淵以由己而子貢則曰事賢友仁語歸仁語無怨而樊遲
則曰先難後獲牛以訥言張以五者何異旨也朱子曰克
已復禮乾道也主敬行恕坤道也攷之易曰天行健君子
以自強不息曰大哉乾乎剛健中正純粹精也曰安貞之
吉應地無疆曰地勢順君子以厚德載物益乾爲天天道
剛顏子至明至健端而虛勉而一虛符太虛一符太一與
天道合天道無所不包惟克已則忘已故通天下爲一已
猶乾之包乎坤也故曰乾道夫子贊易於復曰顏氏之子
其殆庶幾乎復乾之始也復則萬而軌軌長矣坤爲地地
道順仲弓在貧如容使其臣如借不遷怨不深怨不錄舊
罪寬洪簡重與地道合地道順天而行敬恕順事而施猶
坤之順乎乾也故曰坤道其自言曰君敬行簡凝於德矣
顏子深潛純粹三月不違諸子則日月至焉若槩顏子以
輔仁天下安有心齋如顏子者故惟以聖人爲依歸而獨
証默識其天真若虛若愚淵乎其受道焉所謂退而省其
私亦足以發者也豈籍人力哉若子貢則不然嘗倦于學

矣而願息天子歷箴焉曰望其壙宰如也視其封填如也
察其從隕如也所以息也明學之不可息也且曰賜也悅
與不若已者處冊之所藏者赤漆之所藏者黑是以君子
慎其所與處者明學之不可滿也故由已訓回非局已也
欲其以已而包乎人也師友迪賜非恃人也欲其因人以
益乎已也總之不離于已耳顏子乾道仲弓坤道子貢其
人道乎人而坤坤而乾矣性道之間倘亦有得于天哉仁
者以宇宙民物爲一體精神血脉罔不流貫所謂歸仁者
卽入荒其我闔者也然歸仁而曰天下無怨止於邦家則

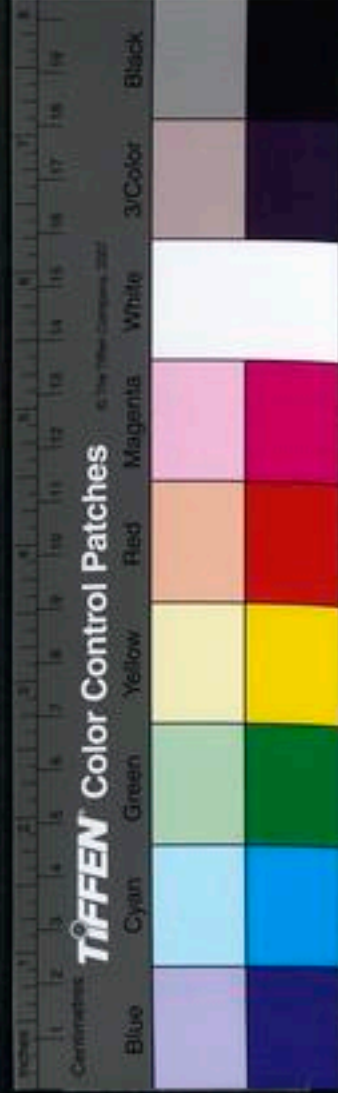
所造有淺深所得自有廣狹未可同年語矣樊遲粗鄙近
利安可遽語以此後獲之訓以規其失焉若訥言則非禮
勿言之一察也居處恭執事敬與人忠卽非禮勿動之一
端也恭寬信敏惠卽克復敬恕之各一其事也豈異旨哉
大抵仁本同原理有互見工夫在已切劘由人拓此邦家
之無怨固歸仁之境也熟此五者之能行亦歸仁之階也
至於愛人仁也達于用矣欲仁得仁仁也暨于政矣聖人
教人因材造就其要在使人認本體謹幾微粹溼養本體
認則意見不差於入門幾微謹則人欲不乘其滲漏溼養

粹則舉念悉協于天則夫然後終食可終身可造次顛沛
奚適不可夫惟約樂之交迺仁人鍊性之地至曰不容何
病不容然後見君子嗚呼仁至矣微顏氏子吾誰與歸

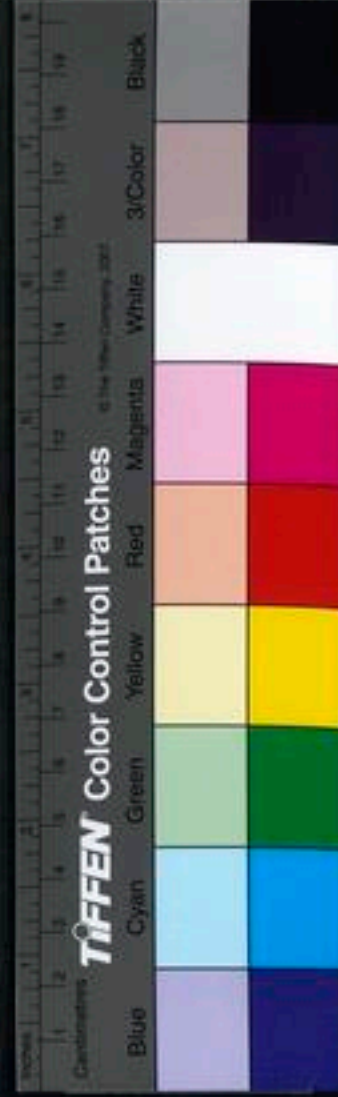
政論

史稱羲皇結繩陶唐畫象所從來遠矣易之屯曰雲雷屯
君子以經綸泰曰天地交泰后以裁成天地之道輔相天
地之宜以左右民蠱曰上下有風蠱君子以振民育德此
皆言有國家者法天時脩人事治已治人參造化盛衰之
運也舜齊七政明王者奉若天道法天行也禹脩六府三
事重養民也伊尹曰萬夫之長可以觀政周公立政矢謨
告嗣天子王意念深矣周衰失政君弱臣不綱吾夫子志
抱安懷之魯之齊之衛老于行然其與列國君臣講論靡

非明王道之統駕東周之懷昔者武王克商樹友邦冢君以藩屏周同姓長魯異姓伯齊無逸之陳丹書之訓俱爲周家一代命脉然二國之政一則尊賢親親一則尊賢尚功何其異也迨其後也魯以禮齊以詐魯以弱齊以強又何舛也夫子於魯數數然矣曰吾其東周曰一變至道至觀於祀宋傷夏商無微曰舍魯何適重之矣齊以太公之聖建國本以桓公之賢修善政爲諸侯會盟主孔子贊管仲曰微仲吾其被髮左衽獨譏其器小然召陵責楚猶知尊周焉夫子注意於魯亦未嘗絕意於齊也故論魯政則

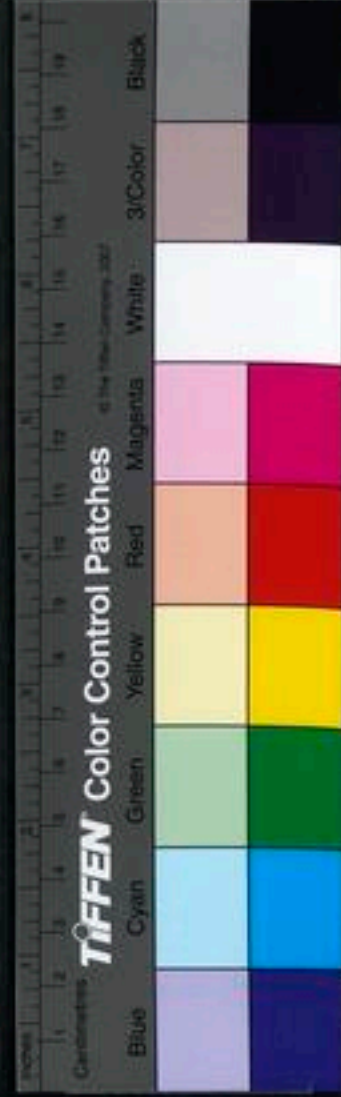
曰惟孝友於兄弟施於有政是亦爲政奚其爲爲政告康子曰子帥以正孰敢不正夫自務人失謀昭遜陽州意如制命定入壞墮此其於孝友何如者且政在季氏四世矣隱民皆取食焉歌雍舞佾王章謂何爰及康子益以恣行無忌南孺子之子嫡也季孫斯遺言圉臣正常載以朝則或殺之其不正孰甚焉夫子箴魯夫欲其正綱常明分位還之周公之舊也崔慶旣威田氏筦齊景公庸奢牽情於孺子牛齊景公卒陳乞使召公子陽生鮑子曰女忘君之爲孺子牛而折其齒乎而背之也孺子即茶景公嘗御繩爲牛使茶牽之茶頰地遂折景公之齒言先君鍾愛孺子今背之也而不知闕然陽生

語見公年已伏其胎夫子觀政於齊規知其弗克終故告之以

君君臣臣父父子子欲使之改弦易轍而還敬勝義勝於太公也蓋惟周禮在魯故寄其夢寐之想惟齊猶知尊周故莫其與魯而偕之大道魯齊而下其術乎軌以正名加以富教何津津也衛康叔之胤也保釐作新有家法焉文公中興猶務材訓農敬教勸學感之役子實兵父非有靈公之命安得駕言王父名之不正弊且民無所措手足安問富教乎夫子欲滌衛民以登弟灌衛民以典常得不以正名爲先也武王康叔遺化或庶幾一振耳之三國者正

聖人所倦倦屬望者也柰何魯衛之兄弟猶故也齊之急功利喜夸詐無能改於其德也則歸而與門弟子論次爲萬世規是故敬信節愛標其要領政刑德禮通其淺深益先勞以無倦足兵食而孚信先有司赦小過舉賢才崇大體也行夏時乘殷駱服周冕樂韶舞正邦典也居無倦行以忠王道本於誠意也無欲速無見小利謨謀斬遠且大也而以堯舜湯武終焉要之於寬信敏公加之以尊美屏惡若曰東周之願雖不得少伸於今日而老安少懷之志或者其天不以此一時限我也而可試於來禩子至於九

經訓哀而益信夫子不忘魯矣抑不惟是也夫子又嘗告
哀公曰政莫大乎使民富且壽公曰爲之奈何對曰省力
役薄賦歛則民富崇禮教遠罪戾則民壽公曰寡人欲行
夫子之言然吾國貧不能及也對曰詩云愷悌君子民之
父母未有子富而父母貧者也噫至言哉至言哉

經傳編卷之七

新會梁斗揮忠璇父著

樞李郭紹儀汾仲父

井研雷起龍于田父

麻城劉孔源事可父全較

孝經總論

孝經者孔子爲曾參陳孝道也

傳注序註疏又云非爲曾參所說乃假立曾子爲請

語問答之人以廣明孝道既說之後乃屬與曾子愚謂既有曾子問則爲曾子而發明矣孔子云欲觀

我廣貶諸侯之志在春秋崇人倫之行在孝經是知孝經

經訓哀而益信夫子不忘魯矣抑不惟是也夫子又嘗告
哀公曰政莫大乎使民富且壽公曰爲之奈何對曰省力
役薄賦歛則民富崇禮教遠罪戾則民壽公曰寡人欲行
夫子之言然吾國貧不能及也對曰詩云體憐君子民之
父母未有子富而父母貧者也噫至言哉至言哉

經傳篇卷之七

新會梁斗揮忠璇父著

樵李郭紹儀汾仲父

井研雷起龍于田父

麻城劉孔源事可父全較

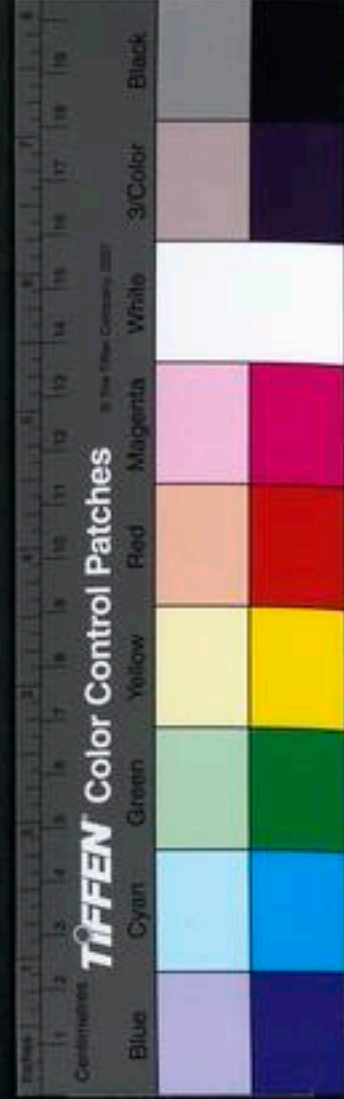
孝經總論

孝經者孔子爲曾參陳孝道也

傳注序註疏又云非爲曾參所說乃假立曾子爲請

語問答之人以廣明孝道既說之後乃屬與曾子愚謂既有曾子問則爲曾子而發明矣孔子云欲觀

我廣也諸侯之志在春秋崇人倫之行在孝經是知孝經

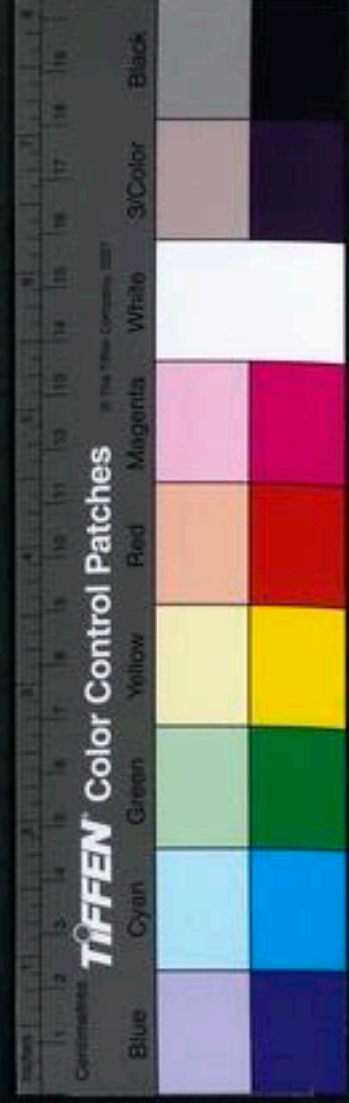
雖居六籍之外乃與春秋為表裏矣秦楚後為河間人顏
 芝所藏漢初芝子貞出之凡十八章而長孫氏博士江翁
 少府后蒼諫議大夫翼奉安昌侯張禹皆名其學明帝時
 期門羽林之士悉令通章句自漢及魏歷晉宋齊梁註解
 之者凡百家至唐初雖備存秘府而簡帙多所殘缺惟孔
 安國鄭康成兩家之註并有梁博士皇侃義疏播於國序
 孔安國尚古文劉炫宗之而司馬堅斥其鄙俚不經鄭玄
 主今文陸澄譏之劉子玄辨其十謬七惑古文孝經與古
 今文大較相似只多闡門一章又有衍出三章併前後為
 二十二章孔安國為之傳至隋王邵于京師訪得孔傳劉

炫因序其得失謂明之譏者以闡門章為鄙俗多相排毀
 今文即顏芝所出者鄭氏註與玄所註餘書不同世儒
 多疑其餘註解皆榮華其言妄生穿鑿唐明皇特舉六家

異同韋昭王肅虞翻
 劉邵劉炫陸澄會五經旨趣採摭菁英芟去煩亂撮

其義理允當者分註錯經五代兵爭其書久逸宋咸平中
 日本僧以此書獻即鄭所註今文又云新
 羅所獻司馬光又取古

文為指解至晦翁始有刊誤之書謂今文六章古文七章
 以前為經後為傳文勢聯貫實皆一時之言而後人妄分
 為六七又增子曰字及詩書之文以雜之乃合為一章剛
 去子曰者二引書者一引詩者四凡六十一字以復經文

之舊又指傳文之失刪去先王見教以下凡六十九字以
順則逆以下凡九十二字餘從古文于是始有所準的矣
國朝曹端有孝經述解實爲理學之冠云
蓋嘗論之有孝者有孝孝者何經曰身體髮膚受之
父母不敢毀傷孝之始也立身行道揚名于後世以顯父
母孝之終也是孝也孝者何則心是也人知保身之爲
孝而不知存心爲孝之本人知顯親之爲孝而不知完吾
心卽完吾親之心顯莫顯於此矣夫父母生我豈徒以形
骸我形骸其外邪神明其中偏也一掬襟和百體俱順推
之六合無不順所以順吾親也孝子之事親也兢兢業業
惟以奉持其心而一軌于大道若曰虧吾心卽虧吾體虧
吾體卽虧吾親故曰于時保之子之翼也樂且不憂純乎
孝者也違曰悖德害仁曰賊濟惡者不才其踐形惟肖者
也能爲天之肖子則能爲親之肖子天地者吾之大父母
也始以嚴天之心嚴親既又以事親之心事天而繼志述
事無忝匪懈恒必由之卽移忠順於君長敬一人而千萬
人悅豈有外焉然庸德庸行無他竒也知化窮神存養不
愧人自域也聖其合德賢其秀也舜大孝而夫子爲萬世

人文止孝而夫子爲萬世止武周達孝而夫子爲萬世一
武周矣曾子一聞其教遂洒然若有以融其真孝者以爲
事心之外更無事親也一日三省何惓惓也且也悒悒勿
勿戰戰而守之而夙絕其熾熾曾子曰君子愛日以學及
身以行旦旦就業夕而自
省思以殒其身君子博學而約守之微言而篤行之行必
先人言必後人故終身守此悒悒行無求數有名事無求
數有成不絕小不殄微行曰微也不微人故終身守此勿
勿君子見利思辱見惡思誦嗜慾思耻忿怒思患終身守
此戰戰禍之所由生自熾熾也故君子夙絕之其貌恭其德敦其言於人也無不
信其橋大人也常以浩浩孔子曰孝德之始也弟德之序
也忠德之正也信德之厚也參也中是四德矣其自言曰

大孝尊親其次不辱其下能養烹孰糲香嘗而薦之非孝
也養也養可能也敬爲難敬可能也安爲難安可能也卒
爲難居處不莊非孝也事君不忠非孝也蒞官不敬非孝
也朋友不信非孝也戰陳無勇非孝也故君子一舉足而
不敢忘父母一出言而不敢忘父母故道而不徑舟而不
游不敢以父母之遺體行殆仁者仁此者也禮者履此者
也義者宜此者也忠者中此者也信者信此者也強者強
此者也樂自順此生刑自反此作故孝置之而塞乎天地
溥之而橫乎四海施之後世而無朝夕若曾子者真可謂

孝考者矣後世董仲舒漢醇儒也而繁露一篇對獻王敘

經義本五行其說虛恢而不可訓河間獻王問曰孝經曰

也敢問何謂天經對曰天有五行播於四時木火土金水

是也木為春春主生火為夏夏主長土為秋秋主收冬水主藏也是故父之所生其子長之父之所長其子

養之父之所養其子成之父諸所為子奉承而續行之如

父之意天之道也故五行者五行也此謂天經王曰善天

經既得聞之矣願聞地義對曰地出雲為雨地氣為風風

雨地之為也地不有其功必上之於天若從天降然故動勞

若在地功一歸于天非至義孰能行此土者火之子也土

於四時無所命不與火分功名忠臣之義孝子之行五行

之最貴者也義不可以加此謂地義王曰善

夫經不越常行義不出常度經無所不貫義無所不宜懸

諸天地實在人心因心以立愛推愛以廣孝即若曾子可

也抑愚又有說焉孝經與尚書同出孔壁與春秋同係聖

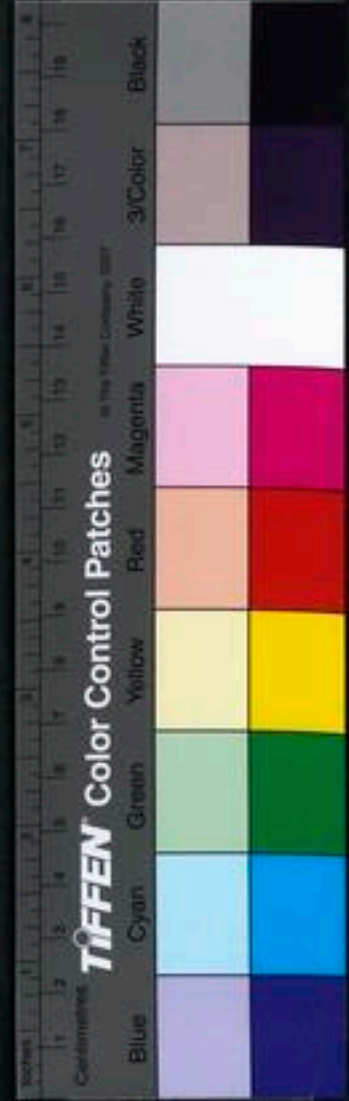
心夫子曰吾行在孝經重之也宜續加表章

經筵用以進講貢舉用以課士使天經地義昭揭萬世是

亦尊經一助也或者謂中引春秋傳文疑為後儒所增則

穆姜筮辭見于易繫朱子解之已詳又奚疑于孝經乎噫

先臣張元禎之疏可覆視也

經釋篇卷之八

新會梁斗輝忠璇父著

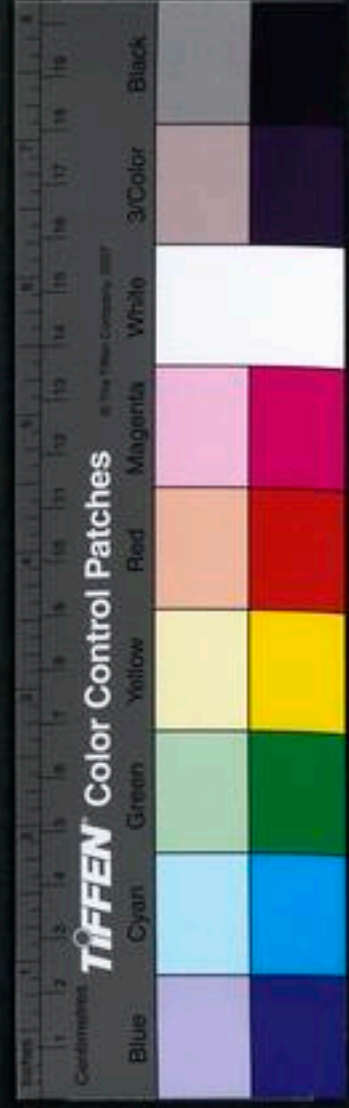
檇李郭紹儀汾仲父

井研雷起龍于田父

麻城劉孔源事可父全較

孟子總論

韓子曰孟子醇乎醇者也又曰求觀聖人之道者必自孟子始故嘗推尊孟氏以為功不在禹下今讀其書想其巖巖氣象爽然若見其為人者秦燼不滅漢以後盛行趙岐

經釋篇卷之八

新會梁斗輝忠璇父著

檇李郭紹儀汾仲父

井研雷起龍于田父

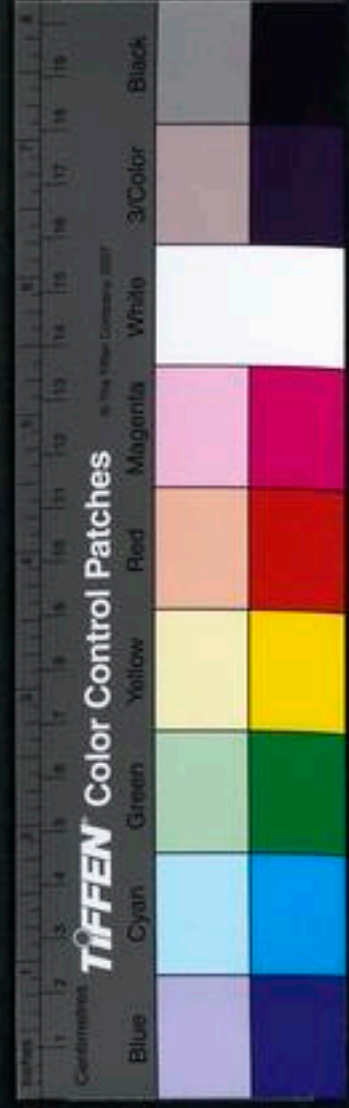
麻城劉孔源事可父全較

孟子總論

韓子曰孟子醇乎醇者也又曰求觀聖人之道者必自孟

子始故嘗推尊孟氏以為功不在禹下今讀其書想其巖

巖氣象爽然若見其為人者秦燼不滅漢以後盛行趙岐

陸善經各爲註說學者宗之

趙分爲四十四篇陸合爲七篇

音釋則張鎰

丁公著然張氏徒分章句漏落頗多丁氏稍識指歸僞謬時有唐孫奭病焉於是質經訓作正義其序云總群聖之道者莫大乎六經紹六經之教者莫尚乎孟子自昔仲尼既沒戰國初興王化陵遲異端並作儀衍肆其詭辯楊墨飾其淫辭遂致王公納其謀以紛亂于上學者循其踵以蔽惑于下猶泮水懷山時盡昏墊蕪蕪塞路孰可芟夷惟孟子挺名世之寸秉先覺之志拔邪樹正高行厲辭遵王化之源以救時弊開聖人之道以斷群疑其言精其瞻其

旨淵而通致仲尼之教獨尊於千古非聖賢之倫安能至於此乎夫何宋馮休以軻書時有叛經作剛孟然非自休始也荀卿嘗非孟矣王充嘗刺孟矣李泰伯鄭厚叔之流轉相誹議非不得其門而入則多見其不知量嗟夫以溫公之賢也猶疑孟他又何誅焉尊孟者其余允文乎

允文以溫

公作疑孟及李鄭皆有非孟之言故作尊孟辨五卷

自考亭氏註行而七篇與旨與

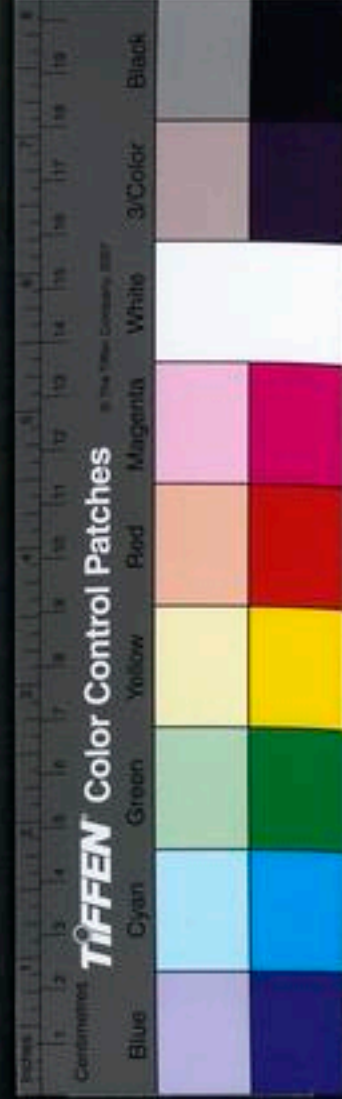
六籍論語並傳不朽矣

嘗試論之邵子稱孟子善用易蘇子稱孟子深於詩長於春秋蓋其受學於子思之門人得吾夫子刪述遺有六經

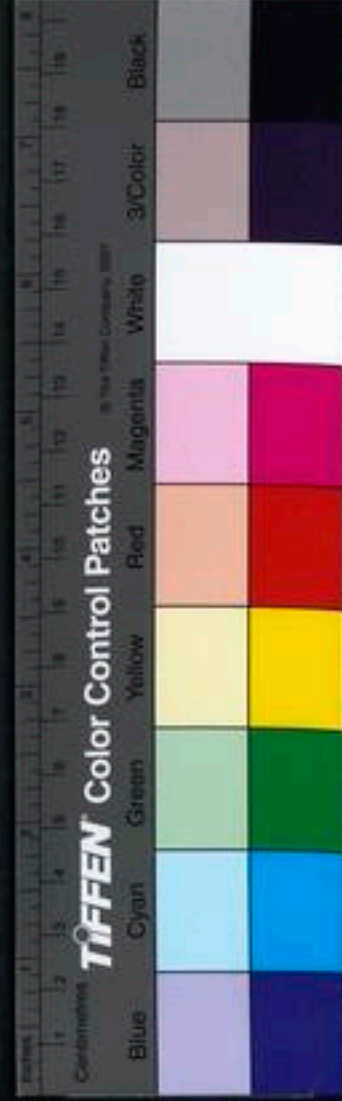

之道無乎不貫雖不言易其間易道存焉如云性善大極之體也仁義陰陽之分也田里學校裁成輔相之道也仕止又速之宜進退存亡之理也好色之對易之異也放心之求易之復也其曰治生於亂復次於剝也亂生於治姤次於夬也待王驩而得遜之嚴出晝邑而得豫之介其爲說也切於日用放易之易簡也其爲教也極於知天窮易之精微也養此心於未發之前則先天之易也克此心於已發之後則後天之易也旁而通默而識七篇之中孰非易道之妙故曰孟子善用易詩之爲教使人歌舞佚樂無

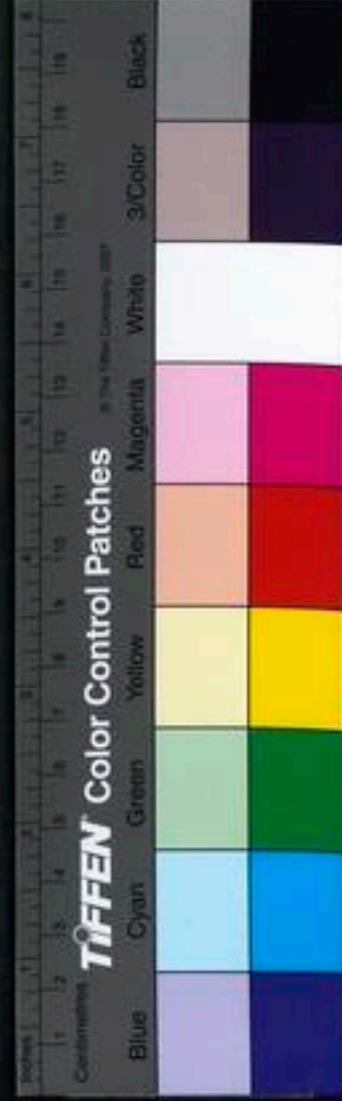
所不至要在於不失正焉而已矣春秋力爭於毫釐之間而深明乎疑似之際然不觀於詩無以見王道之易不觀於春秋無以見王政之難孟子深於詩長於春秋其道始於至粗而極於至精克乎天地放乎四海而毫釐有所必計至寬而不可犯至察而可樂者此其中必有所守而後世莫之或見也噫此蘇子之言也微獨蘇子也鄭樵亦謂孟子長於詩故其言與詩合如云百姓聞王鍾鼓之聲管籥之音車馬羽旄之美其譏之則曰舉疾首蹙頰而相告曰吾王之好鼓樂田獵夫何使我至於此極也其美之則

曰舉欣欣然有喜色而相告曰吾王庶幾無疾病與何以能鼓樂田獵也可群可怨深得詩人美刺之體至其自言則曰王者之迹熄而詩亡詩亡然後春秋作繼之曰予未得爲孔子徒也予私淑諸人也夫處士橫議無父無君慘於亂賊所謂私淑者舍春秋何淑焉又曰孔子懼作春秋春秋天子之事也繼之曰吾爲此懼開先聖之道所謂先聖之道又孰有大於春秋耶是明以維仁義距楊墨紹刑書而翊其統然非特於易於詩於春秋已也當其時秦用商鞅而國富兵強楚魏用吳起而戰勝弱敵齊用孫子田忌之徒天下方鶩於合從連衡以攻伐爲賢而孟子獨述堯舜湯武貴王賤霸經之於井地農桑勉之以庠序孝悌辨爲我兼愛以爲生心害政發政害事也務有以防其源而止其流非卽書之道政事者乎年高德刑從學者日益衆行遊列國與諸侯分庭抗禮義在則傳食不爲泰義不在則卻兼金而不受之梁不可則去之齊之齊不可則致臣而歸其進退一軌於禮如此非禮以謹節文者乎至其得孔門弘毅之訓則命氣曰至大至剛得孔門時習溫故之旨則集義曰勿助勿忘孔門論性曰相近而其言性也

則直指惻隱羞惡辭讓是非之端孔子論人倫曰孝弟而
其言愛敬則本之孩提知能求之行止疾徐推之乎天下
仁也而克無欲害人義也而克無受爾汝則所稱欲立欲
達比義好義此又其大都也王安石不識孟子至以孟楊
配論謂孟子之言性曰性善楊子之言性曰善惡混孟子
之言命曰莫非命也楊子之言命曰人爲不爲命也孟子
之道未嘗不同二子之說非有異也夫以孟子之言性爲
正性是矣廼謂楊子兼性之不正者又謂楊之言命爲正
命孟子兼命之不正者嗟夫性豈有不正乎楊子之言命
果正乎孟子所謂非正命人造也非天設也孟與楊並稱
何異孔與墨一言也

經釋篇卷之九

蘇宋

新會梁斗輝忠璇父著

括瀛茶事頌宗翁世贊

檇李郭紹儀汾仲父

兩谷之志固不取詔而限其類

井研雷起龍于田父

爾雅總論

麻城劉孔源事可父全較

爾雅總論

爾雅倡於周公而成於子夏所以通訓詁之指歸叙詩人

之興詠總絕代之離詞辯同實而殊號者也誠九流之津

涉六藝之鈐鍵學覽者之潭奧摘翰者之草苑也

出郭璞爾雅序

經釋篇卷之九

蘇宋

新會梁斗輝忠璇父著

括瀛茶事頌宗翁詩書畫

檇李郭紹儀汾仲父

兩谷之志固不取詔而限其類

井研雷起龍于田父

爾雅總論

麻城劉孔源事可父全較

爾雅總論

爾雅倡於周公而成於子夏所以通訓詁之指歸叙詩人

之興詠總絕代之離詞辯同實而殊號者也誠九流之津

涉六藝之鈐鍵學覽者之潭奧摘翰者之草苑也

出郭璞爾雅序

時經戰國運歷狹書傳授之徒寢微發揮之道斯寡諸篇所釋世罕得聞及漢終軍豹鼠既辯其書始行而爲之註者則有健爲文學劉歆樊光李巡孫炎雖各名家猶未詳脩東晉郭景純沈研鑽極年更二九草凡三易方國之語謹俗之志罔不蒐羅而剟其瑕礫塞其蕭稂草木蟲魚訓詁名物昭然具舉攷古之學彬彬焉學者祖之邢昺作爲註疏案事則宗經傳據理則主景純而是書遂爲經籍中一義矣

蓋嘗論之郭璞稱博物不惑多識於鳥獸草木之名者莫近於爾雅然非獨爾雅也書契以前毋論已庖犧氏時河出馬圖背負五十有五之數于是始畫八卦以通神明之德以類萬物之情故乾健坤順震動巽入坎陷離麗艮止兌說而性情盡於此乾天行坤地勢震洊雷巽隨風水洊至明兩作兼山艮麗澤兌而大象盡於此乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲鷄坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口而遠取近取又畢盡於此故曰易者象也象也者像也像天下之物而天下之物咸於此像也故易也者天地鬼神之神之與

也有萬形氣之像也窮理盡性至命之總也當是時有龍
瑞而以龍紀官造琴瑟炎帝始執五穀教農嘗百草教醫
軒轅氏順天地之紀以時播百穀草木淳化鳥獸蟲蛾節
用水火財用正百物之名而命之由是風雨時若人無疵
厲虎豹不妄噬鷲鳥不妄搏屈軼產于庭鳳凰巢于阿麒
麟遊于藪乃使伶倫制十二箛以聽鳳凰之聲造十二律
而黃鍾之宮爲律本少皞氏設鳳鳥之官爲歷正以司天
玄鳥氏司分伯趙氏司至青鳥氏司啓丹鳥氏司閉祝鳩
氏司徒睢鳩氏司馬鳩鳩氏司空爽鳩氏司寇鶡鳩氏司

事五鳩鳩民者也官具以鳥名重鳥也唐堯之時命羲和
曆象殷正四時而於民之折因夷輿鳥獸孳尾希革毛毳
毼毛畢具察已舉舜敷治舜命禹治水禹敷土隨山刊木
奠高山大川水土平陰陽和風雨交百穀草木生焉興焉
方禹南濟江時有黃龍來負舟舟傾仄舟中人皆懼禹仰
天而歎曰吾受命於天竭力以勞萬民生寄也死歸也何
懼視龍猶蠃蜒龍俛首低尾而逝天乃錫禹洪範九疇九
疇者九類也水火金木土穀惟脩正德利用厚生惟和當
是時禹治水益掌火后稷降嘉種秬秠糜芑咸具而人民

從育焉命益作虞以若予上下草木鳥獸朱虎熊罷以能
獲服是獸得名也則命之佐虞山澤之官主鳥獸若之者
順之也曰予上下草木鳥獸實上下草木鳥獸爲一體也
迨九功叙九叙歌命夔象鳳聲作劄韶劄韶九成而鳳凰
來儀擊石拊石百獸率舞則大和播於宇宙感靈動之盡
也比舜禘禹昆命元龜龜筮協從禹既受命實以時若天
得天統其小正書於鴈雉鳥鼠鷹獺柳杏地桃緹縞之物
無不察施時若之政故德格於皇天罔有天災山川鬼神
亦罔不寧暨鳥獸魚鼈咸若又收九牧所共之金鑄九鼎

象九州山澤之物而物爲之備使民入川澤山林不逢不
若而作時訓貽後嗣戒禽荒後夏德衰湯懋昭厥德以時
畋解三面之網澤及禽獸漢南諸侯歸者數十國遂以表
正萬邦克受夏命迨天不饗殷麋鹿在牧蜚鴻滿野受爲
沛澤汚池若禽獸而商亡周起西羌邠風歌稼穡艱難而
黍稷桑麻昆蟲草木並誌焉古公亶父遷岐詩人歌之曰
周原膺膺董荼如飴又曰作之屏之其畜其豳修之平之
其灌其掬啓之辟之其櫜其楛攘之剔之其厭其柘曰作
咸斯拔松栢斯爰爰及王季生子昌有聖瑞又得聖女玃

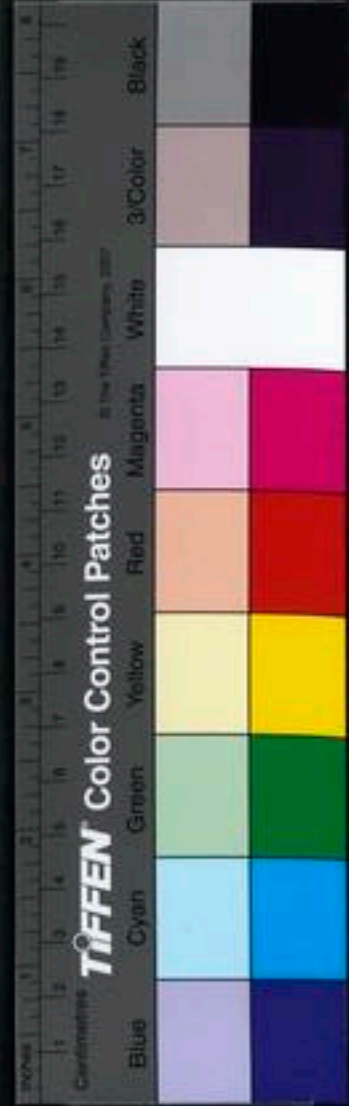
大如關雉葛覃卷耳作焉若樛木螽斯桃夭芣苢麟趾若
鵲巢采蘋采蘋草蟲甘棠標梅唐棣騶虞風化行矣大和
洽矣而靈臺靈囿靈沼麋鹿魚鼈無不得所也鳥獸草木
於詩大倫小雅始鹿鳴終苕華大雅始瓜瓞終萋苴志王
道升降也而來牟振警鱸鮓鱗鱣鯉之屬歌于頌焉周
禮天官冢宰九職任萬民有所謂三農生九穀園囿薌草
木虞衡作山澤之材藪牧養蕃鳥獸其五官之屬如迹人
司稼趣馬牧師圉人山虞澤衡咸備厥職而春官宗伯以
天產作陰德以中禮防之以地產作陽德以和樂防之以

禮樂合天地之化百物之產以事鬼神以諧萬民以致百
物則又其本也於是乎經制詳矣延及春秋政分列國人
民愁若物用凋耗兔爰嘆其百罹谷糴悲其曠乾衛懿公
以好鶴亡國文公徙楚丘有榛栗椅桐梓漆之樹有桑田
之穠有騶牝三千之富則秉心寒淵明驗也魯僖公亦能
修伯禽舊政馬富於坵牧史克羨焉曰思無邪也善頌也
夫吾夫子知周於萍骨明徹於商羊石羊帷蓋被乎狗馬
而釣弋也取其不用命者使其得行於世仁民受物之政
登春秋而黃虞矣然道高數竒因魯史作春秋懸鼠食郊

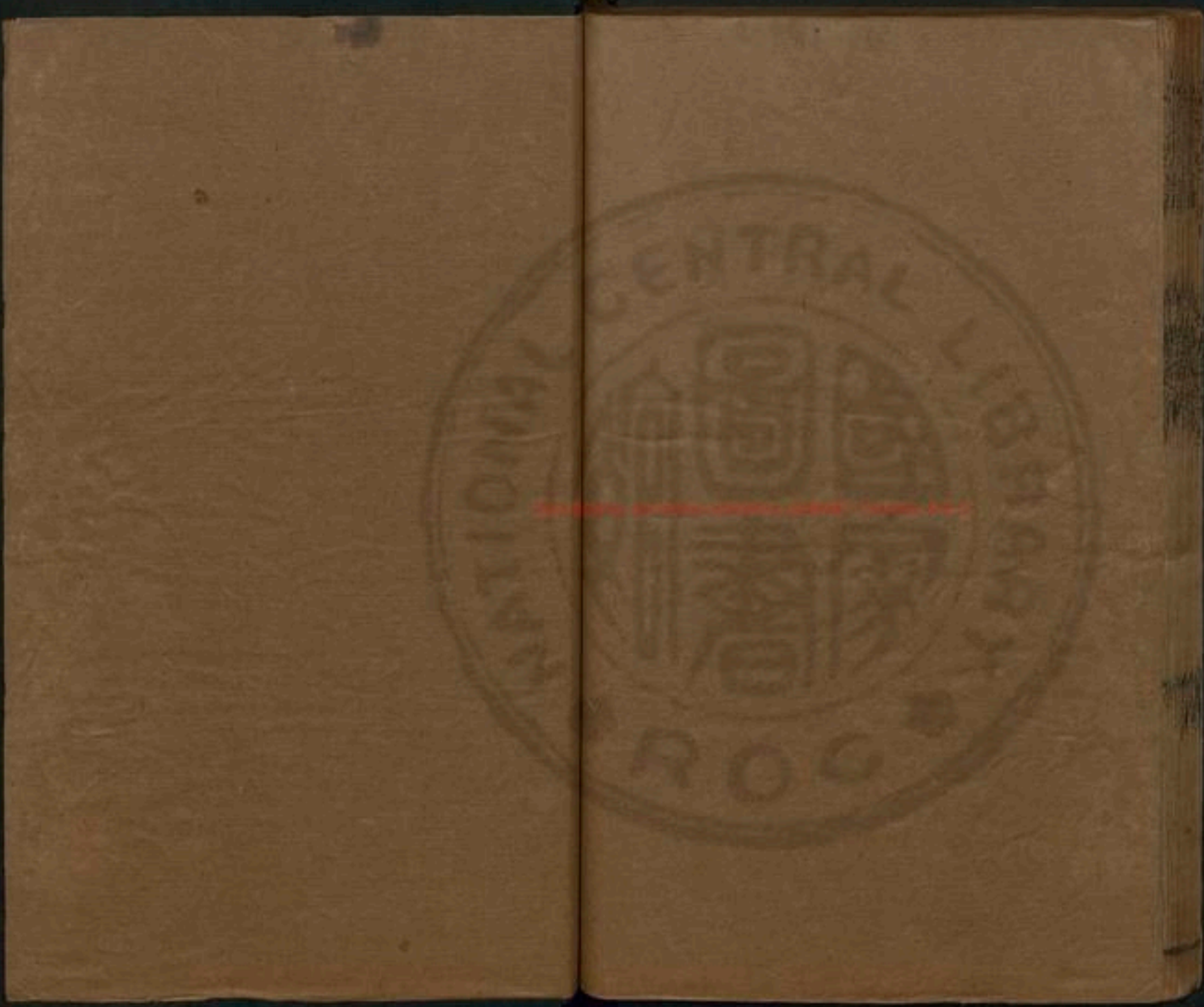
牛必書霜隕不殺稼李梅實必書六鷁退飛過宋都必書而及袂於鉏商獲麟曰吾道窮矣自是聖王不作諸侯放恣厚歛於民以養禽獸爲阱國中孟氏申明王制教之樹畜嚴厲禁畚不盡之魚鼈積有餘之材木於山林洿池授田百畝令民無饑王道井井矣而不得一試何哉繇此觀之古之帝王聖賢固未嘗一日忘情於物類也但遇有不遇行有不行耳而其盡已性盡人物性則一矣世徒知爾雅紀名物爲釋詩而作不知六籍孔孟已備言之矣然世之疑爾雅者以爲援詩及後代如張仲孝友謹浪笑傲或

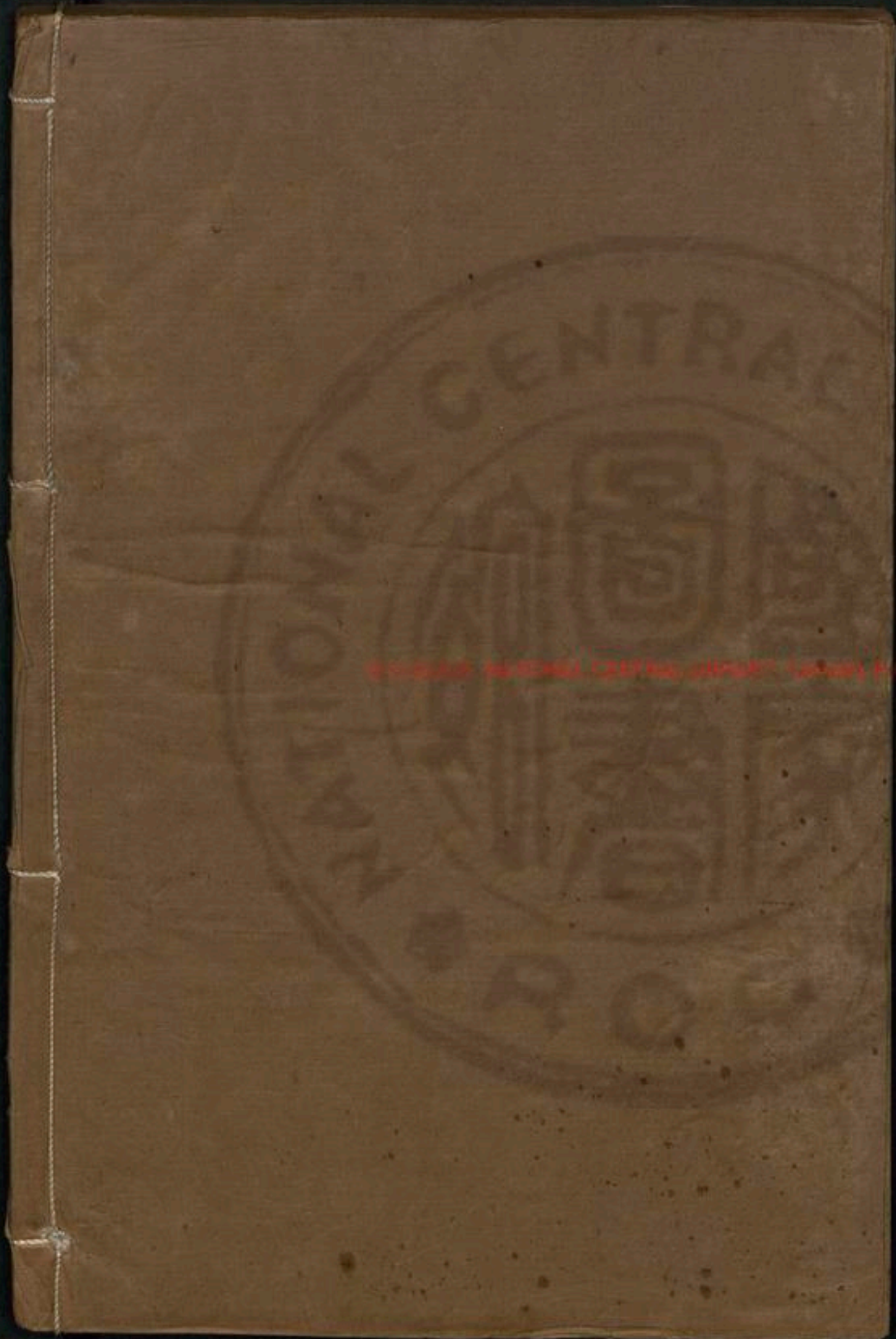
不盡周公釋而又以爲支于九州五方四極佛佛惶惶者或漢世叔孫通諸儒依託而爲之不知爾雅本以釋詩要之周公所創而不盡周公釋者則子夏之徒成之耳子夏于聖門深於詩能致五至而行三無而傳記中稱子夏嘗傳詩今所存有大小序而爾雅或釋及變風則安知非子夏之書也然詩有風雅頌爾雅何獨以雅名也詩之詞有體也比於樂之有音也小雅之體與音風類也大雅之體與音頌類也獨言雅者雅可以兼風頌也則爾雅之釋詩明矣自爾雅而後則有陸佃埤雅孔鮒之小爾雅張揖

元廣雅羅頴之爾雅翼此皆禽獸草木而自附于爾雅者也陸機則掇毛詩而爲草木魚蟲蔬鄭樵則法弘景而爲昆蟲草木畧又皆竊比于爾雅而括鳥獸草木之名者也嗟夫窮宇宙間之飛潛動植羽毛鱗介何者非吾性中之化育儒者博收而約取之繇有物以及無物繇有始以及無始卽至于天地位萬物育非有加於中和也雖以通於六籍孔孟之書可也寧獨一爾雅已也夫子曰吾道一以貫之夫一者多之總也彼齊諧者志怪者也燃犀博望葛盧索竒者也於經術無當矣

Digitized by Google

