

六经真论

上

目録
107
1

門仁2
號107
卷1

鉅義考載溫恭序曰鉅以載道先儒言之海內蓋易
 以究阴阳春以道政事詩以理情性春秋以明廢興
 知遠春教也溫柔敦厚南教也展辭比事春秋教也
 恭復莊敬祀教也廣德嘉穀牙教也是以聖人作鉅
 包於之而不亦大乎昔者周衰六鉅瓦於秦火漢室
 與此陣故春之律統籍漸以諸儒植於或編斷簡之
 中心巖屋建之心昔唐以來莫有發揮迄乎宋程陸
 咸五岳聚奎文運光格始教休明而志生於濂洛關
 閩之羣哲於是諸鉅始有傳或之說如曰覆中天聖

先生

道至顯而頓田野魯述泗之九教粵著水際郊先生
名樵子漢仲菴明人亦以於未隆平世曠教之際述
作是書而為六經管轄之論者其闕疑闡發幽秘傳
學者直觀升堂之精益是則有功於聖門成子鮮矣
溫自任年造於財郡常諸益於漢溪子由危先生講
漏之暇之家藏厥祖孤尊拜輔所錄是書卷海於溫
既而旧失遂清是書遂携入於香林一旦訪謁日新
列氏克常知閱其教欣然珍函擊節歎曰卷海誠有
遺珠矣而請予校正之予竊謂是書一也則六經之
奧昭然不惟天下學者之有身也

按此序載經考存本無之今補之

省

弘化丁未秋七月

官崎長安其補甫識

六經與論

一水際先生所著是書自之為六經特場登之登
考論深存本原惜曰本相傳錯雜糾紛愚故以此
之廢併談者則無惑矣

一六經總論如夫子作六經秦人祗六經漢儒極經
之類凡諸條目悉列於卷首併閱卷一覽皆知其
大概焉

- 一 六經之論總在末卷端而不離析則為統統歸則諸經分為卷數則知次第之不紊矣
- 一 是卷正合六卷如易為諸經之首故列於卷之一其餘以次相承是之
- 一 易有詩三經日本傳目錄雜甚多愚故收歸各卷以為一定
- 一 諸經之因悉依日本增入各卷之內以便觀覽
- 一 易學序正與先天圖數日本錯在末後今並置之於首卷之中
- 一 春官夏官方九列同異之弁及為夏官職方

- 一 山川之名與九州之總因日本亦錯附於末今悉收歸二卷之內
  - 一 詩之論弁錯雜尤多愚故更考次第始為更卷皆歸一類觀者詳之
  - 一 是春之內詳脚隨便附入今以為疏為拘惟以便其觀讀
- 六經與論凡例

六经奥论目录

卷首

总论六经

夫子作六经

鲁共王献古文

河间王献唇

列向校中唇

列歌校妙唇

六经总论

沃世德经之人

朝廷立五经博士

六经古文并

六经与音并

诸儒著述讹因

六经注疏并

诗春秋篇稿存亦春秋之世

读诗易法

读诗春秋法

卷一

易經

三易

實獻先天之易

文王後天之易

先天圖

未成之卦自上畫下圖

已成之卦自下畫上圖

即加陰法

實獻八卦

文王八卦

河圖

洛書

禹叙九疇圖

河圖洛書并

又并

河圖七八九六之數

河圖八卦火術之數

著用七八九六之數

撰著法

旧約卦法

今約法

內外體

易經總論

上下經并

卦辭作於文王

爻辭作於周石

十翼之於夫子

彖辭

象辭

又言非夫子自作

繫辭

說卦

序卦

无咎悔亡

古筮

易舉正

易之遺存

卷二

書經

書既於祭火又有火不事之舉

古文尚書

伏生口授二十八篇

古文尚書序

孔壁錄出二十六篇

今文古文尚書并

尚書地理并

尚書職方九次同異并

辨禹貢職方山川地名

地名及四夷附

禹貢洪範相為用

禹貢九列之圖見禹治水先及之序

洪範與禹貢說相類

洪範之數以故洛居

洛居

九疇數

居序

居疑

武成弁

君牙伯冏呂刑弁

秦誓

誥居立觀其意

卷三

詩經

毛氏傳

二南弁

閔雅弁

國風弁

加有正變弁

雅非正變弁有

出凡弁

凡雅頌弁

頌弁

商管頌弁

逸詩弁

諸儒逸詩弁

之詩六篇

樂章因

剛詩弁

詩序弁

詩箋弁

說詩法

詩有義刺

毛鄭之失

詩之然後春秋作

秦以詩廢而亡

解經不可辭強

卷四

春秋

春秋經弁

昭隱弁

終獲麟解

正朔總弁

六經正朔因

春秋用夏正弁

六经皆用夏正并 周易用夏正并 周礼用夏正并

礼用夏正并 因旧文以修春秋例

春秋立三節 三極 公敬極

左氏非丘明并 左氏善言尚周易

卷五

礼经

三礼總辨 三礼同異并

儀礼并

康書

康書

礼以情以本

礼又損益并

礼记總弁

礼记禮授

月令

王制 中庸

卷六

周礼經

周礼弁

周礼禮授

天又總弁

中星弁

中星因

漢古郡因附

分野弁

山河兩戒因

雲漢因

三辰因

土服九服并

六服朝礼

封國因

上是孟子王制 下是禮記周方

周礼因

王制周方注

王制周方

合周礼教

王制周方注

封國并

附因

真助徵法

由統弁

溝洫弁

隸法弁

牛耕耦耕弁

六經與論目錄

六經與論卷第一

易經

三易

鄭樵 漁仲

周初筮人及太卜並掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易其筮封管八其別皆六十有四並牙指言何代之易杜子春曰連山伏羲歸藏黃帝鄭康成又以為夏商周之易或者又及而統之曰夏建寅用人正其春以重艮为首曰連山者象山之雲連、女弛也商建丑用地正其春以重坤为首曰歸藏者萬

物莫不歸藏於中也。周建子用天正其辰以重乾為首。曰周易者。周以代名。如周禮是也。鄭氏秋三易既無必於之文。故孔穎達又祖杜氏春之言。引世譜等。春曰神農。一曰連山氏。一曰列山氏。帝黃一曰歸藏氏。於易擊已有神農黃帝。亦益漢噬嗑之文。是知連山歸藏周易。並以代名。無可疑者。三說未知孰信。然今世所用皆祖鄭氏。唐志有連山十卷。司馬膺注。然案隋儒林傳。云隋末遺存河間。列光伯遊內造連山易上。送官取。後人訛之。坐降名。唐之連山。係隋世伯春。又隋經籍志云。歸藏十三卷。晉薛正注。長孫無

忌等。次其春。今存者有郭經存。毋本。晉三編。又多闕。或惟載卜筮之言。不似聖人之言。則歸藏非古明矣。丹朝元豐七年。文漸奉使。得三墳之存於唐氏。舍墳書古文。各有傳而傳。又錄書山墳。洪之連山。久墳洪之歸藏。形墳洪之坤乾。其辭詭誕。稱性。又非三易之比。如此。則連山傳已久矣。夫之所世。司馬膺列先伯之文。連山與歸藏皆不足信。嘗求之易矣。尚有可據者。蓋易之坤卦。乃易之歸藏之意也。所謂坤以藏之是也。全卦皆言地道。易之艮卦。乃昔之連山之遺意也。所謂華山艮易也。六爻皆列人象。其春至

亦存其意不待而推也左傳卜筮从巫咸連山辭者
秋之世尚有用之者去之

恆我先天之易

有先天之易有後天之易先天之易始於極始於
於剝夫此恆我之易也後天之易始於乾坤始於既
濟未濟此又王之易也先天之易所乾坤離坎居四
正位者必其純乎乾純乎坤純乎中虛純乎中滿也
及到純乎一卦也後天之易以坎離震兌居四正位
者取其金木水火之正氣生民日用一之不可無也
嘗謂先天者易之道後天者易之昏蒙辭首篇恆說

天尊地卑乾坤定矣至變化見矣此言先天自然之
易次言聖人說卦觀象繫辭焉而明吉凶至則剛柔
者晝夜之象此言恆不已然之易其間以說一阴一
阳之說道易有大極是生兩儀兩儀生四象一一生
八卦亦先天也此言八卦之又說八卦成列象在其
中矣固而重之又在其中央亦先天也此言八卦生
又說天地定位山伏通氣雷風相薄水火不相射八
卦相錯無非先天之易此言八卦復始之初爻为一
阴一阳二爻而为二阴阳三爻而为四阴四阳四爻
而为八阴八阳五爻而为十六阴十六阳六爻而为

三十二阴三十二阴此明道先生而為六十四爻
矣命之以天地人躔之以二十八宿行之以元會運
世歲日月星辰聖人所以先天也先天不得於伏羲
恐數千載更又王周心孔子不以告人而其因神德
於陳希夷先生何也蓋有此易先有此象未有此
數先有理者伏羲之作易其示諸人蓋特以象示
耳而理與數皆不傳焉非缺人也聖人以為天地之
數後世必有因象而發明之者不可此一人之見盡
於其蓋也是以又王作卦辭以明理周心孔子作文
象象大德之辭以明理而大衍五十之數於天兩地

之數也行生成之數亦由是而開見也而理與數之
學與自理數之學與而伏羲之六十四卦見其象本現
其象於是伏羲朝希夷陳先生始象之以示斯世其自
乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八只此一十
六字即應辭得之於希夷將啟身造之也又為圖以
示人參之繫辭於我則六十四卦必我之也其象
此上系必以先天之易為之首而下系之又序十三
卦之制作於其後者此也

先天之學也於蘇君道人曰伏羲始畫八卦重為
六十四卦不立文字使天下默觀其象而已其言

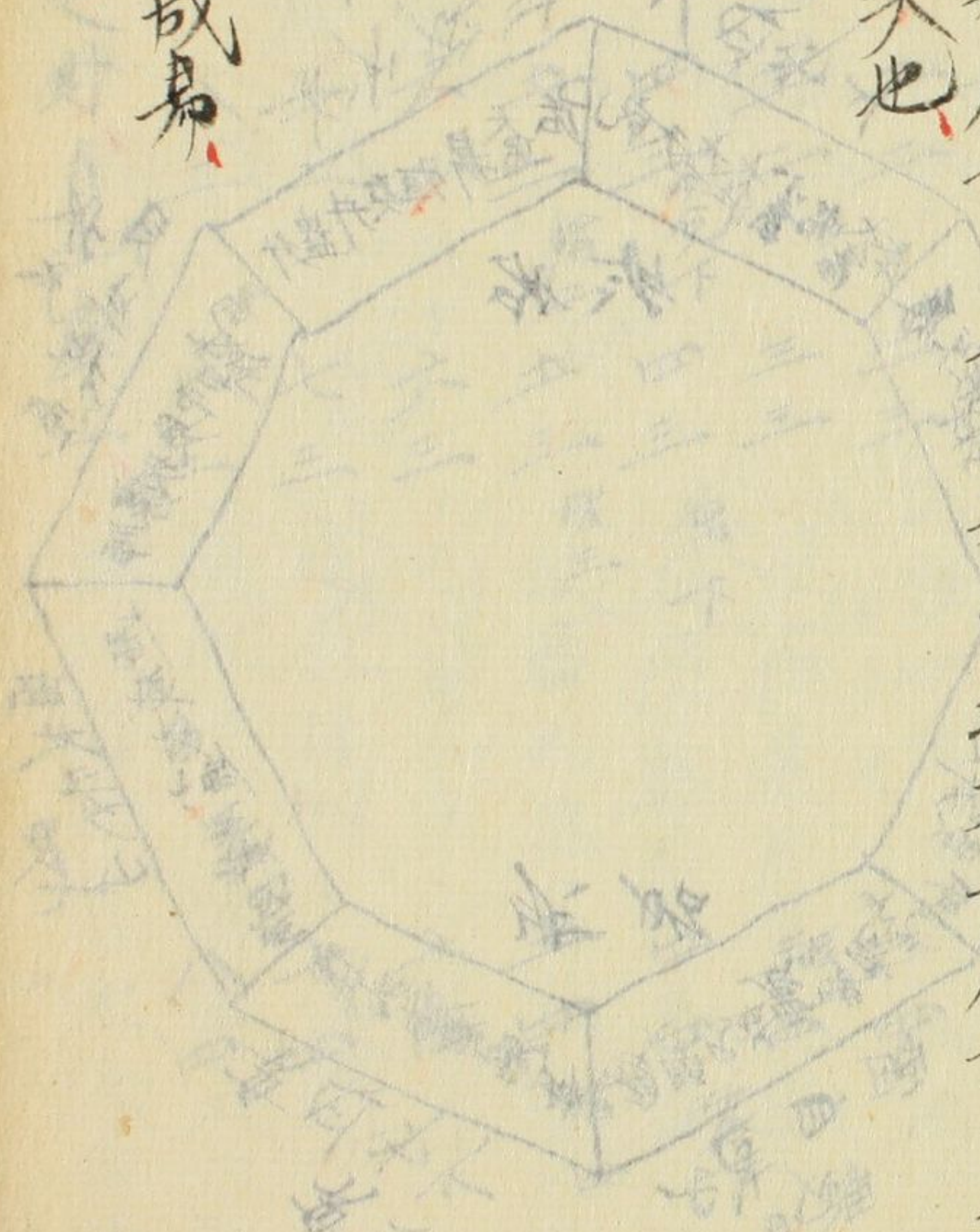
蓋本於系辭曰八卦成則列象在其中矣因而重
之又在其中心矣子夏傳之布列、傳之悉節、
力之因以示人大抵孔子於傳已廢明矣曰一陰
一陽之謂道又曰大極生兩儀、生四象、
生八卦、皆從兩儀者初重一陰一陽也兩儀生四
象者是第二重二陰二陽也四象生八卦者第三
三重四陰四陽也明道先生見邵雍節等先天之
數也惜之曰此乃加倍法
又王後天之易
或問又王之易必以离坎震兌居四正而巽乾位於西

北坤位於西南者何也曰以天地之象言之水火金
水天地之正氣生民之日用不可無故以坎离震兌
居四正位震極居北而少西天神之所居也混倫居
西而少南地祇之所居也故西北為乾而西南為坤
也搖陽万物莫如几一氣自東而南故東南為巽土
岳之尊莫如泰嶽地形自北而南故東北為艮此皆
象之大者若以理而論之乾居西北此又道也又道
尊嚴一凝之氣感於西北西北者万物成就肅敬之
方也坤位居西南母道也母道養育万物一之生
感於西南一者万物長養茂感之方也坎震震方

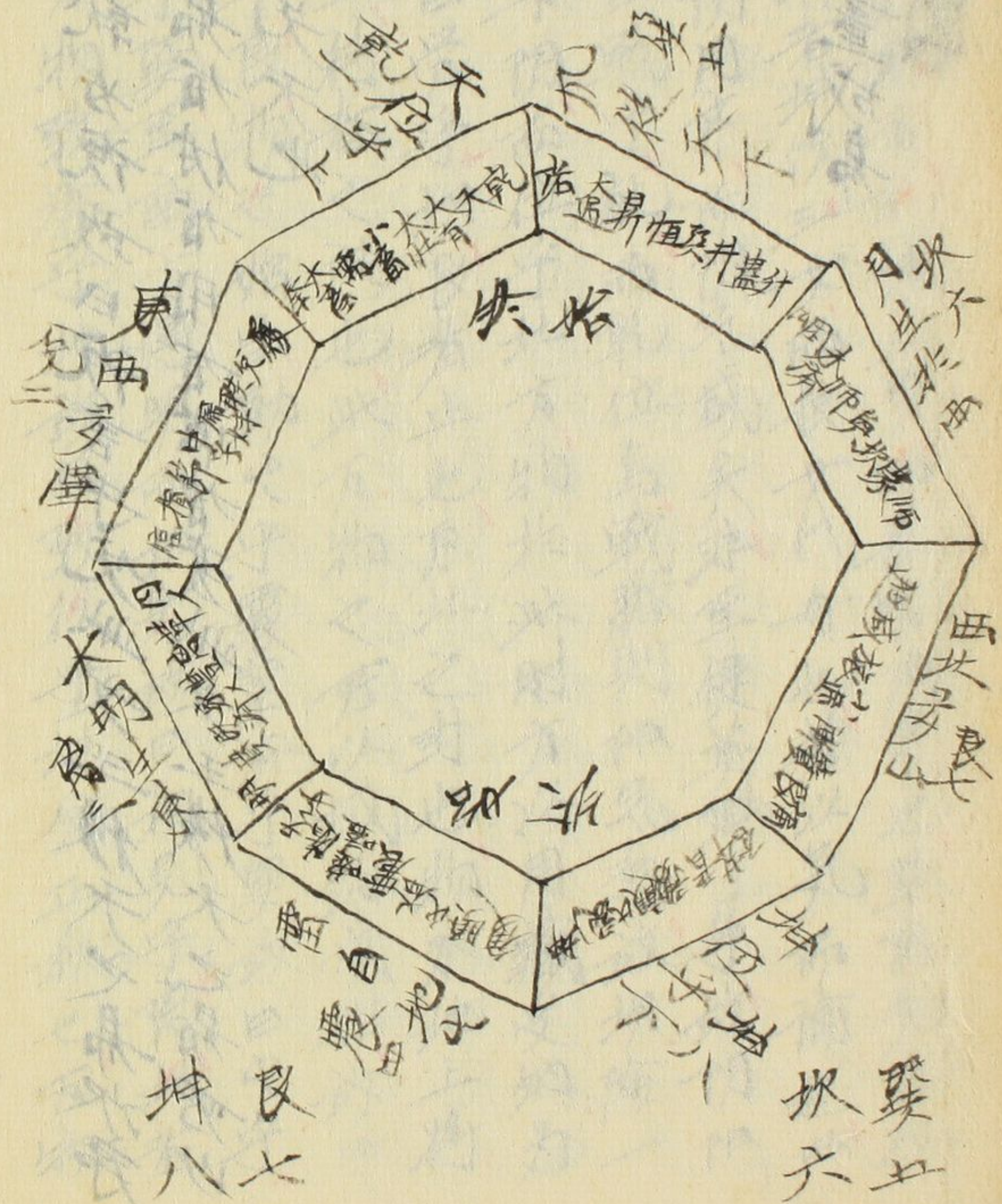
位次於乾者，乾統三男，而長用事也。巽居兌方位，
 故乎坤者，坤統三女，而長女代母也。若以氣而論之，
 北盛陰用事，而陰氣盛矣。非至健莫能與爭，故陰陽
 相薄曰戰乎乾，而乾位為戰勝則陽氣起，故坎險一
 陽統衆陰，而位乎北方，物於此時方以用藏受地為
 勞，故曰勞乎坎。艮者止也，東北之封也，物亦地上將
 止而止，待春之候也。此万物之所以成終成始，故曰
 成言乎艮。物之始生動之乎震，繫乎巽，故曰之乎
 震。有乎巽至酉方得明而相見，故曰相見乎離。坤者
 地也，万物致養乎地，故曰致役乎坤。正秋也，万物

以成就為視，故曰視言乎兌。此文王後天之易次序
 也。夫易有俯有用，有常有變。此文王後天之易，所以
 莫先於天也。

六畫成易
 先天因

震離
四三

未成之卦自上登下
 一 一 一 一 一 一
 二 二 二 二 二 二
 三 三 三 三 三 三
 四 四 四 四 四 四
 五 五 五 五 五 五
 六 六 六 六 六 六
 七 七 七 七 七 七
 八 八 八 八 八 八
 一省一 乾下
 一省二 震下
 一省三 震下

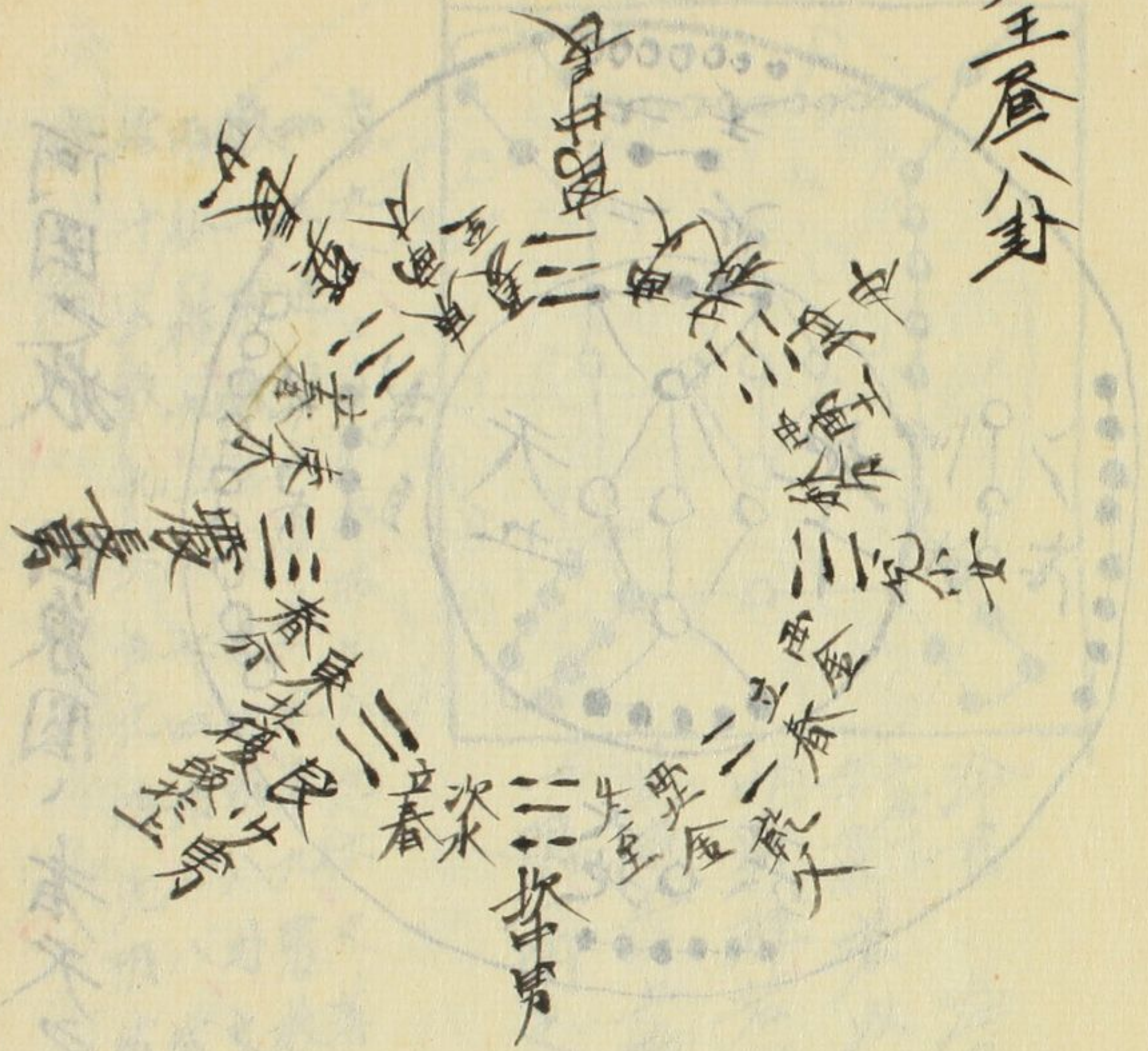
一 四 四 四 四 四
 二 四 四 四 四 四
 三 四 四 四 四 四
 四 四 四 四 四 四
 五 四 四 四 四 四
 六 四 四 四 四 四
 七 四 四 四 四 四
 八 四 四 四 四 四
 一省四 震下

上爻	未成之卦	八	七	六	五	四	三	二	一
一陰	之卦	八	七	六	五	四	三	二	一
一陽	自	八	七	六	五	四	三	二	一
	上	八	七	六	五	四	三	二	一
	下	八	七	六	五	四	三	二	一
	法	八	七	六	五	四	三	二	一
五爻		八	七	六	五	四	三	二	一
二陰		八	七	六	五	四	三	二	一
二陽		八	七	六	五	四	三	二	一

四爻 田 四陽 三爻 八陰 八陽
 二爻 十六陰 十六陽 初爻 三十二陰 三十二陽
 也 成之卦 自下 上法 九知陰法 詳見河圖 七八
 必 犧畫八卦 月生坎 坤
 先 體 天 一 三 三 地
 極 故 坤 為 母 而 得 一 巽 長
 而 得 九 震 少 男 而 得 六 凡
 成 數 皆 陰 主 之 陰 以 為 退
 女 而 得 二 離 中 女 而 得 三

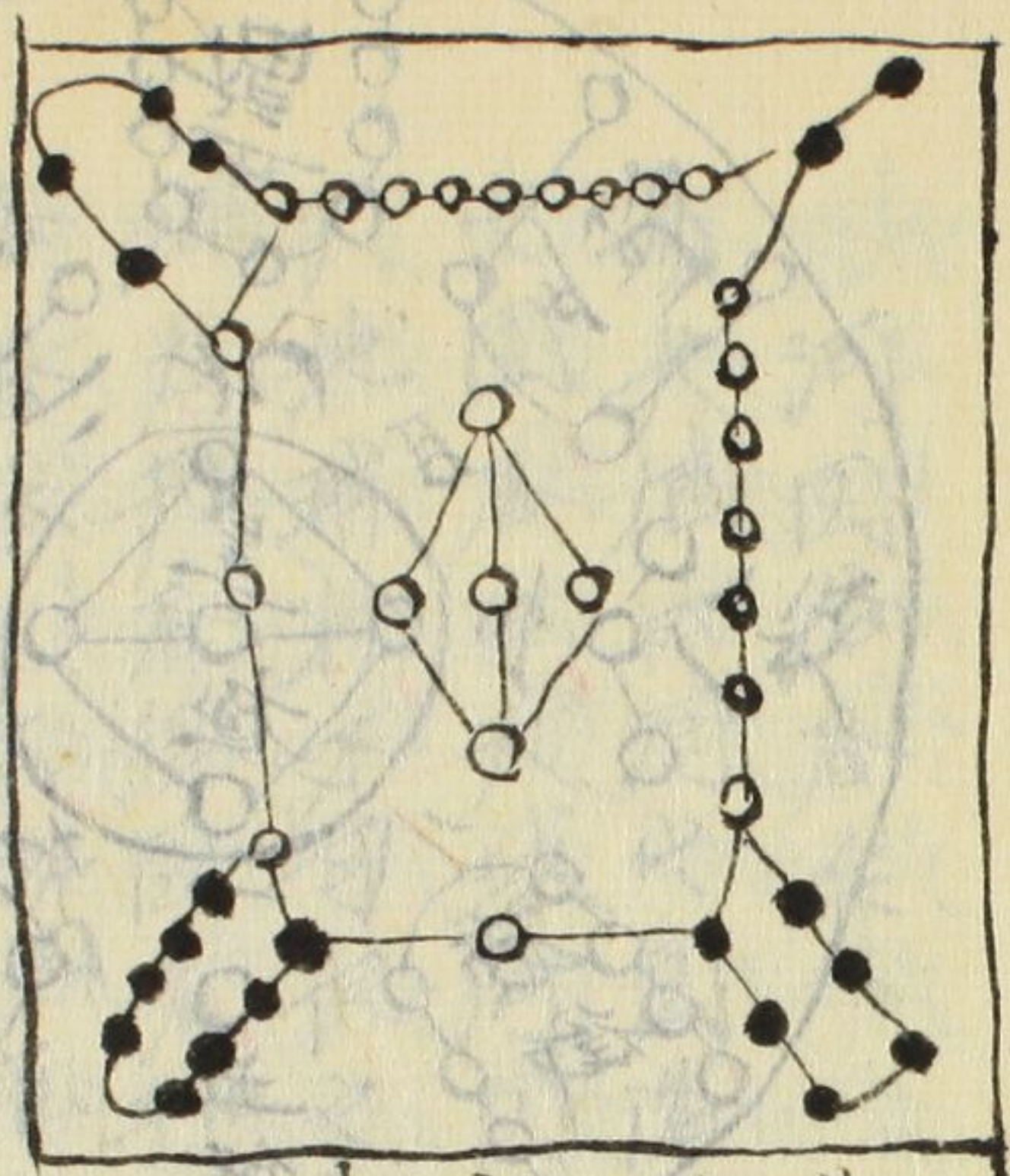
文王后天卦

乾坤以两六子
 横震兑横而八
 卦似
 阳五数三男省
 奇合以十八数
 阴四数三女省
 耦合以十八数

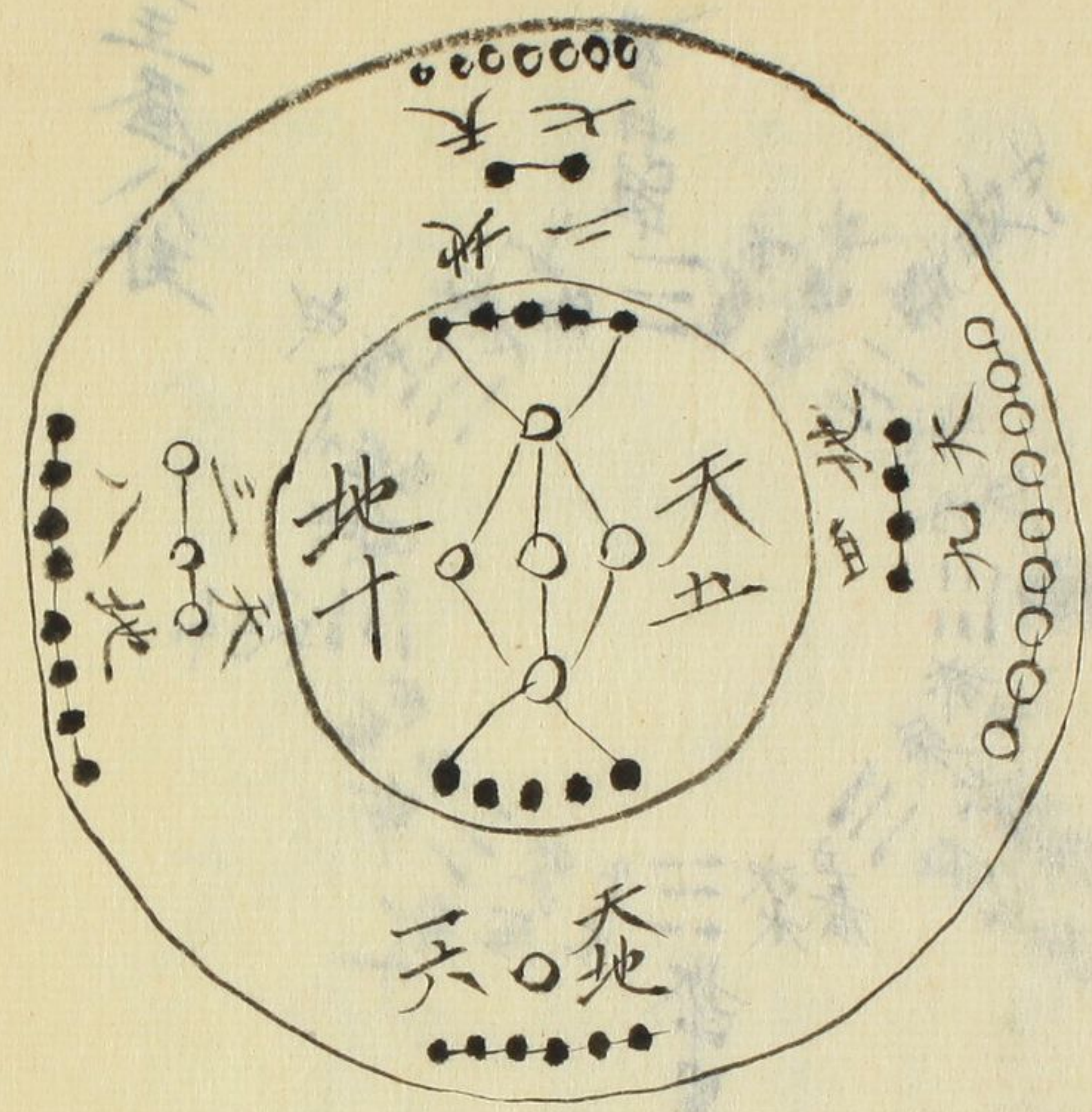
三兑少女而得四九生数
 皆阴生之所以上数十数
 不同也

与九合三与八合而七
 主进阴主退故
 二离三主退故
 以横九
 十数九
 七
 与九合三与八合而七
 主进阴主退故
 二离三主退故
 以横九
 十数九
 七
 与九合三与八合而七
 主进阴主退故
 二离三主退故
 以横九
 十数九
 七

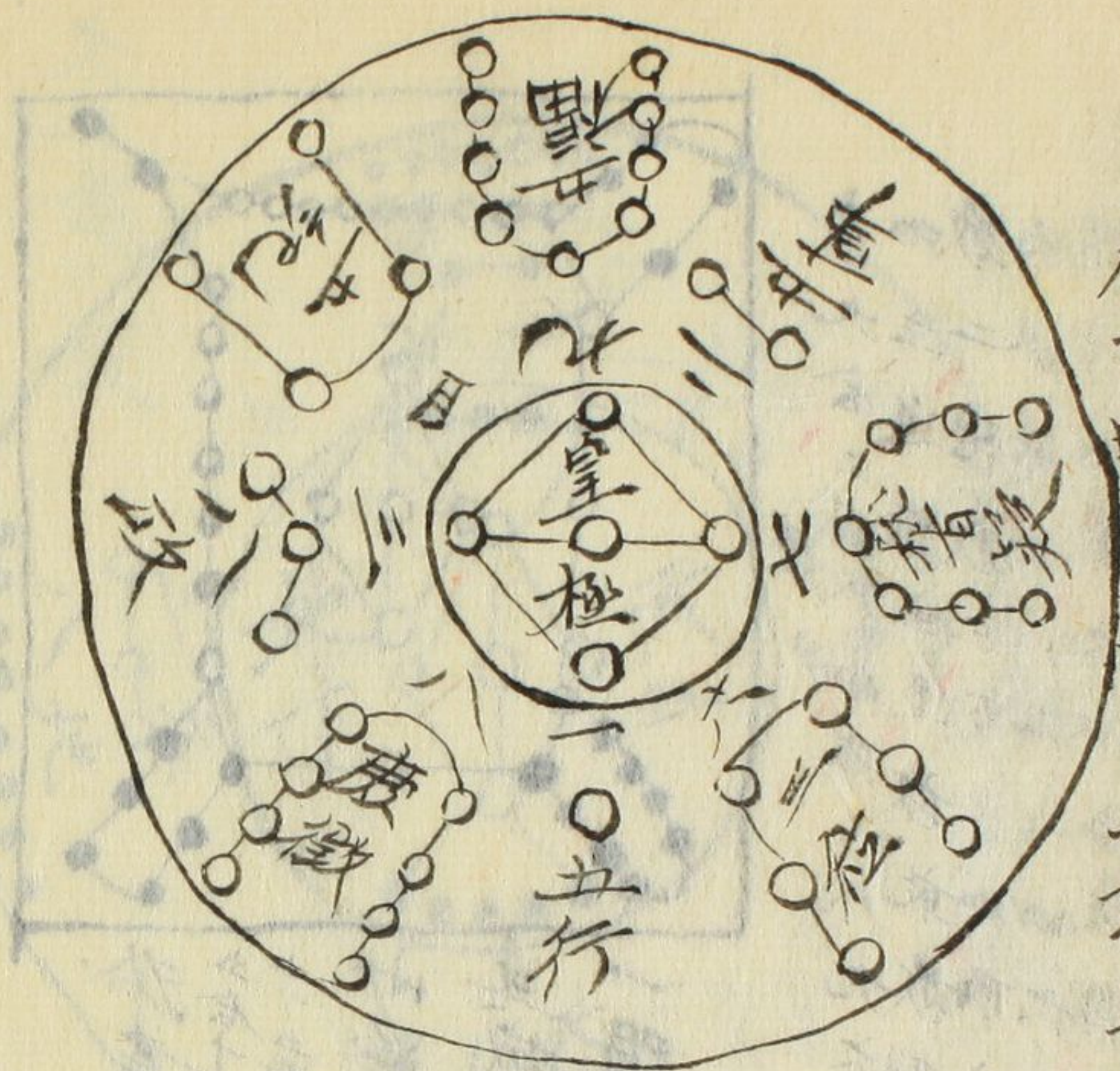
洽君 洽君之位省右奇 一右天二履
 若以九数为河图中间居多
 此教理若以十数为河图但见天地
 其成十五数为合予是理一为阳二为
 一阴一阴之理存乎其间一与六合四

河图之数 图象圆者天之星也

天一生水地六成
 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

為叙九疇 五十五數其說似牽強亦可用也

九數与位皆合河
 因位九兩數五
 十有七載九履一
 左三右七之類

河圖洛書并

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之鳳鳥不至河不出
 圖因書曰天球河圖在東序詳此詳又則河出書皆
 天地瑞物不可視之無明文先儒肆為怪誕之說
 以為丹書綠圖者淮南子以為九篇六篇者春秋以為
 洛書本文者班固惟孔安國曰河圖者伏羲氏王天
 下龍馬出河遂以其文畫八卦洛書者禹治水時神
 龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九
 類列歌曰宓戲氏天而王受河圖而畫八卦是也至
 本朝邵康節又曰宓戲之世文字未作故但有圖載

其位与数又大禹之世既有文字所以至土福天極
九六十五字皆洛厝所載以其又字數五十五數而
也載九履一左三右七二四為肩六八為足以五為
主此河因四十五數也一与六共宗二与七為用三
与八成友四与九同道五与十相尋此洛厝五十五
數也其因以為為之隱者亦不立文字後世言河因
与洛厝者皆祖於此其說無以加矣或有好異又與
列氏因厝置之曰數十而方者為河因故大禹有五
十五數之方如九而圓者為洛厝故洪範有天錫九
畴之目存此以洛厝為又字者非也聖人因河因而

畫八卦因洛厝而叙九畴豈擬規而畫圓模規而作
方之視也彼有是理此有是事即事以存理而已河
因洛厝皆以土行為主皆以土數居中方休或批河
因厝亦封之時不必豫見洛厝而其數自与之合大禹
批洛厝叙九畴之時亦不必追改河因之數求与之
合河因之位合乎先天乾一辰二巽三震四
位合乎後天坤辰巽坎艮震巽坤辰巽坎艮震巽坤
五行而以土常居中一土為水二火三木四金五土洛厝之
數亦本五行而以土居中自天一地二天三地四地五天
有合相傳而各因厝之位雖有先天後天之不同而其數

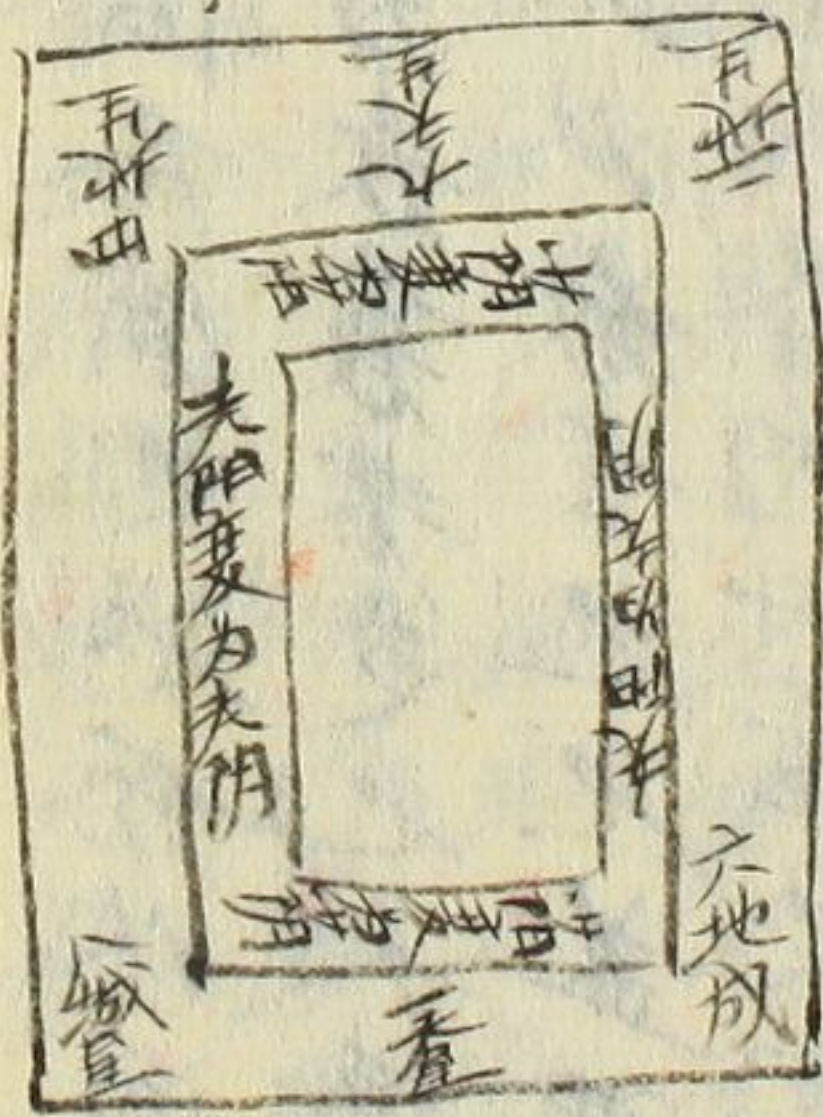
皆皆本於天地五十有五之數天一生水地六成之
之此二生火天七成之天三生木地八成之此四生
金天九成之天五生土地十成之此天地生成之數
萬於河圖也一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土此天
地生成之數萬於洛書也但河圖異於洛書才用地上
之數而十數未嘗萬於河圖似橫之中也天運之中
言五行者皆非天地生成之數惟希與洪範之言月
存之祀四時曰水火土金水者此言五行相生之數而
非生成之數也其數七八九六相生之數也虛谷之
祀天府曰水火土金水土故此言五行相克之數而非

生成之數生成之數惟河圖洛書備之此所以河圖
洛書相為經緯八卦九章相為表裏者是也大德曰
河之圖洛之書聖人則之者此以數言之也蓋洪河
圖四十五數洛書五十五數聖人參酌二者之間而
為大德之數五十五耳不然夫子何方曰河之圖聖
人則之必與洛書並言者何哉

又弁

或曰天子授法教以河圖則八卦不可廢乎子歸
以洛書則九疇不可廢乎曰再之河圖洛書豈如列
收之引大德曰以為二者皆也於法教之世亦非言

授教年以候後世不見系辭十三卦之又必以六十
 四卦重於文王侯不見洪範天錫之又必以九疇叙
 於箕子豈知取勝豫取夫也莫於又王亦作卦辭之
 前而司馬司徒司空亦已見於辭存九官之際是知
 因各皆上世所有俾候或則而廢之為法而陳之耳
 河圖七八九六之數此即已成之卦自下至上
 水火木金土
 七八九六
 少陽少陰
 老陽老陰

河圖八卦大衍之數

天地之數五十有五而河圖四十有五而不用
 相也蓋十數金不用然一與九為十二與八為十三
 與七為十在居中之數似樓皆十是知十數不
 用之中有至用者存焉河圖之數四十五而八卦之
 數三十六虛九數而不用何也蓋九數金不用然乾
 之與坤其數則九坎三震之與巽其數則九震五坎
 之與離其數則九坎六艮之與兌其數則九艮四是知九
 數不用之中有至用者存焉天地之數五十有五
 而大衍之數五十虛十數而不用何也蓋十數金不

用然天一生水如土散为六故曰地六成之地二生
火如土散为七故曰天七成之天三生木如土散为
八故曰地八成之地四生金如土散为九故曰天
九成之天五生土如土散为十故曰地十成之是知
土散不用之中有互用者存焉易之为数无性而不
合何疑九散之不可为河图十散之不可为洛书哉
著用七八九六之并

河图以五为主戴九履一五三右七二四为角六八
为足以横皆十五散也德四十五散是数已见於系
辞三五十五参伍以变错综其数此其河图之注状

也七八者少阴少阳也九六者老阴老阳也河图以横
皆七八十五九六十五已有阴阳老少之别矣故著用七
八九六者此也或问乾坤必用九六何也注曰一二
三四五天地之生数六七八九十天地之成数也系
辞又分明曰参天两地而倚数用九用六九参天一
天三地为九六两地也地为二地七八九六参天地之成
数而乾坤又兼備天地之生数参其天兩其地亦与
七八同爻亦用九何也曰老阴散九老阳散六是老
阴老阳皆变周易以变为占故爻亦散九六也著不
用十散而用七八九六何也曰一得九而且六二得

五而生七、三得五而生八、四得五而生九、五得五而生十、五居中而不用、以十数亦不用也。九与一、二与八、三与七、四与六皆十数纵横之间、无非十数、故虚十数而不用。此所以著用七八九六也。朱子曰：著用九卦用八，其言不诬。其来东坡曰：七八九六始以为藏，其非其或之，乃在热乃亦未也。

百卦	夫阴变为少阴	六地成
百卦	五	水一天生
百卦	三	八城生

撰著法

三撰皆少

乾之象也

九

是为老阴

老阴之数三十六

三少是十三

三

数以四十九算中

三撰皆多

坤之象

六

是为老阴

老阴之数二十四

三多九

三

数以四十九算

三撰一少

震之象也

七

是为少阳

少阴之数二十八

二多一

二

数以四十九算

是教为少阴

三揲 一多一 坎之象也 七多一 是为少阳

少阴之数二十八 注震

三揲 二多一 艮之象也 七多一 是为少阳

少阳之数二十二 注震

三揲 一多二 巽之象也 八多一 是为少阴

少阴之数三十二 中序十七数解三十二即四

八之数为四八三十

三揲 多一少 八 注同巽象 是为少阴

少阴之数三十三 注同巽象

三揲 多二少 八 注同巽象 是为少阴

少阴之数三十二 注同巽象

凡揲著之法 三揲为文 一揲为土 刻九二

揲三揲为四 刻八 九为多 五为少

如此三揲而成 一爻十有八变而成卦矣

旧约卦法 一爻全 无是理

两背由未折一

两背交是任人

今约法

其法以八岁唇 一二三四五 合於两掌之间 摇动而

浪雅之部 以一钱上布於掌上 为内体 既定又以八

爻搖動而混雜之即以一錢布於林上為外卦如第一錢得三第二錢得六即為離下坎上為既濟如第一錢得六第二錢得三即為坎下離上為未濟準此為法只用二錢卜成一卦然亦有變既盡為卦付三三如得復卦仍以八錢分陰陽而為二一四六七四陽卦也又王後二三七八四陰卦也初爻遇陽則以四陽卦卜之初爻遇陰則以四陰卦卜之如此六次則六爻之變盡矣一為老陰八為老陽看四錢之中一八錢在甚爻上則為變一八錢在則有六變復不以此則無變六爻之中有一二七者即有一二變矣其

法尤簡且妙其數且合先天

內外體

曰古六三與純上六三不同曰占先六而後三先者為下後者為上即坎下離上為未濟揲著之法亦然如純所合六三六在上而三在下上六之體也即六在上三在下為既濟與曰占約法不同此亦以於易法未成之卦自上蓋下已成之卦自下蓋上河子知弁論

易經總論

易之為道何道也一阴一阳之謂道阴阳之火者莫

如日月故聖人取日月二字而為易而其義則所變
易之易也。孔穎達曰：易一名而含三義。易者變易也。
不易也。簡易也。孔取易緯之言以為疏。胡安國并其
非曰：易者專變易之義。蓋變易之道，天人之理也。程
伊川曰：易變易也。隨時變易以从道也。二公有取於
變易之義者。夫子已於大德而發明之矣。既曰剛柔
相推而生變化，又曰一闔一闢，一闔一闢之變，又曰剛柔相
推，變在其中矣。又曰變動不居，周流六虛，上下無常，
惟變所適。易不可以形拘，不可以跡求。占陰陽相為
變化消息，無有終窮。故曰：日月之名，變易之義，視之

易

上下經弁

正卦反卦

孟喜易本分上下經是孟喜以前已懸經字。民所文
王易卦本分上下經前漢藝文志曰：作上下篇經
字為後人所加。非因孟喜而然也。上下經首於乾坤
蓋天道也。反舟之道也。下經始於咸恒。蓋人道也。夫婦
之義也。天道莫大於日月，故以坎離為人道。莫貴
水火相濟而終以既濟未濟。上經以乾坤坎離包始
末。下經以震艮巽兌闡於其中。非也。以所受而推
之也。見於序卦。上經三十而下經三十四者，非他也。

以及對推之也。上經三十卦之正者有六。如乾三三
如坤三三如大過三三如睽三三如坎三三如離
三三皆一定而不易也。卦之反者二十有四。如夬
而蒙需反而否。夬以十二卦反而為二十有四也。正
者六反者十二。失十八卦。下經三十四卦之正者有
二。如中孚三三如小過三三。二卦皆一定而不易。卦之
反者三十有二。如咸反而恒。睽反而大壯。夬十六卦反
而為三十二卦也。正者二而反者十六。亦十八卦以
十八卦之反。正而論。則上下經共無多。少之別矣。上
下經各十八卦。共三十六卦。正合八卦之數也。

大抵六十四卦之中。一陰一陽者。其卦十有二。二
陰二陽者。其卦二十有四。三陰三陽者。其卦二十
有八。是為反對。變卦二十有六。乾坤兩卦。二陰二
陽。睽二陰中孚二陰。小過二陰。大過二陰。是為反
對。亦變者凡八卦耳。

卦辭作於文王

陸德明曰。必哉。因河因而。益八卦。因而。重之。為六十
四卦。文王作卦辭。周公作爻辭。孔子作十翼。三聖不
數。周必以流子業也。橫渠曰。以流子業。故也。 必哉。初益八卦
之時。一卦多有陰陽之象。未必三益。以象三才。為天

地雷夬火山沢之象乃夬之卦初有三陰就以為
未是以天下物變通之理必重為天蓋而後天下之
無事矣故曰天爻成卦曰夬曰夬者卦也言無物
象以示人故夬之卦一辭亦夬之系辭言又王系屬
其又辭於夬卦之下亦夬之辭辭者抽也言抽之
易中言凶悔吝之辭夬之辭曰易之貞也其亦
中古乎作易者其有憂患乎又曰易之貞也其亦
之未世唐之盛也邪豈又王占對之尊邪惜又王遺
羨里之拘而作卦耳此卦辭又王之明驗也

爻辭作於周心

周公被流言之訐而作爻辭故於三百八十四爻各
有辭啟天地明也君臣人事万物變化之理於矣爻
辭之中如入于穴不速之客來如或系之牛行人得
邑人之天如見豕負塗載鬼一車如鳥焚其巢旅人
先失後号咷搜隱其辭使世人觀之其言若也於無
心者實皆至理之所寓特聖人不能盡以告人耳此
非周心不能作也爻辭亦夬之系辭大槩言系辭者
也皆指爻辭為系辭也周心系屬其辭於夬爻之下
故不從系辭惟爻辭為周心作故爻又王也後事行
之六四王用享乎西山明夷之六五箕子之明夷也

文曰以蒙大難之王以之既濟之九也東鄰殺牛不
如西鄰之禴祭小過之六也密雲不雨自我西郊詳
此諸爻爻辭作於君心無疑矣

十翼之於夫子

先儒以上象下象上下二篇象上象下象大十象上系
系爻爻爻言說卦序卦雜卦為十翼完後之序後
人及先儒之言以上系下不系十翼之數而取雜象
大小象說卦序卦卦爻言為二加每卦无咎
悔吝之辭為十翼亦非也余從古易系辭為一簡亦
辭大小象爻言系辭說卦序卦雜卦各為一簡亦

可知每卦无咎悔吝之辭又為一簡漢易祖於田何
田氏之易有上下二篇又有象象系辭又各說卦等
十三篇荀況人易性無章句徒以象象系辭十篇又
言解說上下經不言至列向校各又以田何施孟梁丘
丘諸易不脫去无咎悔吝惟費氏經与古文同則知
无咎悔吝等語別為一簡若以為脫誤惟一二卦而
已不忘六十四卦皆誤也別為一簡失其簡致也
自鄭玄傳易始以易象象辭分系諸卦至王弼注經
後以爻言隸乾坤分觀諸卦辭而後爻而後象
而後爻而後小象此漢儒以象象系其辭以小象

系其文之序惟乾之一卦存古之意餘而後系象
又言此夫子十翼之序也如是則古易十二篇辭
爻辭合為上下經世之周易其辭十一篇如系如大
小象又言上下系說卦序卦雜卦與无咎悔之之辭
說之十翼明矣其間又言非孔子自作系辭乃七十
二子傳易之大德皆以夫子說卦與序卦雜卦初為
一篇漢儒分別之以是十翼之數者如此春楚書易
以上並得
存惟此說卦一篇回心女子蘇心韓君伯
上下為十翼可見無義理所以啟後人之論不可
弁

系辭

系者統也統論一卦之爻或陳卦之立或論卦之象
或說卦之名諸氏云系者斷莊子曰斷一卦之爻左
氏又以系辭說之系辭則夫子系辭亦世之系辭

象辭

象者之始也特示人以象而已而理與數皆
不繫焉故系辭十二卦之卦作無非觀象於易而為
之即象之象而為物象即象之象而為舟楫即乾坤
之象而為衣裳即大壯之象而為宮室可也至夫子
又以天地山沢風雷水火八者於六十四卦之象夫

于取名不一有以先言者泰否也有以理言者損益也
有以物者井鼎有以形者噬嗑有取名於昼者則剛
後名為一陽之信柔後長為二陽之隨有取名於字
者咸感也無心以感天下謂之咸兌悅也說曰之道
不以言故其之况有取文之動者柔追而履剛故
視之履剛又動於下故視之履有取二卦之象者如
水上火下為既濟水上山下為蹇卦之名不一夫子
少欲以人者之象而於之使皆明之地上晉地中生水
升山下之泉蒙火在天上大有可也而震坎為兌為
解則曰雲雷屯雷兩作解震為雷豐亦為雷震

噬嗑為雲為雨者兌解也欲明之者難之亦解故視
之雲雷欲明解者難之已解故易為雷兩豐取象於
明以動噬嗑其象在於顯中有物皆不在於雷電故
均視之雷電亦以上下別之以至坎下兌上而為困
分明取於坎中有水合曰沃先水困蓋非死水亦是
見困之象魚以有為死亦可也聖人之言象如斯而
已矣何嘗泥於一象而不知變乎故蹇中有物視之
噬嗑而日中為市亦取之噬嗑兌身之象視之小退
而許曰之制亦取諸小退乾為龍而震亦視之龍坤
為馬而乾亦為馬是知不可以一端求一節取也大

抵易見万象不特如系辭耳述十三卦制作而已如
井田之法耳於師封建之法耳於比禘祫之礼耳於
觀作牙耳於豫宗廟耳於渙觸而長之易見万象則
一封不止於象如此可以推矣

文言 非孔子自作

歐陽永叔曰又言果夫子自作亦不自稱子曰其又
作於一時又有次序何假子曰以祭之則又言非夫
子全篇也明矣蓋漢之易師取其以解卦於至其
有巧不取又漸而不屬故以子曰起矣其先言何禮
而後言子曰乃易師自問答之言章而所引得載之

於篇其不及引者豈不多耶又言曰元者善之長亨
者嘉之會數曰左傳成公十六年穆姜之筮也有之
夫子於是時狀未生又言奚自而作乃知文言非夫
子自作明矣

左傳載易之辭不足信且如寧立弁惑此必古語
故子張問之本仁祖考此亦古語東方朔及武帝
皆以三王上帝言之元者善之長此夫子未生之
前有此語也故又言亦引之

系辭 孔門傳易之大德

系者有所系之說也言其為辭各歸屬於卦之下

也。易大德言系辞者，若指爻辞曰系辞，如上系曰
系辞焉而明吉凶，系辞以断其吉凶，有二曰系辞焉
而命之，孔子身指爻辞以为系辞，而今孔子赞易之
文为上下系辞也。明矣。宋晋以来，方有系辞二卷
别为注解，或疏者甚多。刘宗素 李富之 今行于世者
惟韩愈伯一界之学耳。则系辞又名旧矣。汉世诸儒
亦不知何从而失之。余说今称系辞者，盖乾坤之文言
六十四卦之系，三曰八十四爻之小象，与左系辞说
卦是也。在易十二篇，直如以文言 亦身指爻辞
而言，要之周礼亦作爻辞之前，以卦辞为系辞。夫子

亦作十翼之前，以爻辞为系辞。要直如玄王疏亦指
易之前，皆以爻辞为系辞。故夫子所授系辞者，
指周礼之爻辞而言。后人乃指系辞者，指夫子十翼
而言也。汉儒称述以爻象系其辞，又言系四惑，小象
系逐爻之下，此遗夫子赞易之辞，别为上下系二篇。
矣。非以爻辞为系辞也。何以知之？王弼注四十四卦
不及康伯之得辞而知之也。天禧中，范滂昌植希夷
学作周易澄源格，亦如此说。但以文言爻象为周礼
作则非也。今之得辞乃孔门七十二子，惟易於夫子
之言为大德之文，则得辞者其言大德易之大德欤。

祝封

祝封者陳祝八封之由及變化所為之象也故曰祝
封案隋經籍志齊書各易以十筮圖字存惟其祝封一
篇後河內女子得之今齊齋伯祝封乃上一篇別為
序卦雜卦然杜預又注左傳乃以覆為東韋昭之注
國語又以坎為泉為浚荀爽之集解乾有為圓為水
之象坤有為方為囊之象前漢九家集解又以乾之
後有二其之後有二兩之後有二一乾之後有二
復有二覆為囊占乾曰又于定震翻作贛者竟
今祝封皆無其文則知尚編遺者多矣可勝歎矣
之言象者例取必於祝封至祝封之所無則求之變

飛伏世志在升降及對互併約束之象附念齊右聲
所不至不知友之所言有祝封之所無者泥沙之象
是也至於爻之所不言祝封之所不列聖人有取其
象而制器者凡十三卦之制作是也大牧封無卦象
一無非卦使一卦專一象則皆如井鼎可也六十四
象象可以於天下之變乎故祝封以乾為馬而卦稱
乾以坤為牛而卦稱馬或者求其說而不可得不知
易有小成之象有大成之象祝封以乾為馬以坤為
牛小成之象也固以重之稱者壯弱若強乾安衡而
不稱乾坤安衡而不稱馬乎以大成之象也知此則

可以論說卦之旨矣

序卦

序卦之文蓋不悖矣有爻之苟合者有義之不為合者豈聖人之言邪自韓康伯已明其非易之蘊而未明其所以非也不可強為之說

无咎悔之

易登而後有卦重而後有爻動而後有變一者得失之機吉凶之先見者也是以君子貴乎善用六經皆載聖人之道而易者聖人之用何供用也治處亂宜直直直處悔也明直則直承也上處下直為直否天

是之說用自易之始作而觀之有吉有凶有悔有吝有可為而不可為自易之既作觀之則六十四卦亦有一卦不可為也三百八十四爻亦有一爻之不可為也易之爻辭有不可為者如悔若厲无咎之類是也必有有吝為不可為也夕惕則无咎矣必戒悔者无吝有悔之類是也必有有悔為其元也不元則无悔无悔則吉也可不可為者即麗无虞但吝之類是也必有有吝為其吝也不吝則无吝吝者師以斜吝藏凶之凶是也必有有凶為其不斜以斜則无凶无凶則吉矣是說事虽非吉勉以此聖人之

凶則反為吉矣。故曰六十四卦未嘗一卦不可為也。
三百八十四爻未有一爻用之不吉也。是故君子居
易貴乎善用。將欲養身則不可不知將欲正家則
家人不可不知將欲用兵則師不可不知將欲決獄
則噬嗑不可不知。每事常取法於易則無往不吉焉。
有凶咎悔吝也哉。

占筮

蘇子曰：揲筮而卦以分，陰陽而明吉凶。此日者之事，
非聖人之道也。行周禮有筮人、大卜、掌三《易》之法。而
洪範亦有稽疑是占筮之學。其來尚矣。特用之者有

善亦善者耳。夫卦之与爻有休咎。休咎者有及而後吉
者。其相為倚伏而占驗不可不知。卦之休咎者，蓋就
濟之爻是也。及之而後吉者，否以未濟之爻是也。又
之休咎者，乾之飛龍、坤之黃裳之爻是也。及之而後
吉者，上九龍亢、上六童戰于野之爻是也。知是而後可
以言卜筮矣。蓋常論之。世人顛倒於利慾之場。然曰
我天履地行，乃祥之事。而無所憚。至丘社則獻社而
追之。然曰言動提議，不亦於易而不知長至露露者而
得錫爵，則故而信之。吁！此用心，豈守著爻之正驗
也哉。橫渠之言曰：君子謀不為小人謀。此言卜之

矣然則將如之何曰后之占驗者多察其所占之人
當究其所主之事者務善之得比之隨自知其少
死於財非才吉也元亨利貞務善不足以稱之也
南蒯得坤之比君子知其不先於告友非才吉也黃
裳元吉南蒯才足以為之也此其所視觀其所占之
人恭之為卦天地交之卦也而占父老憂之及入
土也姤姤之卦男女室家之別也而占母老憂之女
之然也此亦視其所主之事如吉者遠視之吉
凶者便視之凶此其揲筮而卦為日者之事非善明
理之君子也

易序正

唐魏列曰馬鄭京曰有周易序正三卷曾得王輔嗣
韓康伯手寫註定僅獲真本此校左世流行本顛倒
錯謬者凡一百有三節今考其要云坤初六象曰履
霜愴初凝烈風冰二字此之三象曰即履也震何以
从厲也增一何字師六五曰田有禽利執之先告也
本之作言字比九七象曰火前厲虐逆取順也今本
誤倒其句實有不利有攸往今本添一不字剛柔交
錯一句坎習今本習坎上脫下坎字姤九四包火象
今本作无魚蹇九三勉蹇未正今本正作及字困初

六象曰入于凶后不明也。今本后字下多凶字。新象
曰聖人意以焉上帝以養聖賢。今本多而大意三字。
履象曰不喪也。豈可以守字。居社稷以為祭生也。今
本脫也。豈一曰漸象曰君子以居賢位。基九派。今本
無九字。豐九也。豈曰遇其夷主。吉志行也。今本脫志
中字。豈曰豚魚吉。信及也。今本及字下多豚魚二字。
小過象曰柔得中。是以可小事也。今本脫可字。而事
下誤增吉字。六五象曰宗廟方兩也。止也。今本止作
上字。既濟象曰既濟亨。小者亨也。今本脫一小字。
棟樑二字。卷四多懼。注懼迫也。今本誤以迫字為心。

又而注中又脫懼字。雜卦曰蒙稚而著。今本稚作雜
字。福列道藏中有此本。後刻與石武。必進易解引
和之世守其肩。

易之遺言

差若蒙養。蒙以千里。注解以為易。曰易東方。而易則
無也。同後於及。故如君所左氏。以為易而易則無之。
正其本。下事理杜欽以為易。東方潮。而易則無之。九
變復貫。知之言。豈武帝以為易。而易則無之。其發師
古古注。司馬遷。差若蒙養。言之引裴駢曰。今易注
及象。係辭並無。此注。所撰。易辭者有之。然則諸儒而

視無乃亦就其也。洪儒明經，即易緯以為經，豈不謬哉。嘗觀左氏所載占筮之辭，以爻甚多，竊意其洪易者，曰特卜筮之流，決其所占者，否則連山、歸藏、古今不同，故繫以為經。洪氏延壽作易林，如乾之九三，則曰道降多悔，胡言連蹇亦就其也。

六經與商

後學

成經

校訂

六經與商卷第二

鄭樵 漢 什

六經

書脫於秦火，又有大才身之身。

六經脫於秦火，可謂不身之身也。春又有大才身之身，六經脫於秦火，而六經存，可謂身矣。惟春脫於秦火，復遭巫蠱之難，沈沒六百七十餘載，至於隋之開皇，然後五十八篇之書始備，又可供大才身之身也。六經如詩如易如春秋，皆遭於秦火，及漢興，其書斷之，未數世而春大備，德授浸獲，秘書一經，惟

口授二十八篇又有伪書得歸其間更漢唐晉宋
有宋陳至階雜考之各始得植於世其如詩漢真始
荀芳至先長初授定蓋武帝時人於其心於右卷至
二載也禮授定二載蓋宣帝時人牙賦於靈石至河
陰獻王與諸子作牙記牙使臣賦王亦武帝時人為
不疑於秦火雖有施孟梁丘京氏之易而民間亦知
已有費直之易者林惟公谷雅賦古氏惟惟列歌林
好之至務各切責太常乞立牙官此二卷又定於成
哀平之世也經始於先漢各二十八篇不得其佳
漢之射策與字官子弟之所講肄惟伏生口植二十

八篇仍秦書一篇後漢杜林費直馬融鄭玄皆仿
春秋而孔氏五十八篇至東晉始定至齊始立學
官至隋而後二典之篇第遂定至唐始改名之於
又而合五十八篇之各始得植於世時各既既於秦
火可復得矣又有大子身之身於此見之

今文尚序各

孔子親看周室得書夏商周四代之典乃刪而取其
善者著為百篇乃秦焚書其九世孫不惠與濟西伏
生名勝濟西人右藏其於秦焚書之亂伏生遺失
必藏也以此口授文帝詔吳錯杜受之時伏生年已九

十餘不純正言，使其世信言教矣。錯有人言，指多与
類川異，所以不知者九十二。三是以其意屬諫而已。
爲八十八篇，所以洪世文字，身爲夫又尚食，果伏生
二十八篇，以辨典合於堯典，益後合於身陶，漢盤庚
三篇合爲一篇，王之誥合於釐年，是爲三十二篇。
伏生所值二十八篇，初立秦書三篇，或云宣帝時河內
女子有挾丈夫子壁，古文秦書三篇，不錄，曰張霸之
徒，偽造秦書，以藏壁中，合伏生二十八篇，爲二十九
篇，其年月与序符，又与左氏傳國語孟子荀卿所
引不同，漢世相傳二十九篇而已。伏生之學有歐陽

大小夏侯氏章句相傳，至數方言，迄晉永嘉中，學遂
絕，而不傳始也。尚与郑学並行，至隋而郑氏微，君身
親詔孔穎達兼注作古文，亦孔傳而不傳，始也。

伏生口授二十八篇

堯典 辨典合爲一篇 皋陶謨 益稷 合爲一篇 大禹謨
二篇合爲一篇 禹謨 甘誓 夏曆二 滿誓 盤庚 三篇
虞夏四篇 禹謨 甘誓 夏曆二 滿誓 盤庚 三篇
一曰又一篇 禹謨 甘誓 夏曆二 滿誓 盤庚 三篇
見曰又一篇 禹謨 甘誓 夏曆二 滿誓 盤庚 三篇
洪範 金縢 大誥 康誥 酒誥 梓材 三篇 見
古文 洪範 金縢 大誥 康誥 酒誥 梓材 三篇 見
武王 洪範 金縢 大誥 康誥 酒誥 梓材 三篇 見
君奭 多方 立政 顧命 合爲一篇 王之誥 合

一篇曰一官刑 又集之命 費誓 秦誓 以上四
序 見古文 官刑 又集之命 費誓 秦誓 以上四
晚

古文尚書序

案司馬遷 史記 列 欽 叔 各 班 固 漢 制 馬 融 孔 祥 翼 達
為 刑 鄭 康 成 作 註 王 肅 註 趙 以 子 註 孟 杜 預 註 左 韋 昭

諸儒皆未嘗見孔傳古文之序 乃傳孔歟 伏生三
十八篇 又仇若誓一篇而已 孔傳至東晉始列字官
所以諸儒皆未嘗見古文 左傳 國語 孟子 荀子 禮記
所引視之 古文 悉若 今 悉其 辭 古 又尚 存 之 於 屋 壁

乃孔子九世孫孔惠藏其書 魯共三壞 孔子曰 此得
其居 皆科斗文字 百篇皆在 而半也 唐滅 虞 卷 之 十
一篇 商 卷 之 二 十 二 篇 周 卷 之 九 篇 皆 科 斗 字 其 居
時 廢 也 久 無 能 識 者 孔 惠 之 孫 定 其 可 以 改 者 二 十 五
篇 故 以 伏 生 之 序 二 十 八 篇 刻 之 碑 其 益 獲 盤 庚 燕
王之銘 塔 多 為 三 十 二 篇 得 五 十 八 篇 十 三 卷 三 万
五 千 七 百 字 以 隸 古 寫 之 竹 簡 其 文 以 隸 存 古 并 序
安 國 以 序 一 篇 冠 篇 上 於 武 帝 藏 於 秘 府 又 承 詔 作
首 故 曰 五 十 八 篇 值 既 身 時 征 和 二 年 會 巫 蠱 事 起 不 得 以 聞 漢 儒 相
值 号 為 古 文 尚 書 後 世 傳 卷 惟 伏 生 二 十 八 篇 九 字

管子第之必蕭肆皆伏生之本也安國多疑古又而
未嘗敢致不立學官漢儒所傳不說者佳其古伏生
同者三十二篇以應射策而已其古又二十五篇有
司未嘗問則學者不習不習則之矣漢儒聞孔氏春
有五十八篇遂以張霸之徒造偽春二十四篇為古
又尚存兩漢諸儒所傳皆張霸之偽本未見其古又
尚存其書云張霸聞孔氏有古文廿五佳乃折合二
十九篇以為數十篇又探左氏佳為作序之良凡百
二十篇皆短簡又意淺陋悉皆一篇其年月不與序
相符王肅曰古文與古又相考又曰悉皆後得非真

水經馬融春序曰悉皆後得其又若或露又曰古
見春佳多矣必引悉皆矣不在悉皆者尚多批二子
亦疑悉皆非真然未有以證之宋鄭氏春并錄曰孔
子求春得黃帝元氏帝魁之春迄秦穆公九二十四
四十一篇斷述取迫定其可治者百二十為簡春十八
篇為中候此讖緯之言張霸乃擬百兩篇蓋取者此
乃擬治作九共等篇而知其要連却不知別合批孔
安國佳云成帝求鉉古又若張霸以鉉為百兩篇云
至中春校之非是乃然其春平定勤上存之後復然
其春是張霸之偽本已不佳於世矣東漢儒林佳社

林傳古文曰邾實更為之訛為融作植知否注解由
是古文尚存並疑於世豈非張霸偽本既然而後疑
邾

以司馬遷之校求遠存尚不及見其全而史記一篇
案之古文性、乃右以劉歆博洽務存切實大常欲
以古文立之學官故不并張霸之偽本是以先其等
命又曰立功立事可以示身見於班史之志白魚入
於五舟中有火復於王屋流為鳥樹石曰復哉
見董生之策伊者八百諸侯乃不自來不期而時不
謀同辭見於馬融之序馬融作今今存皆無其辭虞

分命之獲、有慄夏存之地平天成商存之朕哉自
甚周存之皇天無親惟德是輔悉獲非馨書文真存而
韋昭之注國語亦有事矣趙政之注孟子杜預之注
左傳乃指為逸篇趙政注孟子以為逸存者十有二杜
韋昭之注國語以至賈逵馬融鄭玄王肅甫輩為伊
者二十有四存作訛誌傳秋九二十八篇見於經史者諸儒皆視
途存未見其真古文也古文自後漢也宛至晉中與
江左知訛然後不以教授豫章內史梅賾始傳不植
奏之又缺辭典一篇乃取王肅所注伏生說與從慎
檄上典以下見古文注此今又案孔叢子或不藏與

不安國從第春曰說者以為堯舜曰道第素常以為
惟堯舜與今身如亦論梁武帝亦知之矣然亦有以
箕之妣孟子言三載四海遠近八音從之堯典乃合
舜典之文則合之亦從舜典者皆昔之堯典而已說
者從梅賾古又從之汲冢某汲冢乃魏襄王冢魏即
梁也襄王與孟子同時從之古文尚存可也從之得
不從不從作於漢武之世不知何以得之若以汲冢
只有古文則百篇皆全不應又只有五十八篇某隋
經籍志云晉大魏元年郡人吳魏襄王冢得古文從
竹簡春皆科斗其春數亂帝命荀勗和嶠撰五十四部

八十七卷多雜碎怪字不可訖知如周易上下經記
多瑣雜師者一卷魯春秋皆有之無有所從古文不
佳者少後世篤言汲冢以取信於後世亦從從之地
中得之老子壁皆本可信今於梅賾下亦曰得之汲
冢保其見於方本一作梅賾者不從始立學官亦本
可信至齊明帝建武中吳人姚方岳於大桁市得其
春以祭比島知亦註多二十八字於是始列學官尋
朝集議咸以為非及江寧板蕩又入中厚學省其之
隋開皇二年求遺書學士劉光伯遂取此篇列之本
策今愈視堯典至唐貞觀中孔穎達承詔撰五經正

我於春秋不德而為鄭王賈諸文字存廢至明皇不
喜穎古文大寶三載詔衛包改古又於今又凡尚存
古休旧字勤敬及又其由本藏之妙有為乎古又遺
祭而失其半其半存者隱而不見自洪武征和二年
平蓋事起至隋開皇二年凡六百七十餘年然後五十
八篇得傳於學者而大備古又既亡自開皇二年至
唐天宝三載又百六十餘載始改古歸而於今又
之可僅五十八篇乃明皇天宝三載所定之序也今
學者得見古文之全究其本末豈不幸與
不壁錄之二十一篇 十九篇 二十五篇

大禹謨 虞一 士子之歌 嗣位夏二 仲虺之誥 湯誥
伊訓 太甲三篇 咸有一德 說命三篇 百十
泰誓三篇 合為一有武成有也 旅獒
微子之命 蔡仲之命 周官 君陳 畢命
君牙 同命 已上皆不壁之存其又最晚存
之得其德者皆孔氏之力 迄其存者孔子也
藏其存者不惠也 為存之德者不安國也
為存疏者不類也
今文古文尚存并
有伏生所傳之存二十八篇有不壁錄之之存五十

八篇皆聖人定之。有坦然而易曉者，有艰深聳牙而難曉者。如湯誓、武湯誓皆以湯討桀也。如說年高身壯，日均商時，皆蔡仲不獲誌。伏周石誌，命然後難易顯晦判然不同者，蓋有伏出之。昏其又難曉者，不壁之昏，其又易曉。如大禹謨，嗣征土子之歌，仲德之。詰瑞誌，伊尹大甲三篇，有一位，說年春誓，三武成旅。發微子之命，蔡仲之命，周官君陳，身命，君丹，周年二。十五篇皆不壁，統之。又易曉，蘇乃伏出之。昏多，深不可通者，伏出有人也。有人之誌多，深難曉。如石羊奔人也。故春秋誌亦深，如助於此乎。登未之。

者何休注云：有人，指以是知，并指為，深難曉者。或者又云：解誌，聳牙，自是昏之本。伏出，與漢記，莫能滿誓。收誓，哥，昏，詞，以於伏出，而明白。坦亮如彼，豈有昏使。然詳二說，皆是然。未有始論，後見林又石誌，歸云：典。獲之昏，少是。經史官，潤也。未尚昏，能存，皆分現。亦是。此時制誌，是朝廷微約，又字如盤，疾酒誌，哥，篇，皆。是。此時典，民，既誌，正如令之，稿，又曉，衡，方言，性，誌，隨時。各有不同，後亦追錄，而成此言，實為約備。

為真地理弁

驗星躔考今野，是以知地理乎。曰：列都大小沿革，不

秦皇遣人煙而不知為夏漢測之域也如晉書沈潛蔡
皆蜀地之山川則雄之言前此亦通中國也已
蜀道及秦人用班固述河源之始班固述河源之始述亦恐漢書
海以為潛行地中而以為中國河而不知為夏止曰
導河至積石唐人列元昇使吐蕃乃得其源在中國
深境而固之言亦非也可為夏一春亦述數十言尔
古及言地理之物指莫不於此取筆焉則後之言地
理者其可稽之而不為依如乎為夏一春所以不可
及者何抑得道之言與材智之言夏禹之言其深
於道乎春止於道非後世地理家此也故列不傳亦

方域而標之山川至後世則有四至八到之說矣山
川小者標其別大者條而之之至後世為一山跨數
列一水而見數郡矣蓋列不言四方亦非至後世則
京兆林氏其郡縣曰什為疏亦及東至某收西至和
商以至皮弁之服無不為之錄叙而已至後世則羈
縻列郡皆入中國因籍矣四者之意既已周知而後
於終篇才述百言遂錄於九列之曰賦土地之所宜
道跡山川之遐迩非深於道錄之乎
禹貢職方九列同異并一列唯臣氏春秋附并十
蓋列

為莫莫列子言分域先儒以流務雍雉之在之河在
莫之西務之河在莫之西流之河在莫之東務曰
河在口西河則流也曰東河來莫之不言分域者以
八列之既并分域可知視其在東河之西西河之北
西河之東故周職方曰河內曰莫列也雅曰春秋
洛云河內曰莫列言其在西河東河之間也

流列

為莫莫列之域東至濟西北至河故曰濟河惟流
列爾雅春秋曰氏春秋曰濟河之間曰流列言河
則物沃起東西之間耳周職方曰河東曰流列者蓋

周無流列若流列之岳周以為流列之嶺流列之水
野周以為流列之數則周之流列也北濟之東即矣
故杜於河言之其文不傳不異也

青列

為莫莫列之域東北至海西與流以岱為界西與流
以濟為界故曰海岱惟青列不言濟者以流列見之
也爾雅曰濟東曰流列若爾雅不言青列先儒以為
流列商無青列并青於流故也周禮云正東曰青列
者周無流列則青列之南境也至於淮

流列

為其存別之域東至於海北境之接於青則則於岱
境之接於楊則則以淮故曰海岱及淮惟存別存別
之西以濟為界故爾雅曰濟東曰存別而錫之也曰
青者爾雅無青則青兼於存故也青兼於存則凡濟
之東皆存別也為其兼有青存則岱山之北濟東力
存岱山以北濟東為青則則言濟牙是以升故其之
也曰氏春秋曰泗上曰存別者泗水之陪長山至下
狎入於淮地理志謂其源有因因以為名為泗之源
委皆在存別非若淮之雙楊共所之雙流也故亦
章亦得以為視焉

楊別

為其楊別之域北至淮東南至海於方為東南故曰
淮海惟楊別為制其域東楚取方曰東南曰楊別皆
弁其方矣其東一也爾雅曰江曰楊別則楊別之
域北不至淮與其東矣昭高曰於楚而致楊益者
於此矣

荆別

為其荆別之域北至商荆商都臨淮南及衡山之陽
於方為商故錫曰荆及衡惟荆別取方云正商曰
荆別曰氏春秋曰商方曰荆爾雅漢南曰荆別則

荆列之域，北荆山之北矣。

務列

為其務列之域，在兩河之西。荆之北，故曰荆河。惟務列，而尔雅曰：河南曰務列。若務列之北境，而曰曰。氏春秋曰：河漢之間曰務列。則務之東，而止于漢。東而不及荆山矣。

梁列

為其梁列之域，東起華山之西，西距黑水，故曰華山。黑水，惟梁列。尔雅：我方信，無梁列，并梁於雍，故也。

雍列

為其雍列之域，西至黑水，東至北西河，於中國為西方。故曰：黑水西河，惟雍列。周取方曰：正部曰：雍列。名氏春秋曰：西方曰雍列。薛山，其夷一也。周都豐，魏王截不隸九列，故雍列道遠。正西秦都咸陽，亦西周故也。故周官曰：正西曰覽，以西方為雍列。亦曰：其都之所在也。有竟之九列，而之十有二列，何以起之？曰：冀北則并并都之名，燕齊起出營之号。有為竟之九列，有取方之九列，何以起之？曰：得梁入於青雍，冀野折於幽并，此其要訣也。

并為真取方山川地名至先儒考究本

山

岱山

東麓曰岱

衡山

衡山曰衡

丹方

中嶽今西京曰嵩高也

太嶽

放曰太嶽

熊耳

西京

陪底

陪底曰陪

鳥梁

鳥梁曰鳥

博物

博物曰博

華山

西嶽曰華

恒山

恒山曰恒

桐柏

桐柏曰桐

西嶽

西嶽曰西

峽南

峽南曰峽

三峯

三峯曰三

積石 鄯列
崑崙 崑列
大嶽 大列
白方 白列
碣石 碣列
王屋 王列
砥柱 砥列
崑崙 崑列
崑崙 崑列
崑崙 崑列

門 門列
峽南 峽列
桐柏 桐列
西嶽 西列
峽南 峽列
三峯 三列
崑崙 崑列
崑崙 崑列
崑崙 崑列
崑崙 崑列

崑崙 崑列
崑崙 崑列
崑崙 崑列
崑崙 崑列
崑崙 崑列
崑崙 崑列
崑崙 崑列
崑崙 崑列
崑崙 崑列
崑崙 崑列

崑崙 崑列
崑崙 崑列
崑崙 崑列
崑崙 崑列
崑崙 崑列
崑崙 崑列
崑崙 崑列
崑崙 崑列
崑崙 崑列
崑崙 崑列

泗水 今泗水
商海 之海
勃海 今海
流沙 今沙
弱水 今甘
九河 之河
三江 今江
酆野 今野
孟豬 今孟
荷沃 今荷

海濱 水
衡嶺 水
滄浪 在
逆河 在
右慈 在
魚水 在
九江 在
大陸 在
雲夢 在
零沃 在

彭蠡 今
雷夏 今
常山 今
嶽山 今
會稽 今
耿方 今
澤水 今
蒙 今

大野 今
滎陽 今
霍山 今
嶽山 今
沂山 今
濰水 今
不取 今

渭水 今渭水
 三澨 今澨水
 恒 今恒水
 灑 灑水
 濟 今濟水
 澗 今澗水
 汶 今汶水
 漢 今漢水
 派 中自以也

商河 商河之南
 衛 今衛水
 款 今款水
 沮 今沮水
 潯 今潯水
 淄 今淄水
 淮 今淮水
 沅 今沅水
 涇 今涇水
 潜 自漢之

伊 今西京
 瀍 今瀍水
 滹 今滹水
 職方 職方水
 具 今具水
 望 今望水
 弦 今弦水
 潞 今潞水
 昭 今昭水

洛 今洛水
 沔 今沔水
 灃 今灃水
 藍 今藍水
 要 今要水
 圃 今圃水
 楊 今楊水
 大野 今大野水

川 注見前

三 江 注見前

漿 雞 豫

河 濟 充 函

漳 衛 漳 漳

五 湖 揚

波 差 音 播 非

滑 汝 若 乃 滑 水

舊 時 時 也 履 伯

江 漢 荆

淮 州 青

注 泗 乃 一 水 泗 者 淮 也 并 以 為 二 水 及

壽 池 乃 成 不 祀 作 慈 池

穀 港 故 曰

沂 沐 沂 乃 沂 別 沐 音 述

盧 羅 之 聖 羅 羅 與

涿 易 之 故 也 涿 易 者 年

沂 澗 沂 亦 沂 晉 澗 別 沂 水

地名及 山東 附

孟 津 世 縣 別 也 作

鞏 懷 方 鞏 列

東 原 魯 莒 莒

萊 莒 齊

三 苗 雍

織 皮

析 支 漢 曰

禹 貢 洪 範 相 為 邦

禹 貢 土 行 治 水

水 原 今 平 定 縣 非

東 陵 方 江 及

馮 夷 者

和 夷 梁

曲 戎 雍

混 淵

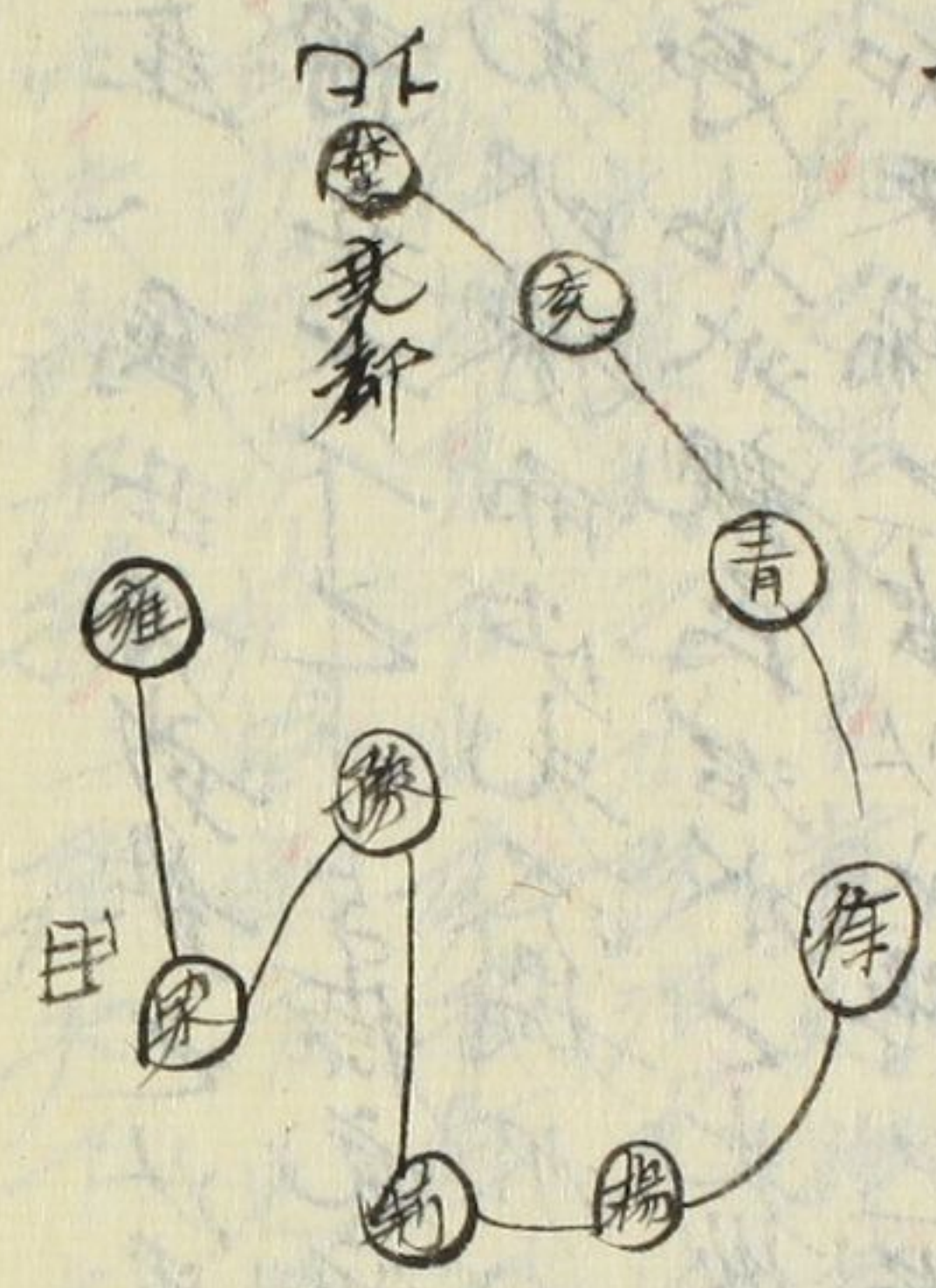
渠 搜 夏 列

洪範之數有九而初一日土行土行之序一日水且
縣之所治者水也天相以知其治陳土行而才耳洪
範九疇民之所治者水也天相以盡歸之洪範九疇
彛備而叙而才曰土行之柯也蓋九疇之細履在於
土行、之細履在於水消以爲夏期之土行之序
一日水爲之治水自董別始董爲帝都在此方屬水
故董在先董別之水既治水生水木屬東方故水克
火者水得董東方也夜者得之水既治水生水一屬
南方故水揚水刺皆南方也揚刺之水既治水生土
土爲中央故水務、居天下之中也務別之水既治

土出產、屬西方故鉄之以果難高、以天下之場
觀之務立天下之中、待亮將境、自亮在既治之後
柯才先以務而必先以揚水刺柯也蓋爲後土行非
止之序也此觀民治水之先後、土行也、將其序則九
疇可知天輔之者、以此縣之治水子格土行以策、
箕水於縣、連治水之下先占一句治陳土行、
治陳則九疇可知天之才耳、以此可見、禹夏洪範之
各相爲用者、或曰九疇之土行、一日水、二曰火、三曰
木、四曰金、五曰土、非水木火土金也、由九疇乃天地
生成之數、天一旦水、地二火、天七、成之、

此乃五行相生之數生成之數其併也相生之數其
 并也併用番備此為所以善用五行也正如木為
 天地之數土十土至於用刻為十十盡一為木然必
 據著也

為厚九別之因 是為江水先後之序

洪範與禹夏契相類

洪範之序九疇正如夏契之說四時禹夏之說九別
 洪範居中不言所施也且以八疇環八方而四之則
 章極隱然而居中矣夏契於三方皆曰瑞曰珎曰幽
 都而南方林不言者其重人而面由明之意不可其
 三方曰也禹夏八別所言皆極而兼別為常都故不
 言者以京師不可與別都曰休環八方而極而知其
 別之域居中央矣夏契與洪範之序曰以於虞夏
 之序之休意亦相若後世則不然右之說四時取方
 氏之說九別浪為一併都無區別豈惟月友之說曰

時不也。或與至。或曰。夜有。可及。或與。以。中。聖。中。世。字。說。之。自。有。者。秋。之。刻。耳。古。刻。兩。言。耳。夜。有。而。不。知。孰。為。者。孰。為。秋。豈。惟。職。方。氏。說。方。如。禹。夏。五。說。聖。教。亦。方。如。禹。夏。一。以。一。而。說。之。戒。方。以。中。而。說。之。則。知。古。人。之。志。不。可。及。古。人。之。文。亦。非。後。世。所。可。及。

洪範之數之於洛各

或曰。先儒相傳。以洪範之於洛各。一。一。之。為。物。象。如。後。世。所。傳。一。六。畫。共。二。七。畫。而。者。子。則。其。數。者。何。而。無。子。為。安。知。一。為。土。行。二。為。土。事。也。東。如。先。儒。所。傳。

有。土。行。至。靈。用。土。極。或。用。六。極。者。乎。則。其。各。有。其。而。無。目。為。安。知。土。事。為。地。祿。言。數。思。八。政。為。教。養。祇。司。是。司。空。司。寇。虞。師。也。若。以。洪。範。以。於。洛。各。則。上。天。之。言。不。亦。如。是。繁。也。今。九。疇。之。中。所。說。下。筮。者。下。筮。者。伏。義。之。北。之。所。說。推。數。者。黃。帝。也。推。之。所。說。司。寇。司。寇。者。象。辭。七。官。之。無。特。若。居。而。後。為。知。之。刻。洪。範。不。亦。於。洛。各。者。審。矣。予。說。不。然。洛。各。之。示。人。如。數。耳。聖。人。用。其。數。分。為。九。步。或。曰。大。錫。洪。範。九。疇。者。以。此。何。說。數。大。地。之。數。五。十。五。數。著。之。洛。各。聖。人。因。而。叙。之。為。九。疇。亦。五。十。五。數。土。行。七。事。十。數。也。八。政。五。說。

二十三數也。皇極三位二十有七也。然卷上用廿五
用二三十有四數也。敬啟林鐘五若賸五四十有四
數也。五福六極十有五數也。聖人知其數而不可
其數目惟為能知之。此所以因法而叙九疇。不可
從是身也。若以為無則併于河圖而畫八卦。皆從之
無可乎。

法后之因

后象方一者北之少也

法后之文

天地之數五十五。河圖不用十數者九与一三与七

后序

后序此非史官之所題。正如詩之上序也。非史時
本史所題。詩后之序。因以一始。不与本篇相聯。此
后之名。可得而見者。若其題其篇。首刻之矣。后序之
付于一百篇之不可作者。三萬其以。首言為本。言
其故不言作。禹其敬子作。若故不言作。繼子之。若付
繼之。若故不言作。仲繼之。若百篇無序者。此若序作
明后序。序作或有一。但君乃作文。改作無。無可序
述。故云。作而不序。其必由三篇。右力一序者。六若本
盤庚。序年。若若本為。漢鼻陶。錄益。履三篇。錄酒。酒。若

梓材三篇皆一序皆不可不知也若楊雄曰昔之君
子以百篇而酒誥之篇厥后為片之矣由是觀之酒
誥之序不可不知也楊雄之言此之矣學者不可不知也

書疑

六經之卷有之矣於水子之先有之於祭火之後者
夏之鄭氏曰成也西此春秋之綱文也而後以下詩
之其六此詩之綱文也此其之先於孔子之前也周
於大典矣於祭而居百篇止存其半此其之先於
祭火之後也於之先於祭而居百篇止存其半此其
甚善也居不惟失其二十四篇而五十八篇之中多

有說外遺述不純無疑者詳而考之有脫簡者有那
文者有錯又者有雜而得者有口德之說者有無
序異又者有篇第誤釋者有仍居之誤遺者有逆居
之兩身者又有以於後人之輕改者諸如此類不可
緝者列而以此中古文校改如夏候誥又酒誥伏脫簡
一五結脫簡一伏吟簡二十五字者脫亦有二十三
字簡二十三字脫亦二十三字此脫簡也變曰於子
擊石之辭在益稷之末而重見辨與在官之際康誥
三篇有益候其第小子封之言實武王之居而云
周心作錯以封康叔

夫賤楚並云

又曰周心作錯

新大是子東國治林少此浙南史序其伏一篇云又
秋明水綱又也武城一篇先後失次此錯也也漢王
嘉曰之教逆歐有國今又轉置故作教恤刑惟恤
今又曰中德以為益古為真曰惟益相近伏其口德
之祀此德焉口德之祀也春誓序述武王伐殷在亦
十有一年正德則曰十有三年孟子以四海遇八
音為其典之文今其春之於辨其左德以大禹獲身
陶謨益稷皆祀之虞春則辨其以下皆出為夏春亦
若先春古春孟氏在氏之文可信此德序之異又篇
第之誤稱者張霸偽春立之學官以之射策在氏述

子德之言有德德又有德德今德無德德此偽春之
古夏述春之間見者其他如禹序夏國七十九年無
述春述不付為百年無偏無僻明皇以子叶韻致為
故為負雲落本序得古文改雲土落此春以移人之
軒改者天德之文惟查此於口德不避其之史者哉
半而半存者又如此祀疾何也蓋立文帝校吳錯其
亦不知者凡十二三畧以其意為誅而已而不佳之
軍東晉始也不無或謂其錯雜其間學者多誤
其辭耳其意闕其疑可也不子曰若秋及史之闕又
也孟子曰於信春則不如無春史之有闕春之不可

信在大子孟子之時也然矣况後世乎酒誥一篇揚
雄歎其微也為漢等作杜預稱其遺逸此又不可
笑而疑者也蓋自篇無序者世稱酒誥材料同為
一身則酒誥之序亦微也世言文之序本無杜
預所及是者張霸偽本安得子以二十六篇之序
之逆乎凡此又皆子少疑者

武成辨乃雜載武王故事之序

漢律志引武成篇有彙曰癸巳以下有二月既死既
越五日甲子咸列商四月既帝死既越六日庚戌燔
于周廟彙曰辛亥祀天子位越七日乙卯乃以燕邦

祀于周廟其去武成在篇子曰不義宜供其後
存人作書云武成之際久之其篇故知燕成而武
成逆居也孟子嘗曰若於武成一二三策而七
子時武成不可不居况後之何居乎本朝王安石
疑伏生昏菴其論次因而刪正之林少穎又以此
子少疑乃古者之信亦仲德之信在哉仲德之言
銘在哉滿之信伊和在我伊子之信至如本甲盤
之考皆也一人之言此其大凡也若竟與刻雜
用之言至於稱象之信自乃有義和以下華史
之辭耳辨其是也事述辨之也故及有華等事

禮序並是史官祀之時也。武成者
武王伐紂之功也。成，就其故事之居。始，史官祀武王
伐紂及其後商所行之事。此其象其辭典。禮序之居
休，同世。禮序之居，以所行之事。有美也。翼，有也。
武王自居伐紂，不立即。繼以四月，武王生。既，武王生。既
為四月之十六日。不立，繼以既代。午，是正月二十
八日。既，先。既，武修。文，不。既，代。禱，神。受，廟。才。牧，野。
既，必。祀。祀。于。周。苗。存。廢。邦。家。君。不。且。始。祀。式。國。封。墓。
敬。財。祭。粟。所以。顛。倒。漸。進。予。使。子。然。武。王。既。勝。商。故。
史。官。雅。其。其。首。曰。惟。一。月。壬。辰。帝。及。既。越。翼。日。既。

也。王朝步自周于。征伐商。此則記其始。然伐商之時
也。繼以四月。武王。明乎。來自商。至于。盡。乃。既。武。修。不
以下。此則記其克商。逆問之時也。既述其社。又祀其
敵。此則記其故事之總目也。即其載在。象。君。召。虞。之
辭。若。皇。天。在。土。所。遇。山。川。之。言。至。應。作。神。蓋。此。則。述
武王征伐之時。有此言。亦述武王之言。也。乃。以。既
戊午。師。過。孟。津。此。史。官。亦。言。其。勝。商。之。事。耳。至。下。封
封。墓。式。國。敬。財。祭。粟。皆。供。天。下。也。臣。行。之。魚。若。子。相
倫。統。蓋。統。皆。推。其。政。事。應。居。作。史。之。休。武。王。伐。紂
之。居。有。也。卷。卷。三。牧。卷。一。皆。在。載。武。王。誓。中。之。詞。至

武成乃史記雜錄其行以及其致君所行之改亦有
此占象與并典錄之君休同先儒疑其錯簡非也
君牙 伯冏 呂刑 後世不可信辨龜一研之

夫子定居自同成務後故有穆王作君牙伯冏呂刑
三卷或知穆王知人占其刑之意如是明審可知
穆王之為人亦隆又武成卷之九也夫辨遠之作律
穆王曆碑乃曰穆王君臣子民待四方一也於仁乎
時穆王無道意亦在天下得八龍駒之西寧王母於
瑤池志故諸侯贊於待者三十六國如造子孫刻
天子亦不三篇耳可以無怪夫乘八駿賜王母以茶

列禦寇視西極之僕人與穆王曰造以至於瑤池此
特御寇驚言以神心人之術大概恍惚如此後在
不察之因曰穆王周行天下將皆有車轍馬迹焉
者又作穆天子柱以廣孟浪之夜此造之再此為柱
也造之名為柱一柱造之說而來本造者之責勢得
恆之由名証周王之大惡造之一碑之失方世子姓
變也今觀穆王三篇其存君牙為大司寇刻自使好
文武成卷之遺錄其心憂危若蹈虎涉春冰必數
服胎心脅而力之輔翼也其其存伯冏為大僕正刻
自其怵惕惟居中以息思免厥愆至有僕臣獲厥

后自聖之言非惟見仕君才伯舉之得人且知其能
躬畏若也其齊呂厥以刑也則堪告以謹刑罰非
事重也者斗而其心未嘗不在民及視之不在天下
可耶使穆王作三盾皆無身之言必仕之人亦不
則夫子不取之也今世儒於齊伯舉為本僕正則
穆王好鳥故也誅呂刑穆王身國百年養荒則
夫而某急好遊故也故列子之說極於左氏以及於
韓子居韓子之說必至此也抑君曰王身國百年養
言時之老矣而猶荒度作呂刑以誅四方正知事之
不忘也某疑之教與某度王功同若果養且某何暇

夏時刑乎

秦誓

知悔過而不難改過

有過而能知之知過而能改之聖人之德也秦穆公
後師而自誓若見其能知過未見其能改過也故
之教在師而沒以懲其三帥穆公知過之在也悔而
作誓誠有悔過之言矣而非誠有改過之心也故改
之後子逾年而三帥遂有三帥既逐之後逾二年
而後齊伐晉之帥又敗於彭衙如是可以已矣自
彭衙之敗逾年而又伐晉以至濟河焚舟肆王軍一
捷想其憤之心未嘗不在於敵之一後前日自誓

之言何如哉。聖人存居，知其言於典，語之末，必以微
穆，心不能改，追以子戒於未世也。且者，秋楚舟之舟，
直有日者，人伐晉，楚而稱人，以稱人之意，則知聖人
所以定居也。

錄居五觀其意

典謨訓誥誓，存不安國，以為內居之六，併由左觀之，有
一篇備教，篇之併，如大禹謨曰：禹乃在羣，右誓，既則
是，謨亦有誓也。既存曰：王震作居，以誥，則是存亦有
誥也。以至益稷，洪範，本謨而不言，謨，旅，楚，無逢，存，不
而不言，訓，盤，庚，梓，材，本誥，不言，訓，盤，誥也。嗣，任，不，言

陳君牙，不言存，如勢之，如雅，頌，然此可以備居之，又子可備
居之者，大抵五十八篇之中，聖人取予之意，右有序
生有，取於治，亂，與，廢之，所由者，如典謨，訓誥，滿，誓，之
是，是也。有世，子，將，以為，治，君，子，是，以為，賢，而，有，其
言，以，德，遠，者，如，五，子，之，歌，君，牙，同，存，之，是，是也。有，其
其事，者，嗣，任，是，也。有，其，其，意，者，呂，刑，是，也。有，時，說，其
時，者，文，侯，之，存，是，也。有，以，示，戒，勸，者，費，者，誓，是，也。本
抵，上，古，之，世，風，俗，淳，厚，初，本，有，奇，僻，可，疑，之，事，故，以
官，所，存，不，道，君，臣，之，間，忠，言，嘉，謨，與，大，國，象，與，之，大
數，而已。其他，世，次，年，月，官，缺，名，氏，以為，無，益，於，治，故

巧不其為使後世之君族其各想其人有生而知之
安而知行之則為其辨為滿又或矣有學而知之利
而行之則為其宗高宗成德矣有困而知之勉強
而行之則為其甲穠王矣困而不知又以極於危之
則為其飛樂射矣其所以勸諭者戒之言与三百篇
之教刺二百四十二年之儀數者無以異之稽李翱
曰其孰者秋也若木必有其秋也若木必有其
其孰為也若木必有其秋也若木必有其秋也

六經與論卷第二

後學

成德

校訂

六經與論卷第三

詩經

今惟文心

鄭樵 漢仲

此非齊者曰魏國
此非燕者
此非魯者
此非齊者
此非燕者
此非魯者

者曰息文心作
三心文心之注
易大德是也

四象之德也於齊魯趙也於齊者曰魏國也於魯
者曰申心也於燕者曰韓嬰也於趙者曰毛石土音
子曰訓詁亦莫故不親也曰三家之詩字異毛心異
者鄭以百數及證之他各三家之學非徒字異亦併

与文教俱莫失以周鼎为祀康王之诗以燕一子飛
力定姜送叔姬之诗以瑛人为佳丑戒哀姜之诗以
采芣苢为祭女子象慈母之诗诸如此类不可殫
举至武帝时毛诗始以自以源流之於子夏其言賈
穿先孝古者惟河内献王好云博見其言深知其精
時有魯韓三家皆列於學官杜毛氏子得立中興後
謝曼卿衛宏賈逵馬融鄭眾悉成之徒皆宗毛氏學
者翦然稱之今觀其言乃秋鴉與金勝右秋北山
照氏与孟氏子右秋莫天有成存与国器右秋碑人消
人皇采董馬与左氏合而存由疾之篇与儀右右也

毛氏之時左氏傳未以孟子國器儀於未甚行而毛
氏說先与右之亦從之源流子夏可乎漢興三家或
行毛最世人未知毛氏家其說多从齊魯韓氏迨至
魏晉有左氏國器孟子諸君證之然後學者始三家
而从此毛氏故齊詩之於魏晉時之於西晉韓詩亦存
無從之者上十篇今在毛氏从韓氏之說則二南
高頌皆非諸世音以二章作於周襄公以前从毛氏
之說則於祀左氏無往而亦合此所以毛詩存於
世也

二南并

二南六列漢志扶風雍縣東北有周城西南有召城
二南之詩得於周南得之於南南得於召南得之於召
本亦所傳之地而得之耳蓋歌刻从二南之聲二南
皆七於文王之化言王者之化自北而南東此一區
惟西商皆从周召二心未嘗不其間二南之詩後世
其於未章之用為燕歌為卿歌為射歌為房中之歌
所以彰文王之德美也故曰夫武始而北也再成而
滅商三成而南一之為教蓋以此也其成而南召
左召心右用召南之為教蓋如是也則世未有召名
南者雖鼓鐘之詩曰以雅南陸希是列玄秋鼓鐘并
知雅南之南為二南微

也之意曰南以篇不格左氏或季札觀於見舞象詩
如周南之南亦知南篇為又詳而考之南篇
南篇杜預秋左氏亦知南篇為又詳而考之南篇
二南之篇也雅也象舞頌之雜詩也節之舞象篇之
卷南其在於詩見召南如是而文王世子又有所悅
皆敬南鄭注但庚之亦豈有則南之為召南二南
之詩金大誥美詩亦有刺詩不徒西周之時而東周
亦然與十三國凡無異也若以周襄之時此有魯詩
之學也而周之威時無一篇可取所從於周襄之文
再此三家之學不如此氏之密
閑能弁為作之義皆亦之也

齊魯韓三家之詩皆以閔睚為羣王政變之詩楊雄
曰周雅之詩閔睚作於上楊賜曰羣王身起閔睚見
或而作太史公曰周道既闕詩人本之社席而閔睚作
英時有曰羣王晚朝閔睚作凱詩以章句但閔睚詠
淑也刺詩詳諸上文皆從作於周襄之文而不知
麟趾乃閔睚之應也序不言襄世之心子禽私親歌
小雅曰其周立之衰乎太史公曰仁義凌遲鹿鳴刺
焉如此則麟趾小雅鹿鳴諸詩皆非治世之音無疑
矣非也蓋詩者牙也古人以色詩養之非後世有不
知此相息於政者則非是詩而養之以申警訖故曰

作一之為教如始翕作如之作非從其詩始作北衰
世也孔子言詩有取詩之志不嘗觀詩之義如何如
子曰關雎水而不淫哀而不傷夫子喜魯大節之牙
子及北淫哀而不淫及傷皆以牙素中又曰師擊之
始閔睚之志皆非之也非從閔睚之義如此序詩
者其以為閔睚之義則非矣太史公曰人學詩最要理
在詩之志夫子曰人而不為周南召南其坎正播而
而立為之為教亦作之意既從之作則翕然繳然有
音有聲非但詠歌而為周南召南之為正如三身亦
為樂一不因為牙之至於斯之為從之為從之作者

皆來之也

國凡弁歌詩則若其國之志

詩者志也也於情性古者三百篇之詩皆可歌
則各从其國之志周古王幽之詩周也於君而分為
四國之志北鄙衛之詩曰也於衛而右為三國之志
蓋採詩之時得之君南者採之君南得之君西者採
之君西得之君東與幽者採之君東得之君東
得者採之北鄙衛蓋歌則各从其國之志何彼穠矣之
詩何以不列於王凡蓋為詩之時則東周也採詩之
地則君南也故列之君南黍離之詩何以不列之君

二南蓋周大夫行夜至於宗周之地因其壤而思其
田其詩也作也於周其人則東周也故列之王凡平
王何以不曰雅以其地則東周也幽厲何以不曰凡
以其地則成周也如柯此則水山也豈有而在衛衛
嗟矣刺魯而在齊泉水載馳等詩皆衛詩而在北鄙
呂穆之民勞衛武之釐之祈筮不附其國而在二雅
皆以毛別也夫凡之詩以土凡而雅之詩則以不朝
延大夫采文王之詩見於凡者二南是也成王之詩見於
凡者幽是也平王之詩見於凡者王凡是也雅頌之音
與天下凡列國之音隨凡土而異若其降黍離為國

凡則通詩亦可降耶大概詩有三百篇皆以屯
別古人採納之時隨其國而採之聖人無容心於其
國也至於採其國之名号亦然如三監之地自康叔
得國已統於衛方其詩之在頃衰又武者亦右為三
子身曰衛唐叔封唐在變久時也為晉矣至春秋時
矣有其詩今其自乃為唐七月以後多為周公作刺
朝廷之不知方其詩乃皆為幽幽大水在盤庚時商
已為殷故頌其殷武今其頌乃皆為商為北其地係
北其國也耳聖人柯容心於嘗觀夫子之論詩曰若
自衛及魯然後宋正雅頌右衛其正夫但雅頌右衛

其亦可也而從亦正者柯或蓋亦者卿亦也卿亦即
凡詩也十五國凡之中惟邶鄘衛其國相連其聲相
似不比周召王豳就有隔絕也夫子平時見魯大師
所德三國之屯時有異曰及其環轍之時見衛人所
歌之屯從而正之故卿亦曰正而雅頌但曰凡其
意如此所以詩有十五此國凡之別也

凡有正變并

凡有正變仲尼未嘗言而他經亦載焉如於詩序
若以美者為正刺者為變則邶鄘衛之詩視之變凡
可也繼衣之美武公賦鐵心戒之美襄公亦可視之

變乎必不得也。从先儒正變之說，則豈如石梁之春，
所視變之正也。石梁之春，於玉姬之館，子外，石梁之春，
秋盤子首，戴省曰：變之正也。蓋言事無變常而然。石
乎正也。河廣之詩曰：誰謂河廣，一葦杭之。其欲在之
心，如是其敏也。然有在之而不任者，大車之詩曰：啟
則莫寧，次則期，曰：其男女之情，如是其至也。然有
取之而不敢者，氓之詩曰：以尔車來，以我賄。迨其迨，迨
之，朽如是其感也。然有及之而有悔者，此所謂變文
正也。序視變，凡以乎情性正乎教，此言得之。然詩
之必存變，凡何也。見大玉，亦魚，寡人，於能，以教，有

防也。見中人之性，雖以教自閉，至有時而不善，然
雖乎善也。見其用之，心謬，朽也。身備，迨而力善，則
重人亦能之，而不棄也。先儒所視，凡正變如此而已。
雅之正變，如是而已。

雅非有正變，亦有大小，無正變。

二雅之作，皆紀朝廷之事，無有區別。而所視大小者，
序者曰：政有大小，故視之。大雅小雅，然則小雅以卷
菁為沃，及四海，以湛露為蕙，諸侯以六月采芣為北
伐南征，皆視政之小者如此。不知常武之征，伐何以
大於六月，卷何之末，莫何以大於鹿鳴。此或者又曰：

小雅狀言其詩與之未至澤厚大醇者也此言於本
是蓋小雅大雅者特隨其音而為之耳耳律有小呂
大呂則歌大雅小雅互其有別也春秋襄公二十九
年吳季札觀周乐歌大雅小雅是雅有大小也吳於
夫子未聞之前無可疑者然無所不備正變一之
不以於夫子而只於序未可信也小雅節節心之刺
大雅民帝之刺其之變雅可也鴻丁英燦之美宣王
也莊高並民之美宣王亦可推之變乎蓋詩之次
第皆以彼先為序又武成篇其詩最在前故二雅
首之序王繼成王之後宣王繼房王之後幽王繼宣王

之後故二雅皆後其序且凡亦然則無有正變之說
斷一乎不可易也詩之凡雅頌亦然詩之六義未有
定有先後之別

強凡并

節凡詩備凡雅之什

周召邶鄘衛王邶世也 齊燕秦魏魯陳檮曹 此夫子
前季札觀天 周召邶鄘衛王邶有魏魯秦陳檮曹也
此序詩 自周召至檮秦曹此夫子未聞之前季札觀
之次也 周召至於邶武此序詩國凡之
周召國凡之次也 周召至於邶武此序詩國凡之
次第十五國初無增換或說夫子為衛陳王進邶也
有魏燕秦以一之之私揣厚聖人之意無是理也然

聖人必以幽之凡蓋之樞昔之下者何也蓋習古者
必思治厲今者必思亡樞然非匪凡思周道也昔終
於下泉思治也天下後世苟有下泉之思治匪凡之
思周道則陳淫檜公之治一變而後見幽凡之正聖
人序詩所以寓其變於十五國凡之本者此也邠凡
邠雅邠碩聖人以邠詩列於凡雅之閒視其不終凡
而可以雅駁乎移凡而即於雅也所以得凡之本
居雅之前者此也或興七月鷓鴣之詩其言則雅其
休則凡豈非婦人女子之言矣婦人女子之詩也故
列之凡雅碩之閒聖人有深意也齊魯韓三家之詩
皆思七月篇或視

邠凡七篇自鷓鴣以下六篇皆非邠事也七月一篇
豈是此豈一國之事哉邠有邠雅碩豈不為有邠詩
而於今之乎故齊魯韓三家之詩皆思七月篇然則
此非周而有者乎可知得而知之也周古王邠之凡
北東也

凡雅碩并 凡雅碩華備之義

凡雅碩詩之休也賦與比詩之言也六義之序一曰
凡且曰雅六曰碩其後先次序聖人所無加損也三
者之休也今作詩有言有歌有賦也凡者也於
土凡也於十穀夫賦歸婦人女子之言其意亦遠
其言淺也重獲故視之凡雅也於邠是士夫大其言
紉厚與則其休柳楊頌也非獲十夫賦歸婦人女子

解道者故曰雅頌者初無所惟以鋪張勳德而已
其辭嚴其意有節不敢損壞諸藝言以示若有所為
故曰頌者又平淮夷頌漢之聖主得莫臣頌故其體
也然所視凡雅頌者不必自閔雅以下方視之凡不
必自鹿鳴以下方視之小雅不必自文王以下方視
之大雅不必自清廟以下方視之頌程氏曰詩之六
體隨篇求之有筆僅者有偏得者其若凡之為言有
汎論之意三百篇之中如文王曰咨、也殷商之爰
皆可視之凡雅者正言其事三百篇之中如憂心惓
惓于群小觀閔既多受悔不計之爰皆可視之雅

頌者稱教之辭如于嗟麟兮于嗟馳虞之爰皆可視
之頌故于必泥凡雅頌之名以求其教也亦於賦詩
而備比興之義焉

頌弁 頌者上下通用以美其君之功德

陳休弁云頌者序其事美其形容以告於神明是莫
詩身却於那禮蓋鬼神之事或曰以下朱之矣管仲
有國頌及序有橋頌秦人刻石頌以鬼神之事加之
生人其辭如此在視必視不然蓋頌者美其君之功
位而已何以昔神明乎既以敬之為戒成王十安為
求助占夫振鷺且工閔子十子皆非昔神明而作也

才惟天子用之諸侯而且子祝頌其君者亦得用故
禧公亦有頌後世揚雄之頌元國陸機之頌漢切臣
韓愈之頌伯夷郭頌子產之才數鄉校蓋有是為私
祝哉美哉輔焉美哉真焉君子稱其善頌善稱不
狀是也馮詩之言而後後世作頌之退非約簡也

商魯頌并

魯頌是禧公已改之後序中明言李孫行及諸序北
周而史克作是頌、有出篇增史克作明矣陶官曰
新舊變、奚斯所作蓋奚斯作新舊非作頌也而
漢班固西都賦序其王延壽頌德歌其路覆
漢自孟望始

祝魯頌是奚斯所作而頌明言正考父得高頌十二
篇北周之大師而太史公曰齊襄公修仁義其大
水正考父美之而作商頌此蓋七於韓詩以商頌七
於春秋之世故為是祝爾史記亦云漢之時詩之序
木也宜乎言詩者之檢括也二頌之作宜以序為也

送詩并

禮記射人諸侯以禮首為節其下文云曾孫侯
于君所以意以射則燕則著知氏以為禮首也
詩與虞禮首米繁米蕪古之米節也日用之備
于可嗣今禮首七送詩自送非木
送前漢武也顧禮首詩與自送以為
驥駒送詩其大哉禮記若歌驥駒巨歌之

禮里

驥駒

新招

秀秀

河水

新官

米商

昭十二年楚灵王盤北道政之王子革北大蔡
昭十二年楚灵王盤北道政之王子革北大蔡
昭十二年楚灵王盤北道政之王子革北大蔡

史記之其持日秀秀漸一与未悉由心与後好重
史記之其持日秀秀漸一与未悉由心与後好重
史記之其持日秀秀漸一与未悉由心与後好重

杜其詩以為逆溝義或河水卒朝于海則春秋之
杜其詩以為逆溝義或河水卒朝于海則春秋之
杜其詩以為逆溝義或河水卒朝于海則春秋之

也先省有歌鹿鳴下管新官高亦水日管与修
也先省有歌鹿鳴下管新官高亦水日管与修
也先省有歌鹿鳴下管新官高亦水日管与修

右門之人君行以歸是步以米有儀制早居牙
右門之人君行以歸是步以米有儀制早居牙
右門之人君行以歸是步以米有儀制早居牙

也

肆夏

王夏

三夏

九夏

夏

左傳在夏肆夏之三也三章
左傳在夏肆夏之三也三章
左傳在夏肆夏之三也三章

王也入奏王
王也入奏王
王也入奏王

國語云樂通渠視之三夏蓋尊
國語云樂通渠視之三夏蓋尊
國語云樂通渠視之三夏蓋尊

禮記禮師之三曲為在奏故詩亦以此入奏
禮記禮師之三曲為在奏故詩亦以此入奏
禮記禮師之三曲為在奏故詩亦以此入奏

納夏果為章夏
納夏果為章夏
納夏果為章夏

新卷成視九夏皆視詩篇名
新卷成視九夏皆視詩篇名
新卷成視九夏皆視詩篇名

諸儒述詩弁

論語云季以為絢兮唐棘之華備其久而豈不尔忘
論語云季以為絢兮唐棘之華備其久而豈不尔忘
論語云季以為絢兮唐棘之華備其久而豈不尔忘

室是遠而尋獲人詩而尋以為約之句于其間唐格
之詩而備其久而之殆不數刻詩之章句也者多矣
如韓詩而無其標標似標標序者不竟其詩而無正
篇無其詩者魯韓詩並無七月篇

元詩六篇

魚麗之後之其三兩核自華一卷也南山有臺南有
嘉魚之後之其三由疾寧山由傲也六篇之詩曰在
一知不應中間南有嘉魚南山有臺二詩詩無也
架社傲鄉款泗及鮑叔徒入於縣音五中孝而後自
華一卷又曰間歌魚麗南有嘉魚南有嘉魚其序

丘歌南山有臺其詩以此六詩皆且其皆產之而仿
曰必視之其辭者今論諸之字皆款為無字以此六
詩以望其之魚有其意序無字句不若魚麗南有嘉
魚南山有臺北歌孝之歌人屯也故有詩尔以歌与
望之異也

古者有堂下堂上之平歌主人屯堂上平也望鐘以
間堂下平也供之望鐘乃間歌之屯皆有義而無其
辭末皆傲之補之六詩故曰外詳詳夏子知六之詩
詩肆夏乃金奏初無辭之可得也

亦章圖

歌詩

魚麗

南山有臺

南有嘉魚

此三詩鄉飲酒於燕祀皆用之鄉飲酒於工
歌鹿鳴曰牡皇、者燕燕祀則外歌鹿鳴
也上六詩皆小雅

右亦詩

罔睪

葛覃

卷耳

鵲巢

采芣苢

上皆二南為各亦詩亦子所撰人而亦為周
南古南者以此

射承

即承節言者諸侯之射也法先於燕於鄉
大夫射法先行鄉飲酒於駉虞王禮首條米蕪
大夫米蕪士周承承師凡射王以駉虞條以

箕詩

以雁首為節大夫以米蕪士以米蕪為節
今古南詩中有米蕪米蕪駉虞三詩而雁
首獨之也上三詩皆古南

管奏

管與笙一也皆竹吹之杜預於升歌其鹿鳴
下管新宮自春秋至後漢猶存斤之江長逸

詩

金奏

騶夏

三夏

五夏

九夏

皆金奏即頌詩
之變夏逸詩

絲琴

三百篇中之詩皆可放之絲琴也琴中有鶴
巢採颺虞氏檀樑也酌樑皆存於今又古
後之雅琴頌琴名之雅頌即今之琴樑琴
也東將以琴人之邪心故以歌乎詩如文中
子敏而援琴鼓謠之什乃知也至隋末沈
存

房中之水

二節詩用之為房中之水周有瓊房中

亦漢有房中祠示唐山夫人作 禹禋木用

楚屯故房中朱楚屯也

兩君相見之水 左氏傳襄公四年 文王 大明

解

弁曰春秋戰國以來諸侯卿士大夫賦詩道
志者凡詩雅雅而無次至者其入於則自邠
邠至幽無一詩在數或曰君公篇章吹幽詩
幽雅吹幽頌則幽疑於入亦矣然則吹雅頌
而無幽凡此者七月等語此亦又忠公疑
其別有幽詩於今亦存也

刑詩弁

夫子未嘗則詩

司馬述云古者詩三千餘篇天子亦其可施於教
者三百篇不類遺曰魯春秋所引之詩是在者多也

逸者少則夫子所歸亦寡十分之九大約上自商
頌祀成湯下至林林剋陳莽石上下千餘年而詩決
三百五篇有夏十君而凡一篇者皆商周人所作夫
子併得之於魯太師編而歸之非有意於則也夫魏
東萊招我以弓豈不欲使畏我女用如斯等語亦
不怪也胡為而則之乎播有缺乘中焉語互得又胡
為而不則之乎則知則詩之說與春秋始隱伏獲麟
之事皆漢儒信之也大按邇其鄉邑則者不得其
屯則亦存也周之列國如滕薛如許蔡如邾莒等國夫
豈無詩但魯人亦藏其音則不得其詳亦不聽魯人

人以雅頌之外所得十之國凡各歌之及觀今三百
篇於季札所說觀與魯人亦存無如損也若夫夫子
有意則詩則立環轍之時也大按而備率之矣止十
五國乎然聖人亦欲強備者何也蓋以天下情性美
刺凱詠亦不過是也則詩之說非夫子本意漢儒孔
安國信之又中子極筆載之善乎即齊節詩曰自
刪後更無詩齊節之說非後夫子身刪詩也蓋世不
下情性亦止乎此求之三百篇之中足矣亦不必有
必求也

詩序弁

序作於雋宥

漢史四家之詩。毛詩本有序。惟韓詩以序。惟於世。亦
詩無序。魯詩之序。有無。未可知者。詩之序。大抵。陳其
今序。異韓詩。得序而益明。漢儒多宗之。如司馬遷。揚
雄。范曄。之後。皆以二南。作於周襄之時。此韓學也。夫
詩至衛。忠也。之序。鄭玄也。之注。而文氏之學。盛行。又
非韓。可敢望也。或者。視大序。即。作於子夏。王肅。非
也。小序。作於元。心。此。說非也。序。有。鄭注。而。無。鄭。終。其
不明。於。子夏。明矣。元。心。於。詩。第。為。之。極。其。子。作。序。又
明矣。又。視。大序。作。於。聖人。小序。作。於。衛。忠。視。小序。作
於。衛。忠。是也。視。大序。作。於。聖人。非也。每。篇。大序。蓋。之

於。此。時。林。詩。太。史。之。所。題。而。題。下。之。序。則。衛。忠。從。謝
曼。卿。受。師。說。而。為。之。也。案。後。漢。儒。林。德。云。衛。忠。字。敬
仲。從。謝。曼。卿。學。毛。詩。因。作。毛。詩。序。善。得。凡。雅。之。旨。於
今。德。於。世。蓋。嘗。視。詩。之。大序。非。一。世。一。人。之。所。能。為。
林。詩。之。官。本。得。其。於。何。也。審。其。以。於。何。人。究。其。主。於
何。事。且。有。矣。狀。然。後。致。之。太。師。上。之。國。史。是。此。其。矣。
端。之。二。事。以。命。題。故。視。大序。是。此。時。林。詩。太。史。之。所
題。詩。之。下。序。一。亦。作。為。之。意。其。辭。顯。者。其。序。簡。其。辭
隱。者。其。序。備。其。惡。善。之。微。者。序。中。明。著。其。迹。而。不。可
以。言。彈。者。則。亦。闕。其。首。而。已。故。視。之。下。序。是。此。韓。師

既而为之或者又曰序之辭焉曲明也非定所歸為
曰使臣歸也為之也孔子亦不無使臣歸師視為之
則定有歸矣意者夫以之詩歷代諸師之說至定而
悉加詳說焉今觀此之序有專取諸君之及至數句
者有推取諸君之說而辭不決者有悉出於轉附
經以成其義者情動於中而形於言一之不足致嗟
歎之其又在也北平記成于未可知也之卷心乃為
詩以遺王其文在也亦在滕自微子在北戴石其間
於牙廢壞其文在也北國諸官者長民子孫不或从
容有常以齊其民其文在也北平孫元子則詩序

之作身在於數君既後之後明矣此所謂取諸君之
文有至數句者此也闕雅之序既曰凡之始也所以
凡天下而正夫婦也意亦足矣又曰凡凡也凡以動
之上以凡化下、以凡刺上也、一國之事得一人
之持范之凡載馳之詩既曰許穆夫人閔其宗國顛
覆而作又曰衡龍石為秋明凝絲君之詩既曰繼序
不矣又曰天昇之中也此蓋年既並德衛氏將有義
辭義意所歸而不志棄之此所謂推諸君之說而辭
不單決者也馳虞之詩先言人痛既正朝庭就治不
下致被又王之化而後繼之莫由此時仁如馳虞刻

王道成行，華之詩先言國家地厚仁多，其本然後經
之以內睦九族，外尊事黃帝，其言此所視香
曲民轉附，經以此成其教者，此也。惟先序作於東漢，故
漢世又罕有引詩序者。惟黃初四年，有曹芳、石、連
君之子^通、人之言，蓋魏後於漢，而序之序至是而始
行也。後其來如詩序，以水衡、地、九雅、正變之說，一
而分得之說，是羊、蟋、蟬之說，或鬱而子暢，或巧而子
右如蒲以謫，上帝在詔，而曰天下謫，無細純又
章百是，天疾威，衆詔而曰，因天下無如召心之為且
而無正，乃大大刺幽王也，而曰，此多如兩非，所以為

正也。薛右為文，而取識於世，此不可不知也。

詩終并

箋中改支詩，皆有按永叔未之知。

張華博物志云：聖人制作經之經，賢者著述為之傳。
左氏注：支詩而曰箋，不解此意，不難連云箋表
也。識也。鄭氏以支詩是傳，道暢厥旨，所以表明之意。
紀載其事，故詩釋箋，薛注無所遵者，故洪之注，以
永叔深排鄭字，以為多喜改字，子叔未深考耳。漢時
四詩並作，又字若有子同，余三家亦如毛詩之密，然
不可無也。長也。鄭氏箋詩，佳意有子同者，以已視
易之經，又有子安者，以三家易之證之，他后則可知。

矣。古詩為體，鄭氏以詩為主。古詩為體，則詩之言也。素衣素履，鄭氏以禮為類。素衣素履，則有詩之言也。其時澤，鄭氏以水為類。其時澤，亦早雅之言也。舟人之子，鄭氏以舟為類。舟人之子，則未有集字之言也。艷妻扇方，鄭氏以艷為類。艷妻扇方，則漢杜欽之體之言也。豈鄭氏豈詩三家俱存，政鄭氏豈解經，經又不用言改字之由，亦以學者既習詩，則三家之詩，子居不知也。後世三家既之，學者惟見其改字，而不見其學之所由。莫此鄭氏之所以獲職也。則鄭氏經不從之注，而被之箋，一之為言，魏晉

間，所以致辭於皇太子諸王者也。鄭氏以老師之於經，先心而不權改聖人之經，明矣。觀其注於玉藻，雜記，顛倒不倫之也。鄭氏豈理之使，侍貫亦不敢易其先後。始於注下，發明而已。則其改字，亦不難見。愈可信矣。古詩云：詠書不列，瘵成也。子敢高屯，論聖賢。古於鄭氏詩箋見之矣。

詠詩法

詩三百篇皆可歌，可誦，而舞，可弦。大師世修其業，以教國子。自成童，至既冠，皆往習焉。誦之，則習其文。歌之，則識其音。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後世鮮有不能答者以詩之學素明也後之賦雅與詩者皆廢直補其文而已且不能言其義或補者多失詩之意夫又章之徒有二有史傳之又有歌詠之文史傳之文以史錄為主秋豪之善才如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又大過直以史視之則非矣考經十八章其反於詩者十中痛孟子所以善言詩者以其蕪漢儒之視亂之也蓋空論之善觀者有以推詩外之意也孔子子思著論詩者出豈詩中之理也子貢子夏善言詩者出耳

一二言為立身之不如南宮子路善引詩者不少分別所作之人所採之詩也經諸所存之詩可也辭垂董鳥止于丘隅辭垂不逾廟小且之扶柳大夫有仁者格之夫子推而至求為人君止於仁與國人交止於信為病疾天急躍于淵早獲不遇喻惡人遠去而民之喜得其所以思推之上察乎天下察乎地觀詩如此尚何疑乎也切如磁如琢磨其厚而子貢能達之於真富之間巧笑倩兮美目盼兮人而子夏能惜於秋後之說論詩若此尚何尤乎南宮三復不遺白圭柳子路終身所補不遺不枝不求雄雉學詩

至此奚此多為維岳精神且甫及申若禹宜王詩也
夫子以為文武之位夙夜非懈以事一人仲山甫詩
也左氏以為孟明之功小宛幽之約也祭天以為文
王戎狄是膺荆舒是懲德信心也孟子以為周石矣
其文位治此四國口厚記於者以為天王之事明
天子合用子已口漢記於者同上不以為三代之君
引詩若此奚必右別所作之人所採之詩乎豈是詩
然後可以言詩也不然周詩祭天雖有不遠信其為
不遠矣若禹厥後拉于不信其為拉矣必欲以此與
驗之而不可言詩善乎孟子之言詩可從長於詩

者詩曰民之秉彝好是懿德孟子從而歌之曰民之
秉彝也故好是懿德而已木也費辭而理自明故橫
渠有詩曰置心乎易始知詩揚中立見之曰知此詩
者可以談三百篇矣信哉言乎

詩有美刺

詩有美刺美詩作於文武成康之世歌詠太平而不
難作者之名而况刺詩宜王豈敢諸侯橫恣微詞
既亂之跡善揚帷帷之私則隱晦姓名直刺甚矣豈
必作詩者不明若其人亦不直指其事惟節而心刺
幽王也則曰豈以作誦以究王祀楚伯寺人勝從而

作也。則曰：詩人孟子作為之詩，所及於
此牙。然民詩曰：古南作，稱也。隋九也。此則明著其
所作之人。其他諸詩，有美刺者，不可以言。律求必將
觀其意，可矣。故其微刺是人也。不可言其所以為之惡，而
言其爵位之尊，服飾之美，而民疾之，以見其不堪也。
君子偕老，副笄，子能，赫，師，平，良，早，膳，是也。其頌
美是人也。不可言其所以為之善，而言其冠，履之華，居，強
之盛，而民愛之，以見其無媿也。繼及之，直，兮，故，予，又
改為兮，服，其，命，服，朱，芾，斯，皇，是也。後世惟孟子言有
玉，鼓，乎，田，獵，深，藏，此，意，觀，其，言，曰，百，姓，聞，王，鐘，鼓，管

簫之音，車馬羽旄之美，其微之則曰：琴，瑟，音，聲，應，鐘，而
相，告，曰，若，王，之，好，田，獵，鼓，亦，大，何，快，我，至，此，極，也。
其美之則曰：琴，欣，然，有，喜，色，而，相，告，曰，若，王，廢，莪，
無，疾病，乎，何，以，飲，鼓，亦，田，獵，也。正，得，以，意，孟，子，長，亦
詩，故，其，言，自，詩，在。

毛鄭之失

何彼穠矣之詩，平王以故之詩也。注以為武王之詩，
而世平王為平王之王，齊侯為齊一之侯，果者，秋，莊
公元年，春，三，姬，嫁，于，齊，乃，桓，王，女，平，王，孫，下，嫁，於，齊。
襄，心，故，詩，曰，齊，侯，之，子，平，王，之，孫，斯，無，疑，周，傳，作

非康王成王之世故稱成王成康今支鄭以頌皆成
王時作不應得稱成王康王故必莫天有成康云成
王不敢廢為成此王功不自安也孰競之不顯成康
視成大功而身之噫嘻之成王視成是王事惟以召
南為文武之詩故子何子以平王為平王之王惟以
葛頌為成王時時作故不得以成王為成此王功
也殊不知詩中此類甚多召南中有康王以後之詩
有平王以後之詩不特文武時也甘棠於路之美召
公既沒之後在康王世也何彼穠矣作於平王以後
亦於是也亦不視武王時大雅中大雅之維此又王

有之又王之母皇矣之比於又王更甚之王在英治
辭之又王蹶厥生皆後世詩人追詠之辭何嘗作於
又王之世若頌之美成王亦於是也亦不視成王時
作也鄭解經不無扼失孰有大北以者故特舉一二
言之

詩之然後者秋作

胡定文曰此辭以下多春秋時而視詩之然後者
秋作何春也陰而力國凡天子無後有雅而王者之
詩之矣春秋始隱心區當時之之後視詩之者雅詩
之也予視不然春秋作於獲麟之時乃哀公十四年

矣。詩之北陳，其心乃孔子未生之前，故曰詩之而後。春秋作，視義利之詩之而衰，歎之各作矣，非有定教也。

春以詩廢而之

陳君尋曰：春秋之衰，以禮廢，春之之以詩廢，豈秋之詩刑政之苛，賦役之重，天子諸侯朝是之嚴，而名此大婦社席之祕，聖人為詩而使天下正夫正婦之微，皆得以言其上，直若若天下輕重君之，以然，臣諫而不可，雖戮而不，疾相與攜持去之，而不可，是故湯武之與其民急而不敢去，周之衰，其民哀而不敢叛，蓋

抑鬱之氣，紆而無聊之意，不蓄也。嗚呼！詩不敢作，夫下之怨極矣，卒于無勝，夫起而之春，一之而後，快於是，始有正夫正婦之有之天下之權，嗚呼！春秋之衰，以禮廢，春之之以詩廢，若固知正卿大夫之禍，連而小民之禍，連而大，而詩者正，所以維持君臣之道，其功用深矣。

解經不可彊強

橫渠先生曰：置心乎易，始知詩，余視詩之經之各章，然如各曰：刑政無十宥，過無大，無小，諸家解用十教，句解不盡，曾見作者說曰：刑政無刑，十宥，過無宥，大

宥

只添二字而辭意明白不用解經而理自明孟子提
之身身句亦如此身法

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

六經與經卷第三

校字

成位

校訂

孟子

