

述

朱

質

疑

述朱質疑卷之六

當塗夏忻心伯甫學

恭跋

淵鑒齋朱子全書

朱子文集一百卷相傳爲公季子敬之在所輯

潘氏漢謂集中載記極可信

乃純祐以後掇拾而成非復敬之初類次本

別集七卷乃咸淳間余氏師魯所輯

黃氏

十卷續集五卷

蔡氏方炳序作十一卷

不知輯自何人總共一百十二

卷語錄一百四十卷黃氏士毅所輯

李氏必續類後序作一百三十八卷又必輯續類四

十卷今黃李無所分別共一百四十卷諸儒於朱子之書旁搜博采其功勤矣然

編次旣綱蕪雜亦所不免我

聖祖仁皇帝以天縱之聖篤信紫陽

聖謨洋洋以爲讀書五十載只認得朱子一生所作何事

特命儒臣纂集朱子全書合文集語類共爲一編

親加裁定如語類以理氣鬼神性理爲先蓋仿近思錄之例不知周程張子發明道體初破洪濛朱子欲學者稍識梗槩粗知名義故列之篇耑猶恐學者驚於高遠故以此意屬呂成公識之於目錄之後若朱子生平論學以小學爲蒙養之基特輯一書以惠後學又補格物致知傳使從事於大學者得其門而入

其條理精密爲周程張子所未及詳故全書首小學次總論爲學之方而學之存養省察力行教人諸目繫焉終之以讀書法而大學論孟中庸及六經之說次焉又人須先識在己之性志意道德仁義諸名而後可通在天之陰陽造化至於鬼神者則又天地之功用而造化之迹也舊以鬼神次陰陽性理次鬼神非是得全書而釐然有序矣朱子初從張宣公先察識後涵養之說已丑以後專發明程子涵養須用敬進學在致知二語舊以致知先持守非次也全書則先存養以敬與靜隸之然後及省察以知行致知隸之與朱子論學次第無不吻合老釋舊

皆竝列不知老子之說去儒未遠釋非老氏之倫全書升老子於諸子之前而坤釋氏於陸氏之後其斟酌具有微意銖兩悉稱極權衡輕重之平他如有天度日月星辰然後有推步不應以推步而在天度日月星辰之先陰陽五行四時卽氣也不應不次於理氣之後雷電風雨之屬非天文也不應附於天文諸所更正擬之齊七政之義和平九州之大禹無復少畱餘憾矣從古未有以

聖人之德

契賢人之學如我

聖祖之盛者學者恭讀全書復取文集語類核之而深思所以去取之故則思過半矣

跋小學

二條

漢人以字學爲小學。藝文志小學凡十家四十五篇是也。然古無是名也。古之所謂小學有指地言者。王制小學在公宮南之左是也。有以季言者。尚書大傳大戴禮記或云季八歲季十三季十八入小學是也。至於小學所教之法。書大傳禮大戴統云學小藝。書大傳作小義履小節而不詳其目。藝卽保氏所教禮樂射御書數之藝。盧辨注小學虎闖師保之學長書大

傳亦云故入小學知父子之道長幼之序灑掃應對進退之節論語亦云子夏之門漢人專以字學爲小學字乃六藝中之一不足以該小學也古大學之教幸有大學一書存於小戴記中得以考見古人明新次第若小學則敝軼已久至宋程子始言古之人自能食能言而教之故小學之法以豫爲先又至朱子始輯爲成書以惠萬世後之儒者不察反執漢小學以相訾議非病狂乎朱子之書有先大義例屬他人編輯而後加以折衷者儀禮經傳通解通鑑綱目以及小學是也小學本屬劉子澄編輯然陳安卿錄又云當日眾編類來似亦不止子澄一大約出子澄

之手居多耳朱子本意無外編其嘉言善行兩類乃子澄之意

而朱子深有取焉者也

荅子澄書云小學書曾爲整頓否昨來奉報只欲如此間所編者今細思之不

若來教規模之善但今所編皆法制之語若欲更添嘉言善行兩類自須各兼取經史子集之言其說乃備又本有

文章一門後來刪之

荅子澄書云文章尤不可泛如離騷只正經一篇已自多了卻是古樂府及杜子美

詩意好可取者多令其喜諷咏易入心最爲有益也純熙十一年甲辰朱子五十五歲精

加修改始定著爲六篇

荅子澄書云小學見此修改益以古今故事移首篇於書尾使後學開卷便有

受用而未卷益以周程張子教人大略及鄉約雜儀之類別爲下篇凡定著六篇又書中云子靜寄得對語來按純熙甲辰春

象山輪對五劄丁未五十八歲始序而行之然其間尙有漏落者實明

朋友條見陳安卿錄外言不入於編內言不出於編一條未收入見黃毅然錄亦有節取者王近思問霍光小心

謹厚而許后之事不可以爲不知馬援戒諸子以口過而裏戶之禍乃口過之所致二人之編在小學無亦取其一節耶荅曰采葑采菲無以下體取人之善爲已師法正不當如此論也又答劉子澄書云如鄧攸縛子於樹之屬似涉已甚恐此等處誠可削若不欲盡去其事且刊前此語亦佳耳皆學者所當攷也

自古大儒無不尊重小學而我

朝陸清獻公之言尤爲真切清獻曰欲爲聖爲賢必讀小學欲保身全家亦必讀小學至哉斯言人卽不望其子能爲聖賢未有不望其子保全身家者然則可不家置一編乎

跋大學章句

朱子所據大學舊本卽注疏中之鄭本經文未嘗更動只以末

二句一爲衍文

此謂知本句

一屬格物致知補傳

此謂知之至也句

所要定

者自所謂誠其意者以下傳文耳元豐丞相槐以知止而後有定兩節緩以此謂知本句冠於子曰聽訟章之首而又殿以此謂知之至也句爲格物致知傳

見黃氏日鈔

後儒多譏其說於是乎

經文亦有要動矣按烝民之詩云天生烝民有物有則是民生日用飲食有一物必有一理致知在格物者欲推極其知在每物皆格其理之所以然所謂多學而識之也物格而后知至者積累之大物無不格卽知無不盡所謂一以貫之也洛閩之說合於洙泗如此若謂一知本而卽知之至則論語之多聞多見

孟子之博學詳說中庸之學問思辨皆不免糾曲繆重不如易簡者之直超頓悟矣孔門有是學術乎自有明以來欲復古本諸儒并不僅如董氏之說其大旨皆以知本爲知之至而其所認爲本者遂有豪釐千里之謬其弊未易更僕數也總之守章句之說則傳雖朱子之所補而教實孔門之所遺遵朱子卽所以遵孔子也不守章句之說則文雖大學之舊文而解實後儒之析解遵古本反所以闢新說也恭讀

聖祖仁皇帝朱子全書序論大學云五章補之於斷簡殘篇之中而一旦豁然母通之爲止雖聖人復起必不能逾我

聖祖博極載籍

學達天人然則固以朱子之補傳爲不謬也一日問翰林侍讀學士崔蔚林曰朱子之格物王陽明之格物二者孰是對曰朱子不是陽明亦不是

聖祖作色曰然則汝說轉是耶未幾落職

見王氏續集田草堂文集

蕭山

毛氏大可爲大學古本之說自云得之於深屢高笠先生所作四書改錯一書專以指擊紫歸居事已鍛諸未聞

聖祖升朱子於十哲遂曾斧其板

見全氏祖望
籌培亭集

乾隆初御史謝

濟世復以大學古本進且拾毛氏之唾餘謂明代以同姓同鄉

尊崇朱子奉

高宗純皇帝上諭曰謝濟世請用其自注學庸易朱子章句頒行天下獨不自揣已與朱子分量相隔如雲泥而肆口詆毀狂悖已極且謂明代以同鄉同姓尊崇朱子之書則直如爨下老婢陳說古事雖鄉里小兒亦將聞而失笑也

折按元史選舉志
考試程式蒙古色

目第一場燈問五條大學論語中庸孟子內設問用朱氏章句集注其義理精明文詞典雅者爲中選漢人南人弟一場明經經疑二問大學論語孟子中庸內出題竝用朱氏章句集註復以己意結之限三百字以上是用朱註取士元代已然非始於

有明我矣

國

聖聖相承衛道之嚴亘古所未有雖有異說亦安得而逞之哉

跋論語孟子集注三條

朱子始作論語要義又作論語訓蒙口義序之皆在隆興初年

要義序隆興元年訓蒙口義序不著年日亦相去不遠

要義序云獨取二先生及其門人

朋友數家之說補緝訂正以爲一書訓蒙序云余旣序次論語要義又以其訓詁略而義理詳非啓蒙之要因刪錄以成此編本之注疑以通其訓詁參之釋文以正其音讀然後會之於諸老先生之說以發其精微一句之義槩之本句之下一章之指列之本章之左又以平日所聞於師友而得於心思者間坿見

一二條焉後二書皆不傳析按論孟精義其體劄本之要義而
加詳論孟集注其體劄本之訓蒙口義而婁經修改以成書者
也要義取二先生及門人朋友數家之說今不可得見精義則
自二先生而下橫渠張子成都范祖禹純夫榮陽呂希哲原明
藍田呂大臨與叔上蔡謝良佐顯道建安游酢定夫延平楊時
中立河東侯仲良師聖河南尹焞彥明共九家是本之要義而
加詳也集注訓詁多用注延音讀多用釋文孟子用孫夷音義 義理本
二程及九家外又博採數十家益之師如延平白水友如敬夫
叔京罔不搜集至於自爲之說則稱愚按以別之所謂會之於

諸老先生之說以發其精微又以平日所聞於師友而得於心
思者均見非與至於句解節訓章又有總說無一不與訓蒙口
義之體例相符然則二書卽精義集注之底本雖不存無憾也

論孟集注二程橫渠康節

告子下引呂氏說有邵子

稱子韓與輩亦稱子豈

非以二子之學皆與傳道統與二程不分明道伊川

精義猶分別引之

三胡不分康侯明仲五峰豈非以其父子兄弟一家之學同途
合轍與二呂藍田稱呂氏榮陽則稱侍講二何平叔稱何氏鶴
則稱叔京二范純甫稱范氏茂明則稱范浚二趙臺卿稱趙氏
匡則稱伯循二劉原父稱侍讀白水則稱聘君二王介甫稱王

氏建安勉則稱王勉。二張無垢稱張氏。南軒栻則稱敬夫。愚聞之師爲李延平。其餘李氏爲李光祖。惟瞽瞍底豫節之李氏。乃李延平。因下有羅仲素陳了翁之言。其爲延平顯然。無所用其區別。至於安國文仲俱稱孔氏。仁者無敵節。曾子子思易地節。俱孔文仲之說。賜誦之。耆卿王子有其母死者節。但稱陳氏。又注無二潘氏。而興嗣稱名。疑弗能明。以俟博考。

王伯厚曰。朱子以無垢爲雜學。論語集注獨取審富貴安貧賤之語。集注未嘗引作張氏語類。張子詔說審富貴而安貧賤極好。由此推之。如吳才老論語考異。朱子以爲其害深。劉原夫論語解。朱子以爲緊要處。只是

莊老又如王介甫蘇子瞻之學朱子極攻之而集註皆採其說可見大儒之研經也不以其人終身學術之蔽而捨其一時說經之善亦不以其人全部著述之偏而捨其一章一節一句解說之確

朱子成論語要義在隆興癸未年三十四歲成論孟精義在乾道壬辰年四十三歲論孟集註無序不知成於何時年譜丁酉論孟集註或問戊年四十八歲按張元德問曰論孟或問乃丁酉本不知後來修改如何或問既成於丁酉則集注亦成於丁酉可知又楊道夫己酉後錄云論語集注蓋某十年前本爲明

友傳去鄉人遂不告而刊及知覺則已分裂四出而不可收矣其間多所未穩煞誤看讀由丁酉至己酉與十年前合是集注丁酉成後卽刊行矣後又刊於南康荅孫敬甫書云南康語孟是後來所定本然比讀之尙有合修改處又曾祖道了已錄云朱子六十八歲某所解語孟自三十歲便下工夫到而今改猶未已又三年而朱子卒王過錄某於論孟四十餘年理會終其身於訓解以詔後學而後之學者徒以爲作文之用並注之詞句未能盡解鹵莽滅裂其辜負朱子深矣

跋論孟精義三條

精義成於乾道壬辰刻之建陽後八年純熙庚子黃商伯再刻
於南康改名要義南康本較建陽本增有毗陵周氏名孚之說

又二程張子之說亦有增

文集有晉語孟

要義序後一篇今禦兒呂氏朱子

遺書二刻內論孟精義細校無周氏之說亦祇載精義敘而無

書後一篇則南康增補之本今已不傳恭讀

四庫全書簡明目錄云論孟精義三十四卷朱熹輯二程張子
范祖禹呂希哲呂大臨謝良佐游酢楊時侯仲良尹焞周孚先
十二家解釋論語孟子之語初名精義改名要義又改名集義
此本仍題曰精義蓋從原序之名也然則

四庫所藏乃南康後刻本如有力者請出錢之亦凱林盛事也

今集注先行其言章
引周氏說卽孚先也

孟子精義中引呂侍講之說至十四條集註僅存有爲者譬若掘井一條蓋集註約之又約精之又精讀者如以精義納比校小其所以去取之意則思過半矣語類云精義是許多言語而集註能有幾何言語一字是一字有一字當百十字底公都把作等閒看了然則讀集註者可不兼考精義乎

黃東發日鈔云曾子三省章謝氏曰諸子之學皆出於聖人其後愈遠而愈失其真獨曾子之學專用心於內故傳之無弊夫

孔門未有專用心於內之說也。用心於內近世禪學之說耳。象山陸氏因謂曾子之學是裏面出來後有朱子當於集註中去此一條。

顧氏炎武探入日知錄內

按此說非也。中庸曰君子內省不疚無惡

於志。夫子曰內省不疚夫何憂何懼。又曰見不賢而內自省。省

身之學不於內而於外乎。用心於內卽用心於內省。何弊之有。

不得引陸氏裏面之言以爲比讞。惟精義中引謝氏說只作用

心於內。茲無專字加一專字似稍有語病。蓋曾子傳大學內省云者誠正脩身之功。其初尙有格致之學。非專以內省畢事也。

朱子集注之取精義損字多而增字少。此專字必非朱子所增。

或後來傳刻之誤今宋本不可得安得非朱子而正之

跋周易本義

朱子周易本義十二篇上經下經希上傳第一希下傳第二象上傳第三象下傳第四繫辭上傳第五繫辭下傳第六文言傳第七說卦傳第八序卦傳第九雜卦傳第十共十二篇皆東萊呂氏之本朱子據以爲次第者也東萊之書又參攷嵩山晁氏以道而定之晁氏則卦爻第一不分上經下象傳第二不分上希下象傳第三不分大小上下象文言第四繫辭第五不分上下繫傳說卦第六序卦第七雜卦第八其書亦遠有所承邵博聞見後錄云古易卦爻一

第二象三文言四繫辭五說卦六序卦七雜卦八子家藏大父
康節手寫百源易實古易也則晁氏之原於康節明矣其先東
萊而考定者元豐朝有呂氏大防本上經第一下經第二上希
第三下希第四上象第五下象第六繫辭上第七繫辭下第八
爻言第九說卦第十序卦第十一雜卦第十二吳斗南仁傑爲
之乘行尤延之袤與吳斗南書云頃得呂東萊所定古易一編
朱元晦爲之跋嘗已板行乃與左右所刻呂汲公古經無豪髮
異而東萊乃不及微仲嘗編豈偶然同耶是東萊之前雖有汲
公之編東萊實未之見後朱子與吳斗南書有茲辱惠問并寄

古易刊誤二書之語則朱子必見之其時約在純熙之末紹熙之初本義啓蒙刊行已久之後故不及爲之別白也同時沙隨雖可久迴亦作古易考曰上篇曰下篇曰彖上曰彖下曰象上曰象下曰文言曰繫辭上曰繫辭下曰說卦曰序卦曰雜卦凡十有二篇自序云與康節百源易次序同其實百源之易祇八篇希象繫辭不分上下茲分之爲十有二較百源本爲優沙隨之易似不欲從東萊之本遠附於百源而又增八篇爲十二篇也二而論之易自經傳淆亂而後至宋而得復古本誠考古之盛事然諸本之中又惟朱子所從東萊之本爲最古汲公本雖

與東萊同然上下經不別出連十傳爲次第非古人經傳別行之舊也晁氏本不分希象繫辭上下是有七翼而無十翼也文言乃釋乾坤二卦當在希象繫辭之下乃敍於繫辭之上非次也孔沖遠正義云十翼者上希一下希二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十其所見必是古本東萊之所定朱子之所從所以超越諸家也至於經傳淆亂之由晁氏謂以希象文言入卦中自費氏直始東萊呂氏據漢志唯費氏經與古文同以爲真孔氏遺書而合希象文言於經自鄭康成始朱子則謂康成之坿傳於經如今乾卦希象之俱坿卦

末其坤以下分爻之象辭各坿當爻之下則又王弼之所分也。按漢儒林傳云費直治易長於卦筮亡章句徒以希象繫辭文言十篇解說上下經非謂以希象文言入卦中也。袁文志云劉向以中古文易校施孟梁丘經或脫去无咎悔亡惟費氏經與古文同是費氏之易不惟篇敘與古文同卽无咎悔亡等句一字不脫亦非施孟梁丘三家所能及豈可誣以析傳坿經乎。惟魏志載高貴鄉公幸太學問博士純于俊曰孔子作希象鄭元作注其釋經義一也今希象不與經文相連而注連之何也。俊對曰鄭元合希象於經者欲使學者尋省易了也。帝曰若合之

於學誠便孔子曷爲不合以了學者乎俊對曰孔子恐其與文王相亂是以不合此聖人以不合爲謙帝曰鄭元何獨不謙耶俊對曰非臣所能詳盡則合希象於經斷自康成有明徵矣然康成注十卷今不傳惟北宋時尚存一卷崇文總目稱存者爲文言說卦序卦雜卦四篇則康成尙不以文言坿經惟坿希象二傳魏志亦言希象而不及文言然則今本之并以文言坿乾坤二卦者真輔嗣氏之本矣

又按漢上朱氏曰十翼本與周易異卷

按此一句可見呂汲公本經翼連綴爲十

二篇前漢費直傳古文周易以希象繫辭文言解說上下經之非

是也。按從解說上下經句看出十翼與經異本。足見費氏之爲真古文。可以見晁說之誣。費氏之易至馬融始作傳。融傳鄭康成。康成始以彖象連卦辭爻辭。魏王弼又以文言坿乾坤二卦。故自康成而後其本加彖曰象曰。王弼而後加文言曰。至於文辭連屬。不可坿六十四卦之爻。則仍其舊篇。今繫辭上下說卦序卦雜卦是也。考畢復檢此伏其論允協而分別鄭王之本。尤與余合。故附錄之。

書周易本義九圖後

本義前列圖九。一河圖。二洛書。三伏羲八卦次序。四伏羲八卦芳朮。五伏羲六十四卦次序。六伏羲六十四卦方圖。七文王八

卦次序八文王八卦方位九卦變王氏懋竑以爲非朱子之作
乃後人所坿益持論良是其詳具於白田草堂文集雜著中按
河圖洛書二圖爲自古相傳之法物希夷陳氏所傳只有先天
方圓一圖其理精深奧眇無可擬議伏羲八卦方佔文王八卦
方佔二圖雖以經世演易圖推而得之而方佔確乎不易是五
圖者皆載於啓蒙卽後人所坿益於本義一書未之有礙也惟
伏羲八卦次序六十四卦次序二圖竊所未喻朱子啓蒙中本
康節加一倍法演爲六橫圖一太極二兩儀三四象四八卦五
八卦之上各生一奇一耦四畫之上又各生一奇一耦六則六

十四卦也然未嘗加以伏羲之名今縮六橫圖而爲二方圖又直題之曰伏羲八卦次敍圖伏羲六十四卦次序圖似伏羲早有此圖者亦僭之甚矣且其爲圖以黑白分陰陽太極之上爲一黑一白一黑一白之上爲兩黑兩白兩黑兩白之上爲四黑四白四黑四白之上爲八黑八白八黑八白之上爲十六黑白十六黑十六白之上爲三十二黑三十二白竝不見奇耦相生之妙曾謂朱子而鶻突若是乎

胡雙湖一桂翼傳有二圖

伏羲重卦圖以一一易白黑不敢直曰伏羲某圖而以始作重卦題其下似以本義之圖爲非而小變之者

若夫文

王八卦方体乃改先天對待之体爲後天入用之体無所爲相

生之次序說卦乾父坤母一索再索一節啓蒙謂文王觀於已成之卦而推其未明之象今直謂爲文王八卦相生之次序真瞽說矣啓蒙卦變三十二圖反復之爲六十四圖圖以一卦爲主而各具六十四卦與本義一陰一陽來自復姤二陰二陽來自泰否諸圖絕不相合至於不載明著策而載筮儀又不足論矣總之本義啓蒙相爲表裏讀本義者不可不先讀啓蒙凡啓蒙中所列之圖皆讀本義者所當翫索恭讀

御纂周易折衷盡刪本義諸圖而存啓蒙一書以發明本義真可謂撥雲霧而見青天矣

書黃氏日鈔讀易後

凡異端侶是之言古書真贗之作一經朱子之精心卓識無有能逃其洞燭者故蘇子瞻之說易張子韶之解中庸呂居仁之解大學陸象山之談學術皆反覆辨論而歸之正譬如然犀燭幽形狀畢現又如孔安國尚書序之不類西京文字今文尚書較古文反平易書序與孔叢子文中子相似詩小序非衛宏一手作孟子疏非孫宣公作子華子非百十年前文字大學有闕傳孝經多義文皆一一辨正之不遺餘力獨至康節先後天之易信之不疑本義中既取其說以匹程子又特作啓蒙一書以

專明其旨。同時袁機仲林黃中畫深以爲疑。不憚往復數千百言。以闡發其蘊。且以是觸黃中之怒。至於被劾而不悔。朱子豈不知康節得之李之才。李得之穆伯長。穆得之陳希夷。希夷以前不知其傳哉。又豈不知易有大極一節。爲畫卦加一倍法。天地定於一節。爲先天。乾南坤北。卦定秦漢以來。儒者皆未聞有此說哉。誠以驗之。天地盈虛之理。全與消長之機。有莫能出其範圍者。故斷以非康節希夷之說。乃孔子之說。因後世失其傳。流落於方外之傳。以爲丹竈之術。至希夷康節。乃能反而歸之。於易大聲疾呼。其言可謂深切著明矣。後儒猶往往不能無疑。

者非識力之不足以知卽研說之有所未至甚者以爭奇好勝之心必欲與朱子爲難則其方寸隱微之間私欲錮蔽又烏足以知造化之妙哉慈溪黃東發氏號爲篤信朱子者其日鈔中直以康節之說爲易經之上晚添祖父反深不滿意於朱子之信邵氏末引朱子答王子合書謂康節之說伏羲八卦近於穿鑿坿會借朱子以攻朱子使後世疑邵子先天之說朱子亦未有定論其爲說亦甚巧矣然原書云康節說伏羲八乾卦本在南坤卦本在北文王重卦時更定此乾其說甚長大槩按大槩下

有脫字近於穿鑿坿會故不曾深留意然說卦所說卦位竟亦不

能使人曉然且當闕之不必強通也凡六十八字按首數句言伏羲乾南坤北之位文王改之爲乾西北坤西南此其精妙之理其說甚長非荅書所能盡也次云大槩

按大槩下或脫以爲二字近於穿

鑿壠會故不會深畱意指子合言也子合來書必有先天近於

穿鑿壠會未深畱意之說故既引其言而折之曰然說卦所說

卦位竟亦不能使人曉然言說卦中帝出乎震一節所說卦位

亦不能使人盡曉非獨先天之位今人不能無疑也

本義亦云此章所推

卦位之說多未詳者結之曰且當闕之不必強通言子合既不信先天之說是其識力不足以知之但當闕疑不必強求其通可耳豈禁

子於邵子之說猶疑其穿鑿附會乎猶不會深留意乎黃東發氏去其首尾坐定朱子以康節爲穿鑿附會不亦誤哉

跋詩集傳

三條

詩備興觀羣怨事父事君之理毛公傳詩多詳訓詁間有名言不過百中之一二鄭箋一本小序名爲宗毛違異不少其強經就序糾纏傅會者殊乏理趣自朱子集傳出或採先儒之說或自下已意精微博大裨益名教勸懲之功於是爲至矣宋茂陵在藩邸時彭龜年爲官僚因講魯莊公不能制其母云母不可制當制其侍御僕從上問此誰之說對曰朱某之說自是每講

必問朱某之說云何其感動當時人君之心如此顧氏炎武曰知錄云朱子作詩傳至秦黃鳥之篇謂其初特出於戎翟之俗而無明王賢伯以討其辜於是習以爲常則雖以穆公之賢而不免論其事者亦徒閔三良之不幸而歎秦之衰至於王政不綱諸侯擅命殺人不忌至於如此則莫知其爲非也歷代相沿至先朝英廟始革千古之弊而亦朱子詩傳有以發其天聰嗚呼仁哉觀顧氏之言可謂能闡明集傳之功效矣彼鄙儒小生動據序說以訾議朱子烏知大儒明道覺世之功哉

朱子作集傳時三家詩已亡其所據者卽今之注疏本其經文

脫謫

馮氏嗣宗校正十二條陳氏啓源校正十四條所復校正廿三條

俱係翻刻傳寫之誤惟

陳氏啓源作毛詩稽古編謂傳寫之誤固有之至如不能晨

辰

誤夜

家伯彖維之誤

宰昊天

泰誤太之

撫奚

爰之誤

其適歸天降慆

慆之誤

誤德降于

予之誤

卿士此六詩

確是朱子自改觀注語可見也

忻

按集傳中有明知經文之誤而不敢改者如不可休息從韓詩作思

臧氏琳見宋元集傳本有吳氏曰韓詩作思七字詳經義雜記

而不敢擅改經文息作思

也有從他說訓經而不敢改經文者如上帝甚蹈依國語作神

假以溢我依左傳作何以恤我

寶山朱奇園家藏元儒胡氏雙湖詩傳附錄纂延假春秋傳作

何何之爲假聲之轉也溢春秋傳作恤恤之爲溢字之訛也今本兩脫春秋傳句見錢氏大昕十駕齋養新錄而未嘗

改經文蹈作神假溢作何恤也。何獨至此六詩而改之。且就此六詩論之。以彖宰訓宰。以甚訓太。以慢訓恬。皆傳箋舊說。何以知朱子之自改降予卿士之于。朱子無訓。不能辰夜之辰。毛依爾雅訓時。朱子曰。以比辰夜之限。甚明。推朱子之意。蓋訓辰爲日。成九年左傳。辰。杜注。辰。日也。謂日夜之限。甚明也。豈改經文辰爲晨乎。惟爰其適歸傳云。奚何也。似改爰爲奚。不知朱子此傳原文。有爰家語作奚五字。見嚴粲詩緝。啓源號博古者。詩緝非僻書。竟未之見乎。

毛鄭說詩不言韻。以時方近古。韻自明也。自魏晉以至六朝。音

學大變。唐二百六部韻書出，而古音失傳。陸德明以爲古人音緩，不煩改字，而沈重輩叶音俱所不取。宋吳才老作韻補，始言叶音集傳取之，然今坊本集傳之音又多朱子孫鑑所補綴。見史

柴風雅
遺音非朱子之舊。迨明陳季大始明叶音卽古之本音。我朝顧江諸儒益加推闡，而古韻一事幾幾乎獲聞三代之元音矣。

跋詩序辨說三條

詩序非子夏作。朱子特以理辨之耳。攷漢書藝文志，於瞽言序於詩無一語及序。假令毛詩本有序志，何故無一語及之後漢

書儒林傳始言衛宏作詩序善得風雅之旨於今傳於世假令

毛詩本有序何故以詩序屬之敬仲也西漢人說詩無有用詩

序者凡序與左傳孟子合者皆作序者之所本後人謂詩序已見於孟子左傳非也直至服虔解春秋

左氏傳此之謂夏聲蔡邕箸獨斷始用詩序皆在衛宏以後然

則宏以前人不知有詩序矣序果子夏所作毛公作傳何不注

序一字亦無一語及序且宛丘見朱鵲林毛詩通議出其東門見江光庭

羔羊君子偕老見曹粹中放齋詩說關雎之賓毛以淑女爲后妃所求

后妃爲緺給在父母家事毛以淑女卽后妃葛覃序以爲緺給卽爲后妃時事采蘋以爲女子教成之祭毛諸序

俱與毛不合笙詩序云有其義而亡其詞子夏之時笙詩未亡

何出此語六笙詩俱有序六月總序又覆述之如在毛公以前毛公篇什何以不數三百五篇者毛之篇數也三百十一篇者序之篇數也使序作於毛公以前司馬遷主式班固諸儒何以皆作三百五篇反覆核之序之不出於子夏明矣

毛詩序作於衛宏故漢書藝文志不載至隋經籍志始載之韓詩序作於隋後唐前故隋經籍志不載至唐藝文志始載之文選注後漢書注太平御覽所引韓詩序皆唐人書也自唐以前未有引韓詩序者鄭夾漈謂漢惟韓詩有序其說非也

朱氏彝尊經義攷謂劉向新序二子乘舟爲汲之傳母作委離

爲壽閔其兄作列女傳芣苢爲蔡人妻作皆以爲魯詩之序按向學魯詩其所徵皆魯詩之說非序也猶之太平御覽引韓詩秀離伯封作也亦不云韓詩序蓋四家當漢之時俱未有序是以漢書藝文志但有毛詩二十九卷故訓傳三十卷韓故三十六卷魯故二十五卷齊后氏故二十卷無一語及敘可見漢三家及毛皆無序也

及門婺源程履豐校字

述朱質疑卷之七

當塗夏炘心伯甫學

跋儀禮經傳通解

六條

宋史禮志載朱子嘗欲取儀禮周官禮記爲本編次朝廷公卿大夫士民之禮盡取漢晉而下及唐諸儒之說攷訂辨正以爲舊代之典未及成書而歿卽指通解一書言也按通解所列經傳皆坴舊注舊疏其間雖亦有審擇然竝無盡取漢晉而下及唐諸儒之說攷訂辨正之事又通解所編皆古經古傳後代及宋制度不登一字故乞修三禮劄子云使士知實學異日可爲

聖朝制作之助。何嘗欲以此書爲當代之典乎。然則宋史禮志之說。蓋侈言之也。

當日助編禮書諸儒可考見者潘恭叔

荅呂子約書云近日潘恭叔討取整頓又詳見

答潘恭叔書近見路德

路德章

荅潘恭叔書近見路德章編得兩篇頗有次第

余正甫

荅正甫書劉貴溪

荅余正甫書云近忽得劉貴溪書欣然冥爲承當

呂芸閣趙致道

見荅余正甫書又云呂芸閣趙致道見荅呂書甚精潘趙互有

得黃直卿詳見荅黃直卿書

吳伯豐李寶之

荅黃直卿書吳伯豐已寄得祭禮來渠職事無暇只

是李寶之編集又詳見荅吳伯豐李寶之書

呂子約

荅黃直卿書王朝始禮已付子約託其校定仍令一面附疏彼中

更有祭禮工夫想亦不劉履之用之兄弟

劉履之用之兄弟

荅黃直卿書禮書今多又詳見荅呂子約書

不濟事可使報之就直卿處折衷

應仁仲

荅仁仲書所喻編禮如比甚佳

趙恭父

見荅趙恭父書楊信

齊

見通解

浙中朋友

荅余正甫書分付浙
明州諸人

荅黃直卿
書家鄉邦

國四類已付明州
諸人依此編入

四明永嘉諸人

荅黃直卿書分付四明
江右

朋友

荅應仁仲書

觀禮以後黃壻攜
至廬陵與江右一二朋友成之

而卒成朱子之志者

勉齋信齋兩先生厥功偉矣

助編禮書諸儒朱子最不滿意於余正甫荅馮奇之書云余正甫博學強識亦不傷得禮書商量多未合處近方見其成編所謂獨立無助者誠然然渠亦豈容他人之助耶又荅黃直卿書云禮書向使只如余正甫所爲則已絕筆矣又偶讀余正甫修禮記云禮書異日必有兩本其據周禮分經傳不多取國語雜

書迂僻蔓衍之說吾書也其黜周禮使事無統紀合經傳使書無間別多取國語雜記之言使傳者疑而習者蔽非吾書也其辨之可謂深切矣然朱子始疑喪祭二禮於家邦無安頓處後從余正甫之議別作喪祭二門居邦國王朝之後見荅余正甫書可見朱子之取人也其心正而公嚴而恕

家鄉邦國禮凡四十二篇二十三卷謂之經傳通解王朝禮十八篇十四卷猶沿舊名謂之集傳集注朱在目錄後記云經傳通解者二十三卷先君晚歲之所親定而大射聘公食大夫諸侯相朝八篇按四篇皆各有義一篇故稱八篇猶未脫稿其曰集傳集注者凡

十四卷爲王朝禮先君所草創而未暇刪改者也按荅黃直卿書云王朝禮初欲自爲整頓今無心力看得已送子約托其校定仍令一面坴疏則王朝禮十四卷呂子約之功居多又荅廖子晦書云禮書入疏者此間已校定聘禮以前二當作三十餘篇荅應仁仲書云禮書方了得聘禮以前似聘禮以前朱子皆曾校定稅稿敬之此記亦未十分足據也

通解以儀禮爲經故曰儀禮經傳通解高堂生十七篇次弟始士次大夫次諸侯次天子而喪祭二禮殿其後朱子通解卽宗其意始家次鄉次國次王朝而喪祭二禮亦殿之朱子以禮教

人之意欲其行禮之身自家而鄉而國而後推之天下皆有依據非欲作此書以誇博洽之名實欲隱寓大學齊治均平之旨也我

朝秦氏五禮通考雖本朱子之書而加以推擴然以五禮爲名則當用吉凶軍賓嘉之目而以吉禮爲之首此著書之體例當如是也江睿修永禮書綱目去朱子家鄉邦國王朝之名而仿秦氏之例以五禮標題其下又用儀禮冠昏爲首而自昏禮以下盡棄其次第雖曰祖述朱子實非朱子以禮教人修齊治平之微意也

儀禮釋宮一卷載朱子大全集中與袁文志以爲李寶之撰按
寶之與吳伯豐皆助編禮書不知寶之誤集釋時取朱子釋宮
一卷列之篇中以明古人宮室之制抑或釋宮本自作求朱子
訂正未還故存朱子集中均未可知恭讀

欽定四庫全書目錄載儀禮釋宮一卷朱李如珪撰用中興書
目之說而

欽定儀禮義疏則題朱子儀禮釋宮仍舊名也

跋近思錄

四條

純熙二年乙未春末呂伯恭訪朱子於建陽畱止四十餘日

見伯

恭荅邢邦用書相與讀周程張子之書朱子因有近思錄之輯書甫成

而朱子序之其時五月五日也別後朱子精加修改始欲去篇
耑太極圖說及明道論性之類數段而以顏子所好何學論爲
首章繼復以爲未安仍還其舊而以顏子好學論歸入第二卷
中又以事親居家事在第九卷爲太緩別作二卷在第七卷出
處之前又疑篇首陰陽性命之說非始學者之事然不可不使
其略知梗槩屬伯恭書數語於目錄之後見大全集三十三及
卷荅呂伯恭書

至三年丙申四月四日伯恭始本朱子之意作跋去書成已一
年矣本年二月朱子自建陽至婺源省墓途中改正脫誤甚多
又告伯恭補橫渠諸說八月又補數段於逐篇之末伯恭

又有欲移入第六卷中者今皆不可考俱詳見荅呂伯恭書

其時閩浙俱有刻本

見荅張敬夫書湖刻

則東陽潘叔度刻不知何人四年丁酉張敬夫復刻於廣西敬夫欲添入說

舉業三段橫渠說一段朱子并寫付之橫渠一段不可攷舉業三段則今第七卷中之三十三四五三條可按也最後爲臨漳

刻本

紹熙庚戌

荅朱深之

名之源

書云臨漳所刻諸書十餘種謾見遠

懷書後各有題跋見所爲刻之意

按此指書臨漳所刻四經後言

近思錄比舊

本增多數條如買櫝還珠之論

見二卷十四條

尤可以警今日學者用心之謬家儀鄉儀不知所指或九卷中

十二三四五條之類亦有補於風教幸勿以

空言而輕讀之也年譜云其後先生守臨漳日又添入數條刻

於學宮卽指買檳還珠家儀鄉儀之類王氏懋竑以爲不知何據遂刪去之其讀朱子之遺編何其不詳而刪先儒之舊譜又何其太銳與

陳安卿錄云近思錄好看四子六經之階梯近思錄四子之階梯後世以數語爲名言凡論近思錄者必引之其實非也王氏懋竑曰按勉齋集復李公晦書云真文所刻近思小學皆已得之後語亦得拜讀先近思而後四子卻不見朱先生有此語陳安卿所謂近思四子之階梯亦不知何所據而云據此則近思四子之階梯或非朱子之語與葉錄不合葉賀孫錄云且熟看大學了卽讀語孟近

思錄又程子云若不得某之心所記者徒彼之意耳此又讀語
難看

錄者所當知也析按王氏之說甚精朱子云義理精微近思錄
詳之何得以爲好看朱子平日教人讀書先大學次語孟而後
中庸近思錄開首所說太極性命皆中庸之奧旨餘亦大學語
孟之精義何得以此先於四書序文所謂窮鄉晚進有志於學
而無明師良友以先後之者足以得其門而入謂有志於周程
張子之學而不得其門耳非統論爲學之功夫也是以下文卽
云然後求諸四君子之全書其語意明哲如此昔李貫之先生
刻朱子語錄黃文肅公旣爲之序又與貫之書有謂不可以隨

時應答之語易平生箸述之書旨深哉

近思錄既成之後劉子澄欲採程門諸先生之語爲近思續錄朱子止之明高忠憲公攀龍準近思錄例輯朱子節要一書海陽汪星川佑文合邛文莊公濬朱子學的坿於四子之後名五子近思錄同邑施虹玉璜復採薛文清公瑄胡文敬公居仁羅文莊公欽順高忠憲公攀龍四家之說以坿於後則四子之後有五子五子之後又有四子矣黃子耕錄有一條云固說近思續錄先生曰如今書已儘多了更有卻看不辯況明中葉以後新說日騰陸氏稼書謂涇陽景逸未能盡脫姚江之藩籬學者

其慎取焉。

近思錄注余所見者有平嚴葉氏集解甚博而精施虹玉復加補輯名近思錄發明微傷煩瑣近江慎修永作近思錄集注專採朱子之語以注朱子間增他說及已見不過十之一二其嚴如此然注第一卷程子近取諸身百理皆具一段忽插入人物間有投生之事以明輪廻之說別是一理不可謂爲小疵矣

跋延平答問

二條

延平答問一書行狀不載豈朱子未嘗出以示人與後錄亦不知何人所刊想致道師夏爲之朱子死後嘉定七年始刊於

姑孰而致道爲之跋其跋多未核之語如云文公幼孤從屏山
劉公學問按朱子自獻靖棄世後實從屏山白水籍溪三先生
學而事籍溪尤最久遺白水籍溪而獨數屏山未知其指又云
此編所錄蓋同安既歸之後按此編荅問之語始於戊寅朱子
猶在同安終於癸未朱子赴召行在延平卽於是年冬卒然則
此編所錄乃入對垂拱既歸之後也又云世之學者其尊信文
公之道者則以爲聰明絕世故其探討之微有不可及至於不
能無疑者則又以爲其學出於性習之似得之意好之偏而已
語意實含糊不傷解而其謬之大者則謂文公壯以父執事延

子論學蓋未之契。文公每誦所聞，延平亦莫之許。及領簿同安，反復延平之言，若有所得。於是盡棄所學而師事焉。是朱子之師事延平，在同安既歸之後，不在赴同安特往見之時。王氏懋竑遂謂癸酉初見戊寅再見，俱未受學。直至庚辰始師事之。皆爲此跋所誤也。或曰：行狀敘朱子之於延平，亦曰歸自同安，不遠數百里徒步往從之，何也？曰：此行狀明朱子徒步從師求道之篤也。朱子赴同安時，奉母挈眷，必不徒步可知。同安考滿以後，奉祠家居，力不足以具輿馬，故徒步往來。其時延平亦貧窘，不能設館授餐，故朱子寓止西林，動輒經月。夫言豈一耑而已。

烏得備侗而無所分別乎。

集注愚聞之師數條皆荅問中語益知此編之可貴也。末坱以荅劉平甫兩條與荅朱子無涉而取之者以延平嘵問爲荅各如其指而延平學問大主唱在默坐澄心體認天理故以此兩條殿之。趙跋僅以理一分殊爲言似未中此編之旨綮也。

跋伊洛淵源錄

四條

二程邵子皆伊洛人周子起自春陵傳道於二程張子起自關中雖非學於二程然龜山跋橫渠與二程簡有橫渠之學其原出於二程之語朱子亦云橫渠自成一家其原則自二先生發

之故統名伊洛淵源錄所列學者凡四十人惟天祺係橫渠之弟學於橫渠范純夫楊應之皆二程交遊未嘗受業胡康侯私淑楊謝尹三公獲聞二程之緒非親得二程指授餘三十六人皆明道伊川弟子也周子曰師道立則善人多其二程之謂與自王龜叟以下二十人無記述文字可紀而程門最著者莫如晦楊書謝及呂原明呂與叔二公然六先生之學皆不免雜禪此鈞子澄編續近思錄取程門諸公之說而朱子有終不及程子之論也游尹謝所傳俱不遠惟楊文靖公載道而南一傳爲羅豫章再傳爲李延平三傳而得建安朱子伊洛之淵源至是

稱極盛云

馮理字聖先學於程子。一日叩曰。二十年聞先生教誨。今有一奇特事。先生問之。理曰。夜間燕坐。室中有光。先生曰。某亦有一奇特事。理問之。先生曰。每食必飽。嗚呼。先生之教戒深矣。按聖先之學不可致。然燕坐見室中有光者。必是一向靜宗作弄精神所致。朱子嘗謂近來有一種學術。只管教人合眼端坐。要見一箇物事。與日頭相似。便謂之悟。較黑夜之室中有光。殆又甚焉。以是爲奇特。鮮不爲異學之端矣。

卯叔始學於伊川。後自確川見明道。復從之遊。明道之沒。恕所

敘述與范純夫朱公琰劉宗禮諸篇俱可謂之諧言德行伊川取而次之於行狀之後誠重之也乃卒傾伊川而有涪州之行何哉伊川謂只是義理不能勝其利欲之心此雖寬宥之詞實切中膏肓之病嗟乎人至利欲勝而義理微亦將何所不至耶淵源錄列諸篇末不沒其從遊之實而又以深著其畔師之臯也

朱子答呂東萊論淵源錄有一條云折柳事有無不可知但劉公非妄語人而春秋有傳疑之法不應遽削之也按道命錄辨此條云劉公門人馬永卿者記劉公之言有云一時講罷未退

上忽起凭欄折柳枝有老儒進曰方春萬物發生不可無故成折上擲去意甚不平溫公聞之不悅按先生以元年三月除說書四月二日方再具辭免繼卽以暑熱罷講計先生入侍不過一再又且以四月上旬非所謂方春發生之時若以爲二年春講時事則元年之秋溫公已薨矣尙安得聞而不悅忻按李秀巖此條甚核惓晦翁先生未及聞之竊記於此以見不妄語之人苟無知人之明未必不妄聽人言且妄信之而妄傳之也又不妄語者之弟子如馬永卿輩又未必盡如其師之不妄語也

跋家禮

家禮一書朱子所編輯以爲草創之所未定則可以爲他人之所僞託則不可也黃勉齋楊信齋李果齋陳安卿黃子耕諸公皆朱子升堂入室之高第弟子也敬之先生亦能傳朱子之家學者也甫易簣而此書卽出六先生不以爲疑直至元至正間董林應氏作家禮辨以爲非朱子之書斷斷出於門人附會無疑明邱瓊山斥之爲妄而以家禮序決非朱子不能作其見卓矣乃王白田復拾應氏之唾餘以爲徧檢文集語錄自家禮序外無一語及家禮者又謂家禮序依仿三家禮範跋後爲之以發明應氏之說忻謂朱子之書如論語要義論語訓蒙口義困

學恐聞諸書不傳於後者今亦無如何矣幸而存焉者如家禮一書又必多方以斥之爲僞則吾未之敢信也按文集語錄固無明言家禮者然其輯禮之意豈無言及者乎葉味道錄云問喪祭之禮今之士固難行而冠昏自行可乎曰亦自可行某之所定者前一截依溫公後一截依伊川煥按前一截上脫昏禮二字冠禮伊川無說家禮多用溫公楊信齋家禮坿注引朱子曰某定昏禮親迎用溫公入門以後則從伊川是二條者雖不明言家禮然所定者必有一書今家禮昏禮親迎用書儀只拜妻之父母不從伊川偏見妻之黨入門以後用伊川說溫儀入門便至影堂見祖禱程儀三月廟見家禮改三日與葉楊所記者合然則所

定者。卽指今所傳之家禮無疑矣。文集荅汪尙書書云。嘗因程

子之說。草具祭寢之儀。將以行於私家。析按將以行於私家。此引先生曰。考諸程子之言。則雖三廟一廟以至祭寢亦必及於高祖。但有疏數之不同。疑此取爲得祭祀之本意。而違年遭喪未及盡試。楊氏引先生曰。項年居喪時正祭。則不敢舉俗節薦享。則以墨衰行之。

荅張

欽夫書云。祭禮修定處甚多。大抵多本程氏。而參以諸家。

析按荅欽

夫書甚長。論節祠墓祭皆申明程子之說。又與蔡季通書云。祭時祭用分至改用卜日之制。皆與今家禮合。與蔡季通書云。祭禮只是於溫公書儀內少增損之。析按增者如書儀只及曾祖書儀庶羞麵食米食共十五品家禮不拘葉味道錄云。某之祭禮不成書。只是將司馬公書減卻幾處。陳安卿錄云。某嘗脩祭禮。只就溫公儀中間

行禮處分作五六段甚簡易曉

忻按參神初獻亞獻後被人竊終獻侑食受胙之類

之後去亡之矣以上諸條雖不明言家禮然曰草具曰修定曰嘗脩

非朱子祭禮明有一書乎今細校家禮仲冬祭始祖立春薦先

祖季秋祭禰皆用程子說與荅汪尙書張欽夫書合四時正祭

儀節皆因溫公之書而增損之與荅蔡季通及葉陳諸錄合然

則曰草具曰脩定曰嘗脩者非指今所傳之家禮乎必以爲不

見家禮二字遂一掃而空之以爲他人僞託其汰亦已甚矣至

於禮範跋後所云某嘗欲因司馬公之書參攷諸家之說裁訂

損益舉綱張目以附其後顧以衰病未能及已後之君子必有

以成吾志也云云此跋作於紹興甲寅朱子年六十五歲所修之家禮亡之已久迫於桑榆不能補輯而深有望於後人故作此言若據此以爲朱子實未嘗有是書則文集語錄所云脩定嘗脩章具者豈皆爲誑語哉此可以片言而解其惑矣總之家禮爲未成之書其中議論節目不能無待於修補儒者更以書儀及諸家之說參酌而行之可矣然其大體則已得之烏得以爲非朱子之書哉

跋八朝名臣言行錄三條

八朝者宋太祖及太真仁英神哲徽七宗也今刻本有前後二

集攷朱子答呂伯恭書云言行二書亦當時草草爲之則是有兩集可知又伯恭與汪尚書書云近建陽刻一書名五朝名臣言行錄王氏懋竑云前集五朝後集三朝然今前集十卷自太祖至仁宗實四朝後集十四卷自英宗至徽宗亦四朝

後集中亦有仁

宗朝人然事業皆在英宗文集有序一篇只題八朝名臣言行錄竝無前後集之分疑呂東萊書所稱五朝者五卽八字之謂朱予以卷帙繁重分爲兩集不必附會東萊所見五朝者爲前集其餘三朝爲後集也序文無年月年譜於壬辰十二月下書八朝名臣言行錄成注云此書之成歲月無攷然觀大全集此書序列於

目序後當在是年或次年成耳。按東萊集與汪尚書書係癸巳。
朱子答呂伯恭書亦係癸巳。是年遭叔母之喪書中敘及則此書成於壬辰
癸巳無疑矣。

此書於呂許公夷簡事採記聞叢談甚悉。東萊不樂。見沈簡錄故與
汪尚書書云近建陽刊一書名五朝名臣言行錄云是朱元晦
所編其間當攷訂處頗多前輩言論風旨日遠記錄雜說後出
者往往失真此恐亦不得不爲之整頓也其不滿如此東萊亦
有書致朱子朱子答書云言行二書亦當時草草爲之其間自
知尙多謬誤編次亦無法初不成文字可謂深自謙抑矣然其

後卒未修削者一則刊本已行一則許國公賣友如賢之事不能爲之曲諱也。

此書體例細核之亦有未盡悉者如周張二程不列名臣以有伊洛淵原錄也而又列邵堯夫先生一人何也堯夫有名無錄注云見伊洛淵原錄而又詳錄呂侍講希哲范內翰祖禹何也豈真所謂草草爲之而其後遂不復修改與序文深以諸家紀載極出無統而又汨於虛浮怪誕之說爲病然錄中所載如據范公家傳謂純甫是鄧禹後身據聞見錄謂希夷爲种明逸卜葬地安穴稍低世世當出名將之類亦近於虛浮怪誕矣豈又

有後人之附益不盡朱子原本與是皆未可知也

跋資治通鑑綱目

二傳

葬大夫揚雄弑此雖綱目之特筆實溫公之舊例也春秋書崩薨卒而不書弑曲禮曰庶人曰弑庶人不得見於史故不書弑此春秋之例也尚書紀舜曰陟方乃弑論語曰顏淵弑莊子曰老聃死古不以弑爲諱故直書之與春秋之例又不同司馬溫公作通鑑凡葬臣皆書弑如太師王舜之類所以深惡世之背曹君而事篡賊者惟揚雄不然溫公之意以爲雄雖事葬與王舜之徒不同故曲筆貸之朱子以爲雄之與舜其所以事葬者

雖異而其爲事莽者則同况雄賢者也春秋之義責備尤嚴且美新劇秦君子恥焉故竊取趙盾許止之義不免卻就本例書之曰莽大夫揚雄舛所以警夫畏死失節之流而亦未改溫公直筆之正例見於所答尤延之書者甚詳其扶綱常而植倫紀之功亦不淺矣必以春秋不書舛尙書論語不諱舛議之多見其不知量也

唐吳兢撰國史爲則天本紀次高宗下沈旣濟著議駁之以爲中宗旣廢之後當每書曰帝在房州用春秋公在乾侯之例孫之翰勗齋錄范純甫通鑑用其說復取武后臨朝二十一年

俱用嗣聖年號繫之中宗此綱目之所本也程沙隨謂三子不以敬王之例書居而引諸侯之在他國者爲例乃考春秋未熟之故朱子雖未得聞其說王伯厚載人困學紀聞蓋深以沙隨之說爲然全氏祖望曰既濟固非沙隨亦未核也敬王與子朝爭位敬王當立不勝而居於翟泉耳固非有廢敬王而錮之者也非中宗可比也卽昭公爲季氏所逐季氏未嘗敢誦言廢之亦非中宗比也蓋敬王雖出而儼然王昭公雖逐而猶然公也春秋據其實而書之若中宗則降黜矣史以紀實非其實者非史書然則當如何書曰中宗之廢也則書曰皇太后廢皇帝爲

盧陵王於則天之稱制也。則書曰：皇太后自稱皇帝，是後每年
則書曰：盧陵王居房州，忻按作史之法，有經後人反覆推闡而
勝於前人者，此類是也。但盧陵之稱仍予則天以擅廢之權，而
不能甚憲乎人意。莫若於嗣聖元年二月戊午，書太后廢皇帝
爲盧陵王，幽之已未，立豫王旦爲皇帝，改元文明四月癸丑太
后遷帝於房州，丁丑又遷於均州，九月甲寅，太后自稱皇帝，改
元光宅，次年卽去嗣聖年號。書太后垂拱元年正月丁未大赦
改元，帝降居均州，三月丙辰，太后又遷帝於房州，垂拱二年正
月，書帝降居房州，自後歲以爲常。至神龍反正而止，似爲盡美。

盡善蓋不以嗣聖紀二年以下者嗣聖本無二年書帝降居均
州房州者中宗本爲帝因太后降而居均房也與敬王出居異
者敬王仍爲王故曰出居此時中宗已不爲帝故曰降居質之
後世之精於史法者

及門婺源王肇基校字