

周易

石經乾傳第一凡十卦泰傳第二凡十卦
卦共三卷正義本上經乾第一元一卦坤第二凡五卦師第三元
八卦謙第四凡八卦剝第五凡八卦共五卷

上經

乾 強唐石經初刻作彊磨改強凡石經磨改多有

明人為之宜審強本从弘避 廟諱作弘

可與幾也與下據李鼎祚集解聚樂堂本及七經

考文載足利古本當有言字據正義意亦當有

濕依說文當作溼五經文字云隸省作溼濕乃禹

貢潔水字汲古本作溼說文濕水出東郡東武陽

入海从水蘇聲 汲古閣本窮作窮為正 辨石

經作辨按說文辨治也辨判也義別石經通用

釋文上其唯聖人乎句王肅本作愚人

坤 魏志許芸奏引易傳曰初六履霜陰始凝也程

子謂此句堅冰二字衍唐郭京周易舉正并無初

六字 釋文出坤至柔三字注云本或有文言曰

者是陸本無也 至靜而德方德下石經旁增也

字各本無 釋文直方大上張璠本有易曰二字

眾家皆無按有者是 陰疑字釋文云荀虞姚信

蜀才本作疑按初六言始凝積而上上六則凝盛

矣故王注云凝盛乃動今注凝亦作疑後人以經

改之也然釋文已云疑如字則陸所見本已誤矣

屯 宜石經作宜 釋文經綸作論云論音倫鄭如

字

蒙 包蒙包石經作苞釋文同毛居正六經正誤改

作包非是 順以巽也釋文鄭云巽當作遜

需 釋文師讀光絕句馬鄭總為一句所謂師讀从

王注意也疏誤解 位乎天位乎石經作于 犯

石經作犯譌 釋文未失常也上無无咎二字

順以聽也據注及疏聽下當有命字石經初刻本

五字句磨改刪作四字

訟 九四爻象並從正義分句 禡勅紙反

師 丈人吉集解依崔憬引子貢夏傳作丈人 郭

京曰執言之言言字乃之字之譌

比 郭京曰象比吉乃舉卦辭誤衍也字朱子从之

它五經文字作它鷄字或作他釋文它本亦作他
三驅釋文驅鄭本作歐

小畜 釋文輻本亦作輹今按輹馬云車下縛鄭云

伏兔皆與湊較之輻無涉監本毛本作輻並鷄

聖各本作望今正幾音祈

履 跋波我反 翹山革反釋文翹馬本作號音許

逆反云恐懼也

泰 是唐石經上皆从曰今从說文正从日 左右

並去聲 茹汝據反 彙音胃 包荒爻象二文

石經俱增改作苞 釋文本作篇篇子夏傳作翽

翽古文作偏偏

否 集解引虞氏儉或作險榮或作營 包承包羞

爻象四文石經俱作苞 釋文疇鄭本作曷

同人 說文無笑字从竹从夭之字徐鉉據陽冰刊

定補九經字樣引楊承慶字統注从竹从夭竹樂

器君子樂然後笑恐涉博會今从玉篇

大有 亨許庚反眾家並香兩反音饗 彭步郎反

子夏傳作旁 哲音哲哲明也从折从日哲人色

白也从折从白別本多誤唐石經不誤

謙 哀唐石經作衰藝文類聚引詩原隰衰矣亦作

衰按衰說文訓博裕也手部有捋訓引聖也二經

衰字並當作捋釋文衰荀董蜀才作捋玉篇引詩

原隰捋矣蓋衰捋古音同捋既假衰又譌作衰耳

豫 刑各本作刑按說文刑者剋也刑者法也凡刑

罰之刑刑人之刑並宜从井今正 薦毛本作薦

譌體今从唐石經 釋文介古文作斫鄭古八反

云磨斫也馬作拊云觸小石聲 遲石經作遲按

說文遲者篆文遲者福文並可从 冥各本誤从

小石經不誤

隨 石經大亨正以下磨去六字改刻无咎而天下

隨時七字初刻少一字未審 嚮俗字釋文本又

作向王肅本作鄉 篆大亨貞无咎而天下隨時 剝

釋文一本作大亨利貞郭京舉正曰大亨下脫利

字驗注昭然今按郭說是也當據補釋文又云隨

時之義王肅本作隨時之時義大矣哉朱本義从

之是也 亨許庚反

盛 幹相承作幹按幹者唐時譌字既从木孰聲又

从干聲於六義無屬今正

臨

五

觀 釋文作官喚反凡五字以觀天下之觀亦同今

定此觀从徐音餘四从釋文 唐石經觀天之神

道下翁增日月不過四字各本無 賓唐石經作

賓隸俗今正 釋文勅恥力反字作勅此字有辨 附後上經

末字 肺緇美反 聰石經作聰俗字今正

賁 石經小利下翁增貞字各本無 釋文趾一本

作止 釋文蟠白波反董音槃鄭陸作蟠荀作波

莢在干反

剝

復 關下从樂今皆非不體石經不誤廿古卯字

祇音支按支者釋文以為本音釋文又引韓伯云

祇大也訓大則當作地示之祇音和矣唐石經正

作祇玉篇祇大也正用韓注訓王注幾悔而反以

幾字括无祇義猶言无大悔也从祇為正釋文又

云王肅作禔九家作鼓石經下繫引此亦作祇

頻復之頻釋文鄭作顰

六

无妄 石經初刻作不耕而獲未富也磨改作耕獲

按釋文云或依注加而字非然他卦又無而字象

增之者多有據易林无妄之訟及孔疏本足利本

並當有而字

大畜 畜勅六反 涉作涉者譌字 石經初刻作

輝光磨改作輝按輝俗字說文有輝無輝 牯石

經初刻作告磨改作牯按說文告下引此作僮牛

之告告者牛觸人角著橫木所以告人也牯訓牛

馬牢以王注義求之亦當作告釋文引陸云九家

作告牒古毒反 殞音墳 釋文牙鄭讀為互

頤 各本作頤不是字今从石經 口實各本譌作

口食 龜石經作龜五經文字謂出漢石經今依

說文作 朶石經作朶隸譌今从說文正 眈丁

南反从耳者譌字 釋文逐逐子夏作攸攸荀作

悠悠劉作雙雙

大過 過音戈棟丁貢反橈乃教反 稊音題釋文

鄭作美

坎 釋文坎本亦作坩京劉改作飲 洊在薦反釋

文京作臻干作荐 祇既平按祇王注辭也與復

之无祇悔無注別各本作祇作祇皆誤說文糸部

緹或作祇祇字少用故經典借為語辭借聲非借

義也玉篇及五經文字衣部並云祇適也今作祇

者地示之字作祇者祇袡短衣也作祇者訓敬並

非此用祇止移反音支 寘于叢棘石經凡从束

之字並作束下畫左右不連以別於束今从說文

正

離 牝頤上聲 辟音避 吳音仄按說文吳作廐

徐鉉謂俗別作吳非然漢碑但有吳顧氏隸辨引

以為从籀文仄省當得通徐鍇繫傳廐吳並存為

古本矣 產各本作產从廣韻也此字篆隸並从

老省石經不誤

噬嗑先王以明罰勅法勅字唐石經初刻僅存上

半直畫下半橫畫磨改作勅按說文力部勅訓勞

也支部勅訓誡也勅訓擊馬也是三字義全別釋

文勅勅力反此俗字也字林作勅然勅為譌字非

俗字疑古訓勅字正作勅凡漢魏以來皆作勅者

改支從力如敬之為勅效之為勅耳來字篆體与

束易混石鼓文來並書作來中兩下迤小畫微平

則成束矣与擊馬之勅不別故玉篇云勅字作勅

古來聲束聲束聲分三類一在之哈一在支佳一

在尤侯依今韵呼之之哈之入有救音故訓救在之哈而今讀如救自以來之救譌以救淺人見與支部末之救訓擊馬者不別故又改篆作救而未刪注語从支束聲之聲字音字兩歧其誤可想救字各書未見遵用惟玉篇支部存之

蒲拜反音敗 肥本或作飛淮南師道訓遊而能飛張平子思玄賦欲飛遊以保名注皆引易為證大壯 羝音低 羸音雷釋文鄭虞作蒙 詳釋文鄭王肅作祥

晉 推音雀 釋文鼪于夏傳作碩 失得之失集

解引荀作矢虞云矢古誓字

明夷 在釋文古無此字說文作隸按穀梁僖三年傳莅者位也正釋从位之莅莅亦古矣 集解本

九

周易

下經

石經下經廣傳第四凡十三卦史傳第五凡十三卦豐傳第六凡十三卦正義本咸第一凡七卦睽第三凡六卦垢弟三凡七卦震弟四凡七卦兌弟五凡七卦共五卷

咸 拇釋文子夏作跗按跗俗字 腓房非反音肥

懂昌容切音衝 膺武悲反音梅 滕集解本作

騰釋文云虞作滕正義曰王注義得兩通

恒 浚音濬鄭本作濬 釋文或承之羞鄭本或作睽

咸 釋文振張作震

遊 釋文遊字又作遂作適 係古詣反音計 儻

夷于左股之夷無作明夷于左股以三爻辭例之無者為是 釋文引劉向云今易箕子作茲滋鄒湛云訓箕為茲詁子為滋按為此說者趙賓也蜀人見漢書儒林傳

家人 嗃呼落反釋文劉作焯 嘻喜悲反

睽 睽苦圭反馬鄭王並音圭 掣昌逝反釋文鄭作掣說文作掣按今雅雨堂集解本作掣不是字

剝魚器反 釋文下白孤本亦作壺

蹇 釋文宜待也張本作宜時也鄭本宜待時也集

解本同鄭

解 集解本往得源也下有所往三字石經無當

从集解增 圻各本作圻不是字今从石經釋文

馬陸本圻作宅 釋文拇荀作母又致戎云一本

作致寇 韋荀尹反音荀

損 釋文窒鄭劉作憤孟作怪 釋文已音以本亦

作以虞作祀造荀作顛 釋文祐本又作佑

益 固有之也集解本也作矣 偏釋文孟作徧集

解引虞同

夫 按居德則忌則依王注當作明注居德以明禁

是也程傳曰則忌王弼作明忌亦通可證今本之

誤 釋文趾荀作止惕荀程作錫 釋文頌求龜

反鄭作頌王肅音龜按頌釋文又音求是也求龜

反之音蓋由說文頌从升聲升讀若遠而為此音

不知古九聲卷聲同在尤侯龜在之咍也 次釋

文本亦作越說文作越且本亦作起 牽子夏作

擊 莧胡練反亦本作莞按作莞者虞氏見集解

姤 姤釋文古豆反古文作邁 釋文詰鄭作詰

釋文棍乃履反說文作櫛 躡直戟反躡直錄反

釋文包本亦作庖下並同按下五文包瓜王注作

匏瓜解音同庖而義字並異釋文謬 杞音起

萃 釋文萃下亨字馬鄭陸虞並無 集解本聚以

正也下有利貞二字石經無 釋文除本亦作儲

齋將池反淡音夷咨虞作資

升 釋文用見本或作利見 釋文順德本又作慎

得以高大本或作以成高大 岐毛本作岐鵠字

困 揜釋文虞作弁本又作掩 後漢書郎顛傳引

困而不失其所其唯君子乎則以所字絕句 紘

音弗 釋文徐徐子夏作茶茶王肅作余余 劓

魚器反 剛五刮反 藟力軌反本又作藟藟五

結反說文作劓五骨反說文作劓薛又作机

井 汔許訖反繻音橘 集解乃以剛中也下有元

喪无得往來井井二句下經卷後另有考正石

經無又羸其瓶句上有井字為四字句 鮒音附

獲釋文鄭作鑿 渫息列反汲音急 贊側舊反

修石經作脩古假依說文當作修 洌各本誤作

洌石經不誤 收詩救反

革 已音以下六二同 釋文蔚說文作斐

鼎 亨善庚反釋文亨飪字本又作高按亨通亨飪

享祀義別字皆當作高作享作烹者並俗 釋文

凝命程作擬命 釋文渥鄭作劇考正見後 邢

集解引虞作荆 鉉玄典反音鮮上聲

震 笑言石經初刻作笑語磨改言卦內同易舉正

載經象並是語字眾經音義卷六卷二十二引並

作語 困學紀聞引范諤昌證陸簡云震象詞脫

不喪匕鬯四字程子取之惠定宇引御覽一百六

十六所載王肅此注出可以由上古本當有不喪

匕鬯四字集解本無蓋皆滿 統許逆反荀作想

匕鬯四字集解本無蓋皆滿 統許逆反荀作想

啞烏客反 億於其反 矍俱縛反

艮 釋文趾荀作止 釋文腓本又作肥 未退聽

也之退集解本作遠列其蚤之列集解本作裂厲

薰心之薰作闔言有序之序作孚釋文蚤引真反

鄭本作膺荀作腎薰荀作動按集解引虞曰荀以

熏為勳讀作動非據此荀以勳為動之誤

漸 居賢德善俗釋文王肅本作善風俗按王注亦

當有風字 孕以證反膺去聲 文利禦寇集解

本史微口訣義本利下並有用字正義稱經文故

曰利用禦寇也石經脫

歸妹 釋文所歸妹也本或作所以歸妹也 跛波

我反跛能履集解本作跛而履 釋文須荀陸作

媯 未當也集解本作位未當也 幾音祁釋文

荀作既 剗苦圭反

豐 吳釋文孟作稷 釋文蘇鄭薛作善見斗孟作

豐

見主沛本或作沛子夏作沛鄭干作韋郭京以

四象吉行也吉字屬上句為爻辭本字行也上別

脫志字殿本即以行也為句關苦鴉反入聲

釋文翔鄭王作祥自藏之藏眾家作戕

旅集解本僮僕字从人旁釋文資斧眾家作齊

斧虞喜志林齊又作齋象喪牛于易集解本作

喪牛之凶

與資斧集解本作齊斧

注

兌釋文麗鄭作麗

渙机音几釋文有邱姚作有近匪夷荀作匪弟

節

中孚釋文靡本又作糜京作劇幾音祈

小過過音戈妣音比上聲已上之上釋文引

鄭作尚音生上聲

既濟濟節既反去聲釋文亨小絕句以小連利貞

非舉正云彖辭既濟亨下脫小字殿本考正

證從之濡音儒曳以制反第音弟子夏作髡

荀作紘儒音儒子夏作禱柳女居反子夏作茹

京作絮

未濟濟去聲汜許訖反亦不知極之極朱子以

與下正字不叶欲改為敬熊氏經說云極本拯字

古注以拯救為解所稱古注不知何出拯與正亦

不叶集解本大邦作大國

井卦彖辭改邑不改井下舉正云此下有无喪无

注

得往來井井八字易古今文全書又云井養而不

窮也句乃錯簡當在乃以剛中也下作改邑不改

井乃以剛中也无喪无得往來井井養而不窮

也乃完集解本有此八字在乃以剛中句上當合

訂之集解又截沲至亦未編為句井字屬下讀

鼎卦爻辭其形渥釋文渥鄭作劇集解引虞形作

刑按周官司烜邦若屋刑鄭注所謂不殺于市而

以適向師者也班書敘傳底劇鼎臣服虔引司烜

文及此文為注師古曰劇者厚刑謂重誅也九家解云既覆公餗信有大罪刑罰當加按鄭以劇為俗字故破作屋解師古注班又轉作涯耳晁說之云諸本皆作荆劇

周易

石經上繫第七正義本第十一 正義引周氏分三章今依正義 離宮正義又云馬季長前吳姚信等又分白茅章後取負且乘 更為別章或十三章虞翻又并為二章合大衍之數章於 知變化之道章為一章今並不从

繫辭上 釋文摩一本作磨 盪眾家作蕩 運行姚本作 違行 坤作集解本坤化 成位上馬王本有易 字集解荀氏同

釋文明吉凶下虞氏有悔吝二字 失得殿本考 證引集解作得失 易之序集解本序作象引虞 氏曰舊讀象誤作厚或作序非也又樂而玩作變

而說引虞氏作樂字之誤

言乎其小疵也石經言作存 齊小大殿本考證 引集解作大小 俯以察於地理石經以作則

釋文反終鄭虞作及終

釋文範圍馬王作犯違 釋文解鄭作匙

釋文臧鄭作臧 效法集解本作又法 集解本

所以崇德廣業上有之字 釋文禮卑蜀才作體

卑集解引虞同

躡音冊釋文九家作冊京作噴 典禮京作等禮

惡荀作亞

慎釋文一本作順 釋文云或以此為別章今不

用是釋文本此章合于上章也 誨盜誨淫集解

引虞並作悔治容作野容

分而為二集解本無而字此章三策字集解並作

冊 樸時設反初即得反後掛之掛京作卦 石

經作天數廿地數卅凡經中二十統作廿三十統

作卅而四十不作卅按說文廿卅有而卅無彙字注云从林爽爽或說規模字卅數之積也與庶同意然則廿者古文疾假為二十并字卅者規模之模假為四十并字廣韻卅字注引說文云數名恐有誤說文此字無部可入故附見彙注非今本佚也漢石經論語年卅見惡焉四十字直作卅 祐神苜作侑 顯道神德行石顯經本作顯道而神德行磨改去而字據正義而神靈其德行之事則

元

孔本有而字文選魏都賦劉注引亦有可與酬酢按說文酢醑也醋客酌主人也今經典皆互為惟儀禮十七篇不譌然鄭注持牲饋食禮尸以醋主人云古文醋作酢則互易已久乍聲昔聲同在魚模或可通借也

易有聖人之道四焉釋文明僧紹作君子之道如嚮釋文許兩反字又作響 天地之文釋文一本作天下之文虞陸作之文 研蜀才作擘

釋文開王肅作闔易以貢之貢京作工苜作功洗心之洗京苜陸董及漢石經並作先 其孰能與於此哉石經初刻作其孰能為此哉磨改作與此亦無於字今各本為作與又衍於字非也據集解及正義通志堂漢上易初印本並當無於字是以明於天之道而察於民之故石經初刻作而察於民故磨改增之字

三十

立成器苜悅漢紀引作立象成器 釋文賾九家作冊集解本作噴 釋文又以鄭作有以集解同 縕紆粉反 裁集解本作財下同 賾集解作噴 下同 默而成之集解本無之字

周易

石經下繫第八正義本第十二 正義曰此篇章數諸儒不同劉瓛分為十三章以對上繫十三也周凡莊氏並為九章今依九章為說

繫辭下

命之釋文孟作明之 隕他回反孟作退陸董作

妥 釋文大字出曰人注云王肅卜伯玉桓元明

僧紹作仁本義从呂氏作人與陸本同漢蔡邕有

言以仁守

釋文包又作庖孟京作伏犧又作羲孟京作戲

佃音田本亦作田 集解本罍上無罔字 釋文

二

斲各本作斲謬 耜本當作耜作耜者隸加今右

文作呂則謬 耨奴豆反 是以自天佑之吉無

不利石經句末有也字今各本脫釋文一本無變

則通句 集解本剝木作持木剝木作按木剝口

孤反剝音丹釋文一本無以利天下句 集解本

析作標又暴作競掘作闕 柳石經作椽按說文

作椽作椽者隸變作椽者亦破體作柳者無此字

又漢碑棺椁字止借郭為之此章小畫節依殿本分

之與正義合

像也之像石經初刻作象增改作像 象者材也

石經初刻似作才磨改作材 集解本屈作詘

釋文信本又作伸 螫直立反 蝮音霍又烏郭

反 釋文以存身也存作全

兼當作藜集解本同 懲集解本作徵 大誠石

經初刻作戒磨改作誠懲直升反音徵校音笑

掩集解作弁 鮮不及矣集解本鮮作匙 苞集

解本作包知小集解引虞作知少 力少各本誤

三

作小集解本及石經不誤後漢周章傳贊注引亦

作少近見日本羣經治要完本亦作少 注吉凶

之彰始於微兆故謂吉之先見也正義云諸本或

有凶字定本無 彰集解作章 无祗悔石經祗

作祗 細音因縕紆云反 舉正云无而求則民

不輔也輔誤作與與字不應與上復此章小畫節依殿本分

釋文本一作門戶 撰仕勉反 彰集解作章

旨石經作旨按漢碑隸作旨二上並古文上字隸

變上為上从匕之意猶可尋因上而改為古文上

从匕之轍遂隱矣 釋文

釋文脩馬作循 辨石經作辯

辨石經作辯

舉正云近也二字注誤作經 兼三才及三才之

道也岳本足利古本並作材石經初刻才磨改作

材下說卦三才字未改 故吉凶生焉殿本考證

引集解無馬字

三

殿本考證李清植曰間之先臣光地曰諸為之侯
合音想因古經旁注字切而誤增本義以侯之二
字為衍文是也王注未免附會 誣音無

周易

石經第九正義第十三 按正義分上下繫為三十二章每章發端皆稱第幾章以別之其章內分節則稱此一節明某義說卦每

說卦 離異處皆稱此一節此意以為通為一章也今自首節至神也者依正義分為五節自此使也以下至末正義分三節今并寫以朱已其牙

釋文贊本或作讚 參七南反 倚數釋文蜀才

作奇周禮注作奇

釋文六位本又作六畫

舉正云君之乃居之之譌

妙釋文王肅作眇 橈乃飽反 燠呼旦反音煥

徐本作曠 釋文本作水火不相逮釋云鄭宋陸

四

王本無不字

坎為豕釋文豕京作豸 狗集解作拘

園音圓齋在亦反柴入聲荀作柴為吝嵩吝京作

遯 駁石經初刻作駁磨改作駁按正義引王虞

云能食虎豹則孔所據本作駁集解引宋衷曰天

有五行之色故為駁馬則集解本作駁 鼻石經

作馬與鼻並為不體且與馬一歲之馬難別段說

文隸寫鼻作馬鼻作馬似可 為鬻石經作鬻俗

周禮注依作螿古虫與龜多通此章小節亦依殿本

震為龍虞于作駮專音乎本又作專音郎或

作琅音九葦音鬼反馬主樹反京作朱的丁

歷反臭昌又反寡髮本又作宣髮廣頰廣鄭作

黃矯棘矯本亦橋棘如九反王虞作採京作柔

荀作橈亟心亟紀力反荀作極音生頌反為乾

卦鄭云乾當為幹羸音羅蚌步項反科虞作折

槁苦老反音考鄭作彙于作煇羸力火反黔其

廉反鄭作黠喙沉廢反為堅多節一本無堅字羊

虞作羔

此六子依求索而為次第也本亦有以三男居前三女居後從
乾健也章至此韓無注或有注者非也荀爽九家集解本
乾後更有四為龍為直為衣為言坤後有八為牝為迷為
方為囊為裳為黃為帛為漿震後有三為王為鶴為鼓
為狐為疾藜為桎桔離後有一為牝牛艮後有三為鼻為虎
為狐兌後有二為常為輔頰注云常西方神也不同故記之
於此以上俱釋文

周易 石經第十附第九內正義附第十三內 依正義分上下二節

序卦

舉正云物生必蒙物乃始之譌 稱直吏反 吳

澄纂言本云故受之以履下當有履者禮也向王

弼略例引此四字今譌入韓注 履而泰然後安

晁說之云鄭無而泰二字 故受之以豫豫必有

隨石經自上豫字磨至下隨字凡六字空格改刻

豫豫女有隨五字今不審去何字也 亨許庚反

鄭許兩反 然後亨集解本然作而 然後可畜

故受之以大畜石經後字下磨去五字改刻可畜

故受四字集解下句無以字 剝窮上反下淮南

子引易云剝之不可以遂盡也故受之以復與今

異

物不可以久居其所雅雨堂集解本作終久於其

所 郭京曰遜者退也此一句今本脫者多按石

經初刻亦無此一句磨改自上句其所字至下故

受之以明夷四十五字增此一句為四十九字
必反其家石經其作於毛汲古閣本始誤其決
必有所過石經無所字集解本同 物不可以終
動動必止之石經無下句動必二字岳珂沿革例
謂蜀本與國本皆有動必字

廿七

周易 石經第十一附第九內正義附第十三內

雜卦

舉正云蒙雜乃蒙稚之誤 飭石經作飾釋文鄭
王本作飾集解本同 始石經作遊

周易略例 岳本例下有卷第十前有刑壽序 殿本同

明象

釋文一本作天地不能制動 石經略例惟无妄
无咎作无餘統作无 璇石經作璇釋文又作旋
璣又作機

明文通變

釋文塤本又作坻音直其反 釋文濟一本作載
善通石經初刻作繕邢訓修治作繕為是釋文兩

廿八

存 格釋文云一本作括 語成而後有格石經

初刻成下有器字磨改去之釋文語成而後有格

舊本如此足利本有器字 鼓舞而天下從石經

无者字

明卦通變通文 釋文本又作明卦通變通文一本云通

釋文辟音避本又作避 釋文介又作分

明象 釋文作明象觀意云觀意本亦作見意

筌石經磨改作荃按說文無筌从艸是 巧愈石

經初刻作喻磨改愈據邢注廣為譬喻初刻是

辨位

石經初刻作案象初上无得位失位之文改作案象初无初上得位失位之文今本皆不合 无六

爻釋文无亦作損

略例下

釋文云舊本如此本或无下字

釋文率音類又音律 同辟石經作同避

而指說石經磨改指作旨下指明放此

光

卦略

馮石經作憑

釋文謬一本作資

贍蒙豔反

洽石經初刻作合磨改洽

釋文昧本亦作妹又作沫 日中之盛石經初刻

盛下无而字下四字為句磨改增而字

石經此卷末初刻作周易卷第十磨改作周易

略例釋文云或有題為第十者後人輒加之耳

石經周易凡九石其第九石與尚書合

漢書藝文志易十二篇顏師古注云上下經及十翼各一篇故十二篇孔穎達云先儒論孔子十翼之次乾坤文言在二繫之後說卦之前以象象附上下二

經此費直所逸見漢書費直傳 爲六卷則上繫第七下繫第八文言第九說卦第十輔嗣之文言分附於乾坤二卦按 弼易本費直直以象象繫辭文言解說上下經故升

卷輔嗣雖以文言升附其上下經卷數仍舊也唐石經九卷乾傳第一泰傳第二噬嗑傳第三咸傳第四史傳第五豐傳第六繫辭上第七繫辭下第八說卦第九序卦第十雜卦第十一其標題自周易上經乾傳第一王弼注至周易說卦第九韓康伯注周易略例王弼皆隸書而周易序卦第十雜卦第十一附於第九內以正書別之案隨書經籍志韓注繫辭以下三卷序卦雜卦說卦卷內故三卷石經蓋仍韓注

之舊其上下經六卷則仍王注之舊而經典序錄稱王注七卷者并略例數之也石經略例一卷次雜卦後各本因之惟毛本漏去孔穎達正義本分上下經爲十卷上繫一卷下繫一卷說卦序卦雜卦一卷合十三卷王弼略例邢璣注亦附焉孔不爲之疏故不數之穎達自序云爲之正義十有四卷而館閣書目云今本止十三卷監本分爲九卷 殿本朱氏良表跋語云文淵閣所藏不全易疏四冊則上經三十卦

釐爲五卷始知孔疏王注已分六卷爲十卷合韓注三卷而十三卷自備今案正義前有序及通論八首合爲一卷則十四卷矣及見大興徐星伯先生所藏北宋槧單疏本後紀端拱元年結銜則趙普呂蒙正居首其書正分十四卷以前通論爲一卷蓋卽朱氏所見文淵閣本之板蓋信孔疏十四卷經注止十三卷非殘缺也道光壬辰 泰興陳湖東之跋

尚書序此偽孔序

義石經作犧 恢苦灰反 帝王之道石經初刻
是道字磨改作制 闡音如淺尖音 壞音怪

尚書

虞書

序者在帝堯聰明文思光宅天下將遜于位讓于
虞舜作堯典馬鄭古文有釋文馬鄭之徒百篇之序總為一卷
勳史記作勳 光被今文作橫被漢書王莽傳後

漢馮異傳文選西都賦並用橫被字鄭作光被

格古作假作格者晉人改也 平章古文作采章

今文作辨史記作便作平者偽孔誤認采作平也

吳當作界作吳者隸俗 今文宅岯夷鄭作岯錢

說文作岯夷 平秩說文秩作豔 孳尾史記作

字微 昧谷古文作柳谷周禮注引作柳穀 寅

餞集韻引馬餞作淺 毛毳鄭作髦毳毳先典反

毳毛古文作毳見說文毛部注引毳如勇反

說文禾部引稭三百有六旬期作稭 定四時晁

說之云定史記作正作定者衛包改也 嚚魚巾

反訟馬作庸 儻石經作儻仕簡反 驩兜古文

作驩咬 方鳩倂功古文作劬述倂功 俾又說

文引作俾雙僉音如籤 暨依說文當作泉 圮

皮美反 傲五報反 帝曰我其試哉正義云馬

鄭王本說此經皆無帝字 媯音規 嬭音頻

序虞舜側微堯聞之聰明將使嗣位歷試諸難作

舜典

古文無曰若稽古至乃命以位廿八字以慎徽五

典連堯典帝曰欽哉下通為一篇其古文舜典已

佚此篇梅本亦無乃姚方輿采馬王義造孔傳并

撰十二字冠慎徽上強割堯典後半以當舜典而

劉炫取之以列諸本第者也今本多濬哲文明四

語亦劉炫所造方輿本無之 揆葵葵反 弗嗣

史記作不憚太史公自序又作不台漢書王莽傳

引作不嗣徐廣曰今文作不怡怡懌也然則作不嗣者古文作不怡者怡台通借字作不懌者史遷用訓詁字改經也 璿音旋 璣鄭馬孔本並作機唐人改从王 徧于羣神史記徧作辯古通用輯五瑞史記輯作揖 贄俗字當依曲禮作摯 肇各本作肇誤石經不誤漢隸或从攴作肇為作肇淺人遂取以補說玉篇及五經文字可證 卣石經初刻作朴摩改从手說文無卣字 惟荆之

恆徐廣史記音義云今文恆為謚按恆謚古同韻通用史記作靜訓詁字也 殂才枯反 竄說文宀部引此作竄作竄者衛包改也 妣音比 四罪罪本作臯秦始皇以其字似皇字改用捕魚竹網之罪 帝乃殂落說文殂下及孟子並引作放勳乃殂落 契息列反 臯石經作臯隸變作臯者無此字 阻飢馬本作阻作祖 五品不遜說文心部引此作遜晉人改孫衛包又改遜也 石

經初刻作敬敷五教五教在寬靈五教字又汝作士多明于五刑四字磨改刪去據史記殷本紀後漢質帝紀注鄧禹傳引並當重五教字又荀悅傳注引汝作士明于五刑與五教在寬連引明是此文當有此四字今各本無者从石經改刻本也 折七良反 僉曰益哉正義云鄭馬王本僉並作禹 胃子說文去部引作育子周禮大司樂鄭注此文釋文云育音胃本亦作胃按育胃古同部通

用 克諧說文侖部引作儲 殄徒典反 正義引鄭注舜生三十句絕微庸二十句絕在位五十載句絕偽孔既破句又改微庸二十句二十字為三十與史記不合 序帝釐下土方設居方別生分類作汨作九共九篇豪飲 說文从水日者汨羅字从水曰者治也其誤始于佩觿今經典皆誤石經不誤 豪苦報反飲於庶反 序皋陶矢厥謨禹成厥功帝舜申之作大禹皋陶

謨益稷 正義云鄭馬王以益稷篇名為棄稷合于

敝戒朱子語錄云敝古文作敬開元改今文 老

說文作藎漢隸改作老俗增作耄不體說文既下

注云虞書字从此按此晚出書非許所見虞書疑

當作商書或周書漢刑法志引呂刑作既荒合此

引及說文足徵尚書老古皆假既為之梅既假孔

耄亦必作既作耄者衛包以今字改也 矜右體

从今大令智永諸書尚未誤 徂叢租反 石經

初刻作帝初耕于歷山磨改去耕字足利古本亦

有 誕音但

馬鄭古文有 正義引鄭注云皋陶下屬為句

亦言其人有德石經初刻同磨改去人字 祗敬

史記祗作振 有典釋文引馬作五典 天明畏

周禮注及大戴禮用兵篇注並引作明威釋文馬

本作威 思曰字偽傳無解據正義當作越音

馬鄭古文與上皋陶通為一篇分此以下為益稷

謨出梅噴手 塾丁念反 澮水名依說文歌澮

字當作 懋遷王天與尚書纂傳引大傳作

貿遷 後胡啟反 會釋文引馬鄭作繪周禮司

服注作績說文糸部引同藻說文玉部引作環

釋文粉米說文作粉黼徐本米作絳絺勅私反鄭

陟里反周禮希冕注引此作希繡曰希讀為絺刺

也 在治忽史記作來始滑裴駟云尚書滑字作

習索隱云古文在治忽今文作采政忽今云來采

字相近滑忽聲相亂始治又相似因誤漢律麻志

又引作七始詠 否方有反 丹朱傲說文亦部

引作丹絳鼻 頤五客反 朋淫說文土部引作

朋淫 塗山說文引作塗山 弼成說文引弼作

邱 踰說文引作膾周禮大司樂注引亦作膾

墜依義當作膾脍依說文作脍

辨典至于北岳如西禮釋文方與本同馬本作如

初按釋文舞典用王肅本今本乃開皇購得之方

與本何休公羊注引此經至于北嶽如西禮下多

遂至嵩六字徐疏引鄭注作如初

尚書

夏書

序禹別九州隨山濬川任土作貢此篇馬鄭古本有

敷史記裴駙引作傅索隱引大戴禮亦作傅土荀

子成相作溥並同音通用 岳釋文字又作嶽

厥草惟絲說文引作籒 夾音協 鳥各本作鳥

不是字史記夏本紀漢地理志作鳥夷裴駙引鄭

注孔疏引王肅注並作鳥疏又云孔讀鳥為鳥則

孔但改訓不改字作鳥者衛包改也 灘於用反

潔當作濕詳易文言 釋文十有三載馬鄭載作

季 濱當作顛作瀆者隸俗東海廟碑作瀆隸學

斥今作斥不是字 釋文岱吹徐本作吹谷 鉛

宙專反 屨烏簞反 汶音問 豬史記作都後

同後孟豬亦作孟諸 埴釋文鄭作載讀曰熾韋

昭音試 漸包漸又作漸包或作苞 瀆音頻

羽吹夏翟周禮天官染人注引作羽吹夏翟史漢

亦作狄 蟪蒲邊反字又作蚘蠡音禮 達于滄

各本滄作河今依釋文正釋文說文作滄工可反

水出山陽湖陵南詳見尚書後案及段說文水部

滄字注 攸居漢書攸作迨後同 篠音小篠他

莽反字又作篲 瑤琨馬本琨作瑁瑣漢書同

柚由宄反 沿悅專反鄭本作松云當為沿馬本

作均 沱潛潛史記作沱漢書作潛 雲土夢作

又釋文徐本雲作云夢莫公反史漢並作雲夢主

夢溪筆談云舊尚書云雲夢土作又唐太宗得古

本作雲土夢作又詔改从之 砥之履反怒音奴

箇求隕反楷音戶枕音春亦作櫛沱潛漢史記作

沱于漢釋文本或作潛于漢非 續音曠熒戶局

反 石經作浮于洛河河上無達于字各本有

熒波熒各本作榮今依段說文熒字注正釋文波

馬作播周禮職方注引作榮播既都 華陽華去

聲依說文作華 璆音虯西傾漢書作西頃傾窺

井反 雍州依字當作邕於用 渭汭釋文汭本

又作内澧水漢書引作鄩 豬野豬史記作都野

漢書作璽 球琳球史記作璆 毘崙史記作昆

侖漢書作昆崙渠搜漢書搜作叟 釋文研音牽

字又作汧史漢並作汧 太行列子作大形恒山

史記作常山辟諱改 岷漢書作嶠後同 釋文

陪尾漢書作橫尾 弱水釋文字或作瀨說文正

作瀨 孟津史漢並作盟津 大伾釋文伾或作

岨又作既按岨既並今字依說文當作岨史記作

邠古借 降水漢書作濟 漾史記作漾漢地志

作養 滄浪史記滄作蒼浪音郎 滌市制反

澧音禮史漢作醴 迪音倚 濟當作涕辨見前

溢史記作沃漢書作軼 隕於六反 鄭以咸則

三壤成賦絕句中邦屬下句 台音怡 不距朕

行朕當為訓辨見後 釋文納本又作内銓珍粟

反結本或作楷工八反 漸子廉反 尚書後案

云史記集解引鄭注在暨字下則鄭以聲教屬下

句

序啟與有扈戰于甘之野作甘誓 馬鄭古文有

勦子小反作依字當作剽各本作勦乃訓勞也音

同義異春秋傳曰安用勦民也其字从力玉篇剽

又作勦今从之釋文勦馬作巢 御非其馬之正

石經初刻作政磨改作正依史記夏本紀當作正

三攻字墨子明鬼下篇並引作共

序太康失邦昆弟五人須于洛汭作五子之歌

釋文逸又作佷豫又作杼盤又作槃 忸女六反

泥乃私反

序羲和涵淫廢時亂日脩往征之作脩征

道在由反 釋文倣亦作叔 殲子廉反

序自契至于成湯八遷湯始居亳從先王居作帝

告釐沃 釋文五篇馬鄭以為商書

序湯征諸侯葛伯不祀湯始征之作湯征

序伊尹去亳適夏既醜有夏復歸于亳入自出門
乃過汝鳩汝方依汝鳩汝方

禹貢 濟河惟兗州按當作沛子禮反漢志沛水
出王屋至武德入河濟水出贊皇至廩陶入泚
明列為二出贊皇者不得為四瀆之水其誤始
于白虎通凡禹貢言濟皆沛之譌充當依後導
沈水作沈此州本以沈水得名說文河出河東
東垣王屋山東為沛从水允聲作充者不成字

灘沮會同尚書後案曰史記漢書及鄭注周禮
引此並作雍此與蒙縣灘水本不相涉晉人始
改作灘

三江既入震澤底定按偽孔作一引讀馬鄭並
為二句 織皮馬鄭皆屬西傾句讀訓為西戎
國名偽孔屬上句絕 岷嶓既藝岷史記作汶
漢書作嶓唐石經作岷从昏省非避諱也

尚書

商書

序伊尹相湯伐桀升自陲遂與桀戰于鳴條之野
作湯誓 釋文鄭以湯誓在臣扈後 馬鄭古文有

台音怡後皆同 大賚之賚史記作理同部同聲
是假借 孛說文無巾部有帑故經典通用帑五
經文字引字林有孛

序湯既勝夏欲遷其社不可作夏社疑至臣扈

序夏師敗績湯遂從之遂伐三股俘厥寶玉誼伯

仲伯作典寶 殷子紅反

序湯歸自夏至于大坰仲虺作誥 此篇出梅本

史記作至於秦卷陶中器作誥徐廣曰一無陶字仲虺前子作中歸
大戴禮作仲虺趙注孟子萊朱一曰仲虺

惟天生聰明石經初刻同磨改去天字 莠羊九

反 秣悲里反 餉式亮反 釋文蘇亦作蘇

序湯既黜夏命復歸于亳作湯誥 此篇出梅本

伏生今文無湯誥史記殷本紀既黜夏命還亳作湯誥雖三月王至
於東郊云云疑即馬遠從安國所得之古文逸篇偽孔未審妄撰此
篇也

釋文羅本作羅按說文無羅作羅是音力之反

隕于敏反

序咎單作明居

此篇出極本

序成湯既沒太甲元年伊尹作伊訓肆命徂后

釋文哲本又作詰 巫音無

序肆命

序徂后

此篇出極本
中下同

序太甲既立不明伊尹放諸桐三年復歸于亳思

庸伊尹作太甲三篇

脩石經作修

惟明明后石經初刻有后字磨改去后字各本有

序伊尹作咸有一德 此篇出極本 堯典疏云鄭以此篇次湯詒後

謹市林反

序沃丁既葬伊尹于亳咎單遂訓伊尹事作沃丁

序伊陟相太戊亳有祥桑穀並生于朝伊陟贊于

巫咸作咸又四篇

序太戊贊于伊陟伊作伊陟原命

序仲丁遷于囂作仲丁 囂五羔反史記作傲

序河亶甲居相作河亶甲

序祖乙圮于耿作祖乙 圮備美反

馬鄭古文
有中下同

序盤庚五遷將治亳般民咨胥怨作盤庚三篇

釋文盤又作般漢石經殘字于下篇首句作般則

通體作般可知 釋文由槃五達反本又作柝按

柝即柝之隸俗說文木部櫛訓伐木餘也引此作

粵櫛又云櫛或作櫛古文作柝是三字一也弓部

粵字注木生條也引此云古文作由柝釋文載馬

注字亦作柝柝為古文明矣梅既假孔亦必作柝

作櫛者衛包改也 播告說文諸字注此播作播

且至告之絕句 綱石經磨改作綱郡齋讀書志

引蜀石經亦作若綱在綱宋田敏校經從之見宋

史敏本傳 不昏今本皆作昏譌字釋文昏本或

作啟正義引鄭云昏讀為啟勉也按尔雅昏啟皆

訓強也強勉義並通依說文改訓彊敵訓冒也昏
音敏 恫勅動反 汝悔身何及隸釋載漢石經
殘字身作命今文字也 儉民說文心部恧下引
作恧民漢石經殘字儉作散儉息廉反 燎力鳥
反 人惟求舊二句漢石經殘字上句无求字惟
作維下句求作救 釋文掩又作弁 石經汝無
老侮成人今各本老侮字誤倒漢石經女母翁侮
成人亦侮成連文正義引鄭云老弱皆輕忽之言

十五

老弱並舉可証足利古本作無老侮老成人下老
字又衍 漢石經殘字各恭作各共乃口作爾口
釋文度亦作渡案渡或敷之誤說文敷閉也 釋
文用亶馬本亶作單 胥感漢石經殘字感作高
汝遷漢石經殘字作爾遷厥邦作厥國邦乃避諱
改 漢石經或稽稽作迪自怒作自怨汝誕勸憂
誕作永 丕克漢石經丕作不 崇降漢石經崇
作知 有戕漢石經戕作近 丕乃崇降弗祥鳴

呼漢石作興降不永嗚呼作於戲 乃祖乃父石
經下乃作先釋文乃祖先父本又作乃祖乃父今
釋文出經字誤作乃高后不可通 汝分猷念漢
石經作女比猶念各設中作各翁中顛越不恭左
傳引作不共金履祥曰古文猷念作錄念

漢石經盤作般無戲怠懋建大命作女罔台民勛
建大命下今予作今我 心腹腎腸歷文選劉淵
林注魏都賦引盤庚優賢揚歷三國志裴注引益

十六

鄭本也有辨埒後 嘉績漢石經作綏績爾謂朕
曷震動萬民以遷作今爾惠朕。祇動萬民以遷
弔音的 隱哉漢石經作乘哉懋簡作勛簡 賁
扶云反

序高宗說夢得說使百工營求諸野得諸傅巖作
說命三篇 此篇出梅本中下同 營求說文引作負求
釋文亮本又作諒 哲本又作詰 稟令石經正
當斷裂顧亭林金石文字記云今誤作命則顧所

見作命也 楫音接瞑莫遍反眩玄徧反 跣先
典反

甲冑之冑下从月音冑冑允之冑下从肉 笱息

嗣反 昵女乙反

麴音曲欒魚列反 脩石經作修下並同 釋文

梅一作椽 之休命石經無之字

序高宗祭成湯有飛雉升鼎耳而唯祖己訓諸王

作高宗彤日高宗之訓 此篇馬鄭古文有彤即說文舟部之彤假作祭名當

从絲衣詩箋作融為正彤从彡聲而得假融者中
侵通也李善注文選思玄賦彤融古字通或謂當
有从肉之彤非也

格王漢五行志引作假 孚命漢石經孚作付

王司敬命民史記作王嗣敬民

序殷始咎周周人乘黎祖伊恐奔告于受作西伯

戡黎 以篇馬鄭古文有釋文伯亦作柏戡音堪說
文引書又作鬻

格人元龜史記作假人潛夫論卜列篇引作假爾

不虞天性史記天上有知字 參七南反 大命

不摯石經命下秀增胡字史記大命胡不至有胡

字說文女部引大命不摯無釋文摯本又作摯

後案曰說文返下引商書祖甲返疑即此句伊誤

作甲此反宜从彼作返

序殷既錯天命微子作誥父師少師 馬鄭古文有

醜音況據反說文作醜 隳子細反 出狂史記

作出往裴駟引鄭注同 釋文老字又作菴 天

毒降災荒殷邦史記作天篤下苗亡殷國平與令

辭君碑又以竺為篤 餽斂釋文馬作稠斂 我

興受其敗說文彡部引作退 刻子論衡本性篇

引作孩子 自靖馬作自清

盤庚上邦之臧至有佚罰此節國語周內史過引

之佚罰作逸罰韋注逸過也佚恐偽孔誤字

盤庚下今予其敷心腹腎腸劉淵林裴松之並引

鄭注今予其敷心優賢揚歷此真古文也堯典正

義云鄭注尚書與夏侯等同而經字多異夏侯等
 書心腹腎腸鄭曰優賢揚按此語孔穎達增會也
 心腹腸可敷常語耳并腎言之幾成笑柄且漢一
 代皆行歐陽夏侯章句而漢人絕無用心腹腎腸
 字樣者則非夏侯經可知優賢揚歷之語既見於
 管寧傳太冲賦咸陽令唐扶頌其為真經文無疑
 穎達此語蓋欲抑鄭使同今文別偽孔為古文猶
 陸德明惑於偽傳云馬鄭所注非古文裴松之惑
 於偽傳而引此優賢揚歷亦斥為今文也且永嘉
 之亂夏侯歐陽書久亡穎達何由見之心腹腎腸
 真晉人語且即如穎達言偽傳同於夏侯亦今文
 非古文矣

尚書

周書

序惟十有一年武王伐殷一月戊午師渡孟津作
 泰誓三篇馬鄭古文自有泰誓此三篇全出梅本
 釋文馬鄭作犬誓
 釋文三或作一後人妄看序文輒改之 洒音免
 釋文榘本又作謝按榘俗公羊荀子並作謝作榘
 者衛包改 孕婦汗簡云古文尚書作臚按郭所
 稱古文即衛包未改本然則孕者包所改也 悛

十九

二十

七全反

予有亂十人石經旁增臣字左襄廿八昭廿四並
 有斯語並無臣字唯論語釋文云本或作亂臣十
 人非此及左陸皆無文可證增字之非今惟左襄
 傳無臣字餘皆衍

割側略反痛音敷 殲于廉反

序武王伐殷往伐歸獸識其政事作武成此篇出
梅本

釋大魄說文作霸劉歆三統歷議引武成八十二

馬鄭古文

字其詞曰惟一月壬辰豸死霸若翌日癸巳王乃朝步自周于征伐紂粵若來二月既死霸粵五日甲子咸劉商王紂維四月既豸生霸粵六日庚戌武王燎于周廟翌日辛亥祀于天位粵五日乙卯乃召庶國祀識于周廟按此真古文劉歆得之中祕顏注惑於偽孔反指此為今文不知伏生今文原無武成也 倒丁老反 漂匹妙反杵昌呂反 封比干墓式商容閭石經于下容下旁增之字

用漢五行志史記並作畏 作又詩小旻箋五行志並引作艾 睿悅歲反 哲王肅作哲詩小旻箋引作哲之舌反 用敷錫史記敷作傳 無虐釋文馬作亡侮史記作母侮鄒寡困學紀聞載大傳引作母侮矜寡 使羞潛夫論思賢篇引羞作循 義本作詎作義者衛包改也 無偏無黨漢石經無並作母 陂當改頗作陂者唐明皇所改 明皇不知古音陂頗皆从皮聲故也宋宣和詔復

序武王勝殷殺受立武庚以箕子歸作洪範 陰隲史記作陰定 陸音因漢石經作伊說文土部引作聖蔡用今文許用古文故異 汨石經及各本皆誤作汨漢石經作曰陳 洪水洪石經作鴻 初一石經提行次二次三已下放此 敬用五事敬五行志及孔光傳並引作羞惟詩小旻箋引作敬 協用漢五行志作時按時乃時字說文此古文協 又用漢石經及五行志並作艾 威

為頗今各本尚衍誤 無有作好呂覽韓非並引作無或 王道平平平音便史記張釋之及馮唐傳並引作便便 皇極之敷言篇中皇極字大傳皆作王極史記皆作皇極惟於此句作王極集解引馬同 于帝其訓史記訓作順下是訓是行之訓同 變史記作內 潛左傳史記並作漸 凶于上漢石經有而字 頗善多反 稽疑說文引作叶疑 悔依字作卦作悔者借 謀及庶人漢

石經及周禮注並引作庶民 鄭注禮儒行逢大也此子孫其逢當絕句逢與上同韵子孫其逢逢訓大大猶昌也偽孔以過為訓與下三吉字絕句不類 釋文曰豫徐音舒正義云鄭王本豫作舒史記同大傳作茶 蒙史記作霧五行傳作霽班固司馬彪作霜大傳作替作蒙者衛包改也 王省史記省作青予反龔定盦云王省惟歲至則以風雨八十六字與庶微無涉當在四五紀五曰歷

數之下存以備參按此說本之蘇軾書傳

序武王既勝殷邦諸侯班宗彝作分器

序西旅獻醵大保作旅醵

此篇出梅本釋文醵馬作豪

大保石經作太按石經尚書及月令統作太與眾

經不同書是衛包改月令是陳希烈改所謂今文

也 土性石經初刻作土產磨改作性 累依字

當作索作累者俗字

序巢伯來朝芮伯作旅巢命

序武王有疾周公作金縢馬鄭古文有釋文作有疾不縢

釋文豫本又作杼穆卜史記作繆 璉音善 植

壁史記作戴壁冊史記作策 丕子史記丕作負

鄭讀丕曰不 寶命史記作葆命 啟籥周禮卜

師注引啟作開 辟說文引作臂馬鄭音避 鴟

尺夷反鴟于驕反謂在笑反 釋文噫馬作齧

釋文新逆馬作親迎依詩東山正義引鄭作新迎

序武王崩三監及淮夷叛周公相成王將黜殷

作大誥 石經黜殷下有命字馬鄭古文有

釋文馬本作大誥錄商多邦正義云鄭王猷在誥

下 釋文割馬本作害不少馬讀弗延為句 疵

在斯反 尚書大傳引民儀有十夫漢翟義傳民

獻儀九萬夫 救亡婢反 誌音祕 斟石經及

各本作替俗譌漢隸有替替替三體並無替 裴

音匪 正義云厥考翼其肯曰于有後弗棄其鄭

王于矧肯構下亦有此二句定本肯構肯獲上皆

有弗字

序成王既黜殷命般武庚命微子啟代殷後作微子之命 此篇出梅本

釋文蕃本亦作藩 毗房脂反

序唐叔得禾異畝同穎獻諸天子王命唐叔歸周

公于東作歸禾

序周公既得命禾旅天子之命作嘉禾

序成王既伐管叔蔡叔以殷餘民封康叔作康誥

酒誥梓材 三篇馬鄭古文並有釋文梓本亦作朽

蘇軾以此四十八字為洛誥冠首文 恫音通瘵

古頑反 書所頌反 剝音如義則音二泉魚列

反 攘如羊反 慙徒對反說文引作凡民罔不

慙孟子引作閔不畏死凡民罔不敵 泯民上聲

釋文王若曰馬本作成王若曰 周禮引有正有

事正作政 注賈音古洗音如鮮 釋文洪音溢又

作佚作逸盡許力反 猥作猥譌 王安石以若

疇絕句圻父薄違農夫若保宏父定辟為句蔡沈

以之 履枉略反 暨許氣反 正義言塗丹履

塗暨茨二文皆言敷即古塗字說文履下引丹履

句同然則作塗者衛包改也 夾音協 釋文付

馬作附和憚又作和斲

鄭古文 序成王在豐欲宅洛邑使召公先相宅作召誥

漢律麻志引惟三月丙午肫惟字在句首肫芳尾

反 無遺壽考漢孔光傳平帝詔引作無遺考老

若五咸反 離民釋文字或作酬

序召公既相宅周公往營成周使來告卜作洛誥

使來告卜石經初刻作公使來告卜磨改去公字

馬鄭古文有 佯善耕反 釋文日記上音越一音人實反 自

教工大傳作自學功 餗音豔 悉自教工石經

初刻作悉自教百工磨改去百字又孺子其朋其

往初刻朋下有慎字磨改去之 釋文厥攸灼敘

絕句馬請敘字屬下 龔定盦曰頒朕朕乃訓字

之謫 獲莫剛反 荅各本作荅譌體石經作荅言爾攸居石經初刻或下有誨字磨改去之

玉篇會今作荅 逐衡漢獻帝禪魏詔引作御衡序周公作無逸馬鄭古文有大傳作毋逸史記作無佚

厥於廉反石經作厥說文厥飽也厥笮也義別作乃逸漢石經作乃勃下于逸同 諺汗簡引漢石

歌正也作厥者經典通借 釋文王在新邑孔馬經作憲誕作寔否則作不則 昔在石經初刻作

絕句鄭讀王在新邑丞正義云鄭以丞祭上屬是在昔磨改乙轉以在昔成湯在昔上帝例之當以

釋文引鄭句下脫祭字 釋文王賓絕句殺裡絕初刻 釋文嚴恭馬作儼天命自度漢石經作自

句一讀連咸格絕句又誕係文武受命絕句馬同 亮寅畏史記寅作敬治民祗懼治漢石經作百祗

序成周既成遷殷頑民周公以王命誥作多士 史記作震享漢石經皆作饗時舊勞于外中論時

釋文弋馬作翼 釋文時夏絕句馬以時字絕句引作寔亮陰鄭本作諒闇偽孔以信訓諒字亦必

洪又作侑馬作肩 罔顧于天顯民祗史記作不作諒作亮者衛包改也亮俗字言乃雍坊記引作

顧天及民之從也徐廣曰一作故之也 朕不敢乃驩史記同舊為小人史記舊作久 三十有三

有後石經後下有誅字磨改去之漢石經有維天年石經三十作卅卅即說文卅字 生則逸中論

命元朕不敢有八字元蓋无之謫无下又脫違字引不疊句 耽樂論衡引作湛樂之從漢鄭崇傳

疑隸釋忘載元下漫滅空白也 漢石經多士上引作是從亦罔或克壽中論及論衡引作時亦罔

有告爾二字 奄說文作鄒 宗多遜遜依傳訓有克壽四三年中論引作三四年 卑服釋文馬

順字當作懸 釋文奄徐本作翅始政反 乃或本卑作俾吳本亦作仄 小民漢石經作小人惠

有馬鄭古文

廿七

廿八

鮮作惠于 盤于遊田晏子卷一引作盤遊于田
惟正之供國語楚語引作唯政之恭漢石經供作
共下以萬民惟正之供同 漢谷永引此云繼自
今嗣王其毋淫于酒毋逸于遊田惟正之共漢石
經殘字有酒毋勃于遊田維七字維下缺出共字
尋其次第與永引正同 無皇曰漢石經作毋兄
曰兄即況字 壽音舟釋文壽馬本作軒按軒疑
俯之譌爾雅作俯 此厥不聽漢石經聽作聖人

乃訓下無之乃二字亂下無先王之三字詛側助
反祝之又反 皇自敬德正義云引王皇作況漢
石經作兄自作曰 詈力智反 嗚呼漢石作於
戲上嗚呼字並當同此又監于茲上漢石經無其
字

序召公為係周公為師相成王為左右召公不說
周公作君奭 奭始亦反石經作奭不是字
馬鄭古文有
弗弔石經初刻作不磨改弗 釋文其終出于不

祥馬本終作崇漢石經終作道祥作詳 乃其隆
命石經初刻命上有厥字磨改去之 我道釋文
云馬作我迪 禮緇衣引在昔上帝周田觀文王
之德鄭注周田觀文王之德古今為割申勸寧王
之德今博士讀為厥亂勸寧王之德三者皆異古
文似近之 釋文南宮馬作南君 釋文見冒馬
本冒作勛
序蔡叔既沒王命蔡仲踐諸侯位作蔡仲之命

此篇出梅本 釋文鄭以此篇次費誓前
邦之蔡石經初刻作封磨改邦
序成王東伐淮夷遂踐奄作成王政 釋文政馬本
作征
序成王既踐奄將遷其君于蒲姑周公告召公作
將蒲姑 蒲馬本作薄

序成文歸自奄在宗周詰庶邦作多方 馬鄭古文
有
釋文帝之迪馬本迪作攸 正義鄭王皆以甲為
狎于內亂 叨憤說文引作叨瑩憤勅二反 暇

尤

三十

鄭本作夏 殛本又作極 釋文臬馬作剗

序周公作立政 馬鄭古文有

賁音奔 洵音荀 漢石經謀面上有亂字 啟

音閔 灼見說文引作焯俊漢石經作會 惟克

厥宅心漢石經作維度心 以並受此丕丕基漢

石經此作茲基作其 已受人之微言漢石經受

作前微作微 不訓于德漢石經無于字在厥世

在作哉 儉息廉反 勸音邁

序成王既黜殷命滅淮夷還歸在豐作周官

此篇出梅本 釋文鄭以周官在立政前

王乃時巡石經初刻巡下有字磨改去之 庵音

莫江反

序成王既伐東夷肅慎來賀王俾榮伯作賄肅慎

之命 釋文肅慎馬作息慎俾馬作辨

序周公在豐將沒欲葬成周公薨成王葬于畢苦

周公作毫姑

此篇出梅本 馬鄭古文有

序周公既沒命君陳分正東郊成周作君陳

序成王將崩命召公畢公率諸侯相康王作顧命

釋文王不擇馬本作不釋 洮他刀反類音悔

洮石經微泐似是彤形無考 憑俗字說文引作

凭漢書古今人表彤伯作師伯虎臣作龍臣 劍

姜遼反今止遙反 釋文冒貢鄭王作勛贛 茲

既受命還漢石經既作即 釋文王崩馬本作成

王崩 南宮毛古今人表毛作髮仲桓作中桓

辰音以 蔑說文引作莫 純之允反 實說文

引作宗琬紆晚反琬以冉反 叢扶云反 周禮

鄭注引此四語輅皆作路綴作贅 釋文蔡馬作

騏音其 尻音俟 戮音達 隣俗字當作躋于

西反 瑁莫報反 十乃弁之誦字 釋文吃馬

作寔音陟稼反 躋才細反

序康王既尸天子遂詰諸侯作康王之誥

正義云伏生以此篇合于顧命共為一篇馬鄭王本自高祖寡命以上內于顧命王若曰以下始為

康王之誥歐陽大小夏侯同為願命 釋文馬本序首更有成王崩三字

釋文底至齊馬讀絕句

序康王命作冊畢分居里成周郊作畢命此篇出梅本

瘴丁但反 倭音誇 衽而審反

序穆王命君牙為周大司徒作君牙此篇出梅本

先正之臣石經作先王孔傳以父祖訓先王則作

先王是也或疑漢谷永上疏引亦惟先正克左右

四三

即此篇按永引文侯之命此篇出梅蹟手永何由得見小顏註永傳以此篇當之陋矣

序穆王命伯冏為周太僕正作冏命此篇出梅本

冏九永反 按冏說文引此及史記並作擊作冏者衛包改也

釋文作嬰乃輟轉傳寫之譌 諛以朱反

序呂命穆王訓夏贖刑作呂刑馮鄭古文有

釋文老本作蕘 周禮注引度作刑刑上有詳字

大傳引度上有鮮字 釋文義本亦作誼 墨子

尚同篇引此苗民否用練折則刑惟作五殺之刑

禮緇衣引作苗民匪用命制以刑 椽音琢黥其

京反泯音閔禁音紛 論衡變動篇引此作庶僂

有告無辜于天帝 墨子尚賢篇引此羣后之逮

三句在皇帝句下又逮作肆非常作不常無蓋作

不蓋有辭于苗作有辭有蒞德威惟畏作德威惟

威又引乃名三后又哲民維刑又稷隆播種又維

假于民皆與今文小異趙岐注孟子引帝清問下

四

民無皇字 日勤按疏意日作曰釋文亦音曰

天齊于民楊賜上封事引作天齊乎人假我一日

釋文吁馬作于墨子尚賢篇引作於有土史記作

有士祥刑墨子引作訟刑又引在今而安百姓女

何擇言人何敬不刑何度不及 釋文惟來馬本

來作求 鍍戶關反 荆扶謂反 差惻加反

後漢劉般傳引上荆挾輕下荆挾重 哀敬折獄

王應麟曰大傳作哀矜哲獄于定國傳作哀鰥哲

獄

序平王錫文晉文侯桓公圭璣作文侯之命

馬鄭古文有 釋文馬本無平字錫作賜

釋文義本作誼 既我御事石經既作即 有績

石經初刻白首有克字磨改去之依傳當有克字

扞下旦反

序魯侯伯禽宅曲阜徐夷並興東郊不開作費誓

正義云鄭以費誓在呂州前 費音祕 不開石
經初刻作不開磨改作不開釋文云馬本作開按

偽孔本當从古文作開衛包依馬本改作闕戡定

石經者又依孔傳訓開徑改作開耳

敕了彫反敵音矯鍛丁亂反 釋文杜本又作敵

牯公毒反獲華去聲斂乃協反穿在性反 祗復

之史記作放復之徐廣云放一作振 峙直里反

糗去九反 費誓古作柴誓史記作肝作費者衛

包改也

序秦穆公伐鄭晉襄公帥師敗諸峭還歸作秦誓
馬鄭古文有

云依正義本作員作云者衛包改也 番音波

釋文佗佗馬作訖訖譌馬作偏佗許訖反又魚乞

反譌音辨 猗於宜反 釋文伎本亦作技介字

作介 杙五骨反陘五折反

泰誓中循師而誓偽孔作徇師疏引說文云徇疾也

則正義本作徇作徇者衛包改也徇乃徇之俗體

漢人多用徇如淳漢書音云徇讀如拊循之循
洪範一五行以下一二三等字漢石經無之史記宋

世家亦無之漢書谷永傳引皇極皇建其有極無

五字說文卜部引叶疑無七字今有者疑偽孔妄

加

曰蒙曰驛按正義舉經文作曰蒙曰圍則今本作

蒙作驛者衛包改也後曰蒙恒風若同釋文出經

字同今本是屢經修改本非陸原文然蒙下云徐

又亡鈞切正由其字作事故也若本作蒙不得有

亡鈞切之音矣又按漢魏以前本皆圍在蒙上史

記宋世家引曰雨曰濟曰涕曰霧曰克周禮太卜注引曰雨曰濟曰團曰蒸曰尅正義引鄭王注皆先團後霽詩載驅箋云古文尚書以弟為團正義云洪範稽疑曰團古文作悌賈逵以今文校之定以為團則弟團為古今文之異而涕悌為弟之借並在霽上矣尚書後案曰占用二占下當有之字或當則貞依鄭讀占之用句絕三衍忒句絕曰蒙恒風若按說文雨部地氣發天不應曰霽籀

文作霽唐韵亡過切其俗字當作霧又天氣下地不應曰霽唐韵莫弄切依音則蒙與霽今音近與霽今音隔此經當作霽矣實則霽蒙並从矛得聲古音同在尤侯蒙乃霽之雙聲訓詁字非夢韵也由唐以來誤讀釋名因并音轉為蒙正義云聲近蒙至衛包乃徑改經字作蒙矣開元占經引郝萌曰在天為濛在地為霧最為分曉按霽惟天氣下地不應故氣近上蒸而成燥象為日月不見爾雅

申之曰霧謂之晦是也霽惟地氣發天不應故氣近下鬱而成濕象為前後不見以經恒風若義求之字必當為霽凡霽常多風霽得風則解理恒然也五行傳引此作霽大傳作替並為同音假借今人既分二音而傳寫又互譌爾雅釋天二文易對易釋文不能誤正遂致歧中有歧吳伯孟曰霽霽古實一字故寫者多通理或然也

大誥矧有穫有說文从肉从冎省作冎漢石經魯詩殘字莫我冎願又漢華山亭碑作冎今按篆作冎則省冎之上體口隸作冎則省冎之下體口俗作冎者疑隸有省冎之上體口而作冎者後又譌為冎耳今从漢石經

唐石經尚書十三卷自偽孔序至豪飲弟一大禹謨至益稷弟三禹貢至汝方弟三湯誓至祖乙弟四盤庚至微子弟五泰誓至武成弟六洪範至嘉禾弟七康誥至召誥弟八洛誥至無逸弟九君奭至立政弟十周官至康王之誥弟十一畢命至呂刑十三文侯之命至秦誓十三凡一石其第一石与周易合末石与毛詩合

尚書漢初出於濟南伏生止二十九篇藝文志尚書

六卷原注為五十七篇又云經二十篇原注大小夏侯二家師古注此二十九卷伏生傳授者按此備古文經不明出自何人非安國古文可知偽孔為四十六卷以求合班志卷數誤矣

孔穎達伏書篇目云堯典一皋陶謨二禹貢三甘誓

四湯誓五盤庚六高宗彤日七西伯戡黎八微子九

大誓十牧誓十一洪範十二金縢十三大誥十四康

誥十五酒誥十六梓材十七召誥十八洛誥十九多

士二十無逸二十一君奭二十二多方二十三立政

二十四顧命康王之誥二十五費誓二十六呂刑二

十七文侯之命二十八秦誓二十九馬鄭同子友龔

君定盦始斷以伏書無大誓分顧命康王之誥為二

以足二十九篇之數大約言康誥酒誥梓材同序且

可合為一漢世盛行歐陽夏侯學至杜林賈逵馬融鄭康

成輩始號古文學鄭元書贊云虞夏書二十篇商書

四十篇周書四十篇此據百篇之序而言又云經五十八篇據

所作注合逸後又亡其一故五十七與藝文志合所

亡一篇則偽武成疏所引鄭云武成逸書建武之際

亡是也東晉梅賾偽造孔傳并撰經文大禹謨五子之歌允征仲虺之誥湯誥伊訓太甲咸有一德說命

大誓武成旅獒微子之命蔡仲之命周官君陳畢命

君牙四命或云出皇甫謐手又割堯典之半為舜典皋陶謨

之半為益稷謨盤庚分為三顧命康王之誥分為二

據釋文馬鄭已凡五十九篇為四十六卷永嘉之亂

歐陽夏侯書並亡至唐穎達作正義宗偽孔黜馬鄭

馬鄭由是亦亡近時閻氏若璩惠氏棟王氏鳴盛孫

氏星衍段氏玉裁始力攻偽孔興起馬鄭然放馬鄭

經文得之扶風杜林後漢儒林傳備杜林得古文漆

書一卷不言其所自來漆書一卷亦不得有二十九

篇之多又大誓後得馬鄭並疑復為之注逸篇十六

既無訓解并不列其經文疑馬鄭古文即取夏侯等

經采掇古文異字而為之說本非安國所傳故穎達

云鄭注尚書與夏侯等同而經字多異也又按班志

究

四

中古文枝歐陽大小夏侯經文酒誥脫簡一召誥脫
二一為安國所獻一為中祕所藏今馬鄭與夏侯經
字多異而酒誥召誥並無脫簡或即劉向校定本而
杜林得之以近儒專據馬鄭以闡古文其亦為未為
授賈逵者歟八月望日東之跋
知言壬辰

詩譜序

石經不錄鄭譜今依 殿板增寫 殿板蓋本諸
崇禎監本 放本義訓棄遂甫安切去聲又周禮
天官食醫注放猶依也依者即今用放效義甫兩
切上聲其文言放於此者本公羊隱二年傳文彼
字作昉何注云昉適也齊人語昉於此者言適起
於此也今世用此文多借放讀上聲與本義無涉
共本義訓同渠用反去聲借為敬恭字則居容

反借為拱向字讀居疎切上聲借為供給字讀居
容切平聲指所供物則去聲 召本義訓招潮去
聲借為邵讀時照切 亨享烹本一字經典相承
元亨字作亨享祀字作享享饗字以朱發享為別
俗乃加心以別享 壞本義訓毀音怪訓自毀則
胡怪切毀者人無故毀之自毀者物無故自壞依
說文毀之義字作敷 被訓寢衣音皮彼切上聲
訓履被音皮義切去聲 鮮依義當作匙經典通

用鮮 思訓念也平聲訓心思去聲

周南召南譜

邕音壅於用反後同說文四方有水自壅成池曰

邕禹貢邕州本字當从此經典借雅渠字為之故
以朱發去聲為別 采地字乃菜地之借故从去

聲讀俗字作採 守依字作狩經典通用守讀狩

音 治用力治之平聲云已治則去聲 省本義

訓視也察也息井切又減也嗇也生上聲其禁省

臺省字依師古漢昭帝紀注當讀息井切今韻讀

生上聲似有誤 陟竹力切音近則

邶鄘衛譜

釋文邶本又作鄘蒲對反 在云在某所昨宰切

上聲云所在去聲 三監各本誤作二監去聲作

平音誤 成王各本謬武王 稍所教切去聲

并地名又合也並平聲其訓專也並也若并植并

吞之類並併之借讀去聲 頃上聲 衰訓弱也

耗也所追切訓減也殺也楚危切並支韵其喪衣
衰依字作鍊經典通用衰倉回切灰韵

王城譜

畿音祈 漸本義水名又進也慈再切上聲訓漸

漬子廉切平聲 舉華去聲說文如此作 錡乎

老反 處所去聲居處上聲 嬖音如閉衰報平

聲 戲許羈切經典於戲字並如此音 復本義

訓往來也返也房六切其訓又也再也則浮富切

去聲

鄭譜

又云為幽王大司徒山井鼎云永懷堂本又云二

字作桓公二字 濟本水名出贊皇者在今山西

濟源縣子細切去聲經典借為沛上聲今韵二水

通為去聲又借為濟渡亦音去聲其濟濟有威儀

也音上聲 鄒古外切 侈讀上聲 疇國語作

味華國語作莘鄒左隱元年釋文於晚切又於建

切又於然切是平上去三聲通也廣韵分去聲為楚地上聲為鄭地平聲為漢志南郡縣名誤也今定从平音

齊譜

墟去魚反後同 暉胡老反俗右从白譌 境讀

上聲

魏譜

魏于賁切去聲 枕席義上聲以物枕頭去聲

汾音墳 菲讀上聲 沔胡逼切 候千尋反

唐譜

沃烏酷切

秦譜

翳於計切 沂音牽 仲直眾反去聲 岐音奇

橫戶孟切按訓橫逆驕橫並去聲訓縱橫平聲

迤移上聲

陳譜

閑音過 處音伏 鳩音規 明音孟 璣音檄

刺訓芒刺七賜切去聲訓穿傷七迹切入聲凡

詩言美刺依字作諫古多借刺仍讀去聲其諸言

刺繆乖者右从束盧達切

檜譜

檜說文作鄒國語同 熒戶烏切音如形 涓榮

美切上聲 絮俗作潔

曹譜

滂工何反音歌 畜訓積也止也並音觸訓養也

雷也容也並許六反音旭其云六畜古許又反音

嗅今語如觸

幽譜

柎訓柎虞鐘懸者思尹反音筍上聲木名及地名

並平聲，比訓較也並也並卑禮切上聲訓近也

若今人言比鄰則毗至切去聲 迎之疑當作迎

而疏語正作而

小大雅譜

插補過切去聲 推訓排也進也並他回切灰韵

訓遷也擇也尋繹也窮詰也並直追切支韵 凡

先後對文則先平聲後上聲若云先之後之則並

去聲 卷訓書卷古倦切音眷去聲訓舒卷則上

聲訓卷曲則巨員切音權 內音納 傳訓傳述

平聲傳記去聲 山井鼎云乃聘問乃恐是及之

謫 校訓學校胡教切訓檢校古孝切 閔上聲

周頌譜

薰徒到反 穀本義物相稌錯借為肴核字借為

函靖字並胡茅切惟禮運此文借為效字胡教切

饋賓去聲 絜作潔者俗 藏訓隱也平聲指所

藏物及所藏處則去聲

魯頌譜

昊上聲 垆居熒反 種訓種植去聲訓種類上

聲依字當作種此為種稜字今互謫 父音甫古

父甫音同而義小別古多借父為甫隋唐人相承

以甫音父不作切字明義當為甫非音異也等韵

妄以父入奉母甫入非母謬甚

商頌譜

契私列切依字作島 娥思容切 駝烏拔切

洎巨奠切 諒音梁闇音陰 中興俗讀本聲按

中訓當也見史記孔子世家索隱引宋均及通鑑

周宣記胡注讀平音非是

毛詩

國風 周南

關雎序并唯七骨反釋文字旁或作鳥 釋文風風並

如字徐下音福鳳反崔本下字直作諷 嗟子邪

切俗讀入佳韻非是 蹈徒到反去聲 廣韻遠

近之近其謹反上聲附近之近去聲 釋文厚本

或作序非 上下對文上時亮反去聲下胡雅反

上聲若上訓升也登也則時掌切上聲下訓降也

自上而下也則胡駕切去聲並朱發之 苛釋文

音荷本亦作荷 告訓報也古到切去聲若專訓

以言告上則古沃切入聲又按釋文於諸經告字

忽去忽入致無義例今姑从伊作音以今韻據之

故也 騶側雷反 釋文召本亦作邵後皆同

窈烏了反窈徒了反並上聲 按參本義商星也

又參參叢立兒並音森其訓錯也干與也請謁也

並音駢惟訓參差不齊也音初金反差字見後燕

燕詩 好毛如字鄭讀呼報反 差初支反左音

佐右音佑 悠音由 荇衡上聲 釋文輶本亦

作展轉陟充切凡人轉運物上聲物自流轉去聲

芼毛去聲 唐石經鐘作鍾周禮儀禮同依字宜

作鐘。石經故言三章一章四句岳本作其一章

釋文同監本其一章下疊章字

葛覃 施以豉反音如易按施訓設施平聲訓施與

去聲訓移也則以豉反 嗜音昏 刈本亦作艾

魚廢切 漢胡郭切 綌去逆切 滌俗作澗不

是字釋文本又作浣戶管反 歎音亦害戶葛反

卷耳序并卷上聲 彼彼去聲 頌音傾 寘謔字相

承不知所从 菑五回切虺呼回切說文作瘰瘰

徒回切 蠶盧回切 姑說文作芻音同 兕旬

履切上聲 觥古橫切釋文作觥頤釋文作磴七

餘反瘡音塗痛音敷

樛木序并樛居幽反韓詩作柶 逮徒戴切去聲 葛

力軌切 疊力追切 只之氏切上聲 綏音雖

按綏訓安也訓車綏並音雖訓旌旗之下垂者音

綏如誰切依王制注則旌旗之綏宜作綏經典綏

綏互見 縈烏營切釋文作帶

蝻斯 蝻音終 說所巾反說文作綽 振音真

蕘呼宏切 揖子入切 蟄吹十切繩音乘平聲

桃夭 夭於騎切按夭訓色愉訓艸盛並平聲其訓

物未壯音襍與上聲訓屈也及壽夭於小切妖上

聲其訓屈也依說文宜作殳 灼音酌 蕘音墳

菑側中反

免置 免釋文作菟他故切置于斜切 椽知角切

丁知耕切 趙居幽切施以豉切 達求龜切

芣苢 芣音浮苢音以作苢者謫 掇知奪切持力

活切 結音結 頤戶結切釋文作擷

漢廣 釋文休息一本作休思此以意改耳按陸說

非也休與求韻兩思字語辭此息字涉箋訓解而

誤 秣莫葛反音如秣 蕘力俱反

汝墳 墳符云切按墳訓典墳訓大防訓冢墓並平

聲其訓土膏肥如禹貢白墳黑墳及左傳公祭地

地墳之類並讀上聲 怒乃歷切韓詩作懶 調

張留切本又作輞 飢說文訓餓也饑訓殺不熟

也經典通用 肄以自反紆音房類丑貞切說文

作輶又作訂燬音毀

麟之趾 趾釋文本作止 振音真定都寧切爾雅

作類于嗟如字于讀如吁音非按定訓安也靜也

庭去聲星名及此訓並音訂

召南

鵲巢序并鵲七略反 糸俗作累不體按說文糸增也

凡言積糸字當作此音力癸切又說文累綴得理也一曰大索也諸言係累言累並當作累音力

追切平聲俗多誤作累 御五嫁反王肅魚據反

按二切古音也

采繫并繫音煩本又作繫 奉扶勇切訓承也其訓

養也秩祿也並讀去聲秩祿字俗有俸古止作奉

漢書宣紀益百石以上奉十五 潤音諫去聲

還如字俗讀如旋非按還訓復也反也退也償也

並如字其音旋者有旋轉義如詩言子之還兮禮

言還相為本言周還折還諸書言還車之類

草蟲序并防音房又去聲用力守禦之平聲名所守禦

物去聲 嚶於遙切趨託歷切阜音婦忡丑中切

降戶江切蒨居月切愒知奪切

采類 潦音老 銜魚綺反 牖音酉齊側皆反

甘棠 蔽必袂反蒂非貴反芟蒲昌反 總釋文云

本又作惕按總不成字作惕是也起例反說音稅

行露 訟去聲 厭於葉反 汜於及反 雀即略

反音爵 鼠舒呂反音暑

羔羊序并儉巨險切音略似歎上聲非去聲 蛇釋文

作它云本或作蛇徒何反委於危反 蛇釋文作

地云本或作蛇音移韓詩作逶迤 絨音域縫釋

文符龍反又符用反按今分縫紉為平聲縫殺為

去聲 總作孔反舊音宗辨見後

殷其雷 殷音隱 振音真

標有梅 標依說文艾韓詩同標佩小切 梅釋文

云韓詩作標按爾雅釋木梅柎也說文同某酸果

也梅為木名某為酸果判然二物今經通借梅為

某惟終南尸鳩二詩用本義 迨音待 頌音傾

墜許器反

小星序并盡津忍反按盡訓物自竭讀秦上聲亦去聲

訓人以力竭之讀津上聲 嚙呼惠反寔韓詩作

實象所林反昂音卯稠直雷反稠唐石經初刻作

稠磨改作稠抱袍上聲余音欽讀如琴非

江有汜汜音祀上聲按字从水从巳水決復入也

若左僖二十四年傳王出適鄭處于汜又二十六

年傳涉于汜而歸字並从水已音凡漢高紀渡兵

汜水師古注此水舊音凡今鄉人呼為祀襄二十

六年正義曰汜是地名非水名 膝音孕去聲

渚諸呂反上聲 過音戈經過也其訓度也越也

失也並去聲

野有死麇 麇釋文作麇云本亦作麇又作麇居倫

反音君 誘音酉樸音僕按各本樸作樸說文樸

木朴也樸樸小木也樸音速 純徒本反 脫退

外反尤美邦反吠符廢反去聲 悅始銳反

何彼穠矣并穠如容反韓詩作茂 繫音計訓約束

也雷滯也其訓聯綴也績也並音系皆系之借其

本義訓惡繫也音漢 雖唐石經作雍 棟徒帝

反 縗亡貧反

駒虞并駒側雷反 菟所雷反 茁側劣反又側刷

反葭音加祀百加反 緦子公反

羔羊素絲五總釋文總于公反按傳言總數也說

文糸部總聚束也言不一其物聚而束之則散者

總矣毛說數也即聚之意此義唐韻作孔切此經

亦當作此音又按總字廣韻平聲不收說文糸部

又有總帛青色也倉紅切若作此字於經義又無

取且亦不得作子公反之音疑公字乃孔之誤也

又按自五經文字不識勿為自之謠遂強分總為

帛青色之字總為聚束字而說文總字反在所棄

矣若云此經總乃綬布之借則於文無徵未可信

也

邶

柏舟 教五羔反按教訓遊也慢也古並一音今教遊平聲教慢去聲其字之作遊作傲者並俗 茹如預反按經典相承訓度也去聲啜也上聲艸名平聲今官韻艸名平聲茹吐去聲其度也菜茹也並或去或上皆可通用不必泥 選雪充反按訓擇也上聲訓選舉選慎去聲若書盤庚世選爾勞左弗去懼並音算即算之借 寤五故反 辟本

亦作擬避入聲 迭韓詩作載

綵衣 俾卑履反上聲說音尤 淒七西反

燕燕 差初支反按差本訓忒也并也初牙切訓借

也不齊也初支切訓借也又初佳反其言差輕差

可意猶較輕較可也初賁反 涕音他禮反上聲

頤戶結反頤戶郎反 任音壬按訓誠篤也堪也

負儋也又姓並平聲其訓克也用也所負物也並

去聲 勛凶玉反

日月 古處釋文作故處處昌慮反 好訓美也善

也上聲其訓愛而不釋若今人言相好又壁肉好

並去聲 術釋文大字作述

終風 詭許約反悼徒到反教五報反靈亡皆反

睦於計反寐密二反 唐石經初刻作寐言不寤

磨改倒轉 釋文嚏毛作走又作寔竹利反鄭作

嚏都麗反按爾雅釋訓寔路也正毛所本走字音

義俱遠釋文誤也 虺虛鬼反

擊鼓 潛音曹水名今言轉潛者以水運穀也去聲

契本亦作挈苦結反說音悅 信音伸古借 洵

音洵按洵本水名音荀平聲或借為旬音同此借

為寔遠也釋文洵韓詩作賈

凱風 勛其俱反 浚息閔切 覲胡顯切皖華板

反

雄雉并雉直几切上聲唐石經初刻序末國人患之

焉無而作是詩四字磨改增 泄移世反 詒以

之反作貽者俗字 伎支去聲

靴有苦葉 屬說文作砮 揭苦利反 瀟音彌 鷺以

水反 今以小反 謫 雖石經作雍 招如字 印五

郎反

谷風 龜莫尹反 惟龜勉義 从此音本音如芒 菲

妃鬼反 齋齋禮反 涇音經 湜常塞切 音如色

筍古口反 旬音蒲 匍蒲北反 愾許六反 讎上時

流切 下俗作售 讀去聲 鞠釋文本亦作詢 依字

士

當作籍 覆若服反 石經初刻賈用不讎不下

似是讎字 磨改作售 按售俗字 古多作讎 漢書高

紀 讎數倍 宣紀 輒大讎 師古曰 讎讀曰 售 據此 此

經 售亦當作讎 讎市流反 售釋文 車救反 蓄丑

六反 沈音光 潰胡對切 肆以世反 墜許器反

式微 無反 切字

旄丘 并旄音毛 石經修作脩 率音將 帥之帥 依

字作達 古借率亦借帥 誕徒嬾反 衰余救反

音宥 按衰即袖字 音似救 反訓 威飾兒音宥

簡兮 并冷毛本作伶 俗音零 碩音石 俱五矩反 韓

詩作尾 處去聲 戀悲去聲 組音祖 箬餘若反

翟亭 歷反 渥音屋 緒音者 榛本一作 羨側巾反

苓音零

泉水 宓悲去聲 韓詩作祕 變力究切 又去聲 沛

于禮反 錢音踐 上聲 禰音你 姊將几切 牽胡八

反 邁莫怪切 去聲 邁時 緣切 瑕音遐

士

北門 寔其矩反 各本上从穴 謫字 埤避平聲 讀

直 革反 敦毛如字 鄭都回反 遺唯季反 按遺訓失

也 平聲 訓以物遺人去聲 推徂回反 音如推 在

從母 韓詩作誰

北風 霽音滂 攜胡圭切 邪音徐 行音衡 且于餘

反 霏音非

靜女 姝音柁 搔蘇刀切 踰真知反 躡直朱反 依毛

鄭匪女之女 並如字 音汝非 煒于鬼反 說毛作

悅鄭作說話之說 惛毛音亦鄭作釋 洵音荀
蕘徒兮反

新臺 泚音此燕婉並讀上聲蘧音渠蔭音儲鮮斯

踐反鄭又音仙洒七罪反上聲韓詩作淮浼每賄

反韓詩作泥音尾 矜毛徒典反鄭改作腆戚千

歷反

二子乘舟 乘平聲訓人乘之其訓車乘則去聲

汎芳劬反 養上聲按養訓育也上聲訓供養去

聲 瑕石經初刻作遐磨改瑕

鄰

柏舟序蚤音早蚤本為蟹人跳蟲古多借作早晚字

各本序末脫也字石經有 髡本又作仇徒坎切

髡音毛說文作髡 它音他特韓詩作直慝他得

反

牆有茨序茨音如慈 頑五鰥切蕘古侯切 埽蘇

老切按以力埽除之上聲洒埽對文則去聲

君子偕老 偕音皆 副音富筭音難珈音加委於

危反佗徒何切 玼音此翟音狄鬢真上聲髡徒

帝反屑蘇節反瑱吐殿反掃土例反且七餘反哲

星歷反此字上从折下从白與上从折下从日之

哲不可混瑳七我反絢側救反絀息列反絳音煩

媛于春切韓詩作媛按媛訓美女去聲訓嬋媛牽

引兒平聲

桑中 沫音妹按此字从未其从未者音莫八切水

沫字

鷄之奔奔 鷄音純 彊音姜

定之方中 并序 為訓造作也治也平聲訓緣也被也護

也與也去聲 桓胡官切 攘汝羊反古本為揖

讓字 序末馬字石經初刻作矣磨改焉 揆葵

上聲椅於宜反梓音子漆音七 虛起居反俗字

作墟倌音官 終馬允臧石經馬作然疏云終然

信善經當是然字 駮音來北頻上聲

蝮 蝮下計反爾雅作蝮蝮音同 齎子西反

五

大音秦按古大音本如秦今分小大讀唐佐徒蓋

二切已甚讀他蓋切贅矣俗又借秦之古文太為

已甚義尤非

相鼠 相訓共與也平聲訓相度訓將相並去聲

適時緣反

干旄 了居熱反 浚蘇俊反紕毛並至反鄭毗移

反畀必寐反 旗音餘組音祖子音與

載馳 言音彥讀疑母音 跋蒲末反涉時攝切

阿烏何反蝨音盲 穉直吏反芄薄紅反 控苦

六

衛

淇與 與音於六反一音烏報反按與本訓室西南
隅也烏報反借作澳澳訓隈也於六切 猗於宜
反按猗本語辭此釋訓字不為義仍从本音若詞
家用猗旒則上聲假為倚亦上聲 磋七何反側
遜板反咍況速切諼況素反青音精琇音秀瑩音
營匪本又作斐芳尾反韓詩作却菁音責會古外
反 猗重較兮疏云倚此重較之車則孔見本作

支

倚足利古本亦作倚較古岳反
考槃并各本序末脫也字石經有 澗古晏反韓詩
作干邁苦禾反韓詩作餒

碩人并壁音如閉 頤音祈聚苦迴反 萑徒奚反
蝸似修反音在邪母蟻音齊瓠戶故反按瓜瓠去
聲製瓠為瓢若莊子言五石瓠則平聲犀音西蛛
音素饋音墳 活古闊反眾音孤濊呼活反鱣竹
連反 發發石經初刻作撥撥磨改發鮪于鬼反

發補末反萑他覽反揭其謁反孽五謁反韓詩作
鞮謁欺列反韓詩作樂

氓并氓莫耕反背音佩按背訓脊背音輩訓違棄則
如此音妃訓后妃平聲訓匹也去聲音配 蚩尺
之反賀莫豆反 愆起連反將七羊反琬音鬼
咎其九反表上聲 賄音悔沃於酷切甚牀枕切
字又作權 耽都南反說文作媿爾雅作妣 隕
筠上聲徂藏祖切湯音傷漸子廉反 啞許意反

六

又音熙 隕似立切音近濕泮音判 宴於見反
安也說文在宀部晏於諫切天清也又晚也說文
在日部今韻又分晚義入翰韻贅 旦說文作思
竹竿 籟他歷反瑤七可反儺乃可反檜古外反楫
子葉反 岳本毛本兄弟父母誤倒 慙俗字五
經文字云書無此字見詩風亦作攸按作攸是也
釋文云本亦作澈說文攸已从水省加水無理則
釋文澈亦攸之譌也

芄蘭序石經初刻作刺衛惠公也磨改去衛字 芄

音凡 觸許規反音靡悖其季反韓詩作萃艸失

貼反甲胡甲反韓詩作狎

河廣 葦于鬼反杭戶郎反跂虛麗反 曾古語辭

與高曾義異音同故釋文不作音今韵高曾義作

滕切語辭昨滕切

伯兮 鳩丘列反桀其列反及市朱反 適都歷反

按適本訓往也施隻切古多借為嫡字訓主也讀

元

都歷切 果古老反諉本又作萱作憲況袁切

背音輩音佩非癖音每

有狐序殺訓戮也所八切訓減削也所界切 會訓

合也黃外切訓會計也古外切其云會弁者則賾

之借字 綏音雖

木瓜序遺唯季反 琚音居

王

黍離序離說文作稿 覆芳福反敗也又反覆也訓

覆蓋則去聲 彷彿皇切 靡文彼切按訓披靡

侈靡皆上聲訓分也爛也平聲此釋訓字不為義

以上聲讀 穗音遂去聲

君子于役 棲音西疇釋文作時 估戶括反

君子陽陽 陶音遙 翻徒刀反 按陶本訓邱名

又瓦器平聲音桃此陶陶和樂意音遙後清人陶

干

陶驅逐兒釋文音導因訓作音不為例也

揚之水序屯徒魂切本義訓蹇難也竹輪切戍束遇

反字从人何戈與戍从戌从一勿混

中谷有推序推吐雷反饑釋文作飢按說文饑為穀

不熟飢為飢饑義異 饑音覲去聲 嘆呼旦反

仇匹指反嘅口愛反嘆釋文本亦作歎按說文歎

吟也嘆太息也有憂樂之別此經當作嘆今歎嘆

字並平去二音 石經瀝作濕今从毛本脩釋文

本或作舊歎籀文嘯字啜張劣反

免爰并喪一本作傷 罹力知反本又作離按罹俗

字作離是 叱本一作訛五戈反 單音俘 量

昌鐘反

葛藹并藹力軌反 衰所追切 淡音侯上聲 濬順

平聲音在牀母昆古魂切合口呼

大車 檻胡覽反 毳尺銳反 莢吐敢反 哼徒孫反

瑞音門 噉本又作皎古了反

丘中有麻并放本訓逐也甫妄切去聲其訓比也效

也至也並上聲俗字有做 施如字按施施釋訓

字但取其聲不為義經典相承讀如字惟孟子音

義丁公著如字張鑑音怡其借為移也字以鼓反

如此經言施于之類是也借為弛義音詩上聲如

周禮施舍論語不施其親之類其直借為移字音

移

鄭

縑衣 縑側基反 做頻世反 槩七旦反石經槩

書作槩 做去聲館觀上聲 蓆音席

將仲子并勝訓勝負對文去聲訓以力勝之平聲

祭側界反音債依字當作鄒春秋傳借祭為之

踰容朱反俗作逾 杞音起 折人力斷之音旨

熱切物自斷及斷而未殊時列切

叔于田序繕時見切

大叔于田 元九經本首章無大字釋文或作大叔

于田誤石經有 乘上平聲下去聲藪素口反

禮檀上聲楊素歷反無扭之無釋文作毋扭女九

反 雁各本作鴈按雁鳥也鴈鵠也此經从雁為

是 忌並音記控口貢反鴉音保擱音冰

清人并竟音景上聲俗字作境今竟訓窮究也去聲

鞠五羔反 散訓物自離上聲人以術散之去聲

菊補彭反 庶表平聲 陶徒報反 重輕重上

聲訓累益也平聲唐人不別其訓加也若楚辭又重之以修能則音去聲

羔裘 濡音儒 渝以朱反 晏於諫反

遵大路序并去訓來去訓物自去去聲訓人以力去之

上聲 捺所覽反 祛起居反又去聲寔子感反

釋文市感切誤 魏本亦作敷市由切

女曰雞鳴 爛力旦反鳧音符鴈亦當作雁說已見

前 飲訓飲食訓人自飲上聲訓以酒飲人去聲

若檀弓酌而飲寡人是也

有女同車序妻訓齊也平聲訓以女適人去聲 取

七遇切按凡言取與皆上聲經典借為娶字去聲

山有扶蘇 橋本亦作喬鄭作槁 狡古卯反

揖兮序并倡訓倡優尺良切借為唱和去聲和今義調

和平聲唱和去聲依說文調味作盍調聲作蘇和

專為唱和字 擇他各反 漂匹遙切即今詞賦

家所用飄字古飄字音義俱別 要古本為要齊

字今俗加肉為腰以要為凡要字音於笑切其訓要約則平聲

狡童序并擅善去聲 餐七丹反

褰裳序褰起連反 恣資去聲 漆側申反說文作

漕按漕人韵不叶另有致 消于執反

丰 丰芳凶反 聚苦迴反

東門之墀 釋文東門之壇音善依字當作墀疏云

偏檢諸本皆作壇今定本作墀 茹音如慮慮平

聲

風雨 瘳音抽

子衿序衿音金本亦作襟 石經修作脩 校戶孝

反學校也其訓檢校及比較則古孝反 嗣尋史

切韓詩作詒 挑他羔反說文作叟 達他末反

揚之水 廷求往反

出其東門 縞古老反綦音其字本作緝員音云本

亦作云韓詩作魂 閨音因關音都 荼音徒

娛本亦作虞音同

野有蔓草 蔓音萬古蔓萬皆入明母今萬入微母

濤本亦作團徒端反 婉於阮反避戶解反返釋

文作遯胡豆反 滾如羊反

溱洧 渙呼亂反韓詩作洹洹音丸說文作沈按釋

文引說文作汎音父弓切大誤 蘭古顏切既且

之且音徂訃況于切韓詩作盱 勻時灼反 瀏

音雷

齊

雞鳴并序妃芳非反急臺上聲慢蠻去聲 蕩呼宏切

于正義云定本作與非 憎音增 于羊諸切按

于本訓與音余上聲經典借為余訓我也平聲

還并序還音旋厭於豔反按古厭飽也足也與厭倦也

憎也同作馱其音皆於鹽切其作厭者訓竿也作

壓者訓壞並於輒切又一剡切今書通用厭又分

別厭足為平聲厭倦為去聲竿壓為入聲 猗乃

刀反僕許全反

著并序著直居反又去聲按著即止之借宜从宀上聲

釋文平去二音皆謬 迎訓達迎平聲訓迎迂去

聲

東方之日并序衰色追反 闕他達反

東方未明并序號胡到切古痛聲之號作号嘒號號令

字作號今專用號為號今字以朱發平聲為痛聲

字令刀政切訓善也命也云詞令節令如此讀若

云以言使之則平聲 挈苦結反 倒都老反按
倒俗字儀禮凡訓顛倒義並作到 圃音補瞿九
遇切無守之貌其本義訓鷹隼之視也其虞切按
此經即說文明左右視也明字之借莫本為朝莫
字今專用為適莫字故又加日作暮辰讀申之陽
聲

南山 崔子難反 蕩徒朗切按言蕩蕩言排蕩放
蕩並上聲 緜日誰反 莖魚世反衡音橫從足

容切按古從衡字如此作今字用縱橫縱仍讀平

聲 析星厯反

甫田并序石經修作脩 上田音佃次章同 莠音酉

切音刀 但旦入聲按與桀不韵考見後匪風
廿各本作卬不體古患反 弁皮變反 總子孔

反變力轉反

盧令 令音零 環音還 鬢音權 鉞音梅 德

七才反

敝筍并序敝頻世切筍古口反 桓胡官切 從慈用

切按訓僕從隨從並去聲訓相聽受也平聲其凡
言從容者七容反言從橫者音蹤 紡音房鱗才

呂反 唯維上聲韓作遺

載驅 驅欺具反按馳驅平聲驅之去聲輦徒貶切

第音弗釋文作第鄰苦郭反釋文作鞞驪力馳反
瀾乃禮反釋文作爾豈音凱弟如字上聲或从去
聲 汶音問魯水名其言汶江與岷字同武貧切

湯失羊切彭必旁切滔吐刀切德表平聲

猗嗟 頡音祈踏七羊反趨平聲訓志趨若今人用

志趣去聲 射食亦反正音征 選去聲齋也其

選擇義上聲貫如字鄭古患反 禦魚呂反

魏

葛屨并序屨俱具反俱在見母禰必淺反魏于貴切陘音洽隘於懈反儉巨檢切序末石經初刻有也字磨改去之各本無縫平聲糾古幽反捺所街切襟紀力反宛於阮切辟音避按辟訓后辟君也音壁訓法也匹亦切罪也扶亦切或借作避又借作譬作闕作擗各从其音掃勅帝反

汾沮 汾扶云切沮子預切去聲洳如預切沮洳水

廿九

浸下濕處也按沮水名七余切訓止也過也壞也

慈呂切 洳水名人諸切 蕘音續

困有桃并序教化去聲教之平聲 不知我者石經作不我知者下並同 般音艾本亦作肴 謠音遙 依字作肴 其音基

陟岵 岵音戶上聲數音朔按算數去聲計數上聲

頻數不一而足入聲 禡之然反 岵音起

十畝之間 間古班反按古無从日之字今以朱發

為別 閱釋文作閒還本亦作旋 世以世反

伐檀 漪釋文作猗於宜反 羶音桓 億於力反

音近一 漻本亦作脣淋倫切 淪音倫凡从侖

聲字並合口呼 困溪倫反羈音純 殮思坤切

碩鼠并序敝呂驗反按訓聚也去聲敝侈對文則上聲

貫如字 勞訓勞動平聲訓以言惠勞勞者去聲

三十

唐

蟋蟀 蟋音悉蟀所律反說文作𧈧 聿允橘反

瞿俱去聲 蹶光衛反 怡吐刀反

山有樞并序樞烏侯反依漢石經及說文並作蓋 洒

所懈反埽蘇報反 榆以朱反曳以世反婁力俱

反宛於阮反本亦作苑愉以朱反拷音考扭女九

反 鐘鼓字依說文左从史作鼓作鼓皆非 按

洒埽對文本義也音所買切訓洗濯訓洒洒寒慄

並音洗又訓肅恭克訓水深並音蘇典切若新臺

之洒乃借為灌字音義俱別

揚之水并序沃烏毒反 鑿子洛反襍音博 各本皓

作皓譌石經不誤古老反鵠戶毒反歎力珍反

椒聊并序椒即消切蕃音煩衍延上聲 且子餘反

碩大且篤各本碩誤作實石經不誤 勗九六反

綢繆 綢直留反繆民侯反 窮楚平聲避戶懈反

迓本作覲胡豆反

杖并序杖徒細反 并必政反 滑稽呂反蹠基禹

反 飲七利反菁子零反 眾本又作莞求營反

羔裘并序恆釋文作衄荀律反 祛起居反居居平聲

又去聲袞似又切俗字作袖又作袞 究九又反

鴉羽并序鴉音保 征釋文作政音征按古多借政為

征檀弓無苛政是也 相況禹反靡文彼切鹽音

古莖魚世反 怙音戶 嘗時羊切今讀如長非

無衣并序使所吏反云使之上聲云使者去聲 燠釋

文作輿同於六反

有杖之杜 噬時世反韓詩作逝 食旋吏切以食

餐人也訓飲食則牀力切

葛生 茲音廉又上聲 余音欽 爛郎漢切

采苓 苓力反反 巖俗字依字作顛 為言本或

作偽言

秦

車鄰 鄰力人反本又作鄰 令平聲韓詩作伶

阪音反

駢職 職石經初刻作鐵磨改作職詩中同依說文

引作職是也田結反 卓符有反媚眉去聲 奉

扶隴切按自奉與奉人與兩手奉也並一字今俗

奉人如字自奉作俸去聲兩手奉作捧敷隴切

輜音由又上聲鑣彼驕反檢力驗切又上聲歇本

又作揭許謁反驕本又作橋音翼

小戎 儀錢上聲蔡音木輶竹留反脅虛業切割余

忍切 鼻石經作焉按此體亦未妥今且从俗為

之辨見易說卦鼻之樹反葢音沃 駢音留駢古

花反盾牀準切脣上聲艘古穴反 輶音納 穴

音求牙莫浮切錙徒對切 伐說文作馘報音暢

鑣力豆反閉本一作鞣悲位反緄古本反厭於鹽

反秩陳乙反苑音尹釋文不作音非

蒹葭 蒹古添反葭音加 邈蘇路反洄音回宛怨

上聲按訓宛然宛在及宛邱並上聲又借作鬱入

聲 葭石經作淒釋文本亦作淒七奚反啼音希

潛音眉 躋本又作階子西反 坻直尸反 涘

音侯

終南并各本序末脫也字石經有 渥於角反丹韓

詩作泐捷各反 紀本亦作此沈重音起白帖引

此句作有杞有棠與首章有條有梅頗類但未審

何本

黃鳥 奄衣檢切 惴之偽切慄音栗穢子廉反

防毛音方鄭音房 鍼其廉反音針按鍼本縫布

帛之錐經典多以箴為鍼而以鍼為箴義

晨風 晨時鄰切 獸各本作駝後皆同石經不誤

說文作鴝尹橘反櫟虛狄反駮邦角反 槎音遂

無衣 亟欺冀反按亟訓急也疾也紀力反訓屢也

如此音 修石經作脩袍並毛切釋文包毛切誤

仇音求 澤說文作釋 戟居益切說文作戟俗

作戟大誤

渭陽 瑰古回反

權輿 輿音餘 夏胡雅反按訓春夏去聲大也上

聲 渠其居反 筮音軌

陳

宛丘 并序宛怨上聲蕩上聲訓浪蕩渠名去聲蕩陰縣

名平聲 湯音蕩按釋文湯他郎反郎乃朗之誤

傳明云湯蕩也釋文不得作平音又他浪反今不

用 岳方九反值音治去聲 翻音導去聲

東門之粉 粉音墳 榭香羽反婆步波反娑桑何

反釋文旦一作且王七也反 差初佳反績則歷

反讀子公反菽其遙反

望

衡門 并序愿音願誘音酉振音亦 棲音西依說文棲

西一字泌悲位反 樂飢石經改作療从箋義也

李注文選郭有道碑引作療飢據說文療療一字

也毛音洛鄭音勞去聲 魴音房

東門之池 漚烏透切久漬也訓水上浮漚則平聲

晤五故切紘直吕反 管古頰切

東門之楊 牂子桑反肺善貝反 哲之世反

墓門 并序他本作它徒多反 斯所宜反析也讀入審

六

母其本義入心母 鴉于嬌切妖之陽聲 萃但

醉反評音信釋文本又作評按評與萃不韻韓詩

云評諫也廣雅評諫也此正用韓詩評諫也之文

古書評評多相亂

防有鵲巢 邛其恭反莒徒彫反侮涉雷反切音刀

覺蒲歷反鷓五歷反惕吐歷反

月出 皎釋文作皦古了反 僚本亦作僚音了

佼字又作姣古卯反 窈烏了反糾其小反悄七

世

小反皓胡老反 惻釋文作劉力久反懍於久反

憐七老反 燎力弔反按庭燎及照也明也並去

聲訓縱火也平上去三音夫於表反紹市沼反

憐七早反按釋文作憐七感反形聲並外正月抑

二詩誤同

株林 從夏南下石經荀增姬字次句同各本無

株竹朱反 乘駒釋文作乘驕引沈云或作駒者

是後人改之按驕本與駒不韻音駒更謬陸氏無

識其可笑類如此

澤陂 陂彼平聲 荷音河按借為負荷義則上聲

濁善光反沱徒河反 蘭古顏反卷其圓反帽烏

元反音淵 蒼大感反菡戶感反儼魚檢反說文

引作塢

世

檜

羔裘并序絮古屑反俗字作潔 膏古報反

素冠 冠平聲冕弁總名也訓以冠加首又訓冒覆

意並去聲 樂力端反博徒端反 釋音畢蓋紆

粉反上聲依字作盭

隰有萋楚并序長丈羊反恣姿去聲 猗於可反儼乃

可反天於騎反沃烏毒反

匪風 飄音瓢回風也又音標扶搖風也爾雅作焱

自魏晉以來詞賦家始用為吹漂字今漂為浮也

匹消切訓水中擊絮去聲 揭釋文作偈起竭反

但都達切按但與揭不韻漢書王吉傳及韓詩外

傳並引作中心慙兮慙雖不見於說文以聲韻求

之慙字為是或許从古文故不更出今文字 噪

匹遙反亨普庚反漑古愛反驚音尋

曹

蜉蝣 蜉音浮蝣音由 楚說文作黽 掘求弗反

候人并序候侯去聲 石經初刻作而近小人馬磨改

增好字據後漢楊震傳注三國魏文紀引則當無

好字 祿都外反蒂音弗鶉徒低反濡人朱反

味竹受反媾古豆反 蒼烏會反蔚於貴反濟子

西反 婉孌並上聲

鴟鳩 鴟音尸本亦作尸 弁皮彥反騏音其說文

作綦綦 忒他得反 榛側巾反

下泉并序浸釋文作寢于蔭反 稂音郎著音尸懶苦

變反芄並工反邠音首 冽各本作冽依傳訓寒

也作冽為是石經作冽說文無冽字按疏云二之

日粟列字从冰故為寒也大東疏云說文冽寒貌

故字从冰則孔據說文有冽字又下幽風粟烈疏

引冬日烈烈為釋按烈字从火不得訓寒七月粟

烈及冬日烈烈並是冽之譌孔於三詩互引為證

則孔見本並是列字也今說文槩下有賴無列而玉篇槩下有列無賴疑賴正列之誤至釋文栗烈引說文作颯颯而說文颯颯二字訓釋太遠則陸本誤也

幽

七月序王于況反按帝王連文平聲凡言王天下言為天下所歸往也自彼言之為歸往自此言之為王去聲 烈當作冽辨見上感音必說文作澤波釋文云作畢發誤揭音曷耜音祀上聲 饑炎輒反峻子迅切喜毛如字鄭作饑尺志反殆及釋文作迨及迨殆並徒改切上聲 折七羊反 藿石經初刻作藿改作藿並誤今从說文戶官反葦葦

四

上聲猗音倚 鷓各本作鷓不是字古檄切蔓於遙切 隕石經初刻作殞磨改隕凋徒彫切獲戶郭反又去聲隕筠上聲捧音託貉戶各切依說文狐貉字當作狐貉貉乃北方狄名莫白切今俗乃以貉為貉別造貉為北方狄之貉按貉乃貉之俗體貉食鐵獸出蜀中 狸力之反續子管反猓子公反猓古牽反 莎素和反穹起弓反室珍實反向許亮切按訓對也憲也並如此音其人名國名

並音商去聲 瑾近去聲音觀莫於六反稻陶上
 聲斷端去聲按以人力斷之及決斷並如此音物
 自絕上聲檮勅書反圃音補場直羊反 上入執
 宮功石經執下旁增於字各本無重依說文作種
 音同按種種字與種植字俗互易釋文重直容反
 謬繆音六本又作種索素洛反繩也訓求索依說
 文作索色責切絢徒刀切冲直弓切凌音陵說文
 作滕蚤音早滌廷歷反觥古彭反兕旬履反音如

璽

鷓鴣并鷓尺之反鴞于嬌反遺唯季反本亦作貽
 嚮由六反 瘡釋文作屠音徒譙音樵翹音喬
 土音杜徒上聲韓詩作杜綱直留反緦民猶反牖
 音酉拮音結据音居持力活反蓄救六反租子胡
 反 脩脩石經作脩脩按說文無脩字正義本作
 消消云定本作脩脩光堯石經讀詩記九經沿革
 例引監本蜀本越本並作脩脩素彫反 漂匹遙

切曉呼免切 蓄說文云積也又畜田畜也今經
 典通用蓄按畜訓積也止也並音觸又訓養也留
 也容也順也並許六反音旭又六畜許又反
 東山 徂曹蘇反恹徒刀反濛莫紅反行釋文云毛
 音衡是云鄭音衡致為不通箋云亦初無行陳衡
 枚之事行陳解行字衡枚解枚字各足一文以見
 意非以衡易行也行陳言軍敵之行列鄭當胡郎
 切 蝟音淵蠅市玉切敦都回切贏力果反施羊

豉反伊於移反蠟音蕭蝟音燒所交反町他頂反
 腫本又作腫他短反熠以執反耀以照反鶴本又
 作古玩反埕田節反 敦徒端反粟韓詩作藜
 襦力支切
 破斧 斨七羊反 錡或作奇巨宜反叱或作訛五
 戈反 錄音求 適裁羞反
 伐柯 柯音歌 踐賤上聲
 九罭 罭于逼反 罽存上聲魴音房袞古本反

狼跋 跋下末反 寔丁四反 孫毛如字 鄭音避

切 鴛音昔 几几說文作擊擊又作已已 瑕胡加

毛詩

小雅 鹿鳴之什

鹿鳴 序籟音匪 呦音幽 羊音平 示鄭作寘 恍

他彫反 傲胡教反 湛本古浮沈之沈今通用為

姚都南反

四牡 駢音非 倭本又作委於危反 豎音古 嘽說

文作疹 嘽他丹反 駱音洛 翩音篇 離職追切

相況甫反 杞音起 驟助救反 駸楚金反 諗音審

皇皇者華 駢所中反 濡音如 朱反 駢楚辭作旣說

文作羊 諷子須反 今韻虞尤兩收 駟音因

詢音荀

常棣 常音棠 棣大計反 鄂五各反 不毛如字 鄭

改作跗 方于反 韡韡上聲 哀薄侯切 說文引

作捋 春并益反 今音零 木亦作鴿 閱許歷反 務

音侮 饋賓去聲 飲於去聲 韓詩作餽 具其過

反孺如去聲 翕許急反 釋文帶依字吐黨反

經典通用為妻孥字音奴按帑本訓金帛所藏也
从中奴聲故妻孥字得同音借假吐黨一切俗甚
亶都滿切

伐木 丁竹耕反嚶於耕反 矧尸忍反 許許石

經初刻作許磨改許呼上聲醜所宜反與徐上聲

音敏矧直呂反 阪甫速切音反轉邦母音版

愆其前反 滑又作醜思許反醜毛音戶鄭音沽

坎說文作鞮蹲本作樽七旬反音邨

天保 俾必爾反卑上聲單毛音丹上聲鄭音丹除

治慮反 戢于淺反 吉大戴禮注引作絜罽古

元反周禮疏引作圭饒尺志反禴本又作杓餘若

反祠嗣平聲丞之承反帛都歷反 騫起虔反音

如牽虧也在先韻騫音軒高騫飛舉兒在元韻俗

多不辨

采薇并昆本又作混古門反獮本或作獮音險狝本
亦作允音允 杖大計反 靡使釋文本又作靡

所 爾乃禮反傳謂此即爾之借也 業魚及反
此因箋壯意作音本音魚怯切三息暫反約略之
詞訓一二三平聲 騷求龜反腓符非反弭彌氏

出車 旄治小切音兆旄音毛旄音餘旄蒲貝反

悄七小反瘁存醉反況許放切俗分語辭為况寒

水為况比况為况致為不通 央央本亦作英英

嚶於遙反趨吐歷反忡救中反 卉許貴反萋七

西反 嗜音皆許音信

杖杜 睨華板反釋文云字从白按从白者俗字

杞音起 憚救丹反又尺善反韓詩作緩瘡古緩

反 偕音皆

魚麗 麗力馳反按訓施也附著也訓美也郎計切

去聲 罽音柳罽音常罽音沙罽音房字或作罽

南阪白華華黍 阪古哀切 絜俗字作潔

南有嘉魚之什

南有嘉魚并序太平石經凡太字並借大為之各本太

大互見 共渠用切去聲同也 單張教反 汕

所諫反衍苦旦反 樛居州反瓠音護果名製之

為瓠平聲彙力追反 翮音篇離音佳

南山有臺 菜音來 杞音起 栲音考扭女久反

枸音矩椶音庾上聲 耆音苟艾五蓋反

由庚崇丘由儀 釋文依六月序由庚在南有嘉魚

前崇丘在南山有臺前今同在此者以其俱亡使

相從耳

藜蕭 藜音六 滑息呂反 譽羊御反名譽也譽

之平聲 灑如羊反 泥乃禮反按泥塗平聲泥

滯去聲此傳泥泥濡也釋訓字但取其音豈本作

愷閑上聲弟徒禮反按兄弟愷弟並聲云孝弟去

聲 濃奴同反條徒彫反 冲直弓反攸音由

湛露 湛直減反按湛本為浮沈之沈字平聲經典

借為堪樂字丁含切俗又訓澄也澹也並直減切

上聲 厭於鹽反韓詩作惜 晞音希椅於宜反

彤弓 彤徒冬反 矧尺昭反矧許放切 右毛音

又鄭如字按左右上聲訓佐佑去聲古力又如此

左右如此加人作佐佑者俗也 橐古刀反疇又

作酬市由反

菁菁者莪 菁子丁反莪五何反 阿於何反 汙

音止 汎芳陷反

六月并序缺苦悅反 蓄音觸 石經隊作墜俗各本

作隊為正按隊本隕落字直類切引伸為部隊字

今韵始專用隊為部隊徒對切入隊韵又加土作

墜音直類切入至韵 夏戶雅反 侵七陰反

棲音西 飭音勅駸求龜反熾尺志反按急字不

韵依詩例當作亟或作棘鹽缺論引作我是用戒

共鄭如字去聲王徐音恭 獲音護爾雅作護

鎬胡老反織音志按織本音職此依鄭謂織為幟

之借 禘釋文作葭同蒲貝反輕竹二反信其乙

反 魚白交反鼈畢減反膾古反

采芑 芑音起 菑側詩反壯本又作葭音利 爽

石經作爽謔字說文有爽訓目裏也與傳云赤兒

無涉許力反筆徒險切第音弗條音條 朱芑白

虎通作緋車攻赤緋同 軹各本作軹誤石經不

誤按說文軹長較之軹也以朱約之正用此經意

唐韵渠移切軹大車後也唐韵都禮切音義俱別

瑤七羊反芑釋文作芑又作紘音弗瑤釋文作劄

又作鎗同七羊反珩音衡 馱余必反鈺音征

閩音田蠢尺允反 評音信 嘽吐丹反焯吐雷

反 震音廷又上聲 焯漢書引作推

車攻序撰如羊反竟音境按古無从土之字今俗製

境又分究竟之義去聲境土上聲舛矣械戶戒反

選宣上聲沈又去聲 甫草文選注作圃草 龐

鹿同反按此字本訓高屋也引伸為凡高大義毛

訓充實義亦相近本音當鹿同反與隆音近故得

有高義自誤用龐雜字音并為薄江切矣 罍

五刀反搏音博寫音昔釋音亦決或作央作挾並

古穴反伙音次 柴子智反說文作擘 猗音倚

庖蒲茅反 聞音問凡言聲聞今聞並如此音言

聞之平聲

吉日并盡津上聲 禱丁老反 差初宜反應音憂

虞愚上聲說文作噍沮七余反 祁巨衣反鄭改

作慶音辰儻本又作應表平聲侯音士 挾子洽

反又戶頰反紀音巴殪於計反兕音璽 儻說文

作任漢書作駮

鴻鴈之什

鴻鴈并來力代反按來去對文平聲招之使來去聲

矜本又作鰲同古頑反按此字右从令古音與鰲

同部故經典通借二王帖猶未誤自為从今又妄

以入蒸登韵古今皆不合徐仙民因之有棘冰切

之音舛矣 劬其愚反 垣音素堵丁古反 磬
五刀反

庭燎并燎力照反又平聲 箴石經初刻箴磨改从

竹箴之之磨改作也箴之全反 將七羊反 噦

說文作鉞 艾毛五盖反鄭音刈哲之世反噦呼

會反 鄉音許亮反俗字作響 輝音暉俗作輝

河水 沔縣上聲 馱余必反隼息尹反尹音允

湯失羊反 蹟井亦反弭彌氏反 訛五木反

鶴鳴 皋音美俗字作臯 他石經作它擇音託錯

七各反按字本訓金涂也此借為厲石之厝音同

義別又借為措穀下从木各本皆誤从禾後黃鳥

章同

祈父 祈勤衣反 厖各本誤作底石經不誤底音

旨 宣都但反饗於容切

白駒 場直良切按此字兩訓一訓田不耕者方言

所謂坻場也音傷一訓場圃直良切 藿火郭切

繫竹立切馬於虔反按馬在句首如馬得獲艸馬

能為有之類於虔切音煙字在句尾如有民人馬

有社稷焉之類于虔切音延 賁彼去聲按本訓

飾也如此音借為墳大也音焚虎賁孟賁並音奔

又借為墳墟之墳覆敗之債各从其音 遁一作

遜同徒遜反 芻楚平聲

黃鳥 啄張角反 栩況羽反

我行其野 蔽必制反蒂方味反檇勅書反 遂勅

六反 祇各本誤作祗石經不誤音福祇音支

不思舊姻白虎通引作不惟舊姻

斯干 秩直乙反 猶毛如字鄭改作瘡羊主切

似毛如字鄭改已午之已並詳里切妣必禮反

椽張角切囊或作柝音託除直慮反按訓階除訓

以人力除之平聲物自去及已去則去聲芋毛香

于反鄭改憚火吳反跂音企棘韓詩作初革韓詩

作勒聲音輝躋于西反 殖市力反噲音快噦呼

會反冥毛莫形反鄭音去聲按冥訓幽也幼也今韻平聲訓夜也今韻上去二聲其實無別莞音官箴徒險切巽彼平聲虺許鬼反蛇市奢反闔周禮注作格格 唳音橫按周頌唳唳厥聲釋文音橫又音皇皇音正也音轉如橫今韻陽韻訓小兒聲庚韻訓注聲致為無理 希音弗楊他計反韓詩作禘按楊訓袒衣先擊切此訓禘也乃禘之借罹本作離力馳反按罹俗字也

無羊 孳如純切 漑莊立反本又作解又作戢漑始立反訛五戈反韓作謫何河可反藁素戈反笠音立饑音候雌倉夷反兢居冰反 騫溪虔反麾虛為切 旒音兆旗音餘占音詹視兆問也引仲為侵占去聲又以口授人為口占唐宋詩人多有口占讀去聲 漆側巾反

節南山之什

節南山 節依禮記引作截音截 巖五街切本或

作巖赫許格切具其遇切悛徒藍反韓作炎說文作美美才廉反監古銜反猗毛於宜反鄭音倚薦才向反按薦本訓艸也作向切經典通借為荐荐訓席也引伸為進也重也再也並當才向反今韻又分薦進也作向切重也再也才向切殊無義例瘡才何叔潛七感反或作瘡 氏丁禮反按氏即今用之低字此借為底也今惟氏羌及里名字作氏仍讀平聲毗並夷反俾必爾反空苦貢反按古

空義即今所用孔穴之孔今孔穴改用孔而以空虛為空字本義平聲缺也窮也去聲 式已之已毛音以鄭音紀瑣素果反臙音武 傭抽龍反韓詩作庸按傭說文廣韻並訓均也直也音容此傳訓均不煩改音隋唐人望義易音最為可笑鞠各本譌鞠宋本釋文不誤按爾雅鞠窮也盈也稱也三訓並一字篆作籀隸變作鞠俗多譌鞠鞠乃踞鞠字或體作籀義全別訕音凶戾力計切下从犬

與下从大之戾音太者別屈音戒闕苦穴反惡怒
之惡入聲醒音呈 項胡講切賦子六反騁丑領
反矛亡侯切懌音亦疇市由反畜許六反覆入聲
按反覆及覆敗入聲覆蓋去聲

正月 正音政 癩音鼠痒音羊 瘡音庾上聲

莠餘久反愈以主反按愈俗字依說文作瘳悞其
營切本亦作榮依字當書作悞今下从子謬 營
莫紅反按說文夢不明也此本義也今專為夢寐

字本義反以朱發為別夢寐字依說文作寤 憎
作騰切 評音信釋文大字作訖一本作訖皆不
體 局一本作踖其欲反踏井亦反 虺暉上聲
場星歷反阪音反又音版莞於阮反按苑本艸名
於阮反其訓茂也相承也入兩音抗五忽反 燎
力照反威呼悅反褒音包似音似 寤求隕反
載才再反按今韵以載訓承也勝也代切指所載
物才再切並去聲訓年也作采切上聲將七羊反

員音云益也又借作員訓數也于權切輻方六切
婁力住反踰羊朱反沼之小反 沼音照按釋文
音灼此泥鄭炤炤之文為之今韵炤無灼音良是
慘字當作燥采早切音草辨已見前 殺本作奇
戶交反慙音殷又於謹反飢音此說文作飢 藪
音速釋文藪藪句无有字按與上句協文有有字
是也 天於兆反上聲椽張角反弩哥上聲
十月之交并判幽王鄭改為厲王從此至小范四篇

皆同 石經朔下闕二字各本作朔日按疏云朔
月辛卯之日則此日是月字漢書劉向傳及左昭
七年疏玉海卷十並引作月 沸甫味反冢知勇
反萃子恤反鄭祖恤反懣七感反 番音樊掣側
雷反蹶居衛反趣七走反按今義訓疾也遽也及
指趣趣向並七過反惟趣馬官名七走反又借作
趨作促各從其音橋音矩豔餘念反煽音扇抑毛
如字鄭於其反音噫汙音烏萊音來戕在良反

向式亮反宜都但反藏才浪反按字訓匿也平聲
指所藏物及所藏處去聲慙魚覲反銀去聲 龜
民上聲按本訓龜蛙音猛古音如芒讀如民上聲
入真文韻者字之誤也置五刀切韓詩作警 噉
石經初刻蹲磨改噉 擊魚列反噉子損反沓徒
荅反兢渠敬切 背蒲妹反痲莫背反羨旋箭反
傲戶教反

兩無正 浩古老反駸音峻謹其信反 昊天疾威

古

釋文云昊天作昊天者非也正義云定本皆作昊
天作昊天俗也陸孔各異依箋語則从孔為是昊
胡老反 淪音倫韓詩董胥息魚反按訓蟹蟹也
又相也皆也又語辭並平聲其訓官名若周禮之
胥師小胥大胥並諸之借上聲鋪普平聲勸夷去
聲 覆芳服反 曾我誓御之曾通志堂釋文有
在登反一音宋本無按古曾語辭及高曾音不分
辨已見上卷 瘁徂醉反憺千感反 各本誓上

誤从執按从執其字不得作私列切石經从執誠
為可貴五經文字亦誤憺憺石經作憺憺用訛訛
字失韻亦當為許之誤辨已見陳風釋文徐息悻
反是也 出尺遂反按出入對文入聲非物自出
人以力出之去聲 思息嗣反按心思去聲云思
之平聲

小昊 適音聿韓詩作歛沮在呂反覆芳服反 邛

其凶反滄許急反訛音紫 底各本作底誤石經

古

不誤之履反厭於劍反 邁音賣 潰戶對反
馮袍冰反兢居冰反 否方九反按訓不可也方
九反訓穢也惡也補切音部訓閉塞也盆部切
臘火吳切鄭音謨韓詩作媵艾音刈按艾即刈之
借刈即或作刈字經典籍借艾為刈訓治也依說文
入為艾艸變為治也皆當作變
小宛 宛於阮反宋本釋文作菀 翰胡旦反按平
去二音今通 螟亡丁反蛉音零螺音果 羸力

果反 毋忝石經作無忝 題大計反按題諸義
皆平聲此訓視也睇之借从睇音令音零忝他點
切扈音戶啄張角切填徒典反按訓塞也及填然
鼓聲並音田訓盡也病也徒典切其訓久也音陳
則古者填陳同聲填為陳之借也岸五漢切韓詩
作杆握於角反惴之瑞反

小弁 弁音槩按弁本冠名此借為般樂字 鸞音
豫提是平聲羅力知反 鞠各本作鞠石經作鞠

六

按傳訓窮也石經是 踧徒歷反鞠九六反怒乃
歷反擣丁老反本或作瘠韓詩作疔除又反疾丑
覲反蹶去聲又作疹梓音子屬音燭按訓相連也
付託也附著也並音燭訓隸也官察也並市玉切
音蜀 菴音鬱燭音條 菴石經初刻作菴磨改
菴各本同作菴並誤今从說文嗚呼惠反菴千悔
反菴音九葦韋上聲泝匹反計反屈音戒伎其宜
反本亦作跂雖古豆反壞胡悔切說文作癩 堊

渠信反涕音替按涕今韻上去兩音隕筠上聲
疇市由反持寄上聲 地丑氏反地各本誤作地
按地不體佗吐賀反浚蘇俊反按駿俊精母字峻
浚心母字今多同聲讀誤 垣音表荀音荀

巧言 且七餘反釋文云按箋意宜七也反大謬字
在句末自是語詞懶各本作懶石經作懶按傳訓
大也說文心部懶愛也一曰不動也與傳義遠中
部懶覆也與傳義近作懶者由爾雅釋言先誤也

七

箋云懶教也此爾雅釋文按禮投壺毋懶毋教注
懶教慢也與此正同則此經作懶明矣爾雅釋詁
文猶不誤又按懶罔甫切懶火吳切音呼今諸處
釋文不誤 僭毛側蔭反鄭子念反酒毛音含鄭
音咸沮慈呂反遘市專反屢本又作婁力任反
餞音諶共本又作恭邛其恭反奕音亦莫本亦作
謨付七損反躍他歷反甍士咸反莅任上聲 蛇
以支反麋音眉本又作湄 拳音權尅時勇反

何人斯并序諧莊蔭切 以絕之也石經以作而伊

誰云從石經初刻作焉從馬磨改云 音彥

魏九位反 飄音瓢祇音支攪交卯反 脂旨平

聲 云何其野石經其字旁增野況于切 易韓

詩作施否毛方九反鄭並鄙反祇祈支反 墳釋

文作墮況素反箎音池詛側預反 域音域颯土

典反

巷伯并序巷胡絳切寺音侍按凡言部寺及僧寺皆祥

吏切在邪母此為侍之借在禪母 斐音敷尾切

哆昌者反侈尺氏反 適如字的音非緝七立反

翻音篇 捷疾葉切幡芳煩切 畀必二反 豺

巢昏反 猗於綺反

谷風之什

谷風 恐邱勇反按訓懼也上聲疑詞又慮也並去

聲 頽徒雷反 崔徂回反崑五回反莛於危反

藜莪 藜音六莪五河反 蒿呼毛反劬其具反

蔚於貴反 瘁存醉反 緜蒲丁反罄苦定反蟻

音雷 怙音戶恃時上聲 拊音撫畜許六反

飄音瓢

大東并序譚徒南反 饑音蒙簞音軌喰音孫抹其牛

反仁必履反砥之履反踈音春潛然釋文作潛焉

潛所姦反涕音體抒直呂反袖音逐洌各本洌石

經作洌 糾居幽反屨九過反佻徒彫反疚音救

洌音列沈音執浸釋文作寢子蔭反獲戶郭反毛

作未旁鄭作木旁契苦結反憚丁佐反字亦作瘳

徐音旦巖彼平聲 僚力彫反鞞胡犬反字或作

瑁璩音遂 跂溪鼓反 皖華板反箱息羊反

簸波我反挹音揖翕許急反 柄彼命反揭居竭

反

四月并序構古豆反 徂存蘇反淒七西反卉許貴反

腓房非反瘼音莫飄音瓢腓當作痲爾雅釋詁痲

病也郭注云見詩文詩選謝靈運送孔令詩李注

引毛曰痲病也今本作腓非是郭李所見古本皆作腓且毛不改字若經作腓毛必不用病也之訓以釋文求之當是韓詩作腓耳 滔吐乃反痒似醉反 鶉徒官切說文作鶉按說文鶉鶉之鶉作難與訓鶉也之鶉迥別俗子多見鶉少見鶉故譌作鶉正義引說文从敦聲則孔本未誤也鶉與專切有辨見後鱣張連反鮪于鬼反蕨居月反 挾音夷

北山 杞音起借音皆 僑布彭反 痒似醉反

叫古弔反號戶報反慘七感反釋文云字亦作慄按辨已見前此經非韵不能定其為慘為慄然慄慄萬無同用之理 仰釋文作印同五兩切鞅於

兩切湛都南切風音颯

無將大車 祇音支冥莫庭反又莫迥反頰古迥反

雍於勇反字亦作壅凡詩內雍字監本毛本並改作雖此惟此一字不改石經全書統作雖 疢各

本作疢釋文都禮反按疢與廛失韵劉敞七經小傳謂當作瘠九經誤字引劉彛謂當作疢廣韵以疢為眚之重文皆非惟孔廣生森引張衡思元賦思百憂而自疹謂其正用此經是矣又言脂為真之陰聲故从今之字可變而从氏珠為無理三家既亡毛本孤行魯魚亥豕無从校證解者心知其意可耳不必強為之辭也今作疢依說文唐韵渠支切

小明 光音求 共音恭罟音古 除直慮反依鄭

當音舒 憚丁佐反字亦作瘳瘳音春謹棄戰反 奧於六反或于六反獲戶郭反 覆芳福反 靖疾丙切

鼓鐘 鐘鼓之鐘石經統借鐘為之仿岳本此章鐘

字獨作鐘 將七羊反湯音傷 嗜音皆潛戶皆反 疢古毛反 妯勅雷反 籥以灼反借于念反 楚茨并序茨音如慈萊音來謹渠振切喪平聲 茨禮

記注引作齋 藝石經作藝抽勅雷反與音餘按
取與黨與上聲訓參與也去聲此平聲釋訓字不
為義庚以主切億於力切妥湯果反侑音又 踰
七羊反亨善庚反妨補彭反說文作繫 災之夜
切按今韻以肉之火炮者名災讀之石切凡以火
燬之之夜切 繫七亂反按訓繫竈也義靜平聲
凡言以繫義動去聲踏七夕反燭音煩 疇市由
反酢在各反 煖然上聲按訓乾兒訓敬也並如

廿三

此音訓以火乾物音漢賚洛代切苾蒲茂反又蒲
必反芬孚云反嗜釋文作者並時利反幾音機齊
王申毛如字鄭音資又才細反 稽康禮按稽首
字本作聳經典借稽

信南山 哟哟周禮疏及玉篇引作帶 句釋文云
毛堂練切按此謂句為吹之借也鄭繩證反乘去
聲按此从地官小司徒注句之言乘也詩如哀句
之句句方八里之義為音愚謂小司徒注乘乃噉

之誤鄭訓句之言噉所謂田陳同聲也稍人注丘
乘四丘為句句讀與維禹噉之之噉其訓曰乘鄭
明云句與噉同讀云其訓曰乘者正義云句出車
一乘故改云乘也是因句出乘故改言乘非句即
可訓乘也左傳之哀句亦噉之借一棘車為兵車
哀句者駕二馬戰噉之車也說文引左作中佃義
又別然佃句一聲非若乘之歧出也小司徒注既
為陸氏望文作音冲速疏亦不明晰至禮郊特牲

廿三

之唯社丘乘供棗盛以乘代句祭義之五十不歸
句徒以句代乘並以義相借非同音借也 哟音
句霧芳云反露亡革反露音木優說文作漫音憂
渥烏學反 或於六反界必二反直側居反枯音
戶驛息營反 替音聊苾蒲必反 替說文作膝

甫田 俾張角反韓詩作莠 耘音云本或作芸籽
音子疑魚起反髦音毛齊音資本亦作齋御牙嫁
甫田之什

反 鎰于輒反峻于俊反 攘如羊反 茨音如
慈庚以主反坻直脂反

大田并序矜古頑反 覃爾雅注引作剡 種章勇反

覃以丹反按此謂覃為剡之借也播補過反做昌

六切鄭改為熾 阜才老反按阜不體本作草隸

以草為艸乃別製阜字稂音郎莠餘久反 稗石

經初刻作穉磨改穉與雨漢書食貨志及韓詩外

傳並引作興雲萋作淩淪漢書作黔外傳作弁

蠹本又作蚺莫侯反穉直利切東韓詩作卜淪於

檢反獲戶郭反斂力檢反穉才細反穗音遂裡音

因

瞻彼洛矣 瞻職廉切 爽石經作爽決於良反

誅音味輪音閤爽許力反鞞補頂反琇必孔反琇

字又作璽賓一反

裳裳者華并序詔勅檢反 滑思叙反覲古豆反 芸

音云 駱音洛 沃於玉反

桑扈 扈音戶 鶯於耕反 屏必井反按外屏內

屏平聲訓蔽也故逐也並上聲輪戶旦反戢莊立

反兒音璽觥古橫反蘇音糾教五報反那乃多反

彼交匪教漢書作匪徼匪徼左傳作匪交匪教

鴛鴦 戩側立反 廕音救摧采卧反按此以鄭徑

改推為莖也秣音末艾魚蓋反綏如字又土果反

頰弁 頰起綺切弁皮變反 殺戶交反 萬音烏

籬力多反憚音亦 期本亦作其音基 柄兵詠

反 霰蘇薦反

車鞞并序鞞胡八切鞞音疾妒丁故反敗必邁切按訓

物自敗薄邁切人敗之讀如拜 樂力究反括本

又作佶音活 辰彼碩女列女傳引作展彼碩女

編音駘教古孝切按言教訓教化並去聲云教之

平聲 射音亦按射音亦者謂經典通借射為教

也 陟竹力切析星歷反柞子浴反 駢音非

慰韓詩作愠

青蠅 蠅餘陵反 營說文作營樊音煩豈弟釋文

作愷悌 榛側巾反構古豆反

賓之初筵并筵音延蝶息列反 洒莫衍反液音亦

穀釋文作肴核戶革反借音昏 疇市由反 抗

苦浪反 昉釋文作勻音的 籥余若反衍苦旦

反 嘏古雅反湛都南反 仇毛音求鄭改蚪音

俱 反韓詩作暇幡音翻屢力具反本亦作婁

僂音仙 柳於力反怵皮筆反 歎女交微音欺

郵音尤 俄五何反傚素多反 否方九反監古

暫反 殺音古矧夫忍反

魚藻之什

魚藻并序藻音早鎬胡老反 頌符云反豈本亦作愷

羊所中反 那乃多反

采菽 筥音舉 檻泉說文引作濫泉 袞古本反

黼音斧 臧音必沸音弗按訓涓也涓水熟也音

方味切訓水飛灑也音弗檻銜上聲芹渠斤反

溁匹弊反嗒呼惠反駢七南反屈音界蒂音弗

邪似嗟反按訓不正也如此音其訓琅邪地名又

語詞俗作耶並以遮切幅音福舒音舒子音與

柝子洛反蓬步公反殿多見反按凡言殿最言軍

敗後奔昏如此音其言殿陸殿闕並堂練切音雷

平皮延切韓詩作便汎芳陷切緜音纚力馳反

葵其維反臆頻夷反 平平左傳作便蕃

角弓 駢息營反翩匹然反 傲戶教反綽處若反

裕羊樹反瘵羊朱反按瘵今韻平上去三音並同

駒音拘 軀於據反 猱乃力反微音暉 濂漢

書作庶 屬音蜀濂音瓢 覲乃見反曰消漢書

作聿消 髦音毛下遺荀子作下隧

苑柳 苑音鬱 蹈朱子據荀子改作神蹈釋文音

蹈悼鄭作悼暱女栗反俾必爾反 愒欺例反

瘵側界反鄭音際

都人士 左襄十四年傳引行歸于周二句服虔曰

逸詩也禮記注言毛詩有之三家則亡孔穎達云

今韓詩首章實無此二語賈誼新書引云孤裘黃

裳萬民之望望亡去聲凡言瞻望平聲云為人所

望若今言名望去聲 笠音立緇側基反撮七活

反綱直雷反吉毛如字鄭易為姑其吉反 琇音

香苑釋文作苑音鬱 厲毛如字鄭易裂卷音權

蕞勅邁反 旗音餘盱喜俱反

采綠 刺弓六反局其玉反襜尺占反詹音占 綸

音綸倫 魴音防鱖叙 觀古玩切按訓視也平

聲指所觀物去聲凡言樓觀京觀容觀並指所觀

物又爾雅釋詁觀多也去聲為此箋所本 芄蒲

東反 隕似立反

隕桑 難乃反按難字隋唐相承有此音然月令難

注云難陰氣難陽則仍讀从本義本音沃烏酷反

膠音交 藏石經磨改作臧按說文有臧無藏古

藏字止作臧但以義訓別之此經毛無傳箋云善

也則當从釋文子郎切音王云才郎切非也今宋

本及通志堂釋文大字並作臧

白華并擊魚列反 華音花按古華花多通用華花

至俗古作萼管音姦俾必爾反英韓詩作泐 漉

旁猶反浸于蔭反嘯釋文作歎 樵存焦反叩五

網反烘火東反熨市林反 燥七到反邁如字韓

詩及說文作怵怵孚吠反驚音秋 遍邊上聲

疢各本作疢不是字石經不誤釋文祁支反是也

徐都禮反大謬

繇變 繇而平聲 止于于毛本誤於按詩經通用

于今唯夏屋於我乎著侯我於經文作於後漢桓

榮傳論注引角弓至於已斯亡春秋繁露引雲漢

昭回於天史記引六月至於大原漢書引埃我於

著而並作於疑轉寫失之爾雅于於也儀禮大射

禮既夕注並云今文于為於是于於有古今之別

矣

瓠葉并序瓠戶故反音護 饗於恭反餽許氣反 饋

孚煩反 亨普庚反炮白交反燔音煩 炙音隻

酢在洛反 醕市由反

漸漸之石并序漸藏銜反字或作漸 於各本誤在石

經作於 卒毛子邛反鄭在律反按今韵卒訓隸

卒尊入聲訓竟也盡也子邛切借作猝急之猝則

邛入聲此箋借作萃在律反躡音的涉時攝切

滂普郎反沱徒河反

辛

茗之華 茗音條華音花 芸音云青子零反 艸

子桑反墳扶云反鬻音柳

何草不黃并序背音佩 矜古頑反 兕音重 芄薄

紅反棧助板反

四月匪鷓匪鷓釋文為與專反按鷓字說文已佚

或以鷓篆當之涉此經正義而誤也鷓之字隸書

作鷓正義引說文云鷓鷓也鷓之大者為鷓孟康

漢書音義曰鷓大鷓也此解毛傳鷓雕也之訓明

鷓鷓一類非云鷓即鷓也繼言說文又云鷓鷓鳥

也此承上引說文解鷓字此又引說文解鷓字也

大雅早麓疏亦引說文鷓鷓鳥也倉頡解詁云鷓

即鷓也不言鷓為鷓則此疏亦非引說文證鷓為

鷓可知自大徐注誤以為鷓即鷓字段注不能誤

正反指正義兩引說文皆从俗寫作鷓唐初已誤

認鷓為一未免科非其罪且段知鷓與鷓形聲

俱遠不得為一字又強以鷓篆當弋字云鷓與鷓

主

疊韵為近不知鷓切與專是後人誤讀其字从弋

必不得作與專切之音愚謂說文本當有鷓字次

鷓下鷓上訓鷓鳥也鷓訓鷓也則鷓為鷓之類矣

冲遠所見本必如此鷓字經典屢見斷非誤字惟

左傳及漢書梅福傳謬作鷓夏小正作弋則借字

也字當為从鳥弋聲此經鷓與鷓隔句韵弋聲有

聲古同在之哈部易與專切為與鷓切形聲俱得

矣

毛詩

大雅 文王之什

文王 於音烏 陟竹力反疊音尾 楨音貞 緝

七八反熙許其反麗力計反又平聲 億於力切

裸古亂反 黼音甫昇況甫反蓋才行反 聿脩

漢書作述脩 駿子迅反 下此 過於葛反義毛

貞尺救反

大明 忱市林反適音的 挾子變反據正義此經

三

挾為決之借挾本義訓持也胡頰切又戶牒反

擊音至嬪皮申反 洽說文作郤洽戶夾反淡豺

士反 倪牽去聲韓詩作磬 造七報反按今韻

當才早反今韻訓造作上聲訓至也去聲 緝子

管反革所巾反右音佑變蘇接反 會古外反說

文引作禱 驟音元涼音諒韓詩作亮

繇 繇彌延反 颺田節反沮七余反復音福說文

作覆 澣呼五反岐音奇 撫文選注引作牒

撫音武董音謹茶音徒飴音頤契苦計反 迺作

迺隸改作迺俗徂存徒切 繩音乘平聲今讀入

禪母非縮色六反 揀音俱徐音鳩隕日升反蕙

呼宏反屢力住反馮扶冰反堵丁古反馨音羔泉

音羔伉苦浪反 珍田上聲殞韻上聲柞子洛反

械音域拔蒲貝反按本訓抽也除去也疾也蒲

八蒲撥二音此經據正義拔然生柯葉則借拔為

沛也兌吐反混音昆駝徒對反喙許穢反芮如銳

三

反蹶居衛反奔釋文作本音奔秦本又作走音走

械樸 械雨逼反樸音卜又符卜反 芄薄紅反極

釋文作栖弋九反辟音壁趣七喻反璋音章莪五

哥反鬣音毛 淠匹世反溼音經緝音接 倬竹

角反 追都回反琢張角切

早麓 早戶但反麓音麓鹿 楛音戶瑟字又作瑟

所乙反瓚藏坦反 瑟周禮注引作邳 為與專

反 駢息營反燎力照反 藟力執反

思齊 齊側皆反 媚美去聲如旬里反嗣旬利反

微許韋反 恫音通御牙嫁反 雖於胃切射毛

音亦鄭食夜反殄田上聲烈如字鄭作厲力世反

假古雅反按假訓大也借也並如此音借作格作

假各以其音瑕毛音遐鄭作假監本毛本脫二章

字从石經增教毛音亦鄭作擇

皇矣 此維與宅論衡引作此惟予度 其政不獲

石經政作正按此句毛無傳鄭直云正長不云政

當為正是經本作正陸孔本始作政也 者巨夷

反憎作騰切廓苦霍切舊側吏反翳於計反韓詩

作瑋 灌古亂反柵音例辟皮亦反攢癡貞切

据卿居反攘如羊反剔他歷反壓烏檢反 拓章

赦反串古患切一本作患 省息井反拔音節

兌徒外反 豹或作貉武伯切左傳作莫 比必

里反禮記引比作俾 援毛音素又去聲鄭胡喚

反歌許金反羨似面切按訓貪欲也長也並如此

音其借作埏者音延埏墓道也 阮魚遠反 共

音恭斯毛如字鄭音賜按安去聲本又作過 詢

音荀 臨韓詩作隆衝昌容反說文作輻評音信

誠古獲反 類本或依說文作頽馮馬去聲第音

弗 仇魚乙反說文引作圻

靈臺并序昆古門反 玉居力反 困音又鹿音憂

濯直角反鴛戶角反沼之子反切音刃去聲躍羊

略反虞音巨樅七凶反又子答反責字亦作鼓音

墳鏞音容論盧門反鄭音倫按字本訓議也平聲

訓辨論也力困切其訓倫理也則倫之借 辟音

壁靡於容切鬣徒河反達薄紅反矇音蒙 叟蘇

口反

下武 哲張列反 來毛如字鄭音賚順德家語淮

南子並引作慎德

又王有聲 適寅橘反駿音峻按駿訓馬之駿于峻

切訓大也疾也私閏切音峻 減況域反韓詩作

涸 匪棘其欲禮記引作匪革其猶 垣音表
翰戶旦反辟音壁下辟靡同 鎬胡老反 芑音
起 詒以平聲孫毛如字鄭音避

生民之什

生民 序 嫫音原推他回切 裡音因履音如禮今在
紙韻歌許金反 誕徒坦切彌面支反 坼丑宅
反副普遍反葛音災按本訓不耕地也側時切經
典借為災則子才切 隘於懈切腓符非切 覆

敦敦反吟音孤覃徒南反訃況于反 甸音蒲甸
蒲北反岐音奇疑魚極反說文作凝裁魚世反
荏而審反旆蒲貝反穢音遂蒙莫孔反颺田節反
嗒布孔反又薄孔反第音弟 袞旬秀反穎營井
反郃他來反 拒音巨枉善鄙反又音悲反糜音
門芑音起恒古鄧反本又作互肇音兆上聲 春
傷容反掄音由籛波我反蹂音柔 各本釋作釋
按說文采部釋解也米部釋漬米也此經義當以

米 叟所雷反浮爾雅說文並作煇羝都禮反
鞞蒲末反叩五郎反 登各本作登石經作登按
登字玉篇廣韻皆不收唐以後俗字也豆登字依
說文作彘經典止借升登字為之 盛音成掄韓
詩作忱

行葦 序 葦韋上聲 睦莫六反 耆音苟 敦徒端
反踐慈演切泥乃禮反張揖作芄 緝七習反酢
才洛反洗蘇典切按本訓洒足也又潔也潔者乾

拭淨之二義並音銳今人言以水濯物當用洒字
想禮切經典亦借洗易之洗心士冠禮之設洗並
音想禮切 罕古雅反 醢他感切醢呼改切脾
音皮滕渠略反罍五洛反 敦音雕按字本作隳
訓雕弓也此音涉義而謫鑄音候又音侯鈞規句
反向古豆反字本作穀挾于協反按當胡頰反
醢如主反台湯來反又音臺祺音其
既 序 序大平也石經上有告字疏云定本無告字今

各本無 假尺叔反 匱求位反 藹苦本反 祚釋

文作胙才路反 釐力之反

鳧驚 鳧音符驚於雞反 渚之與反 滑息汝汝反

脯方矩反 漱才公反 疊音門

假樂 假音暇 右音佑 億於力反 愆起連反

辟音壁 解佳賣反 按解訓分判也 今韵分以力判

之古雙切 物既解散 胡買切 經典借作懈 則佳賣

反去聲 暨許器反

公劉序注音利 場石經改刻場誤場音亦積資昔

切 按積訓聚也 資昔切 指所積之物 則子四切 此

經積倉對文 當讀去聲 襄音果 餽音侯 蒙他洛反

輯秦執切 又音集 戚七歷反 燬釋文作甌 魚輦反

瑤音遙 鞞必頂反 琫必孔反 溥音普 踏七羊反

造七報反 單音丹 按訓大也 盡也 又復之對也

並如此音 其匈奴單于太歲單閼並音蟬 又地名

常演切 其訓誠也 信也 則亶之借 鍛說文作鍛 丁

亂反 夾古協反 澗古晏反 邈音素 過古未反

芮本又作洎 如銳反 鞠居六反

洎酌 洎音迴 潦音老 挹音揖 餗音分 字又作饋

饑尺志反 又平聲 漑古愛反

卷阿 卷音權 阿烏何反 飄釋文作票 同音瓢 矣

音喚 伴音判 酋才由反 吸符版切 又音版 第

音弗 馱古雅切 馮符冰反 第祿句爾雅注引作

祓福康矣 印五剛反 翺呼會反 藹於害反

梧音吾 葦布孔反 嗜音皆

民勞 汜許一反 綏音雖 詭居毀反 隨句為切

過於葛反 憎七感反 說文作替 速音求 愔音昏

愔女交反 慝吐得反 惕起例反 泄以世反 又

息列反 按息列反者 鄭意為渫之借也 縶音遣

縶起阮反 是用大諫 左傳引諫作簡

板 板音版 痺釋文作痺 沈作瘧 並當坦反 憲

許建反 蹶俱衛反 按訓僵也 跳也 居月切 訓動也

又蹶蹶敏也居衛反泄以世反 僚石經作寮釋

文僚字又作寮輯音集懌音亦 器五刀反詢音

旬芻初俱反莞人謠反 謔虛虐反灌古亂反

躡其略反老莫報反煇許酷反 憺才細反夸苦

花反吡頻彌反 殿都練反說文作唵屎許伊反

說文作呶幾音滅 堯許元反箎音池攜胡圭反

多辟釋文作僻篇亦反立辟盤亦反 价音介藩

方元反屏頻經反翰胡旦反 壞胡怪切 渝用

朱反 衍釋文作羨云餘戰反又音延一本作衍

出王釋文無音按傳王往也訓詁王無往義此破

王為往也當讀如往昔

蕩之什

蕩序蕩徒朗反壞胡怪切 上辟音壁下辟篇亦反

謨時林反 彊其良反禦魚呂反拮蒲侯反 滔

他刀反 懋直類反攘如羊反作側御反本或作

詛祝周去聲屈音界 魚白交反休火交反斂力

檢反 背布內反陪蒲回反酒眠上聲 烟音條

塘音唐沸方味反 吳皮寄反覃徒南反 傾其

營反 沛音貝按沛本水名借為有餘意凡言沛

然者皆是其音普蓋切諸言顛沛者沛乃頭之借

音貝揭紀竭反撥蒲末反

抑 抑於力反國語作懿 競渠敬切有覺禮緇衣

引作楷 訃況于反 覆芳六反湛都南反 湛

樂從石經從上旁增克字各本無 紹時沼切共

九勇反淪音倫酒色解反 廷各本作庭石經作

廷邊他歷反 質爾人民鹽鍊論引作詰爾人民

詰戶快反 玷丁敗反 捫音門 讎時由反

靡釋文云一本作是輯音集 愧石經作媿居位

反漏力豆反 辟皮亦反偕子念反 虹胡公反

荏而甚反染而檢反 縉明巾反話言說文作詰

言 覆若六反下覆用同 於乎音烏呼凡二字

連文並如此按乎本音胡與呼有陰陽之別否音

鄙 抱蒲寶反 夢莫空反慘七感反 諄字又
作訛之純反貌美角反按字訓小也又忽視兒並
音眇訓艸名及貌貌美也悶也並美角反 適于
橘反

桑柔并芮如銳反 莞音鬱又於院反旬旋均反持
力活反瘼音莫珍田上聲倉初亮反兄音況填音
塵倬張角切駸求龜反撫音餘旒音兆泯民上聲
熅才信才反蕙音滅國步斯頻說文引頻作曠

三

疑魚乞反按疑乃疑之譌疑古韵在之哈此與資
維韵則當入脂微說文疑从矢聲定也訓與毛合
音與經合其字作化亦可凡禮言疑立莊子言乃
疑于神皆此意正義云疑音凝於古義古音俱速
梗古杏反 憚都坦反瘠音民困魚呂反寔音祕
削相略反溺奴歷反 遡石經初刻憇磨改遡音
素儂音愛 辨音耕本或作掛稼釋文作家云王
中毛音稼鄭如字謂家居也下句同按鄭不云家

當為稼則經文本作家今作稼者譌也釋文云稿
本亦作畧尋鄭意家書二家皆不從禾下稼稿卒
痒句始从禾 薰莫侯反痒音羊恫音通贅之芮
反穹丘弓反肺芳廢反姓所巾反 諧音偕 覆
芳六反下覆俾同 復房六反茶音徒隧音遂
垢古口反 悖蒲對反 陰音蔭赫毛如字鄭許
嫁反 涼毛音良鄭音亮 石經涼作諒上職涼
作涼此誤詈力智反

三

雲漢并仍而升反 銷音消去起呂反按人以力除
之上聲物自去去聲 倬張角反 饑其信反薦
才見反臻側巾反 蒞紆粉反本又作煜韓詩作
鬱 蟲徒冬反韓詩作炯 奠徒薦反瘞於例反
耗呼報反敷丁故反說文作殫推吐雷反寔音廷
才居熱反 摧才雷反鄭作唯于雷反沮才呂反
滌徒歷反說文引作蔽 魃蒲末反悞音談楚本
又作樊同音扶云反憚毛丁佐反鄭徒旦反 遡

徒困反黽彌忍反瘡都田反韓詩作疹 憚七感
反 鞠居六反趣七口反 叩音仰里本又作瘞
嚙呼惠反假音格羸音盈

崧高并序崧胥忠反襄保毛反 嶽魚角反駿私閏切

音峻翰戶旦反 蕃方元反按蕃本訓艸茂也音

煩此借為屏藩字疊亡匪切繼祖管反 庸本亦

作墉 倣尺叔反貌亡角反 躋渠略反 近音

記按此字之誤也依字作迓 餞慈演切 鄒亡

悲反 峙直紀反本又作峙 糲音張適時專反

番音波嘽吐丹反 揉音柔本亦作柔

烝民 彝音夷懿一奠切假音格 辟音壁喉音侯

否音鄙 茹音汝又如庶反 矜古頑反禦魚呂

反 輶餘久反又音由衮古本反 捷在接反

鋤七羊反本亦作將駮求龜反嗜音皆

韓奕 奕音亦 甸徒見反倬張角反韓詩作晬

解古隘反虔其堅反共毛九勇反鄭音恭榦古旦

反辟音壁 綏本亦作絺毛如誰反鄭音雖篋徒

點反第音弗錯七洛反鳥音昔鏤音漏錫音羊

鄰苦郭反靱音弘又胡肱反熨莫歷反條音條反

於革反屠音徒魚薄交反鼈卑滅反鮮相然切菽

音速筍恤尹反且子余反 汾符云反蹶俱衛反

迎魚敬反 鏘七羊反本亦作將娣大計反爛郎

漢反 媾其乙反訃況甫反 魴音房鱖音序

麀音憂嘆本亦作麀愚甫反羆彼平聲貓音苗又

音茅今居之令力呈反又力政反溥音普燕於見

反 豹武伯反說文作貉實毛如字鄭作實寔

壑火各反貌音吡

江漢 滔吐刀反襍音餘 鋪普吳反湯失羊反沈

音光 辟音闕 甸音巡鄭作營 肇音兆祉音

恥釐力之反瓚才坦反拒音巨魯丑亮反 錫山

土田石經山上旁增之字山下旁增川字依釋文

是因魯頌而誤也 卣音酉

常武 浦音普省息井反緒旬呂反 鋪敦淮漬說

召旻并序環胡怪切 瘡都田反困魚呂反 註胡工

文引作敦彼淮漬 紹時沼反鄭尺遙反釋音亦

反極張角切共音恭漬胡對反適音聿靖疾郢反

蘇遭切 如震如怒一本兩如字皆作而闕呼

訛音紫玷丁檢反填音塵貶彼檢反 漬毛胡對

檻反又火敢反號火交反敦毛如字鄭作屯徒門

反鄭作彙音謂下漬止異此 牌皮賣反替他計

反漬符云反虜力古切截才結反嘽吐丹反 縣

反俗作替兄音況下同類毛皮民反鄭音賓按類

韓詩作民 塞蘇則切按字訓實也室也訓邊塞

濱一字鄭云類當為濱已不識其為一字矣濱者

先代反依說文則室塞字作竄邊塞字作塞

隸之俗 裁音災辟音闕感于六反

瞻印并序印音仰壞胡怪反 填音塵瘵側界反 燕

音牟釋文作蜂屈音戒罟音古瘵勅雷反 覆芳

毛詩

服反下句同說起活反一音稅 懿於其反此謂

周頌 清廟之什

懿為噫之借也臯古堯反鷓穿脂切 鞠居六反

清廟并序廟本又作廟洛釋文作雒云後漢都洛陽以

伎之義反忒他得反譁本作偕子念反背音佩

火為水尅故改从各旁佳按洛為雍州水雒為豫

慝他得反賈音古按本義訓商賈音如此又居逆

州水古本判然不同其謬說始於魏黃初元年詔

切物所直也又姓駕上聲 倍蒲罪反 瘳似醉

駿音峻

反矜徒典反 威音必沸音弗檻胡覽切 藐亡

維天之命 假音暇 溢音逸 駿音峻

角反 鞏居勇反

維清 迄許乞反裡音因緝七八反禎音貞釋文作

祺云音其本又作禎

烈文 辟音壁社音恥 競渠敬反 辟音壁

天作高山 徂疾胡反 岐音奇

昊天有成命 宥音又單都坦反

我將 右本一作佑音又 嘏古雅反

時邁并巡音旬守手又反 柴士佳反說文作崇

疊徒協反柔本亦作濡 戢側立反橐音羔

執競 競其敬反奄衣檢切 斤紀信反按斧斤及

斤兩並平聲此釋訓字不為義噍胡彭反筦音管

穰如羊反

思文 貽本作詒牟字書作𪔐或作𪔑同莫浮反

夏胡雅反 界石經磨改介釋文介音界夫也不

云一本作界則陸所見本無作介者今惟足利作

介

臣工之什

臣工 嗟于邪切釐力之反 茹如預反徐音如

畬音餘迄許乞反鐫音博奄於檢切鄭音淹銓珍

栗反艾音刈序直恥反 錢子淺反按錢本訓鈇

也今用為貨泉字音才先反轉以朱發本義為別

噫嘻 噫釋文作意音於其切按噫本訓飽出息也

音於界切內則言噦噦者是噫嘻字當作悠說文

悠痛聲也俗字作倮鄭注禮云倮聲餘從容倮為

聲餘噫嘻為發聲終始不嫌同聲悠為痛聲主哀

噫嘻則語兼哀樂古凶不嫌同意集韻謂噫痛聲

本作悠此古義也噫音僖駿本作浚私閔切

振鷺 振之慎反鷺音路 敷音亦韓詩作射中庸

引亦作射

豐年 徐徒上聲康力錦反億於力切秬咨上聲

醴音禮界必二反妣必履反洽本作恰同胡甲反

有瞽 瞽音古 虞音巨田鄭作音眉縣音玄執亦

作叢音桃祝尺叔反困魚舉反噍音橫又音皇

潛 潛才廉反爾雅作椐或作椐鮪于軌切 倚於

宜反與音余凡經典用與為語助者並如此音

漆音七沮七余反鱣張連反鱣音條鱣音嘗 鯪

音偃

雖并禘大計反 辟音壁 假音暇 愬釋文作愬昌

如字釋文云周人以諱事神禘文王不當犯文王

諱當音處亮反按傳箋明訓如字不得改讀右音

佑祉音恥

載見 見賢遍反按凡云相見及目所見音居電反

訓以下請見上以此請見彼並如此音 辟音壁

鈴音零條音條鶴七羊反本亦作鎗說文作鎗

俾必爾反瑕古雅反

有容 萋七西反且七序反敦都回反 琢張角切

繫張立切

武 過於葛反 耆釋文云毛音指鄭音祁韓詩音

同按毛以致訓耆諸書無文毛意耆為致之借耳

當徑音致為是或陸意以耆為底之借爾雅釋言

吟底致也然不若徑以耆致為同部假借為便

閱于小子之什

閱于小子 造昨早切螺其營反一作榮 涉張職

反 庭漢書作廷

訪落并廟石經初刻作朝磨改廟訪敷亮切芳去聲

艾五蓋反判善半反渙音奐 難如字紹時沼反

敬之 佛毛符弗反鄭音弼仔音茲肩古賢反

小毖 毖音秘 愆直升反莽善經反爾雅作考蜂

敷逢反 石經毖下旁增彼字各本無敷磨改整

按說文敷或作敝則整整亦當通也韓詩作敷同

音釋拚音翻莖音了

載芟 芟所銜切 柞側伯反澤音釋耘本一作芸

吟之忍反 侯彊各本誤疆其良反噴丑感反鑑

于輒反略爾雅作畧耜旬里切倣毛尺叔反鄭作

熾尺志反下篇同函胡南反驛爾雅作繹音亦厭

於豔反繹韓詩作民庶說文作穰表上聲獲胡郭

反積于賜反种音姊鉢蒲節反椒于消反且七也
反又于餘反按于餘反是

良紹 紹旬里反 吳楚側反筐起方反筥紀呂反

饌式亮反笠音立糾居幽反鐔音博趙徒了反又

如字按本訓趨也又國名並直小切此訓趙刺也

未審為何字之借荀子賦篇箴頭銘達而剝趙繚

義與此近彼注讀為掉音亦同薺呼毛反或作葆

茶音徒蒙音了挂珍栗反比皮志反櫛側瑟反

擘如純反揀音蚪續句玉切 趙周禮注及集韻

作捆按此必韓詩作捆也

絲衣 釋音亦 自羊徂牛韓詩外傳引徂作來

紅敷浮反俅音求徂存租切彙乃代反彙音茲兒

音璽觥古橫反又作橫觥本作斛音蚪吳如字釋

文用何承天說音話謬甚按何意皮傳傳意改字

改音不知吳諱本同韻字孔疏本吳作娛史記引

作虞

酌 酌音灼之若切字又作灼鑠舒灼反躡居表反

酌一章石經初刻酌告磨改去告字 造毛才老

反鄭七報反

桓并桓胡官反禍馬去聲 婁各本作屢石經作婁

按說文有婁無屢婁力住反解古隘反音懈

賚并賚來代反予音與 敷左傳引作鋪敷音孚

應於陵切按訓當也又料度詞也平聲感應去聲

般 般音盤 隋吐果反翕許及反哀蒲侯反 章

末釋文出於釋思三字云三家有之毛無今有者

衍也

毛詩

魯頌 駟之什

駟 石經此及後那不題之什題云駟訓詁傳第廿

九那訓詁傳第三十釋文云本或作駟之什者是

隨例而加耳商頌亦然小大雅譜正義云今魯頌

商頌皆不滿十無之什也或有者承此雅頌之文

而誤耳 駟古熒反坳古熒反 牡茂上聲驕戶

橋反驪力知反騅音佳駟蒲悲反音丕驛息營反

五

騏音其任敷悲反 牡馬石經改刻作牧馬按牧

字是也據序及傳箋及藝文類聚九十三文選答

蘇武書注王應麟詩攷引曹氏說河北本皆作牧

正義云定本牧作牡然覺其不安釋文牡本作牧

而毛鄭絕無牡牝字則牡字為贅矣其誤始于陸

璣及顏氏家訓 驛徒河反駟音洛駟音雷雖音

洛本或作駟音亦駟音亦駟音因駟音迺驛徒

點反祛起居反

有駟 駟備筆反 咽烏玄反 弱呼玄反 歲其

有石經有下旁增年字詒孫子詒下旁增厥字按

釋文歲其有本或作歲其有矣又作歲其有年者

矣詒孫子本或作詒厥孫子詒于孫字皆妄加也

足利本作以詒孫子

泮水 泮普半反 泮其中反按本亦作伐蒲害反

按按本音吹艸葉多也 噦呼會反按字本訓氣

梧也於月切惟禮噦噦用本義凡經典言噦噦者

五

皆噦之借 藻音早踰居表反茹音卯屈丘勿反

按字本訓曲也與詘同用丘勿丘月二切又切地

名人姓九勿九月二切 假音格 祛音戶 矯

本亦作矯作踰居表反誠古獲反陶音遙因似由

切 狄他歷反鄭作剔韓詩作髻吳如字辨已見

前詘音凶 觶本亦作射音糾搜色留反駟本作

釋又作射音亦博毛如字鄭作傳 鴉于嬌反黠

說文作善時審反 慄九永反說文作慮音獷

琛丑金反略音路

閔宮

閔筆位反

伋況域反

枚莫回反

嫫音原

重直容反

糝音六本

又作種

種微力反

穉音雅

柎音巨

纒于管反

翦子淺反

屈音戒

敦都回反

解古隘反

忒他得反

犧許宜反

按古犧牲為許宜切

尊一義許宜素何二切

同韻今分犧牲為許宜切

犧尊為素何切

福音福

犧素何反

將七羊反

魚蒲包反

載側吏反

熾尺志反

下同

滕徒登反

胄直又反

綬息廉反

又倉林反

台他來反

背音

貝艾五蓋反

龜音符

豹武伯反

緞古雅反

祉音恥

兒五兮反

字又作𦉑

徂存租反

斷音

短按訓斷絕上聲

訓決斷去聲

梅音角

烏音

曼音萬

毛詩

商頌 那之什

那并那

乃何反

壞胡怪反

猗於宜反

置鄭作植時

職反

執音桃

衍苦旦反

假毛古雅反

鄭作格淵烏

玄反

嘒呼惠反

庸字亦作鏞

敦奕懌並音亦

恪苦各反

烈祖

枯音戶

酤音戶

賚毛洛代反

鄭音來

東反

假毛古雅反

鄭音格

綏音妥

鞅石經作

鞅各本誤

鞅釋文亦誤

音祁支反

鶴七羊反

穰

如羊反

享石經作饗

按作饗是也

詩全經不誤

此傳寫失之

凡言以下

享上作享

言鬼神就饗於

人作饗

玄烏

芒莫剛反

勝識丞反

藉尺志反

員毛音

圓鄭音

云河本亦作何

何河可反

長發

濬私閔反

音峻

幅方目反

隕音圓

媿息

忠反

撥本末反

韓詩作發

截才結反

躋子兮反

昭假之假毛古雅反祗諸時反 球音求綴竹劣

反疏力求反競渠敬反球音求 道子由反駿音

潘厖莫邦反龍毛如字鄭作寵 難奴版切球小

勇反總子孔反本又作馮音宗旆蒲貝反 鉞音

越 槩五葛反 韋顧漢書古今人表作韋鼓

左音佐右音佑

殷武 捷他達反架面規反阻莊呂反哀蒲侯反

氏都啼反羌丘良反辟音壁又音僻二同果作果

天

隸省猶罕之作罕耳釋文果面規反引說文作果

从四米冒也據此是鄭冒也之訓用說文矣今說

文果訓周行或傳寫之失五經文字果架上說文

下釋文相承隸省今各本作架不成字又按段說

文以毛當作突即俗字鄭則改字耳 曰商是常

石經是上旁增王字適直革反又張革反解古隘

反 凡胡官切斷音短斷張角切處其連反摘音

角 樅丑連切俗作樅誤

唐石經毛詩凡十六石其第一石與尚書合末石與周禮合

天

此詩有疑
此語恐有疑
孟氏不得為古
文

跋

諸經皆有今古文惟詩無之以其一時並出

詩分四皆以其人所詠誦不專在竹帛故也

為尚書毛詩左氏春秋移讓大常博士始有古文

不猶愈於野乎之語後漢賈馬衛鄭輩治毛詩自

謂興起古學於是毛詩祖浮丘伯韓詩祖

家為今文尊毛為古文者魯詩祖浮丘伯韓詩祖

韓嬰齊詩祖轅固生未詳所受毛詩祖毛公藝文

志云韓齊或取春秋采雜說咸非其本義與不得

已魯取為近之今魯詩遺說見於劉向列女傳向

楚元王孫及諸傳注者王應麟詩攷義多近古不

世傳魯詩五經異義引韓詩說聖涉於妖妄齊

若韓說生民人皆無父感天而生

說四始五際淪於讖緯也就三家校之韓義似長

於齊魯則迥出韓齊上故兩漢人皆用之按楚元

王傳申公受詩於浮丘伯伯孫卿門人也經典序

錄序毛詩云子夏授高行子高行子四傳至小毛

公一云子夏傳曾申申四傳至孫卿孫卿再傳至

小毛公按班志稱又有所謂毛公者自言其傳出

不詳陸氏此文未審所本又毛既出自荀卿與荀

書所傳詩多違異疑作傳時或稍稍倍其師訓矣

然則毛會同出荀卿即同出子夏申公為訓故以

教無傳疑者則闕不傳據此則魯本非全書班志

傳少五卷魯自孫卿再傳至申公已有闕不能傳

者毛自孫卿至小毛公亦再傳不應三百五篇皆

有說然則毛并其所毛則亦備故訓傳魯毛皆尚

其淵者之竹帛魯亡而毛得存或是故與按申公

源同著者十餘人至後漢習魯詩者高季回包子良

魏君伯諸公並無一字著述翼其師說故永嘉之

亂亡之盛盡毛詩立於平帝時齊詩久亡韓詩至

趙宋猶存序錄謂鄭箋毛以難三家遂廢此

皮傳之談不知鄭箋雜采魯韓顯與毛異者多非

中毛以難三家也三家之廢亦不以鄭箋毛故

序錄又云子夏作序或曰毛公作關雎傳弟一釋

案鄭譜意大序是子夏作小序是子夏毛公合作

據沈此言乃是以意推測魏晉以前實無文可証

後漢書儒林傳則云東海衛宏從謝曼卿受毛詩

遂作毛詩序善得風雅之旨今行於世蔚宗拒宏

未遠其言為得實按班志不著毛公名范史始言

敬仲作使序果出于夏毛公即當為之訓傳不待

序之言使序果出于夏毛公即當為之訓傳不待

康成也王伯厚困學紀聞引葉夢得云漢世文章

未有引序者始見於魏黃初四年詔近人陳啟源足為作序者後加之証孔穎達云多不過五少才駁之云司馬相如難蜀父老王事未有不始於憂取一或偏舉兩字或全取一句其中踏駁不可勝

勤終於逸樂此魚麗序也班固東都賦德廣所及論愚謂周頌酌桓賚般四章強立他名經不見意此漢廣序也按班賦明云四夷聞奏德廣所及傑

注引不誤惠定宇又引左襄廿九年傳服虔解讀酌文武也武王作象象太平而酌言輔成王能斟以為用秦車郵序錢竹汀又引孟子說北山詩以

為即北山序不知此皆作序者攬撫舊文非諸文此虛目義指在也按既云合編詩亡而義何得獨微詩序也又蔡邕獨斷錄周頌卅一章序核其體

與全書不符中郎石經既黜毛而宗魯何獨於毛存此真才至兩無正又翁取韓詩以名之詩攷及三百五篇中節取此卅一序進退無據其為後人引劉安世說韓詩此篇首有兩無其極傷於毛為

所窺明白又按古詩作者多不命名唯雌鴉一篇岐出矣考許叔重說文解字敘傳書孔氏詩毛氏周公自名餘如關雎雲漢小弁見於孔孟所傳述

二南及小雅十七篇見於禮經者亦甚寥寥兩漢巖土部引周書曰武王與紂戰于毋野邑部引商傳詩除風雅頌大題外絕無舉篇名者說文於書書曰西伯戡鬻

於詩但傳詩曰而已賈誼董仲舒谷永王吉劉向其傳詩至四百餘事於序一字無及或采毛傳大揚雅班固諸人傳詩取或云故三百五篇篇皆有亦謂之義馬遷號誦古文史記多采書序於詩序亦

其詩疾而刺之曰而已三百五篇篇皆有亦謂之義馬遷號誦古文史記多采書序於詩序亦

左氏賦詩余別有辨

一字無及微子世家贊僅一傳詩云正考父美宋襄公而作商頌

則與韓說合見史記本注引與毛大異若使序為子夏遺

文太史公方網羅載籍不應絕無稱述也據小雅

十月之交雨無正小旻小宛四篇序皆以為刺幽

王鄭云當為刺厲王作訓詁傳時移其篇第鄭譜

漢興師移其第合二文此尤乖繆使子夏序果云

則所謂師者即毛公也

刺厲王毛何敢擅改且移其篇於下乎明是經既

亂之於前厲王不應無刺鄭改不為無見或是隱

不言作序者順毛於後反以為毛所改亦過矣至

謂毛公作序亦繆班范二史既不言毛公作序兩

漢經師又無成說范書特於敬仲傳出之其為衛

作無疑蓋衛序本皮傳毛義為之康成不能認正

乃取以冠諸篇首釋文謂毛作訓傳各引序冠其

不為序作傳安得篇首按漢世經傳皆別行毛既

引以冠其篇首乎為之訓釋後儒不察欲尊鄭并

以尊序耳又按班志毛詩二十九卷毛故訓傳三

十卷陸氏釋文自關雎故訓傳第一至那弟三十

刪衛序鄭義以復之舊合毛詩序鄭義以復之舊合毛詩序鄭義以復之舊合

仍漢志舊目其序錄云二十卷者為開成石經所

本開成石經二十卷雖卷有損當是魏晉以來相

承舊次按周南關雎一召南鵲巢二邶柏舟三鄘

雞鳴八魏葛履九曹蟋蟀十秦車鄰十一陳宛上

鹿鳴十六南有嘉魚十七鴻雁十八節南山十九

谷風二十甫田二十一魚藻二十二大雅文王二

十三生民二十四蕩二十五周頌清廟二十六臣

那三十七閔子小雅二五頌駟二十九商頌

舊目也惟班志經二十九卷今不可得其分合之

第矣唐孔穎達為之正義四十卷但以紙數均其

多寡不為義例也壬辰十月由京寓書寄兒子讀

成為條而析之如左十二月初九日加音切圖出

跋語東之

禮記

曲禮上第一 唐石經無上字其下卷乃有下字禮弓及禱記故此釋文云本或作曲禮上者後人加也

母音無儼釋文作嚴魚檢反教五報反從足用反
狎胡甲反 很胡懇反 若夫之夫依注方于切
齊側皆反 別彼列反接入以力分解之如此音
訓物自離則皮列切 侵七林反侮亡撫反踐慈
演切 辨皮勉反宦音患拉力二反本亦作涖禱

丁老反祠音詞辨石經磨改辨按說文辨別也辨
治也依鄭注別也之訓作辨是也但經典通借非
一又借辨作徧作便皆同部假借也祠音詞 灋
石經作法按衆經作法周官統作灋不可互易作
法是也供音恭本亦作共搏祖本反嬰於耕反本
或作鸚母音武離力智反狴音生厯音憂 是以
各本以誤作故石經及足利古本不誤別彼列反
販方蕩切 懾之涉反 艾五蓋反耆渠夷反

禮記

老釋文作旄同亡報反云本或作八十曰耄九十
曰旄者妄加也 悼徒報反頤羊時切 操七刀
反按訓持也如此音訓以力操之如言節操則去
聲 清七性反 省息井反 僚本又作寮了彫
反弟大計反 告古毒反 倍薄悔切按本義訓
反也今用背本義當補妹切此訓物加等也 奧
烏報反 槩古愛反 訾音紫關於感反 懼其
遇切 純諸允反誑居況反 提徒兮切攜胡圭

反奉芳勇切按訓承也持也如此音俗字有捧訓
奉養奉祿房用切俗字有俸辟篇亦反呬如志反
掩於檢反從才用反下皆同拱居勇反 鄉許亮
反後皆同 屨九遇反 奉教勇反下皆同烏古
螢反 闔胡臘反踏在亦反拮苦侯反諾乃各反
唯于軌反按此訓應辭也經典借作惟字則平聲
闌魚列反闕于逼反 復音服 拾依注音涉級
音急 惟于悲反薄平博反 肱古弘反踞求委

反冀音奮帝之手反袂民蔽反拘古侯反 於箕

上石經本作于磨改於按經中于於 錯出絕無

義例宜从石經為定扱音吸按依注改也扱本音

楚洽反橋居廟反按此訓上桔楮也本義訓水梁

求嬌切衽而審反趾音止間古閑切函胡南反丈

直兩反撫芳武切 昨才洛反拮苦戾切齊音咨

撥半末反蹶居衛反又求月反策本又作策初

革反盡津忍反後放此 儻仕鑿反勦子小反各

本誤从力按說文力部勦訓勞也刀部勦訓絕也

玉篇廣韻皆有勦為刺之重文則此經作从刀之

勦無疑且注訓擊也與絕義近與勞義無涉釋文

初交反則意為鈔之借不知本義自可通也 跋

半末反 叱稱質反唾吐臥反欠上劬反伸音身

撰鈕 充切屨九過切蚤音早 間音閑屏必井

反敷古弔反倨音據跋彼義反又波我反啟良丹

切髦徒細反袒徒懶反蹇起連反 蹇釋文作蹇

起連反詩鄭風釋文又作蹇云本或作蹇非按依

說文當作據作蹇者隸省非借蹇袴也字作蹇者

則同音借也 參倉含切掩釋文作柂羊支反柂

本又作架音椽梯側乙反激所救切柂苦本反

媒音梅 筋音斤 筭古兮反 穀胡交反截側

吏反膾古外反炙章夜反醯呼兮反釋文作醯音

海溲石經作溲避世字也今各本从之非以制反

漿子羊反胸其俱反 徧必電切 辯各本誤辨

石經不誤按凡音通者不得作辨詳見五經文字

飯符晚反按餐也上聲炊穀為飯去聲饋其類反

搏徒端反歡川悅反唵竹稼反齧五結反 箸

直慮反哩他荅反刺七亦反按芒刺如字凡言以

物刺之如此音紮丑慮反按本訓徹絲息據切此

注云紮猶調也隋唐人改其音如此未審鄭意何

以寔其禹反濡人朱切嘬初怪反炙章夜切齊將

兮反 鱗子妙反 核戶革反 漑古愛反寫悉

野切餒子閏反 挾古協反 削息略反副普通
 反締丑宜反華呼瓜反給去逆切累力果反震音
 帝訖恨沒反情徒木反按本義懈也去聲此測注
 不正之言意為此音未審何以矧本又作晒失忌
 反 詈力智反潦音老 佛本又作拂扶弗反畜
 許六反綴音雖 冑直义反虜郎古切操七刀反
 契苦計反 量音亮齊本又作齋子兮反遺于季
 反弛式是反附音撫悅始銳反 還音旋上辟扶

五

亦反下辟音避 罍才困反刃而振反矛音謀戟
 居劇反斲本亦作罍徒對反續胡對反拘居六反
 苴子餘反聾音單笥思去聲 識如字急音代
 抱朋實反 薺才昔反 隄音遂創初良反瘍音
 羊 創石經磨瘡改創按改是也瘡俗字創本為
 刀創字平聲今用懲創義為去聲轉以朱發平聲
 示別 衰七雷反 賻音附費芳味反入臨字當
 力鳩反釋文於周官左傳並音去聲禮記並音如

字蓋舊音義非出一手陸氏仍之不取改 壘力
 勇反綁音弗 春束容反喪訓喪祭息郎反訓得
 喪去聲諸經皆同 辟本亦作避 綴耳迨反則
 載之載本亦作戴音戴 埃烏來反鳶與專反騎
 其寄反按謂馬一匹為騎去聲謂人騎之平聲
 摯石經初刻摯磨改摯音至媿頻支反緜許未反
 結依注改音勁按此字之誤也讎市由反 壘力
 軌反 埋明乖反策音策按策即策之俗 竟音

六

境禁居陰切按訓禁止去聲訓勝也若今言不禁
 不禁猶不勝也平聲 甸尋勻切 假古雅切
 與音豫本亦作豫 軫力丁反 綴音雖繼悲位
 切 據如羊反辟音避駟鉏救反按本訓廢御也
 側鳩切此借為駟 拘古侯反 御音訝菱子臥
 反 歛開代反舊惠圭反琴音遂邳蘇沒反勿音
 沒按邳勿搔摩古有是語蓋以疊韻傳訓與二字
 本義本音無涉 戴采六反 國君下齊牛武宗

廟按周禮齊右注引作國君下宗廟式齊牛此疏引熊氏云此文誤當以周禮注為正

禮記

曲禮下第二

奉芳勇切按俗以奉持讀芳勇切又加手作捧以奉獻也讀扶勇切母有敷奉之別實則一字一音辨已詳前 綏依注音安 曳以制反踵支勇反 藉在夜反裼星厯反 謚音示 倒多老反笑楚革切 衿之忍反苞白表反按此依注蕪字為音也其實本義本音卽是經典多借為包字耳扱

初洽反衽而審反厥於涉反衰七雷反 廩居又反犧許宜反造才早反弼音育 竟音境下同 壇常演切按謂壇為壇之假也 徹釋文作撤緣悅罔反鞅都兮反 箴釋文作箴云本又作機莫 歷反髦音毛蚤音爪鬚子淺反 辟皮亦反稽康 禮反 男女相答拜也釋文本女下有字皇云 後入加耳麇音迷卯力管切 縣音玄按古縣桂 字如此作自俗加心作慧乃專以縣為郡縣字

予音余 吟之忍反 假音遊 嬪音頻 擯本

又作儻必信反 依本又作辰於豈反觀其信反

宁珍呂反又音儲 郤綺戟切按郤本邑名左

氏傳晉三郤是也經典多以為間隙字同音借也

與从尸音其虐切之郤別 適音的 莞呼肱反

踏七羊反焦子妙反孺而樹反 婢皮上聲

儼魚起反 謁於竭反 數色主反 畜許六反

犧虛宜切索所格切 鬣力輒反豚徒門反膺

九

徒忽反 翰朝旦反雍直几切豪苦老反 鮮音

仙朕他頂反滌徒歷反蕪音香其音姬 稷曰明

梁釋文一本作明梁古本無此句按各本梁下从

米誤也梁音茨稻餅也周禮所謂粉粢粢即梁字

梁稷也下从木韭音久蔬本又作蔬色魚反鹹音

咸饅才何反量音亮樞音舊降胡江反漬疾賜切

妣必履反辟皮亦反 折市設切裕音劫 綏音

妥 傾去營反肆以二反 輟丁劣反 饒如遙

切摯音至邕丑亮反匹依注改音木鴈五官切

棋居羽反榛側中反字本作棗脯音府 埽悉報

反灑所買反

十

禮記

檀弓上第三

免音問居音姬 脂徐本作適徒本反又徒遜反
 衍以展切 否方久切 杜徒上聲 汚音烏反
 音急 稽音槩 賴素黨反積徒回反頡音懇按
 謂頡即懇之借也頡今畿長貌古本音懇防音房
 墳扶文反 識式志反按本訓知也又別識也音
 式此訓標識謂以物誌其處也此義又音志 甚

士

上枕切 泣胡大反涕音體 醢音海覆芳服反
 釋文極亡王以極字絕句亡作忘連下讀 樂
 音洛又如字 衛求于反慎依注改引 耶側雷
 反曼音萬 綏本亦作綏耳佳反聖釋文作即子
 栗反棹音郭 嬰所甲反殤式羊反 斂力驗反
 後皆同 驪力知反翰戶旦反字又作翰音寒
 齊音咨體本又作軒之然反 驟音原駢息營反
 粥之六反綠音消按各本譌繚繚音衫旌旗之

旒爾雅所謂繚帛繚也繚者帛如紺色二字音義

迴別注讀綠為綃正謂同音假借也若作繚注不
 得云讀為綃矣綠本音子皓切依注音消暮音其
 本又作霽音覓蓋依注音盍驪力知反弒音試字
 又作嗣突徒忽切 共本亦作恭 祥音詳在邪
 母俗讀入從母非 踰羊朱切俗作逾 賁音奔
 人名皆同此音隊徒對反綏音雖 圍魚呂反浴
 余蜀切諫力軌反 隅五于反晚胡板反又音刮

士

賁音責 瞿九遇反曰呼釋文作曰吁音墟按注
 訓虛憊之聲則作吁為近呼者外息非瞿然情事
 革音亟 斃音弊 瞿九遇反練郎殿反 廓苦
 郭反邾音誅婁力俱反陘音形 髻側瓜反臺依
 注改音胡貽音台齧吐力反 從音總尾音戶榛
 側巾反總作孔反禫大感反筭音難 笙音生履
 音旬組音祖 厭于甲反溺奴狄反姊將儿反
 除直魚反按階除及乘除對文並平聲其訓物自

除去也令韻去聲詩經除皆去聲此經亦當爾緣
舊作者者不一家故陸氏仍之 首書九反釋文
去聲非也按今韻訓頭也始也上聲訓有罪自首
去聲此云丘首謂以首向丘也當上聲期音基按
期謂匝一年也本作棋經典通借期鯉音里嘻許
其反 附石經作附按禘記大夫附於士三句注
云附皆讀為期附是古本借附作附此經亦作附
為是梧音吾附音甫繫七亂反 幾居依切按訓

十三

微也殆也凡言見幾庶幾平聲訓少也凡言幾何
幾番上聲奠田練反 委於說反巷胡絳反 侶
昌去聲踊音勇縮所六反縫音逢 衡音橫反音
急 漿于良反俯音甫 跂起去聲 杖直兩反
稅他外反按稅即退之同音假借也追服曰稅言
日月已進退而從服也服問傳小功之麻不變大
功之葛以有本為稅言小功與大功同用葛小功
葛有本不驟變而漸退也彼注言稅亦變易也義

未完 由各本誤作猶石經不誤 滋音咨薑居
良反 喪朱發者息浪反餘俱平聲後皆同 洙
時朱切音殊 離音詈按訓兩也明也物自離也
平聲訓人以力離而去之音詈索悉各反 衰七
雷反 識式志反 饋其位反拱恭勇切嗜時志
反 說他活反本亦作稅駢七南反賻符去聲
涕音體蚤音早曳羊世反本亦作柀 積徒回反
壞胡怪切姜紆危反 放分兩切 昨才故反極

十四

音盈 夾古洽反 疇直番反 翌所甲反披彼
義反 綱吐刀反旄直小反褚張呂反暮音莫
蟻五綺反仇音求 苦失廉反 從才用反魁開
回反 陪頻回反經大結反 填池依注改音奠
微推昌佳反 斂力驗反凡小斂大斂字皆同去
聲 楊星應反 袒徒旱反括古活反 彌莫卑
反牟莫侯反 適丁應反 涕他禮切按涕有上
去二音義同漢音夷 謚牀至切書作謚者誤據

求月反雷力救反綴丁劣反 出于大門石經初
 刻于作乎磨改于 躡良輒反 碩音石具其遇
 反粥音育本亦作粥 瑕胡加反遠其魚切 瑗
 于卷反又去聲弁皮彥反 舉者出尸出尸石經
 上尸亦作尸按如石經則上出尸絕句尋疏意作
 尸則尸出尸為句 卜依注音僕 莞呼朋反
 繫七亂反總音緣縱音總折音提 曠素刀反
 推他回反 味依注改音沫亡曷反斲張角切調

十五

徒聊反孛移吁切 冥息允反虞音巨 喪息浪
 反朽許久反 參曾子名舊皆所全反按曾子字
 子與則參當七南反釋文所全反大繆 靡文彼
 切 井而詔切 繆音木竟音境 齊音咨衰七
 雷反 瑣息果反 惟意悲反 絡去逆反總音
 歲 沽音古 有亡惡乎齊石經此一亡作無依
 上下文作亡為畫一惡音烏 封依注音彼驗反
 賁音奔 汰各本作汰無此字石經不誤釋文云

本又作大音泰醯呼兮反醯音海甕烏弄反 賄
 撫風反 遺于季反革紀力反 衍苦旦反 弗
 得見也石經初刻不磨改弗 壞而爽反 坊音
 房覆敷救切夏胡雅切鬻力輒反 棹蒲歷反漆
 音七歲一漆之石經一作壹 楔悉節切綴丁劣
 反 縲七絹反緣悅絹切要一遙反絢其拘反瑣
 吐練反衡音橫 祛去平聲褐音昔 兕音重柶
 羊支反 棹音子縲所六反衡音橫枉而審切

十六

紂本又作縲按才聲留聲古同在之哈部作紂猶
 作縲也其經純字有作紂者則形之誤也敢才官
 反翰丑倫反諫力執反耆巨夷反 厭于葉反
 稅始銳反 縲古老反禪大感反帝音亦

禮記

檀弓下第四

適丁歷反 殤式羊反 蟻居表反 說他活反 緇

音弗 引羊音切 按引本訓長也 余忍切 此借為

荆去聲 壙音曠 適丁歷反 免音問 狎戶甲反

入門右下石經初刻有北面二字 磨改去之 按

注北面辟正主則經宜有北面字 疏云注北面字

誤入經文 古舊本及盧王禮無之 庾蔚亦謂非經

十七

文也 據此則庾在劉宋時所見本正有北面字 劉

宋本即古舊本矣 何言舊本無也 今各本脫 悼

音道 擯必信反 穀依注改音告 表息浪反 下喪

人反 身喪同 儼魚檢反 孺如樹反 稽音啟 顛

桑上聲 顯依注音鞞 呼遍反 禱丁老反 祠音詞

銘音名 別彼列反 識式志反 綴竹劣反 辟皮

亦反 呶況甫反 歎昌悅反 又時悅反 封依

注改音窞 下同 慙苦角反 本又作殷 首舊音去

聲今如字 辨已見上 舍奠釋文 舍音釋 按此附

會釋奠之文 為音注 未改字 陸不得專輒 且鄭注

周禮司園筭詩行葦 並以釋訓 舍是舍讀 上聲本

有釋義 不待改音 釋也 此經正義亦云 舍釋也 若

論古韻 則舍釋同部 同聲 更不煩改音也 離音

詈附音附 巫音無 莠音列 又音例 之所難言

也 石經初刻 所下有以字 磨改去之 殉旋俊反

芻初拘反 備音勇 隊直類切 膺才益切

十六

遣棄戰反 按本義 訓縱也 放也 並去演切 指所遣

物如此 遣車及禮經之 遣奠 益去聲 奢式遮切

儉巨檢切 噫於其反 斯息義切 音賜 沾依注 改

音峴 丑廉切 涕音體 褻私列切 陶徒乃反

猶依注 改音搖 釋文云 此喜怒哀樂對文本 或有

舞斯愠 一句 及注 皆衍文 辟皮亦反 倍音佩 紘

胡交反 余音飲 葦音柳 嬰所甲反 遣棄戰反 訾

才斯反 竟音境 藟音彼 反差初佳反 殿板考

證引洪邁云詔乃吳宰陳遣使者用行人則儀乃陳使也記者錯簡當云陳行人儀使於師夫差謂太宰嚭曰 慨苦愛反 謹音歡 調徒遠切黃苦怪反 飲於鳩切 曩乃朗反 上必季反防音房 解之鼓反 戍傷過反 弼音祝 駘徒來切適丁歷反 噉昌劣反歛力檢反羈音幾勒丁歷反 歛手足形接手當作首元九經本作首疏云以衣冠歛其頭首及足形體不露則經是首

十九

字文選陶徵士誄李注引亦作首前篇子游問喪具節歛首足形不誤 革居力反本又作垂稽音啟 穉音遂潘善干反按潘本訓浙米汁也此邑名音並同 乾音干屬之玉反 婢皮上聲夾古洽反 垂純雖切繹亦 籥羊勺反 般音班封彼驗反碑彼平聲 桓胡官切 噫於其反昌音過 重依注音重踣魚綺反 弃即棄字 射食亦反斃婢世反 叢丑亮反 桓公依注桓讀作

宣舍石經初刻哈磨改舍按周禮天官玉府釋文大字出飯哈左文五年釋文舍本亦作哈是隋唐以前經典舍哈並用今統作舍依說文宜作哈同音胡暗反強其文反極其久反菊音列 黃若怪反辟音避畫音獲按今義以計畫分畫入陌韵以繪畫義入卦韵古實一聲一義杞音起奪依注或為兌徒外反 黠他孫反撥半末反 韜丑倫反恃徒報反榆羊朱切沈昌審反本又作瀟 饋其

二十

位反 驛徒各反囊音羔叢丑亮反 使子貢問之各本誤作子路石經不誤按家語載此事是子貢非子路也文選潘劬九錫文李注及藝文類聚卅四引並作子貢岳珂沿革例謂舊監本蜀大字本越上注疏本作子貢是也 苛音何識式志反 墟起魚反釋文作虛按虛是也墟俗字 涖亦作葭音利按依字當作疎涖俗葭借 羸音盈深式陰切按淺深對文平聲度淺深曰深去聲 廣

古曠反按凡言廣大廣闊義動並上聲言廣輪廣
車義靜並去聲 婁力俱反含胡暗切 列勿粉
反黔其廉反 袂彌世反輯側立反賢音茂 奉
芳勇反 瞿紀其反斷丁亂反 下凡在宮者岳
本足利古本並作宮石經作宮壞音怪滂音烏
諸音諸踰羊朱切 奠音喚 京依注改音原畜
許六反 埋莫皆反 封彼劬反 闇音昏 內
音納廢九又反 辟音避奮力又反 罕呼亶切

廿

覘丑廉反 扶服並如字又上音蒲下蒲北反
壞如兩切 狸力知反卷音權 譽音頽按毀譽
對文去聲訓以言稱美人平 并必政反植吏反
又時力反 勝音升 訥如悅反又奴劣反 屬
音燭 不依注改作齋音咨衰七雷反繆依注音
居蚪反總音歲環胡關反 釋文成本或作郵時
征切 蠶士南反績則歷切蟹胡買反 蟬特連
切緜耳追切 惡音烏 旱胡亶切 暴步卜反

尨烏光反 暴石經作暴毛本作暴按毛本是也
今經典暴疾字與暴晞也字久不別暴作暴亦不
體 巫音無 莞呼肱反 祔音附

廿

禮記

王制第五

分注或為奠扶問反 差初佳反 盼音班 共
 音恭 帥色類反 卒子忽反 甸大薦反采蒼
 改反 監於之監古銜反 則賜也下石經初刻
 有大國之君四字磨改去之卷音衮 任而金反
 論力因切接直言曰論義靜平聲以言論說之義
 動去聲 塗釋文作涂屏必改反畜許六反 亦

弗故生也各本亦誤作示石經及舊岳本元吳澄
 纂言本不誤 守音狩岱音代 柴士佳反觀渠
 信反 賈音嫁辟篇亦反 削息約反絀丑律反
 假音格禰乃禮反類釋文作禰 天子將出石經
 初刻出下有征字磨改去之 祝昌六反 藪音
 桃缺方于反賦音越 瓚才亶反也丑亮反 辟
 音壁靡於容切類音判 禍馬去聲 評音信載
 古獲反 乾音千庖步交反 緩依注作緩耳追

反 獺他達反豺士皆反 尉音尉藝直立反麋
 音迷卯力管反 胎他來反跃於表反夫烏老反
 覆芳服反杪茫小反 耗呼報反量音亮 仿音
 勒緇音弗 浩胡老反 蓄丑六反 溢夷質切
 封彼驗切 杓余若切 植音特 裕音洽
 大字之大如字 黍舒上聲音署卯力管反 藹
 居典反握於角切 藉在夜反舊在亦反非辨已
 見前厘直連反 譏居宜反 麓音鹿夫圭之夫

依注如字粥音育執度度地上如字下大洛反沮
 將慮反 任去聲量音良 煖乃管反又况表反
 溼石經及各本作濕毛本作濕按毛是也燥蘇老
 反 齊才細反械胡戒切 推直追反 趾音止
 粒音立 嗜本亦作者同市志反 鞮都兮反譯
 音亦量音良參七南反 絀丑律反 帥音率按
 今義將帥字所類切董帥帥導並入聲其實帥本
 義為帥中古將帥字作術帥導字作達庠旋羊切

屏必郢切按古義屏風及屏蔽並平聲隋唐人分
平上二音釋文於此經不作音愚謂屏不得有棄
逆義後大學進諸四夷釋文北孟反則此屏乃逆
之借當從逆讀去聲集韻去聲一音蓋為此經作
也選宣憲反 皆造之造才早反胥息呂反按胥
本義為蟹胥平聲經典多借為諧讀上聲 棘依
注作雙蒲北反音旬 論力困反 任音士 技
渠綺切 贏力果反肱古莩反 辟皮亦反刺七

五

智反 論依注音倫郵音尤麗力計反 汜字勳
反 參七南反 又依注改作宥側音荆 析思
厯反 粥音育 麤倉胡反 齊側皆反 會古
外反 振音張 離力智反 常珍石經初刻嘗
磨改常 絞胡交反給其鴉反余音歛 政音征
按舊如字注明言力政道路之役則政為役之借
也下文二從政字注無文然義當如字或猶今制
親老官子終養之意 膠古者切庠旋羊反 阜

況甫反編古老反 廢各本作廢誤石經不誤按
說文廢固疾也廢屋頓也興廢即頓義之引伸
期音基按此期年字依說文當作棋 矜音鯨
備許既切瘡於金反擊力東切跛彼我反躡必亦
反 侏音朱 任而鴉反舊讀平聲非并必政反
挈苦結反 億於力反斲音短 麓音鹿 量

六

禮記

月令第六唐石經用許敬宗等改定唐月令并升為第一卷與呂月令絕異今擇其文之未改者校之

大石經作太按他經太並借大石經惟書及月令統作太 參所岑反曝胡老反句音鉤芒莫郎反 蕪七豆反按太蕪律名去聲其本義為行蠶入 聲酸素官切臭尺救反羶失然切脾並支反凍東 去聲蟄直立切獺他達反个古賀反鸞力官反載

字

音戴謁於歇切 帥音率 還反經作還乃後並 同按呂春秋及釋文亦作乃後漢光紀卽顛傳注 並引作乃則作反者誤也 宿息六反徐音秀難 依注作儻力計反資吐得反按資為恣借資恣古 同在之哈韻俗譌為貳則音形俱伴未力對反招 音似措七故反參七南反藉各本誤籍石經不誤 按王制藉而不稅及祭義為藉于衣為藉百畝及 此釋文並作藉云在亦反說文作藉蓋耕藉之藉

與典籍之籍絕異帝藉者言帝所藉民力以耕之 田也其字可去可入自釋文切入聲故俗譌作籍 也又按天官甸師耕耨王藉釋文無音亦當同也 總以鄭注用民如借之義定其音為在夜切則得 矣推吐回反萌莫耕反徑術術音遂陔音反險許 檢切殖韶職切飭音勅牝頻上聲覆芳服反孩胡 哀切天鳥老切麋音迷卯力管反鶻居百反蒿才 賜反 蚤音早 疫音役茲必遙反俗作茲譌茲

共

音丹切火華也班固東都賦所謂焱焱炎揚光 飛文也藜大兮反莠音酉蒿呼毛切潦音老摯音 至奎苦圭反孤音胡夾古洽反又胡洽反 華呼 瓜反按古州木之華字作萼經典通借榮也之萼 字為之萼隸變作華俗製花以代萼 者所景反 生上聲因音零團魚呂反極音賈枯古毒反掠音 亮祠句茲切謀音梅嬪音頻 鞠堂木反電堂練 反 鐸堂各反兆直小切 量音亮 甬音勇

概古代反 畢備石經初刻必改畢按呂氏春秋
作必少上聲 澆音鹿坡彼宜反 鮮依注音獻
帥音率 更音庚 螟莫丁反胃音謂 洗蘇典
反駕音如 虹音紅 萍各本誤萍按注以萍釋
萍不當徑以改經文釋文大字不誤步丁反 鞠
居六反 覆芳服反鮪于軌 泄息列反句音駒
隄丁兮反防音房道音導徒到反 障之亮反又
音章置于斜反果音浮翳於計反屨於偽反柘之

九

夜反 毋伐石經作無伐植直吏反籛音苦 省
所景反生上聲 效胡教切惰徒卧切 量音亮
幹古旦切 監古銜反悖必內反蕩徒朗反 繫
力迨反各本作累謫字難乃多反按鄭注難陰氣
難陽氣之語則此當讀如字隋唐人蓋誤謫認為
儼字後傳寫者并改論語鄉黨之難為儼耳不知
儼見說文毛詩並訓行有節也與驅疫意絕遠且
其字从難聲與乃多之音迥別衛風上句瑳字正

與左字韵馬知此二句非經師誤倒借三家並亡
無由訂正磔竹柏反撰如羊切藝音務微音張里
切樓音樓烟古獲反虵釋文作上蚓以忍切駟音
雷 夏胡駕切凡春夏杖冬之夏去聲大也之夏
上聲尉於胃切 瓌音怪墮許規反按說文作臍
作墮古本一音俗分物自墮落為徒果切人以力
墮之為許規切又別造平聲之字作墮繆甚綿丑
脂切 彘直例切 畜丑六反靡莫彼切斷丁亂

十

反繫古詣切音計俗讀如系非 耐直祐切 蝗
音黃俗有音橫及橫去聲二音 亢音剛 蕤人
誰反 螳音堂娘音郎鷓古鴉反 佼古卯反鞞
本亦作鞞徒刀反鞞皮西切字音于範音池祝昌
六反敏魚呂反 雩音于辟音璧 羅士俱反艾
魚廢切蓋力甘反 燒式昭反按以火燒之平聲
指已燒物如唐人言野燒去聲暴步卜反閤力餘
切索所白反因句由切繫音執 爭側逝切按隋

唐人分爭競也為平聲相爭關為去聲今韻不用

者市志反晏伊見反 解胡買反董音謹 眺

他弔切樹音謝電步角切 騰音特 蟋音悉

蟀音率 腐扶矩反螢釋文作熒胡局切按螢晚

出字也作熒是 蛟音交 鼉徒多反又徒丹反

龜音元葦于鬼反芻初俱反 黼音甫黻音弗

賁他得反 卷中如蒼龍蒼王統作倉惟此倉赤

字作蒼石經如此 級各本誤作給石經不誤

虞入石經作有司 潦音老 溲音辱雜他計反

疇直由反鮮音仙歎苦代反 疆各本誤疆石經

不誤釋文作疆音其丈反按疆不得音其丈反傳

寫誤也鄭注土疆強槩之地按周禮州人疆槩注

云堅疆是其義也 隼息允反鷙音至戊音茂

保力果反雷力又切 園于權切閑音宏 蓐音

辱 腥桑經切 戮音六總子孔反駱音洛 上

帥音率下帥所類反 詰去吉反繕市戰反罔音

零圍魚巨切 桎音質楷古毒反搏音博創初良

反斷丁亂反折時列切 羸音盈 斂力驗反隄

丁兮反防音房壅於壘切 坏步回切垣音袁坏

牆垣石經作垣牆 瘞魚略反背于斯反又子髓

反鷓胡圭反 盲莫庚反 糜莫皮反粥之六反

飭丑力切量音亮 梳女教反按本訓曲水准

此及易棟梳用本義餘諸經多借作擾也之梳且

从木从手互見梳者有平上二音梳則本義去聲

用為舟梳音梳平聲恭音惠 量大小石經作小

大瘠在亦反量音良 實田豆切窖古孝切因起

筠反畜丑六反 坏步回反浸子蔭切涸胡各反

量音亮甬音勇賄音悔 匱其位反之房法切

射音亦 蛤古荅反豺音柴 祗旨夷切 吹昌

睡反按歌吹連文去聲云以氣吹之平聲 馳側

求反梳音北 級居立反措音普扑普卜反 挾

子協反 炭吐旦反瑾其靳反趣七住反 軌音

求噫丁計反 竟音境解古買切 頤音專項許
 玉反 冥莫丁切應於證切賦胡說切朽本亦作
 朽許九切 賢時忍切蠶時忍切雉直旨切 驪
 力知反彘直吏反 奄石經作掩按說文奄覆也
 掩敝也作掩為是衣檢切釁許靳反笑初格反
 阿烏何切 鍵其輦反籥羊灼 竟音境塞先代
 反下先則反後音美 大小石經作小大呂氏春
 秋亦作小大足利古本同壘力勇反 按石經作

身二句石經作處必掩身無躁按呂氏春秋掩作
 揜高注揜深也仲夏鄭注掩猶隱翳也按二注皆
 以掩字絕句此經疊身字且改無躁為欲寧恐係
 訛糾呂氏及淮南書皆不疊身字隆冬之時身之
 掩何言待 氣芳文切 汁音執瓠胡故切 疥
 音介癩力制切發音務婁力侯切凶丁兮切 雖
 古豆反乳如住反釋文作雞始乳 磔竹柏反厲
 力制切 祇渠移切 吹昌睡反 燎力照反

幾音祈又音機 卷音惠 天鳥老反

案致直吏反 泄息列反復扶又反 辟必亦反
 軫章忍切 坵丑革切鷓苦割反 且泄各本作
 沮泄按沮泄二字義相反賈解據石經及呂氏春
 秋足利古本改 奄典炎切省生上聲 酋子由
 反又才由反秣音述麴起六反槩魚列反湛子廉
 反熾尺志反繫古屑切齊才細反賁他得反 畜
 許六切詰去吉反藪素口反 蕩徒朗反去起呂
 反芸音云荔力計反糜亡悲反解胡買切處必掩

禮記

曾子問第七

裨婢支反 奉方勇反 衰七雷反 禴乃禮反

牲依注改音制 饌仕戀反 除喪不改冠乎句

據疏明是曾子問語疏舉經文無曾子曰字但云

仍疑而發問或古本而傳寫脫之醮子妙反 皆

可禮下曾子曰石經初刻有問字磨改去之 說

吐活反 弗敢嫁各本弗作不石經作弗 總音

卅五

子孔反 離力智反 祔音附 菲本亦作扉扶

畏反 藏各本誤莽依石經正 齊側皆反 裕

音洽駟他甘反 躅音畢 遺于李反 幾居豈

反 霑竹廉反 簠音甫 簠音軌 侑音又 醕音

脗 酢才各反 禮也下曾子曰石經有問字各

本無 誅力永反 裨蒲歷切音開 經徒結反

免音問 封依注音彼驗反 塗釋文作涂 厭本

或作厭於豔反 假依注作蝦 綏注作墮同音許

垂反 可以祭乎石經初刻可作何磨改可 祭

殤不舉肺石經無肺字按注以肺脊實不舉若經

本有肺字鄭不得又增脊字無者是 斯音其 炬

古鄧反 數 痞失廉反 佚音逸 召上照反

按釋文以豈字絕句致為不通凡言豈者塞難之

詞如詩言豈不豈不之類皆曲一意此注言是豈

於禮不可復解云不許也正以語氣重難似近於

許故也豈字絕句作何文理 辟音避

卅六

禮記

文王世子第八

豎上王反否方久反 媛乃管反 說釋文作稅
 又作脫同音他活反 齡釋文作聆 涖釋文並
 作莅 撻他達反 學戶教反 審羊灼反胥息
 呂反 論力門反 興依注改釁虛信反 儻必
 刃反 于依注改迂 餒音俊 諸父守貴宮貴
 室釋文無貴宮二字注云本或有之 免音問賜

芳鳳反賻音附承 含胡語切本又作哈織依注
 音賦刺之免反告依注音鞠 獻魚列反辟婢亦
 反 殺色界反 鄉許亮反 昕音欣 省息井
 反 闕苦血反 兌依注音悅

禮記

禮運第九

蜡仕嫁反唱去位反又苦怪反 嘆他干反 矜
 音縲 執音世缺於良反 迺市專反殺戶教反
 燔音煩婢卜麥反字又作擘汗為華反抔步炭反
 黃依注作古苦怪反桴音浮 窟苦忽反槽則登
 反字又作曾巢釋文作櫟同助交反 茹音汝榭
 本作謝按榭俗字公羊傳止作謝 炮薄交反亨

普庚反酪音洛炙之石反 醜側眠反 染依注
 改音才細反醜音體 澁古雅反 越音活冪本
 亦作冪同莫歷反按覆鼎曰冪覆尊彝曰幘冪即
 幘字俗多譌作冪音義俱舛滌戶管反 劓戶經
 反釋文作劓 契息列反 學古雅反 脅許劫
 反 期居其反 詭許約反饋必力反 倍音背
 疵才斯反 殺戶教反 竝即並之篆文諸經惟
 禮記竝並錯見唐石經如此 耐音能按比古音

古義之僅存者耐即形之或體形者完其而鬚之

名而者須也古音而能並在之哈部而能用為語

助並假借字此假耐猶假而猶假能也辟婢亦反

美惡石經初刻作善惡磨改美 窳苦弔反播

彼左反 迭大計反又田結反 別彼列反被皮

去聲 量音亮 畜許又反 事有守也有各本

誤可石經不誤 奧烏到反 鮪于軌反滄音審

猶字或作喬況必反 狨況越反著音尸瘞於例

反繒則登反又似登反 儻改音賓 侑音又

養依注改作義 固人肌膚之會石經入下有之

字各本脫 壞音怪繫魚列反 耨奴豆反 耜

音似 穫戶郭反 苑于準反繆速秀反 殺色

界反 渚之汝反 妖本又作袂擊本又作蟹魚

列反 椒素口反沼之紹反卯力管反闕去規反

禮記

禮器第十

措七路反釋文作措音同 筠于貧反 柯古何

反 殺色戒反匡釋文作惟音匡又起往反 革

紀力反 嬰所甲反 脯音甫 繫步干反 琥

音虎璜音黃 散悉旦反按訓物自散上聲訓人

以力散之及此壽名並去聲 解支豉反甄音武

於於據反 袞釋文作卷同古本反黼音甫黻音

弗 黻釋文作熏同許云反藻釋文作綠又作瑛

同子老反越音活犧素何反禪章演反杓市灼反

訓況矩反 琢注字當為篆字之誤也釋文琢字

又作瑑文轉反徐又依字丁角反按徐音與注異

義欠通不瑑飾正是貴素意若不琢則猶是玉璞

耳何以成圭爾雅玉謂之琢是琢乃凡治玉成器

之名竄莫狄切按字當作悞需者所以覆鼎用茅

為之見士虞禮及公食大夫禮注覆尊用巾故字

作悞說文悞訓慢是也緣說文脫去霽蒙故隋唐人皆誤解此經釋文作悞不誤云字又作霽則誤據如羊反屨力豆反絃音宏祝釋文云字當作椒章悅反 滌戶管反隘於賣反 麾釋文作摩同音毀規反蚤 葆音保 綦音忌弗綦釋文弗作不與依注改作繫 擗所鑿反 放方往反釋文云不致本或作不至撫之石反 備音又本或作宥 釀其庶反 爛似廉反 慤苦角切俗慤不

四十一

體感本又作感音促又子六反 類音判 惡依注音呼池依注徒河反 莞音官一音丸鞏徒點反鞞古八反 假音格 而風雨節寒暑時石經無節字通下三字為句按月令疏郊特疏周禮大宗伯疏並引此經無節字則石經是也今各本衍疊音雷犧素河反 遠其居反 益烏亢反 洞音勸屬之六反 定丁磬反 枋百彭反 腊音昔內音納 纒音曠 和胡臥反 闍烏感切按

闍本訓有上去二音其訓喪廬則平聲 跋彼去聲

生

禮記

郊特牲第十一

饋音獨 孕餘證反 繫步干反 爛息廉反 臭
 尺救反 灌本又作裸古玩反 暇丁喚反 酢才各
 反 禘徒細反 奇居宜反 閑苦穴反 屢本作
 婁力住反 別彼列反 燎力妙反 歸音陽
 玷丁念反 繡注改音消 辟音避 楊音傷 店
 音姬 祊百彭反 墉本亦作庸 薄本作毫步

星

各反 案音資 今經典皆譌案案者周禮之養字
 鹽依注音豔 汜音汎 琛音早 滌徒歷切 別
 彼列反 蜡仕嫁反 耆巨夷反 索色格反 郵亦
 作尤有周反 噉張劣反 貓音苗 坊音房 壑
 火角切 笠音立 菹爭渠反 耆市志反 卷音
 袞 便皮而反 莞音官 又音丸 輦徒點反 鞞古
 八反 和胡臥反 琢依注文轉反 幾巨依反 樸
 善角反 醢呼兮反 緜耳追反 適丁歷反 醢

子妙反 母音牟 追多雷反 昇況甫反 謚神
 至切 別兵列反 腆大典反 盟音管 餒音
 俊 滌音狄 蕩徒朗反 焯如悅反 糗依注改音
 馨 薌音香 倮音亮 斯音祈 脾音律 膂力彫反
 燎力弔反 況始斃反 齋才細反 臚而審反
 犖古雅反 縮所六反 醜側產反 汁之十反 獻依
 注改音莎 澤依注改為醜音亦辟依注改音弭

星

禮記

內則第十二

盥音管漱所教反櫛側乙反縱所買反舜古今反
 總子孔反髦音毛綏耳追反釋音必措音晉又音
 薦笏音忽紛或作紛同芳云反悅始覲反籟許規
 反燧音遂邊時世反偏彼力反本又作幅屨古其
 反棊其記反著直略反 箴之林反曠音曠 繫
 步干反袞陳乙反衿其陰反 袂於六反苛音何

四

瘵釋文作養按瘵俗甚說文作蟬搔素刀反 奉
 芳勇反沃烏酷反秣音述 溫本又作蓋於運反
 醴之然反醜羊支反羊毛報反黃扶云反貽羊之
 反董音謹萱音丸粉扶云反免音問蕘苦老反滌
 思酒反瀝音髓胡八反以膏之膏古報反 奉芳
 勇反衽而鳩反 趾本作止篋徒點切 韜音獨
 祗旨夷切 熟音對厄音支匣羊支切 唯于癸
 反 齋側皆反噦於月反噫於界反噎音帝咳苦

愛反跋彼去聲睇大計反唾吐臥反淡吐細反謁
 思恩反振古衛反垢古口反漱素侯反 滌戶管
 反縱直見切幼女陳反綴丁劣反燂詳廉反潘芳
 煩切按訓浙米汁也如此音其訓水名則舖官反
 磧音悔 隴非鬼反 福彼力反 嘯依注改吐
 尺失反 耆市志反 數色角反 婢貧弭反貽
 以之反畜勅六反 莖昌改反本又作芷 乏各
 本誤作之石經不誤之房法反 適丁歷反祗旨

五

夷反 楛思呂反糲側角切脚音香臙許云反臙
 許克反災章夜反截側吏反臙古外反芥居邁反
 鷄順倫反鷄音晏 糟子刀反臙於紀反醜羊支
 反准下粉醜之醜依注改作餐之然反糗起九反
 餌音二蝸力戈反菰音孤徐他古反糝三敢反藜
 音了 濡人須反卯依注改作鮑古門反 暇丁
 亂反砥直脂反糜莫悲切 卯力管反齊才細反
 繇音香牖其居反繡所求反臊素刀反麝音迷腥

音星依字當作勝羶升然反腐居倫反軒音憲栝
音而菱音陵棋音矩柿音俟祖側加反蚬音條柿
各本作柿譌字石經作柿按說文柿赤實果也从
木弟聲柿削木札樸也从木市聲篆文跋字祖字
本作楯作祖省也各本作楯不是字籀戶界反藪
魚氣反醯呼兮反鶉羹雞羹釋文鶉下無羹字鶉
音如釀女亮切魴音房黠音叙腎時忍反尻苦刀
反腦奴老反 瞻丁敢反攢再官反 膺音由冷

音零亮昌銳反躁早報反鱧善表反 曠音接腥
依注作星按注云肉中如米者與說文生小瘰肉
之意同鄭必改為星者鄭意腥為犬膏臭及不孰
之訓說文則別有腥為犬膏臭及不孰字般音斑
臂必避反漏依注力侯反鷓鴣反鴛子嬌反胖
音判鴉音係與於六反胃音謂辟必益反宛表上
聲脾音皮 玷丁念反 糗知良反 絞戶文反
給其蔭反 齊喪各本喪誤哀石經不誤齊側皆

反 膠音交 尋況甫反縞古老反 有音又淳
音敦 淳之純反熬五膏反淳母各本母作母按
注云母讀曰模正義云母是禁解非膳羞之體故
讀為模據此則經本作母可知且母模同部母古
正音在之哈部石經作母是也 炮步交反將依
注改音牂子郎反剗苦圭反剗口孤反荏音丸編
必繇反苴子餘反謹依注作謹音斤擊必麥反鼓
章善反搔息酒反又相流反澨所九反鉅音巨璜

戶郭反朕音每字又作臍音枚 挂雖上聲漬疾
智切餌音二本或作蠶下句作餌 湛子潛反洒
所買反 釋文一本乾下無而食之三字 替音
勞幪音蒙 煦子消反觸昌錄反 馳依注之然
反 闍音昏樅本作柀以支反枷音嫁 樺音輝
筍息吏反鞞徒點反 榻徒谷切 齊側皆反漱
素埃反滌音浣 姆音母 輓始銳反否方久反
接依注作捷 髻丁果反羈居宜反楫音肩 柝

旨夷反咳戶才反 辯音偏 適丁歷反 劬其
俱反 旬依注音均 唯于癸反俞以朱反擊步
干反 襦音儒袴苦故反肆本又作肆同以二反
勻章略反 孫音遜 婉紆晚反晚音晚臬思理
反紉女金反組音祖紉音巡

禮記

玉藻第十三

旒力求反遠雖醉反卷音衮 靡音非 餽音俊
醅以支反稗音皮 庖步交反廚直朱切 踐依
注音剪措音薦又音晉 髒音覓植依注音直迅
私晉切又音信曠音悔櫛側乙反禪章善反 晞
音稀襪其既反締丑遲反綌去逆反杆音害蒯苦
怪反連音力旦反 珽他頂反茶音舒詘起勿反

四

五十

躡力輒反 辯音遍 覆芳服反飡音孫侑音又
僕虛涉反 洒先典反言魚斤反王肅本作二爵
而言言斯禮三爵而油上句多斯禮二字下句少
一油字辟匹亦切 於於據反 棊其記反 又
音其 紉匹支反縵本又作蕤耳追反 屬章欲
反 祛起魚反縵音逢齊音咨本又作齋祛而雷
反袂而世反肘竹丑反袷音劫振依注改袷之思
反 纒音曠縵紉粉反禪音丹絢苦迴反褶音牒

省依注改猶息典反 襄袖正字縮音消麀音迷
 紆音岸絞戶交反 球音求 須依隱義改作班
 說他活反 非禮也石經作非古也既措必盟措
 下當有笏字正義舉經文有笏足利本亦有之石
 經脫畫呼麥切造七報反 古本天子素帶白脫
 在後三命亦較蔥衡下三寸長齊于帶至紳鞶結
 三齊三十五字脫在後夫人掄狄下大夫大帶四
 寸至有率無歲功三十一字脫在肩革帶博五寸

五十一

句下今悉依注更定以便讀辟依注改裨皮支反
 率音律并必政反紐女久反組音祖 繚音了歲
 音針釋音必 縕音溫按縕訓麻菜音溫上聲前
 縕為袍是也此訓紉也讀如溫其易之綢縕與乾
 坤其易之縕耶並假借字頸古項反鞞音弗幽讀
 為勁幼平聲律音聲掄音搖屈音闕 禮張戰反
 稼吐亂反齊音咨頤以平聲當力救反齊依注作
 齋疾私切 鐸七羊反 辟匹亦反 齊側皆反

綺側耕反 衡昌容反 縵音受 純依注改縵
 側其反瑜羊朱反綦音其 璜而究反俗作瑤大
 誤釋文引徐作璜是珉莫中反縕音溫 勤者二
 句依注宜承上凡帶有率無歲功下 絢其俱反
 核行隔反 二句依注為補重 葦許云反莠音
 列 唯于癸反 瘠才細反 困起權反 闕魚
 列反振直衡反 闕音域 困舉遠反豚釋文作
 豚徒本反齊音咨 弁皮彥反剝以漸反曳餘制

切踵章勇切躡色六反惕音傷 齊才兮反 濟
 子禮反翔本又作洋音旬羊反齊邀上側皆反下
 音速 纍力追反顛音田 瞿古過反 暨其記
 反詔五恪反 辨讀為貶調即諾字顛依注改闕
 音田 適丁歷反 傳涉惡反遽其據反音詭俗
 讀古據反非

禮記

明堂位第十四

依本亦作康同於豈反 塞先代反 脯方矩反
 載孤韜石經初刻戴磨改載音戴韜音獨 犧素
 何反 龔雷瓚才旦反 篡息緩反又祖管反 璣側
 眼反 椀苦管反 蕨居衛反 下管象石經初刻象
 下有武字磨改去之 楊星愿反 任而林反 卷
 音衮副敷救切 禕音輝 衿音藥省讀為猶仙淺

反 蜡仕嫁反 稅專悅反復音福 檐以古反刮古
 八反 玷丁念反 康依注音抗 綬耳追反 鬣力
 輒反 蕃音煩 駢息營反 著直略反 孿音嫁
 勻布若反 蕢讀為凶苦對反 桴音浮 葦于鬼反
 拊芳甫反 搏音博 搢居八反 頰音判 媯古華
 反 箕本又作筭 恤尹反 虞音巨 嬰所甲反 虞
 石經初刻簾磨改去竹按說文虞或作簾篆文省
 作虞磨改是也 敦音對 璉力展反 瑚音胡 盥音軌

棋古甫反 楬苦瞎反 獻素何反 鞞音弗 綏耳
 追反 綯吐力反

禮記

喪服小記第十五

衰七雷反 括古活反 齊衰惡筓下當有帶字注
 筓所以卷髮也 帶所以持身也 疏筓帶連文足利
 本作齊衰帶惡筓則誤置齊衰下然亦足証古本
 之有帶矣 免音問 筓古今反 整側巴反 苴七餘切
 削思略反 頰素黨反 殺所戒反 禴奴禮切
 禴音附 期音基 稅他外反又他活反 經大

結反 辟皮亦反 銘莫經反 書姓石經初刻

禮記

稱磨改書 齊音咨下同 下麻同字疏兩舉經

大傳第十六

文皆作麻葛按間傳此文再見一作麻葛一作麻

禘徒細反俗讀丁細反非 省息并反裕音洽

同義並得通尋疏意則孔本此經作麻葛 借音

遂息俊反亶丁但反繆音木按字本訓象一末也

皆 禱大感反 省所頌反生上聲 深音早

古借為昭穆字又借為繆 贍時豔切紕匹夷反

繆音繆 徽諱平聲械戶戒反別彼列反 屬音

蜀按凡言族屬眷屬皆此音言繫屬及以言屬人

皆音燭 屬音燭 免音問繫音計綴丁衛反

適丁歷反 數音亦

禮記

少儀第十七

亟去莫反 襪音遂 賈音估 賄芳仲反 賄音
 附 說吐活反 械戶戒反 訾子斯切 汜芳劬反
 拚弗問反 字又作撲 鬣力輒反 膺於陵切 搗以
 涉反 又音葉 植音特 畫胡泰反 翼本又作萋
 所甲反 擢直角反 譬音覓 地各本作拖石
 經作拖 按說文有拖無拖徒可反 鱗冰媚反 罷

音皮 笏音忽 蚤音早 乞去訖反 又音氣 按今
 義未於人讀去訖反以物與人音氣 訕所諫反
 調勅檢反 拔蒲末反 王本作校 報音赴 濟
 子禮反 皇依注音往 匪音芳 非反 笑俗策字
 為喪主則不手拜 石經初刻作肅 拜磨改手 無
 既釋文無作毋 既悉典反 賈音嫁 蝶息列反
 鞠文引反 勒丁懸反 說釋文作稅 又作脫 同吐
 活反 袒音但 柔音羔 奉芳勇反 曹直又反 鞠音

獨拊芳武反 積音獨 禡如遙反 苴子余切 齒音因
 穎京領反 下授穎役 項反 辟匹亦反 訓況矩
 反 歆昌悅反 唯字又作嚙 並子笑反 俱音遵
 膾依注音 況甫反 濡音儒 腴以朱反 鱗釋文作鬣
 音祁 范音犯 園與泰同音 患 提丁禮反 清
 起及反 按字从肉 泣與从水 旁音字不同 清雖不
 見於說文 然禮注可証也 難戶戒反 喙許穢反 襪
 其記反 醢子笑反 聶之涉反 贈古外反 廉音肩

軒音獻 膺俱倫反 辟音壁 究於阮反 脾音皮 燔
 音煩 而後至者 石經而下有有字 各本脫有道
 音導 燠側角反 辟匹亦反 岬而志反 牖奴報
 反 植音特 靡亡皮反 幾其衣反 箇石經作个 各本
 作箇 按說文有箇 無个 然經典个字甚多 古必當
 有个 六書故卷廿三引唐本說文云 箇或作个 魯
 次公謂竹生非一故兼个 猶艸之兼中也 於六書
 之旨甚允 段氏玉裁據以補說文 良是 組音祖

滕徒登反 秣音末

禮記

學記第十八

諛思了反聞音問 琢丁角反 兌依注音悅強
 其文反學學上胡孝反下如字 孰音孰術依注
 音遂 中丁仲反樂五孝反又音岳 蛾依注注
 音魚起反 宵音消肆本又作肆以二反篋苦協
 反孫音遜 夏古雅反禘大計反 躡釋文作獵
 里輒反 縵末旦反依於豈反 離力智反 師

輔石經輔作傳各本作輔 呻音申佔勅沾反訊
 字又作諄訊音信 材石經初刻才增改材佛本
 作拂扶弗反 摩莫波切 扞胡半反格胡克反
 壞音怪 燕辟石經作燕譬按注云藜師之譬喻
 則作譬是釋文辟音譬則作辟作譬當有兩本一
 同部假借一本字也 強其兩反 從容上字依
 注音春式容反 撞文江反叩音口按說文有叩
 有敏有扣有詎無从叩之字叩者也邑名敏擊也

扣牽馬也詎扣也今按詎扣也扣當作敏以手擊
 曰敏以口詰問曰詎經典既通邑名之叩為之同
 音假借也俗因別制从叩之字外矣今韵并以叩
 問字讀去聲叩邑名讀上聲尤舛唐人尚未分也
 冶音也

禮記

樂記第十九

毛石經磨改旄 唯子遙反 嘽昌善反 敬思旦

反 而後動石經後作后 道音導 乖古懷反

微張理反 按微古音在蒸登與之哈絕遠相承如

此音不可得其通借之意 漢志微者祉也 則張理

反之音自漢已然 怙昌康反 滢昌制切 陂彼義

反 迭田節反 濮音卜 誣音無 越音活 侶

昌去聲 感於物石經初刻無於字 磨改加於誘

音酉 洪音逸 釋文作佚 脅許劫反 怯起劫反

哀七雷反 沿石經作泐 隸譌悅專反 借音皆

綴張劣反 籟音甫 籟音軌 楊思應反 襲音習 辯

音通亨 善庚反 行矣石經初刻焉磨改矣 敦

音純本又作惇 齊依注改躋子兮切 滂大朗

反 寔音廷又音挺 煖許爰反 蟠步丹反 樂著

之若直略反 夔求龜反 謚神至切 恭音忠

唯子遙反 嘽昌善反 諧戶皆反 賁依注改憤由

而救反 辟匹亦反 滌大歷反 濫力暫反 道音導

懾之涉反 暘勅亮反 省息井反 慝吐得反 滂

縑上聲 辟匹亦反 鼻毗至切 旄音毛 詠石

經作咏 說文詠或作咏 拔皮八反 厭於豔反

旄音流 釋文作流 緣悅緇反 慎音負 訢依注

改音僖 一讀如字 音欣 煦許遇反 又上聲 姬於

遇反 區依注音 古炭反 萌莫耕反 路古伯反 音格

蟄直立反 胎他來反 孕以證反 殯音獨 卯力管反

殯呼關反 鋪善胡反 匏白交反 笙音生 罍音

黃 拊音撫 訊音信 侏音朱 僂音儒 獲乃刀反

按字右本从夔 隸省作獲 又譌作獲 疾勅觀反

莫迷伯反 俾依注改音比 施以鼓反 祉勅紀反

趨音促 數音速 辟匹亦反 喬音嬌 鞞音桃 控

苦江反 楊苦贈反 璉許表反 篋直支反 醕羊音

切 鏗苦耕反 橫古曠反 上二磬字依注音 磬

口挺反今馨字讀去聲 濫力敢反會戶外切畜

勅六反擊步西切謹呼端反 牟莫炭反 鏘石

經作鎗是也按說文鐘聲也無鏘字七羊反 液

音亦 憲依注音軒 莖直良切 召音邵 綴

知劣反 分扶問反 菊音計 杞音起 弛始

氏反 華如字又戶化反復扶又反辨字又作灤

同許靳反 建依注改鍵其偃反囊音羔 射食

亦反羅力之切臨側由反裨婢支反 播音進笏

音忽賁音奔 醕羊音切 故樂也者石經初刻

無者字磨改加 輝許歸切 報依注改褒係毛

反 耐音能 道音導 瘠在亦反內如又反比

毗志反 詘苦勿反 鈇方扶反又音甫鉞音越

儕仕皆反 贛音貢 舊本以愛者宜歌商按吾

子自執馬下以寬而靜按五帝之遺聲也下至肆

直而慈愛止為一節下節又多商之遺聲也五字

今从鄭注訂 屢力住反 抗苦浪反隊徒媿反

稟苦老反 倨音据累力追反

禮記

雜記上第二十

綏依注改綏耳追反精千見反被昌占反縹布裳

帷釋文無布字 說音脫 鞞依注作鞞市專切

訃音赴 適者依注音敵餘音丁歷反 實依注

音至 聖音惡 襄七雷反 旒耳追反 足利

古本作則筮史練冠注筮史人也則有筮者是今

各本無 衰博毛切內子以鞠衣三句古本錯在

卜人作龜下今依注正 揄音遙鞠起六反稅他
喚反 禮張戰反綴戶交反 散悉旦反 附各
本作柎石經作附 別彼列反 縫音逢接以針
紕衣如此音云物有坼裂則扶用反綠音早 襪
音遂 遣弃戰切章本或作郭音同振音張 縞
古老反 臼其完反柎古六反杵昌呂反梧音吾
杵音比本亦作杜 長直亮反刊苦干反率音律
甕於貢反甕音武甕所交反衡依注改術胡剛切

依注合見間為觀音古辨反 練音熏禡而占
反稅他喚反 環戶關切 孤某須矣句釋文皆
無某字云有者非 含本又作玲胡關反 賜芳
鳳反 韌竹由反 絳音弗 介立于其左各本
其字誤門石經雖泐然其字尚存上二直及橫畫
形或謂今本沿石經而誤非也 拾其劫切 絞
戶交反矰其鳩反 馮皮冰反 外宗一節注云
喪夫記脫字重出 燎力召反

禮記

雜記下第二十一

頤口迴反 濯直角切 而後哭石經後作后是
禮家而后字統作后 酢音昨濟才細反 啐七
內反 瘠在益反 解古賁反期音基 壘烏各
反 視君之母與妻石經如此各本衍君之二字
瞿九遇反 植音特 螺胡瓦反又胡罪反 揜
於檢切 遣弃戰反凡言遣去上聲惟喪禮遣車

遣奠去聲 裏音果 卷古轉反 遺于季反縣
音玄 剡以漸反禫大感反 封彼驗反 酪音
洛瘍音羊創初良反 塈古鄧反免音問 辟音
避 侈昌氏反袂彌世反 俵於豈反說文作僊
菲扶味反 泄石經作世各本作泄按古有世姓
廣韻引風俗通有秦大夫世爵漢藝文志有世子
或經本作世後人因孟子有泄柳改此然無他書
可證釋文亦作世 版扶晚反 絳音弗枚音梅

鐸大洛反 捺音保 屨音漏 絃音宏 玷丁念反

稅章悅反 偏音逼 闌音韋 駑音奴 蜡仕

稼反 弛尸是反 廢古又反 俗作廐 辟匹亦

反 宦各本誤 官石經不誤 辟音避 剡以丹

反 蒙許靳反 純音縞 視之各本誤 祝之石

經不誤 拭音式 剗苦圭反 蚬如志反 殺音

加 染音咨 虱音成 辟音避 殮音孫 鬢音

權 釋音必 會古外反 純婢支反 純之閉反

糾音巡

禮記

喪大記第二十二

縣音玄 牖音酉 藜息列反 屬音燭 纒音曠 適

丁歷反 麓音虎 卷音衮 屈音闕 頰勅貞反 禮

知彥反 稅他亂反 卷衣石經 卷作捲 紀阮反 衽

而廉切 啼徒兮反 釋文作諦 跣悉典反 扱初

洽反 拊音撫 說他活反 髻音毛 髻側瓜反 奉

芳勇反 汜芳劬反 免音問 拾其劫反 縣音

玄 寢門外石經無外字 竟音境 輯側立反

斷丁管反 弃即棄字 盤本作製 造七報反 併步

頂反 禮之善反 第側里反 舍胡暗反 懣荒胡反

楔桑結反 柶音四 汲音急 說吐活反 緇均必反 沃

烏谷反 科音主 又音斗 締勅其反 振音震 差七

何反 篋音役 高音歷 棗諸許反 非扶味反 繫

七亂反 他石經作它 粥之育反 溢音逸 篋

本作匯 恚緩反 醢呼雞反 期音基 辟音避 單

徒點反葦于鬼反 絞戶交反縮所六反 鈐具

燭反 辟補麥反 統丁覽反 複音福 算按

說文算長六寸所以計歷數者算數也蓋算為數

算具即今之策也算者用算以數也二字義此經

當同前作算櫛音牒禪音丹匿苦協反詎起勿反

紆直呂反 昏依注改祝 紐女九反 賴丑貞

反 馮皮冰反 姪大結反梯大計反 拘古侯

反 苦始占反 凶苦內反禮章善反柱張主反

辟音避壘烏各反 黝於糾反 禕大威切 巫

音無 屬音燭禕步歷反 錯子南反 鬢音舜

實于綠之祿依注音角其實古角音如今綠也轉

音道 置于各本誤作至于石經不誤 輪勅倫

反橫才完反 壘其器反 腊音昔 褚張呂反

偽依注改惟 嬰所甲反披彼義反 緜耳追反

掄音遙 韜依注改掄市專反絳音弗 國依注

改掄市專反 封彼驗反咸依注改緘古咸反謹

音華椽音郭 祝昌六反甌音武

禮記

祭法第二十三

禘大計反馨口毒反顓音專頊許玉切 縣古本

反字又作縣契息列反 燔音煩瘞於計反理莫

皆反 駢私營反相近依注改禳祈上如羊反下

巨衣反 二宗字並依注改榮榮敬反 禘郊祖

宗石經作宗祖按疏云上先祖後宗此先宗後祖

明此為宗祖矣石經是也 桃他雕切燿音善

適丁歷反 顯依法改皇 雷力又反 彌音傷
舊音災 捍胡旦反一作扞 殖常職反共音恭
郭音章極紀力反 顛頊句釋文云本或作顛頊
能脩黃帝之功 去起呂反舊音哉

云客以遠言非所以接親親也對親親言上句正
當作客字今亦誤容疏云王肅以容為客釋文口
白反不云出王肅 慌況往反惚音忽 比必利
反 屬音燭 誅求勿反愉羊諸反 儼魚檢反
恪苦各切 錯七路反 封苦圭反脾音律臂力
彫反爛慈鹽切 別彼列反 巡依注改沿悅專
反 衰似嗟反 覽皮世反焮許云反 蒿許羔
反 黔其廉反 桃他彫反 燎力召反羶依注

禮記

祭義第二十四

數色角反怠徒改反 悽音妻愴初亮反 瀉音
儒怵勅律反惕他歷反 齊音齋 樂五孝反嗜
釋文作者市志反 儂音愛 愴開代反 慤各
本作慤譌字石經作慤苦角反 忤才各反益烏
浪反 愉羊朱反 趨音促數色角反 贛音貢
濟子禮反黍依注音切 上客也各本作容按注

改馨籛音香 見以之見依注改靦音間廟之間
下見間二字合為靦音同俠古洽反靦音武 藉
在夜反絃音宏末力內反 銜音全 仞入去聲
晰許斤反 戾力計反單音丹 繭悉刀切 報依注襄保
音暉率音類又音律 縑音利本作蒞 裁音災亨普
毛 諭羊戍切 涖音利本作蒞 裁音災亨普
彭反羶依注改馨 溥本作敷芳于反 放甫往
反 匱其媿反 施始易反 嘉各本誤喜石經

不誤 廖丑平聲 項讀作跬缺婢反 併步頂
反辟音避 甸田見反 獲所求反 醕仕信反
竟音境按境俗字古竟土止作竟今別製境又分
竟終也之訓去聲境土也之訓上聲 卷古本反
陶音遙

禮記

祭統第二十五

恍勅律反 道音導 畜許六反 菹側魚反
齊本亦作齋作棠音咨純當為縹 耆市志反訖
居乙反 純音縹 禕音輝瓚才但反裸古亂紉
直思反又以思反 芻初俱反盍烏浪反洗舒銳
反嶠才細反 竟音境 獻之屬甸釋文云一本
無之屬 道之道音導 餼音俊 謏所六反

進依注改餼 別彼列反 凍石經初刻凍磨改
凍餼按說文餼飢也五經文字云經典相承餼別
作餼餼晚出字也餼乃罪反 枋伯更反 瑤音
遙 舍依注音釋 卷音衮 校戶教反登音登
夫人受尸各本誤作授石經不誤 弊必氏反
界必利反胞步交反翟石經初刻狄磨改翟下同
輝依注改輝音運 闇音昏 翟音狄 衲羊灼
反 艾音又 謏音撰 悝口回反 假音格左
音佐右音右 纂祖管反 耆市志反 解古賣
反 辟必亦反 誣音無 侑音遙

禮記

經解第二十六

絮古屑切 屬音燭 環胡關反 忒吐得反圓
 音圓 縣音玄 坊音房壞音怪 辟必亦反倍
 音佩 差初佳反莞季平聲繆音謬

禮記

仲尼燕居第二十八

語魚據反 給音忽 董音亮 錯七故反 倭
 勅良反 畎古犬反 闕苦穴反 籥音藥 齊
 才細反 繆音謬 夔求龜反 復扶又反 奧
 烏報反阼才故反 矇音蒙

禮記

哀公問第二十七

別彼列反數色角切 鏐力豆反 釋文云一本
 無備其鼎俎白腊音昔 幾音祈 愀在由反七
 小反非 迎魚敬反 妃芳非反 愾許氣反
 如此則國家順矣石經無則字 蠢昌容反上从
 春从春者音蠢亂也見左傳志注音識蹴子六反

禮記

孔子閒居第二十九

凱本作愷上米反 傾音頃 其依注改基 逮
 徒計反選宣面反匍音蒲匍音服 施以歧反畜
 許六反 參於天地矣石經無於字上句有 覆
 敷救反 齊依注音躋下字音齊 祇諸遲反寔
 音廷 耆市志反 嵩悉忠反峻私俊反 維石
 經統作惟按詩自作維禮記維統作惟宜从石經

改翰胡旦反蕃方素反 弛徐式反 蹶居衛反

有字各本脫 菲芳鬼反 饋其位反 禴音藥

齊音齋 醜音體 示不淫也石經示下有民字

各本脫 曠苦妄反借音佩 殺其君之子石經

初刻弑磨改殺卓勅角反 穫戶郭反蓄側其反

舍音餘 稽才計反又子計反 葑芳容反菲芳

尾反 柯古何反菰魚祭切 從子容反 繆音

穆 辟音避 佚音逸本又作佚

禮記

坊記第三十

辟音譬按陸音匹亦反非也坊音 幾居豈反茶

音徒 別彼列反 盍音渴 觴音傷 社而審

反 借音佩 畜許六反 技其綺反 施始豉

反 詢音荀莞如選反 觴胡老反 於音烏弛

式氏反 謹火官反 綽昌灼反 痒羊土反辟

必亦反 忝他點切 民猶薄於孝石經猶下多

禮記

中庸第三十一

離力智反 瞎丁古反 憚徒旦反 苦音古攬

胡化反併才性反辟音避 拳音權膺於陵切蹈

徒到反 社而審反 遜徒頓反 費本又作拂

同扶弗反 憾胡暗反 驚悅享反 躍羊灼切

造才老反 柯古何反 晚音詣魚計反 慥七

到反 援音園 微古堯反正音征鵠古毒反

辟音譬 翁許急反耽丁南反帑音奴 齊音齋

矧詩忍反 揜音掩 裁音災培蒲回反 嘉尸

嫁反憲音顯 纘子管反 衣依注改殿 逮釋

文作運同音代 依注為下文錯在此 眩玄遍

反 齊音齋 歛力驗反省息井反既依注改甌

許氣反稟彼錦反又力錦反 踏其劫反 疾音

救 措七路反 禎音貞孽魚列反 著音尸覆

蓋之義救救反顛之義芳服反 壹言各本作一

言石經作壹 撮七活反 華尸化反洩一作泄

息列反卷音權 藏才浪反与市若反 龜音元

龜徒河反蛟音交龜必列反蛟石經初刻蛟磨改

蛟維天之命石經初刻唯磨改惟各本作維按詩

自作維記引詩統作唯惟 峻思閏反 然後行

石經如此各本作而後按作然是也若作而則後

當作后方與記文通體合 倍音佩 哲竹列反

裁音災 杞音起 繆石經初刻謬磨改繆按繆

是古通借字謬是正字 悖布內反 射音亦蚤

音早 辟音譬悖徒報反 審音銳 審石經作

審按說文審為審之古文今典經相承用審齊音

齊薄音普 溢音逸施始鼓反豹武伯反 隊徒

類反 肫之淳反浩胡老反 絢本又作頽同口

迴切關於感反的丁歷反 昭本又作炤同之召

反 君子之所不可及者石經無之字 假古雅

反靡莫彼切賦方子反賦音越 惟石經初刻唯

改惟辟必亦反 輜音酉又音由 載依注音災

禮記

表記第三十二

母石經初刻無改母 辟音避 僂在鑿反 狎
 下甲反 藜息列反 讎時流反 辟必亦反 强
 其兩反 道有至句依注義上脱一有字 懜七
 感反 怛丹葛反 芑音起 詒以之反 我后後
 石經初刻后改後按後字是也 記文惟而后連文
 借后單字俱作後 鞠音酉又音由 惟石經初

刻唯改唯下惟德之基句同 仰止釋文云本或
 作仰之 僂音免釋文作强焉 孳音茲 斃音敝 哀
 七雷反 經田節反 維鞠石經作惟 胄直又反 鞠
 音啼濡而朱反 彼其之子石經作彼 記本又作
 己 梁音咨 桓音巨 斃勅亮反 藹力水反 施
 以鼓反 枚芒回反 凱亦作愷 惟石經初刻唯改
 惟 聿尹必反 謚音亦 便皮面反 母荒石經
 初刻無改母 蠢昌容反 喬音驕 朴普角反 强

其兩反 勝音升 懜七感反 怛丹達反 費芳
 貴反 誣音無 調勅檢反 瑕胡加切 藏之

石經初刻臧字改加艸按藏晚出字也 古上用臧
 竟音境 辟音避 鵠七略反 鶉旋倫反 賁音奔
 賻音附 費芳貴反 餞音諶 釋文云徐本字作監
 舉音餘 說始斃反 蓄音災 晏於諫反 信誓釋
 文云本亦作矢誓 亦已焉哉 石經初刻以改已
 穿音川 窳羊朱反 恡音全 齋音咨 迄許訖反

禮記

緇衣第三十三

愿音願 倍音佩 惟石經初刻唯改惟 梏音
 角 按梏本音古沃反 手械也 此从詩梏為覺之借
 絳音弗 倡昌去聲 僇起虔反 緝七入反 黃
 釋文云徐本作橫 吉依注改告音誥 癩丁但
 反 有國家者石經無家字 疏舉經文亦無岳本
 仿宋本亦無章善石經作章義按釋文大字出章

義云尚書作善皇云義善也則記本作義明矣儀

依注改義 板布縮反一作版邛其恭反 播補

餓反迪音狄 葉舒涉反 嬖必計反 溺乃歷

反 狎户甲反 省息井反括古活反兌命依注

改說 筭司去聲擊魚列反 違乎亂反釋文作

踰吉音詰天依注改先 雅依注改牙 資依注

改音至 析石經作祁釋文同巨依反 二正字

依注改匹 軾音式 覃徒南切 玷丁忝切

在昔上帝石經在字上泐一字以在上帝連文然

則本作昔在也周田觀文依注改為割申勸寧四

字 兌音悅 偵音貞

禮記

奔喪第三十四

竟音境辟音避 袒徒旱反 踊音勇綴户交反

又古卯反 齊音咨免音間 髻側瓜反拾其劫

反 總音思 而後石經初刻后改後按改非也

下而後開喪仍作后未改今各本誤後

禮記

問喪第三十五

雞斯依注為辨纒纒色買反既悉典反扱初洽反

衽而審反但丁達反賢市軫反乾音干肺方配反

漿子羊反糜莫皮反粥之六反 蕙莫本反 殷

音隱壞音怪 辟皮亦反 汲音急 張勅亮反

愴初亮反愴音慨 以鬼享之石經作饗徵古克

反塘古亮反 苦始占反塊苦怪反圃音蒲旬蒲

北反 衰色追反 斷丁段反 免音問 偃於
縷反 跛補我反 錮音故 苴七餘反 羸力垂反
辟音避

禮記

間傳第三十七

苴七余反 采思里反 俵於起反 唯以水反
粥之六反 溢音逸 醯呼兮反 禫大感反 苦
始占反 塊苦怪反 說吐活反 芊戶嫁反 蕭子踐
反 柱張矩反 榻音肩 縷力主反 繅七戀反
緣悅絹反 織息廉反

禮記

服問第三十六

期音基 斷丁管反 稅吐外反 算悉亂反 駢
七南反 錫思歷切 稅吐活反

禮記

三年問第三十八

別彼列反 創初良反 屨其矩反 斷丁段反 踰
羊朱反 躅直亦反 本又作躅 躅直六反 踰音馳
本作踰 踰音廚 曾則登反 按古語助與高曾曾
益並如此音 別語助為賦 增切者 始于近代唐人
猶無之 隙去逆反 期音基 倍薄宰反

禮記

深衣第三十九

被彼義反 衽而審反 繼扶用反 袷本亦作袷音
 各肘竹柳反 袂莫世反 詘起勿反 厭於甲反 鞞畢
 婢反 脅許劫反 圓音圓 袷音劫 踝胡瓦反 齊音
 咨 可以擯相石 經初刻以下有為字 足利古本
 亦有 費芳貴反 純之允反 音準續胡對反 緣
 悅 緇反 廣古曠

禮記

投壺第四十

奉芳勇反 枉紆兩切 哨七笑反 肴戶交反 般
 皮干反 還音旋 辟音避 勝者立馬 下一馬從二
 馬 句釋文云 俗本有此五字 按此方言 立馬 未
 便較算 當是涉下文而誤 經力持反 捨其劫反
 數色主反 奇居宜反 遂以奇算 釋文云 一本此
 句上有勝者 司射五字 誤 觴音傷 跪其委反

籌直由反 柘上夜反 懣火吾反 借音佩 石
 經半下作。口。口。口。少一圍各本衍

禮記

儒行第四十一

掖音亦 行下孟反 數色主反 粥章六反 齊
 音齋 積子賜反 畜許六反 淹於廉反 樂五
 孝反 劫居業反 沮在呂反 鷙音至 攬俱縛反 斷
 丁管反 洩音辱 曾直又反 稽音魯 環胡關
 反 堵當古反 畢音畢 窳音豆 又音史 甕烏貢反
 并必政反 楷苦駭反 援音爰 推昌誰反反

說才咸反 信音伸 辟音避 濼音早靜徐作
諍音爭 麤七奴反 翹其餽反 沮才呂反 慎
靜白石經無而字 砥音旨又音脂厲力世反 錙
側其反 銖旋朱反 音殊 施始豉反 隕于敏反
穫戶郭反 詘起勿反 恩胡固反 累力偽反 閔
莫謹反 詒音道

禮記

大學第四十二

此篇分章據疏文審定今注疏本分自章首至止
於信為一章自聽訟節至末為一章大夫孔意
與昌救反 謙依注改謙苦點反 厭烏減反 搯
於檢反 腓皮丹反 淇音其澳於六反 棊音棊
猗於宜反 斐芳尾反 磋釋文作瑳七何反 琢張角
切 個下板反 喧本亦作咍 況晚反 誼許袁反 恂依

注音峻思閔反 慄利悉反 於音烏戲好胡反 又
音義 謨音是峻私俊反 銘音冥 熾音祈縉
音縉 緝七八反 惟民所止石經此惟字及後
中庸維石巖巖兩字作維蓋誤刻也 記出漢人手
韓詩及魯詩經文統作惟唯史漢引詩及周秦兩
漢諸子引詩皆惟唯互見則作維者止毛一人
訟似用反無訟釋文無作毋 忿弗粉反 懷勅利
反 又音致 樂五孝反 辟音譬 而辟焉五辟
字石經皆作僻按鄭注意作譬是也 足利古本及
宋板尚作譬 情徒卧反 誘魚變反 碩音石
石經不遠矣 上空一字尚存 八形據疏云亦不甚
遠則古本當多一亦字 戾力計反 債音奮字亦
作賁 天於驕反 棊音臻 忒他得反 倍音佩
絮音結 只音紙 節音截巖五銜反 辟匹亦
反 繆音六峻私閔反 个釋文古賀反 讀作介按
釋文婁經宋人修改未可為典要 又个石經作介

按疏以耿介釋介明當作介與尚書同也岳本足

禮記

利古本宋本俱作介今本疑涉宋人單注本而誤

昏義第四十四

改也技其綺反噲音試 媚莫報反 遊北命反

醜子笑反 壻悉計反 綏音難 香音謹 醕羊

命依注改慢 舊音哉 畜許六反

晉切 和於鄉射石經作鄉射 笄皮彥切一音

煩段丁亂反一作服脯方矩切醢音海 委於偽

反按凡言委任委棄皆上聲惟委積字去聲積子

賜反 芼莫報反蘋音頻藻音早嬪皮八反 后

聽內治石經作內職 適直革反 蕩徒浪反

禮記

資依注改齊

冠義第四十三

阼才故反醜子笑反 簣大見反 擅市戰反

禮記

鄉飲酒義第四十五

盥音管解之鼓反絜音結 君子所以免於人禍也石經所上有之字 俱音遵 濟才細反 省生上聲酢音昨 沃於木反 說吐活反 亨音庚反 盞尺允反 假古雅反 愁依注改孳子番反 借音佩

禮記

射義第四十六

還音旋 騶側尤反勉力之反 繫音煩 數色角反 削悉略反 矍居縛反 圃音補堵丁古反 賁依注讀債音奮 奎大結反 旄音老筋音勤又音覲 鷓古毒反 紕勅律反 反求諸己石經作求反諸己 釋文至下字絕句而飲為句是 正音征 的丁歷反

禮記

燕義第四十七

別彼列反庶子之卒卒字依注作倅七對反下游卒同 卒伍之卒子忽反按卒伍如此音尊入聲其訓終也即聿反訓急遽則邠入聲 適音敵 宰夫本亦作膳夫 道民民道二道字並音導差初佳反又初宜反

禮記

聘義第四十八

紹特小切 竟音境既釋文作況 覲大歷反襲音雍儼許既反璋音章賄呼罪反 積子賜反芻初俱反倍步悔反 幾音祈 渴苦葛反 解居賁反 勇敢強有力而不用之於禮義戰勝石經初刻方下有者字磨改去之 璫莫中反 纘音軫一音真 剡居衛反隊直位反吓音口誣其勿

反瑕音遊瑜羊朱反孚依注作浮尹依注作筠子
貧反

禮記

喪服四制第四十九

訾才斯反一音紫 斲丁亂反 期音基苴七余
反 培皮回反 擔都瞻切 垢音苟先吐木反
整側瓜反偃紆主反跛補我反 解古賣反 諒
闈依注讀梁鶴鶴烏南反 管音姦屨古邁反粥
之六反 三年而祥石經初刻而下有大字
唐石經禮記凡三十四石其第石与儀禮合末石与左傳合

右小戴禮記四十九篇鄭注每篇即為卷孔穎達正
義分爲七十卷今正義本止六十三卷序仍併七十
卷考宋咸平二年祭酒邢昺上新印
禮記疏本七十卷改并
今本未知出誰手也唐石經二十卷升月令爲第
一蓋明皇時敕李林甫陳希烈等因秦令重加刪定
爲唐月令故升冠篇首以下五篇次第皆降至南宋
時始不行今此仍依禮記舊本次第降月令爲第六
從鄭注也謹按二禮謂古經
及古記古文漢時無傳之者語
本隨志今文一派自高堂生十七篇始宣帝時后蒼依

之爲說班書儒林傳所謂蒼說禮數萬言號曰后氏
曲臺記者是也蒼之後爲大戴小戴慶普慶氏學今
不傳其傳者二戴而已二戴書漢志不著錄范書儒
林傳序云中興立五經博士
禮則大小戴二家是二戴至後漢始顯
按後漢博士皆今文學與古文無涉考班志載禮
古經五十六篇經七十卷今儀禮十七篇是也按班
於七十卷下自注云后氏戴氏十七篇爲今文記百
學故併后戴以別於古經五十六篇劉刊是也記百
三十一篇白注云七十子後學者所記也案此所併
記當如今儀禮十七篇後諸記非戴記也賈公彥於

士冠禮記下釋云凡言記者皆記經不備兼記禮外言傳古記虛目刪為此記亦非傳古記也據班范二書絕無二

違古之言引鄭燕禮注云後世哀微幽厲尤甚禮樂戴刪古記之說經典序錄始引晉陳邵周官論序戴

之書稍稍廢棄蓋自爾之後有記乎是鄭亦未定辭又刪大戴禮二百四篇為八十五篇謂之小戴禮隨書經籍志

也至孔穎達始謂禮記之作出自孔氏孔子沒後七云漢初河間獻王得仲尼弟子及後學者所記一百

十二之徒共撰所聞以為此記按此據班志注為言

後學者非即指七十子也又班志有中庸說二篇師記七篇王史氏得明堂陰陽記三十三篇孔子三朝

古注云今禮記有中庸一篇亦非本禮經蓋此之流合二百八十五篇戴德刪二百四篇馬融又曾月令明堂

是師古亦不以戴記據孔所傳誤人名氏四中庸子

當百三十一篇也思作門人縑衣公孫尼子作

二十八年原注云七十初無傳劉向始檢出向為成帝時人二戴皆宣帝時

弟子月令呂不韋作王制漢博士所錄則非盡出七人何得前人及刪後人之書此真自相矛盾也

十子手明矣經典序錄引六藝論云後得孔壁古文四篇今四十九篇之目俱在其中但別錄所傳諸目劉向別錄傳古記二百十

禮五十六篇記百三十一篇其十七篇與高唐生所雖同其文必非即今之戴記篇第亦異鄭注目錄皆錄下正義所引有制度通論喪服

傳同而字多異序錄又云其古經五十六篇蒼傳十云此於別錄屬某皆見今禮記目

七篇餘三十九篇付書館謂之逸禮夫三十九篇現世子法諸名既各有所屬篇冊即不得連月令注云存而謂之逸后氏不識古文故也其傳十七篇仍據此於別錄屬明堂陰陽記而漢志明堂陰陽記別自

孟卿蕭奮弟子以高堂生學校后蒼者師授非蒼於古文中獨能傳為書樂記注云此於別錄屬樂記而漢志樂記二十此十七篇也二戴為蒼親炙弟子特取蒼所說數萬三篇別在樂家別錄所存即古記之舊冊且漢志禮

十三家五百五十五篇絕無八十五篇四十九篇之波而說益靡孔門教指當不若是明儒至單出表記

說使二戴已刪有成書班不容深沒其文也班志傳古經記

所見多天子諸侯卿大夫之制雖不能備猶蒼等推士禮以致於天子之說據班此言亦未深信后戴

學志不錄二戴是二戴在西漢本不甚顯為之章句

記或是故與者僅一橋仁而已至盧植馬融始興起之鄭即依盧

馬本而為之注四十九篇之目始見於范書董鈞傳及橋元傳班書則未之聞也鄭

學本出小戴後以古經校之取其義長者故為鄭氏

學語本范書董鈞傳按范書所傳鄭氏學斥言儀禮也其注小戴亦間云古文

或為某是鄭猶及見古經記如月今注傳明堂月何今是見古記之證也

以作記注不用古文於經則取蒼傳之十七篇於記

則取戴氏之四十九篇使五十六篇之經二百十四

篇之記轉至散佚是鄭雖號治古文其於古文亦不

能盡通也魏孫炎唐魏徵並以小戴為類別加刪訂

惜已散失不傳就四十九篇校之其最蕪穢者如坊

記表記儒行經解等篇雖託為子云實啟後世空言

之闕而儒行一篇文襲荀卿而加厲至揚雄行其積

禮之佚存者多佔畢儒生猶得據以推見三代遺範

則亦希世之鴻寶矣道光癸巳四月寫定此本六月二十九日加音切竣跋其後東之

春秋左氏傳序

晉杜預

繫吉詣反 別彼列反 構徒刀反 杻五忽反
 刊苦干反 修石經統作脩監本修脩錯出發其
 例於此後不更明也 饜於豔反 飲於去聲 浸
 于陰反 渙呼亂反 聞昌展反 衰保刀反 貶彼
 檢反 推昌追反 婉於阮反 辟音避 汙於俱
 反 摘音角 縉宗去聲 總石經作摠譎字 駿
 子徇反 創初亮反 穎餘井切 說者以仲尼石

經以下有爲字 黜勅律反 辟音避 祚才路反
 脗以晉反 隊直類反 正如字音征非 袂縑
 世反 拭音式

春秋經傳集解隱公第一

杜氏

分卷依唐石經即杜之原日題目經傳集解者用杜一家之言也

傳 妃芳非反 莞呼肱反
 元經 邾竹輸切 父音甫凡人字相承如此音莢
 亡結反 邠於建切又於然切 咍吁阮反 贈芳
 貢切 祭側界反 宇依說文作鄒地名有音又
 傳 攝書葉反 費音祕 君命也石經君作公
 娶取去聲 寤五故反 亟欺去聲 巖五銜反 本

亦作嚴號古百反 佗石經作他祭側界反 雉
 直几切 參七南反 又音三 辟音避 厭於鹽反
 蔓音萬 斃皮世反 康力錦反 暉女乙反 完
 音桓 胡官切 縶時戰反 卒尊入聲 襲音習 寘
 之鼓反 穎餘井切 遺于季反 繫烏兮反
 闕音掘 其月切 隧音遂 洩羊世反 字本作泄 施
 以政反 匱其位反 蜚扶味反 公孫滑出奔
 衛石經無出字 滑戶八切 按訓利也 及地名人名

並如此音言滑亂滑稽並古忽切 衆音終

年經 莒居上聲向舒亮反按人名地名从此音相

承假作鸞許亮切駭戶楷切裂音列鸞音須

傳 費音祕 序說文無此字玉篇有之按說文

有塗蓋即序字也釋文音琴

年經 凡已午之已俗缺句以別已止之已謬 賻

音附

傳 耐音附 質音致 界必二反 祭側界反

三

湖古晏切谿苦兮反 蔡石經作蔡沿之少切止

音止本又作時蘊紆粉反藻音早筮九呂反綺其

綺反潢音黃汗音烏潦音老 葦于鬼反泐音迴

屬音燭陽舒羊反 沒釋文作歿 馮皮冰反

荷河上聲字亦作何音同 債弗問反濟子禮反

碩音石 媯居危反娣音弟 吁況于反嬖必計

反禁音金 磻七略反 邪似嗟反按邪本地名

古用為解又借為衰字自俗別造耶字專以邪為

衰字 珍之忍反

年經 杞音起牟莫侯反婁落侯切按地名人名星

名並如此音古無屢字用為屢義則良遇切聲許

歸切 濮音卜

傳 上經文弑釋文云本又作殺同音試凡弑君

之文有作殺者同此例 馮皮冰反 棼扶云反

阻側呂切戢莊立反 覲其音反 磻七略反

福必淺切老莫報切 涖音利 于衛石經于作

四

於按石經于於錯出按之訓詁亦不盡合也 孺

奴侯切

年經 郟音咸 螟莫丁反 軀苦侯切

傳 魚本亦作漁 亟欺莫反菟所求反猶息淺

反 隙去逆反數所主切 阜才早反字本作阜

自隸借阜為州別製阜字俗又譌皂 沃烏毒反

邢戶經切 尹音允 祭側界切洩息列切曼音

萬 道音導 邾芳無反

年六經 渝羊朱反艾五蓋反

傳 項音傾 鄂五各反 俊七全反 燎力召

反撲普卜反芟所銜反說文作登蓋紆粉切蓋各

本作蘊譌字石經不誤按說文有蘊無蘊 殖詔

職切信音申 糴直歷反 莠其冀反

年七經

傳 歃山洽切俗讀如插非洩息列反

年八經 宛於阮切妨必彭反

五

年九經

傳 媯古虧反鐵其廉反 謚神至切胙才故切

傳 霖音林 邾芳無切 防音房 軼音逸突

堂骨切 覆扶又反按覆蓋之義去聲顛覆之義

入聲輕遣政反 必務進石經初刻必上有後字

磨改去之又增於翁據御覽卷三百二引有後字

遲勅領反 聃乃甘反殪於計反

年十經 鞏許歸反 管古顏切郟古報反 邴音成

戴公穀並作載釋文及孔疏本亦同按國名字依

說文作載漢書五行志滅戴顏注云戴讀者多誤

為戴故隋室置戴州焉按師古說非也載戴載三

字並從戔聲讀當同音故古人通假鄭箋詩讀載

為留漢之留縣即此戴國也然則古音讀留讀載

皆可唯釋文既從今韻仍音再則不可耳 鄧徒

巨切

年十有經 薛息列反 來石經作邾又初刻有時字磨

六

改去之釋文經亦作邾上亦無時字以傳核之無

時字是也

傳 諺音彥 任音壬脫荒去聲 闕安葛反鞞

張雷反 達求規反 務莫侯反 瑕胡加反魔

許危反 億於力反 翎音胡 謁於歇切媯古

豆反 覆芳服反裡音因 圍魚呂反 賄呼每

切寘音置亟紀力反 膚音允 累力偽切 緘

音加詛側遽切 鄒烏上聲為移委反邗音于

忿芳粉反絳勅之反隰旋立反攢才官反向舒亮
反盟音孟陞音刑隕徒回反 竟音境 魁韋鬼
反 否音方久切下臧否之否音鄙 譁側陰反
壤如兩切賂音路 巫音無齊音齋 殺石經作
戕圃布古反寫于委反

春秋經傳集解桓公第二

元經

傳 祊必彭反 渝羊朱反 華戶化反凡姓氏

皆倣此督音篤 豔以欠反

年二經 郟古報反 鄧徒巨反

傳 越胡括反鑿子各反 黻音弗珽他頂反幅

音偏鳥音昔統多敢反絃獲耕反縱音延率音律

鞞補頂反鞞布孔反鞞步干反游音雷黼音甫錫

七

音陽鈴音零 照臨當依石經作臨照 雒音洛

參七南反又音三 杞芳非反 替他計反 沃

烏毒反 靖才井切樂力官反 衰初危反覲音

冀觀羊朱反向徒練切 潘普官反 鄂五各切

陞音刑

年三經 羸音盈胥相居切 邲音成鞏許歸反 謹

呼端反

傳 汾扶云反 駉七南反絳胡卦反 姊將几

切 芮如銳反 魏于貴切

年四經 狩手又反糾居黝反

年五經 鮑步飽反 雱音于銓音終

傳 佗徒何反凡名从此音免音問 拒九甫反

萃秦醉切曼音萬 麗力知反縫扶容反彌莫夷

切 繻音須禴古外反又古活反 聃乃甘反

隕于敵反 仍叔之子石經初刻止六字磨改作

仍叔之子來聘弱也按磨改是也今各本从初刻

非 蟄直立反 淳音純復音服後不作音者倣

此

年六經 寔時力反

傳 遂于委切 瑕胡加反 被皮寄反 侈昌

氏反羸力追反 率音律且音子餘反 諺音酉

餒奴罪反逞丑井切矯居香切 恡音全臍徒忽

反染音咨 碩音石畜喜又反 癡七木反蠶力

果反 禮音因 乏房匣切 諮音咨 帥所類

反 餼許既反 繻音須 問名於申繻對曰石

經初刻對曰上疊申繻字磨改去之 畜喜又反

年七經 綏息追切

傳 盟音孟 背音佩向舒亮反邾古洽反

年八經

傳 讎時流切俗音如仇非釁許晉切 沈式荏

反音審 緡莫巾反

年九經 射音亦又音夜

傳 鄭音憂 楚使關廉帥師石經初刻使上有

子字磨改去之甥音生聃乃甘反 背音佩漬胡

對反 賈古雅切後姓倣此 施色政反

年十經

傳 講側蔭反詹章廉反 旃之然反 周諺有

之石經初刻之下有曰字磨改去之賈音古 乃

獻石經作乃獻之各本脫之 厥於鹽反共音洪

年十有經 寤五故切 闕口暫反

傳 屈居鬱切凡卷中楚大夫氏同此今用為誦

仲字則區勿切軫之忍切耶音云騷音蕭絞古卯

反藜音了教五刀反郢以井反 曼音萬 姑其

吉反

^{十有}三年經 虛去魚反按此音俗作墟古止用虛

傳 句古候反漬音豆 屢本作婁力過反 扞

戶旦反 覆扶又反 謀徒涉切

^{十有}三年經

傳 屬音燭構古豆反 莘所巾反 飲於蔭反

洩息列反 黔其廉反又音琴

^{十有}七年經 趙翠執反 夏五月石經無夏字按杜序以

月繫時疏云桓十七年五月無夏昭十年十二月

無冬是孔疏本與石經同公羊石經此經亦無夏

字穀梁有之則衍字耳

傳 場音亦 謁於歌反 底音旨 渠其居反

壘音尾

傳 扭女九反騷音蕭 徇似俊反 馭於建切

縊於石經作于縊於季切右音也因似由切俗讀

如仇音非

^{十有}八年經 灑盧篤反又刀角反

傳 縑音頰 漬徒谷切 誦直革反 環音患

^{十有}四年經

傳 逵求龜反 椽直緣反

^{十有}五年經 櫟音歷 襄昌氏反音侈

傳 糾居幽切 汪烏光反

^{十有}六年經 向舒亮反

春秋經傳集解莊公第三

年元經 孫音遜單音善 邾蒲丁反郈子斯反郈音

吾

傳

年二經 禱諸若反

傳

年三經 滿乃狄反 邾胡士反滑乎八反

傳

十三

年四經

傳

子居熱反齊音齋 曼音萬 橘莫昆反按
釋文以盧朗一音前列大謬 差側嫁反又壯加

反

年五經 鄉五兮反 犂力兮反

傳

年六經 倂芳扶反

傳

黔其廉反甯乃定反跪其毀反 洩息列反

衷丁仲反 強其兩反 騶音佳聃乃甘反 噬

時制反齊粗兮反 馮於虔反

年七經 中丁仲反又如字隕于閔反

傳

年八經 邾音成

傳

陶音遙邁莫怪切 期音基 適丁歷反絀
勅律反 從才用反 禁扶云反貝補蓋反冬十

二月石經十下行有字按傳例凡十一年十一月

十四

皆無有字 隊石經作墜按墜俗字石經諸經皆

不作墜此誤也直類反屨九遇反費音祕袒音但

紛夫文切 鮑步卯反 召詩照反

年九經 莛其器反 乾音干沒蘇俊反洙音殊

傳 辟音避 召詩照反簪時由反 實音豆

稅吐活反僕音兮

年十經 勻上酌反 莘所巾反譚徒南反

傳

刺古衛反 屬音蜀 轍直列反 軾音式

靡音美 零音于比音鮓鮓音如皮俗字作毗

鳩古魔反

^{十有}二年經 鄒子信反

傳 偽音俊 柒音咨 洵蒲忽反字一作勃

御魚呂反字本作禦 歎時專反搏音博 靳居

信反

^{十有}二年經 鄒音搗

傳 批音迷反又父節反 毫步各反 飲於鴉

十五

反犀音西 裏音果醢音海

^{十有}二年經 柯古河反

傳 背音佩凡背畔義从此音

^{十有}四年經 單音善凡人氏从此音 鄒音絹

傳 櫟音歷 縑音須 燄石經初刻炎磨改燄

按釋文炎音豔不云一本作燄漢書藝文志櫟占

引亦作炎改刻非也燄許靳反 柘音石 縑於

寄反羊所巾反詭船承切本亦作絕借字 堵丁

古反教五刀反 燎力召反撲普卜反

^{十有}五年經 鄒五兮反

傳

^{十有}六年經 滑胡八反

傳 閑安末反鈕船魚反別音月 詭古委切為

于委切

^{十有}七年經 詹之廉反贓子廉切 糜莫悲反

傳 領烏納反婁力侯切

十六

^{十有}八年經 濟子禮反 蟻音或亦書作藪

傳 宥音又毀音角 緡亡巾反 叛釋文作畔

云或作叛者俗字按說文有叛有畔古多假畔為

叛非叛俗也那乃多反釋文云字又作昉徧檢字

書無昉字閣余廉切 涌音勇

^{十有}九年經 腰以澄反 鄒音絹

傳 驚音育拳求圓反 踏在亦反湫子小切

經田節反強其兩反 闌音昏 雙必計反績徒

回反 圃必古反圃音又 跪求委反

二十一年經

傳 鄔烏苦反

二十一年經

傳 弭面爾切圍魚上聲 辟蒲歷反 玕蒲項

反 擊步千反鑑古陷反

二十一年經

傳 肯所梗切 御音禦侯音兮 馳失侈反擔丁暫反

翹其堯反 飲於陰反 鏘本作將同七羊反

否備矣反

二十一年經

傳 祭側界反社時者切 射音亦 尾音戶 刺古衛反 偈必力反 為于委切

二十一年經

傳 梟音角 覲徒歷反 椽側巾反 虔音乾

二十一年經

傳 憑他得反 肯所梗反 聚才喻反

二十一年經

傳

七年經 夏會齊侯石經夏下有公字各本脫兆徒力

切 濮音卜

傳 竟音境 畜勅六反 亟欺冀反廖力彫反

二十一年經

傳 賈古雅切 驪力知反卓勅角反嬖必計反

沃烏酷反 屈求勿反場音亦 讐時由反 桔

及結反株待結反 彊其良反梧音吾蒲蒲貝反

達求龜反 迨徒困反諜音牒暮音莫

二十一年經

傳 輶遣政反 裁才代反按此義分別築牆版

也栽培義平聲

二十一年經

傳 楛古毒反穀奴走反於音烏菟音徒紆音舒

又直汝反諜山戎也石經磨改山上增伐字

三十一
年經

傳 俘音孚

三十一
年經 般音班

傳 莘所巾反過古禾反 噐五巾反 黨音掌

按此本假黨為掌其字古或用掌之古文作爪一

諺作仇故俗傳孟母仇氏作仇字又从黨省作党

任音壬闕音祕犖音洛 鍼其廉反醜直陰切

閔莫謹反

春秋經傳集解閔公第四

元
年經

傳 豺仕皆厭於廉反暱女乙反宴於見反醜直

陰反 湫子小反省息井反 斃皮世反 覆芳

服反 耿古杏反霍虛郭反 為于委切 祚在

路反 天啟之矣石經初刻作天所啟矣磨改作

啟之屯張倫反 廖力彫反

二
年經 禘徒計反

傳 洩如銳反僑音喬 騎魚綺反 繼於賜反

焉於虔反玦古穴反 熒胡局反音形俗作榮無

此字 華胡化反滑戶八反 強其兩反 潰戶

內反 皋古刀反 膳時戰反 監古銜切 適

丁歷反 而不責人石經人上旁增於字 尉於

貴切 危莫江反 賑時軫反 阻莊呂反 雖

盡敵石經敵上旁增外字 諗音審竝即並之篆

文各本並竝互見今仍之 繇直救反屬音燭

春秋經傳集解僖公上第五

元經 聶女輒反 檉勅呈反 鄴力知反 孛石

經作孛按說文孛孛皆正字未審此經宜从也釋

文从孛女居反又女加反則从孛也

傳 孛音洛 虛起居反 汶音問費音祕

年二

傳 屈求勿反 煥乃亂反俗作孺譌字釋文又

乃貨反暉女乙反 幹音零鄆莫丁反 紹音彫

稔如甚反聃乃甘反

年三

傳 未絕之也石經作未之絕也

年四 經 陘音形 召上照反

傳 隸徒計反 縮所六反 而不復上石經旁

增沒字各本無 濱音賓供音恭 徽古堯反

漢水以為池釋文本無水字 扉符味反 繇其

救反渝羊朱反下渝同音攘如羊反猶音由 卓

勅濁反 昨才故反 墳扶粉反斃皮世反 款

苦管反俗作款不是字 被皮寄反 縊一賜反

潛側陰反

年五 經 牟石經作牟譌字

傳 為于委切 訴桑故切俗作訴不是字 儺

時由反 尨莫江反又音蒙茸如容反適丁歷反

披普皮反枝音教徇似俊反踰羊朱反垣音袁祛

起魚反翟音狄 殺乃斗反於音烏菟音塗 說

五喚反 一之為甚石經為作謂 車尺奢反諸

經唯此車字入麻韻脣紐純切 繫烏兮反 謠

音遙 均說文作杓振真 鶉述春反賁音奔淳

他門反 勝以證切

年六

傳 賈古雅切郤去逆反 芮如銳反 櫛初音

反被芳弗反 衰七雷反經直結反 面縛其縛

二縛字石經並作縛非也按說文縛束也縛白解

色也釋文於其縛下云縛如字舊扶臥反此言如扶約切之音也廣韻扶臥切之音是縛不是縛不於上面縛下發之者陸意以上面縛是自縛義動讀本扶約切人所共曉此其縛字義靜疑當異讀故曉之也或引地官羽人鄭注證縛有束義不知鄭注云縛羽數束名也言束名自是至博雅直訓為束也則不通矣大抵俗字專尊不別故石經或沿其誤不必據為定本也

廿三

七年經

傳 競古定切 痲疾移切 母釋文云如字一作母音無 洩息列切 若君去之石經作君若去之 屬音濁奸音干凡經典中用作奸犯義並从此音 暇胡駕切 替他計反俗作替 堵丁古反

八年經 洮他刀反

傳 靡音美 耐音附

九年經 御魚呂反說音悅 倪九委反

傳 奎田節反級音急 忍之氏反 隕于粉反

靖疾井反平善悲反 藐妙小反 俱九虞反俗

讀起虞反非 猜七才反 焉於虔反辟音避

卓勅濁反 玷音點 郤去逆反為如銳反 儻

子念反

十年經 卓勅角反 雨于付反

傳 平善悲反 界必利反 歌許全反珍徒典

廿四

切 郤去逆反 冷力丁反 離音追歎時專反

疊力追切 背音佩

十有二年經

傳 惰徒臥反 而何繼之有石經而作其幹古

案切俗作幹不是字 雜音洛

十有二年經 杵昌呂反白其九反

傳 郭芳夫反 郢以井切焉於虔切楚滅黃石

經初刻有人字磨改去之 陪盤回切悌徒禮切

^{十有}經 鹹胡凡切

傳 湫子小切 荐才薦反糴徒歷反 施式政

反 雍於用切澤古巷反 汎芳劒反

^{十有}經 鄩詞陵切 肝許乙反

傳 公怒止之石經怒下闕兩字即接鄩于字接

穀梁僖十四年范解引作公怒之以鄩于不朝是

各本止字為衍 背音佩施式政反

^{十有}經 姦音終 婁刀侯切

廿五

傳 屬音濁賈古雅反 烝于石經于作於 解

音蟹 詰起吉反 狡古卯反憤扶粉反張中亮

反脈音麥債方問反 倍薄改切 施式政反

扭女九反 薄乃定反復蒲逼切 靡音美輅五

嫁反 拔蒲末反 感倉歷切 從君而西石經

初刻君上有晉字磨改去之

瑩於庚切免音問衰七雷反經大結反 自上天

降災至裁之四十三字釋文及孔疏皆云古本無

之後人妄增尋杜注語陸孔之說是也 婢皮上

聲 馮用之馮於虔切 紮張執反質音置 祇

音支佚音逸 怙音戶 瑕音遐飴音怡 圉魚

呂反 爰于元反 繕時戰切孺如喻切 輯音

集 睽苦圭切繇直又切剗苦圭切益音荒筐曲

方切貺音況 饋時亮切又音常 說吐活反輓

音福 姪直結反舊並徒結反者類隔也通補吳

反 死于石經于作於 虛起魚反俗字作墟

廿六

擊魚列反傳尊上聲沓徒合反憎作騰切 競渠

敬切 悼徒到切 蛾魚徒切本或作蟻 析星

歷反

春秋經傳集解僖公中第六

^{十有}六年經 飛下石經旁增也字妄隕于敏反為五厯反

本或作編鄒才陵反按鄒釋文似陵才陵二音錯

見當從才陵音

傳 廚直誅反汾扶文切 而戎周石經無而字

各本衍

^{十有}七年經 項胡講反 卞皮彥反卞即弁字俗書作卞

不體經典相承不能改

傳 婁音樓 圉魚上聲 羸音盈孕以證反

宦音患 嬖必計反

^{十有}八年經 甌魚免切

傳 鑄之樹反 菟音徒燿吁委切訾于斯反婁

力侯切而從師石經從作後按後字是也

^{十有}九年經

傳 宋公使邾文公石經初刻同磨改增裏字

昨音雖畜許又反 甯乃定反 墨力軌反

御釋文云如字詩音五嫁反 省息井反 亟欺

莫反罷音皮

^廿年經 鄒古報反 滑胡八切

傳 塞素則反 洩息列切堵丁古反 穀奴口

切於音烏菟音徒

^{二十}年經 孟音于

傳 尪烏黃反省生上聲 任音壬句其俱反顛

音專史羊朱反 嚙胡老反 猾于八反紆音舒

^{二十}年經 陘音荆 泓烏萌切

傳 被皮去聲 渾戶門反 婢皮上聲櫛側乙

反 蕞芳容反亦作蠶俗作蜂蕞丑邁反 蕞說

文作蠡云蚌屬按即今之牡蠣字其蠶蟲之字自

作蕞為象形此作蕞者借也玉篇徑分蠡蕞為二

非是宵直救反 陳直刃反俗作陣不體本作儼

儼將廉切 隘於賣切 劬其京反 考音苟

儼鉏銜反 半各本誤羊非彌上聲 柯音哥

緝音晉停芳扶反截古獲反 闕音域 饗畢之
饗石經作享按食饗宜作饗享祀宜作享今經典
錯出詩禮獨分明卒于恤反別彼列反沒釋文作
歿

二十
三年經 緝莫巾反

傳 幾居豈反下期音基 質如字俗音至非
辟皮亦反 溢力暫反逞勅景反或作呈 辟音
避 校音教盾徒本反 衰初危反顛胡結反咎

古刀反隗五悔反 膚卽牆之隸俗石經作膚字
原載武班碑同石經以碑也毛居正六經正誤謂
膚作膚誤按膚本無此字似不若从碑文猶為有
出也九經字樣云左傳膚咎如相承作此膚字書
無文條直由反請待子上石經翁增然字各本無
塊苦對反 醉上石經翁增飲之酒三字各本無
駢皮賢反脅許業反浴音欲裸力果反羈居宜反
蚤音早 殮音孫 蕃音煩 儕鈕皆反辟音避

二十
四年經

緝莫爾反屬音燭橐古刀反鞅居言反 奉芳勇
反匪以支切又以紙反沃烏酷反 盥古緩切揮
許歸切 級音急

傳 羈居宜反緘息列切 令力丁反衰初危反
繫張立反郇音荀 郇其逆反偈彼力反裁釋文
作殺披普皮反寺一本作侍 中丁仲反女中宿
句釋文無至字 祛起魚反 芮如銳 豎上注

反俗作豎不是字藏才浪反 覆芳服反 甚衆
矣一本作其衆矣隗五毀反 樓各本誤樓石經
不誤屏步丁反盾徒本反 嫡釋文作適是 推
昌誰反 懋徒類反 俞羊朱反 屏必景反
蕃方煩反聃乃甘反郤古報反雍於用反 鄴音
風邗音于應於陵切蔣將上聲胙才故反祭側界
反膚音允糾居幽反 鄂五各反不方九反鞞于
鬼反 闕呼應反 器五巾反 嬰必計反

別彼列反 扞胡旦反 渝羊朱反 積徒回反

俗作頽不是字 櫟力狄反 厭於淹反 淋力南

反 替他計反 欲徒感反 汜音凡 鷓尹橋

反 乙音記 詒以平聲 騰符袁切 母弟當

作母氏僖五年會首止傳疏引此正作氏此誤也

石經亦誤 守手又反 鄆於晚反 辟音避 鉏

牀居切省息井切

^{二十}五年經 燬曉委反 洩吐刀反

傳 掖音亦 阪府晚切 睽苦圭反 饗石經

作享隰音習宥音又隄音遂 攢各本誤攢石經

不誤攢才官反 俘芳無切 鄰音若 析星歷反

隈烏回反係音計 乃降秦師石經乃下闕三字

下復出秦師因申公子儀句是疊秦師字也各本

脫 謀音牒 庇必利反 漆側巾反 守手又

反 勃步忽反 鞮丁兮反 徑古定反 餒奴罪反

^{二十}六年經 向舒亮反 鄒胡圭反 一本作舊 夔求龜

反 緝莫巾反

傳 平音悲反 犒苦報反 按犒俗字古止作犒

華嚴經音義辨之甚明 磬音磬 縫扶容反

用不敢石經用下勳增是字各本無 道音導

帶音育擊音至 竄石經初刻寓磨改竄 援于

眷反

春秋經傳集解僖公下第七

二十七年經

傳 責無禮也釋文作責禮也本或作責無禮者

非按石經此文闕五字依空數之當與釋文正本

同光堯石經亦作責禮也睽苦圭反為于委反賈

音官又古亂反 賈古雅反 軫之忍反施式政

反 菟所求反 被皮去聲 穀胡木反一本作

穀亟欺莫切 犖赤周切俗作犖依釋文正 可

矣乎石經初刻無乎字荀增 秩直乙反

二十八年經 刺猜亦反按釋文七賜反非 界必利反

濮音卜 踐才淺反 咍汎晚反

傳 殺胡木反 斂音廉又力檢反孟音于 謂

楚人曰石經無曰字 兇凶上聲 施式政反

犖赤周反韻胡結反 藝如悅反 距音巨踊音

勇 百音陌徇似俊反僑音喬 般音班 界必

利反 棼扶文反 廣音曠卒子忽反宛於元反

又於阮反 告於晉師石經初刻師作侯磨改師

按于玉自稱臣明是告晉侯之辭當从初刻 施

始政反讎時流反 辟音避 背音佩 亢苦浪

反 夫於表反慈魚信切 鄒胡圭反每莫回切

搏音博監音古腦乃老反 詰起吉反鞣許見反

說文作鞣鞣以刃切鞣於掌切鞣音半草所中反

虛起魚反 潰胡內反菹薄貝反 雍於用反

侑石經作宥 彤徒冬反菹音盧鉅音巨音酉

賁音奔 菹弓下石經荀增十字按杜注云弓一

矢百則弓十矢千矣釋文亦云本或作菹弓十菹

矢千後人加也詩彤弓疏引此傳并引服虔說辨

有十字之非是相承無也然魏晉以來加九錫文

並有弓十矢千字樣當據此為文混言菹弓矢千

頗覺不詞後漢索綯傳注引亦有十字是唐以前

通有兩本也迷湯歷反咍許遠切 樊石經作辨

不體將養反短紀力反隊直對反 及其玄孫石

經其作而 瓊求營反弁皮彥反釋文作玕不體

廉莫皮切 穀胡木反 詐桑故切 宛於阮切

扞胡旦反 牂子郎反 聞公至石經公作君款

時專反捉側角切 旃章然反 瞞莫難切奸音

干茂扶妹切 愷開改反 歲古獲反 鍼其廉

反別音月 橐音託體之然反 孺乃侯切 鐸

待洛反 借音皆 邪似嗟反 屬音徒義莫結

反

字岳珂沿革例云諸本無建上諸本有之 歎在

感反按此字說文訓盛氣怒也音觸又諸人名音

同惟此杜訓昌蒲俎文既無出又相承作此音尤

不可通正義亦云偏檢書傳未見疑字有譌否則

在感之感為感之譌感今雖入錫韻古音如戚

切

傳 洩吐刀反 歎許金切鄒才陵切 洩息列

切

二十 年經 翟直歷反電蒲學反

傳 慈魚信反 犧許宜反

卅 年經

傳 醜直蔭切 穀音角 歎時專反冶音也塵

音謹又音勤 甬音咸泥音凡佚音逸 然鄭亡

石經然上有雖字總文偽反 陪各本誤倍石經

不誤陪蒲回反 厭於兼切 若不闕秦將焉取

之石經若字將字翁增按正義舉傳文亦無此二

三十 二年經

傳 樞其救反 軼直結反 寒居輦反 孟子

石經初刻同磨改孟兮 拱居勇反 轂戶交反

一本作靖 辟音避

三十 年經 訾子斯反婁音樓 隕于敏反

傳 甯直救反 輶遣政反 先悉薦反犒苦報

反 腴他典反淹衣廉切 遽其據切音詎俗讀

如據非 秣音末 慶莫悲切 以聞石經初刻

閑磨改開間音閑 賄呼隗切 縱子用反 施

式豉反 衰七雷反 經直結反 萊音來 帥所類

切 厭於豔切 逞勅領切 墮許規切 按字古止

徒果一切 俗分別物自墮為徒果 切人墮之為許

規切 并別製平聲之墮 作墮不體其矣 唾他臥切

驂七南反 疊力追切 響許晉切 替他計反 告

生上聲 訾子斯反 婁音樓 經音形 白其九反

耨乃豆反 盪于輒反 姪居力反 蘇古本反 祇

音支 封芳逢反 菲芳尾切 且子余切 桔戶

結反 秩大結反 髡苦門反 郤古外反 屯徒門反

泚音雍 又徒死反 舒音舒 費芳味反 辟音避

附音附 禘徒計反

春秋經傳集解文公上第八

年經 錫石經作賜 類憂倫切

傳 難如字 或乃多反 愆起虔反 訾子斯反

訪教亮切 俗讀上聲 非 蕪芳容切 射鉏皆切

潘普官切 半彌上聲 躡音煩 縊一賜反 謚神

至切 瞑莫丁反 援于眷切 為如銳反 隧音遂

年經 覆芳服反 衙音牙 穀胡木反 隴力勇切 躋于兮切

傳 衰初危切 鞠九六反 皞尺甚反 又式荏反

適時專切 沮在汝反 施始豉切 辟音避 厭

於涉切 夏戶雅切 今韻以訓大也 及人氏皆上

聲 春夏去聲 先悉薦反 蘇古本反 契息列反

窳知律反 解居買切 忒他得反 姊將几切

選息犬反 案音咨

年經 沈尸甚切 蝻音終

傳 解古買切 沼之紹反 沚音止 隊直對反

菁子丁反義五多反 嘉戶嫁反

年四經 俞羊朱反

傳 壞音怪 祁願晚反又音元 君子曰詩云

疏云徧檢諸本竝無詩云字是今本行也石經亦

行 湛直減反 肆以二反釋文作肆云依字作

肆 愾苦愛反 石經於茲弓下竊增十字辨已

見前茲音盧 戾力計反

年五經 含胡暗反一作哈說文作玲瑁芳鳳反 鄰

音若

傳 蓼音了或作邾 子變石經子上有公字

陶音遙 漸昨廉切

年六經 驩喚平聲 射音亦一音夜

傳 盾徒本反 辟荆獄石經作獄荆辟皮亦反

通補平聲滂音烏 淹以廉切佗徒何反 任音

壬車音居奄衣檢切 鍼其廉切殉似俊反 珍

徒典切痒似醉切 石經初刻禮則上無以字看

增 遺唯季反 復扶又反 杼時呂反按宋本

釋文杼从木作杼本音直呂反雙必計反 辟匹

亦反 徧彼力切媿其吉反 隗五悔切 郟音

皮 鞠居六反 與羊朱反 駢蒲賢切 事夫

子石經初刻同磨改去夫字帑音奴

年七經 向其俱反郛音吾 令力呈反 尾音戶

傳 矐古亂反御本作禦魚呂反 庇必利反廕

於鳩反字又作蔭蔭力執反 印五郎反 適丁

歷反 屬音燭 徧彼力反背音佩 董音謹

卒子忽反棘音末葶音辱 劓苦胡反 察力彫

反 鄴芳忠反 衰初危反 辟音避 駟於晚

反

年八經 雒音洛

傳 解音蟹塔音細 穀胡木反 蒯苦怪反按

此字不體由隸變譌也依字當作葢董音謹

年九經 椒卽消切穰音遂

傳 尨莫江反 恪苦各反 核扶内反傲五報

春秋經傳集解文公下第九

反 年十經 女音汝 貉下各切

石經作叔彭生釋文云本或有仲字者衍文
筐石經作巨 鹹音咸

傳 喬尹必反強其丈反濮音卜 繼一鼓反

傳 錫音羊或作錫星歷反 鄭所求反曷莫難

沿悅專反沂息路反郢以井反清章呂反 頃音

反 僑音喬搗舒容切 彫音而 潞音路 邨

傾 道音導孟音于 燧音遂 扶恥乙反徇似

音成

俊切 茹如呂反詭九委反 麋九倫反

二年經 郟音運

傳 郟音圭 賓曰石經曰上有荅字 徽於堯

切 樂力官反盾徒本反 輕遣政反 俟焉石

經初刻矣磨改焉 慈魚信反

三年經 遂蔭石經初刻同磨改並去廿上其居反下

音除 查徒荅反壞胡怪切 柴方尾反

傳 詹章廉反塞先代反 幫音奴 背音佩

繞而沼切 諫素報切 緝音亦

十有 單經 潘普官切 李音佩 舊側其反 單音善

傳 頃音傾 妃音配本亦作配 施式政反

盡津忍反貸音待 蓄勅六反憾釋文云本作感

戶暗切 纒居縛反且子餘反 變昔協反藜音

了 郢以井反 戕側立反麋九倫反 三年各

本誤作二石經不誤 難乃多反又如字

^{十有}五年經 華胡化反 石經有秋字各本脫 郭音季

傳 卞皮彥反 佚音逸之房法反 句古侯反

龜莫幸反本又作龜 石經有陳侯二字各本脫

^{十有}六年經 鄭音西又七西反 杵昌呂反白其柳反

傳 蛇石經初刻地磨改地 訾于斯反 麋居

倫反濮音卜選息充反 阪音反為于委反 句

古侯切滢時世反 窻初江反 可克一本作可

擊蚡扶吻反陘音刑隰音習 禪音皮條直雷反

字一作條 駢石經作駟按說文駢置騎也駟傳

也古無單騎則作駢為不類傳者傳車急遽之車

也左傳屢見此言乘駟猶言傳耳自俗用駟為駢

並於說文駟下注增駢字不知駢之訓傳許自本

釋言不得妄加字也釋文正作駟隊徒對反鮑步

卯反 夫人助之施石經夫人二字統作一乃字

雖石經作矐按矐俗字作矐是古亂反 庇必利

反舒音舒 以使行石經以作而 虺況鬼反

^{十有}七年經 西當從傳作北

傳 訕音信 矯本作適丁歷反按傳凡矯並借

適 歲勅展反 幾居豈反 鉞他頂反 于條

釋文于作於下直雷反 鞏居勇反 歌昌欲切

^{十有}八年經 邨音審 偷他侯反

瑩於耕反

傳 令力呈反 邨音丙歌昌欲反掘其月反又

其勿反別音月閻余廉切 駮七南反 扑善卜

反按字本作支隸變作扑者緣篆从手从又同意

也扶勅乙反 適丁歷反 佗徒何反 隊直類

反 鷹於陵反鷄之然反 隤徒回反 數五才

反擣直由反一音桃按各本書作擣非戲音演尤

莫江反降胡江反愷開改反 經力之切 隕于
敏反 於堯石經作于 揆葵上聲 鯨魚巾反
渾胡本反敦徒本反暉胡老反 傲五報反很胡
壑反俗書作狠非檮徒刀反柷五忽反 緡音晉
厭按此當讀於廉切釋文於豔切誤也 饗他刀
反餐他結反 喬餘計切螭勅知反勉莫備切
道音導

春秋經傳集解宣公上第十

自此以下凡三石石經多朱梁時補刻字體盪惡
不足據仍審其原本校之
年經 胥息魚反 萊芳尾反

傳 解音蟹

年傳 受命于楚釋文無受字于作於 倂芳夫反

誠古獲反校古卯反輅音逆倒丁老反戟居劇反
斟之壬反疇直雷反 憾釋文作感胡暗切殄大
典反 牂子良反 植直吏反蕪烏侯切睥胡板

切蟠步何切 思如字又才反 犀音西兜旋履
反那乃多反漆音七 椒即消切 雕釋文作彫
辟音避 凡胡官切俗作丸非脬音而踏扶元反
畚音本 濡力救反 靡音美 袞古本反 鉏
豺初反麇音迷又五兮反 威服釋文云本亦作
威服音成 提釋文作祗上支反音如時彌面皮
切 嗾素口切葵五羔反 搏音博 翳於計反
輒竹葉切 簞音丹橐他洛反 戟居劇反 餓

人石經如是各本誤作饑上靈輒饑石經係朱
梁補字亦作餓 視石經作示是也 齋徒門反
驪釋文作震力知反石經同 詛側慮反畜許六

反 苑音毛

三經 渾胡昆切

傳 邳石經作延按宣十一年杜解邳楚地隱元
年廩延杜解鄭地以延津為證是鄭地以延津得
名以延為正 鑄之樹反 螭初知反魅亡備反

二

罔亡上聲 厝音旨 邳古洽反郈音辱 媯其
乙反儵直攸雷切 媯莫莫反 媯居危反 醜
直陰反葉式涉反洩私列切 蕃音煩 亢苦浪

反

年四經 邳音談向舒亮反

傳 龜音元 畜許又反 畜乎之畜許六反
餒奴悔切般音班為于委切 圍魚呂反轅音遠
漳音章濞時制反 滸呼五反芬扶云反 汰他

末反軒竹雷反跗芳扶反著直略反笠音立 邳

音云又作邳 畜於釋文於作于畜許六反 夢

音蒙 穀奴口反於音烏菟音徒 謂乳穀岳本

如是各本謂誤為石經乳下有為字朱梁補不足

據釋文亦無 歲之金反

年五傳 父音甫

年六經 蝨音終

傳 貫古患反 陸於計反 曼音萬康力彫反

三

年七經 萊音來 壤如兩反

傳 向舒亮反

年八經 籥羊略反 蓼音了

傳 謀徒涉切 滑胡八切汭如銳反 第方勿

反辟音避

年九經 齋徒門切 洩息列切 治音也

傳 相女乙反又如乙反 上辟音匹亦反字一

作僻下音皮亦反 芬扶云反

十傳 杼直呂反偏彼力反 廢居又反 穎餘井

切 斲竹角反

十經 橫才端反爾音咸

傳 櫟力狄反 卿音延艾五蓋反沂魚依反

榦古旦反畚音本篋音侯 輶音患 殺音弒蹊

音兮 反之可乎下石經作對曰可哉雖係梁補

於義頗長 儕組皆反 徽古堯反

宣公下第十一

十經 卿音弼

傳 臨力蔭反 陴音皮 達求龜反袒徒旱反

俘音孚 徽古遙反釋文作要非泯其引反莫引

幾音異尅烏黃切 質音致穀胡木切 鞞九勇

反 勦初交反又干小反 楚軍石經軍作君

罷音皮籬徒木反 輯音集奸音干賈音古 薦

于委切蓐音辱 虺許鬼反洵章略反鑠舒若切

者音旨無競釋文作無彊 莖直例反 否音鄙

壅於勇切 帥所類反 卿音延沈音審 嬖必

利反參七南反 旃蒲貝反懷皮逼切適丁歷反

鄙苦交反戎雖聿反讀如樹音者大謬傲居頷反

蚡扶吻反筆音必藍力甘反纓力主反箴章金反

徽古堯反廣古曠反卒于忽反 又何侯下石經

有增焉字 屏步丁反 淹以廉切 候胡豆切

辟音避 靡音美摩末多反墨力軌反敢側雷反

繼兵堵反掉徒弔切鞅於兩切 馘古獲反 麋

莫悲反 銜魚綺反 熒胡扁反 鮮音仙彌之

然反挑吐彫切 感釋文作感胡暗反石經初刻

同後改憾按憾俗字作感是各本作憾 覆扶又

反 說舒銳反 屈居勿反 軌徒門反 駟勅

景反 先人之先悉薦反 卒于忽反 掬居六

反 拒音矩本亦作矩救古卯反 萃似醉反

隊徒類切基其器反 扁古榮反數所角反 僂

素口反 螢於耕反重直隴反按凡訓厚也慎也

如此音義與三去聲別 厨直誅反 雍於用反

觀古亂反 戢側立反 橐古刀反者音旨 鋪

音敷 但昨胡反 屢力注反 暴蒲卜反按此

與暴亂之字形義俱異俗以暴為暴之古文非

鯨其京反鯢五兮反 為京觀乎石經初刻無觀

乎豸增 佚音逸恬音戶瘼音莫 三曰下石經

豸增館字不體且涉城濮傳文誤也 歇許謁切

六

競渠敬切 僚力彫反 拊芳甫反扶胡頰反續

音曠 麴去六反 鞠起弓反智烏桓反 拯今

併迴韻借作之有切廣韻為蒸之上聲 經徒結

反則己之己音紀 於是下石經有乎字

三十經 穀胡木反

傳 邲音邲 亢苦浪反任音王

四十傳 縑一賜反 復室之履扶又反 馮皮冰反

聳力工反犀音西 袂面世反 屨公過反室直

結切 賄呼隗切

五十一經 潞音路 札側八切 婁力侯切踈悅全反

傳 汙音烏藪素口反瑾其晉切輸羊朱反匿女

力反垢古口反解音蟹降胡江反 賈于敏切

析星歷反骸胡皆反 囊七亂反斃皮世反 鄴

芳忠反 雋石經如此各本作雋按雋雖不見於

說文玉篇廣韻並以為雋即俊字 耆時志反

恬音戶 乏房法反 雒音洛顛苦果反 壁必

七

計反 殉似俊反 亢苦浪反 躡竹史反又竹

四反 爾用下石經尚有一而字按傳文多以而

代汝字此石雖係梁補於義為長 行以善反

祗旨夷切 倅音孚

六十二經 榭釋文作榭按榭俗字作謝是也 鄭音談

傳 穀胡交反

七十經 斷徒管反胘許乙反

傳 頃音傾 斂音廉孟音于卷音權貴扶云文

切 沮才呂反 燮素協反 端時專反 社音取

豸石經初刻鳩改刻豸釋文云鳩本又作豸同直

矢反

八經 戕才良反 鄣才陵反 笙本亦作檉同勅貝

反

傳 繒才陵反 欲以伐齊上石經有將字張

竹亮反 適丁歷反 援于眷反 笙勅貞反 壇音

善袒音但

春秋經傳集解成公上第十二

元年經

傳 單音善 徵古堯反 背音佩 繕時戰反

年經 僑其驕反 郤去逆反 鞏音安 鮑步卯反

汶陽田石經磨改作之田汶音問 鄣才陵反

傳 頌音傾 嬖必計反 膊善各反 向舒亮反

隕于敵反 鞠石經初刻鞠居六切 繁步干反

濮音卜 道音導 徇似俊反 莘所巾反 靡音

磨 腴他典反 詰起吉反 又音哲 憾石經作感

說見前 淹於廉反 繫音計 壘力軌反 賈音

古邠音丙 解音蟹 而後朝食石經無後字

肘竹九反 殷於閑反 推他回反 擗音患 并

必政反 繚兵增反 枹釋文作桴同音乎 華如

字又胡化反 辟音避 且辟左右石經且作旦

按作旦是也 夢必在夜 事必在晝 旦猶言詰朝也

慕音其 倪音免 華胡化反 絳胡卦反 鞞仕

產反 蛇石經作地肱古弘反 繫張立反 觴

式羊反 屬音燭 辟音避 宛紆元反 棧扶廢

切 任音壬 楮食準反又音允 齊關入石經

作徐關 辟音避 銳悅歲反 辟音壁 窳力救

及陞音荆 獻魚葦反又音言 盡津忍反 道

在由反 犒苦報反 橈乃教反 徽古堯反 燻

似刃反去聲背音佩 暉女乙反 離時由反 紆

音舒 鄭寬經反 輿師石經師作帥 屬時忍

反炭吐旦反 殉似俊反 榑音郭阿於何反 檜古

外反 夫烏皓切 邨薄必反 要一送反 道音導

屈居勿反 營於耕反 戌音邨 跪其委反 郢以

政反 錮音固 屬音燭 帥所類反 儻仕皆反

善其用之石經無其字 斲竹角反 鍼之林反 紆

女金反 解古責反 壑許器反 居音基 任音壬

辟音避 單音善 洒面上聲 奸音干

年三 經 膚在良反 咎古刀反

傳 邨薄必反 鄭莫干反 俘芳夫反 讖古獲

反 釁許晉反 紆音舒 繫力追反 任音壬 驩

音佳 婦人石經作御人 按傳謂蕭同叔子為齊

侯母 郤子不當面 斥前傳稱婦人笑于房 乃是記

事與此不同 作御是也 賈音古 寘之政反 褚

張呂反

年四 經 鄆音運

傳 佚音逸 旬俗作肯 陂彼平聲 鉏仕居

反任音壬 泠力丁反 汜音凡 祭側界反

年五 傳 屏步丁反 餽音鄆 上辟重辟字音僻下

辟音避 傳張懸反 纒武旦反 愬音素 譟素

報反 向舒亮反

年六 經 鄆音專 費音祕

傳 鍼其廉反 啤音皮 郇音荀 監音古 觀

古豆反 墊丁念反 隘於責反 臆治偽反 汾扶云反

澮古外反

七經 廳音分 鄭音談

傳 汜音凡 鄭音云本亦作員 所以邑也釋

文無以字 御魚呂反 閤音鹽 淋力含反

夢莫公反 卒子忽反

八經 媵以證反

傳 餓慈演切 妃音配 驪力知反 愷音凱

悌徒禮反 畜許六反 辟匹亦反釋文作僻

辟音僻 狡交上聲 重直勇反

九經 媵以證反 頃音傾 鄆音運

傳 競渠敬反 出於房石經於作于 親丁兮

反 罽古玄反 繫張立反 稅吐活反 泠力

丁反 背音佩 決子協反 管古顏反 崩苦

怪反蒼才遙反萃才醉反 紆音舒

十經 孺乃侯切

傳 糴徒弔反後扶廢反 縑音須 髡苦門反

搏音博壞音怪 豎臣庚反育音荒 張中亮反

廟初吏反

成公下第十三

十一經 雙尺由反 僑其驕反

傳 聘釋文作媯 似音似 儻力計反 沈如

字或直蔭反按以浮沈為平聲人以力沈物為去

聲也 庇必利反仇苦浪反 郵音媚 御音侯

單音善 糴徒弔反後扶廢反 冑俗作肯 背

音佩

十二經 瑣素果反

傳 罷音皮 苗音災 墮石經作雍於勇反

渝羊朱反 殛紀力反隊直類反胙才故反 莫

音暮 扞乃旦反趙居幽反干音扞 冒亡北反

又莫報反

十三經 錡魚綺反 盧釋文作廬

傳 賑時軫反 養以之福石經及各本皆作養

之以福按疏解此句云以往適于福此正用爾雅

往也訓之若作之以不得如此訓矣漢書五行志

云引此句師古注曰之往也可證 膳音煩 戮

石經作勅 擗音患 跋蒲末反 盾音允 塲音

亦詢思巡反 擅時戰反 戮死我君石經初刻我

在死上奸絕好我好石經好上豸增同字釋文云

本或以我字在死上非 迷徒結反奸音干殄徒

典反費扶符味反滑于八反撓乃卯反又許高反

贅莫侯反 悛七全反凍息錄反 郤古報反艾

所銜反 陸石經作垂按說文垂遠邊也陸危也

自俗以垂為傘乃復用陸代垂 我之昏姻也石

經無之字 暉釋文作昵同女乙反 鍼其廉反

帥所類反 差初佳反 訾子斯反 駮武邦反

四十傳 傲五報反 省息井反兕旋姊反縱古橫反

婉怒上聲汚憂于反衍苦旦反 鱗時戀反 聳

息勇反

五十經 鱗音秋 葉舒涉反

傳 庇必利反 帶各本作帶石經作帶按帶不

成字 睢音雖 騁勅景反溼時制反陴音皮

葉音攝

六十一經 屨於斬反 鄆於晚反 茗音條刺七亦反

傳 鉏仕魚反洵七藥反陂彼平聲傲京領反

有勝矣石經有上豸增音字 句古侯反 厖莫

邦反 奸音干 疲音皮一本作罷 風音旨

復見于矣一本無復字 我若下石經豸增退字

多矣下石經豸增又何求三字 辟音避亟去吏

反 屨於甲反 句古害反俗作句 窕土彫反

賁扶云反 萃似醉反蹶于六反淖乃孝反 鍼

其廉反 陷於淖上石經豸增公字 撤許言反

起烏黃反潘起之黨釋文云一本之下有于字古

本無 躄才尊反札側八反 詰音哲釋文云如

字誤按詰本義為責問唐韻去吉切是也此詰朝

猶言明朝似當以說文長箋為哲之借項戶講切

殺他刀反 韋莫拜反 跗方于反 濶戶昏切

第音弗翰音韓 輅五嫁反 熒胡扁切 殪於

計反 軾音式茂扶廢切 好以暇石經初刻無

以字 榼苦臘反 造七報反 犒苦報反 秣音末

薦音辱 穀上石經有增館字釋文云本或作三

日館穀誤也 壞戶怪反 隕徒回反 犛尺由

反 訴桑故切 弭莫氏反 顛餘景切 又何

求下石經有增焉字 赦季孫上石經旁增而字

奔衛上石經有增遂字

七 經 柯古何反 狸力之反 脹時軫反 獲俱縛

反且于餘反 錡魚綺反

傳 滑于八反 虛起居反 孺乃侯反 戲許宜

反 洧于軌反 惟祝我石經惟作唯祝之又反俗

字作咒 閱音宏 誦直革反 刑音月 句其

俱反 洹音桓瑰古回反 從余石經初刻作從

之 杼直呂反 桔古毒反 茂符廢切 覘勅

廉反 沸甫味反 繼徒回反 衽而甚反 劫

居業切 竝即並字 句古拜切 畜許六反

道音導釐力之反 虺許鬼反 橐他洛反

十 經 魴音房 虛起居反 打他丁反

傳 湫子小反 頡胡結反 渥於角反 薦才

委反 校胡孝反 奄衣檢切 駢側雷反 邾古

洽反 郤古報反 吾音魚 厭於廉反 釋文作

獸 披普彼反 分也 此與披拂義別 甚直例反

請于之于石經作於

九

春秋經傳集解襄公元第十四

元經 殖時職切 鄧才陵反 郊音談割匹妙反

傳 彘侯吳反 消于軌反

年二經 論古困反

傳 鄭伯石經作鄭師 索所百反 櫛古雅反

櫛初晉切 妣必履反界必利反 借音皆背

音佩任音壬 棄力釋文云服本作棄功 暱女

乙反

年三經 櫛勅居反

傳 廖力彫反 組音祖被皮義反 於兩外石

經於作于兩音而 解音蟹 辟音避 飭音房

鉞音越 跌先典反

年四經 傳 員音云 詢音荀 諏于須反 櫛

初晉反 櫛古雅反 御魚呂反 禡必淺反

拜音詣 鉏仕居反 尤莫邦反困魚上聲浞在

角反 悛七全反亨善庚反鬲音革澆五弔反豷

許器反 斟之林反灌古亂反 爐才信反 杆

直呂反 箴之林反 畫乎麥反 擾如小反虐

音憂 恢苦回反 荐才薦反賈音古 振石經

初刻震 駘徒來反 髻側瓜反 使我敗於狐

駘石經初刻作敗我狐駘磨改加於字亦無使字

年五傳 覲徒歷反 局古迴反按局本義平聲此因

注訓明察改音 棣徒計反 庀匹婢反

年六傳 楛古毒反 堙音因環胡關反堞音牒 漱

子小反 邳五兮反釋文云遷萊于邳萊衍字

年七經 郊音談 費音秘 鄒于軌反 鄒七報反

傳 藝直立反 而卜郊石經而下有後字 瘡

各本誤廢 參七南反或音三 悛七全反 委

於危反蛇以支反 委蛇石經初刻作委蛇委蛇

磨改作委委蛇蛇按詩釋文云沈讀作委委蛇蛇

是兩通也

年八傳 辟皮亦反 轆居表反 紆音舒 竟音境

罷音疲 駢芳非反駢部田反 索悉各反 控

苦貢反 遑石經作皇按皇是也說文無遑字

員音云 介石經作个依釋文古賀反个是也

標部妙反 濮音卜雍於用反

九經 戲許宜反

傳 蓄勅六反 畚音本揭古錄反鯁古杏反揭

石經作榻按說文但有榻義遠玉篇有榻云土舉

也石經所本潦音老 庀攀弭反逆時專反 鄭

主

音云校時胡教反 令四鄉石經今作命 吾音

魚 味竹又反鷄音純 闕於葛反 妓胡交反

惟苦堅反 選息戀反按言選舉義靜如此音言

選擇義動上聲 早旱昨早切 郭音專 汜音

凡餽音候 昔生上聲 暴蒲卜反 艾魚廢反

駢芳非反 蔓勅邁反 塾丁念反隘於賁反厖

音旨 庇必利反 閏月二字依注讀為門五日

三字版音反裸古亂反祧他彫反乾音干背音佩

罷音皮

襄公二第十五

十經 相莊加反偏彼力反

傳 夢莫公反 董音謹 聊側雷反 紇恨發

反虎音斯 櫓音魯 隊徒對反 堞音牒隊直

類反 机音几 羸力危反任音壬 卒子忽反

雍於用反 妖音云 丕一本作不 訾子斯反

絲直救反 崩苦怪反 伐石經作侵 沍況域

主

反 堵丁古反 劫居業反 翩音篇辟皮亦反

至於陽陵石經於作于 校古卯反 駢息營反

旄 厖音旨賄呼罪反 契苦計反

經 毫蒲各反 毫公羊作京彼疏云服氏之經

亦作京今釋文失載 霄音消

傳 閱音宏詛側慮反衢其俱反 倍薄賄切

辟音避 場音亦 蘊紆粉反 墜於勇反 燹

將上聲石經作辨不體 名川石經初刻作大川

殛紀力反俾必爾反隊直類反 踏蒲北反詹之

廉反 奠石經如此各本下从大非按奠即食之

或字勅略反 駢皮綿切 斤音尺掠音亮肝許

乙反 惺苦回反廣音曠軌徒門反淳之倫切

縛音博 蕃音煩 鮑步卯反 櫟力的反

二十經 三月各本作二石經不誤台音臺又翼之反

鄆音運 兪房音房

傳 夢莫公反臨力蔭反 禰乃禮反胙才故反

祭側界反 揚石經如此各本从木

三十經 邾音詩

傳 什音十 卒子忽反 沃音泰 農石經初

刻展按廣雅云農勉也正為此作訓 馮皮冰反

馮音僵 歿石經作沒 電張倫反宥音夕 覆

扶又反 奠丑略反

叶經 向舒亮反

傳 務莫侯反婁力侯反 苦式占反臚他典反

洩息列反詰音哲 裔以制反冑直又反狸石

經作狸力之反嚟胡羔反 捕音步倚居綺反

踏蒲北反 過他歷反 普莫贈反又莫登反

札側八反 奸音干 蟠居表反 棧位逼反

帥所類反 鍼其廉反 鞅於兩反 盱古旦反

囿音又 飲於醜反 并必政反帑音奴蓬其居

反 奸音干 鄆音絹 佗徒何反 差初佳反

背音佩 鞞其俱反 繅兵媚切 師保石經初

刻作保師 櫛珍乘反 瘠才亦反 鱗音專又

時戀反 邾音來 剝匹妙反殖時職反 紇恨

發反唁五變反 輓音晚推他回反帥師所類反

阜才早反 道才由反 徇于石經于作於 從

子用反 壞胡怪切繫烏兮切 纂祖管切 佚

音逸 尅許鬼反推昌誰切

五十傳 罷音皮為于委切橐音託 屈居勿反 廢

音救 覲羊朱反 葭扶廢反 堵丁古反 卞

古

十五

皮彥反 矇音蒙 狗釋文作苟

六經 溟各本右誤从芳臭之臭石經不誤古關切

榔石經作成

傳 肝許乙反 函音咸 湛時林反阪音反

徽古堯反 陞音形 感胡暗反 白古害反

七經 防符良切 輕苦耕反

傳 印五郎反 訥呼豆反 暗音彥 杙羊職

反扶烏穴反又古穴反敏普皮反 駟勅領反瘕

十六

居世反一音制字林作斲 謳烏侯切 哲皇歷

反黔其廉反 扑石經初刻作朴扑善卜反扶他

乙反辟音避燥蘇老反 詛莊慮反祝之又反

麤倉胡切衰七雷反首七余反經徒結反管古顏

反嚮之六反苦傷廉反

八經 窮初俱反

傳 純徒溫反 隊直位反 梗古杏反 數古

學切恬音戶 彪補休反 沈音鴛又如字溟古

關反整七豔切 廣古曠反 析星歷反匿女力

反 斥音尺 旆步蓋反 脫他活反 最于會

反脰音豆 弛式氏反 衿其鳩反 郝音詩

雍於用反菽音秋 櫛相倫反 難乃多反 東

門中石經無東字 郵音尤扣音口 輕遣政反

斷音短 澼以追反沂魚衣反豚徒門反汾扶云

反 頰餘井切 費扶味反 滑于八反 雍於

用反 凍石經作凍按作凍是也丁弄反 幾音

十七

祈

春秋經傳集解襄公三第十六

知經 柯古多反 淑音郭又苦郭反

傳 奄於檢切 夢莫公反 痺丁但反 疽七徐反

瘍音羊 雍於用反 舍戶暗反 盪音管 暝亡丁反

魴音房 膏之古報反 輯音集本又作集 馘子

公反 杼直呂反 白古侯反 瀆音豆 薑丑拜

反 灑色買反 媯居危反 二子孔各本誤士

按傳言子孔士子孔二人相親故傳二子孔猶襄

二十七傳備二子石耳今惟石經不誤 號胡報

反 殖時職切 綽昌約反 僕力侯反 縶直偽反

穆叔歸曰各本脫歸字依石經增肸許乙反 慶

求月反

針二經 向舒亮反 澶時然反

傳 先君上石經有增吾字各本無 褚張呂反

麗力馳反 不能下石經有增掩字各本無 不

來食也石經也作矣

年廿經 任音壬

傳 詰起吉反 紇下沒切 阜在早反 洒西禮反

鉏仕居反 遂于委切 闕求月反 瘠才亦反

鞅於兩切 施式政反 邴音丙 罷石經作罷

釋文作罷彼皮反 鮒音附 離時流切 駟人

實反 暮莫胡反 絲古本反 殛紀力反 右音佑

妬丁故反 而不使下石經有增視寢二字 樂

盈過於周石經作樂盈奔楚過於周又於盈下有

增出字各本脫三字 掠上石經有增人字掠音

亮 窳七亂反 輶胡慣切 錮音固 蒯苦怪

切 先志薦反

二傳 舊讀至而已為句誤 傲五報反 盡丁故切

戲許宜反 矯居表反 差初宜反 釋文池徐本

本作沲徒何反 今如字 孟音于 溲古闕切 耐

直又反 罷音皮 荐才薦反 任音壬 肱古弘

反 洩息列切 輶音患 齧五綺反 販各本

誤販石經不誤呼板切

襄公四第十七

三經 界石經作卑按界卑形近石經誤也釋文必利反

傳 隊直類反 析星歷反 膝以證反 觴式羊

反 齣音附 子無懈矣石經懈作解釋又解徒

責反各本誤練七雷反經徒結反 斐芳尾反又

音非 覆芳目反 鮮音仙摯音至釋文本或作

三

申鮮虞之子傳摯 廣古曠反 罷音皮遽其居

反 肱起居反徐音脅 跳徒彫反 隊徒對反

熒胡扁反音形郭皮支反 釐力之反 飲於鳩

反 騶側雷反獨居竭反 疾恥刃反辟皮亦反

賈古雅反 桃他彫反 辟音避 居音基 且

子餘反 華胡化反還音旋 何如石經作如何

四廿 經 鍼其廉反

傳 沒如字一音妹 只石經作旨 浚思俊反

疆釋文作疆其良反又居良反 戰側立反 駱

古百反又古洛反 驟力款反 宛於元反 部蒲

口反婁路口反徐力侯反 幄於角反廣古曠反

踞古慮反轉張戀反 冑直又反囊古毛反壘力

軌反搏音博 怯去業反亟居力反 邾古洽反

五廿 經 屈居勿反

傳 綽昌若反徐本作卓 繇音冑 疾音疾藜

力私反石經作黎按藜是蒿類石經是也 釐力

四

之反 賈古雅反 拊芳五反 干胡旦反 擗側

雷反隊直類反 邛音丙僂力侯反堙音因佗徒

何反 說他活反蒯苦怪反 帑音奴醜子公反

睪女乙反任音壬枕之鳩反 所不與崔慶者下

石經多有如上帝四字按杜注云讀書未終晏子

抄答易其辭是杜見本無也釋文亦云本或此下

有有如此盟四字者後人妄加 敵所洽反 縛

石經作縛釋文直轉反按此由隸書專專不辨故

陸音亦誤縛不得作縛辨已見前 奔中石經初刻無中字改增弁於檢反 繼兵媚反 翼所甲反 蹕音畢洋普半反 向舒亮反宛於元反 刊苦干反 免音問擁於勇反 繫力悲反繫側立反 放勞弗反 道音導 屈居勿反 疆石經作疆駢蒲賢反遽其據反墊丁念反 闕於葛反 至於莊宣石經於作于播補賀反 憑石經作馮億於力反釋文作不可呈 辟皮亦反 且夫天

五

子石經夫作昔按昔字是也 圻音祈衰初危反 濮音卜 詰起吉反 左匹婢反 鹵音魯濼音老豬側魚反町徒挺切 楮食準反 輕遣政反 殪於計反 鷗之然反 烏乎石經乎作呼按作呼是也 閱石經初刻說改閱按釋文說詩作閱是傳作說也 解古責反弄音亦棋音其

襄公五第十六

傳 邾古洽反 按此傳舊本在此故注云當在前年之末而特跳此者傳寫失之今各本俱改附上傳末非也今从石經

六 經 澶時然反瘞才何反

剽匹妙反

傳 員音云 御五呂反 暴蒲卜反 鮮音仙 似音似 瑗于眷反 畜許六反 淹於廉反 旋石經初刻還 竟音境 頷說文引作頷五感

六

反 緇息列反本又作繼扞胡幹反圍魚上聲 先八邑之先悉薦反 殺所界反 雩音于韋昭音虛婁音樓麋居倫反 頤胡結反 董音謹 女音汝 嘉胡嫁反 蓼音六 桃他彫反繼兵媚反將七羊反 芮如銳反隄丁兮反 婉紆阮反復胡壘反 牆石經初刻厲 欲胡感反 聒古活反 縊一賜反亨善彭反 夏胡雅反參所金反 僭于念反 濫力暫反 珍徒典反瘁才

醉反 飲於去聲 療力召反 析星歷反 宛

勅堯反 沈音審 麗力馳反 夏胡雅反 鄒

許六反 秣音末 蓐音辱 雍於勇反 罷音皮

資扶云反 駟音偃 壓於甲反 易以政反又音

亦 燿子潛 有甚於此下石經亦增者字 墮

許規反 汜音凡

七 經 屈居勿反 鱗時轉反又音專

傳 而歸諸侯諸侯正義云劉炫云晉宋古本皆

不重言諸侯 祇音支 枕之鳩反 沮才呂反

鄉許亮反 稅徐音歲 服吐外反 弭莫婢反

菑音災 肱古弘反 丁卯宋向如戊如陳石經

磨改去宋字 驛石經作駟是也 駟人實反 暫

星歷反 氛芳云反 參七南反 只之氏反

隴力勇反 鷄順倫反 資音奔 第側里反 闕音

域 蟋音悉 蟀所律反 稔而甚反 誣音無 厭

於廉反 己音記 無咎石經無作无下皆同

嬰蒲結反 寺石經初刻侍 堞音牒 辟皮立

亦反 享石經初刻饗 賃女鳩反

八 經 獨居謁反

傳 枵許驕反 菑音災 耗呼報反 廷于況反

君小國釋文及正義皆云古本無小字定本有

驛石經作駟釋文同人實反 跋白末反 頤以

之反 帑音奴 舍不為壇石經改刻舍上增草

字 耆時志反 辟音避 斲音短 鶩音木

洵其器反 萊音來 悛七全反 愎皮逼反

夷胡結反 桷音角 靡音非 刺七亦反 投殺人

石經人字改刻作之 薨莫耕反 故也石經初刻

無也字 稅吐活反 鑑古暫反 瘁才醉反 不說

石經不作弗 汜芳劔反 鷓尺之反 向古侯反

殲于潛反 漬音豆 邳蒲對反 嫗音慢 亂

臣石經無臣字 拱居勇反 樞其救反 厓五佳

反不討石經不作弗 潦音老 蘋音頻 藻音早

襄公六第十九

九廿經 衍苦旦反 闇音昏 祭側界反 獨居謁反 札

側八反

傳 極音遂 被音拂 莠音列 邛古洽反 教五交

反 追而與之石經與作予 卜釋文作并 按卜俗

弁正璽音徒 而言叛石經叛字係勇增釋文祇

本又作多祇音支 違石經作皇 監音古 餽許

氣反 貸他賚切 施始政反 夏胡雅反 肆以二

反 比皮志反 齊高子容石經無齊字 釋文

將及矣本或作侈將及矣 王父各本作玉石經

作王 鄆才陵反 號古百反 滑乎八反 瘠才

亦反 召上照反 邛蒲對反 鄜音容 決於良反

魏於貴反 瀕扶弓反 徐敷劒反 婉紆阮反 險依

注音儉 何憂之遠也 石經何下有其字 鄆古

外反 倨音據 苑始政反 費扶味反 箭音朔

箭羊略反 感戶暗反 漢音護 憐徒報反

說音悅 編古老反 紆直呂反 瑗于眷反 齧音

秋 幕音莫 萃才醉反 蔓勅邁反 豎上主

反 鄰於顯反 裨音皮 謔時林反 釋文作湛

紆直呂反 徐音舒 將亡矣石經初刻無將字

三經 罷音皮 般音班 澶時然反

傳 儕仕皆反 懷皮力切 二月各本誤三石

經不誤 卻其戟反 鹹音咸 僑其驕反 虺虛鬼

切 六千各本誤二千 愉他侯反 女音汝

儋丁甘反 愆期石經期作旗 單音善 乎石經

作呼 躐早去聲 必害石經必下有為字 為

于委切 愆起虔反 時音止 又音市 釋文時本或

作疇 廖力彫反 一音勅 雷反 叫古弔反 諱許

其反出鄭注 周禮引作誦 毫步各反 姆音茂 一

音母 植直吏反 又時力反 耆時志反 窟口忽

反 壑呼洛反 雍於用反 沃音泰 漬音豆 頤

胡結反 襪音遂 枕之鳩反 與子上盟 釋文無

盟字與下通為句肝許乙反 蟠古表反 莠羊
久反 降胡江反婁音樓 媿子須反訾子斯反
為掩石經為作遂按傳內為遂互見五經文字序
例謂為遂同姓釋文亦兩音然說文有為無遂且
二字聲形俱遠疑遂為譌字但沿誤久矣 艾魚
廢反 佗徒何反 陟竹力反 大人石經初刻
作大夫誼沉域反 卷眷上聲 褚張呂反殖時
力反

十一

一卅 傳 諄之閏反又之純反 悞乃亂反厭於廉反
人生釋文作民生幾居豈反 僕力侯反灑所蟹
反消生上聲施許鬼反 拱九勇反 娣大計反
稠直由反 兩均字石經俱作鈞 練石經初刻
練改刻衰按釋文云練本又作練亦作衰七雷反
枉而甚反 涕他禮反 盡子忍反壞音怪斤昌
石反 閉戶旦反闕獲耕反釋文引爾雅云街門
謂之闕所以止扉謂之闕然爾雅止扉之名或作

闕字讀者因改左傳作各音按此杜氏注闕門也
不引止扉之訓明是闕字 葺音集又于入反
索所白反 暴步卜反 燥素早反 庠音婢榭
音謝本亦作謝按榭俗字 廡居又反圻音烏本
又作污填莫歷反 燎力妙反轄戶八反 瞻之
廉反 鞞丁兮反 癘各本誤厲按厲為厲石癘
為惡疾俗多不辨 羸音盈 輶音集 犂力私
反比音毗 屈居勿反 戕才良反 廷于況反

十二

斐芳尾反 誾時林反 校胡教反 道音導
愿音願 棟丁弄反 棟所追反厭於甲反 庇
必利反 貫古患反 棟大計反 降胡江反

春秋經傳集解昭公元第二

年經 招時遙反 號古百反 鍼其廉反 鹵音魯

楚公子比楚字依石經補各本脫 麋居倫反

傳 墀音善 莽莫朗反 感胡暗反 瘞於勇

反本亦作雍 祧他彫反 囊古刀反 淳音純

罷音皮 藟音獨 樵石經初刻薦彼駢反 菴古本

反 背音佩 駢音但 懸音敏 鮪音附 旻莫中反

絞古卯反 婉紆阮反 瀆徒木反 經胡定反

三

隙去逆反 辟音避 汚音烏 場音亦 扈音

戶 姚西典反 邳皮悲反 奄衣檢切 濮音卜 繫許

晉反 宛紆阮反 裒博毛反 似音似 悞乃亂

反 瓠胡去聲 冢知勇反 省所景反 麇居

倫反 比皮志反 尤莫江反 吠扶昧反 兜徐禮反

頽餘并反 雒音洛 洳如銳反 弁下釋文無冕字

知音智 耄莫報反 天於沼反 賈音古 羸音

盈 衝又容反 奸音干 上蔡字音素 葛反說

文作繫正義云字本作繫寫者失之 選息絹反

雍於用反 艾魚廢反 天乎各本作天石經作

天按疏云則君或早天石經是也 稔而甚反 蔭

音陰本亦作陰 翫五喚反 悞苦蓋反 阮釋文

云本又作隘於懈反 伍各本誤五徇旋俊反

于齊石經于作於 婁音樓 替音茂 庵莫江反

維人石經維作惟 駘他才反 崇息遂反 闕於

葛反 參所林反 震本又作振之慎反 蕃音煩

四

汾扶云反 洮他刀反 沈音審 似音似 癘音例

疫音役 崇音詠 瘞於勇反 湫于小反 底丁禮反

殖時職反 省所景反 怙音戶 祐音又 怡

吐刀反 堙音因 菑音災 血命上聲 犖尺州

反 竟音境 縑一賜反 廩居又反 邾古洽反

厖音旨 疆石經作彊 罷音皮 汰音泰 說

音悅 雍於用反

年傳 縫扶恭反 節音截 譽音餘 召上照反

見疆石經見下翁增子字 澳於六反 遽其據
反 厭於廉反 褚張呂反 伉苦浪反儻力計
反 頗善多反

年經 雨子付反電蒲學反 款苦管反

傳 趙他歷反 少姜石經作少齊按二年傳併

晉侯謂之少齊石經是也適丁歷反 知音智

贄石經改刻質釋文質徐之二反又如字 焜胡

本反 徽古堯反 嬾皮隣反牆音牆 任音壬

十五

練七雷反經徒結切 惟石經作唯 量音亮區

烏侯反 屢時軫反蛤古荅反參七南反 凍丁

貢反餒奴罪反屢九遇反踊音勇煥於喻反休虛

喻反 辟音避 戲許宜反 罷音皮殭音覲

卻去逆反卑才早反 浹七全反惱吐刀反 湫

子小反 塏苦待反 鬻羊六反 省生上聲

社音恥遙時專反 胙才路反 二子曰石經二

下翁增宣字 弗從石經此處蝕顧亭林金石文

字記云復從誤作弗從按石經誤不誤無从審然
作復從是也 猜七才反 嬰善結切 種徐本
作董章勇反 石經髮短短上翁增雖字 比皮
志反 夢如字又莫公反 媯居危反

昭公二第二十一

年四 經 電電蒲學切 沈音審 鄆才陵反

傳 驩音歡 鄉許亮反 平善悲反 返胡故

反 牡茂上聲程音巨孤音胡 癘音例 天於

十六

兆切札側八反 歧其宜反艷芳宮反 屬章玉

反墮許規反 懸亡巾反 懷皮亦反 費扶味

反 鉞音越徇似俊反 袒音但襯初晉反 駟

音偃 校古孝反 著直居反又直據反 蕞勅

邁反 渾侯溫反 櫟力狄反 洳如銳反 箴

石經作箴監本作咸疆釋文作疆 罷皮買反

壓於甲反僂力主反獮音加噉喙許穢反 號胡

刀反 奉芳勇反 豎上注反 菴音由 強其

兩反 于朝于王兩于字石經皆作於 復命之

復音服復賜扶又反

^{年五}經 屈居勿反 婁力侯反 蚡扶吻反

傳 闕音宏詛側慮反 衢其俱反 鮮音仙

披普彼反 塞先代反 任音王 峻私俊反 汜

扶咸切 女音汝 奸音干 肩先結切 亟紀力

反 索悉洛反 肝許乙反 疆石經作彊 規

他弔反 机音几 煢音孫 陪薄回反 邲皮必反

麋其云反又邱隕反 趨他歷反 駘音各又古

百反 矚力狄反 瑣素果反 駟人實反 蹶居衛

反 犒苦報反 按犒俗字也 古止作犒 華嚴經音

義辨之甚明 馮皮冰反 羸力危反 否悲矣

切 抵直夷反 婁力侯切

^{年六}傳 辟皮亦反 聳息勇反 徽古堯反 沔況

域反 參七南反 錐音追 比皮志反 相側加

反 藪以勢反 白音蓋 恩戶困反 辟匹亦反

本亦作僻 效胡孝反 乾音干 谿苦兮反 廢

居又反 士白相士鞅釋文古本土白或作王正

董遇王肅本同疏云氏族譜以王正為雜人諸本

及王肅董遇注皆作王正俗本誤為士白 ^鮮諛羊

朱反 暨其器反 姑勅略反 徐又音釋

^{年七}傳 濡音須 罕古雅反 芋于付反 按正義云

芋是草名未審取此名官何義 區烏侯反 逋

布吳反 莘在醉反 疆石經作彊 奉命石經作

奉承 謫直革反 挈苦結反 瓶釋文作辨 精

七才反 柞子落反 鬣力輒反 屈居勿反

適丁歷反 廖勅雷反 釋文能如字亦作熊石

經作熊又能音奴來反 殛紀力反 絲古本反

析星歷反 荷何可反 本亦作何 場音亦 強

石經作彊 魄善白反 強其兩反 馮皮冰反 胃

直又反 藁在叢反 魍徒回反 庇必利反

鶉精亦反 本又作即 鴿力丁反 本又作令 陟竹

力反恪苦各反 止聖諱音某 僂力主反偃紆
甫反 體之然反璫之六反餽音胡 紇下沒切
說音悅 單音善頃音傾 惟在遙反碎在醉反
朔音周又直由反始烏荅反 繫張立反 屯張
倫反比皮志反 絲絲直又反

昭公三第二十二

年八經 招音韶 奐呼亂反

傳 虎音斯 瘁才醉反寄古可反 幄於角反

天

麋居倫反 辟音避 顛音專項許玉反鷄時春
反 析星歷反 幕音莫瞽音叟

年九經 糶居縛反

傳 歷於減反 濮音卜 閻以廉反趙他歷反

駘他來反芮如銳反 奄衣檢反 亮步各反

屏必井反隊直類反髦音毛構徒刀反 机五忽

反蝻救知反魁莫莫反 殖時力反 滅石經作

幾 槌音遂俘芳夫反滑呼八反 裨音皮 妃

音配 戲許宜反 屠音徒蒯苦怪反 峻七全
反 躒本又作櫟力狄反 亟居力反 勦初交
反又子小反

年十經 彪彼糾反媯丑略反

傳 葵武付反 虛起魚反 妣必履反 耆時

志反 騁丑領反 鈇音丕 疆石經作疆 蕘

紆粉反雙魚列反 施始政反 鄭古杏反 無

義下石經勇增矣字 佻他彫反 滕人字各本

二十

脫依石經增 襄七雷反 爲人子下石經初刻
無哉字磨改同今本 推他回反

年十一經 虔其廉反般音班 比音毗稜子蔭反 佗

徒何反慈魚斬反

傳 莖音長 壅於勇反 感音減 三月各本

作五月 緡莫巾反亟欺莫反 拯蒸上聲 遠

為上聲 宿于石經于作於 蓮本又作蓮初又

反 禮古外反 羹音郎漢地理志作更 曼音

萬 掉徒弔反

二 經 傳 辟音避 壩北鄧反 享之上岳本

有公字石經無 蓼音六 坻直夷反 灑音鮑

帥所類反 使素口反 盱古旦反 絞古卯反

跪求委反 鮪音秋 蒯苦怪反 費音祕 湫

子小反 外強石經強作彊 供居用反 倍音

佩 潘善干反 乾音干 援于眷反 被善義

反 級石經作級音急釋文亦作級 辟匹亦反

跋蒲末反 羹音郎 工尹正義作王尹 鍼音

威秘音祕 祭側界反 招音韶 沒釋文作歿祗

音支 潛一心反

昭公四第二十三

三 經 費音祕

傳 區烏侯反 消于軌反 犖尺州反 奠音

萬 徇似俊反 羹音郎 裨音排罷音皮 陂

彼宜反 剝魚器反 訾于斯反 擗于細反 祗

音支浴以全反 駟音偃芋于付反 奸音干 縊

一賜反 徇似俊反 謂于干曰釋文無曰字 駭

胡楷反 櫟力秋反 詬呼豆反 冉必利反 厥於

廉反 埋亡皆反 齊側皆反 跨苦化反 肘中九

反 厥於甲反 紐女久反 厲音燭 賈音古 釁許

靳反 苛音何 半彌爾反 齊側皆反 厥於豔

反 佗徒河反 郤去逆反 與烏報反 施式豉

反 麈音斯 郟古杏反 鮒音付 幄於角反

芻初俱反 堯如遙反 屠音徒 篋苦協反 厥於廉

反 厖音旨 覆芳服反 犧許宜反 狝步貝反

幾音祁 訴音素 瘠才亦反 償方問反 鄆才

陵反 造七報反 蒲本又作匍 同步都反 御魚呂

反 湫于小反 只石經作旨 期石經作旗各

本誤期 廖救雷反

四 經 恢苦回反

傳 劫居業反 宗上石經作宋上按僖十五年

傳有宗止石經誤也 介石經初刻个詰起吉反

淹於廉反 罷音皮 著直居反 一厭於廉反

鄭音云 隰音習鉏仕居反 鄒許六反 瓚羊六

反 掠音亮敗必邁反 頗普河反

五經 籥羊略反

傳 稀大計反 稜于陰反 氛芳云反 費扶味

反 庇必利反 賈音古 戴本又作爲悅今反

按戴即爲之謠字也 鞮丁兮反 蹀力狄反 本又

作櫟樽音尊 參所金反 虛其居反 鍼音威 鍼

音越 枉音巨 營音陽 賈音奔 屬於減反

六傳 鄭音談 肆以制反 幾居豈反 頗普河

反 罷音皮 朕時軫反 辟匹亦反 本又作僻

幾居豈反 屬音燭 斥昌石反 饜於廉反 賈

音古 成賈之賈音嫁 艾魚廢反 蒿呼高反 藜

力兮反 蕞徒弔反 賈音古 句古害反 背音佩

微古堯反 餞賤淺反 藹才何反 褰起虔反

擇他洛反 昵女乙反 覲其靳反 柎音付

蕞以制反

七經 渾胡門反

傳 菁于丁反 莪五河反 辟音避 音音色

睥胡老反 摯音至 鴨七余反 鴟音尸 鶻古忽

切 雉直止切 量音亮 扈音戶 天子失官石

經 下句上登一官字各本脫 王肅注家語引官學

在四夷 崩苦怪反 雜音洛 莨音長 倂芳無反

字蒲沒切 慧似銳反 當之下石經翁增六物之

占四字文獻通考載蜀石經有此今各本無 虛

起居反 及各本誤 天依石經改 牡茂后反

裨音皮 璫古亂反 罕古雅反 瓚才旦反 魴音

房 璽七豔反 炭吐旦反 鬣力輒反 迭待結

反

春秋經傳集解昭公五第二十四

年經 鄰音禹又音矩

傳 稔而審反 大甚一本作火甚 幾音祈

析星歷反泯莫忍反 柩巨久反 祐音石 儼

音景 焮許靳反 禳如陽反 鄰音庸 帑音

奴 替他計反殖時則反 被芳弗反又音廢

鄉石經作向釋文鄉本亦作向 衝昌容反 陴

音皮 擱遐板反 荐才遍反 竟音境 葉始

廿五

涉反

九傳 郊古洽反 鄆古關反 費扶味反 瘡魚

略反 鄆五兮反濮音卜 辟音僻 障石經作

郭按說文郭紀邑也障隔也石經是郭音章 瘡

力之反紡方上聲 去起呂反按注訓藏也即今

人所用弄字 繹直偽反 諫素報反 聳息勇

切說文作懣 瘡于河反天於表反 隊直類反

挑徒了反 罷音皮 消于軌反 崇爲命反

禳如羊反 蹶居衛反 室於怒句石經初刻同

今本無而字磨改作怒於室而色於市

十二經 鄭莫公反 繫陟立反 盧石經作盧

傳 弭彌上聲沃音太 奸音干 釋文棠君尚

或作尹尚買音云 辟音避 盱古旦反 鱗音

專 援于眷反 狎胡甲反郵音絹 褚中呂反

駮七南反 鼃烏媧反 閱音宏 閱石經初刻

閱釋文閱音悅 駮音雷繼徒回反 鉏仕居反

廿三

竟音境 阿烏河反 桃他彫反 振祖辰反又

側九反 扞胡旦反 燎力召反 苑於阮反

鄆五兮反 甲各本誤申閻以廉反 費扶味反

詢許候反 輕苦耕反 疥梁元帝音該依說文

當作瘡舊音戒 疝失廉反瘳勅雷反期音基

罵魚中反 屈居勿反 猜七才反 社音恥

頤善河反 辟匹亦反撞直江反刈魚廢反本亦

作文掠音亮 驪徒木反 浚七全反天於表反

嫫武諫反 崔音丸 鯀音文 屢時軫反 政音征

詛莊慮反 祝之又反 億於力反 沛音貝 躑

于鬼反 遙七專反 醢呼兮反 醢音海 亨善庚

兮反 輝章善反 齊才細反 穢于工反 嶠古雅反

古者無死石經者作若爽鳩氏之樂釋文作爽鳩

氏樂之 愞乃亂反 翫五亂反 崔音丸 符音

蒲各本作符 按符乃符秦造字 不當施之經典

盡殺之釋文無殺字 糾居幽反 汔許乙反

縱釋文作從才用反 詭九委反 過於葛反 慘七感

反 絳音求 道才由反

一廿經 鞅於兩反

傳 射音亦 泠力丁反 窕他貂反 櫛胡化反

解古賈反 暨許器反 費音秘 華費之費 扶味

反 羶勅俱反 亟欺莫反 勻古害反 評音信

任音壬 愆本或作衍 輕苦耕反 廊音谷 本

或作墉 厨直誅反 先悉薦反 後胡豆反 雉

古含反 員音云 微許歸反 說文作微 荷何可

反 翟音狄 僕力主反 說他活反 翰音寒 赭音

者 鶴古喚反 鷺五多反 董音謹 擘尺由反 關

烏環反 磴一計反 及音殊 搏音博 迓求兩

反 睢音雖

二廿經 十月下石經初刻有乙酉字 改去之

傳 苑於元反 獎卽兩切 羶勅俱反 省悉井

反 印五郎反 輓音晚 朝朝夕之朝 凡人名

皆如此音 釋文云或云漢朝錯是子朝後此當音

潮非也 貧扶吻反 錡五綺反 糴音狄 鞮

丁兮反 餞賤淺反 背音佩 頃音傾 本或作頰

時音止 酸于工反 稠直由反 邠音尋 汜音

凡 解音蟹 任音壬 石經於傳末增刻子朝奔

郊四字

春秋經傳集解昭公六第二十五

年^廿經 媯勅略反 髡苦門反沈音審 齧五結反

傳 屢音厥 莧而昭反 期音基 葺七入反

訾于斯反 佗徒河反阪音反 及音殊苑於元

反 燔于潛反 諫素胡反 鄆古闕反 溼時

制反 郢以井反 竟音境 援于眷反 悞乃

亂反者音祈 蚡扶吻反 圻音祈

四經 獲居縛反 釐釋文作蔡同力之反

光

傳 鯨魚中反 億於力反 有亂臣十人石經

初刻有亂臣人改臣為人又豸增臣 鄆烏虎反

躔胡定反歆苦代反 腆他典反 乾音干祭側

界反 釐力之反縛有責反隕于敵反 泰昌允

反各本作蠡謔字 餅步丁反釐苦定反巽音雷

珪石經初刻沈改沈為珪 訾于斯反 踵章勇

反犴五旦反 沛如鏡反夢莫公反 梗古猛反

五^廿經 詣五計反 鸞其俱反鴛音欲孫音遜 噤

音彥 鄆音運

傳 轄胡八反 畜許又反又勅六反 媯古豆

反 殖時職反 辟音避 謠音遙 踈張于反

乾音干褰起虔反孺而朱反 稠直由反 夜本

或作射音亦似音似扶他乙反 邁時專反訴音

素 邱音后 距音拒 賁音奔 相側加反

洩息列反 闕口暫反 沂魚依反 費音秘

蓄勅六反 蘊紆粉反 譏于工反 踈音據

三十

昨才路反 勅音六 縶音遣縶起阮反 賴息

朗反 幄於角反 齊側皆反 編蒲田反柎步

口反 昵女乙反 隊直類反祇音支 僂力主

反向居過反 魴音房 楮食準反 屈居勿反

若音加裸音梅卷音權

六^廿經 鄆音專又時轉反 召伯釋文云當依注音

召氏

傳 賈古雅反縛直轉反瑱他練反 齧魚綺反

庚羊主反 于魯君石經于作於 邪各本作耶

俗 曲棘疏云本無曲字涉上而誤 于齊石經

于作於 于淄石經作於淄側其反厥於葉反

炊昌垂反 繇音由胸其俱反 汰音太斬音舟

鞅於兩反殪於計反 叱昌實反 罵馬嫁反

鬢之忍反 范於阮反荆芳勿反 鑿遣政反

褚張呂反又救呂反 蒼音凡 滑于八反 闕

各本誤闕石經不誤 塞先代反 隄音低般音

班 黃直制反 奸音干替他計反邲古洽反耶

音辱 辟音避施以政反 頤于斯反 厭於廉

反 貫古患反倍音佩很胡懸反 盪徒朗反竄

七亂反 底音旨狡古卯反獨于八反 天於表

反 彗似遂反 襍如羊反 諸各本誤惱又誤

諂他刀反 穢於廢反 施式政反 區烏侯反

賈音古滔吐刀反 婉於阮反

春秋經傳集解昭公七第二十六

七經 卻去逆反宛於阮反 扈音戶

傳 莠由九反麋居倫反 窮下石經翁增谷字

汨如銳反 堀苦忽反 敏善皮反 刺七亦反

肖石經初刻匈改曾又改肖按說文匈或作肖其

曾字則今俗體也 鄒音偃費扶味反 幾音祁

帥所類反 蕪如悅反 編必然反管古顏反矜

古但反炮陟交反又彭交反 佗石經作他 說

他活反 惱他刀反 鳴石經作烏 且于餘反

胙才故反 廢居又反 譱音欄 屏必郢反

共石經作恭 幾音祁 重直勇反

心傳 淹於廉反 鄒石經磨改鄒據釋文字作鄒

音於庶反地名在周者同此音其在鄭在楚者作

鄒字林作鴈同音偃 辟音僻下皮亦反 躒力

狄反 慈魚覲反 貉莫百反 顛之忍反說文

作今又作糞 淋力耽反屨於廉反賴力對反

九廿

謁於歇切姁音似 鄔石經改鄔依釋文作鄔於
 庶反 賈古雅反 梗古杏反 罇音專釋文又
 音付則右當從專 社音恥施以鼓反 駸子工
 反 少不颺石經少字兩改刻刃作貞字按貞即
 貌字颺餘常反 功石經作力 墮許規反 閻
 以廉反 屬音燭 厭於廉反

經 唁音彥

傳 祇音支 召上照反 鄴列勉反 賈音古

二

輒七豔反積徒木反 幃石經作帷按說文在刃
 曰帷幃囊也作帷是裏古火反 畜許六反秦音
 患 颺力謬反 耆時志反擾而小反 繫乎軌
 俗作累 醢音海 泯莫忍反抵音旨湮音因
 向古侯反 蓐音辱 垢古豆反 暉胡老反重
 直龍反該古來反 濱音賓 被皮義反

年三

傳 詰起吉反嬌居表反 緋音弗 底音旨
 省生上聲 監古銜反 吾各本誤作吳 胃直

又反 祚才故反億於力反 播彼我反 禹石
 經此處泐不可辨其經文則同各本作羽按經傳
 不應歧出亦當同經作羽 員音云 適丁歷反
 任音壬肆以制反 亟欺莫反罷音皮

一卅

經 適丁歷反 濫力甘反 跣素與反 費音
 祕 施以政反 桃他貂反 徼古堯反 冒亡
 北反又莫報反 婉於阮反 羸力果反 郢以
 井反 誦直革反

三

二卅

經 關口暫反 參七南反
 傳 昵女乙反 弛武氏反 發亡侯反屏必郢
 反 施式政反 紆音舒 衰初危反 彪彼糾
 反 僕音兮 渝羊朱反 揣丁果反又初委反
 饑音侯 琥音虎 陪蒲回反 妃音配 費音
 祕

春秋經傳集解定公上第二十七

年經 此依杜注王字絕句 煬羊去聲 隕于敵

反

傳 奸音干 屬音燭 裁音再郎五分反 邛

皮悲反 虺許鬼反 莖音長 亟欺異反 羈

居宜反 公出石經公作君 壞音懷 墮徒回反

闕口暫反 駕各本作駕按駕講字六經正誤所

改其釋文以下各本並無作駕者依說文字本作

鴨駕者同韵借字駕音加鷺五河反

年經 觀古亂反

傳 射音亦又音夜敲口交反又苦孝反又口卓

反字或作茅作制

年傳 斝步丁反沃烏酷反 鑪力吳反 繫各本

作潔俗下皮彥反 郊音談 爽音霜 償時亮

反 沈音鴉

年經 召上照反姓音生本又作生 馳由去聲

卷音權

傳 潦音老 祇音支 旄音毛 狝步貝反 噴仕責

反 佗徒河反 被音弗 先悉薦反 藩石經作蕃

分扶問反 璜音黃 繫扶元反 索素洛反 勻時

若反 陪步回反 績七見反 菝步貝反 繫步河

反 錡五綺反 矜之忍反 聃乃甘反 虛起居反

洗息典反 基音忌上蔡字素葛反 潘普安反

臨力蔭反 怙音戶 員音云 郤去逆反 宛於阮

反 齧音鄙反 汭如銳反 洽悅全反 阮於

懈反本或作隘 槩古代反 廣古曠反 澁時

制反半面爾反 界必利反 睢音綏 鍼其廉反 越音

遂 向古侯反 剗古頂反 鄒音云 茹音汝

矜音鯨 竄七亂反 辟匹亦反 鑪音慮 釋文

作鑪石經同官各本誤官 荐才薦反 厭於廉

反 勻時若反

年傳 資下石經有增也 宇亟紀力反 璠音煩 璜

音餘 狃女九反費音祕 洩息列反 陽虎下

依石經增曰字 沂魚依反 谿起兮反 麋居

倫反 暴步下反 興石經初刻與閩音因罷音

皮葉始涉反 藐莫角反詛莊慮反歎昌欲反邁

時專反 曰其九反藍力甘反 豐亡匪反帑音

奴 賈古雅反 脾音皮 賤各本誤復

六傳 擊步丹反 倂芳夫反 纒力追反惟本亦

作惟 郤音若儋丁甘反 閻餘廉反感胡暗反

六

潤侯溫反又侯困反 楮食允反 賈音古 蕪

音由辟音避

七經 鹹音咸 冬十月三字各本脫

傳 瑣素果反 斂音廉又力檢反 墮許規反

苦始占反

定公下第二十八

八經 濮音卜

傳 鉏仕居反 頰古協反墮於計反 孟音于 十經 謹火官反 邱音后 軀苦侯反

潤侯溫反 鄂芳夫反 衝昌容反濡人于反禡

戶葛反 郭音專佗徒河反 歃所洽反撥于對

反腕石經改腕按依說文當作擊以手以肉皆俗

也烏喚反 詬呼豆反 寤五故反狃女九反

禘大計反 斂音廉 斂音皮反盾食允反 咋

石經初刻乍仕詐反 駟勅領反 說他活反

嘻許其反 辯音遍 謹音歡 歃時專反

九經 薑勅邁反

七

傳 向舒亮反 衰七雷反經田結反 冑苦等

反析星歷反 彤徒冬反竿音干旋音毛 蒂芳

味反 茨畔末反 得下依石經增一得字各本

脫 箇音災罷音皮 鏗苦結反軸音逐蔥初江

反 雷力又反 駮七南反靳居信反褚張呂反

禡之若反 憤音策釋文云說文作齷狸力之反

禡音遂 推他回反

傳 聖諱相承請如某古止起牟反 辟音避

汶音問 和音鄙 裨皮責反 卽音寒 鄆音丹

釋文云一本西北下有隅字 燔子潛反 植時

力反 適時專反 藐莫小反 易于齊之于石

經作於先音凶 紓音舒 倍步賄反 犯字上依

石經增侯字 遽其居反 鬣力輒反 魁徒回反

扶他乙反 腫章勇反 頗普多反 迕求往反

屬音燭

二 經 墮許規反 羈苦侯反 費音秘

傳 向音幼 頎音祈 斂音廉 障之尚反

三 經 葭音加 比音皮

傳 鄆古闕反 邛彼命反 傳張戀反 廣古

曠反 說他活反 躒力狄反 曼音萬 鱗音

秋 戍各本誤戍按傳內向戍穿封戍皇戍沈尹

戍皆作戍亥之戍唯公叔戍當作戍卒之戍檀弓

釋文於公叔木之木音式 樹反 公叔木即公叔戍

也鄭彼注謂木當為朱春秋傳作戍衛公叔文子

之子也朱木戍三字古韵同在尤侯通借

叶 經 牂子郎反 檣音醉 洮吐刀反 服時軫反

比音皮

傳 縊以四反 知氏下石經勇增范氏各本無

昔音佩 向古侯反 屬音燭 頸古頂反 奸音干

將子匠反 陘音刑 差初佳反 唯以水反 脾音皮

鮒音附 婁力侯反 豬張魚反 艾五蓋反 緞音加

戲許宜反 蒯苦怪反 贖五怪反 戕才良反

紓音舒 潞音路

五 經 廳音兮 除直居反 吳俗作吳音側

傳 替他計反 費芳味反 遽音渠 孛女居反

耐音付

春秋經傳集解哀公上第二十九

年經 聽音分

傳 裁才代反屯徒門反廣古曠反 樵音醉

會古外反楮食允反種章勇反齧普鄙反 買音

云 澆五叫反斟之林反鄒音尋緡莫巾反娠音

震 甚音忌 艾五蓋反謀音牒杼直呂反穰許

器反 施始豉反 沼之小反 郟音寒鄆音丹

滑于八反 芥古邁反 艾魚廢反暴步下反

鏤力豆反 費芳味反菑音災 親巡其孤寡石

經無其字 罷音皮 榭音謝彼宜反墳皮民

反 十一月石經作十月

年二經 漸音郭 沂魚依反 向古侯反

傳 絞古卯反 郟以井反 祇音支 絕音問

衰七雷反經田結反 般音班 詢思遵反 艾

魚廢反 詬呼豆反 絞古卯反 于兆石經于

作於 屬音燭辟步歷反樸匹角反 郵音尤

麋起隕反詰起吉反 疇詩占反 佚音逸矛亡

侯反 蠶芳恭反俗作蜂 使音叟 艾五蓋反

龍莫江反釋文作危 般音班殿丁見反 攷吐

刀反嘔烏口反 鞞以晉反

年三經 曼音萬 髡苦門反

傳 庇匹婢反 校戶教反轄胡八反 葺七入

反俊七全反 辨皮覓切俗作辦藩尺審反橐古

老反 莨音長 邠芳無反

年四經 殺石經作弑釋文殺申志反殺亦弑也釋文

前已發例又釋文云今本蔡侯皆作申字按宣十

七年蔡文侯申此昭侯是其元孫不應同名余見

玉板史記則作昭侯甲他本多作甲疑作甲為是

傳 錯音皆又音楷 盱各本誤盱況于反 販

善板反函音咸 縉才陵切沂音素 菟音徒

冉必利反 跪其委反 墮許規反

年五經 毗頻夷反

傳 嚮音育似音似茶音舒 疾初魯反本或作
疹 黔其廉反鉏住居反 何黨之乎石經乎係
勇增 嬖大夫下也字依石經增 解古賣反
璽許器反

六經 瑕音遐 粗莊加反軫之忍反 茶音舒

傳 釋文需音須一音湏 圍魚呂反 榮音詠
大於表反 崇息遂反 昨音雖漳音章 邴彼
命反 且子餘反 予季孫之于石經作於 闕

三

苦暫反 差楚宜反 受命于鮑子之于石經作
於 背音佩 句音鉤實音豆 駢他來反幕音

莫反音殊淳音純

年經 媛于眷反 鄆才陵反

傳 背音佩 羸力果反 惡音烏 析音託

掠音亮 馮皮冰反 辟匹亦反 彊其良反

奸音干 揖音集邗音于

年經 謹音歡 闡尺善反

傳 執曹伯下陽字依石經增 粗女久反 洩

息列反 漚烏豆反管古顏反滋釋文音玄云本

亦作茲子絲反按作茲是于絲反音非說文玄部

有茲黑也引此文其茲此也與各从茲為聲之字

皆从艸部之茲與此絕不相蒙此文作滋者亦誤

加水耳 澹待甘反 析星厯反舍于庚宗之于

石經作於 骸胡皆反 纒七亂反 紛音房

枅才薦反釋文作荐 潞音路 糜起隕反

四

年經 雍於用反

傳 臍以證反 壘力軌反 邾古洽反 邗音

寒 社音恥 倣音景

年經 疆苦侯反

傳 郊音談

一十經 頗破可反 艾五蓋反

傳 鄔音息 丕善悲反 也宜下哉字依石經

增釋文無 強其文反 邴音丙 叔各本誤孫

璫古喚反 謀音牒 嬖必計反 僮音童 錡魚
 綺反 殤音商 頗破可反 咄況阮反 糗起九
 反 暇丁亂反 含胡暗反 斂音皮 篋苦協反
 壓音尉 纁許云反 組音祖 麥音患 沼之小反
 泯莫引反 刺魚器反 殄徒典反 俾必爾反 種章
 勇反 屬音燭 鏤力俱反 又力侯反 積古雅反
 姑其乙反 魁徒回反 耶音云 禘徒計反
 慈五晉反 蓋音軌 遽其據反 冒其報反 又

五

莫北反

二 經 橐音託 又章夜反 瑗于眷反

傳 統音問 且于餘反 標善蕭反 瘦吉世反
 噬時制反 餽許氣反 大宰下轄字依石經增
 墮許規反 執直立反 隙去逆反 彌莫支反
 蟲五咸反 錫音羊
 十 經 字步內反 區烏侯反
 傳 徇似俊反 謹火官反 郤古報反 隧音遂

謳烏侯反 泓烏宏反 蕞莫結反 劉古頂反
 盱古旦反 祇音支 縈而誅反 榻胡葛反 睨
 五計反 麤音粗

春秋經傳集解哀公下第三十

四 經 春秋終於獲麟自小邾射以下皆續經自當
 離異寫石經每行十字獲麟字恰滿行未審其以
 下續經為提行與否秦九經并以西狩傳係此經
 下自小邾射以下另加十有四年字別卷亦未安

六

今以意定為自小邾射另行寫

狂其逞反 豎上主反 字步內反
 傳 闕苦暫反 潘芳表反 僕力主反 屬徒
 上帥字依石經增 弁音淹 又於檢反 東石經
 磨改東 彫音而 雍於用反 賈古雅反 宰音
 安 麋石經作麋釋文麋居倫反 本又作麋莫悲
 反 頤音析 祇音支 璜音黃 阮苦庚反
 洩息列反 免音問

五經 平善悲反 軀苦侯反

傳 洵如銳反 潦音老 芋于付反 荐才編

反 隊直類反 瓘古喚反 斲竹角反 贛古

甕反背音佩 而有背人之心石經而下有增子

字 穰諸若反 惺苦回反 豨音加 廁初吏

反炙章夜反 燔音煩 孟音于贖於減反 瞞

莫干反 褚中呂反

六傳 鄔音偃 逋布吳反竄七亂反 晉以王室

之故石經晉字係有增 肝許乙反 誅力軌反

愁五晉反旻莫中反屏必領反 學求營反 祐

音石 殪於計反橐音記 辟音避 謀音牒

訴音素 葉始涉反 卯力管反 浚七全反

石經熊下有增相字釋文本或作熊相宜僚後漢

孔融傳注引有相字今各本無 洩息列反 杖

莫世反 扶烏穴反 殺王不祥石經殺作弑釋

文云殺亦弑也傳通用 徽古堯反贖於廉反

幾音異本或作冀日月以幾宋本作日石經同

艾五廢反徇似俊反箴之林反 縑一賜反 也

此事下也字依石經增 亨善庚反 黃氏下沈

字依石經增 瀨求龜反 豨音加

七傳 幄於角反 向當如字堂練切釋文音如乘

非 笠音立諫素報反 椽張角切瓘古喚反

辟音避 差楚宜反 率所類反亦作帥 郟音

若 蓼音了本又作郟 吟之忍反一音真 怡

他刀反又作諂 虛其居反 叫古弔反 繇直

又反窺勅呈反方蒲郎反 晉立襄公石經初刻

晉下有人字 般音班郵音絹 闔石經作閉

隊直類反 髦徒計反 郟才陵反 彘直例反

瑗于眷反麋居倫反 鄭各本誤劓釋文及石經

不誤任咸反 瑗各本誤緩

八傳 鄔音憂 遂于委反

九傳 教五刀反

十傳 艾五蓋反 曜女乙反釋文作昵 先造下

石經無于字造七報反 筆音丹 黯於減反

一廿傳 蹈徒報反 傳中戀反據其據反

二廿傳 甬音勇

三廿傳 緋音菲 贖他典反 繫步干反 祧他貂

反 鞅於兩反

四傳 汶音問 繕時戰反 夔胡快反 郢以井

反 齧善美反

五傳 藉石經初刻籍 鞞亡伐反 殼石經作殼

按說文口部殼歐兒引此傳及部殼从上擊下也

石經誤釋文不誤許角反 帑音奴 少畜於公

下石經初刻有宮字 狝古卯反拳音權 郵音

絹 冷力丁反鉏仕居反 道音導

六廿傳 后庸石經初刻舌改后按國語作舌古今人

表作后是古有兩字非后與舌得相通借也 莪

扶廢反腹皮逼反 衛師侵外州石經無衛字

掘其勿反 幾音祈 啤音皮 降下石經初刻

有以字 連音輦 畫音獲 今各本誤令 味

張又反 宛於阮反濮音卜 訓石經作順按孔

疏是順字岳本亦作順詩考亦引作順

七廿傳 駘他來反 屬音燭 涿張角反隰音習

阪音反又裴板反 皆不在下石經亦增矣字

辟音避 陘音刑 孫音遜 早釋文作卑 桔

胡結反杖徒結反鄰胡圭反 悛七全反 碁其

冀反

右春秋經傳三十卷晉杜預作集解所分也漢志備

春秋古經十二篇經十一卷原注公羊穀梁二家業

公羊疏云左氏先著竹帛故漢世謂之古學此語未審所本

漢世每經有今古文亦不以著竹帛先後為別且當

時所傳傳某氏學皆以師授得名空言古學尤無此

例疑漢志之古經十二篇即今左氏經比二傳多一

篇者二傳皆止獲麟獨左氏經多三年賈逵杜預陸

孔子弟或古經復分小邾射以句繹來奔以下為一

篇故十二篇也然此十二篇自為古經亦與左氏無

涉今經傳既合雖經諸儒彌縫強說然不能盡通也漢初不立左氏學皆以

為左氏不傳春秋故劉歆欲興左氏博士不肖置對

洎東漢諸儒欲尊左氏以難二家則強指十二篇為

左氏經故左氏得冒古學之名至杜預作解遂散經

以冠傳而左氏於是乎與經合若使左氏本有經班

志不容不注古經傳別行故班於經十二卷下先注明

三十卷不云有經且前明列古且班既列左於二傳

經十二篇不注左氏文尤明畫且班既列左於二傳

前是已信劉歆等左氏亦傳春秋之說然猶不言左

氏有經則知左氏有經之說又出班固後矣疑東漢

起左氏恰有此十二篇無傳之古經遂取以當之耳今案左氏好談災祥及閨

閻蝶嫂雜事瑣語之無關大義者決非為釋經而作

近某氏云古止傳左氏春秋如晏子春秋虞氏春秋呂氏春秋之類其說頗為核實且豫斷禍

福無不奇中惟哀九年傳趙氏明是從後傳合非當

時實錄近某氏言傳中諸凡及書曰不書故書君子

義士之類皆劉歆妄傳案傳載劉氏出自士會先儒

已云此語為增會本朝以希立學既一語得增餘文

可知但不必定出歆手耳終西漢之世左氏藏在中

題所疑不秘除向歆父子外見者蓋自東漢之學蔚為大國既袒左而黜二家

為無因故魏晉以降遞相傳述人無異辭唐趙巨始謂左氏

非丘明其徒陸淳數囑厥旨宋儒紛紛攻擊並持趙

熾惟葉夢得據傳及智伯之亡斷左氏為戰國時人

以傳証傳一語定案餘皆駢枝也葉氏又謂左氏與

定左氏左丘明為二人說卻未的其春秋一書雖

排擊太過然多近理如辨諸侯世相朝為衰世事辨

十二次為十二國分野之辨唐之尊左氏者無

谷之會為偽託諸文皆確不可易

過劉知幾史通傳丘明躬為國史按以丘明為魯太史始見於漢志注
 亦在左氏傳春秋說既行以後西漢並無此說論語
 孔安國注亦係偽託司馬遷但云左丘失明厥有國
 語東漢諸儒錄此一語并指左傳為丘明作於是二
 書有內外傳之目自魏晉諸儒見國語與左傳多不
 合處反斥國語非丘明作孔穎達核其所說亦係空
 正義妻言之要之皆私臆之說耳核其所說亦係空
 談於古無徵其申左篇五短三長之論尤囁嚅而不
 能自申其旨大抵左氏於經外自成一家言本非若
 公穀之緣經起義故碎事異文不妨兼畜必一一求
 合之經則是以後人之穿鑿反形左氏之乖違吾得

斷之曰離經以讀左左氏實完書傳經以讀左左氏
 幾破甑矣宋王哲皇綱論釋異同篇云左氏善覽國
 史兼該眾說得春秋之事迹其備然於經外自成一
 書故有貪惑異說宋撮過當至於聖人微指頗亦疏
 略可謂平情之獻矣所惡於宋人者為其堅僻自是
 突過漢儒近人一概括悍然不顧耳若平情之論往往
 擊則門戶之見太牢也其書自孔穎達作正義定用
 杜預集解服賈之注遂亡杜於左氏鉤攷事迹參稽
 年月起例發凡言皆條貫用力之勤十倍何范惟詮

釋文義每出新說多非漢人舊矩則訓故之學未淡
 也道光十三年歲在癸巳十有二月祠竈日寫畢記
 此東之

序

古諸侯王以敬勝之道守其封建使史冊傳為盛事未不自稱說詩書始蓋五經聖人之言法誠觀省之訓寓焉非賢者不樂聞也晉封向習春秋司馬侯稱其必能以德義輔君左史倚相能道訓典王孫圉以其朝夕獻善敗使定公不忘先王之業士大夫通經有益人國如此況以屏翰之君日親墳典盤盂箴

五經座右錄序

銘左右並陳者哉我

世祖章皇帝天縱睿聰隆重經術往者

王以藩嗣入侍興感

聖學一時有河間東平之譽迨夫歸省就國

受

冊以來修孔子廟官尊經稽崇教化敦故

舊進儒生彬彬副

天子之文治日如不及孔子曰深于詩者溫

柔敦厚深于書者疏通知遠深于易者

潔靜深微深于禮者恭儉莊敬深于春

秋者厲辭比事
王于五者咸有焉兆不敏從七子之後以
文辭受

王之知則甚懼夫詞賦浮夸無急當務有
同郭牧應劉之跡而僅致

王于兔園藪中之盛也于是私惟大人之
學其言莫著于經今

王握撫經之命兵戎政事晝晏未食非復

五經座右錄序

能披誦乙夜如直邸時竊以暇日緜閱

五經書其近于勸講之篇名曰五經座

右錄以陳于

王前夫日修夕惕易之道也考古驗今書

之義也規刺嘉美詩之吉也蹈規中矩

彰善瘴惡禮與春秋之事也

王誠留意焉置之几案朝夕臨乎前抽繹

而觀劇之先修齊立治功上承

國家下固遼陽用先寵

先王河山之誓無有逾此矣書曰學于古

訓乃有獲庶幾其在斯歟

康熙十有一年秋八月朔日

部下諸生高兆拜撰

五經座右錄序

三

五經座右錄

易

君子終日乾乾夕惕若厲无咎

乾九三

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足

以和義貞固足以幹事

徐氏曰體者以身法之也仁乃天地生

物之心君子能體之以身則念念皆仁

而有博施濟眾之功朱子曰嘉美也

會是集齊底意思許多嘉美一時關湊

五經座右錄

一

到此故謂之嘉會人之脩為處處皆要

好不特是只要一處好而已須是動容

周旋皆中乎禮可也義之為義只是

一個空其初則甚嚴如男正位乎外女

正位乎內直是有內外之辨君尊于上

臣恭于下尊卑大小截然不可犯似若

不和之甚然能使之各得其宜則其和

也孰大于是至于天地萬物无不得其

所只是利之和爾貞正也知其正之

所在固守而不去。故足以為事之幹。幹事言事之所依以立。蓋正而能固。萬事依此而立。在人則是智。至靈至明。是非非。確然不可移易。不可欺瞞。所以能立事也。

到中而應。行險而順。師上六

徐氏曰。此為將之道。蓋不剛則无威嚴。而不足以服衆。過剛則暴。而无以懷之。有剛中之才。而信任不專。亦不能有成。

五經座右錄易

功此師所以貴乎。到中而應也。兵凶器。戰危事。不得已而興師動衆。禁暴除亂。此師所以貴乎。行險而順也。

大君有命。開國承家。小人勿用。師上六

朱子曰。小人勿用。是勿更用他。與之謀議。經畫耳。丘氏曰。小人有功。但當例以賞之。若使之參預國家之謀議。則挾功以逞。必生僭竊亂邦之禍。象曰。屯其意。嚴矣。

內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。君子道長。小人道消也。泰象

內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。否象

文明以健。中正而應。君子正也。唯君子為能通天下之志。同人象

吳氏曰。內文明。則察于理。外剛健。則勇于義。中正。則內無私心。應乾。則外合天德。此皆君子之正道也。程傳聖人視

五經座右錄易

億兆之心。猶一心者。通于理而已。文明則能燭理。剛健則能克己。君子以道惡揚善。順天休命。大有象

程傳。萬物衆多。則有善惡之殊。君子享大有之盛。當代天工。養庶類。治衆之道。在遏惡揚善而已。惡懲善勸。所以順天命而安羣生也。

天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤象

程傳。天地之道。則養育萬物。聖人則

養育賢才。與之共天位。食天祿。俾施澤于天下。養賢以及萬民也。養賢所以養萬民也。

頤。君子以慎言語節飲食。頤象

程傳 在身為言語。于天下。則凡命令政教。出于身者皆是。慎之。則必當而无失。在身為飲食。于天下。則凡貨資財用。養于人者皆是。節之。則適宜而無傷。真氏曰。白圭有詩。南容復之。金人有銘。

五經座右錄

孔門識之。可不謹乎。三爵之過。猶為非禮。萬錢之奉。適以贖禍。可不節乎。

天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。坎象

程傳 山河城池。設險之大端也。若夫尊卑之辨。貴賤之分。明等威。異物采。凡所以杜絕陵僭。限隔上下者。皆體險之用也。

威。君子以虛受人。咸象

郭氏曰。惟虛故受。受故能感。不能感者。以不能受故也。不能受者。以不能虛中故也。

遯。君子以遠小人。不惡而嚴。遯象

張氏曰。君子善于退遁。故以遠小人為事。使之自不可近。不待惡聲之至。而凜乎有不可犯之嚴。則小人自遠矣。不惡而嚴。即不怒而威也。

王儗有家。勿恤吉。家人九五

五經座右錄

程傳 儗至也。極乎有家之道也。夫王者之道。脩身以齊家。家正而國治矣。自

古聖王。未肯不以恭己正家為本。故有家之道既至。則不憂勞而國治矣。勿用憂恤。而吉可必矣。立氏曰。儗有感格之義。儗音格

萃。君子以除戎器。戒不虞。萃象

程傳 凡物之萃。則有不虞度之事。故眾聚則有爭。物聚則有奪。大率既聚。則

多故矣。故觀萃象而戒也。除者脩而聚之之謂。張氏曰：水聚而不防，則清泉聚而不防，則亂。戎器久則必弊，當簡治而除其弊壞也。

震君子以恐懼修省。震象

程傳：君子畏天之威，則脩正其身，思省其過咎而改之。不唯雷震，凡遇驚懼之事，皆當如是。毛氏曰：恐懼者，作于其心，脩省者，見于行事。張氏曰：宣王

五經座右錄易

六

周盛世之君也。遇災而懼，側身修行，景公宋小國之君也。反身脩德，熒惑亦為之退舍。此皆恐懼而能脩省者也。

艮君子以思不出其位。艮象

程傳：位者，所處之分也。丘氏曰：位者，心之所也。思不出其位，則於止知其所止。有兩山對峙，不相侵越之意。大學言君仁臣敬，父慈子孝，皆其義也。

漸君子以居賢德善俗。漸象

程傳：人之進于賢德，必有其漸習而後能安。非可陵節而遽至也。在己且然，教化之于人，不以漸其能入乎。移風易俗，非一朝一夕所能成。故善俗必以漸也。

天地節而四時成，節以制度，不傷財，不害民。漸象

五經座右錄易

七

丘氏曰：聖人體節之義，則立為制度，量入為出，无過取，无泛用，青捐已蓋人之勞而不伐，有功而不德，厚之至也。語以其功，害民矣。

下人者也。德言盛，禮言恭，謙也者，致恭以存其位者也。贊卦上坤

張氏曰：內之德盛，外之禮恭，所以處上而人不忌，處前而人不怨。此謙之長保其位也。

楊氏曰：人之謙與傲，係其德之厚與薄。

德厚者無盈色。德薄者無卑辭。如鍾磬焉。愈厚者聲愈緩。薄者反是。故有勞有功。而不伐不德。唯至厚者能之。其德愈盛。則其禮愈恭矣。

君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。

聖賢下傳

五經座右錄

五經座右錄

書

柔遠能通。惇德允元。而難任人。舜共

柔者。寬而撫之也。能者。擾而習之也。惇厚。允信也。德有德之人也。元。仁厚之人也。難。拒絕也。任。古文作壬。包藏凶惡之人也。言當厚有德信仁人。而拒奸惡也。

難去聲任平聲

嘉言罔攸伏。野無遺賢。萬邦咸寧。稽于衆。舍五經座右錄

已從人。不虐無告。不廢困窮。

此舜然禹之言。以為信能如此。則必有以廣運衆論。悉致羣賢。而天下之民咸被其澤。無不得其所矣。然非忘私順理。愛民好士之至。无以及此。蘇氏曰。無告。民之窮者。困窮士之不遇者。

任賢勿貳。去邪勿疑。疑謀勿成。

任賢以小人間之。謂之貳。去邪不能果斷。謂之疑。謀圖為也。有所圖為。揆之于

臨下以簡。御衆以寬。理而未安者。則不復成就之也。

簡者不煩之謂。上煩容。則下無所容。御者急促。則衆擾亂。

無稽之言勿聽。弗詢之謀勿庸。

無稽者。不考于古。弗詢者。不咨于衆。言之無據。謀之自專。是皆一人之私心。而非天下之公論。皆妨政害治之大者也。

滿招損謙受益。大禹謨

五經座右錄書

在知人。在安民。車陶謀

內作色荒。外作禽荒。甘酒嗜音。峻宇雕墻。有

一于此。未或不亡。五子之歌

西山真氏曰。大禹之訓。凡六言。二十有

四字爾。而古今亂亡之釁。靡不由之。凜乎其不可犯也。為帝王者。以此大訓。揭之座隅。銘之楹席。若古聖人儼臨乎前。則保國之金湯。全生之藥石也。

以義制事。以禮制心。

義者心之裁制。禮者理之節文。以義制事。則事得其宜。以禮制心。則心得其正。能自得師者王。謂人莫己若者亡。好問則裕。自用則小。仲虺之誥

隆師好問。則德尊而業廣。謂之自得師者。知己之不足。人之有餘。委心聽順。而無拂逆之謂也。自天子至于庶人。未有捨師而能成者。雖生知之聖。亦必有師焉。後世之不如古。非特世道之降。抑亦

五經座右錄書

師道之不明也。

制官刑。傲于有任。曰。敢有恒舞于宮。酣歌于室。時謂巫風。敢有殉于貨色。怕于遊畋。時謂淫風。敢有侮聖言。逆忠直。遠耆德。比頑童。時謂亂風。惟茲三風十愆。卿士有一于身。家必喪。邦君有一于身。國必亡。臣下不匡。其刑墨。具訓于蒙士。伊訓

臣下不能匡正。其君則以墨刑加之。童蒙始學之士。則詳悉以是訓之。使其入

官而知所以正諫也。

奉先思孝。接下思恭。視遠惟明。聽德維聰。中

思孝則不敢違其祖。思恭則不敢忽其

臣。惟亦思也。思明則所視者遠。而不蔽

于淺近。思聰則所聽者德。而不惑于險

邪。

有言逆于汝心。必求諸道。有言遜于汝志。必

求諸非道。太甲下

真氏曰。聽言之道。當求義理之當。不可

五經座右錄 書

順意見之偏。苟合乎理。雖逆吾意。不可

不從。苟拂乎理。雖順吾意。不可不察。

德無常師。主善為師。善無常主。協于克一。成有

一德

朱子曰。此言天下之德無一定之師。惟

善是德。則凡有善。皆可師也。于天下之

善無一定之主。惟一其心。則其所取者

無不善矣。

惟事事。乃其有備。有備無患。說命中

張氏曰。備車駕。備器械。事乎兵事。則兵

有其備。故外侮不能為之憂。簡稼器。備

稼政。事乎農事。則農有其備。故水旱不

能為之害。

王人求多聞。時惟建事。學于古訓。乃有獲。事

不師古。以克永世。匪說攸聞。說今下

此傳說告高宗之語。陳氏曰。王者傳

說稱其君之辭。求多聞者。建事之本。舉

古訓者。明理之要。欲建事。而非多聞之

五經座右錄 書

求。則所知有限。固不足以立事。既能多

聞。而非古訓之學。則擇而不精。亦安保

其无失哉。

樹德務滋。除惡務本。泰誓下

植德。則務其滋長。去惡。則務絕根本。

五事。一曰。貌。二曰。言。三曰。視。四曰。聽。五曰。思。

貌曰恭。言曰從。視曰明。聽曰聰。思曰睿。恭

作肅。從作又。明作哲。聰作謀。睿作聖。

恭者敬也。從者順也。明者無不見也。聰

者無不聞也。庸者通于微也。肅者嚴整也。又者條理也。哲者智也。謀者度也。聖者無不通也。真氏曰。敬者五事之主也。敬不存于中。則形于貌者。无輕且慢。无由而能恭。發于言者。必易以肆。无由而能從。視聽蔽于物。何由而明且聰。思慮泊于多端。何由而通于微。故敬則五事皆得。不敬則五事皆失。

曰休徵。曰肅。時雨若。曰乂。時暘若。曰哲。時燠。五經座右錄 書 六

若。曰謀時寒若。曰聖時風若。曰咎徵。曰狂。恒雨若。曰僭。恒暘若。曰豫。恒燠若。曰急。恒寒若。曰蒙。恒風若。洪範

狂妄也。僭差也。豫急也。急迫也。蒙昧也。在天為五行。在人為五事。五事修。則休徵各以類應之。五事失。則咎徵各以類應之。自然之理也。朱子曰。肅時雨若。肅是恭肅。便自有滋潤底意思。所以便說時雨順應之。乂。時暘若。乂是整治。便

自有開明底意思。所以便說時暘順應之。哲。時燠若。哲是昭融。便自有和煖底意思。所以便說時燠順應之。謀。時寒若。謀是嚴密。便自有寒結底意思。所以便說時寒順應之。聖。時風若。聖是通明。便自有真快底意思。所以便說時風順應之。陳氏曰。肅之反為狂。狂則蕩。故常雨。乂之反為僭。政不治。則僭差也。僭則元。故常暘。哲之反。則猶豫不明。故為豫。五經座右錄 書 七

豫則解緩。故常燠。謀之反。則不深密而急燥。急則縮栗。故常寒。聖之反。則蔽塞不通。而為蒙。蒙則冥其心思。無所不入。以濟四者之惡。故常風。

德感不狎侮。狎侮君子。罔以盡人心。狎侮小人。罔以盡其力。

孫氏曰。君子者。天下之所歸心也。待之不以禮。則君子去矣。何以盡人之心。小人。以力輔我者也。使之不以禮。則小人

怠矣。何以盡彼之力。
玩人喪德。玩物喪志。

西旅貢藝。召公以為非所當受。作書以戒武王。朱子曰。時武王已八十餘矣。太保此書。諄諄告之。如訓小兒相似。若自後世言之。為非所宜言。不尊君矣。王氏曰。玩人。則以驕而威敬。故喪德。玩物。則以慾而勝剛。故喪志。受藝。即玩物。玩人。即狎侮君子。

五經座右錄

不作無益。害有益。功乃成。不貴異物。賤用物。民乃足。

犬馬非其土性。不畜。珍禽奇獸。不育于國。不

寶遠物。則遠人格。所寶惟賢。則通人安。

孔氏曰。遊觀為無益。奇巧為異物。林

氏曰。漢文帝却千里馬。光武以駕鼓車。

三代後。能行召公之言。二君是也。虞寶

璧乘。故視宮之奇為路人。齊寶四臣。故

視照乘之珠為土直。晉惠公乘小駟。

旋寧見獲。為非土性。故也。

不矜細行。終累大德。為山九仞。功虧一簣。

呂氏曰。當於一頓一笑。一動一作之時。

仔細體察。蓋小處易得放過。功虧一簣。

非止欠一簣。做了便是聖人。雖作之不

已。常若欠一簣。

撫民以寬。除其邪虐。微子之命。

若有疾。惟民其畢棄咎。若保赤子。惟民其康

又康。康。康。

五經座右錄

陳氏曰。去民之惡。如去已疾。則調治無

所不至。必盡棄其咎矣。保民。如保己之

赤子。則愛護無所不至。民必庸且乂矣。

朝夕曰。祀茲酒。惟天降命。肇我民。惟元祀。天

降威。我民用大亂。喪德。亦罔非酒。惟行。越

小大邦用喪。亦罔非酒。惟辜。

文王勅戒之曰。惟祭祀。則用此酒。天始

令民作酒者。為大祭祀而已。酒之禍人

也。而以為天降威者。禍亂之成。是亦天

爾民之喪德。君之喪邦。皆由于酒。喪德故言行喪邦。故言辜。朱子曰。南軒解酒誥曰。酒之為物。本以奉祭祀。供賓客。此即天之降命也。而乃以酒之故。至于失德喪身。即天之降威也。陳氏曰。天理人欲。同行異情。人之于酒。知其祭祀而本于降命之天。又能于燕飲而凜然知有降威之天。則天理行而人欲窒。無酒禍矣。

五經座右錄

人無于水監。當于民監。

古人謂人無于水監。水能見人之妍醜而已。當于民監。則其得失可知。

矧汝剗制于酒

酒誥

言康矧之身。所以為一國之視儆者。可不謹于酒乎。故曰。矧汝剗制于酒。蘇氏曰。酒非剛者不能制。呂氏曰。剛制二字。最有意。當時酒之為病甚深。苟泛泛悠悠。則不能制。

若稽田。既勤數菑。惟其陳修。為殿種畎。若作室家。既勤垣墉。惟其塗墍茨。若作梓材。既勤樸斲。惟其塗丹雘。梓材

五經座右錄

而墮前功也。

十一

徽柔懿恭。懷保小民。惠鮮鰥寡。自朝至于日中。不遑暇食。同咸和萬民。無遠

徽懿皆美也。曷日昃也。文王有柔恭之德。而極其徽懿之盛。和易近民。于小民則懷保之。於鰥寡則惠鮮之。惠鮮云者。鰥寡之人。垂首喪氣。資予賙給之。使之有生意也。自朝至于日之中。自中至于日之昃。一食之頃。有不遑暇。欲咸和萬

民使各得其所也。朱子曰。柔者頌微。恭者頌懿。柔而不微。則姑息。恭而不懿。則非由中出。柔易于暗弱。微者發揚之意。恭形于外。懿則有蘊藏之意。

皇天無親。惟德是輔。民心無常。惟惠之懷。為善不同。同歸于治。為惡不同。同歸于亂。

善固不一端。而無不可行之善。惡亦不一端。而無可為之惡。

懋乃俊績。睦乃四鄰。以蕃王室。以和兄弟。康

五經座右錄

十一

濟小民。恭什之命

勉汝所立之功。親汝四鄰之國。蕃屏王家。和協同姓。康濟小民。五者諸侯職之所當盡也。

國則罔育立政。用儉人。不訓于德。是罔顯在厥世。繼自今。立政其勿以儉人。其惟吉士。用勩相我國家。立政

自古為國。無有立政用儉利小人者。小人而謂之儉者。形容其沾沾便捷之狀。

也。儉利小人。不順于德。是無能光顯。在厥世。王當繼今。以往立政。勿用儉利小人。其惟用有常吉士。使勉力以輔相我國家也。

蓄疑敗謀。怠忽荒政。立政

精疑不決。必敗其謀。怠惰忽畧。必荒其政。

寬而有制。從容以和。

寬不可一于寬。必寬而有其制。和不可

五經座右錄

十二

一于和。而從容以和之。而後可以。和厥中也。

簡厥脩。亦簡其或不脩。進厥良。以率其或不良。若陳

王氏曰。脩。謂其職業。良。謂其行義。陳

氏曰。修者。方脩于善。良者。已進于善。

夏氏曰。修者。簡別之。不使與不脩者混。

不修者。亦簡別之。不使與脩者雜。既簡別之。如此。然後于中。選其能自修。而至

于為良善者進用之則不良者知所媿慕亦必脩飾而至于良善是進其良所以率其不良者也

夏暑雨小民惟曰怨咨冬初寒小民亦惟曰怨咨厥惟艱哉思其艱以圖其易民乃寧

初大也 陳氏曰暑雨之時而阻之以無食初寒之時而厄之以無衣民生之艱難誠何如也為人上者其可以肥甘

適口輕煖適體而或忘之故民飢寒之艱既不可不為之思而其衣食之易尤不可不為之圖惟能思之又而能圖之而怨咨者寧矣 邦之杞隍曰由一人邦之榮懷亦尚一人之慶

杞隍不安也懷安也言國之危殆繫於所任一人之非國之榮安繫於所任一人之是

五經座右錄

詩

南有樛木葛藟荒之樂只君子福履綏之

南南山也木下曲曰樛葛藟類累猶繫也后妃能逮下而無嫉妬之心故眾妾樂其德而稱頌之 鄭氏曰木枝以下垂之故葛藟得累而蔓之后妃能以惠下逮眾妾故眾妾得上附而事之也

五經座右錄

禽斯羽說說子宜爾子孫振振子

禽斯蝗屬長而青長角長股能以股相切作聲一生九十九子說說和集貌命指禽斯也振振威貌后妃不妬忌而子孫眾多故眾妾以禽斯之羣處和集而子孫眾多比之言其有是德而宜有是福也

麟之趾振振公子于嗟麟子

麟之足不踐生州不履生土振振仁厚

貌于嗟歎辭。文王后妃德修于身。而子孫宗族皆化于善。故詩人以麟之趾與公之子。言麟性仁厚。故其趾亦仁厚。文王后妃仁厚。故其子亦仁厚。然言之不足。故又嗟歎之。

靈雨既零。命彼信人。星言夙駕。說于桑田。匪

直也。人秉心塞淵。昧兆三千。定之方中

靈善也。零落也。信人主駕者也。星見星也。說舍止也。秉操。奉實。淵深也。馬七尺

五經座右錄 詩

二

以上為昧言方。春時雨既降而農桑之務作。衛文公于是命主駕者。晨起駕車。亟往而勞勸之。然非獨此人。所以操其心者。誠實而淵深也。蓋其所畜之馬。七尺而牝者。亦已至于三千之衆矣。蓋人操心誠實而淵深。則無所為而不成。其致此富盛宜矣。

有匪君子。如切如磋。如琢如磨。淇奥

匪斐通。文章著見之貌。君子指衛武公

也。治骨角者。既切以刀斧。而復磋以錫。治玉石者。既琢以槌鑿。而復磨以沙石。言其德之脩飭。有進而無已也。饒氏曰。君子之所以斐然有文者。其初自切磋琢磨中來。

緇衣之宜子。敝予又改為子。適子之館子。還

子授子之繫子。緇水

緇。黑色。繫。粟之精粢者。輔氏曰。敝子又改為子。欲其服之常新也。還子授子

五經座右錄 詩

三

之繫子。欲其粟之常繼也。范氏曰。適子之館。親之也。授子之繫。又授之以飲食也。既親之。又授之以飲食。此好賢之至也。記曰。于緇衣見好賢之至。

鷄既鳴矣。朝既盈矣。匪鷄則鳴。蒼蠅之聲。東方明矣。朝既昌矣。匪東方則明。月出之光。蟲飛堯堯。甘與子同夢。會且歸矣。無庶子

子憎。雞鳴

古之賢妃。御于君所。至于將旦之時。必

五經座右錄

告君曰。雞既鳴矣。會朝之臣。既已盈矣。欲令君早起而視朝也。然其實非雞之鳴也。乃蒼蠅之聲也。東方明。則日將出矣。蟲飛。夜將旦。而百蟲作也。言當此時。豈不樂同寢而夢哉。然羣臣之會于朝者。俟君不出。將散而歸矣。無乃以我之故。而并以子為憎乎。輔氏曰。古之賢妃。進御于君。當其夙興之時。心常恐晚。故于耳目聞見之際。疑其似者。而以為

真。玩繹其辭。則其戰兢警惕。真有臨深履薄之意。至誠所感。則其為君。焉有流于宴昵之私者哉。

有杖之杜。生于道左。彼君子子。噬肯適我。中心好之。曷飲食之。有杖之杜。生于道周。彼君子子。噬肯來遊。中心好之。曷飲食之。有杖之杜

言此杖然之杜。生于道左。其蔭不足以休息。如己之寡弱。不足恃賴。則彼君子

者。亦安肯顧而適我哉。然其中心好之。則不已也。但無自而得飲食之耳。輔氏曰。好賢而自恐不足。以致之。則凡可以致之者。必無不用也。中心好之。而自恐其不得飲食之。則凡可以養之者。必無所吝也。

五經座右錄

隰有萋萋。猗籬其枝。天之沃沃。樂子之無知。隰有萋萋。猗籬其華。天之沃沃。樂子之無家。隰有萋萋。猗籬其實。天之沃沃。樂子之

無室。

萋萋。今羊桃也。猗籬。柔順也。天。少好貌。沃沃。光澤貌。政煩賦重。人不堪其苦。嘆其不如草木之無知而無憂也。輔氏曰。人之有知。所以為萬物之靈也。有室有家。所以異于物也。今也政煩賦重。不堪其苦。反不如物之無知無家焉。則不樂其生甚矣。何為使之至此極哉。為人上者。宜有所覺矣。

鳩在桑。其子七子。淵人君子。其儀一兮。其儀一子。心如結子。鳩在桑。其子在梅。淵人君子。其帶伊絲。其帶伊絲。其弁伊駢。鳩在桑。其子在棘。淵人君子。其儀不忒。其儀不忒。正是四國。鳩在桑。其子在榛。淵人君子。正是國人。正是國人。胡不萬年。

五經座右錄

詩

鳩鳩。今之布穀也。子朝從上下。暮從下上。平均如一也。弁皮弁也。駢馬之青黑

色者。弁之色亦如此也。劉氏曰。鳩鳩之子。雖非一。而鳩鳩飼之之心。則如一。

其子之飛往。雖無常。而鳩鳩居以待之。則有常。詩人託興以取義者。以為君子之心如結。是以其儀專一。而有常度。有常度。是以其帶與弁。亦有常而不差忒。不差忒。是以其儀不忒。而可以表正四國。表正四國。則其至也。可以受天之祿。而壽考萬年。

迨天之未陰雨。徹彼桑土。綢繆牖戶。七月

迨及也。徹。取也。桑土。桑根也。張氏曰。

鳥于天未陰雨。而徹桑土。葺牖戶。是猶于國家安泰之日。而經理脩豫者也。

我有嘉賓。鼓瑟吹笙。吹笙鼓簧。承筐是將。人之好我。示我周行。鹿鳴

謝氏曰。古之聖賢。無一時而忘學問。無

一事而非道德。鹿鳴之具樂。將幣。人見其和樂而已。不知吾君所望于嘉賓者。

五經座右錄

詩

有愛我之心。則當示我以至道也。講聖人之道德。談先生之禮樂。皆以道也。

爰及矜人。哀此鰥寡。淇水

朱氏曰。惠鮮鰥寡。文王之所以興也。爰及矜人。哀此鰥寡。宣王之所以中振也。

夫鰥寡孤獨。乃天下之窮而無告者。聖人一視同仁。雖無一物。而不在所愛。而

其發政施仁。則必自鰥寡孤獨始。誠使鰥寡孤獨。各得其所。則天下之民。無不

被其澤矣。

他山之石。可以攻玉。鶴鳴

程子曰。王之溫潤。天下之至美也。石之相厲。天下之至惡也。然而玉相磨。不可以成器。以石磨之。然後玉之為器。得以成焉。猶君子之與小人處也。橫逆侵加。然後修省畏避。動心忍性。增益預防。而義理生焉。道德成焉。

戰戰兢兢。如臨深淵。如履薄冰。小星

五經座右錄註

君子斐兮。成是貝錦。彼諧人者。亦已太甚。哆兮侈兮。成是南箕。彼諧人者。誰適與謀。卷

萋菲。小文之貌。貝。水中介虫也。有文彩。似錦。哆侈。微張之貌。南箕四星。二為踵。二為舌。其踵狹而舌廣。則大張矣。適。主也。誰適與謀。言其謀之閑也。朱氏曰。萋菲。以成貝錦。喻讒人者。能固細小。而飾成大罪也。哆侈。以成南箕。喻讒人者。

能因疑似。而構成實罪也。始則以小而成大。終則以虛而為實。此讒人者。所以能傾人之家國也。

雍雍在宮。肅肅在廟。不顯亦臨。無射亦保。思齊

言文王在閨門之內。則極其和。在宗廟之中。則極其敬。雖居幽隱。亦常若有臨之者。雖無厭射。亦常有所守焉。朱氏曰。雍雍。和之至也。所以為治人之本也。

五經座右錄註

肅肅敬之至也。所以為事神之本也。不顯。自其在己者言之。亦臨。則指其在神者而言也。無射。自其在人者言之。亦保。則指其在己者而言也。己之所處。雖在于幽隱。而心之戒懼。則常若有臨之者。人之于我。雖無所厭射。而心之操存。則常若有所守焉。

有馮有翼。有孝有德。以引以翼。豈弟君子。四方為則。本何

五經座右錄

馮謂可依者。翼謂可輔者。孝謂能事親者。德謂得于己者。引導其前。翼相其左右也。呂氏曰。賢者之行非一端。必曰有孝有德。何也。蓋人主常與慈祥篤實之人處。其所以興起善端。涵養德性。鎮其躁而消其邪。日改月化。有不在言語之間者矣。言得賢自輔如此。則其德日修。而四方以為則矣。謝氏曰。求賢不取非常之才。而止曰有孝有德。何也。曰

敬慎威儀。以近有德。

有德有德之人也。輔氏曰。敬慎威儀。以親有德。是親近賢者也。徒欲防禁小人。而不知親近有德。則無以增益其知識。開廣其心志矣。然欲近賢者也。須先謹其威儀。威儀不謹。則賢者將望望然去之矣。豈可得而親之手。

五經座右錄

敬天之怒。無敢戲豫。敬天之渝。無敢馳驅。昊天曰明。及爾出王。昊天曰旦。及爾游衍。渝變也。王。往。言出而有所往也。旦。亦明也。衍。寬縱之意。朱氏曰。天之怒不可不敬也。其敢馳驅乎。昊天曰明。及爾出王。言一出入之際。而天必與之俱也。昊天曰旦。及爾游衍。言一動息之頃。而天必與之同也。此君子之學。所以必戒懼慎獨之為貴也。

日就月將。學有緝熙于光明。佛時仔肩。示我顯德行。

佛。輔也。仔。肩任也。輔氏曰。成王自知其知與行。皆有所未至。故欲勉學問。庶幾日于事上有所就。月于本上有所將。繼續不已。以至于光明。又賴羣臣助我所任之事。而示我以顯明之德行。則庶乎其可及耳。日就月將。學有緝熙于光

明所以自責于己。佛時仔肩。示我顯德。行所以外資于人。佛音列

五經座右錄

十二

五經座右錄

禮記

毋不敬。儼若思。安定辭。安民哉。

劉氏曰。毋不敬。則動容貌。斯遠暴慢矣。儼若思。則正顏色。斯近信矣。安定辭。則出辭氣。斯遠鄙倍矣。三者修身之要。為政之本。此君子備己以敬。而其效至于安人安百姓也。

道德仁義。非禮不成。教訓正俗。非禮不備。

五經座右錄

禮記

班朝治軍。涖官行法。非禮威嚴不行。

班朝廷上下之位。治軍旅左右之局。不職以蒞官。謹守以行法。威則人不敢犯。嚴則人不敢違。

國君不乘奇車。車上不廣欬。不妄指。曲禮上

奇車。奇邪不正之車也。方氏曰。不廣欬者。慮聲容之駭人聽。不妄指者。慮手容之駭人視也。

國無九年之蓄。曰不足。無六年之蓄。曰急。無

三年之蓄。曰國非其國也。

馬氏曰。預備不虞者。古之善政也。急者迫而不緩也。

養者老以致孝。恆孤獨以逮不足。上賢以崇

德。簡不肖以絀惡。王制

方氏曰。賢者難于進。故上之。不肖者惡其雜。故簡之。

孟春之月。禁止伐木。母覆巢。母殺孩。盡

胎。大飛鳥。母麇。母卵。

五經座右錄 禮記

使虫。虫之稚者。胎未生者。大。方生者。飛

鳥。初學飛之鳥。麇。獸子之通稱。母覆巢

母殺。凡此所以遂其生育之性也。

仲春之月。安萌芽。養幼少。存諸孤。命有

司。省囹圄。去桎梏。母肆掠。止獄訟。母作

大事。以防農之事。母竭川澤。母漁陂池。

母焚山林。

季春之月。布德行惠。命有司發倉廩。賜貧

窮振乏絕。聘名士。禮賢者。命工師令

百工。審五庫之量。金。鐵。皮。革。筋。角。齒。羽。箭。幹。脂。膠。丹。漆。母或不良。

五庫者。金。鐵。為一庫。皮。革。筋。為一庫。角

齒。為一庫。羽。箭。幹。為一庫。脂。膠。丹。漆。為

一庫。視諸物之善惡。謂之量。幹者。諸器

所用之木材也。

孟夏之月。母起土功。母發大衆。母伐大樹。

母大田獵。斷薄刑。決小罪。出輕繫。

仲夏之月。君子齊戒。處必掩身。母躁。止聲

五經座右錄 禮記

色。母或進。薄滋味。母致和。節者欲。定心氣

齊戒。以定其心。掩蔽。以防其身。母或輕

躁於舉動。母或御進于聲色。薄其調和

之滋味。節其諸事之愛欲。

可以居高明。可以遠眺望。可以升山陵。可以

處臺榭。

方氏曰。順陽在上。故居處如此。

季夏之月。大合百縣之秩。芻。以養犧牲。

百縣。鄉遂之地也。

樹木方盛。命虞人入山行木。毋有斬伐。不
可以興土功。

孟秋之月。脩宮室。坏垣墻。補城郭。

仲秋之月。穿窬。審修囷倉。乃命有司。趣民

收斂。務畜菜。多積聚。

季秋之月。教于田獵。以習五戎。班馬政。

教于田獵。謂因獵而教之。以戰陣之事。

習用弓矢。戈矛。戈戟之五兵。班布乘馬

之政。令其毛色之同。異力之強弱。各以

五經座右錄 禮記

類相從也。

孟冬之月。命有司。循行積聚。無有不斂。

固封疆。脩邊竟。完要塞。謹關梁。講武。習

射。御。角力。

仲冬之月。君子齋戒。處必掩身。身欲寧。去

聲色。禁嗜欲。

此皆與夏至同。而有謹之至者。彼言止

聲色。而此言去。彼言節者欲。而此言禁

蓋仲夏之陰猶微。而此時之陰猶盛。陰

微則盛陽未至于甚傷。陰盛則微陽當
在于善保故也。

伐木取竹箭。

季冬之月。專而農民。毋有所使。 月令

而汝也。在上者當專一汝農之事。毋得

徭使使之也。

文王之為世子。朝于王季。日三。鷄初鳴而衣

服。至于寢門外。問內豎之御者。曰。今日安

否。何如。內豎曰。安。父王乃喜。及日中。又至。

五經座右錄 禮記

亦如之。及莫。又至。亦如之。

或以德進。或以事舉。或以言揚。曲藝皆誓之

以待。又語三而一有焉。乃進其等。以其序

謂之郊人。遠之。

道德為先。事功次之。言語又次之。曲藝

一曲之藝。小小技能。若醫卜之屬。誓戒

謹也。有此曲藝之人。欲投試考課者。

皆卻之。使退而謹習所能。以待後次。再

語之時。乃考評之也。三而一有者。謂此

曲藝之人。舉說三事。而一事有可善者。乃進其等。即其于同等之中。拔而升進之也。然猶必使之于同輩中。以所能高下為次序。使不混其優劣也。如此之人。但止目之曰郊人。非俊選之比也。以非士類。故踈遠之。

凡三王教世子。必以禮樂。樂所以修內也。禮所以脩外也。禮樂交錯于中。發形于外。是故其成也。懌恭敬而溫文。

五經座右錄

禮記

六

脩內者消融其邪慝之蘊。脩外者陶成其恭肅之儀。有諸中。必形諸外。故其成也。懌。既有恭敬之實德。又有溫潤文雅之氣象。禮樂之教大矣。

君之于世子也。親則父也。尊則君也。有父之親。有君之尊。然後兼天下而有之。是故養世子不可不慎也。

庶子之正于公族者。教之以孝弟睦友子愛。

明父子之義。長幼之序。

文王世子

周官庶子掌國子之倅倅。副貳也。國子公卿大夫士之子。陳氏曰。言教世子而繼之以庶子。正公族行法自貴者始。故也。教之事乎上。則以孝弟。教之交乎旁。則以睦友。教之恤乎下。則以子愛。

諸侯非問疾吊喪。而入諸臣之家。是謂君臣為譖。

蔣氏曰。諸侯有一國。因問疾吊喪。入諸臣之家。所以憫難恤患。見厚下之情。乃

五經座右錄

禮記

七

若出入無名。率意以行。敗禮之禍。恒死由之。

故用人之知去其詐。用人之勇去其怒。用人之仁去其貪。

用人當取其有所長。舍其所短。蓋中人之才。有所長。必有所短也。去猶棄也。有知謀者。易流于欺詐。故用人之知。當棄其詐而不責也。有剛勇者。易至于猛暴。故用人之勇。當棄其猛暴之過也。朱子

曰。仁只是愛。愛而無義以制之。便事事都愛。故用人之仁。當弃其貪之失也。

故治國不以禮。猶無耜而耕也。為禮不本于義。猶耕而弗種也。為義而不講之以學。猶種而弗耨也。講之以學而不合之以仁。猶耨而弗穫也。合之以仁而不安之以樂。猶穫而弗食也。禮運

方氏曰。耜者。治田之具。禮則治國之具。故治國不以禮。猶無耜而耕。耕所

五經座右錄 禮記

以種禾而生之。義所以達禮而行之。故為禮不本于義。猶耕而弗種也。達嘉種而除其害者。耨之事。明大義以勝其非者。學之事。故為義而不講之以學。猶種而弗耨也。耨之勤。將以有獲。學之勤。將以有聚。仁言聚也。獲言獲也。故講之以學而不合之以仁。猶耨而弗獲也。食有所養。而享其利焉。樂有所樂。而安其仁焉。故合之以仁。而不安之以樂。猶獲而

弗食也

發慮憲。求善良。足以諛聞。不足以動眾。就賢體遠。足以動眾。未足以化民。君子如欲化民成俗。其必由學乎。說音小

發慮憲。謂致其思慮。以求合乎法則也。求善良。親賢也。此二者。可以小致聲譽。不能感動眾人。就賢。禮下賢德之士也。如王就見孟子之就。體。如中庸體羣臣之體。謂設以身處其地而察其心也。遠

五經座右錄 禮記

疎遠之臣也。此二者。可以感動眾人。未能化民也。朱子曰。動眾。謂聳動眾聽。蓋守常法。用中材。其效不足以致大舉。下賢親遠。足以聳動眾聽。使知貴德而尊士。然未有開導誘掖之方也。故未足以化民。惟教學可以化民。使成美俗。鼓無當于五聲。五聲弗得不和。水無當于五色。五色弗得不章。學無當于五官。五官弗得不治。師無當于五服。五服弗得不親。學

記

應氏曰。聲以鼓而震。色以水而發。身以學而治。族以師而親。皆若緩而甚急。若不相關而不可廢也。

孔子曰。入其國。其教可知也。其為人也。溫柔敦厚。詩教也。疏通知遠。書教也。廣博易良。樂教也。潔靜精微。易教也。恭儉莊敬。禮教也。屬辭比事。春秋教也。

葉氏曰。教者。上所以勉下。經者。所以助

五經座右錄

禮七

十

成其教也。詩之規制嘉美。要使人歸于善而已。仁之事也。故其教則溫柔敦厚。書之紀述治亂。要使人考古驗今而已。智之事也。故其教則疏通知遠。樂能知同天人之際。其教也。動蕩血脉。流通精神。故廣博易良。易能順性命之理。其教也。吉凶以同民患。而退歲于容。故潔靜精微。禮節民心。其教也。使人飾貌以正其行。故恭儉莊敬。春秋言約而意隱。其

教也。使人美不過實。貶不損美。故屬辭比事。蓋詩書以政教之本而為序。樂與易以道德之妙而為序。禮與春秋以治人修身而為序。

發辨出令而民說。謂之和。上下相親。謂之仁。民不求其所欲而得之。謂之信。除去天地之害。謂之義。經解

馬氏曰。上下之勢尊卑異宜。而有以相親者。以其上有恩以恤下。有力以衛上。

五經座右錄

禮七

十二

歡然有恩以相愛。故謂之仁。

古之為政。愛人為大。所以治愛人。禮為大。所以治禮敬為大。表公問

好賢如緇衣。惡惡如巷伯。則爵不濫而民作。刑不試而民咸服。

呂氏曰。好賢如緇衣之篇。則人知上之誠好賢矣。不必爵命之數。勸而民自起。愿心以敬上。惡惡必如巷伯之深。則人知上之誠惡惡矣。不必刑罰之施。而民

自畏服

下之事上也。不從其所令。從其所行。上好是物。下必有甚者矣。故上之所好惡。不可不慎也。是民之表也。

陳氏曰。好惡出于正。則彼皆從而正。好惡出于非。則彼皆從而非。猶表端而影端。表枉而影枉也。

大臣不可不敬也。是民之表也。過臣不可不慎也。是民之道也。程本

五經度右錄

程本

十一

呂氏曰。大臣尊嚴。國之政令存焉。民之所望以為表。不敬則國命輕矣。過臣寵昵。君之好惡繫焉。民之所從以為道。不慎則風俗壞矣。

儒有內稱不辟親。外舉不辟怨。程功積事。推賢而進達之。不望其報。君得其志。苟利國家。不求富貴。其舉賢援能有如此者。儒行

君得其志。謂此賢者輔助其君。使君得遂其志也。應氏曰。程算其功。積累其

事不輕薦也。下不求報于人。上不求報于國。

五經度右錄

程本

十一

五經座右錄

春秋

春。公觀魚于棠。隱公五年

左傳。公將如棠觀魚者。臧僖伯諫曰。凡物不足以講大事。其材不足以備器用。則君不舉焉。鳥獸之內。不登于俎。皮革齒牙骨角毛羽。不登于器。則公不射。古之制也。若夫山林川澤之實。器用之資。皂隸之事。官司之守。非公所及也。公曰。吾將畧地焉。遂往陳魚而觀之。僖伯稱疾不從。程氏曰。諸侯非王事。民事不遠出。遠出觀魚。非禮也。

五經座右錄 春秋

螻。隱公五年

胡傳。蟲食苗心曰螻。食葉曰滕。食節曰賊。食根曰螽。國以民為本。民以食為天。詩去螟螣害稼也。春秋書螟。記災也。薛氏曰。異天之變也。災人之害也。賢君睹災變而恐懼脩省。消災變之道也。

夏城中丘。隱公七年

胡傳。養民之道在愛民力。民力足則生養遂。教化行風俗美。故為政以民力為重也。春秋凡用民必書其所興作。不時害義。固為罪矣。雖時且義亦書。見勞民為重事也。吳氏曰。君之資于民者。資其力也。民之報其君者。報以力也。故無事則資其力而用之于農。以足食。生財有事則資其力而用之于兵。以敵饑饉。

五經座右錄 春秋

春正月。公狩于郎。桓公四年

胡傳。何以書。訊遠也。戎事國之大事。狩所以講大事也。用民以訓軍旅。所以示之武而威天下。取物以祭宗廟。所以示之孝而順天下。故中春教振旅。遂以蒐。中夏教養舍。遂以苗。中秋教治兵。遂

以獮。中冬。教大閱。遂以狩。然不時則傷
農。不地。則害物。違其常所。犯害民物。而
百姓苦之。則將聞車馬之音。見羽旄之
美。舉疾首蹙頰而相告。可不謹乎。
春二月。己亥。焚咸丘。桓公七年

胡傳 易稱王用三驅。在禮。天子不合
圍。諸侯不掩羣。夫子釣而不綱。弋不射
宿。皆愛物之意也。推此心以及物。至于
鳥獸。若草木。裕無淫獵之過矣。書焚咸

五經座右錄 春秋

丘。所謂焚林而田也。

秋大水。無麥苗。莊公七年

胡傳 書大水。畏天災也。無麥苗。重民
命也。畏天災。重民命。見王者之心矣。

春王正月。肆大眚。莊公二十有二年

胡傳 肆。青者。蕩滌瑕垢之稱也。舜典
曰。青災肆赦。易于解卦曰。君子以赦過
宥罪。呂刑曰。五刑之疑有赦。五罰之疑
有赦。周官司刺。掌赦宥之法。壹宥曰。不

識。再宥曰。過失。三宥曰。遺忘。壹赦曰。幼
弱。再赦曰。老髦。三赦曰。蠢愚。未聞肆大
眚也。大眚皆肆。則廢天討。虧國典。縱有
罪。虐無辜。惡人幸以免矣。後世有姑息
為政。數行恩宥。惠奸軌。賊良民。而其弊
益滋。蓋流于此。故諸葛孔明曰。治世必
以大德。不以小惠。其為政于蜀。軍旅數
興。而赦不妄下。蜀人久而歌思。猶周人
之思召公也。

五經座右錄 春秋

春王正月。不雨。夏四月。不雨。僖公三年

胡傳 穀梁子曰。不雨者。勤雨也。每時
而一書。閔雨也。閔雨者。有志乎民者也。
歷時而總書。不憂雨也。不憂雨者。無志
乎民者也。按詩稱僖公。儉以足用。寬以
愛民。務農重穀。則誠賢君也。其有志乎
民審矣。故冬不雨而書。春不雨而書。夏
不雨而書。以著其勤也。

六月雨。僖公四年

胡傳 雨云者喜雨也。閔雨與民同其憂。喜雨與民同其樂。此君國子民之道也。觀此義。則知春秋有懼天災。恤民隱之意。何休氏云。僖公悔過求己。脩省百官。放佞臣郭都等。理寃獄四百餘人。精誠格天。不雩而得澍雨。

春。新作南門。僖公二十年

胡傳 書新作南門。訊用民力于所不當為也。春秋凡用民力。得其時制者。猶

五經座右錄 春秋 五

善于策。以見勞民為重事。而况輕用于所不當為者乎。然僖公嘗脩泮宮。復闕宮矣。奚斯董其役。史克頌其事。而經不書者。宮廟以事其祖考。學校以教國之子弟。二者為國之先務。雖用民力不可廢也。其垂教之意深矣。

夏大旱。僖公二十有一年

左傳 公欲焚巫尪。臧文仲曰。非早備也。修城郭。貶食省用。務蓄貴公。此其務

也。巫尪何為。天欲殺之。則如勿生。若能為早。焚之滋甚。公從之。是歲也。飢而不害。

五經座右錄 春秋

御製說經文 易經

讀歸有光易圖論 戊戌

有光以為易圖非伏羲之書乃邵子之學似矣然知其一未知其二有光不云乎八卦盡天地萬物之理後之人苟以一說求之無所不通納甲飛伏卜數隻偶之類皆可以易言既如是則伏羲之卦何嘗不具圖之義第不可以圖謂足盡卦之理可耳余謂易以傳天道董仲舒云天不變道亦不變則可知易亦不變或曰交易變易正所謂變安得謂不變曰六觀之天而已四時行焉百物生焉一日而周三百六十五度其至變之中不變者存焉道如是易亦如是又誰能為圖以概之有光蓋有見於圖之局但語焉而未詳耳朱子恐人求易於虛無神奇而反失實理故定為卜筮之書而每卦每爻皆注之以占之者云云審如是則江西持筒賣卜者皆可以言易矣其然豈其然乎

天行健君子以自強不息經已未 經已未 經已未
天行健行所無事而自健也君子以自彊不息猶

有勉強之功焉然至於不息則與天行之健同謂及其成功一也是故天行之健天不自知其為健也而四時行百物生天何容心哉君子自彊不息則必存理遏欲克己復禮而恭持省察之功不容少間矣大抵理乃固有何用其存理本無欲何用其遏本無可克之己亦無可復之禮故不息即健自彊斯不息君子以自強不息者亦示人以下學上達之階耳

天行健君子以自彊不息乙巳 臨雍御論

天一日一周是行健也然天之運行終古不息不惟不息蓋並行不息亦無意於其間斯乃健也應與中庸至誠無息之語並觀之所謂誠者天之道也若夫法天之君子乃誠之者人之道然亦不外自彊不息而已蓋天之不息無為而為人之不息則在自彊自彊者必本於克己復禮人十已千成已成物胥在乎是聖人之言非特為為君者言蓋人人皆有法天之責此責不在於外而在於心人各盡其心之誠所謂天君泰然百體從令而為人

君者益當法天行健夕惕朝乾孜孜疊疊不遑暇
逸以是為亟耳

天行健君子以自彊不息庚戌 經筵御論

此教人以聖希天之法也夫士之去賢聖且遠矣
而况天乎然而不可無希之之志若不希之是自
畫也昔為三希堂記略見斯義且天之行健日日
在人目前予以為較聖賢之去人為尤近耳君子
以是為法自彊不息焉不庶幾可希天乎蓋所謂
自亦有二義一曰自己一曰自然自己尚覺有私
自然則無為也無為而不息此天之所以行健而
人之所當以為法也設曰何以不息則注之曰克
己復禮

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和

也貞者事之幹也壬戌 經筵御論

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞
者事之幹也天具四德而為春夏秋冬各人體四德
而為仁義禮智然夏秋冬咸統於春而義禮智實
歸於仁故曰元者善之長也惟其善之長故亨亦

元之亨利亦元之利貞亦元之貞天道一人道故
曰仁也者人也合而言之道也苟失其仁則不可
以為人於義禮智乎何有故氣成形而理成性苟
無其氣不可以成形苟無其理不可以成性而其
氣其理總一元為之樞紐大哉乾元萬物資始乃
統天夫子蓋明示之矣

君子體仁足以長人癸酉 經筵御論

元足以包四德而仁亦足以貫四端體仁即所以
體元體元即所以體乾也然四端無非仁而仁之
本則在於博愛四德無非元而元之本則在於大
生試觀四時之春而可知天地之心矣體人長人
又何待著占而龜卜哉雖然無亨利貞不能成其
為元而無義禮智亦不能成其為仁故聖人義制
事禮制心不妨並用而其為全體大用之本者必
於仁焉是存肫然而無不愛廓然而無不容已飢
已溺闕切深衷曰教曰養籌之無窮此聖人之所
以體仁也此其所以能長民也

脩辭立其誠乙丑 經筵御論

繫辭曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其通者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其通者乎言行君子之所以動天地也此正可與文言脩辭立誠之意相發明蓋一言一行無不以立誠為要而非獨指文辭之宜去其偽也且道之在天地間無人而不具即無人而不可行類蒙庸愚者不能無言行即無不可立之誠若徒以文辭為事攻乎此而脩治之去枝葉絕浮夸以為吾將立其誠焉則此心已非誠矣所為北轅而適越耳故程子云脩省言辭便是要立誠若只是脩飾言辭為心只是為偽蓋深有體驗之學也

乾始能以美利利天下不言所利辛丑 經是御論

項氏謂乾始而四德在其中俞氏謂乾始即乾元是二說也一則分始與元為二一則合始與元為一予以為俞說近之而猶未識夫始也元也總一乾也蓋乾具四德大哉乾乎乾之大不可見於四德見之所為始能以美利利天下不言所利天何言哉四時行焉百物生焉无所不利非可指名即

貞也四德以是乎流行萬彙以是乎蒙美豈不夫乎夫人君者體天者也有乎惠心勿問元吉予嘗申其義而論之亦曰不言所利而已矣

雲上於天解癸卯

嘗讀易需之大象曰雲上於天需音義者於上字發困讀為上艸于是程傳遂有雲氣蒸而上升於天之語審如是是雲仍在天下非乾下坎上之義也蓋伏羲設卦因陰陽本然之理非強為之辭孔子於釋卦名卦辭之後而加之以大象者亦因陰陽本然之理而非強為之辭也怪力亂神夫子所不語恐人求之奇也是以變其文曰雲上於天雲即水也然而程子雖不求之奇而已失其義矣蓋上仍應作去聲讀為上下之上是坎在上而天在下也或曰天無在水下之理則予有說焉且人知水之在地上而不知地之在水上也或知地之載於水而在水上不知天之在水下也何言之天為圓體元氣運之以行周天三百六十五度四分度之一日夜一周而不息其在上者穆穆清清舉頭

視之為天其在下者囿圖圖右旋而輪轉者獨
 非天乎知地之在水上則可知天之在水下天無
 不包其在水下之時非坎上乾下之需乎需者待
 也待其輪轉而上則為天水訟而違行有所不免
 矣此至平至易之理耳夫知天之有在水下之時
 則若地雷若雷若風若火若山若澤均有在天上之
 時可推而知此實八卦本然之象不必求諸神奇
 謬悠之談也夫善言易者不言易若吾斯所言得
 毋乖言之義乎若夫葛洪渾天之說謂天表裏有
 水引黃帝水在天外之說以證之黃帝之說不見
 於經然黃帝自是天裏之人裏之未窮表何能知
 果如是是水外於天而大於天矣且水之外當更
 有天矣此與釋家之叨利道家之禹餘又何異乎
 夫子之所謂雲上於天者或亦有懼於類斯之語
 乎晉天文志之引葛洪其亦未之思而已

開泰說 士辰

陽交三而成泰此劉琨柳宗元等開泰之說所由
 昉乎泰者通也又安也小往大來內陽外陰與夫

任下事上君子小人之義註易家論之詳矣予以
 為泰之所以為泰在九來居三泰之九三即乾之
 九三也乾之九三曰君子終日乾乾夕惕若蓋必
 有此乾乾惕厲然後能安而弗危通而弗塞以常
 保其泰也故本爻即曰无平不陂无往不復使無
 乾惕之意則平者陂而往者復矣又繼之曰艱貞
 无咎益深切而著明蓋艱貞即乾惕也必乾乾以
 知其艱惕若以守其貞然後得无咎而又呼吸相
 通無不於慄慄危懼三致窮焉元聖訓後世之意
 篤矣凡觀象玩占者皆當以是為棘而有撫世御
 民之責之人尤不可不凜淵水而戒盛滿祛安逸
 而謹思慮庶幾恒守其泰而不至失其道以流入
 於否後世賢臣持盈保泰憂盛危明之說胥不外
 乎是爾

上下交而其志同也 經從御論

上下交而其志同此語當與君子和而不同句並
 觀蓋所云同者非同其私也同其志也其志維何
 敬天勤民而已夫惟同其志則都兪同也吁噫六

同也使其私則都俞乃阿諛之風而吁咈亦後
言之漸安得謂之其志同乎故天地有高卑之經
而上下有氣機之應君子法乎此是以志氣相孚
疇咨交警無非欽若亮采之心也此所謂和而不
同也而適成其為上下交而其志同也魏徵之面
折廷諍韓范之上殿相爭胥是道而已爾

輔相天地之宜經 士辰 廷御論

宋儒註此象者率以四時之節四方之限為裁成
春耕秋斂高黍下稻為輔相審如是則古聖神道
設教之後民皆知之矣何賴后之裁成輔相乎蓋
裁成所以制有餘輔相所以補不足制有餘為差
易補不足為實難今夫水旱不齊苟非為君者勤
恤民隱賑災濟困則赤子之轉於溝壑者將誰賴
乎故泰之中即有平波往復之象是在有輔相之
責者有孚惠心補其不足庶乎常保其泰而得天
地之宜可不慎哉

君子以教思无窮容保民无疆經 丁卯 廷御論

易道廣大無不備體以示其象德以寓其理闡天

地自然之蘊者其惟極深研幾之聖人乎試觀澤
上有地臨之象也悅以強教順以含容臨之理也
具其象而理或乖玩辭者其何所從焉澤上有地
人或知其為臨之象矣而因悅之教與順之容更
識臨之理教而不養操切之政也養而不教姑息
之為也從古盡臨之義者舍是其何以為治民之
急務哉且也教與養亦相資而不可離者是故無
包荒之量則振德之心究不能至誠無教也鮮納
污之德則虛受之懷究不能廣大無限也人徒知
教養之宜並行而不知教正所以為養養正所以
為教也有臨民之責者所宜視為一事而日勉焉
弗違也

剛健篤實輝光日新其德經 丁未 廷御論

乾剛健而艮篤實此言各具其用而相資以成其
德也蓋剛健而無篤實或失之躁篤實而無剛健
或失之固躁與固則不能日新其德矣然乾元之
體無所不貫八卦之德何一非乾德哉故在大畜
言大畜則曰剛健而濟之以篤實以日新其德耳

夫日新其德非所謂自強不息乎解大畜者或謂
畜之者大或謂能畜其大至於不家食則率謂人
君大烹養賢而其臣不食於家予以為家者私也
不食於家去私也君與臣胥無私以勅幾協民有
不日新而輝光者乎若夫九二為剛中之臣六五
為柔中之主此正剛柔相濟不失其養亦日新其
德之道也若必訓二以說其尤戒五以防其惡是
君臣之間先自猜貳矣獨占其一爻者或可曲解
然非大畜全體養賢之義茲故申而論之

天地養萬物聖人養賢以及萬民 經筵御論

天地養萬物而不能不藉后之裁成輔相聖人養
萬民而不能不賴賢之時亮天工是以周公躬吐
握之勞故有圖空之隆齊桓設庭燎之禮故有匡
合之功寰區至廣也生民至眾也以一人之心智
耳目御之其敵精勞神而迄無成功亦不待燭照
數計而龜卜矣自古聖王勞於求賢逸於得人然
得人始逸而求賢則勞毋論求之不以道得之不
以實所得非其人所求非其賢而天下之萬民不

可以一日而不養為君難蓋誠乎其難矣

聖人養賢以及萬民 經筵御論

天地養萬物人亦萬物中之一也而人之中有聖
人焉有萬民焉聖人不恒生生矣不恒得位然則
得位而有養民之責者豈可自諉於非聖而不體
天地之所以生我乃為養民而設之義乎四海之
廣萬民之眾一人之心力必不能徧及故曰養賢
以及萬民然則有及民之責者豈可自諉於非賢
而不體天地之所以生我乃為及民而設之義乎
夫民而得養則天地位而萬物育如是則天地之
生人即所以養萬物也而以氣候失宜物有不遂
其生為天地之憾者豈不失之甚哉

讀周易枯楊生稊辨詰 丙戌

易大過之九二曰枯楊生稊王弼注云楊之秀也
孔穎達謂枯槁之楊更生少壯之稊取象顯而易
見陸德明經典釋文從之攷夏小正云正月柳稊
稊也者發乎也戴德自釋其文確然可信足與弼
注相發明且微獨王孔之說為然也唐以前諸儒

講易者莫不然。即鄭康成書作莖而解為木更生。虞翻詁作穉而解為楊葉未舒。雖小異義實不相遠也。惟朱子本義以梯為梯且訓為根謂榮於下者其說本之程傳而程子則舉劉琨勸進表發繁華於枯莖為證。夫琨信筆為文無與易理然亦未明言根義而莖之訓又為草琨所謂枯莖安知非在彼而不在此其不足據審矣。程朱之意不過以卦體二爻初陰在下遂以為下生根梯而於五爻老陰在上則以為上生華秀夫以二之比初為老夫得女妻五之比六為老婦得士夫可也。若拘上下爻之象以根梯華秀分上下而言則不可。朱子不又云乎榮於下則生於上既曰生於上非秀而何矧植物之性其生莫不由根而幹而枝而芽。葉若舍梯秀而專言梯且訓為根則所云生於上者曷所指乎考之朱震河上易傳曰二變而與初二成艮巽木在上下根也。枯楊有根則其穉秀出梯穉出楊之秀也。震未嘗不兼言根而引而至於梯則較程朱之說為賅舉矣。間嘗綜爻象之辭而

覆按之生梯必當以弼注為正。蓋陽雖過而濟以陰故能成生發之功。辟枯楊之生梯始乎秀而具生生不已之象。猶老夫得女妻之過以相與也。故无不利也。五爻生華直當作華絮解。陸佃埤雅云柳華一名絮是其義矣。蓋楊而至於華絮其生意已過自此以往將就衰落故不可久也。亦猶老婦得士夫之可醜也。則以象辭釋爻辭其義自合。即以卦體證爻象亦無弗合。又何必泥程朱之曲解為梯乎。但梯之為字雖今時所行大戴禮亦從未然詁解無異義或出刊寫之譌而張參五經文字則列梯於未部。唐國子學石經本漢鴻都之遺寶為近古而木旁之梯則說文廣韻並訓木皆與發榮義無涉。亦不可以不正。

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和

平甲子
經筵御論

天地無心以萬物為心聖人無情以萬民為情。試觀春生夏長秋收冬藏而飛潛動植之倫各形其形而色其色孰非天地之心哉。放勳之時平章百

姓而黎民於變時雍孰非聖人之情哉故萬物之
化生不待天地之感而即見天地之感天下之和
平亦不待聖人之感而亦即見聖人之感使天地
有心而感萬物則自混茫以來至於今日不知其
漏者有幾而斷者凡幾矣惟其以萬物為心是以
萬物如是化生終古不窮人不能名強名之曰天
地感而萬物化生至於熙皞之世首推唐虞自此
以降雖有小康之時均非華胥之世也毋亦以有
情之感感人之有情此亦一情也彼亦一情也聖
人方且惴惴焉而云天下和平是自欺耳然則如
之何而後可曰聖時憲

天地之道恒久而不已也士成
經筵御論

元亨利貞天道之常是惟無恒所以恒久而不已
也夫四時代謝二氣遞嬗何嘗久春而久夏乎然
惟其不恒是以春恒去而夏恒來運而不窮豈非
天地之以正而能久也所謂正者何其不已之謂
乎故曰維天之命於穆不已是久於其道也而大
生廣生萬物芸芸孰非易知簡能所悠久以無疆

者乎是故天地以正而恒而天地初不自見其可
恒於正使天地自見其可恒於正是有恒矣有恒
斯無恒必恒生而恒滅恒屈而恒伸無是理也故
觀天地之恒久不若觀天地之不已惟其不已是
以恒久穆穆文王純亦不已是誠希天之聖乎

自上下下其道大光己亥
經筵御論

自上下下二語非申明損上益下而言也夫既損
上以益下民之悅之自无窮極其為益也更有何
言蓋自者由也自上下下重言為上者應不自恃
居崇高之位每虛已撝謙尊賢納諫縱能而視若
不能已治而恒如未治延訪必以精明達必以徧
雖窮美弗遺焉斯乃由上以下其下而其道有弗
大光者乎或曰如此則益象祇為為君者言之乎
曰易無不該且一邑有一邑之上下一家有一家之
上下推是道也孰無自上下下之理而吾在君言
君惟引以為己鑒耳

益動而巽日進无疆辛巳
經筵御論

修己治人之道莫善於日新莫不善於自畫動而

莫不惟學者作聖之功實王者體乾之德蓋不震動則不能奮發有為不巽入則不能遜志涵養遜志則雖有為而亦不鄰於躁奮發則雖涵養而亦不入於弛以之修己則德崇以之治人則業廣文王之於穆不已周公之無逸作所胥是道也豈徒學問之益云乎哉

天施地生其益无方 丙寅 經筵御論

蓋嘗觀於造化自然之流行而知天地之大矣天地之大未嘗自言其益而其益乃无方焉一陰一陽之謂道四時行焉百物生焉往者屈而未耒者伸息復消而消復息天地何容心哉而惟是日進无疆之體健行不息化育萬物各正性命何其益之大也彼患心而或問者固不足稱即心乎愛矣遠不謂矣而苟其內無健順藏用之功則不足以建知始作成之本外無丕冒顯仁之量則不足以贊覆轉化育之權然而天地無心於萬物而萬物亦無心於天地故其益无方焉聖人有心於萬物而萬物亦有心於聖人故其益有量焉此裁成輔相

者所以倍難於資始資生之無為也

有孚惠我德 乙未 經筵御論

易理廣大無所不包仁者見之謂之仁知者見之謂之知予昔嘗以勿問其施惠釋元吉矣至於惠我德予亦以為應於為君者言之蓋惠者何即我之德也我施德惠而稍有孚於心則仍是違道干譽之為欲天下人之愛戴此非問乎此非不孚乎且九五為君位亦不應計及人之愛戴也或曰如此不有違歷來釋經者乎曰觀象玩辭余惟知盡予為君之道

易簡而天下之理得矣 乙卯 經筵御論

乾坤之撰至健至順確然隤然示人易簡而人或不知即有知之者亦云乾坤始能如是而人豈能惟聖人體天地之心以為心斯參天地之化以為化然而乾坤運終古而無窮者則以得易簡之理也聖人雖百世而罕遇者則以失易簡之理也夫易簡之理何以其有人己之分也一有人己之分則物來而不能順應懂懂往來朋從爾思又何能

崇德廣業成參贊之功哉故人欲效乾坤之易簡
當法聖人之無私無私則理存理存則守者約而
應不窮久大之規昏於是乎在矣

讀易繫辭上傳第五章書義_己

此章與中庸首章相表裏子思或有承乎是章之
義乎蓋一陰一陽之謂道繼之者善成之者性即
所謂天命之謂性也仁者見之謂之仁知者見之
謂之知即所謂率性之謂道也百姓日用而不知
故君子之道鮮矣即所謂修道之謂教也至於顯
諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂注疏家皆
作一句讀余則以為鼓萬物而不與應作一句而
與應作去聲如舜禹有天下而不與之與蓋所謂
不居而已耳不居則不知不知則無為無為則無
心設以上聲讀而貫下文是視天地與聖人有間
然且有心矣夫大易一乾坤乾坤一陰陽陰陽一
天地天地一易簡春生夏長天地之顯諸仁也秋
收冬藏天地之藏諸用也而天地實不居其功此
即天地之無心也若夫聖人輔相左右是有心也

有心則不能無為不能無為則不能不代天地同
憂矣咨政之暇與諸皇子及數儒臣示及此並命
各抒其見以論之皆以為不出所示故不復繁文
闡論而直陳其義如此然予亦未肯遂信以為難
爰簡筆書之以俟後之深於易者

顯諸仁藏諸用_{甲寅 經廷御論}

顯仁藏用鼓萬物而不與向曾屢言之茲特以顯
藏仁用朱注有所未概者申而論之其自內自外
之言吾以為未臻蓋德之發於外外即內也業必
有所本本即內也其顯與藏內外如一方能合天
地萬物為一體豈有所謂藏於此而顯於彼乎不
臻此不足以知陰陽不測之謂神

日新之謂盛德_{丁亥 經廷御論}

張子曰日新者久而无窮此語最親切故日新非
必日日務求有所新益蓋君子自強不息即所以
進德也且四時運行春生夏長萬物散殊其新若
非故矣然今歲之春即去歲之春推而至於四時
之運萬物之殊又豈非一氣之不息所以為新而

別有所謂新哉天地聖人無不以為是為極而學者
進德亦必以是為法若夫化民成俗蘊之中而發
諸外非勵悠久無遠之心又何以成光大有永之
治設其無忠信之本而徒務新奇之為幾見其不
失故而敗事哉

唯幾也故能成天下之務經壬子 經廷御論

上章明言極深而研幾極深即所以研幾非二事
也蓋深為蘊於中幾乃發於中本祇一原不過微
有動靜之別太極動而生陽靜而生陰斯豈有內
外先後之殊哉靜所以通志動所以成務此聖人
所以闡易理也易之道通天地貫古今自虞翻解
此章分屬之著與卦而朱子遂以易為占卜之書
視易小矣其然豈其然哉余之遲速論中略見之
昔用以成功今復以自勉然而見幾而作克已立
誠其難其慎亦惟自知其苦而已敢為侈談也哉

天地之大德曰生經甲子 經廷御論

天地之大德曰生德與生不可析而二之若謂職
覆職載德莫大大始成物生莫盛是德與生為兩

事而非易簡矣德即生而無聲無臭之理於是乎
昭生即德而成象成形之用於是乎溥故曰元者
善之長也此天地之心也天地之心不可見以天
地之大德見天地之大德不可見以天地之生物
見然而生即德德即心大生廣生孰非易簡之至
德哉

咸速也恒久也經癸未 經廷御論

易分上下二經上經首乾坤此天地之大經大法
固不待言下經首咸恒解之者泥於夫婦之一語
於是少有少男少女感之深長男長女倫之正之說
是皆以世俗夫婦之情窺聖人序卦之義並且曲
為損益不首下經之論其去聖人之意蓋已遠矣
夫何不觀於雜卦咸速恒久之說哉且易雖有六
十四卦何一非乾坤乎乾坤者天地之象咸恒者
蓋天地之象之所以示人最深切而著明者也夫
周天三百六十五度天一日而一周日月五行所
不能及是寂速者莫如天而咸象之華嶽有時而
損益河海無日而不流而載之振之者終古無遷

是寂久者莫如地而恒象之且象傳於咸則曰天
 地感而萬物化生於恒則曰天地之道恒久而不
 已一再舉之語焉而詳實於雜卦之義互相發明
 所謂聖人之情見乎辭矣蓋咸恒非不備夫婦之
 道而徒舉夫婦之道以闡咸恒之義則不足以盡
 之若夫自彊不息厚德載物乃君子所以法乾坤
 即君子所以法咸恒不息感之速也厚德常之久
 也虛受無我立不易方內聖外王之道於是乎在
 如是則咸恒一乾坤之具體其首下經不亦宜乎

彭元瑞敬書

御製說經文 書經

書小序考 戊戌

謂劉歆班固誤以孔子纂書為序者出於蔡沈之
 集傳謂鄭元馬融王肅並云孔子作書序者出於
 孔穎達之疏穎達且謂為書作序不作詩序者此
 自或作或否無義例以余思之詩序既非夫子所
 作則書序亦定非夫子所作何言之使書序辭義
 精於詩序則為夫子所作或不可知今書序遠遜
 詩序朱子亦以為非夫子所作而馬端臨且謂詩
 序不可廢書序可廢是知書序乃出於漢儒所為
 徒以不能定其為誰且相傳已久未可擯棄耳蔡
 沈作書傳疏其可疑者附於卷末可稱具卓識而
 王天與尚書纂傳及監本尚書注疏仍列於前雖
 姑從漢孔氏之例然未免有擇焉不精之病矣至
 我
 皇祖欽定書經傳說彙纂全錄蔡沈攻駁書序之
 語復採朱子及諸儒糾正之說抉疑示的足為千
 古定案故茲不復贅論書序之非而特定書序為

非夫子之作書於王天與纂傳之卷端

闢四門明目達四聰丙寅 經廷御論

從來釋書者率云闢四方之門以來賢俊明四方
之目達四方之聰以去壅蔽夫明目達聰以去壅
蔽似矣而所云闢四方之門使賢者由此而入則
是門當設於何所乎舜制九州幅慎不為不廣四
岳十二牧之徒內外弼亮豈必設之閭闔以限量
之哉蓋目為視之門耳為聽之門闢門者闢此耳
明達者明達此耳苟其視聽無所壅蔽則賢材亦
由是而升民隱亦由是而達使不能兼聽並觀則
所謂賢者未必賢矣故闢門明目達聰本為一事
不可歧而二之且兼聽並觀尤以得賢為要設不
能得賢則兼聽並觀適滋叢聒又何民隱之能周
知乎故為君者以天下人之聰明為聰明則公以
一二人之聰明為聰明則私言之易而行之難此
吾所以望勳華之世而興歎也

咨十有二牧曰食哉惟時戊午 經廷御論

自昔聖帝明王以堯舜為極則堯之命羲和也曰

教授民時舜之咨十二牧也曰食哉惟時其重民
天而厚民生之心若合符節而探本究原則莫切
於時之一字知其時則恒雨恒暘動關深宮之慮
祁寒暑雨時切節屋之憂夫其川澤山林非時有
禁宮功藝鼓非時不使猶其後焉者也

欽哉惟時亮天功己丑 經廷御論

帝舜於四岳九官十二牧各有所命而總告羣臣
則無多言惟曰欽哉而已欽者敬也自古及今未
有不以敬而興亦未有不以不敬而亡者詎惟董
百官康庶事而已哉故惟欽足以櫟括治理即舜
之所以受於堯而亦將以授於禹者也夫庶官之
事皆君之事君之事即天之事亮天功者君任其
總而臣分其績設謂舜責其羣臣以寅亮而已若
不與焉者此豈知舜者哉

罔違道以干百姓之譽罔拂百姓以從己之

舜之戒禹曰惟精惟一允執厥中中者無過不及
之謂也而必其精一之至人心盡泯道心常存然

後措之施行而無一之非中益所謂罔違道以干
百姓之譽罔拂百姓以從己之欲其亦承帝之訓
而反覆乎中之難執耳夫不可拂百姓以從己欲
中人以上皆知之至於罔違道以干百姓之譽非
執中之大聖則或不免矣蓋道者何中之謂也不
及者無論矣若違道以邀百姓之譽此其心先不
以誠待百姓其流必入於雜霸之治而過之失將
與不及等故誠能動物違道則不誠不誠則不中
此虞廷交儆之辭所以為千古治統之原也

德惟善政政在養民

經已未
經廷御論

二典三謨皆言政之經而提其要則莫過於德惟
善政政在養民二語蓋視德與政為二者莫不謂
德為體而政為用有內外之分焉惟其分而為二
是物我之念生而其愛物之政究非體天之德也
夫聖人視德與政皆一體之事本天良而修德而
不見其修之為我也率天德而施政而不見其施
之及民也德即政政即德而天下豈尚有不養之
民哉政府修事和黎民於變胥天下養民之政皆

聖帝明王惟精惟一執兩用中之德所流出也豈
後世崇尚功利敷揚聲教者所可同日而語哉

正德利用厚生惟和

經丙午
經廷御論

六府三事皆養民之政而惟修惟和則各有其序
有由已有不能由己者焉何言之五行之相克相
生皆一定一理洩其過補其不足皆可以由有養
民之責者之修之也若夫三事之正民之德利民
之用厚民之生雖由於養民者之和之而和豈易
言哉正德在於利用利用在於厚生厚生何在乎
在乎使有故粟如水火耕九餘三或可由善政以
致之而時若雨暘綏豐錫屢不可由人力以致之
也故惟修可以由己而惟和不能由己必在陰陽
之和雨暘以時則此和豈易致哉亦惟祈年慎德
饑溺在懷而尤重於察民隱不諱笑或庶幾其致
和此勸歌勿壞之意乎

大禹謨允執厥中

經辛亥
經廷御論

允執厥中乃二帝三王所傳之心法心法即治法
也心蘊內而治施外舍執中無二道也蔡沈注書

以為堯之告舜但曰允執厥中蓋取論語之言今堯典內無是語也然舜之詳言人心道心之公私必當精以察一以守亦不見堯典也舜之語非堯所授乎精察一守即所謂執中也其下四海困窮天祿永終後漢苞氏注以為窮極四海天祿所以長終蓋以為吉言矣而宋朱子注則以為四海之人困窮則君祿亦永絕似以為凶語而予則以為朱子所注得理且非凶語也易曰其亡其亡繫於苞桑為人君者誠念四海民之困窮法文王之視民如傷則必思所以濟民之困窮雖不能博施濟衆而民之困窮者究不無少救亦可保其君祿之善終即洪範九五福之考終命豈不善乎若為君者不思四海之困窮而自恣其樂思欲保天祿之永終得乎因經筵略釋經義故簡而言之以戒萬世之為君者

按洪範九五福之考終命自来講家皆主壽終之說予則以為其說未備蓋終者謂終其事非終其壽也若謂終其壽則人生胥有之事且既

終矣何有於五福舜典言正月上日受終於文祖即始終其事之謂也堯授舜而堯之事終舜授禹而舜之事終人君受命於

天能終其事即所謂考終命之福也且以人臣而論受一職能盡其職復膺遷擢是即能終其所受現在之職也人君能終其事豈非能終其天祿乎至漢儒苞咸注四海困窮天祿永終二語謂為政信執其中則能窮極四海天祿所以長終似有規避之意朱子所解似為凶語然實非凶語也人君自警知懼不自滿假即易所謂其亡其亡繫於苞桑豈非吉語乎予是以謂之得理為君者長存此四海困窮之念則必敬天愛民孜孜勤政雖以四海之大民物之衆不能家給人足而物力則常存愛惜偏災則優予賑恤亦何至有民不聊生儼然如不終日之象而兢兢業業守位聚人天祿可以長終福莫大焉此非遷就苞氏之說正與洪範所言考終命者互相發明爾因作經筵論略而未詳茲復申論

之

卜筮說 士子

圭瑁封建井田以及公尸像設之說既陳則卜筮亦有類於是者不可不申其義而為之說夫以上六事余可以直指其非理不可行而卜筮則古聖人所以幽贊尚占開物成務之為奚敢輕措之辭然而古今異宜能行與不能行亦不可以不辨何則今之時非古之時今之人非古之人也洪範曰擇建立卜筮人乃命卜筮蓋古時必有習卜筮者讀其書通其法今其書其法何在而讀而通之者又何在且讀之通之之中尚當擇而建立之其亦難矣夫所謂擇者必擇其明通公溥無適無莫之人使其卜以靈龜筮以神著然後能通天地愜鬼神定吉凶居今之世能得向之所謂乎如漢之京房唐之李淳風宋之邵雍明之劉基或類其人矣而問去聲世一出且無靈龜與神著安可以卜筮况三人占則從二人之言是其間已有疑焉以有疑定問疑謂問所疑之事也原無一準故余不敢云

古聖人卜筮之說為無而實謂今之無卜筮之人與其器謂靈龜則亦可無卜筮之事也且舜之命禹曰卜不習吉可知古之時已有不用者矣至於盤庚之卜稽大誥之卜陳所謂世治聽人世亂聽神神道設教以安眾志耳豈如大舜之志先定而詢僉同哉且國家大事動資卜筮以定吉凶則言吉凶者紛至將何適從豈不同待議論定而敵兵早過河乎即如去歲廓爾喀賊匪侵擾至後藏札吉祥天母前占卜要稱匪之各喇嘛打仗以致眾心搖惑并將派出堵禦匪至廟中搶掠金銀供器散於是賊匪毫無忌遂至廟中搶掠金銀供器及塔上鑲嵌松石珊瑚等物因令鄂輝查明後即將羅卜藏丹巴剌黃正法既與刑不似元季之過於崇奉轉成害政亦不示占卜一道茲故明言卜筮不能行於今而以大舜不習吉之言為準然舜豈無所本哉濬哲文明溫恭允塞具此德則通天地愜鬼明動罔不吉又何卜筮之足藉乎近作數篇似有意與古論異然昏非新奇可喜之言而皆平易據理之論聊附書之以待後世通儒之究正耳

在知人在安民 士寅 經筵御論

舉陶言人君為治之道在知人在安民斯言也實示千古帝王治世之要道舍是無他求矣夫知人安民非二事也人君以一身臨萬民之上萬民衆矣豈能一一教之養之是在知人善任內而百官外而民牧必各稱其職而能其事以相輔弼承宣然後庶政惟和萬國咸寧夫使若而人者皆各稱其職而能其事豈易致哉故大禹吁之曰惟帝其難之而何憂何畏皆重於知人是安民必在於知人而知人尤難於安民能知人則無不安之民矣夫以神堯所難之事而為帝王者無不有是責嗚呼可不畏乎可不慎乎

知人則哲能官人安民則惠黎民懷之 士申 經筵御論

人君亦孰不欲知人而安民哉然知人固不易人固不易知天下之人衆矣人君則惟一人以衆人之心欲斷一人之知而一人持此一心以應天下衆人之心且欲知之無遺焉此不待智者而後知其難矣然禹必曰惟帝其難之者何哉蓋自是者

見人之非而不見己之非自易者見人之難而不見己之難惟帝欽若之衷常見己之非常見己之難是以知人本難而堯能官人則不難矣能官人斯能安民若夫黎民之懷必其深仁厚澤實有淪肌浹髓使百姓尊親於自不容己有非驩虞之政所能勉強而致之者矣

兢兢業業一日二日萬幾 戊午 經筵御論

兢兢業業一日二日萬幾是言人君主敬之學也蔡傳以為一日二日之間事幾之來且至萬馬是猶在事為邊說易曰幾者動之微吉之先見者也是知人主一心一日二日之間萬幾伏乎此若不以戒謹危懼持之則敗度敗禮之事因是而起雖有瞽史之諫誓御之箴而幾微之間理欲之戰人所不知而已所獨知之地非兢兢業業慎之又慎則天命民君有所弗保矣

一日二日萬幾 戊子 經筵御論

書曰一日二日萬幾蔡氏解之曰一日二日之間事幾之來且至萬馬然予以為此幾應訓心而不

應訓事夫事之未於外者非以心應之於內乎且事雖至多一日二日之間未必至萬設果至萬則一日二日之間亦必不能盡酬叢脞之失斯不免矣若夫心蘊於中則無一息之停無一息之停則其思慮有不啻以萬數者故曰幾者動之微吉之先見者也使非兢兢以守之業業以持之則所謂朋從爾思逸欲於是乎生矣是臯陶亦有聞精一執中之傳特具體而微耳無曠庶官蓋見之施行者然則帝庭吁咈咨政豈有外於一心哉

天聰明自我民聰明天明畏自我民明威癸丑

廷御論經

天擇人以為君君奉天以治民治民無他術曰安之而已矣夫以民視天遠矣然而不遠也天聰明自我民聰明天明畏自我民明威所謂至愚而不可欺至弱而不可勝呼吸相通照臨有赫人君畏天當知畏民畏民莫若安民而安民又在愛民其道多矣豈語言所能盡哉惟日孜孜克己復禮或庶幾乎

勅天之命惟時惟幾丙子 廷御論

天高聽卑一念之克罔墜狂分焉而天之眷顧與否亦捷於響應故求天於天不若求天於己人事盡而天理見幾者事之微天理存而人事修時者理之運無時無事而不戒勅則不睹不聞之戒慎恐懼勵朝乾夕惕而無間以是而對越顧諟庶幾乎私欲潛消克己復禮以之修身則履中而蹈和以之施政則形端而表正即臯陶之颺言亦豈外夫大舜庸作之意哉

屢省乃成甲申 廷御論

樂於興事者固易至於紛更習於姑息者亦易至乎玩愒屢省乃成蓋兩致意於勅諒而非一惟戒夫率作也蓋紛更之失如無疾而投醫玩愒之失如有病而不藥其致禍雖有遲速之分而其終致不起則一也故興一事焉必謹於其初不可為近名邀利之舉不可用一己偏執之見慎厥終惟其始使日久而可行行之而無弊即當無事之時亦必朝乾夕惕謹幾慎微省之於不見不聞之際而

待之於無形無聲之表夫然後氣體清明措施咸當以之存養斯廓然而大公以之臨蒞斯物來而順應解書者率致意於興事之省察而未慮夫宴安之醜毒此不可以不辨

讀高啓威愛論 己亥

高啓著鳧藻集首章即威愛論讀之卒篇歎其知一而未知其二也夫兵者非常用之事以仲康之賢討羲和之亂承命者猶恐其威之不立而功之不成啓所云好生惡死人之至情有威則怯者勇無威則勇者怯其言皆是也至謂使國君而知此則國可以治天子而知此天下可得而理則失之甚矣夫治國平天下非若用兵偶行之事也御衆以寬寬則得衆猶恐吾仁之不能廣被焉孰謂徒作其威使下無所容而可以治國乎天下哉且自古已國者多矣失之威者其已速失之寬者其已緩致已雖同然緩速之間斯有別矣吾非謂當失之寬蓋闡啓謂宜威克之言示有君人之責者當體天心仁民愛物雖辟以止辟仍存哀矜惻怛得

情勿喜之意非不用威而不可徒恃其威蓋威者猛之類愛者寬之施寬以濟猛威愛並行或者其庶幾耳余故謂啓知其一而不知其二讀其論者不可不察也

以義制事以禮制心 庚申 經筵御論

先儒謂動而以義制事靜而以禮制心斯言也其殆未知成湯建中之道乎夫建中謂何義理是也事有萬端而總不出一義心操萬化而總不出一禮心者事之體事者心之用然未有體立而用不隨亦未有用彰而體不附者若分動靜內外而言則義理判為兩途又何能制事制心哉故義非特制事亦以制心禮非特制心亦以制事何言之義主化裁事制而心益得其不偏不倚之體禮持損益心制而事益彰其無過不及之用此則成湯之大德所由懋昭也

其難其慎惟和惟一 庚辰 經筵御論

諸家解此者大約以其難其慎屬之君惟和惟一屬之臣如是則是伊尹泛訓之辭而非訓太甲之

辭矣蓋難於任用慎於聽察此固君職不待言矣
即惟和惟一何莫非君職乎哉且也不惠於阿衡
是不和也庸固念聞是不一也以致邇訓允德是
既和且一然後能為商令主而謂是為訓人臣之
語可乎然欲和一於後必當難慎於先周而不比
慎終惟始用是道也則君子進而小人退相需殷
而相得彰蔡傳引而未發予故申而論之

惟臣欽若惟民從乂經癸卯 經廷御論

說命四言余向為乾清宮屏銘亦曾發明其義矣
茲因繹臣民之義而益凜為君者之上宜法天下
宜表率臣民也夫人君而不能法天則何以使其
臣民昏欽若而從乂乎且法天非虛言也必至公
無私弗用聰明而於理於事自無不聽不明於是
手取舍當而賞罰明臣民其誰不欽若而從乂乎
設不能克己復禮而欲其臣民之欽而敬之從而
順之是則逞私欲而背天理予無樂乎為君一言
喪邦昏在是矣可不慎乎

慮善以動動惟厥時經癸卯 經廷御論

乾之文言曰時乘六龍以御天大有之彖曰應乎
天而時行此傳說慮善以動動惟厥時所由昉乎
一日二日萬幾幾即慮也惟天聰明惟聖時憲惟
其憲天故慮無不善而動皆合宜若必待事物之
來而後慮之慮焉而又擇其善而動以時則其失
時亦已遠矣王安石夏葛冬裘之辭非不切近然
彼惟審於寒暑之宜而昧於幾慮之先故動至弗
善而違天拂民有所不顧然則有司化處事之責
者可不懼哉

亶聰明作元后元后作民父母經乙卯 經廷御論

武王此言即申虞舜明自達聰之意也夫聰明非
耳目之所能為必如舜濬哲溫恭之德具於內而
執兩用中之公施於外則足以作后矣且亶者信
也誠也必如是而後可以作元后作民父母洪範
所云作威作福如是而已矣且聰明出於誠信
然後可謂之聰明若作聰明而不出於誠信必有
偏私亂章之事又何以作元后以臨民哉

讀洪範戊申

洪範一書為箕子衍神禹之言以誥武王者不惟
 姬周一代制治之源即萬世帝王制治之源也九
 疇之叙在君則係於極之建不建在民人則由於
 訓之行不行蔡沈二言盡之矣而余獨以為萬世
 帝王制治之源者何蓋君者民之本也譬之木乎
 本正而枝自隨故疇雖有九無一不關於為君者
 之一身一心可不慎乎然余之所以有會心者固
 在皇極之建九疇之省而原始要終則在乎第九
 之嚮用威用矣余蒙

天篤佑得建五福五代之堂其說已見前記茲以
 六極自省幸而無其五而不能去其一所謂憂也
 春憂雨之不足夏憂雨之或過秋憂歲之不登冬
 憂雪之未降無不先時忖度切切於懷至於古稀
 說之八弊庚子年作古稀說數前代之弊政有八
 曰強藩曰外志曰權臣曰外戚曰女謁
 曰官寺曰奸臣曰佞幸皆無一妨佛者今又聞
 八年隨時省察不敢自恃其無惟慮或萌其漸未
 嘗不日惕於懷時憂其或萌合寰中之萬民時憂其失所
 所謂先天下之憂而憂者不可究極而後天下之
 樂而樂者曾無幾希是則此憂不能去而亦不忍

去且更不敢去也夫季世之君但知其樂而不知
 其憂以致受大憂而不可救藥者多矣余幸於六
 極中免其五而得其一則此憂也將拳拳守之而
 惟恐其失之或者邀

昊貺符宿願得歸政之後庶可免此憂乎然更當
 教子以體余之憂為憂方將萬世守之庶幾永承
 天眷是則臣民或可去其憂而為君者終無去憂
 之道萬世為君者當共勉守此憂庶幾不致大憂
 而保後樂尚敬之哉

五事箴 壬戌

懿戒有訓抑抑威儀洪範五事始貌終思動罔或
 愆敬義夾持作肅惟恭非禮弗為顧諟明命日監
 在茲輯柔爾顏友君子時屋漏有愧羞之毫釐顯
 叩令望夙夜是祗毋尚巖巖咫尺天威毋示訑訑
 右史有司溫恭允塞為德之基樹之軌範視此箴
 辭

右貌箴

恢恢寰宇一人是主維命靡常有德斯祐王言如

綸被乎下土無易由言惟敬作所彞訓聿昭四方
是矩卓彼前王樹茲諫鼓柔亦不茹剛亦不吐進
彼嘉言袞闕堪補聲為之律毋逞喜怒白圭謹言
玷不在鉅金人三緘非禮勿語從斯作又敬茲九
五

右言箴

維目司視其德曰明明有由蔽物引欲萌伊古有
訓五色目盲勿眩錦繡勤省農耕勿玩珠玉企望
賢能知人則哲體察物情曰視有要視於無形如
水如鑑萬象自呈靜虛動燭其本必清垂旒端冕
儲神致精日月環照無幽弗瑩克艱厥后永正玉
衡

右視箴

宣聖有言非禮勿聽矧惟建極承天永命惟精惟
一敬膝義膝何以達聰容納諫諍執兩用中旌賢
表正既高乃聽亦遠彼佞五音耳亂樂必放鄭九
歌驗民八風體政亦越卷阿矢音有詠雖隔九重
而知民病雖聆萬言而執一柄毋俾聽瑩尚其居

敬

右聽箴

基命宥密厥惟思哉翼翼小心為德之萃是惟弗
思思則弗回勿狃宴安而遺遠懷勿侈豫大而弛
心齋貌恭言從匪思曷階視明聽聰維思是裁無
黨無偏惺惺靈臺勿縱其欲縱欲成災克已復禮
四德具該朝斯夕斯
天鑒恢恢告我後人皇圖永培

右思箴

皇建其有極斂時五福用敷錫厥庶民

經建御論

丙戌

建極斂福不必定指壽富康寧之類且九疇已對
言之何獨於五而又引而未發也蓋五既為皇極
有君道焉君者為人倫之極五倫無不繫於君則
五倫之叙即為君者之能建極而斂時五福以錫
庶民也其或風俗澆漓君臣父子夫婦昆弟朋友
之間不能盡其道而協其倫則是皇極之建有未
臻夫極以期天下之治其難矣天下大矣兆民衆

矣以此之大以此之衆而有一不能叙其倫者皆人君之責也叙是五倫敘時五福以建皇極豈易言哉豈易行哉

作福作威論 戊戌

洪範六疇三德而衍其辭曰惟辟作福惟辟作威斯言也箕子蓋引而未發所包者廣而蔡沈作傳遂以為福威者上之所以御下戒其權不可下移其然豈其然乎夫福威雖自辟作亦視其人之自取是作之者不可不謹也其善者乎戒之用休而非吾有意福之也其不善者乎董之用威而非吾所為作而無作也設徒曰辟可以作福作威於其不善者而福之於其善者而威之則章瘳有乖刑賞顛倒其可乎哉善乎司馬光之言曰誅一不善而天下之不善者皆懼故謂之威賞一有功而天下之有功者皆喜故謂之福人主必聰明剛斷然後能收威福之柄蔡沈之權不可下移蓋取諸此然光徒見及於福威之不可錯用而未及於作福

作威之在人自取必知在人之自取然後不致錯用余故引其說如此

五福頌 有序 丙申

寧壽宮後曰景福宮我

皇祖奉

孝惠皇太后所居也余既豫葺寧壽宮為歸政後燕憩之所而景福宮則仿建福宮中靜怡軒之制鼎新之軒有屏嘗撰五事箴揭之以代銘座斯宮義取頤養實惟五福為宜夫五福世所艷稱願昔人無聞之者爰頌而列諸黼辰第考洪範五福傳疏或分詮或遞釋無所專主余以為壽富康寧及考終命皆受之於天而好德則修之于人玩五皇極之辭曰于攸好德汝則錫之福與此互相發明中庸言位祿名壽必推本於大德足為五福主德之證而正蒙所云德者福之基福者德之致尤深切而著明余故於攸好德之頌詳暢厥旨然帝王之福乃天下之公而非一身一家之

私其徵自與常人異誠如所期信為備福余
益惟敬脩德以迓

天庥而弗敢期其必

箕疇凡九極建惟五斂時五福其目未譜於九詳
馬壽為初祐華封所祝麥邱所語唐堯則辭齊景
則喜聖弗聖分於斯可觀景福之宮肇我

皇祖竹苞松茂以養

聖母歲久重葺倦勤擬居作此屏扆五當其數衍
繹範言頌是曼壽詩引昌黎敢怠承久

右壽

國君大夫問富荅殊有天下者奚問答諸既艱問
荅其富若無然亦有焉乃在民乎

宣尼正對萬世帝模者力薄賦猶可勉圖時若兩
賜屢豐難期是用危懼敢詎專居又若求材常苦
不足艱致者多詎曰金珠菟裘豫營勒此屏辭設
誠符望肩卸心娛

右富

皇清開國承運奉

天宅中建極敷錫八埏茲百餘載將萬斯綿
三聖繼承謨烈丕宣藐予小子佛時仔肩治園康
寧夕惕朝乾愛民祈歲察吏求賢雖有梗化弗致
蔓延九州安內萬里拓邊幸未隕越敢為贊言八
旬有五擬茲引年敬之一字用作心傳

右康寧

福何由生端在乎德德復在好人我胥棘願名思
義行道有得然殊吉函原道言憶吉則徵善凶必
名惡應好其善樂乃無射五福之四眩彼四則皇
極敷錫無好必斥作汝用咎祿賢是篤五九相應
訓君尤亟勵以多年子云敬式垂老弗諼斷告方
來

右攸好德

踐阼之初炷香告

天設蒙

洪庥歷六十年便當歸政以授後人豈圖逸豫有
願於中於穆

皇祖幼齡居尊六十一載化被海孺小子廿五繼

體乘乾敢同

祖懋者羞况臻新茲景福爰待即間存吾順事橫渠銘馬九疇所云五福冀全然未敢必敬俟天恩

右考終命

讀召誥乙巳

詩三百一言以蔽之曰思無邪予讀召誥之篇求其一言以蔽之者莫若曰曷其奈何弗敬蓋召公因成王始政奉奉致告蔡傳所謂究其歸以誠民為祈天之本而又以敬德為誠民之本一篇之中三致意焉則所謂奈何弗敬者非絮一篇之領要乎夫奈何者一唱三歎之意言有盡而義無窮奈何者更有不忍人之心以不忍人之心行不忍人之政則敬之施於外者也敬勝怠者吉義勝欲者從然必敬勝而後能義勝則又敬之存乎內者也內外交養誠實無妄祈天永命其弗基於此乎茲因謁明陵而思及受命保命之要必當以奈何弗敬為棘且君者

天之子也

天者君之父也父之於子無不亟其愛子之於父當無不亟其敬然及其失父之愛一再失其敬者猶示以警以訓誨之至於訓誨而弗改則父亦弗愛之而已矣嗚呼可不懼乎可不敬乎歷代逸矣不可屈指數明之事則近可徵也如永樂之篡位大行誅戮應其亡也而天弗亡之正統之壯狩應其亡也而天亦弗亡之正德之荒淫失德應其亡也而天尚弗亡之此非慈父之逭其罪而仍有所顧惜乎必至萬厯怠政天啟童騃崇禎有猜忌之失無恢復之能而後亡之讀史而有受命保命之責者可不知懼知敬乎人莫不飲食鮮能知味也人莫不讀名誥鮮能知要也茲舉其一言以蔽之者於謁明陵之日後之攬者亦可以絮矩知吾意矣

明作有功惇大成裕戊申 經筵御論

周公訓成王此二語不惟為政之方抑亦脩身之要也蓋明作乃施為之末惇大則涵養之本施為

而不出於明作則涉暗而終怠矣涵養而不出於
博則近逸而寡為矣為學為政內聖外王胥不
外乎此至於有功成裕固其自致之效而非預期
於其間也是則周公之意豈徒訓王以用其舊臣
乎

君子所其無逸

丙申
經筵御論

無逸一篇凡七發端而皆以嗚呼始之所以長言
詠歎戒宴安勵祇懼三致意焉而開章即曰君子
所其無逸實絮通篇綱領夫所者處所也即地也
蓋人晝而作夜而息皆必有所處之地不能離也
為人君者果能以無逸為所處之地作焉息焉語
焉默焉動焉靜焉無不以無逸為所焉則何私欲
之侵而怠惰之萌哉召誥王敬作所益相發明而
著誠深矣

功崇惟志業廣惟勤

甲午
經筵御論

斯言也豈特卿士所宜勉而已哉卿士皆亮天功
之人而用卿士以亮天功實為君者之責故必敬
天愛民以永此志朝乾夕惕以勵此勤然後有以

倡卿士而胥崇其功以廣其業故皋陶曰率作興
事慎乃憲慎憲志之崇興事業之廣如是則所謂
功業者仍不異敬天愛民之為而非好大喜功事
紛更而無實惠者所可同年而語也

思其艱以圖其易民乃寧

戊寅
經筵御論

夏不能不雨冬不能不寒於其常也而民猶有怨
咨者非怨雨寒也力耕桑而不得飽食煖衣斯其
艱也斯民之宜其無時而不怨咨也治人者豈可
不思其艱乎思其艱則當圖其易而易正不易圖
也必也生衆食寡為疾用舒三物五典以教以安
庶其菽粟如水火而民免罹於艱得少寧乎然民
有可免罹獲寧之理而上終不可得有覺易不艱
之日蓋以為易則其艱立治矣治民乃一節若夫
守先王之業綜萬幾之理其難其慎惟日孜孜又
何嘗一息一刻有不艱覺易之時也耶

書夏僕尚書詳解費誓篇論淮夷徐戎事

丁酉

嘗謂解經者不可以己意穿鑿見長欲出人頭
地而反晦經義之本旨也如夏僕之尚書詳解其

研精搜羅酌古準今用意不為不勤而瑕瑜各半
 政以欲為新奇中之其他姑弗具論如解費誓之
 淮夷徐戎不失之穿鑿哉蓋孔安國之傳固已有
 淮夷徐戎錯居九州秦始皇逐出之之語然引而
 未發僕則謂徐州淮浦中夏之地安得有戎夷似
 先王於此事有不及始皇能除害更泛論波及先
 王雖不能逐戎夷而能用周召始皇雖能逐戎夷
 而不知逐趙高李斯雖寓鑒誠之意耶然於費誓
 經義有何闕涉哉蓋古時之中國幅員小後世之
 中國幅員大其非中國幅員以內之地則率以戎
 夷目之如禹貢之萊夷作牧孟子之舜東夷文王
 西夷之類不一而足豈其時東萊諸馮岐周亦有
 戎夷襟履乎宣王薄伐玁狁至於太原或者其地
 近北狄關入居之耳若夫淮浦徐州去邊外遠甚
 戎夷何所利而捨其故土來居之乎可知淮夷徐
 戎即其地之土著爾時或有跳梁梗化者未為中
 國幅員以內之地故以戎夷目之耳即如春秋抑
 吳越與楚謂之蠻夷猶夏不但不可以例今之江

浙湖廣即漢唐以來已無此論矣孔傳固已失之
 而夏僕以訛傳訛更枝其辭以為始皇能除害先
 王有不及而申其不憂中國有戎夷第憂朝廷無
 忠臣之說不已甚乎支離其辭而蓋座其義乎

御製說經文 詩經

命諸皇子及樂部大臣定詩經全部樂譜諭

朕向披閱明朱載堉樂律全書所載樂譜內填注五六工尺上等字並未兼注宮商角徵羽而於雅頌烝民思文諸詩以時俗豆葉黃等牌名小令分譜未免援古而入於俗又所著琴譜一絃之內用正應和同四聲長至十六彈不勝其冗而一音之中已有抑揚高下是徒滋繁縟而近於靡曼有類時曲曾經降旨交樂部皇六子永瑤及德保鄒奕孝等將朱載堉樂律全書內疎漏岐悞之處詳晰訂正分列各條載於本書提要之後以垂永久而昭雅正因思詩三百篇皆可歌詠者也魏晉時尚有文王鹿鳴等四章但未著宮調學者茫然不知耳而朱載堉詩譜又固執周詩不用商聲之說以角調譜國風徵調譜小雅宮調譜大雅羽調譜周頌而專以高調譜商頌夫商調乃宮商之商非夏商之高也此其穿鑿拘墟不待辨而自明豈足與言五音述三百哉且古樂皆主一字一音虞書依

皇清御製

永和聲雖有清濁長短之節合之五聲六律祇於一句之數字內分抑揚高下不得於一字一音之內參以曼聲後世古法漸湮取悅聽者之耳多有一字而曼引至數聲此乃時俗伶優所為正古人所譏煩手之音未足與言樂也從前朕親定中和韶樂細繹

皇祖欽定律呂正義考訂精審皆主一字一音實為古樂正聲永當遵守現在朝會大典鐘虞鏗鐘備極莊雅朕前於經筵之典令歌抑戒之詩於瓊林鷹揚兩宴令歌棧樸干城之詩皆親為指定而三百篇全詩三代而後未有全行譜定者朱載堉所譜又復襍以俗調或自行杜撰不可為訓所當詳加訂正叶之宮商俾操縵安絃之士皆得矢詩逐歌更足以昭復古著派皇子等會同樂部大臣悉心精核其詩篇內應用某宮某調者俱著詳審文義定為某宮調仍於各譜駢注七音字樣彙成一書俾四始六義之文皆可歌詠分判節度悉符正始元音庶幾考古而益進於古以副朕條理集

成引俗入古至意將來書成時即名之曰詩經樂譜全書並將此旨弁於簡端亦不必重為之序矣
特論

學詩堂記 庚寅

子曰小子何莫學夫詩於伯魚之過庭也曰不學詩無以言學詩尚矣然學詩者豈以駢四儷七叶聲韻練詞藻為能盡詩之道哉必於可興可觀可羣可怨事父事君之大端深入自得然後蘊諸內則心氣和平發諸外則事理通達於是言之文而行之速不讀闕雕麟趾不能行周官法度是則有天下國家者尤不可不學詩也宋高宗命馬和之為毛詩全圖自書經以配之間亦有孝宗書豈和之始事於建炎而歲功於乾道阜陵補書以卒成之乎歷年既遠散失者多其在內府已登諸石渠寶笈書者凡九卷書成之後續得者又八卷而以新證舊乃知向所藏或失之精覈者凡五卷夫真者既知其醇則贗者宜去其疵於是革前後可信為真者都為一筭別藏於景陽宮後殿而名之曰

學詩堂後或有所得將以是證之而歸其筭焉各卷並為題識書之以傳信永世卷之甲乙以風雅頌為次第而不計書經者之前後其已登石渠寶笈今訂為偽之五卷則仍其舊亦各為識語書其後夫高孝兩朝偏安江介無恢復之志其有愧雅頌大旨多矣則所為繪圖書經亦不過以翰墨娛情而已豈真能學詩者乎詩曰高山仰止景行行止惜乎吾不能揖讓於清廟明堂之間也

國風正謔 庚寅

孔子杏壇刪詩曰風曰雅曰頌無所謂國也自毛萇始以國標題而鄭康成因之後世遂沿襲莫知改正夫孔子既以二南別周召而邶以下各從其類邶以下謂之國可也今云周南之國召南之國是何語耶王者有天下之號降而為風見周道之衰可也今云王國是何語耶或曰如是則書所云以長我王國詩所云王國克生皆非乎曰詩書所云統天下國家之王國非列於衛國之後鄭國之前之王國也夫孔子作春秋尊王大一統豈於詩

乃降王為國以比於諸侯有是理乎且魯誠侯國也孔子以父母之邦猶躋之於頌頌以東遷之王朝而等之侯國不與春秋之義自相刺謬乎至於幽乃周先王造基之地既有天下尊王太王王季上祀先公以天子之禮亦無復降而為國之禮知此則毛鄭之謠不待辯而自見故為是說以正之後世若宋程大昌之輩頗見及此然未能挈要斷之以正故復有駁其說者不啻議禮如聚訟矣附錄數條於後亦幾暇稽古之所及云爾

宋程大昌作詩議十七篇首論古有二南而無國風之名今考之禮王制云命太師陳詩以觀民風樂記云宜歌風周禮春官太師教六詩一曰風皆言風而不言國本朝毛奇齡引表記國風云我躬不閱之文以駁之夫坊表諸篇皆漢儒所作昔人已詳論之未可以為據也

宋鄭樵六經奧論文王之詩見於風者二南是也成王之詩見於風者幽風是也平王之詩見於風者王風是也若謂降泰離而為國風則幽詩亦可

降耶其說近是然樵又云周召王幽之詩同出於周而今為四國之聲則顯然以二南王幽繫之於國不亦自相矛盾乎

宋李樗黃種毛詩集解載揚時云幽風周公之詩也周公居攝政由已出謂之雅則人臣之事而已謂之風則周公非有國也而七月之序陳先公風化之所由故併繫之幽風其說本小序視集解所引諸家較優然所云謂之風則周公非有國又若必有國而後有風亦無定識矣

本朝顧炎武日知錄云幽詩不屬於國風周世之國無幽似矣考后稷封於邠公劉始居幽是周之先封國乃邠而非幽篤公劉篇云幽居允荒於幽斯館皆言幽而不言國則幽非國名不獨周世為然也即使公劉之時或曾稱幽國而武王得天下之後亦不得復以國目之且亦無封子孫於幽國之文也炎武又以南幽雅頌為四詩而舉禮經所言入樂者為證論雖創而理亦正乃又云自邠至曹十二國為風無害則是欲降王畿以下儕列國

何明於論幽而昧於論王耶

讀史記儒林傳 己亥

司馬遷曰周室衰而關雎作王應麟撰玉海因引揚子周康王時頌聲作乎下關雎作乎上習治也習治則傷始亂謂齊魯韓三家以為康王政衰之詩又引揚賜傳云康王一朝晏起關雎見幾而作夫康王晏起不見於經書是誤用宣王之事實之也齊魯韓三家之詩雖先出於史記然總出於夫子之後信三家不如信夫子子曰關雎樂而不淫哀而不傷是誠王化之始豈有衰世之譏哉司馬遷所云蓋指孔子傷周室衰微王道不行故即繼之曰論次詩書備起禮樂云云關雎作者周南之首章即刪詩之義耳且如稱堯典可以貫全書則稱關雎亦可以該全詩而於康王始衰乎何有况舉守成之善者必曰周有成康亦不見其有荒政也朱子為詩傳直以為文王后妃時所作蓋本毛萇之義可謂具有卓識而未言三家之失於傳訛茲故申而論之

讀邶風匏有苦葉第二章 庚辰

詩傳疏及朱注皆云飛曰雌雄走曰牝牡毛孔因失之而朱子亦未詳考也夫見於詩書者雄狐綏綏獸也何嘗不謂之雄牝雞無晨禽也何嘗不謂之牝善乎歐陽修本義云古語通用無常雄鳴求其牡者與夫人不顧禮義而從宣公又宋逸齋補傳謂雄當求匹雌不當求牡斯皆足以喻夫人之犯禮必穿鑿而釋之謂雌雄當求其雄之雄今乃求其獸之牡以為非禮則禽與獸合有是理乎鳥鼠同穴之山雖鳥鼠同穴而各為匹配無亂羣之事也藉曰禽獸所無而人為之斯禽獸之不如因設烏有之事以刺淫佚則怪亂夫子所不語何刪詩而尚存此章乎且宣姜夷姜論者紛如聚訟而反朔之事張照已辨之詳茲不復綴余謂讀書當識大意具正見若注疏家片言隻字之訛政不必為之勉強湊泊而反晦正義也

涇清渭濁紀實 庚戌

陶淵明讀書不求甚解嘗不題其言蓋彼以隱居

故言之人則可稽古攷經之人已不可而况作君
 師司政治者乎故於初幾熙績必不肯置疑似兩
 可其間而於攷經稽古益必求其至當近賦心鏡
 詩因用邶風涇清渭濁事以詩義觀之則涇清渭
 濁也而朱注則以為渭清涇濁大失經義夫以者
 何因也涇以渭濁可知涇本清而因渭濁如左以
 右累是左者因右而受累賢以邪累是賢者因邪
 而受累也伊洛以河渾是伊洛本澄入黃河而為
 渾流也如是者原不可俛指數而朱子則讀書明
 理何乃顛倒涇渭之清濁一至此乎然此非獨朱
 子誤也蓋鄭康成箋本謂涇清渭濁鄭箋云涇水
 以有渭故見
渭濁是康成明言渭濁不言涇濁其以為涇清可
 知自唐陸德明孔穎達諸人因之沿說而經意遂
 失自唐時始因誤解鄭箋而顛倒其說其後入主
 出奴紛如聚訟益不可考朱子因說傳說後人更
 不敢議其非予細繹以字之義定當謂涇之清因
 渭而濁為是然予亦不肯遂以為是爰命陝西巡
 撫秦承恩身至二河自甘省入陝省之源辨其清
 濁今據具摺貼說呈覽實涇清渭濁於是予之疑

始解而心始安因命附錄承恩之摺於後以誌其
 詳設有人議承恩遵旨為違就曲說者可親至承
 恩所至二河自甘省入陝省之源視之則是非顛
 倒立辨朕當治承恩之罪不怙過也
 讀書明理豈易言哉造書此卷至鄭箋云涇水
 以有渭故見渭濁句恍然有悟設如於渭字下
 增一而字或以有字易為入字明曰涇水以入
 渭故見渭而濁何等直截則其本意易明亦無
 唐宋以來之紛如聚訟矣千載注疏家似此者
 亦多矣豈能一一正之擲筆輟然附錄於此
 復古說 士子
 予近作圭瑁及措圭之說亦既申論史家謬傳之
 不足信與古之不易復矣然圭瑁不過禮器之一
 端無關國之大政與禮之要義也禮之一端不易
 復古無所綦繫若夫大政要義益關天理民生之
 正道實不可復古者今雖無思復古之人恐後之
 迂而泥古者陷於耳食口傳之弊尚有思復之說
 故為是論以明之

夫所謂國之大政者井田封建及公尸之說是也
 井田之說董仲舒已知其難封建之說柳宗元論
 之最悉且自秦漢至今卒無行者其或行之無不
 立敗見漢茲不贅論若夫公尸之說最為失義非
 正道自周末已不行徒以其類於孝竟無人敢議
 及而朱子方以為氣與質合散者復聚乃為教之
 至彼明理之人也亦為是謬論問彼曾行之乎否
 乎况以已之子為父尸而拜之斯為顛倒彞倫之
 甚與兒戲何異且其子為三四歲無知識者耶若
 以衣冠而坐之位彼且哭泣跳仆不成儀矣為七
 八歲略有知識者耶善性者必不自安惡性者將
 嬉戲恣食或以其父為宜拜已者有之將不用其
 子乎則其弟其姪非其父之子之孫乎設以遠族
 叔伯之子孫用之則益遠矣與氣脈相屬有何關
 涉然此尚以一家言之若夫宗廟昭穆之序不止
 一人將何以行之止為一室立尸乎抑各室皆為
 之立尸乎扞格不通有所必然而大小雅公尸皇
 尸竟公然以為宗廟大典不誠可笑乎夫此猶託

於氣脈相關之說而曲禮蓋已知其不可行遂曲
 為卜筮之說曲禮為人子者祭祀不為尸鄭康成
 卜筮無父者孔穎達疏尸代尊者人子不為也
 曲禮亦知其不可行而鄭康成乃曲為卜筮無父
 之說率皆遷就泥古乖理耳大族至白虎通竟
 人多尚可小族少將何以行之
 云周公祭太山用召公石渠論謂周公祭天用太
 公此誠謹語不已褻瀆神明而誣周公大失禮乎
 孔子曰祭如在祭神如神在不曾言尸也夫此褻
 瀆大失禮之事而以說傳說傳會辯論不已載之
 經史傳之千古而總無實據乃後人無敢言其非
 者豈不以其謬託隣於孝乎孝詎可以偽為哉漢
 之賈董唐之韓柳宋之歐蘇皆明理之人善於論
 古而皆未言及此余而不言實自慙為不讀書不
 明理矣遂不顧橫去議叙而論之

像說說士子

公尸之非禮既明則像說可以申其說焉至詩稱
 公尸嘉告鄭箋一以為公尸以善言告之是謂言
 出於公尸矣詩大雅既醉為公尸嘉告鄭箋公尸
 自為說教之言益不成事言公尸以少者則其言不能一以為公尸嘉告謂

設辭也似又出於祝史孔穎達疏云尸告主人唯
告主人使交報之說也二語皆出於鄭已自相矛盾
然既明尸之非理則其嘉告乃緒餘可以弗論
茲特論像設之義云

像設之義予以為賢於公尸何言之蓋像者金木
土皆可為之金木土則無知者也公尸者以人為
之人則有知者也以有知肖有知彼亦一知也此
亦一知也如水之與火其能合一乎以無知肖有
知則其所祭有知之靈或附於無知之像設而享
其祭尚可謂之求於慌忽思慕儂聞慚見耳然總
不如神板書位之為得正相傳像設之說謂始於
離騷楚辭章句宋玉招魂云像設君此不然也孔
子觀明堂見堯舜與桀紂之象或謂出於家語之
傳會越句踐以金鑄范蠡則實出於宋玉之前也
自離騷有像設君室之文後人遂謂像始於戰
國時其言未足為據家語曰孔子與右稷廟堂三
門墉有先舜之容桀紂之象此與右稷廟堂三
之金人相類馬昭諸儒謂家語一書乃王肅傳會
而成固難信然吳越春秋越王命以良金寫范蠡
像而范蠡之形國語亦云越王命以良金寫范蠡
狀春秋時已有之不使於戰國也諸家入主出奴

各是其是之說祇可以理度之而不可以奇信之
若夫國學

孔子之神位書板自合
聖人之正道而

闕里之塑像亦所謂有其舉之不可廢孔子設像
翁石室唐開元後乃有塑像雖不如開元釋奠禮
臨時設位之得正無朱子答錢子言白鹿洞塑像
孔子位設神牌而闕里之有塑像亦惟有舉不
廢云然亦頗合吾所謂以無知肖有知之義或致
憑依受享乎是為記

明哲保身論 戊戌

大雅蒸民之篇曰既明且哲以保其身中庸引之
善夫朱子之言曰順理而行自然災害不及揚雄
說明哲煌煌是占便宜所以被誤又曰若捨身取
義處又不如論而於詩傳則曰非趨利避害偷
以全軀之謂然皆引而未發茲故申而論之蓋保
身者保此身不陷於不義耳詩之美仲山甫曰明
哲保身即繼之曰不侮鰥寡不畏強禦是豈徒以
柔嘉維則者哉且比干諫而死可謂不能保身矣

孔子稱其仁未有仁而不明哲者也唐之顏段張許皆不能保其身而捨生取義所以保其身者愈大不謂之明哲不可朱子所云非趨利避害偷以全軀之謂正使後世委蛇取容與夫覲顏事二姓者不得藉口誠云先獲我心夫解書所以牖世賴有此也近命為貳臣傳其義亦以是為棘耳

彭元瑞敬書

御製說經文 周禮 禮記

圭瑁說 士子

圭之名見於夏書之禹錫瑁之名見於周書之王受權輿於此而虞書之輯五瑞並未明言其圭之名各別及其短長與瑁底之邪圓也注疏之家多耳食口傳愈晰愈不明曰近曰更遠予近為石刻十三經序以為以注疏解經不如以經解經者以此也夫虞至周周至漢率數千百年其唐宋更無論矣後人據圖作圭自鄭康成遠於禮學始國三禮厥後阮懋德伏明張鑑梁正楊傑俱有三禮圖至宋初尚有存者聶崇義採諸家之說為三禮圖現入四庫全書今玉圭流傳於世者甚多宋製者皆在聶崇義之後即漢器亦不過因鄭圖而仿成之非必係三代時古物也已屬贗鼎而瑁則雖有圖三禮圖六經圖玉海中馬駒作鐸文其瑞玉圖則依孔安國書傳四式近說作回式說禮家已屬參差俱不過臆為之即偽未見其器也並偽作其器者亦無也今據其可考者言之鄭康成云鄭康成周禮注名玉曰瑁者言曰易繫辭冒天下之道書君與玉瑁古字作那風下土是冒皆取覆冒之義雖不言其制而其說中正義條曾引其說名玉曰瑁者言德能覆天

故宮珍本叢刊

其爵云云之語為尚書大傳胃圭者天子所與諸侯
 三年六年九年之說此不過竊孟子一不朝則貶
 其國有過行者留其圭能改過者復其圭三年圭
 不復則少點以爵六年圭不復則少點以地九年圭
 不復則少點以爵六年圭不復則少點以地九年圭
 歸者天子也又謂五瑞即此執圭而朝者引程大昌演
 臨以三年六年九年者不過寡識之緒而瑞所謂留
 朝是其罪也留圭而不許來朝復以六年三年為
 別其間有何罪乎真成讜語矣又王播大圭祭天
 其圭長三尺周禮典瑞王晉大圭執鎮圭藉五
 應電周禮傳並日以饗先王十朋周禮詳說明王
 可知康成注王所播大圭也惟既曰播又曰執未
 又執一時非尊者所宜云則古亦記及播圭之
 達之義天子執以朝諸侯則覆之云云前說
 出高書大傳後說亦因其說持之者馬瑞臨遂增之
 多故未之廢其實未足為據也馬瑞臨遂增之
 曰有刻者即辨其偽引齊文獻通考王禮門
 辨天子乃沿孔穎達尚書疏之文即夫諸侯既受
 圭於天子焉能有偽更訛其傳以為有過者留之
 三年六年九年之說此不過竊孟子一不朝則貶
 其爵云云之語為尚書大傳胃圭者天子所與諸侯
 三年六年九年之說此不過竊孟子一不朝則貶
 其國有過行者留其圭能改過者復其圭三年圭
 不復則少點以爵六年圭不復則少點以地九年圭
 不復則少點以爵六年圭不復則少點以地九年圭
 歸者天子也又謂五瑞即此執圭而朝者引程大昌演
 臨以三年六年九年者不過寡識之緒而瑞所謂留
 朝是其罪也留圭而不許來朝復以六年三年為
 別其間有何罪乎真成讜語矣又王播大圭祭天
 其圭長三尺周禮典瑞王晉大圭執鎮圭藉五
 應電周禮傳並日以饗先王十朋周禮詳說明王
 可知康成注王所播大圭也惟既曰播又曰執未
 又執一時非尊者所宜云則古亦記及播圭之

夫玉至三尺重物也古之帶最寬鬆不似今
 時帶之紫束播重物於腰間必至落地反不成狀
 且天子祇雙手既播大圭又執鎮圭以祭其於獻
 奠之際將何以行禮權付旁人持之更非所以式
 威儀也圭之說既明則瑁之形之制可知而不知
 過寓義覆冒天下而已然總以德為要德不能冒
 無其器實可有其器適足增愧瑁之形制既不可
 偽其說更不可信至取義於德覆冒天下則古
 聖人之精意不可在乎制器而在乎慎德若有其德
 四寸之玉對之適足增慙而已更有因圭首有
 邪有圓之殊而圖其形者諸國瑁下圓刻邪刺之
 之說公侯伯之圭有瑁以辨其偽而子男之璧即
 無庸辨其偽乎且三等之圭共此一瑁雖有詐偽
 烏從而辨之而璧徑五寸輪郭正圓又安能以四
 寸之瑁與之况舜典有瑁而無執瑁之文周禮
 春官典瑞亦不言瑁考工記玉人載瑁之文亦殊
 不足信據與之數千載而下欲銖計其度遂有瑁
 數千載以上之物愈致致轉杓鑿而已
 底圓缺邪缺之異實為入海算沙將何適從不值
 一噓矣暇著是說以杜千古之覺口
 播圭說 士子
 圭瑁之說既明則播圭之說應繼蓋播者插也以

大圭之重插於寬衣博帶之間必致落地前說已詳茲復閱考工記又有中必之說鄭康成以為約其中央乃博會以繩繫之不令墮地之義耳即使約之腰間亦礙所謂周旋中禮之度也用命翰臣博稽唐宋以來之制則自唐至明五代禮儀志皆有播大圭執鎮圭之文五代之制因列書於後以備攷夫唐宋明漢人也襲其漢儀且不必論至於金則我滿州何必襲其謬且尚偏安亦覺借矣元實蒙古將以其一統中華而謬為襲漢之舉耶然予總以為其事涉虛誣未必實有也何言之夫名以物徵物以實証唐宋金元遠矣明則本朝所繼統者郊祀重器不藏於內府則藏於太常猶憶乾隆初間曾命太常查舊庫物得蒼璧四黃琮一命貯之乾清宮至今存無所謂大圭鎮圭也遍查內庫亦無此二器然則明時皇帝所播之執之者為何物耶以為流賊之亂被擄掠失之乎夫流賊賊也所重金銀圭璧不值其擄掠且太常寺庫之舊璧琮具在而獨無大圭鎮圭亦其一証即果失之其器必在人間

國朝百五十年太平天下其器早出世市當有人售之以為貢獻之物矣則知唐宋以來之禮志率出虛文無實事耳然予之意更有所切要於是事者不可不明言也唐宋明無論已金元乃亦襲漢之謬且未必實有其事則何為耶惟本朝獨無此事後世迂儒必有議本朝之荒畧者試讀此文則知播圭執圭之合禮與不合禮祀天之在敬德與不在大圭及鎮圭矣且大圭長至三尺出周禮冬官考工記玉人不易得也今臣和闐乃易得唐宋金元明何以得之若謂必播大圭執鎮圭以申祀然後中禮獲宥則本朝無是禮而四朝繩繼九寓又安擴宇拓疆中外臣服蒙天貺為獨厚遠勝彼五代謂唐宋金元明斯亦薄海所共知也是知總在敬德而不在器名不正則言不順亦夫子之志也予之子孫其尚思所以務實哉

周禮考工記 天子圭中必鄭康成讀必為緹謂以組約其中按此祇言有組而不詳播法

唐開元禮 祀昊天上帝皇帝至中壝門播大

圭執鎮圭升壇播鎮圭禮畢出中壝門殿中

監受鎮圭大圭按唐書輿服志亦不詳播圭用鐔之制

宋政和五禮 祀昊天上帝皇帝至中壝門外

執大圭盥手播大圭盥畢執大圭升壇播大

圭執鎮圭至神位奠鎮圭執大圭俛伏興又

播大圭詣太祖神位執大圭 宋史輿服志

仿大圭中必之製製約圭纒藉播之紳帶之

間政和二年宦者譚稹獻古元圭長尺二寸

中一小好可容指為受組之地按此亦圭中

之紳帶

大金集禮 祀昊天上帝皇帝至中壝門執大

圭盥手播大圭盥訖執大圭至壇上播大圭

執鎮圭至座跪奠鎮圭訖執大圭進玉幣播

大圭奠訖執大圭還次釋大圭又進饌播大

圭者四按此不言播法

元史祭祀志 祀昊天上帝皇帝至西壝門外

執大圭就小次釋圭出次執大圭盥手播大

圭盥訖執大圭至壇上播大圭執鎮圭至神

位奠鎮圭奠訖執大圭還次釋大圭又進饌

播大圭者四按此亦不言播法

明史禮志 郊祀皇帝播圭者六一盥手二上

香奠玉帛三奠俎四滌爵五上香奠爵六飲

福受胙 輿服志玉圭長一尺二寸刻其上

刻山四以象四鎮之山以黃綺約其下以纁

緇之按此無大圭鎮圭之分其播圭同囊

麋角解說 丁亥

壬午為麋角記既辨明鹿與麋皆解角於夏不於

冬然月令既有其言而未究其故常耿耿焉昨過

冬至陡憶南苑有所謂麋者或解角於冬亦未可

知遣人視之則正值其候有已落地者有尚在剝

骨或雙或落其一者持其已解者以歸乃爽然自

失曰天下之理不易窮而物不易格有如是乎使

不悉塵之解角於冬將謂月令遂誤而不知吾之

誤更有甚於月令者矣然則月令遂不誤乎曰月

令之誤誤在以塵為麋而不在冬之有解角之麋

也蓋鹿之與麋北人能辨之而南人則有所弗能
麋之與麋亦如是而已耳且說文訓麋有麋屬之
言而名苑則又曰庶大者曰麋羣鹿隨之視尾所
轉而往夫庶也麋也麋也迥然不同亦不相共羣
而虞實今人所知者而古人乃不悉其孰為庶孰
為麋孰為麋則月令不云夏至麋角解冬至鹿角
解為幸矣而又何怪乎其誤麋為麋也耶既釋此
疑因為說以識之月令古書不必易靈臺時憲則
命正訛以示信四海焉

讀禮記文王世子篇 戊戌

文王世子記周公抗世子法於伯禽引仲尼曰聞
之為人臣者殺其身有益於君則為之況于其身
以善其君乎周公優為之鄭康成訓于讀為迂迂
猶廣也大也後之說經者多傳會之孔疏則以為
周公之益君於身優饒於德廣大而黃敏求陳祥
道方慤則或以為周公委曲其身以正其君或以
為迂身非直躬或以周公抗世子法為致曲是皆
不衷於理夫周公攝政時成王已為君成王不可

撻故撻伯禽以警成王其理甚正而其道甚直初
非有迂曲遷就之私孔穎達疏申引廣大之釋委
曲煩言以致經義反晦偶因檢永樂大典得陳慤
賞集說云况止於其身以善其君乎此大人正已
而物正之事語較直截夫于詮為於義固當矣而
身字解尚未能親切因考古篆身作身子作𠂔二
字相似疑或當時傳寫之謬若作於其子以善其
君則與周公所行適合而於理於文皆無弗合康
成蓋未思及子字之誤為身字遂強附訓釋後儒
益從而為之詞使孔子之言周公之事皆不得其
正夫強解以誤後學不可乃因強解而誣孔子並
以誣周公則尤不可是不容以不辯但經文沿誦
日久無改正之理姑記余所見如是以俟後之考
古者

三老五更說 戊戌

三老五更之說不見於詩書其見於禮記者蓋出
乎漢儒非孔子之言惟左傳三老凍餒之文為最
古然傳謂公聚朽蠹而三老反不見養遇非與五

更相提並論也注三老五更者多矣謂上中下壽
 或謂工商農而不及五更出左傳或謂明天地人
 與五行之事出白虎通或謂取象三辰五星出後漢書
 或謂知三德五事者出鄭康成禮記注各以臆度不堪俚
 指矣至蔡邕獨斷乃有父事兄事之說而白虎通
 之謬直以為老更各一人且曰父一而已不宜有
 三吁可怪哉天子養老即所以教孝於天下何至
 以父事之且即其說父一而已則天子已自有父
 今復事一父是非二父乎腐儒執虛文而謬大義
 真不值一噓耳邕復解更為叟謂亥亥之訛夫叟
 與老同既有老又何藉叟為哉予以為三者天地
 人之數養老自以三舉其數耳若夫五更則更事
 之說為近而五倫五常莫不具於此人數不必其
 備行之以敬誠愷悌則中和位育將在是矣後儒
 一切穿鑿之論何足數哉

三老記 甲辰

予既為三老五更之說以聞諸家之謬然以三老
 之稱數典於左氏其何以稱三老則求其解而終

不得其辭茲以三餘之暇書辟雍詩冊有三老之
 語臨池下愧然悟曰三老之言實出孟子所謂老
 而無妻老而無夫老而無子此非三老而何孟子
 雖出左氏後而此語自由古以傳故即繼之曰文
 王發政施仁必先斯四者可知文王時即有三老
 之稱左氏提其綱孟子晰其目耳且晏子對淋向
 嘆齊之將為陳氏所云公棄其民三老凍餒乃指
 一國鰥寡獨窮之民之無恤者設以上壽中壽下
 壽論之豈八十以下之老即可以弗恤乎其餘傳
 會之論愈說愈遠然總於辟雍養老興賢有何涉
 乎自是而三老之稱徧於鄉閭所謂三老董公壺
 闕三老之類不一而足蓋耆艾而長於鄉者即可
 稱三老而非定三人也夫子三老五更之說成於
 戊戌逮今又六年求其說而不得而筆下偶得之
 是不可以不記且此六年中何嘗不讀孟子而未
 有會茲偶會之益見理不可不日窮書不可不日
 讀寧渠呈已之是顯人之非以為博聞廣識而已
 哉

修道之謂教士辰 經筵御論

天命之性率性之道皆理之自然人物之所同得然則修道之教亦豈外乎人物之所同得與理之自然乎蓋教也者非如羿之射曠之音鵠之醫秋之奕必待專心致志求其師承然後能得也不過於率性之道備之而已矣故曰非由外鑠我固有之也使先知覺後知使先覺覺後覺亦惟覺斯民所固有使夫過不及者有以取中焉是則聖人設教原不外五常五倫之正使人各修其道以復其性故曰性相近也若夫羿之射曠之音鵠之醫秋之奕則必待習而後能得則所謂習相遠也非吾所謂教也雖然使自率性之未能是已且不能備又何以教人則柳宗元所謂若甚憐焉而卒以禍者又將甚焉嗚呼教豈易言哉

致中和天地位焉萬物育焉丙寅 經筵御論

天地萬物本一體致中和而天地自位萬物自育其理自然不待勉強夫所謂大本不可不立達道不可不行豈非教人以戒懼謹獨之意乎然究而

言之有不可則有可者在是高出於勉强也出於勉强則不能致中和而位天地育萬物矣蓋天地本無不位也萬物本無不育也元黃分而清濁莫形色章而動植殊歷混茫以來有不位不育之時乎其不位不育皆自人心不能致中和而然初非天地萬物之過也孟子得子思之正傳故其言曰萬物皆備於我矣反身而誠樂莫大焉強恕而行求仁莫近焉返身而誠致中之道也強恕而行致和之道也信矣致中和而天地自位萬物自育也

執其兩端用其中於民庚申 經筵御論

中之理無定在而中之用甚廣博一物有一物之中一事有一事之中若不擇之審而行之至則所謂執中無權猶執一也故大舜之執兩用中非大舜自用其中也彼兩端之間自有其一定不移之中而舜適用之會眾善於一心而無已推一心於天下而無人廓然大公物來順應若大舜先立一中以衡其兩端則是大舜之中非兩端之中矣又何能用之於民而時措咸宜哉

四得論 庚戌

昨自避暑山莊迴至御園之作有慚愧德無稱四得之句蓋引而未發茲乃叙而論之

夫子思引孔子之言以為位祿名壽胥因德而得之則知有德而得之者為實無德而得之者為虛若予無其實而得其虛其慚愧可勝言哉蓋予之位

天地之所命

祖宗之所授無是二者予因何而得之亦惟粟粟危懼慮鰥厥官遑敢自詡其得以傲物哉至於祿則九寓所同仰萬民所共奉豈啻十日十手之視指哉亮釐之失謬以千里威福玉食一涉私欲之作必致越其始而隕厥終能常保其得乎若夫名為實之賓實則賓之主也居九重之上臨百辟之尊孰不以虛言譽之即今八旬大慶之獻詞頌者不可俚指數則此名也豈其實乎雖文治武功微有實蹟之可稱然無一不由兢兢業業中所出且恐其始而失其終得將不保敢自怡乎茲遂八

旬不可不謂之壽然此壽乃

天地默佑

祖宗延禧予一人幸逢其會敢強顏以為有所致哉且予五十五年之間無一日因微疾而不理事者求仙素所鄙即醫理並不識亦惟慎起居節飲食以為養生之常道耳則又有何術之可得凡此四者皆予所得而實皆非德之所致也非德之所致則所謂有其名而無其實忸怩之不暇又何能肆然自居而不疑方將慎半九十之懼孜孜矻矻以待五年之歸政可稱全人則惟敬待

天恩而不敢或必者耳著論自警並以示羣臣之獻詞頌者

四得續論 庚戌

近作四得之論非自謙也蓋紀身之鮮實德與已之所實見耳然尚有未盡意者前論切乎已續論公天下抑亦有所獨重者耳

蓋中庸第十七章子曰至子孫保之而止所以戒為天子者保其位而已此皆夫子之言其下四得

之釋意謂子思之語非夫子之語也以位言之易曰君子思不出其位則君子之位也又曰聖人之大寶曰位則聖人之位也豈必曰天子之位乎堯舜禹有天子之德可謂得天子之位其餘皆不可謂得天子之位孔夫子有聖人之德可謂得聖人之位其餘皆不可謂得聖人之位也孟子所云故益伊尹周公不有天下其心未嘗不羨天子之位雖欲行其道之意耶然非至言也蓋益得益之位伊尹得伊尹之位周公得周公之位非不得也若孔子必無是語而朱子注子思此章直以為必受命為天子是亦孟子之遺意耳子以為後世之亂臣賊子未必非此言有以啓之然此言非子言之他人不敢言也且自古至今無一代無天子是皆得其位者乎子不敢以得位自居實因德不勝而滋懼耳至於祿則自天子以至百辟卿士皆食祿者也盡其職乃可謂之得鰥厥官不可謂之得而其本均不出於修德也王禹偁待漏院之記微見其端矣若夫名乃實之賓實者德之謂也無其實

而有其名不滋愧乎三代以下惟恐不好名子謂此語亦未臻而清流榛室中之戈者非因名有以害之乎壽則乘來之氣數所不可強盜躄壽而顏淵天盜躄果得壽乎顏淵果不得壽乎古來盡節以終者謂之不能得保其壽可乎茲故申而論之以戒後世之不務修其德而徒慕四得以反致敗其德且以靖天下後世之託聖賢之書以妄興其欲有所得之位之心有位與無位之人可不深思所以自處哉

作是論時引用繫辭聖人之大寶曰位蓋亦斷章取義耳予之意則以天子有天子之位聖人有聖人之位分而言之然亦非始予意也蓋中庸上節孔子之言德為聖人尊為天子已區而二之矣既而思之繫詞本文下即繼以何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義是則天子之事也似繫詞所指聖人即天子也然按諸經從無尊當時天子為聖人如後代所稱聖君聖主聖上者大禹謨乃聖乃神為益

對舜稱堯之詞微子之命克齊聖廣淵為成王
 對微子稱湯之詞皆非稱當時天子也三代上
 君臣之際情親而語質無取乎頌語惟莊子華
 封人祝堯使聖人壽使聖人富使聖人多男子
 為當時語堯固聖人也是則稱天子為聖人起
 於周秦之間亦如朕之字專為天子自稱乃妨
 自秦也十翼為孔子作不應繫詞有是語且上
 繫第十一章莫大乎富貴莫大乎聖人又分著
 矣歐陽修以擇之不精繁衍叢脞近於戰國後
 語疑十翼為樵取後世講師之說非孔子所作
 亦不為無見論成偶思及此并按於後

裁者培之傾者覆之庚戌 經筵御論

解是二語者率以裁傾屬之人物培覆屬之天是
 猶視天與人物為二也予以為天與人物呼吸相
 通本為一體夫春生夏長非裁者培之乎秋收冬
 藏非傾者覆之乎四時代運貞下起元天何容心
 於其間乎哉人與物胥在乾元一氣之中人得其
 全物得其偏則所謂因材而薦之者也天之栽培

傾覆一歲所必有人之栽培傾覆一生所不能無
 是則裁傾由自取培覆亦由自取惟當順天之常
 克己之私或庶幾乎若必求其裁而避其傾是猶
 有吉凶禍福之見於其心者吾見其不能如四時
 之運行矣

凡為天下國家有九經所以行之者一也辛酉 經筵御論
 經雖有九而所以行之者則一所謂一乃貫始終
 徹上下無一則九者不行無九則一者不現故形
 而上者謂之道一所以為九經之本形而下者謂
 之器九所以為一之用蓋有天下之責者皆不可
 不知九經之必不可離而尤不可不知一之為至
 要也知其為要則所為基命宥密主一無適必有
 以立乎大本大源而燕好之私不形乎動靜情欲
 之感無介乎容儀於以措行九經蓋易易耳

書中庸九經敬大臣義丁酉

中庸九經各具一事皆為天下國家者之要道敬
 大臣與尊賢其義似同而實不同其歸也原無不
 同蓋尊賢者所以顯俊旁求以資啓沃至於敬大

臣則所為敬大臣之職而非謂敬其人而已也且敬者誠也臣哉鄰哉作朕股肱耳目舜之所以敬大臣也敬者正也惟暨乃僚罔不同心以匡乃辟高宗之所以敬大臣也又敬者畏也霍氏之禍萌於驂乘又敬者尊也太陽下同萬物蒼生何以仰照依乎前二敬其職而得依乎後二敬其人而失則可知所謂敬大臣者敬其職而非敬其人矣敬其職則必求所以稱其職者而尊賢其可緩乎予故曰其歸也原無不同也

自誠明謂之性自明誠謂之教丙子 經筵御論

德無不實而所明皆善性而有之聖人也先明乎善而後實其德教而入之賢人也誠者理之當然明者明其所以然性即理也教即所以明理一而二二而一者也是故誠之外無性明之外無教聖人渾然天理無所用其明而明無不照謂之所性而有尚屬強名則何藉乎教賢人日月至焉必待先明乎善而後實之乃復其性然明即明此理實亦實此理而已夫豈別有所謂教哉朱子謂與天

命謂性脩道謂教二字不同余以為政無不同耳

成已仁也成物知也經知 經筵御論

至誠如神斯已物一貫無所用其成而無不成譬之天地化四時育萬物而四時萬物無非天地故天地不自見為天地而誠者不自見為誠也誠之者則不然見有所謂誠則有所謂已既有所謂已則有所謂物雖然已與物又豈有二致哉反身而誠斯盡已之性誠精故明斯盡物之性然而脩身脩道當盡克已復禮之功欲立欲達當盡胞與為懷之量所謂人欲盡而天理存外內合而時措宜仁也知也皆一誠之實理而已但人道無不當勉而有位與無位者其成已成物措施參贊之功所殊自覺霄壤是又予所抱歉而刻不能已於懷者夫

至誠無息不息則久經發五 經筵御論

此應與易乾象天行健君子以自強不息並觀之蓋不息即無息而行健亦無息之行也夫何有為於其間哉然惟天地能之至誠之聖即天地之不

息而行健也其久徵以至博厚高明之用雖由至誠以顯天地仍即天地以印至誠所謂一而二二而一者也朱子以無虛假間斷注之予以為視至誠為小矣試觀天地四時之運有虛假乎有間斷乎至誠之無息亦如是而已矣然而至誠豈易言哉必其致曲之功形而著所謂無虛假也變而化所謂無間斷也則朱子之言未嘗無見但以此注無息之至誠則尚未造至誠之域耳

悠遠則博厚博厚則高明甲寅 經筵御論

載物者莫如地覆物者莫如天然天地未嘗自言能覆載也惟其不言是以終萬古而無不覆無不載至誠之功用亦如是而已矣夫豈有所謂博厚高明之想乎不息之誠久徵悠遠胥在是矣然而至誠之明性也自明之誠教也非生知之聖必當盡思誠之教教豈多乎哉亦曰無息而已矣其博厚高明之效豈可捨無息而以意求之乎

悠久所以成物也癸卯 經筵御論

解是章者率以久為內而悠為外分而言之予以

為悠久自是至誠無息之一貫雖有存內驗外之殊其實一而二二而一者也且天之高明地之博厚可分為二乎博厚高明既不可分則悠久之不可分不待辨而明矣是故天地之德不可見而見於博厚高明聖人之德不可見而見於悠久惟其悠久故積累之至而為博厚發越之極而為高明斯則天地之大亦因聖人之至誠無息見之所謂致中和而天地位萬物育悠久所以成物非子思之迷曾子所聞於夫子一貫之道乎

小德川流大德敦化乙卯 經筵御論

此應與易象所云天行健君子以自強不息並觀之蓋天地之德無所謂大小也以人觀之以錯行代明者為小以並育並行者為大孰知天之行健以敦化者在不息而錯行代明即在其中且錯代仍一行健之所敦又豈能外行健而別有所謂化者哉朱子注中庸言聖人與天地合德以明天道予以為聖人法天行健原無大小之分而君子法之自強不息不息者誠也未能如聖人與天地合

德者皆可以自勉豈可自畫謂不能同錯行代明更謂先識其小後習其大斯則與天地在人心之中以及天地人一體之道去之遠矣

安而后能慮慮而后能得戊申 經 廷御論

朱子解此以為靜就心說安就身說夫靜就心說是矣安就身說予以為就意說非就身說也夫不云欲正其心者先誠其意乎蓋靜在心而動在意由靜而動則心正而意誠意誠則安也由是而慮則知至而物格内外交養本末兼施脣止至善之道也是故心正意誠為聖經之關鍵心靜不可見意動有所施施出於誠則脩身齊家治國皆由是而推而明明德於天下矣其所得不已多乎

自天子以至於庶人壹是皆以脩身為本丙寅 經 廷御論

天子庶人其分雖殊而脩身則無二致脩身者天子之所以為天子庶人之所以為庶人也故中庸曰脩身以道脩道以仁仁者人也此以見身為心之所託而家國天下之本也正心以上皆所以脩

身而齊家以下則舉此而措之亦云有其本則末不求而自至如影之隨形響之應聲焉非云我之脩身所以為齊家治國平天下也如以為齊家治國平天下則脩身非為己矣庶人無治平之責者亦可不脩身矣不知人也身也心也三而一者也心不可見於身而見人亦形名以身而名脩身要矣明德新民其皆以是為宗乎

所謂誠其意者毋自欺也己丑 經 廷御論

欲正其心者先誠其意說者以為意者心之所發恐有未實故慎其獨便是毋自欺毋自欺便是必自慊必自慊便是誠其意斯語也引而未發此其所以為蒙引乎余以為毋自欺仍即正心之學也蓋心之發為意則心者意之所自也自此而好善惡惡無不盡其誠則心常快然自足而好善必為惡惡必去設謂誠其意在毋自欺是視意與心為二而所謂自者又將屬之誰乎故朱子復申其說曰毋自欺者以自已禁止不為而言如毋不敬非禮勿視之類可謂深切著明矣

日日新又日新 經乙未 廷御論

曾子釋新民之義而引湯之盤銘此意最親切蓋湯之盤銘以脩身而及正心也曾子之解經文則以治人而及脩己也終必有始末當返本故欲洗濯其身者要當先復其心之善而後教化其民者要當先勉其身之脩夫正心以脩身者豈有他術哉亦惟克己復禮去其習染之汚而復其本然之善而已蓋習染之最易害人心如塵埃之最易生室宇日日掃之塵埃未必能盡去日日新之習染未必能盡除日日新又日新如是而已矣若謂新民之道必更有以新之法則是外本內末雖日施訓誡之令有不出於柳宗元所譏矣

為人君止於仁為人臣止於敬為人子止於孝為人父止於慈與國人交止於信 乙巳

臨雅 御論

此雖言文王之止於至善而實訓萬古五倫之道也夫文王固身歷為君臣父子與人交而各盡其善者矣試思人孰不在五倫之中而各有當止於

其善之道乎是故為君者匪惟博施濟眾以為仁即瘴惡弼教之義亦必當本於仁而出之所謂止也人臣之敬詎其夙夜匪懈恪恭承旨之謂即繩愆糾繆陳善閉邪亦必當本於敬而出之所謂止也生事死葬祭之以禮人子之止於孝蓋終身之事非謂無父母即無子之止於善也若夫父之曰嚴似殊乎母之慈而不知父之嚴正所以行其慈也至於兄弟恭夫唱婦隨皆與人交之義而朋友之信固該其中矣余故云此雖言文王之止於至善而實訓萬古五倫之要道也

如保赤子心誠求之雖不中不遠矣 癸未 經廷

論御

赤子之在母旁形日近而情日接然猶待心誠求之而後不中不遠若夫居九重之上臨兆民之眾勢分相隔委曲莫達其能洞悉民艱呼吸相關使無向隅之嘆而皆得養育之資蓋亦難矣故禹稷已饑已溺文王視民如傷用是道也接屋連閣非不麗然民有掘穴狹廬者弗樂也肥醲甘脆非不

美然民有菽粟不接者弗甘也蓋不樂為脩飾豐
亨之說則牧民者或可祛其匿災之心不肯存惜
帑省費之見則持籌者或可杜其節用之口如是
而猶懼有或遺焉庶乎民隱得通不中不遠曾子
舉武王訓康叔之言明立教之不假強為在識其
端而推廣之然吾因推廣益識其艱蓋齊一家治
一國者其分小其事易而平天下者其分大其事
難雖日孜孜朝乾夕惕猶慮弗克勝任欲不勉強
勤求其可得乎

是以君子有絜矩之道也戊子 經筵御論

曾子得聞夫子一貫之旨及至門人問之則答曰
夫子之道忠恕而已矣蓋盡已之謂忠推已之謂
恕斯二語也學者以之脩身而有國天下之責者
以之治國平天下夫治國平天下豈有別術哉亦
曰盡已推已而已盡已推已非絜矩之謂乎是故
老老長長恤孤無非盡已推已之為而初無意於
民之興孝與弟不倍也惟其無意而行之以忠恕
是以民之觀感亦有不知其然而然相與興孝與

弟不倍者焉然則曾子之擇經所云絜矩者豈事
事物物而絜之哉亦曰一貫而已矣

此之謂絜矩之道辛丑 經筵御論

曾子聞夫子一貫之心傳其告門人曰夫子之道
忠恕而已矣故其擇治國平天下以為有絜矩之
道又申之以上下前後左右各有所以絜之之境
處之之理而曰此之謂絜矩之道蓋矩者境也絜
者理也理也境也不外乎一心境者心之接理者
心之處中心之謂忠處理之謂也如心之謂恕接
境之謂也一以貫之豈更外於此乎然非克己復
禮理境相融其能與於此者鮮矣仲弓問仁而夫
子示之以敬恕此物此志也

詩云樂只君子民之父母民之所好好之民

之所惡惡之此之謂民之父母壬戌 經筵御論

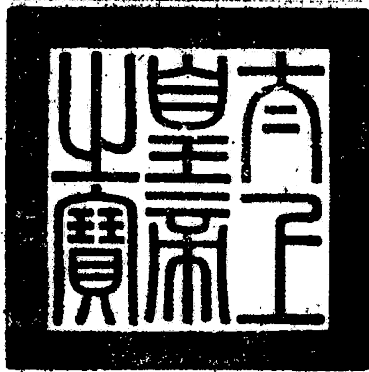
樂只君子民之父母民之所好好之民之所惡惡
之此之謂民之父母蓋言君子於民相關之切亦
猶父母之愛其子耳設云民有所好不能自遂君
子從而遂其好焉民有所惡不能自去君子從而

去其惡焉是猶視乎民之好惡以為則父母之謂何細味詩云民之父母大學以為民之所好好之民之所惡惡之蓋其相關之切有不待民之好民之惡而君子已同其好惡者此之謂民之父母也蓋亦觀乎父母之於嬰孩乎啼而知其饑焉笑而知其愉焉其饑也亦憂之其愉也亦咻之豈必待嬰孩之自言乎君子之於民亦猶是而已矣故父母之於子雖竭盡劬勞初不自謂能盡父母之道而責報於其子君子之於民雖惠鮮懷保初不自謂能盡君子之職而責報於其民夫萬民之心一大君之心也董子曰君心正而天下莫不歸於正蓋得絜矩之本

民之所好好之民之所惡惡之癸巳經筵御論人生而靜天之性感物而動性之欲性相近也習相遠也性相近故好惡亦近習相遠故好惡亦遠所好好之所惡惡之蓋以性近而言非以習遠而言也即以父母與子觀之其孩提懷抱之時性無不近至於成童宜室必以漸而遠且數之多者無

過於萬而民之數則不啻萬萬也以一人而同不啻萬萬人之好惡雖至愚亦知其難然此乃以其習遠而言非以其性近而言也以性近而言湛然天理仁義禮智根於心雖物至而好惡形亦莫不以正又安得有不同乎如是則飽暖安逸之好饑寒困苦之惡所以與民同者皆其經營施為之末而已堯之於舜舜之允諧夫豈勞勞於萬萬民之各同其好惡哉

巨彭元瑞敬書

御製說經文 春秋

書春秋元年春王正月事 戊戌

春秋聖人尊王之經也元年春王正月開宗明義之第一也解此者自三傳以至後儒其說充棟或致搃戈無容置議然識聖人之深意者有幾乎王道熄而作春秋春秋魯之舊史也自隱公始則不得不書隱公元年而即繼之曰春王正月前史所無有也蓋言公之元年乃稟王之春王之正而得是非尊王之義乎且是年也於齊為九年於晉為二年衛鄭以下各為其年不可妻指數而總為平王之四十九年於斯時也世人將何以紀其年而知其歲乎是則聖人之書元年春王正月也者其亦有感於斯乎行夏之時聖人之私議不能行於時言春王而不言王春月可改而春不可改亦隱寓夏之時與王之元所謂大一統足以一天下之心而不可任其紛有不能行之歎矣茲為開宗始義乃貫春秋之本末而絕筆於獲麟蓋聖人之道在萬世即聖人之憂在萬世然則封建之說不惟

高麗珍本叢刊

不可行於後世知聖人亦未必以為宜然也

書洪咨夔春秋論說隱公作偽事 己亥

春秋以三傳為近古後世註疏家愈遠愈奇而愈不得其正即如不書隱公即位左氏謂攝蓋引而不發似矣公羊以為桓貴則已失之惟穀梁一則謂成公志再則謂成人美終則謂輕千乘之國蹈道則未持論平正而不苛然三傳即能得聖人筆削之精義耶吾不敢信而後世搃同室之戈炫獨出之見求勝人而反昧己比比是也如洪咨夔春秋說之論隱公直以為作偽日拙吹求實已甚焉其言蓋出於盧仝春秋摘微之緒論夫仝去三傳幾千百年而咨夔又去仝幾四百餘年拾人唾餘而以為自出已見此何能欺千載之公論乎謂之為責賢者備猶屬左袒耳

三傳晉假道伐虢 甲申

三傳為素王輔臣而各有失若夫誌晉假道伐虢之事則更同一失而且相矛盾此不可以不辨也左氏稱晉假道滅虢在僖公五年冬師還館於虜

遂襲虞滅之公羊穀梁則均在僖公二年而高之言則曰還四年反取虞赤之言則曰獻公已號五年而後舉虞雖楊士勛疏曰謂僖五年此蓋遷就欲合左氏之意然以荀息借道之言證之又當先五年亦不合宮之奇諫之日也異哉文人之紀事豔者務其富清者欲其婉辨者圖其裁而不論理之從違蹟之真偽以致失之誣失之短失之俗雖前人以有定論而後之踵事增華者其才識已不如三氏重加之以阿好而毀惡則其事之可信與否又當何如哉若夫假道之事又可畧言矣蓋所謂道者經由之路也晉在北而虢在南虞在其間晉欲滅虢假道於虞似矣然左氏稱宮之奇之言則曰虢虞之表公穀則皆曰脣亡則齒寒夫虢既在虞南則虞實表與脣非所謂虢也使虞虢疆相並而界相連如公羊所稱欲攻虢則虞救之攻虞則虢救之今破其相救之策權和一以攻一則可更不可言假道矣且以幣假道是有求於人有求於人者聽與否固未可定虞公雖至愚豈其貪璧

馬而受亡國之憂哉以予觀之晉即不假道其亡虢之後亦必將破虞不繫道之假與不假也則三傳之煩辭皆不必信而惟信經之二年虞師晉師滅夏陽五年晉人執虞公斯可

菟苗獮狩說 丙申

傳稱春菟夏苗秋獮冬狩各其時義言固引而未發至所稱皆於農隙以講事吾不能無疑焉夫秋冬或有農隙至於春夏則自播種以至刈獲其間耘耨灌溉較晴量雨炙背胛足苦哉耕夫蓋無一時之安心息力而謂之有農隙可乎嘗思菟苗從草獮狩從犬古人制字蓋有深意杜注苗為苗除害是矣而所云菟索擇取不孕者猶未免以辭害義夫禽獸固族聚而類處使擇壯而驚其牝則孕者不能無傷豈育物之仁哉則所為菟索者亦以蒐索其害苗為當至於獮狩皆從犬則誠守而取之順殺氣而獮之是則春秋之取獸繫乎田秋冬之取獸繫乎獸其義明矣雖然更有說焉古時地廣人稀故田或游獸而有菟苗之事以除其害今

自腹裏以及邊壤地無不耕安得有禽獸害苗之事乎若夫園場之地原自不耕則所為蒐索其不孕而肥者與夫初生與苗者以嘗新繹其義亦未嘗不通而實非古人所解者矣

風馬牛說 辛亥

齊桓伐楚楚子使與師言唯是風馬牛不相及孔穎達正義注以為風放也牝牡相誘謂之風嗟夫是何言耶直以淫俗語誣經傳且於齊楚之遠不相及何涉更引尚書以為證其去益遠蓋乾為馬馬性剽坤為牛牛性柔馬性剽故其立與馳悉迎風牛性柔故其立與馳悉順風一迎風一順風是不相及也注疏家本不曾習見馬牛之性不得其辭遂引尚書馬牛風逸為之說而不知其逸正所謂迎風順風之不相及也偶閱左傳故中其說如是及博閱諸書見宋俞琰席談腐談頗於予意有相合故并載之

俞琰席上腐談曰牛順物乘順風而行則順馬健物逆風而行則健書費誓云馬牛其風春

秋左氏傳云風馬牛不相及蓋馬牛奔逸則各自從風而行也

讀左傳晉楚城濮之戰說 己亥

城濮之戰人皆知子玉之傲而憤以自敗晉城之巧而和以致勝予則以為其過不在子玉而在楚子也夫戰國之大事也臣不聽君言冒徵幸願以間執讒慝之口而君即從之一失也知其不可而少與之師以觀其敗二失也馬且必乘其產乃以陳蔡厲之右師驚虎皮而先奔三失也有此三失即楚子以全軍臨師亦必致敗而况君臣之心先自攜貳謀任其敗以實已言而棄西廣東宮及若教之六卒與敵而弗惜是非以怨一臣而波及自喪其眾軍士之命乎且明知晉侯備嘗險阻天之所置允當應歸矣何不令子玉全師而還雖將在外君命有所不受亦視其得失之大小如何耳未有明知其失願以強臣一言而怒姑由其戰置國勢之興衰人命之存亡於不計如越人視秦人之肥瘠豈理也哉予故曰其道不在子玉而在楚子

也

讀左傳季文子出莒僕乙未

季文子出莒僕是也而左氏有過辭然魯之襄仲獨非僕之類乎其事即接宣公之立不聞文子有討賊之誅何獨嚴於僕而怒於仲乎且僕數元愷四凶謂堯不能舉賢而舜舉之堯不能去惡而舜去之審如是則堯何以為巍巍蕩蕩則天之大聖乎蓋其賢其惡或者當堯之時尚未甚彰而其舉其去亦因此而有所待千載之下豈可輕議哉况舜之協帝皆出堯之所授則舜之所舉即堯之所舉舜之所去即堯之所去耳邱明博於紀事但逞其文藻而昧於知理讀其文者斥其浮誇資其強識而於是非去取之間以理斷之可也

納汚舍垢論乙巳

昔路温舒引左氏之言曰川澤納汚國君舍垢此不過因上尚德緩刑之疏言之於納汚舍垢之義語焉而未詳即左氏亦不過申伯宗今晉君待時之意其於納汚舍垢本義亦未涉其藩籬弗啻引

而未發也夫川澤非地乎山藪亦地也藏疾疾非汚乎國君舍垢温舒作垢乃假借用之而垢與詬亦皆汚也昏應以納汚為重蓋乾為父坤為母父天母地萬物皆然父兮生我母兮鞠我鞠者養也試思人之初生以至離襁褓其五濁穢溷皆遺母之身母不以為汚又安有納其汚之念乎天地之視萬物為赤子亦何異於此哉必知此然後知與天地為一氣而混然中處之身同胞吾與之懷不落空虛之境當思有以盡其分量也夫如是則容正人受直言乃其餘事吾謂温舒未必見及此耳北郊齋居悚然有見於此遂命筆書之

書宋劉清之紀左傳叔向母之事丙午

叔向之母賢母也能訓其子為正人又能知叔虎之母美而惡讞將生敗子惡讞之而不使見羊舌職劉清之記此事而所注又不明幾不成句令人不可曉宋劉清之撰戒子通錄記叔向母一事引左傳云晉叔向之母曰深山大澤實生龍蛇彼美使其子皆諫其母曰深山大澤實生龍蛇彼美余懼其生龍蛇以禍汝故深山大澤實生龍蛇彼美視寢生叔虎美而有勇樂且安也余何愛焉使往及於難云云所注殊不明晰按左傳注云使謂不

使見叔向之父羊舌職也又左傳汝啟族也下有
國多大寵不仁人間之不亦難乎三語為劉清之
 刪去前後文義幾至不然此誤不在劉清之而在
 可曉亦著述者之過也
 左邱明夫妬婦人之惡德也叔向之母蓋能預見
 叔虎之母雖美而惡將生惡子以徹羊舌氏之宗
 然從子之諫使往視職之寢果生虎而羊舌氏之
 族遂及於難是誠仁人能惡人而有先見之明者
 矣左氏應謂之惡鞋而不宜謂之妬是誠其浮夸
 而不實也以致千載之下謂叔向之母果妬焉余
 不可不正其誣

書晏嬰叔向論齊晉事 庚戌

晏嬰叔向齊晉之賢大夫也其論齊晉為季世將
 不延厥祚而為異姓所有如燭照數計而龜卜後
 之讀是為者無不以為韙而吾獨以為非非非其
 論之不中韙而正論其論之中為不韙也夫齊之
 將移陳氏晉之三分三家兩國之存亡繫焉君棄
 其民以樂惱憂是自取其亡也大夫者與國同存
 亡者也不知者愚不足誅既知之矣不亟諫其君
 思所以防患存國是不忠也諫而不從死其職為

上辭其職次之二子不聞有此也徒如越人視秦
 人之肥瘠且私議其君國大事於異國之大夫是
 可謂之與國同休戚之人乎子為父隱臣不當為
 君隱乎有識之人將鄙之二子自居為有識者乎
 無識者乎故吾獨以其論為非亦責賢者備之意
 云爾夫叔向之言獨重於其私宗而晏嬰所謂陳
 氏以家量貸以公量收之雖市惠之意耶吾恐亦
 難為繼也世之好名者固不無市惠之心然亦必
 籠絡人心容有其事若必如左氏所云齊舊四量
 陳氏三量皆登一焉按杜預注陸德明音義解公
 量豆四升四豆為區一斗六升四區為釜六斗四
 升釜十為鍾六斛四斗家量登一豆五升積至於
 鍾為八斛則多一斛六斗是家量較公量加十分
 之二家量貸而以公量收之則貸者如鷲入不償
 出勢必難繼陳氏先自貸矣是左氏欲添飾其詞
 而不知其出於情理之外浮夸之謂有由來也
 且嬰向私議誰則聞之此或出於左氏品漆浮夸
 之為是則嬰向之語並不能不疑為邱明之變言
 或非實出於嬰向者矣

讀公羊 癸酉

余讀公羊至許世子止之事不禁廢書而歎曰嗟
 乎迂儒失人之旨逞強辭之奪而後世方稱道其

鼎足邱明獨能傳說不亦師心刺諫乎夫許世子之事左傳隱躍其言而穀梁則不過曰即止自責而責之而已耳至夫子高則直引樂正子春之事以證之一則曰聽止也再則曰赦止也且人子之視疾或一藥而愈或數藥而愈或數藥而竟不愈或一藥而竟不愈者有之矣即子春之親豈能常存於世其非進藥而不愈者乎則是千萬世之人盡不能免止之罪抑亦盡將得止之赦也夫逆天之誅聖人何忍慢以罪人而又憊以赦人也止之進藥必有不敬誤投之咎非啻不盡不嘗而已然其心終無他故其罪止於是而蘇轍胡寅之流方且祖其說演義游辭失之愈遠矣

讀公羊 庚寅

公羊於隱公之何以不言即位也曰成公意也既又申其義曰立嫡以長不以賢立子以貴不以長夫成公意是矣而以長不以賢以貴不以長之說實甚謬蓋以貴不以長或者祛諸尊親觀之心猶託於各安其分之義至於以長不以賢則均貴也

均貴則擇賢棄不肖有何不可而亦必為之防微杜漸曰以長不以賢乎且啓賢而賤辛貴而不肖立辛而商以亡是非萬世之炯鑒乎余以為棄辛之貴而立啓之賤猶不至於屋商之社夫商之宗祀不絕與棄貴而立賤其是非重輕必有能辨之者知此則公羊之說之謬不亦章章明甚哉而劉頌引其言以為事情之不可易者識見庸愚固不屑再闢矣且以天下與人易為天下得人難堯舜禹傳賢傳子之事韓愈論之詳矣夫與賢之說後世固不可行顧於諸子中獨不可擇賢而與之必拘於以長以貴之小節而不為天下萬民擇賢君而立之是直以祖宗社稷為輕而以己妻媵娣為重千金之家有所不可而况天下萬民之大乎或曰後世嬖幸妾而立少子以致敗國亡家者亦有之矣不若守公羊之言為無患雖然嬖幸而立少子未必有其一二示擇賢而守分將十必居其十審是言則公羊之說為宜從乎為不宜從乎

御製說經文 論語 孟子

道之以德齊之以禮有恥且格 戊午 經廷御論

政刑者德禮之先聲德禮者政刑之大本舍德禮而求政刑必成雜霸之治即政刑而寓德禮乃見純王之心一而二而一者也若云德禮之外別有所謂政刑則非聖人垂教之本意矣

視其所以觀其所由察其所安人焉廋哉人

焉廋哉 癸酉 經廷御論

所以所由所安雖在人曰視曰觀曰察則在己必也如衡如石而物之懸者自呈其輕重如水如鏡而物之照者自露其妍媸故聖教教人無非自盡其力而更要在不存成見不然萬理紛前一指或蔽其為以為由為安且不能辨又焉能致視致觀致察以期人之不廋哉雖然知人則哲惟帝其難是以聖人再三丁寧而不厭其詳者抑亦有懼於聽言觀行矣

子謂韶盡美矣又盡善也謂武盡美矣未盡

善也 乙酉 經廷御論

故宮珍本叢刊

不圖為樂之義已具前篇茲更以夫子之論舜武以申夫子之聞韶庶乎其有合於聖人之言樂乎夫樂者何律聲音志而已無志則無言無言則無聲無聲必無律依與永則行乎其間而不具體者也是則樂之本在乎志知在乎志則知舜之盡美善而武之未盡善矣何必費辭蓋舜性之者也武反之者也舜之勅命時幾何如其盡美盡善武之度德度義亦盡美矣謂盡善可乎若以聲容節奏論舜武之樂則武去夫子之時已遠而舜更遠矣其聲容節奏必有所失且徒究聲律而舍志與言非知樂者故子謂韶樂至今存以舜賡歌之言證之然則武之未盡善將何以證之曰雅之下武頌之者定是其盡美者也至其未盡善者則夫子反魯定三百之時或者有所刪乎予故申其說如此而要以舍志與言無宮商而泥謂有聲無詩者定乎其非知樂者矣

仁者安仁知者利仁 丙午 經廷御論

安仁利仁朱子解之謂安其仁利於仁蓋引而未

糞也雙峯饒氏謂與仁一故曰其仁其者謂己也
 與仁猶二故曰於仁於者有間也亦即糞之矣然
 昌不於顏淵子貢觀之乎子以為顏淵安仁子貢
 利仁簞食瓢飲回不改其樂是安仁也賜不受命
 而貨殖焉是利仁也回之安仁易知而難行茲不
 贅論若夫賜之不受命非富貴貧賤之命也蓋天
 命之謂性率性之謂道率性即安仁也不受命即
 未能安仁也貨殖者見有利於仁如貨殖之生財
 耳若謂子貢為貨殖生財之倫則孟子尚不言利
 而謂孔子以是論賜且與回相提並較乎史記直
 以子貢為好廢舉轉貨贊是誠牟利之為甚矣其
 不知孔門之道矣程子以為子貢之貨殖非豐財
 然亦少時事至聞性與天道則不為矣然未明言
 子貢之貨殖為利於仁葉氏則云或者不喻乃謂
 子貢真好利而亦未明言子貢之利於仁是二子
 之論胥為近之而於子貢之利仁尚有未達一間
 者茲故申而明之

惟仁者能好人能惡人

己未
經廷御論

仁者之能好人夫人而知之矣至於仁者之能惡
 人則人或未之知也是以聖人以此訓人焉夫有
 情之人孰無好惡然率好惡之良雖愚夫愚婦亦
 有得其正而極好惡之量即大賢大智鮮能復其
 初故好人而非論於徇物之私惡人而非同於嫉
 世之偏是之謂能好能惡子夏之嘆夫子曰富哉
 言乎舜有天下選於眾舉皋陶不仁者遠矣湯有
 天下選於眾舉伊尹不仁者遠矣可見仁者之能
 好能惡雖樊遲之賢尚有未窺其領要者世之人
 但以得眾容物為盡仁之量者其見豈不淺哉

君子之於天下也無適也無莫也義之與比士中
經廷御論

聖人勉人以順應天下之理故先示人以大公無
 我之心蓋人必有所不為而後足以有為然此以
 言其立志而非謂其於制天下之事也於制天下
 之事而預存一必為必不為之心則非大公無我
 之道失義之宜矣如衡如石不定物以數物之懸
 者輕重自鑒如水如鏡不示物以形物之鑑者妍
 媸畢露內聖外王之學莫不以是為要而有臨民

之責者舍此更無以為出治之本此執中之傳所以為千古帝王之師範也

無適也無莫也義之與比 丙戌 經筵御論

此孔子訓君子以應天下之事而有天下之責者尤當拳拳服膺不執一己之見惟以義為權衡而弗失也孔子嘗云無可無不可而此云無適無莫者何蓋孔子聖之時從心不踰彛皆中節以言乎仕止久速猶其小焉者若夫君子之於天下其物理或未純精義或未當而亦欲信心應變則謝氏所謂猖狂自恣矣故主於必為則是適宋神宗之於王安石是也主於必不為則是莫漢惠帝之於曹叅是也雖清淨之略勝滋擾然其不比於義而有所偏則一也吾故曰有天下之責者尤當拳拳服膺不執一己之見惟以義為權衡而弗失也

夫子之道忠恕而已矣 己巳 經筵御論

一貫不外於忠恕而實則忠恕即一貫而已蓋一貫即所云如有所立卓爾雖欲從之末由也已此其道無端倪之可見而非不可見也于忠恕見之

天何言哉四時行焉百物生焉天地不可見也於四時之行百物之生見之謂四時百物非天地可乎謂天地將借四時百物以見可乎忠恕之于一貫亦如是而已矣形而上者謂之道天地是也一貫是也形而下者謂之器四時百物是也夫聖人又何嘗有告曾子之別傳而曾子乃假借是語以泛應門人之問哉

回也聞一以知十賜也聞一以知二 辛亥 經筵御論

朱子注此以為一與十數之終始一與二數之相對回與賜之高下以是而定夫既云數矣則自一而數至十回將何以歷知以至十哉即二為一之對則所謂始終正相對之二也且善惡高下是非賓主之類其相對者不可屈指數是賜亦可稱盡知且與回同矣子以為十者上下八方也其數既合其理亦備是回之知舉一而無不知也夫子示曾子吾道一以貫之正謂此也謂回為即始而見終則尚有見者存焉蓋一以貫之無所為知而無不知正可為聞一知十之證是賜之聞一知二則

實自用其知推測存焉此夫子之所以與其弗知
回也若以朱注視之則其所知亦不過賜之流而
已其去一貫之道遠矣未必似曾子之能聞諸夫
子也

仁者先難而後獲甲午 經筵御論

問仁於孔子者多矣而兩對各有不同然聖門以
顏淵為高弟孔子所對者則曰克己復禮以是知
克己復禮實為仁之最切最要即兩對樊遲者亦
豈外于是哉蓋先難者何克己也後獲者何復禮
也夫難莫難於克己仁者天理也私欲介於中其
能存天理者鮮矣故易曰大師克相遇必用大師
之力而後能克其私欲以全天理故易又曰顏氏
之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復
行不遠復无祇悔元吉皆克己復禮之為也董仲
舒正誼明道之論畧為近之而朱子舉以為不求
後效又以為警樊遲有先獲之病未嘗申明告顏
子之意余故叙而論之

知者樂仁者壽士寅 經筵御論

仁者知之體知者仁之用亦如山者水之體水者
山之用故無水之山必枯無山之水必泄知而離
仁失之巧仁而離知失之訥朱子解此章雖云不
是兼仁知而言而夫子之言實並仁知之形容及
與其效相提並論以顯其相資殺而相得彰也明
乎仁知之相資則體用各得其宜蓋知有知之體
用仁有仁之體用而仁知又互相為體用渾然天
理動靜周流其樂與壽不求而必得矣雖然其樂
與壽豈一己之私哉知者無不通樂何如之仁者
無不善壽何如之夫然則其樂壽實泯彼此該物
我樂以天下壽以萬世學者宜無不加勉而為人
君者更當以是為亟也

夢辨丁未

幼讀論語至孔子曰吾不復夢見周公解之者咸
以為孔子盛時曾夢見周公老而衰則無復是夢
未嘗不疑之然不得其說則亦置之今老矣于學
于理頗有所進不忍置此疑而不明作夢辨
夫夢者無何有之事也真人不夢尚矣至誠之道

可以前知如孔子兩柱之夢非夢也乃前知也類乎是者亦不一而足吾悉以前知概之若夫高宗版築之夢吾固已疑之而著論于通鑑闡要之書蓋二典三謨無所謂夢之語至周禮乃有占夢之官而其說始紛周禮非聖人所作也以予論之夢雖無何有而總不出于思思者情之遠也真人無夢蓋不牽于思也然思有有涉者有無涉者無涉者若飛而行水而履火之侵崖之墮獸來噬鬼來擾龜之毛兔之角幽漠滌汨覺則皆無不可紀極此則竊夢而已豈實有哉其有涉者必其所宿識如父子親友之類設非宿識無夢之理見其祖者夢其祖至于高曾則不能夢也此則思由于心想其形然必宿識其形者耳若孔子之夢周公蓋由心想乎而吾以為必無之事亦在此耳夫堯眉八彩舜目重瞳禹耳三漏湯肩二肘是雖出于想像者言然尚有形之可擬也若夫周公之容為哲乎為默乎其貌為妍乎為媸乎身之直為長為短體之橫為肥為瘠是均不可知其為何形然則孔子

何以夢之蓋孔子自嘆至老而終不能行周公之道故曰不復夢見而已不復夢見者不能復行其道是即衰而已是即俗所謂非夢想所及而已是即嘆道之衰而非嘆身之衰而已且身有盛衰心豈有盛衰乎凡人尚如是而况聖人乎若因身之衰而並道亦失之非聖人之事也楊簡撰易傳于无妄之九五直引以為孔子實不復夢周公此誠不值一喙若倪瓚自詡其畫以謂非王蒙所夢見則尚近之宋楊簡易傳于无妄之九五以為孔子孔子曾夢周公此與膠柱之見何異內府有倪瓚孔子林圖其自跋云與趙君善長以意商推真傳則闕遺意非王蒙所夢見此雖尋常習熟之詞却與論語不復夢見語意較為近之蓋謂非其所能即為非其所夢見也所謂孔子嘆道之不能行亦如是而已矣即如言今之政治余以為不能夢見堯舜豈余曾夢見堯舜乎因並識之以俟明于夢者

子在齊聞韶三月不知肉味曰不圖為樂之至於斯也乙酉 經建御論
咸池六英有其名而無其樂非無樂也無其言故

不傳其樂耳若夫舜之韶則自垂千古何以故舜之言垂千古則樂亦垂千古夫子在齊偶聞之耳必曰在齊始有韶夫子聞之之後而韶遂絕是豈知樂者哉司馬遷增之以學之二字朱子亦隨而注之則胥未知樂且未知夫子矣蓋言志永言依永和聲舜固自言其韶矣然此數語徒舉其用而未紀其實則又繼之以勅天之命之歌舉陶颺言賡載君臣交徵是非樂乎是非韶乎是非夫子所以感其誠而嘆其極不知肉味者以此乎且夫天縱之聖何學而不能而必于韶也學之以三月而後能乎蓋三月為一季第言其久耳而朱子且申之以九十一日知味之說反覆論辨不已吁其去之益遠矣然予以為夫子不圖為樂之語亦有二義焉至于斯者至其極也樂之感人為最深而亦有善不善之殊非樂之罪也在于用之者之人耳樂之善者至其極則惟時惟幾君明臣良世有不治民有不被其澤者乎樂之不善者至其極則紂之北里之歌靡靡之舞唐明皇之霓裳羽衣世

有不亂民有不遭其荼毒者乎此夫子垂訓後世之深意所以有放鄭聲之言也而注書家總未言及之子故表而出之

一日克己復禮天下歸仁焉子成經廷御論

天地至廣也民物至衆也而一人一日之間苟能克己復禮天下歸仁焉斯語也聖人豈欺我哉蓋天地民物總不外我之一心仁人心也惟不能存仁其心已亡矣是以視天地民物自天地民物而我自我於歸仁乎何有然有本性之善固在也一日克己復禮其仁即在是而天下之歸仁亦在是故顏子三月不違斯三月之間即是天下歸仁而其餘之日月至其至之時天下之歸仁亦猶顏子三月不違而已矣至於聖人位天地育萬物何一非此心之流行于宇宙間而天地自位萬物自育乎是非以仁為感通之具也亦非舉為仁之效而斯人之求仁也人苟未能克己復禮則必卜度仁之能感通天下而以天下歸仁為為仁之效是心也即已也持此已而冀天下之歸仁是猶北轅而

適越吾知其無至之日必矣

百姓足君孰與不足
丙申 經筵御論

後儒解此章者率以深言君民一體什一天下之中為言而戒夫橫征暴斂以虐民耳夫橫征暴斂自非大無道之君與夫極孱弱之國孰肯為之彼具刻肉補瘡胥淪於亡有如哀公所云二猶不足之數耳余則以為為人君者當常存百姓不足而欲其足之心而此心常不足也蓋貴為天子富有四海豈有不足之理但四海之內百姓眾矣其皆足乎若但知己之足而不知百姓之不足視己之足即以為百姓亦足則是孤為君之職背天理而失民心必在此矣然百姓之足豈易言哉水旱之不齊貧富之不等非輕徭薄賦之所能及也一人向隅仁者有所不忍而况向隅者眾乎此余所以宵旰祈年令各省無匪災傷而亟為賑恤緩貸補偏救弊之為夜以繼日猶不足也

居之無倦行之以忠
甲子 經筵御論

居之無倦者存誠之體行之以忠致誠之事此夫

子因子張之問政而告之以內聖外王之學也蓋內聖外王之學原無居與行之分而違有心與事之歧一誠而已夫何間焉自夫知誘物蔽而亡其正誠斯泯矣故居之心者不能不怠而行之事者不能不偽非特為政者作此而失恒即為學者因此而喪良者多矣故夫子因子張之問政而發明之苟其居之心者一朝乾夕惕之肫行之事者一不欲勿施之孚誠斯立矣政斯行矣何嘗分誠與政為二事又安用其以政而存諸心以政而達諸事乎

樊遲問仁子曰愛人問知子曰知人
丁卯 經筵御論

問仁而曰愛人問知而曰知人此非啻示仁知之用而且括仁知之體嘗謂聖人之言大小畢該有如海焉以餅取之盈餅以蠶取之盈蠶無不滿其量故聖門問仁者雖多夫子各告之殊而無非為仁之極則也乃樊遲以知仁兼問夫子亦惟是直指其要曰愛人知人似乎隨所問而揭指歸子以明仁知有相成之用而已然仁知之全體大用無

有過於此者大哉乾元萬物資始天地以生物為心也聖人得乾之元以為仁聖人之愛人即天地生物之心也舍生物之心不可見乾元之資始舍愛人又何能見聖人之仁哉愛人之為仁明則知人之為知可類推矣余故曰非啻示仁知之用而且括仁知之體

子路問政子曰先之勞之請益曰無倦

己丑 經廷御論

昔敬姜之言曰夫民勞則思思則善心生逸則淫淫則忘善忘善則惡心生此正夫子勞之之意夫教養二事本是一事既教之則不能不勞之無論木鐸之徇庠序黨遂之設節其性以六禮興其德以七教而彼蚩蚩之民方且以為扞格而難行即教之樹藝課以耕桑雨淋日災中老農執杖而督其子曰力為之其子以為是苦我勞我者有之矣而况官乎此為政者勞民之難也然而亦易者則有先之之誠在夫老農勞其子而其子終不怨者無他以為其愛我教我為我謀而勞我而彼亦與我共此勞也使為政者以惻怛之心行忠厚之政

以身先之則雖勞其民而民不以為勞如子之從父焉若云以身勞之則自有以身先之之事在此不可以不辨

先之勞之請益曰無倦

己亥 經廷御論

夫子為子路言先之勞之者似為有司親民者而蒞而人君為政之道亦實不外乎此蓋君與臣其職不同而為民為政則同先之以孝弟固君臣所應同者至於循阡陌勸農桑乃臣之事而非君所宜親者然則君可以不勞乎朝乾夕惕宵衣旰食又何以云乎是則君有君之勞臣有臣之勞臣之勞即所謂循行勸課勞其身之事也至于君之勞則所為敬天勤民勅幾求賢先天下之憂而憂其勞蓋有不可勝言者而皆勞其心之事也設厥其勞而圖逸雖不乏一日之樂而將貽百世之害是則夫子一言而具萬世君臣為政之大要若夫無倦則益申乾象天行不息之義與公旦無逸之訓相發明非徒為子路好勇而戒其不能持久而已也

為君難跋 己卯

子昔為創業守成難易說亦既反覆辨論難與不易之輕重懸殊不可同日而語以為岑文本之言非是而定之曰開創不易守成難矣此非在守成言守成蓋實有見其難也茲特引伸觸類敬述勤政殿後榻

皇考御書為君難之義而為之跋曰大哉

王言示大清億萬斯年

家法大訓歟夫為君難之言孔子道人之言耳而吾直以為

皇考之言者何蓋耕當問僕織當問婢豈不以習焉安焉不見異物而遷之謂乎且孔子非為君者也其云難亦不過思其理而度其勢究未身歷其境而心親其勞也

皇考稟內聖之姿行外王之道質諸心得驗以躬行故取孔子之言而銘之招端所以

自警也所以訓子小子也所以詒世世孫曾常凜此志以遵

天庥而基命宥密永永無極也是故言政莫備於尚書而言難亦權輿于尚書放勳重華一再曰欽引而未獲至于大禹祇承于帝首曰后克艱厥后艱者難也承于帝舜者舜實承于帝堯也惟帝其難之則益深切著明定之矣無輕民事惟難伊尹之申誥也先知稼穡之艱難周公之作訓也五十八篇之中其于

天命民君之可畏暑雨祁寒之宜思誨之諄諄三致意焉甄古今之得失綜政典之治亂無知難而不興之世亦無不知難而不亡之朝然而知難非空言知其難而已其必勅命謹幾明德脩身以立其本懲忿窒欲親賢遠佞以正其施凜凜焉惴惴焉以謹對越而培永圖子故曰大哉

王言示大清億萬斯年

家法大訓也或曰為君難為臣不易孔子之言也今獨舉其一豈股肱交儆之義哉予曰向不云乎難與不易輕重懸殊不可同日而語則為臣之不易吾將俟為臣者自言其不易可耳未若為君之

難也且也當其不易者恒多語有之衆擊易舉則不易者亦將成易而當其難者一人而已嗚呼豈不甚難

子曰古之學者為己今之學者為人

甲子 經是御論

此聖人嘆世道之衰微而慨想古之人也夫學者何明明德以新民而止於至善惟行其心之所安而盡其分之當為耳豈有人己之分哉自精一之學不傳而人已乃判分於是不知而愠者有之蓋不能克己也故孔子矯之曰汝以此為為己乎古之學者不斲人知而人無不知此乃所以為己也今之學者惟斲人知心逐於外而日喪是為人耳豈為己耶究之古之學者何曾有為己之心哉夫有己必有人人己之見介於中天理之公於是泯矣故古之學者無人已之分又豈有為己為人之別聖人慨今之學者之不如古若於是有古之學者為己之嘆耳程子曰古之學者為己其終至於成物今之學者為人其終至於喪己蓋亦微見聖人本意也耳

君子思不出其位

士子 經是御論

此雖曾子重述夫子之言以兼舉良大象之語然其義各殊朱傳所引程范均未道及焉蓋不在其位不謀其政不過盡己之職無越思耳若夫思不出其位則有二義焉蓋位者職也一為不越職一為盡其職不越職猶易盡其職甚難譬之侍郎不思尚書之職尚書不思大學士之職易也然平心自問果各能盡其職哉冢宰掌邦治統百官均四海皆其位中之事司徒掌邦教敷五典擾兆民皆其位中之事果皆盡職乎為人君者協和萬邦闡門明目實皆子位中之事也不能身體力行兢業惶恐之不暇尚何敢有出其位之思哉且出其位亦更何之乎然而今實有四年後歸政之期則亦所謂過望之思出其位矣然在耄期倦勤者或宜餘不可也

不逆詐不億不信抑亦先覺者是賢乎

丁亥 經是御論

此語宜與誠明相參看蓋不逆詐不億不信是誠也抑亦先覺是明也人情變幻莫齊而可以齊之

者莫如誠使事事皆逆其詐而億其不信是已先以不誠待人人亦將以逆者億者應之此亦一不誠也彼亦一不誠也蓼擾虛偽莫可究詰雖云濕其泥而揚其波而已已處污濁之內欲其先覺抑亦難矣若夫誠以待人譬之鏡清衡平初不以妍媸輕重示物而物之照者懸者妍媸輕重自呈於當前而無纖毫之可隱焉明何如之賢何如之雖然誠明性也豈易言哉易曰閑邪存其誠斯則人所宜自勉乎

子曰性相近也習相遠也

經筵御論

子貢之贊孔子曰夫子之文章可得而聞也夫子之言性與天道不可得而聞也若是乎夫子之言性誠不可得而聞乎哉乃夫子之言性則曰性相近也習相遠也以性對習而近之與遠亦不過百步五十步之分耳何其視性之卑耶蓋嘗讀中庸而知其說矣天命之謂性性相近也率性之謂道修道之謂教習相遠也此猶未指夫知誘物化之私而言而其視性之近乎天命為已遠矣故易曰

成性存存道義之門此修道率性之謂也詩曰穆穆文王純亦不已此即性即天命之謂也而程子動箴亦曰習與性成聖賢同歸誠能遏人心即以存道心不遠復无祇悔又何遠近之殊耶

四時行焉百物生焉

經筵御論

斯言也蓋孔子知命耳順以後所以示學者真實至當之理非因子貢以言語觀聖人徒為是不待言而可見之語而別有所謂妙道精義也且四時行百物生之中何一非天乎而四時行百物生之外又何別有可以見天者乎聖人視聽言動畫作夜息之中何一非妙道精義乎而聖人視聽言動畫作夜息之外又何別有所謂妙道精義者乎天即聖人聖人即天四時行百物生即聖人之視聽言動畫作夜息吾故曰此孔子知命耳順以後所以示學者真實至當之理非因子貢以言語觀聖人徒為是不待言而可見之語而別有所謂妙道精義也士希賢賢希聖聖希天學者由躬行實踐深造而自得之可矣

博學而篤志切問而近思仁在其中矣

戊寅 經建御論

此非四事蓋兩事耳博學而不篤志則或涉為荒唐切問而不近思則或入於無稽然志也思也一心之事耳仁人心也安見篤志近思而心常馳騫於外者哉故曰仁在其中朱注以為未及乎力行而為仁此或為下學者言夫篤志近思而不力行則又安得謂之篤志近思乎子夏雖文學之科此言實見道之論故博學切問仍文學之事歟而篤志近思則心存矣心存而仁存是知學問思辨智之事而智亦仁之事不然元何以貫四端而長萬善哉

寬則得衆信則民任焉敏則有功公則說

戊午 經建御論

夫子歷論堯舜禹湯武王授受之旨而統之曰寬則得衆信則民任焉敏則有功公則說寬信敏公乃聖王治世之大本而必以寬居首者蓋寬者仁之用仁者元之德元者善之長故惟寬然後能兼容並育而羣生之衆有所託命焉左傳記夫子之言曰寬以濟猛猛以濟寬政是以和蓋因一時為

鄭而發此補偏救弊之說若夫聖王出治舍寬其何以為敷政寧人之本哉

因民之所利而利之

甲申 經建御論

天子以四海為家則四海之民皆吾一家之赤子保赤之心既切因利之政當求制田里教樹畜使之知節儉務耕素因五方之財阜萬民之產斯所謂不費之惠耳博施濟衆堯舜猶病蓋孔子訓子貢以為仁之方非謂不捐已則以與人也且天子何得有已財乎不達因利之旨將謂府庫為天子之財且捐此財以與人則謂之費見何小哉夫四民之所以自謀其生理亦已勤矣農耕於野工商勤於市士雖不逐逐然其所以為仰事俯育之資者亦必有謀焉使為政者人人而為之圖給之求則弊精勞神且有所不能遍及此所謂費也此所謂不能成其惠也不啻此也即因利之言亦當有所權宜於其間而不可以冒昧行之今夫墾闢豈非勸農之舉而一有不實將致勒民承種以納糧重為民累者矣積儲豈非有備之圖而行之過甚

將致踴貴於市而艱糶饗殮莫給者矣其他可以類推者不可勝舉故孔子因民之利之言所包括者甚廣而不可徒於不費求之則思過半矣

讀孟子滕文公章句下 丙申

陳代欲曳小節以見諸侯而舉枉尺直尋之喻孟子聞之是也然所稱王良之事余不能無溫公之疑焉獵與戰其不可以車行余既於詠御之詩論之矣北人言舟南人言馬必不能得其款要童童甚明馳射之事自應屬北方射生手今即使北方射生善手操弓挾矢立之車中將見顛簸支屈不能命中吾恐其皆為嬖奚之終日而不獲一禽而謂南方之人能之乎且馳之者在御而射之者在人御者即範其馳驅而射者不中御者亦無如之何也御者範馳驅而射者即屢中無是理也且羿與由基世所謂善射者也使王良範馳驅以御皆一朝而獲十焉亦得謂之君子乎或曰古者禽獸多而疆界平故可以車獵何言之甚哉且恨御之道不傳而世無王良也若然今之南苑即所謂禽

獸多而疆界平吾將試之其不可行立見矣嗚呼是果王良乎是果無王良其事乎

舜明於庶物察於人倫由仁義行非行仁義

也 經 車已 經 建 御 論

明以識事物之理察以盡人倫之詳察雖若精於明然事物原不出人倫之外也處人倫之間而能盡仁義之詳者莫過於舜故孟子曰由仁義行非行仁義也蓋由仁義行則仁義與己為一行仁義則己與仁義為二仁者安仁無所勉強而所行無非仁能仁而安有不能義者乎知者利仁則是知其為利而行之者其視從容中道由仁義而行渾然無間不待用力者則有別矣易曰同歸而殊塗一致而百慮不察於人倫之間而盡仁義之詳者烏足與言內聖外王之道也耶

由仁義行非行仁義也 庚寅 經 建 御 論

人者仁也行而宜之之謂義人之所以異於禽獸者以有仁義而已矣而人之所以存仁義安而行之無所勉強惟聖人然後能之聖而至於舜繼

堯而傳心法可謂為天地立心為生民立命矣孟子稱其明庶物而察人倫為由仁義非行仁義其視勉強行仁義者固不同矣然舜之明察豈外仁義而為之哉諧孝即肫然之仁也烝又即秩然之義也所為安而行之無所勉強余以為由仁義行猶孟子求其說而不得從而為之辭者

書孟子對萬章焚廩浚井事 丙午

辯古人之事而不折衷於理雖有懸河之口炙數之智徒資躡駁而無當於事如舜之焚廩浚井是矣夫此事始於萬章而成於司馬遷遂令後世咸以為必有而子則以為必無亦惟折衷於理而已夫舜大孝者也蒸蒸人不格姦是瞽叟與象亦有所回心矣於是帝妻以二女百官牛羊倉廩備則是時叟與象亦不能使之完廩浚井矣且捍笠而下匿空而出是舜預有所防矣有所防非孝子之心也申生且弗為而謂舜為之乎使叟象果有其事舜亦惟叩首泣血求之於叟而已求而弗得舜亦必不為申生之勇於從而順命將陷父於不義

所為小杖則受大杖則走舜亦必有以處此矣孟子之對咸丘蒙不曰齊東野人之語乎然則萬章之問亦當以齊東野人之語折之而不答何必費辭後世若劉知幾蘇轍羅泌雖皆見及此而未嘗折衷於理以謂必無其事且費辭予故詳叙而簡論之

天與賢則與賢天與子則與子 丁未 經筵御論

天與賢則與賢天與子則與子斯二語也以為答萬章之前問從而為之舜則可以為示後之繼業為萬世法則則不可蓋自啟賢繼業之後但有與子無與賢之事矣其有託與賢而攘竊者皆亂臣賊子之流非唐虞之所謂禪也且天何言哉與賢與子將命者誰以予論之天視自我民視天聽自我民聽民之所與即天之所與然與子雖為萬世不易之規而其敗德隳行恃天之與已而不知凜難謹靡常之義存如保赤子之懷則民必不與之而天亦厭之而不與斯不大可畏乎紂之言曰我生不有命在天此豈非恃天之與

已乎吾是以祇申難謀靡常之義而戒負辰者慄
慄畏懼以敬天愛民慎守其器而前此之與子與
賢胥不必論後此之與子與賢胥不可恃故曰斯
二言不足以示後之繼業為萬世法則也至於較
年之多少及地之遠近所為愈去愈遠而更甚之
乃曰故仲尼不有天下余又以為斯言也仲尼必
不為之仲尼而為斯言亦非仲尼而已矣蓋孟子
嘆王道之不行萬民之受害未嘗無已欲得天下
以施號令行王道之意然而仲尼無此心也人非
孟子更不可有此心也嗚呼此孔子所以為至聖
而孟子祇可稱其亞者乎

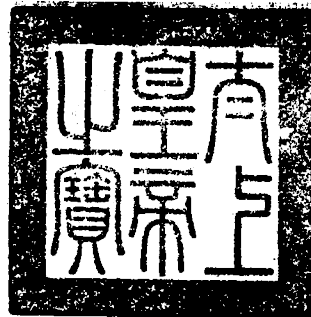
聖人治天下使有菽粟如水火菽粟如水火
而民焉有不仁者乎

經已未
廷御論

民為邦本食乃民天菽粟如水火斯民敦禮讓之
習戶有盈寧之象仁風于是乎興矣然菽粟全賴
天時而天時則不可保其必然聖人之使有菽粟
如水火亦惟盡人事以贊天功耳恐無所出也教
民耕種恐無所餘也教民積貯凡所為食之以時

用之以禮者何一非使菽粟如水火之道哉今天
下幅幘日廣生齒日繁一有水旱饑荒立告此皆
不能使菽粟如水火之故也吾君臣宜共留意焉

臣彭元瑞敬書

自乾隆戊午至今歲乙卯凡舉經筵及臨雍者五
十次得論百篇又歷年闡論經義禱著四十七篇
既勒石辟雍後之彝倫堂彭元瑞復彙書此六冊
以進各冊俱依經文先後排次而不以製文之時
為序蓋以尊經也明歲歸政後經筵為子皇帝之
事予可以不復蒞文華宣論矣若讀經或有心得
著文以析疑訂古則又不在此例亦不必續書此
六冊之末云乙卯季夏月御識

勅敬書

臣董誥奉

欽定石經考文提要舉正目錄

總裁 經筵日講起居注官 李太保 華嚴寺翰林院掌院學士 志襄 徐 臣 紳 等 奉

敕覆定

卷首

乾隆五十九年十月十六日十二月初七日 諭旨及諸臣奏摺

第一卷

奉 旨覆勘考文提要內毋庸照改者 一百五十六條

第二卷

奉 旨覆勘考文提要內虛字偏旁無 關文義現刻石經並未改誤者一百四十 五條

欽定考文提要舉正

目錄

第三卷

奉 旨覆勘考文提要內 欽遵 康 熙 御纂四經 欽定三禮及 字典者共五百四條核條訂正坊本錯誤 者六十九條

第四卷

奉 旨覆勘考文提要內應行照改者 八十六條

欽定考文提要舉正卷首

乾隆五十九年十月十六日奉

上諭昨九月間石經館司事大臣等奏士子所讀經 書多係坊本即考證之家亦止憑前明監本然監 本中魚豕之舛謬字句之衍缺不一而足我朝文 治光昭

聖祖仁皇帝御纂四經及欽定三禮武英殿刊刻十三

欽定考文提要舉正

卷首

上諭 一 經勘讐精核久已頒發鬻序嘉惠藝林但各書卷 帙繁多草茅寒素難于購覓未必盡人能讀近因 刊刻石經出內府所弄天祿琳瑯宋版各經古今 流傳舊本莫不蒼萃蒙命臣等詳悉核對與武英 殿官刻諸書參稽印證逐條摘出釐訂成編書不 過六冊而俗本相沿謬靡不開卷瞭然擬名考 文提要請頒行天下俾士子人人得窺中秘精華

不復襲別風淮雨之陋但恐為期過促僻遠地方
 傳布尚有未周請于乙卯科鄉試為始俟三科後
 考試四書五經題文俱照頒發各條敬謹改正倘
 再有沿用坊監本以致舛誤者將考官及士子分
 別議處停科朕已先行茲該館書成呈覽抽閱數
 條不過字句書體間有異同於聖賢經義初無出
 入在總裁等校刊石經自應折衷善本援據精詳

欽定考文提要舉正

卷首

上論

二

而士子等自束髮受書以來父師授受循誦習傳
 若限以三科遽令通行遵改似屬強以所難且恐
 鄉閭村塾傳布難周未能家置一編熟習貫串或
 應試者因一二字句舛誤被斥或考官等偶不及
 檢遂干處分似此繁列科條轉非朕嘉惠士林稽
 古右文之意聖賢垂教之義原不在章句之末即
 流傳古文儒先各守經師家法未必無習誤承謬

士子等操觚構藝惟期闡發經旨亦不必以一二
 字之增損偏旁之同異為去取也另著該總裁等
 詳繹此旨折衷妥議具奏欽此

欽定考文提要舉正

卷首

上論

三

總裁臣和坤等謹

奏十月十六日欽奉

上諭令臣等將前進考文提要另行折衷妥議仰見

我

皇上於章明經義之中寓體恤士林至意

訓詞深厚指示精詳臣等詳細恭繹實深欽服伏惟

聖朝文治光昌

欽定考文提要舉正

卷首 奏摺

聖祖仁皇帝御纂四經我

皇上欽定三禮皆經

宸案折衷羣言總彙頒行海內已數十年所有前明

監本及坊間俗本之謬久經訂正原不待茲之

刊刻石經始行釐定第因蔣衡所書往往繕寫

沿訛未盡符於官本

特命臣等率同校勘自應恪遵

頒行各經一一校正上石臣等前次以石經新成士

子未能徧覩請將提要刊布頒行垂為令式是

以彙萃成編今蒙

聖明訓示以字句偏傍異同與經文原無出入且士

子誦習已久不必強以所難

聖慈嘉惠無窮覺臣等前請殊屬拘迂所有考文提

要六冊應請毋庸刊刻以便習誦而省繁擾至

欽定考文提要舉正

卷首 奏摺

擬改各條臣等復加核勘除冊內欽遵

御纂

欽定各經及

康熙字典五百四條久如日月經天子子循誦習傳不

啻家喻戶曉應請毋庸置議此外四百餘條皆

係援據唐石經及

天祿琳瑯所藏宋本等書大半俱係訂正前明監

御纂

本及俗本之訛但如於之改于惟之改唯之也
等字之增損它他等字之互異雖微引浩繁無
闕文義計一百四十六條均請毋庸登載其餘
各條臣等逐細體會雖與

欽定各經原本未符但援引各本文義較長並有參

用

欽定考文提要舉正

卷首 奏摺

三

殿本經解者共八十六條應請照刻其文義相等

雖博採古本究難更張時習應請毋庸照刻仍

依蔣衡所書內已刻者磨改一百十二條未刻

者照原六十七條謹分列四單恭呈

御覽伏候

欽定訓示臣等即行遵照飭令刊刻上緊完竣其前

進考文提要六冊已奉有

御書鈐寶請將毋庸登載各條撤出止將照改各條

另繕一編謹將

御書鈐寶移冠簡首並將十月十六日所奉

諭旨恭繕簡端附載臣等此次奏摺于末文

懇勤殿彙入蔣衡原冊一併存貯以昭

典學同文之盛其原繕六冊應請同校勘各檔移交

武英殿存貯謹遵

欽定考文提要舉正

卷首 奏摺

四

旨公同妥議是否有當伏祈

皇上訓示遵行謹

奏乾隆五十九年十二月初七日奉

旨依議著照此畧加編纂成書交武英殿繕寫三分

一存懋勤殿一存翰林院一存國子監以備稽考

欽此

欽定石經考文提要舉正第一卷

臣等謹案各經異同自陸德明釋文所載已數

百家唐宋以來著錄刊傳又不下數十百本

天祿琳瑯及

殿閣奔藏之富自難畫一欽奉

御纂

欽定各編考訂詳明凡章句之錯簡字畫之訛外皆

欽定考文提要舉正 卷一

經釐正臣等原進提要所引諸本僅以相等文

義間有去從今蒙

聖明指示不應從者共計一百五十有六條臣等覆

加研勘詳加論列俱遵折中彙纂義疏諸書仍

旁搜證據舍短從長至論語孟子為考試

命題之書自不宜輒有更張亦擬聚行仍舊俾士林

宗經徵

聖樂觀同文

法制昭垂恪守無異矣

周易

上經繫于芭桑考文提要據李鼎祚易傳改芭為

言云芭稊也孫炎云物叢生曰芭此經芭字連

改補

尚書

欽定考文提要舉正 卷一

太甲視乃烈祖臣等原進提要所引諸本僅以相等文

義間有去從今蒙聖明指示不應從者共計一百五十有六條

臣等覆加研勘詳加論列俱遵折中彙纂義疏諸書仍

旁搜證據舍短從長至論語孟子為考試命題之書自不宜

輒有更張亦擬聚行仍舊俾士林宗經徵

命題之書自不宜輒有更張亦擬聚行仍舊俾士林宗經徵

命題之書自不宜輒有更張亦擬聚行仍舊俾士林宗經徵

咸有一德厥德靡常提要從殿本等本改靡為臣等

器似竹籥逸周書實元黃于臣故尚書

盤庚乃祖乃父丕乃告我高后曰提要從唐石經等

臣等覆按欽定本乃父且此句上文

屢見本句下孔傳欽定本乃父且此句上文

云並無有當改先父之文雖疏中有先祖父

中泰誓子有亂臣十人提要刪臣字臣等覆按

欽定石經考文提要舉正

卷一

三

云我治理之臣並無當刪臣字之據詳考宋後

尚書說王天與尚書纂傳蔡氏書傳尚書詳解

古文尚書母庸刑臣字者且此經原係

費誓無敢越逐提要從殿本等本改無為臣等

後文皆作無敢此句

詩經

魏風園不知我者提要從唐石經等本改為不知我者

者鄭箋云不知我孔疏亦然母庸改

小雅雨旻天疾威提要從殿本等本改旻為臣等

者元氣博大之貌旻天者誤也爾雅疏云旻

能此詩首言浩浩旻天本有博大之德而王不

浩博大之天轉而為疾威可憫之天孔疏謂上

有旻天此亦旻天其說非是陸氏作旻天者是

周禮

欽定石經考文提要舉正

卷一

四

夏官司瘡天提要據經典釋文等書改瘡為庫等覆

瘡又按鄭注瘡之言倫比疏云倫比則與安居

訓為卑下之義與倫比安居義均無當矣至謂

鄭注讀如瘡病之瘡使正作瘡字不必讀如矣

則如禮記中庸篇溫故知新鄭注溫讀如焠溫

校人三阜為繫提要從殿本等本改繫為穀臣等

亦作繫王與之周禮訂義亦作繫母庸改

秋官 庭氏 則以救日之弓與救月之矢射之

字下增夜字 臣等覆按 欽定本無夜字且此經上句若不見其鳥獸 鄭注云謂夜來鳴呼

為陸者則經中不見二字 已具夜字 之義此句更不必增夜字 毋庸增

考弓記 其次有濶而疏

字且賈疏明言其次有濶而疏細釋經文及疏中文義次序此句自統筋角而言不得增入角字 反仗經義 不全毋庸增

儀禮

欽定考文提要舉正

卷一

五

士冠 啐醴 捷杻

捷杻乃釋注中之文 按鄭氏注捷杻非經有捷杻鄭何從注之 釋文非專以釋注也 明矣

至士昏禮之建杻則經之變文故鄭注之云猶 板也 蓋知此經之為捷字 顧炎武亦謂石經誤

字 毋庸改

遂以擊見於鄉大夫鄉先生

欽定本 鄉大夫又按鄉大夫見於周官每鄉鄉一人有考德行察道藝之責 冠

者見君之後自有往見之義 鄉先生則鄭注鄉 中老人為鄉大夫致仕者明係兩項人提要用

賈疏之說 改鄉大夫為鄉大夫 意蓋訓為曾為

鄉大夫之鄉先生若如此則鄭當云鄉大夫鄉 先生 鄉中老人為鄉大夫致仕者今鄭不知此

云故知難合二為一也 蓋鄉大夫曾見於經人 所共知 鄉先生則經典所無 故鄭一注一不注

似難專據賈疏以改經且諸本均無此說 毋庸 改

士昏 七者逆還

按 提要用從 儀禮識誤改七為七 臣等覆 欽定本作七且鄭注明言執

禮者 毋庸改

受筭 脰脩

提要用從 欽定本等本改脰為段 臣等 覆按 欽定本作脰且禮經內脰

脰字甚多 獨改此字 轉不畫一 毋庸改

鄉射 大夫與士射袒纁襦

提要用從 唐石經等本改纁 為纁 臣等覆按 欽定 本 纁 又按士冠禮纁裳純衣士昏禮元纁束 帛鄭皆注之云纁今文作薰 鄭從古文作纁則

知今文作薰之非矣 顧炎武亦謂石經誤字 毋庸改

聘禮 對曰非禮也敢

提要用從 唐石經敢下增辭字 臣 按鄭注明言二者皆卒言敢言不取此可為句 末無辭字之證 細釋此二句經文之義則辭者 敢受也 對者曰我若不以此加於賓者非禮也

欽定考文提要舉正

卷一

六

我其敢聽賓之辭言不敢聽賓之辭也據新文
義斷無可加辭字之理不知唐石經何故增入
辭字詳方各本別
無可據毋庸增

公食大夫禮
賓栗階升不拜 提要從唐石經等本刪賓字臣
等覆按 欽定本有賓字

猶不致拜於上也若刪去賓字則上文主擯禮
辭文錯反使經
文不明毋庸刪

士表
受用篚 提要從唐石經等本改篚為篚臣等覆
按 欽定本作篚 御案云受用

篚者以其為蒐之所係不可徒手也
慎之重之也且釋文亦作篚毋庸改

欽定考文提要舉正 卷一 七

祭服不倒 提要從唐石經等本改倒為到臣等
覆按 欽定本作倒又鄭注云祭

服事不倒之也若云倒到古通則如毛詩之顛
倒衣裳孟子之猶解倒懸未聞有改到字者顧
史武謂係石經
誤字毋庸改

御者四人皆坐持體男女改服 提要從唐石經
等本刪男女改

服一節臣等覆按 欽定本有此一節
御案云生者改服深衣見其異於常也鄭注云
為賓客來問病亦朝
服主人深衣毋庸改

睽天一乘 提要從儀禮識誤於睽上增天字臣
等覆按 欽定本無上天字至謂

此句冒下睽矢志矢二者宜增一天字則
上文已有弓矢之新句統冒之矣毋庸增

衣侈袂 提要據鄭注表記及唐石經等本改侈
為侈臣等覆按 欽定本作侈又此

經鄭注云侈者益半妻之袂以益之當訓為廣
大之義無因作侈至表記云衣服以侈之其云
侈者蓋虛用之辭玩以字可見自當作侈此經
侈字係屬實字如周禮免氏侈奔之侈鄭司農
改作侈而康成不從之矣顧
史武謂係石經誤字毋庸改

有司
有司徹 提要從唐石經等本將此標題刪去徹
字臣等覆按 欽定本有徹字刪去

徹字篇名不
全毋庸改

欽定考文提要舉正 卷一 八

禮記
檀弓
使子路問之 提要從唐石經等本改子路為子
貢臣等覆按 欽定本作子路

此條諸本多有歧出九經三傳沿革例明
言未知孰是疏亦不明言何人毋庸改

王制
示弗故生也 提要從唐石經等本改示為如臣
等覆按 欽定本作示胡銓禮

記傳云示若弗故生欲其改過馬晞孟禮記
云故不及以政示弗生也皆無作亦字之文至
謂孔疏有意在亦不欲使生句此亦字有係行
文虛字難據改經顧史武謂係石經誤字毋庸
改

文虛字難據改經顧史武謂係石經誤字毋庸
改

月令 還反賞公卿諸侯大夫於朝 提要從經典釋文等書改反為乃並

增諸侯二字臣等覆按 有諸侯二字方懸解義云所謂還反何也還謂

還之自郊反謂反之於朝主彼言 故曰還主此言故曰反毋庸改

地氣沮泄 提要從唐石經並據呂氏春秋改沮

御案云沮者固之反泄者閉之反陰沮泄謂

不堅則陽且泄而易散又孔疏云地氣沮泄謂

泄漏地之陽氣馬蹄孟禮記解云自內漸外謂

欽定考文提要舉正

卷一

九

禮運 故事可守也 提要從唐石經等本改可為有臣

事無失業故云事可守 也明是可守毋庸改

禮器 饗帝於郊而風雨節寒暑時 提要從唐石經及

刪節字臣等覆按 正義明言風雨應節寒暑順時不得舍本經之

疏而反用他經之疏又彭絲云風雨不可過故

言節寒暑不可忒故言時顧炎武謂係石經誤

玉藻 入太廟說笏非禮也 提要從唐石經等本改非

禮為非古臣等覆按

欽定本作非禮孔疏云臣入太廟當

事說笏非古禮也明係禮字毋庸改

少儀 穎杖 提要據宋本九經改穎為穎臣等覆按

穎是穎發之義無因作穎惟九經三傳沿革例

云釋文及建諸本作穎今按釋文亦作穎毋庸

樂記 而吾子自執馬 此下經文提要從諸本改易火

御案云此章脫簡鄭依史記樂書正之是陸

欽定考文提要舉正

卷一

十

雜記 視君之母與君之妻 提要據唐石經等本刪下

君之二字臣等覆按

欽定本有下君之二

宗人祝之 提要據唐石經諸本改祝為祝臣等

禮記集說 宗人祝之 欽定本作祝殿本及衛

喪大 男子出寢門外見人不哭 提要從唐石經等本

夫武亦謂係石經誤脫毋庸刪

子大夫公子衆士食粥 提要從殿本及唐石

經等本刪衆士二字臣

等履按
記云衆士食
衆士為行文者
縣都疏遠之士也
顧炎武謂係石經誤脫母庸

祭法
禘郊祖宗

按 提要從正義改祖宗為宗祖且此總述上

文禘郊祖宗之序不應前後錯雜至正義之所
以云上言郊禘祖宗此言禘郊宗祖者泥于上
文鄭注祖宗通言耳鄭之所以云祖宗通言者
如考經云宗祀文王於明堂此又云祖宗通言者
宗武王故云祖宗通言非謂祖宗二字作祖宗
亦可作宗祖亦可也且鄭于祖宗通言之下即

欽定考文提要舉正

卷一

明言下有禘郊祖宗不云下有禘
郊宗祖未可合注從疏母庸改

祭義
喜而弗忘

提要從唐石經改喜為嘉臣等履按
欽定本作喜殿本同陳祥道

講義亦作喜顧炎武謂
係石經誤字母庸改

中庸
可一言而盡也

提要從唐石經改一為壹臣等
履按 欽定本作一殿本

同又鄭注孔疏及衛禮
記集說皆作一母庸改

維天之命

提要從唐石經等本改維為惟臣等
履按 欽定本殿本皆作維又

孔疏及衛禮記集
說亦作維母庸改

待其人而後行 提要從唐石經等本改而為然
日等謹案 欽定本作而顧

君予之所不可及者 提要從唐石經等本刪之
字日等履按 欽定本

表記彼其之子 提要從唐石經等本改其為記臣等
履按 欽定本作其殿本同且

有之字衛禮集說同母庸刪臣等又按此中庸
四條係考故命題之書故不入虛字相等卷

詩原係其
字母庸改

緇衣有國家者 提要據唐石經等本刪家字臣等履
按 欽定本有家字殿本同顧

欽定考文提要舉正

卷一

夫武謂係石
誤脫母庸刪

往省括于度 提要從唐石經等本于度上增厥
字臣等履按 欽定本無厥字

且釋文明言尚書無厥字
蓋著此經之誤也母庸增

在昔上帝 提要從唐石經改在昔為昔在臣等
履按 欽定本作在昔殿本及

衛禮禮記集說同且尚
書原作在昔母庸改

投壺 鼓 射 提要從唐石經等本改易火
二字七十 四下二十 臣等履按 欽

定本注用陳
濬本母庸改

半〇口〇〇口 魯鼓後節一〇〇 臣等覆按

欽定本正如殿本同毋庸增

大學 若有一个臣 提要从唐石經等本改一个為一

殿本及衛湜禮記集說同釋文明言个古質反尚書作个此所引與尚書小異毋庸改

射義 求正諸已 提要从殿本等本增射字孔疏云射是

仁恩之道唯內求諸明 知此句無射字毋庸增

左傳

欽定考文提要纂正

卷一

十三

桓公 仍叔之子弱也 提要从唐石經增來聘二字臣

字詳考諸本皆同毋庸增

夏五月丙午及齊師戰于奚 提要从正義及唐

覆按 知不書夏字 欽定本有夏字此經上條二月丙

正義明言桓十七年無夏字仲尼不應改闕其時

當矣若云此經公羊原無夏字考何休注云去

夏者明夫人不繫於公也此則二傳所聞各異不必據公羊以改左氏毋庸刪

僖公 齊人以歸 提要从唐石經於以下增尸字臣等

傳云其言齊人以歸何明無尸字此後如陸淳

胡寧張洽等本皆言齊人以歸無尸字而汪克

寬更詳解以歸之義至唐石經之有尸字則以

閱二年傳有以其尸歸句而誤增之耳毋庸增

十九 宋公使邾文公 提要从唐石經於宋下增襄字

字詳考諸本皆同毋庸增

欽定考文提要纂正

卷一

十四

二十有 得罪於母弟之寵子帶 提要从正義別條改母

家並同蓋母弟之寵子帶言于帶於宋後說經各

之寵耳當時惠后已死禮生曰毋死曰如庶人

且欲以赫赫天玉蒙塵在外赴告諸侯禮辭宜

氏竟如凱風七子隱恨之辭也作母弟者義長

改毋庸

二十有 責無禮也 提要从經典釋文等書刪無字臣等

責不共也 覆按 欽定本有無字杜注云

二十有謂楚人曰不卒戍也提要從唐石經刪曰字臣八年

曰字正義云管叔子肅本有兩意謂楚云不卒戍謂晉云肅欲戍衛又引蘇氏說云公子買不卒戍者告晉楚之辭也告晉云公子買比來成衛今不使終其戍事是以殺之告楚云比來公子買未戍衛其買不終戍事是以殺之據此文義則謂楚人下必當有曰字毋庸刪

三十馬用亡鄭以倍鄰提要從唐石經等本改倍為年作倍杜注云益也釋文亦作倍毋庸改

若不闕秦將馬取之提要從右經及正義刪若將二字臣等覆按

欽定考文提要舉正

卷一

十五

欽定本有此二字且正義云不闕秦將馬取之亦難為無此二字之證毋庸刪

文公道之以禮提要從唐石經刪以字將下句則字六年定本有禮字詳考各本皆同毋庸刪

十有叔仲彭生會晉卻缺於承匡提要從經典釋文

覆按春秋名欽定本有仲字杜注云彭生者公叔惠伯春秋名欽定本有仲字杜注云彭生者公叔二經耳母屬刪

宣公十二年楚軍討鄭提要從唐石經等本改軍為君臣等有二年楚軍討鄭覆按欽定本作軍詳考諸本

皆同母庸改

十有凡自虐其君提要據杜注孔疏之意及唐石經八年欽定本無內字且下文有自外曰戕句則此句自字但當訓為自己之節不必更增內字而為

內可知矣注疏釋經往往增損經字未可據以改經顧炎武謂係石經誤字毋庸增

成公士變將上軍提要從殿本等本改將為伍臣士變原佐上軍但下文杜注云前庚將上軍不

出士變以上軍佐代行既云代行即是代將矣故下文齊侯賜三帥先路三命之服亦均帥視之不以佐視之矣作將有母庸改

欽定考文提要舉正

卷一

十六

且辟左右提要從唐石經等本改且為臣等皆同且此履上下文義欽定本作且詳考諸本軍將固當居中茲且辟之而居左右也顧炎武

謂係石經誤字毋庸改

十有能者養之以福提要從殿本考證及漢書改

欽定本作之以齊召南殿本考證謂養之以福與下句欺以取禍相偶對左傳殊無此文法

至漢書引經與原本叫錯者極多似難為據毋庸改九年二師令四鄉正敬享提要從唐石經改今為命裏公二師令四鄉正敬享臣等覆按欽定本

<p>定公報觀虎之役也 <small>提要從唐石經改役為敗臣等覆按</small> <small>欽定本作役</small></p>	<p>木同入呂祖謙春秋集解 <small>王康春秋會通同母庸改</small> <small>欽定本作偽</small></p>	<p>二十有子偽不知 <small>提要從唐石經改偽作為臣等覆按</small> <small>欽定本作偽</small></p>	<p>公羊 <small>云詳不知明條</small> <small>偽字毋庸改</small></p>	<p>桓公隱賢而桓賊也 <small>提要從唐石經改賊為賤臣等覆按</small> <small>欽定本作賊</small></p>	<p>欽定考文提要舉正 卷一 <small>與賤字亦不相係何休之說蓋謂桓公賤害隱</small> <small>公故賤之不為諱未可據此賤字改經毋庸改</small></p>	<p>莊公其取之何 <small>提要從唐石經增言字臣等覆按</small> <small>欽定本無言字</small></p>	<p>來春秋集傳釋義李康春秋 <small>諸傳會通並無言字毋庸增</small> <small>欽定本明言公羊無春字呂祖謙</small></p>	<p>二十有公伐戎 <small>提要從唐石經增言字臣等覆按</small> <small>欽定本明言公羊無春字呂祖謙</small></p>	<p>君能服南夷矣 <small>提要從唐石經改能為既</small> <small>欽定本作能</small></p>
--	--	---	--	--	--	--	--	---	--

<p>二十記異也 <small>提要從唐石經等本改異為與臣等覆按</small> <small>欽定本作異</small></p>	<p>泉春秋集傳釋義李康春秋 <small>諸傳會通並作異毋庸改</small> <small>欽定本作異</small></p>	<p>二十有吾不從子之言以至此乎 <small>提要從唐石經等本改此乎為乎此臣等覆按</small> <small>欽定本作此</small></p>	<p>二十有乞師者何卑辭也 <small>提要從唐石經等本刪師字</small> <small>欽定本有</small></p>	<p>天公十周公用白牲 <small>提要從唐石經等本改牲為牲</small> <small>欽定本係牲字</small></p>	<p>欽定考文提要舉正 卷一 <small>句養工何以為牲而詔又杜注明言白牲牲也</small> <small>不得反改牲字禮禮子牲用白則白牲二字</small></p>	<p>成公冬十月 <small>提要從唐石經增此三字臣等覆按</small> <small>欽定本于經下注明公羊無此</small></p>	<p>今復如晉過郊乃反遂怨愆無事天之意當絕 <small>字何休注云去冬者惡成公前既愆怨不免此</small></p>	<p>十有威公將會厲公 <small>提要從唐石經等本厲上增晉</small> <small>欽定本無晉字且</small></p>	<p>上句已有公會晉侯 <small>句毋庸更增晉字</small></p>
---	---	---	--	---	---	--	--	--	---

<p>莫云千 有四年 陳鍼宜咎出奔楚 提要從殿本及釋文改鍼 為成臣等覆按 欽定</p>	<p>本而釋文 殿本考證明言作鍼是 本云又作鍼母庸改</p>	<p>二十有 七年 子苟納我 提要從唐石經等本納上增欲字 等覆按 欽定本無欲字 殿</p>	<p>本同李廉春秋諸傳 會通亦同母庸增</p>	<p>挈其妻子而去之 提要從唐石經及春秋諸傳 會通等本改挈為攜臣等覆 按 欽定本 殿本同作挈經典釋文等覆</p>	<p>若結反俞 泉春秋集傳釋義李廉春秋諸傳會 通亦作挈 母庸改</p>	<p>欽定考文提舉正 卷一 二十有 九年 爾殺吾君 提要從唐石經等本改殺為弑臣等 覆按 殿本係殺字經典釋文明言</p>	<p>爾殺吾君 母庸改</p>	<p>昭公 元年 三月取運 提要從殿本等本改三為二臣等 覆按此經左傳作三作二別無義例</p>	<p>母庸改</p>	<p>十有 四年 三月辛巳 提要從唐石經改三為二臣等覆按 欽定本明言公羊作三月李</p>	<p>廉春秋諸傳會通呂祖謙 春秋彙解並同母庸改</p>	<p>殺梁</p>
---	--	---	-----------------------------	--	---	---	---------------------	--	------------	--	---------------------------------	-----------

<p>隱公 元年 貝玉曰舍 提要從唐石經等本改貝為珠臣等 覆按 欽定本作貯殿本同</p>	<p>楊士勳明言貝玉曰舍者云云呂祖謙 春秋集說俞泉春秋集傳釋義同母庸改</p>	<p>桓公 九年 則是故命也 提要從唐石經改故為放臣等覆 按 欽定本係故字 殿本</p>	<p>及李廉春秋經傳 會通同母庸改</p>	<p>十有 四年 夫嘗必有蕙甸之事焉 提要從經典釋文等本 改甸為甸臣等覆按 欽定本作甸 殿本同范甯注夫人親蕙</p>	<p>是蕙甸之事且釋文云本亦作甸呂祖謙春秋 集解俞泉春秋集傳釋義李廉 春秋諸傳會通並作甸母庸改</p>	<p>欽定考文提舉正 卷一 三十年 若此而入自明明則麗姬必死 提要從唐石經 等本若上增吾</p>	<p>字則上刪明字臣等覆按 欽定本無吾字有明字母庸改</p>	<p>昭公 八年 閔公也 提要從唐石經等本改公為之臣等覆 按 欽定本作公 殿本同俞泉</p>	<p>春秋集傳釋義 亦作公母庸改</p>	<p>定公 四年 後而再會 提要從唐石經等本改後為一事二 字臣等覆按 欽定本作後</p>	<p>殿本同范甯注云後 者更謀也母庸改</p>	<p>哀公 元年 此該之變而道之也 提要從唐石經等本該下 增郭字臣等覆按</p>
--	---	--	---------------------------	--	---	--	------------------------------------	--	--------------------------	--	-----------------------------	--

欽定本無邪字
殿本同母庸改

故免卜牛也

提要從唐石經等本改免卜為卜
免臣等覆按
欽定本作免

同母庸改

論語

願車馬衣輕裘
提要以經典釋文衣字不發音
又皇侃義疏無輕字及北齊書

唐邕傳引用車馬衣裘與卿同敵亦無輕字故
刑去輕字臣等覆按邢昺疏衣裘以輕者為美
明有輕字至衣字唐人原讀平聲與子華章不
同故陸德明不發音皇疏與邢疏亦無異義至

欽定考文提要舉正

卷一

于後人引用尤不足慮且
殿本有輕字母庸改

迷而
三人行必有我師焉
提要據經典釋文于三字
上增我字改必有為必得

臣等覆按殿本無我字係得字且漢武帝元
朔詔三人並行朕有我師唐韓愈師說孔子三
人行則必有我師上句俱無我字下句俱非得
字且三人行句本易經成語增我字轉不成句

母庸改

予有亂臣十人
提要刪去臣字臣等覆按殿
本有臣字且書傳明言治理之

臣本句邢昺疏亦云周武王曰我有
治官之臣十人明有臣字母庸刪

先進
敢問死
提要據邢昺疏增曰字臣等覆按集注
無曰字稱敢問則與有曰字同論孟如

此句法甚
母庸改

子路
則民無所措手足
提要據殿本改措為錯臣
等覆按說文措置也集注作

指母庸改

可與言而不與之言
提要刪之字臣等覆按
集注有之字母庸刪

無求生以害仁
提要據唐石經改仁為人臣等
覆按何晏集解邢昺疏皆作仁

集注理當死而求仁是害其
心之德也明訓仁字母庸改

欽定考文提要舉正

卷一

爾雅

教恤傲也
提要從唐石經改恤為憊臣等覆
崇憊履也不當以訓傲字母庸改

皇華也
提要從唐石經改皇華為華臣等覆
按邢昺疏云草木之華一名皇又云郭

璞引釋草以證皇亦榮華之名明是以華訓
皇非以皇訓華顧炎武謂石經誤字母庸改

四時和謂之玉燭
提要從唐石經並上文郭璞
注氣清而溫陽云云改四時

為四氣臣等覆按此句禮文明接上文春為青
陽四句春夏秋冬為四時故云四時和謂之玉

燭經文並無氣字以難以郭注
有氣字即改經從注母庸改

河鼓謂之牽牛臣等覆按殿本等本改河從何
 犧牲其北河鼓漢書天文志同晉書天文志
 河鼓三點與天漢相連皆作河字毋庸改
 釋丘
 屋內為隕外為隕限提要據邢疏及經典釋文改
 隕隕亦注云今江東呼為隕隕淮南子曰漁者
 不爭隕明是隕隕二者平解故此經分訓之云
 屋內為隕外為隕郭注云別屋表裏之名未嘗
 於隕隕之外增鞠字自邪異用李巡之說云隕
 一名隕以隕隕為一遂謂隕當作鞠為傳寫之
 誤而引詩為鞠之即以實之且云屋在水曲其
 內名隕又名隕其外名鞠其實經無鞠字注
 無鞠字不得舍經舍注而專從疏也毋庸改

欽定考文提要舉正 卷一 三十五

釋草第
 十三 荷芙蓉臣等覆按唐石經及經典釋文改葉為渠
 荷芙蓉露臣等覆按唐石經及經典釋文改葉為渠
 之臣等覆按周禮終葵者謂大圭之首如椎
 之形左傳終葵姓也即作終葵者之後所謂以
 官世其家也均難合於草名且
 經典釋文本一作蘇毋庸改

釋木第
 十四 還味檢棗臣等覆按唐石經改檢為棗蓋從說
 則檢亦毋庸改

釋蟲第
 十五 蚺威委黍臣等覆按
 蚺威委黍臣等覆按

蕭蛸長踦臣等覆按
 蕭蛸長踦臣等覆按

釋蟲第
 十六 龜龜蟾諸臣等覆按
 龜龜蟾諸臣等覆按

孟子
 由古之樂也臣等覆按
 由古之樂也臣等覆按

欽定考文提要舉正 卷一 三十六

梁惠王
 下 古公亶父臣等覆按
 古公亶父臣等覆按

孟子見齊宣王曰為巨室臣等覆按
 孟子見齊宣王曰為巨室臣等覆按

行止非人所能也臣等覆按
 行止非人所能也臣等覆按

不膚撓臣等覆按
 不膚撓臣等覆按

矢人而恥為矢也

提要從音義增由字臣等覆按上句已有由字殿本注

疏集注皆無下由字趙順孫纂疏蔡模集疏同毋庸增

吾聞之也君子不以天下儉其親

提要從本注疏刪也殿

字臣等覆按殿本集注有也字纂疏集疏皆同毋庸刪

古之為市者

提要從殿本集注從者為也臣等覆按殿本集註從者各本皆

庸改

滕文公上

井地不均

提要從南宋石經改均為鈞臣等覆按鈞均雖古字通用但周禮土均明

欽定考文提要舉正

卷一

作均此說井田尤宜用均字

有小人之事

提要從南宋石經改入為民臣等覆按此章趙注明言小人之事農

工商也

集註各本同毋庸改

有攸不為臣

提要從殿本改為從惟義與未善注異臣等覆按殿本考證作

為字毋庸改

則有饋其兄生鵝者

提要從殿本改鵝為鵝臣等覆按說文篆書從鵝

注中真書則仍作鵝

集註各本皆從鵝毋庸改

事在易而求諸難

提要從殿本改諸為之臣等覆按張栻孟子集註纂

孟子集編並作諸毋庸改

泰誓曰

提要從宋本九經等本改泰為太臣等覆按殿本作泰尚書亦作泰毋庸改

以要秦穆公

提要從殿本改穆為繆臣等覆按秦穆之字皆作穆殿本同張栻孟子集註纂繆凡

秦穆之字皆作穆

殿本同張栻孟子集註纂繆凡

子集註纂繆孟子集編並作穆

毋庸改下秦穆公用之而霸同

萬章下

若已推而內之溝中

提要從殿本改若為如臣等覆按蔡模集疏趙順

欽定考文提要舉正

卷一

孫孟子纂疏胡炳文孟子通孟子集註纂繆孟子集編並作若毋庸改

萬章問曰敢問交際何心也

提要從殿本刪問字臣等覆按張

栻孟子說胡炳文孟子通蔡模孟子集疏趙順孫孟子集編並作辨毋庸改

萬鍾則不辨禮義而受之

提要從殿本改辨為辨並稱音義云于

義當為辨臣等覆按音義云丁本作變于義當為辨辨則訓判判與辨同義音義必係于義當為辨自是傳寫者誤作辨耳張栻孟子說胡炳文

孟子通蔡模孟子集疏趙順孫孟子集編並作辨毋庸改

孟子集註纂繆孟子集編並作辨毋庸改

此天之所與我者 提要據朱子文集改此為比

所與人情性疎云是以天之所與付于我者皆無有當作比字之義朱熹語錄所引趙岐

謂比方天之與我者云云今趙注無此文張栻

孟子說胡炳文孟子通蔡樓孟子集疏趙順孫

孟子集疏並作此母庸改

則其小者不能奪也 提要從殿本改不為帶

能奪孫夷疏云小者不能奪明係不字母庸改

告子 今之事君者曰 提要從殿本增皆字臣等覆

按張栻孟子說胡炳文孟子通

盡心 無不知愛其親也 提要從殿本改也為者臣

等覆按張栻孟子說孟子集

下 盡心 公孫丑曰何謂也 提要從殿本增問字臣等

覆按張栻孟子說胡炳文孟

子通蔡樓孟子集疏趙順孫孟子纂疏孟

子集疏纂要孟子集編並無問字母庸增

亦不隕厥問 提要從南宋石經等本改隕為頤

臣等覆按殿本作隕張栻孟子

說胡炳文孟子通趙順孫孟子纂疏孟

智之於賢者也 提要從岳本改智為知臣等覆

按孟子一書凡知皆作智顧炎

武列之孟子字樣

夫子之設科也 提要從趙岐注改夫子為夫子

臣等覆按朱熹云舊說夫子設

科以下為孟子之言而請子為子則失之矣云

云是趙說已為朱熹所闢又蔡樓孟子集疏胡

炳文孟子通趙順孫孟子纂疏孟子集

疏纂要孟子集編皆作夫子母庸改

來者不拒 提要從宋本九經改拒為拒臣等覆

按殿本作拒顧野王玉篇拒也

廣韻格也距則說文訓為鷄距廣韻同作拒義

長張栻孟子說孟子集注纂要孟子集編並作

拒母

人能克無穿窬之心 提要從宋本九經改窬為

窬臣等覆按廣韻窬門邊

小窬又穿窬也又論語

穿窬亦係窬字母庸改

勿視其巍巍然 提要從殿本改魏為魏臣等

覆按說文魏高也徐鉉云今人

省山以為魏國之魏若作魏字文義難

通且論語魏亦不作魏魏母庸改

萬章曰 提要從殿本注疏改萬章為萬子臣

等覆按孟子一書本其徒萬章公孫丑

所說與論語係曾子有子之門人所

記者不同不應自稱為子母庸改

欽定考文提要舉正 卷一

欽定考文提要舉正 卷一

欽定考文提要舉正 卷一

欽定考文提要舉正 卷一

欽定考文提要舉正 卷一

欽定考文提要舉正 卷一

欽定考文提要舉正 卷一

欽定考文提要舉正 卷一

欽定考文提要舉正 卷一

欽定考文提要舉正 卷一

以上無庸照改共一百五十六條

欽定考文提要舉正

卷一

三十一

欽定石經考文提要舉正第二卷

臣等謹案經文自為一例者如周易之无周禮之灋儀禮之腐之類有似一例而可相通者如易經傳文於字四十九見詩經城隅等篇皆不作于之類若夫古今文字因時異宜則若書之南訛史記引為南譌猶是義也詩之來牟漢書引為釐麴猶是字也况夫資冬祁寒禮不必合乎書何以恤我傳不必合乎詩是以漢儒詳于制度宋儒明于義理非如小學佔畢之士講求于一字一畫之末而已也伏惟我

皇上表章經學

經筵御論發明義要皆前古所未窺並奉

御製各說經文日星江河昭然布列仰

彝倫之弁刻為百世之典型遠超元朗之釋文不

欽定考文提要舉正

卷二

比張參之文字臣等原進提要內多有偏旁異同虛字增損茲復核其無關文義者共一百四十五條而現刻石經並未歧誤謹擬無庸載入原冊仍列為一卷以見說經垂教期于聖賢大義無乖至如彼此相同今古一貫橋門講論宜有大于此者焉

周易

欽定考文提要舉正

卷二

困九 利用享祀 提要據殿本等本改亨為享按二字本通用考經以鬼享之同現刻石

經原

大畜 剛健篤實輝光 提要據殿本等本改輝為輝按二字無異現刻石經原

乾象 君子以自強不息 提要據殿本等本改強為強按二字本通用現刻石經原

強以

尚書

大禹 夔夔齊慄 提要據唐石經等本改齊為齋按二字古皆通用孟子同現刻石經原

齋

益稷 鳳皇來儀 提要據殿本等本改鳳為皇按二字古皆通用現刻石經原

盤庚 則惟汝眾自作弗靖 提要據殿本等本改爾為汝按爾汝義通現刻石

經原

詩經

小宛 毋忝爾所生 提要據殿本等本改無為毋按二字義通現刻石經原

漸 不皇朝矣 提要據殿本等本改皇為皇按二字古皆通用現刻石經原

欽定考文提要舉正

卷二

詩序 仕於冷官 提要據唐石經等本改伶為冷按二字古皆通用現刻石經原

使賢者退而窮處也 提要據唐石經等本增也字無關文義現刻石經原

有也

以勸戒之也 同

周禮

秋官 有相翔者則誅之 提要據唐石經等本增則字無關文義現刻石經原有則

字

司儀 客从拜辱於朝 提要據殿本等本改從為

儀禮 士相見之禮摯 按二字無異現刻石經原作

賓之席前 提要據殿本等本改賓席之前為

適左个中皆如之 提要據唐石經等本改亦為

喪服 異居則服齊衰三月也 提要據唐石經等本增

皆為無服之殤 提要據唐石經等本增皆字

何以總報之也 提要據唐石經等本於總下刪

及兩劔劔筆設于豆南 提要從唐石經等本增

現刻石經原

換醢祭于豆間 提要據儀禮漢撰等書於換下

兩下是簋 提要據唐石經改餗為簋

卒載縮執俎以降 提要從唐石經戴字下刪俎

酌以醋之 提要據唐石經等本改酢為醋

若不償尸 提要據唐石經等本改償為償

禮記 嬰母能言 提要據殿本等本改鸛為母

狂狂能言 提要據殿本等本改狂為狂

字古通用 釋文同

字古通用 釋文同

字古通用 釋文同

字古通用 釋文同

字古通用 釋文同

字古通用 釋文同

<p>是以聖人作<small>提要據唐石經改是故為是以</small> <small>按</small> 禮弓而曰女何無罪與<small>提要據</small> <small>按爾女義通現刻石經原</small></p>	<p>歲壹漆之<small>提要據唐石經等本改一為壹</small> <small>按</small> <small>二字無異現刻石經原</small></p>	<p>天子曰辟靡<small>提要據</small> <small>按</small> <small>即古雍殿本等本改靡為靡</small> 視年之豐耗<small>提要據</small> <small>按</small> <small>即古耗字現刻石經原</small></p>	<p>黑黃倉亦<small>提要據</small> <small>按</small> <small>字古通現刻石經原</small></p>	<p>完隄防<small>提要據</small> <small>按</small> <small>二字古通現刻石經原</small></p>	<p>坏牆垣<small>提要據</small> <small>按</small> <small>無關文義現刻石經原</small></p>	<p>量小大<small>提要據</small> <small>按</small> <small>無關文義現刻石經原</small></p>	<p>而固人之肌膚之會<small>提要據</small> <small>按</small> <small>下增之字無關文義現刻</small></p>	<p>內則<small>提要據</small> <small>按</small> <small>二字通用現刻石經原</small></p>	<p>玉藻為已僕卑<small>提要據</small> <small>按</small> <small>此沿唐諱應改現刻石經原</small></p>
---	--	---	--	--	--	--	--	---	---

<p>少儀其未有燭而有後至者<small>提要據</small> <small>按</small> <small>下有字無關文義現刻</small></p>	<p>樂記卑高已陳<small>提要據</small> <small>按</small> <small>二字古通現刻石經原</small></p>	<p>五穀時孰<small>提要據</small> <small>按</small> <small>二字古通現刻石經原</small></p>	<p>肅雍和鳴<small>提要據</small> <small>按</small> <small>二字古通現刻石經原</small></p>	<p>其它如奔喪之禮<small>提要據</small> <small>按</small> <small>二字無異現刻石經原</small></p>	<p>如此國家順矣<small>提要據</small> <small>按</small> <small>刪則字無關文義現刻石經原</small></p>	<p>孔子斯可謂參天地矣<small>提要據</small> <small>按</small> <small>下刪於字無關文義現刻石</small></p>	<p>嵩高惟嶽<small>提要據</small> <small>按</small> <small>字無異下惟王之項孟子其命惟新</small></p>	<p>民猶有薄于孝而厚于慈<small>提要據</small> <small>按</small> <small>增有字無關文義現</small></p>
--	---	---	---	--	--	--	--	--

詩云溫溫恭人

提要據唐石經等本改曰為云無關文義現刻石經原从云

稱人之美則爵之美

提要據唐石經等本改善為美無關文義現刻石經原从

以鬼饗之

提要據唐石經等本改享為饗按二字無異現刻石經原从饗

臯多而刑五

提要據唐石經等本改罪為臯按二字無異現刻石經原从臯

不稅經帶

提要據經典釋文等本改說為稅按二字古通用現刻石經原从稅

數有讓而削地

提要據殿本等本改則為而無關文義現刻石經原从而

欽定考文提要舉正 卷二

左傳

隱公其樂也泄泄 提要改洩為泄按此沿唐諱自應改正凡泄治焉泄字同現刻石經

已从

不赴于諸侯

提要據殿本等本改於為于二字無異現刻石經原从于

使公子馮出居于鄭

同

以臨照百官

後句照臨提要據唐石經等本从臨照與前句畫一無關文義現刻

石經源

莊公十

生子糝

提要據六經正誤改糝為糝按糝即古糝字現刻石經原从糝

五年

一之謂甚

提要據唐石經等本改為作謂無關文義現刻石經原从謂

七年

君若去之以為成

提要據唐石經等本改若君為君若無關文義現刻石經

原从

十有

齊徵諸侯成周

提要據唐石經等本於成上刪而字無關文義現刻石經原無

字而

二十有

及而玄孫

提要據唐石經等本改其為而無關文義現刻石經原从而

欽定考文提要舉正 卷二

三十

使杞子逢孫揚孫戍之

提要據唐石經等本改楊為揚今按揚揚古字

通現刻石

宣公十

爾用而先人之治命

提要據唐石經等本增而字無關文義現刻石經原

有而

十有

將以伐齊

提要據唐石經改欲為將無關文義現刻石經原作將

成公

余姑翦滅此而朝食

提要據唐石經等本於而字下刪後字無關文義現

刻石經原

無後字

十有 勳力同心 提要據經典釋文改勳為勳按
三年 俗通用現刻石經原从勳

而我昏姻也 提要據唐石經等本于我下刪之
字無關文義現刻石經原無之字

襄公 今既耕而後卜 郊 提要據唐石經增入後字
七年 義同現刻石經原有後字

八年 不皇啟處 字通用 二十九 年同現刻石經原从
皇 字

十有 修其德而改卜 提要據唐石經於修字下增其
字 字無關文義現刻石經原有其

三十有 子無解矣 提要據經典釋文等本改懈為解
三年 按二字古通現刻石經原从懈

非鼠如何 提要據唐石經等本改何如何
如何義同現刻石經原作如何

樂旨君子 提要從唐石經等本改旨為旨無
四年 開文義後同現刻石經原从旨

至于莊宣 提要據唐石經等本改於為子
五年 二字無異現刻石經原从子

耗名也 提要據經典釋文等本改耗為耗
八年 按耗本古耗字現刻石經原作耗

覆書追而予之 提要據唐石經等本改與為予
二十有 二字無異現刻石經原从予

民生幾何 提要據經典釋文改人為民按此沿
三十有 唐諱自應改正現刻石經原从民

一年 民生幾何 唐諱自應改正現刻石經原从民

欽定考文提要舉正

卷二

十

昭公 無競惟人 提要據唐石經改維為惟二
元年 字無異現刻石經原从惟

三年 豈唯寡君 提要改惟為唯二字無異現刻石經
原从唯論語唯我與爾唯酒無量孟

四年 春無淒風 提要據殿本改淒為淒按淒本
俗字自應改正現刻石經原从淒

禮吾所未見者有六焉 提要據唐石經等本增
所字無關文義現刻石

六年 禁芻牧采樵 提要據唐石經改採為采按
二字通用現刻石經原从采

八年 以息楚國 提要據殿本等本增國字無
關文義現刻石經原作楚國

十年 濫利生孽 提要從唐石經等本改蘊為蘊今
按蘊蘊字通現刻石經原从蘊

六年 何厭之有 提要據經典釋文改厭為厭按
二字通用現刻石經原从厭

二十 以烹魚肉 提要據唐石經等本改烹為烹按
二字古通用現刻石經原从烹

六年 羣臣不盡力于魯君者 提要據唐石經改於為
予二字無異現刻石經

原从

不知天之棄魯邪 提要據唐石經等本改耶為
邪按二字通用現刻石經原

原从

原从

原从

原从

欽定考文提要舉正

卷二

十

定公 莊公下急而好絮 提要據唐石經改潔為絮按

三年 以藩屏周 提要據唐石經等本改藩為蕃

四年 侯犯將以邱易于齊 提要據唐石經改於為予

哀公 親巡孤寡 提要據殿本等本于巡下刪其

二年 無入於兆 提要據唐石經改于為於

欽定考文提要舉正 卷二 十三

十有 不言將烹 提要據唐石經等本改烹為烹

六年 此事也 提要據唐石經等本增也字

二十有 已為烏而集於其上 提要從唐石經等本改烏

六年 現刻石經 原从烏

公羊

桓公十 先鄭伯有善于郟公者 提要據諸本改郟為郟

石經原 作郟

十有 祭仲存則存 提要據唐石經等本刪矣

五年 恆星不見則何以知夜之中 提要據唐石經等

七年 通季子之私行也 提要據唐石經等本于通字

二十有 有 其 經原無

七年 通季子之私行也 下刪乎字無關文義現刻石

僖公 敗必於其重者 提要據唐石經等本于重字下

文公十 淫乎子叔姬 提要據殿本等本改于為矣

四年 僚焉得為君乎 提要據唐石經等本改惡為焉

昭公二十 終裁之而敗焉 提要據唐石經等本增之字

定公 用事于河 提要據諸本改是為事今按諸本無

無關文義現刻石 經原作用事于河

穀梁

隱公 故敗之也 提要據唐石經等本增之字

四年 故敗之也 關文義現刻石經原有之字

文公 贈以早而舍以晚 提要據唐石經等本改已晚為以晚按二字古通現刻石

經原

六年 處父主竟上之事 提要據唐石經等本于事上增之字無闕文義現刻石經

原

八年 公孫敖如京師不至復 提要據唐石經等本于復上刪而字無闕文義

現刻石經

宣公 來盟者前定也 提要據唐石經等本增者字無闕文義現刻石經原有者字

欽定考文提要舉正

卷二

十四

九年 亦通於其家 提要據唐石經等本增於字無闕文義現刻石經原有於字

成公子 存意公亦存焉 提要據唐石經等本改也字為馬字無闕文義現刻石經原从

馬

昭公 以地來也 提要據唐石經等本于地字上刪其字無闕文義現刻石經原無其字

八年 弟兄不得以屬通 提要據唐石經等本改兄弟為弟兄無闕文義現刻石經

原

十有一事注乎志 提要據殿本等本改注為注無闕文義現刻石經原从注

定公 此大夫其曰人何也 提要據唐石經等本于此字下刪其字無闕文義現

刻石經原

論語

八佾 子入大廟 提要據唐石經等本改太為大按大太古多通即下無乃太簡乎同現刻

石經原

公治 雖在縲紲之中 提要據皇侃義疏等本改紲為紲按此沿唐讀自應改正現刻

石經已

欽定考文提要舉正

卷二

雍也 女得人焉耳乎 提要據殿本改爾為耳今坊本皆作耳無誤現刻石經原从

耳

子罕 忽焉在後 提要據唐石經等本改忽然為忽焉今按坊本皆作焉現刻石經原从焉

鄉黨 沒階趨 提要據經典釋文趨字下刪進字按集注已引陸氏之說現刻石經與集注同

不徹薑食 提要據宋本九經改徹為徹按徹本俗字自應改正現刻石經原从徹

顏淵 斯謂之仁已乎 提要从殿本改矣為已今按矣已字通現刻石經原从已今

亡已夫

从同

孝經

諫爭章

提要據石臺孝經改諍為爭。按古二字通用。現刻石經原从爭。

此哀感之情也

提要據石臺孝經改感為感。按二字通用。現刻石經原从感。

爾雅

釋天

大歲

提要據殿本等本改太為大。按二字古通用。下東至日所出為大。平同。現刻石經

原从大。

中有枳首蛇焉

提要據唐石經等本改枳為枳。按二字古通用。現刻石經原从

枳。

釋草

茵貝母

提要據諸本改茵為茵。按茵本不成字。係茵字傳寫之訛。自應改正。現刻石經

原从茵。

諫菽

提要據諸本改諫从諫。按諫本不成字。係諫字傳寫之訛。自應改正。現刻石經原从

諫。

齋邛鉅

提要從諸本改邛為邛。按偏旁小誤。母庸登載。現刻石經原从邛。

檄大椒

提要從諸本改檄从檄。按檄字从木毀聲。從檄則不成字。係檄字傳寫之訛。自

應改正。現刻石經原从檄。

釋蟲

次蠶

提要以蠶本上蠶下蠶。按今按坊本俱作蠶字。未

嘗歧出。現刻石經俱从蠶。

釋鳥

素質五采

提要據唐石經等本改彩為采。按二字古通用。現刻石經原从采。

釋獸

羊曰

謹。自應改正。現刻石經原从謹。

孟子

可以無飢矣

提要從宋本改饑為飢。今按現行本作飢無誤。盡心足以無飢。同。現

刻石經原从飢。

釋樂

將以饗鐘

提要從孫奭孟子音義改鐘為鍾。按鐘俗通用。現刻石經原从鍾。下百

姓聞。王鍾鼓之聲。从同。

梁惠

強為善而已矣

提要據五經文字改強為強。今按強強俗通用。讀上聲者。只用

而行。皆从同。現刻石經原从強。

謂棺槨衣衾之美也

提要據殿本等書改槨為槨。按槨係俗字。自應改

正。現刻石經原从槨。

公孫 思以一豪挫於人 提要從宋本九經改毫為豪
今按豪毫俗通用。現刻石經

原从

泰山之於丘垤 提要從宋本四書改泰為太。今
按說文太為泰之古文。無關文

義。現刻石經
依集注从太

公孫 又從為之辭 提要以坊本從下有而字。今按有
而字者。係唐石經誤字。現行本原

作又從為之辭。五字無
誤。現刻石經原無而字。

聯文 草上之風 提要以坊本作尚。今按現行本
皆作上無誤。現刻石經原从

欽定考文提要舉正 卷二

葛伯帥其民 提要從殿本改率為帥。按帥率
古字通用。現刻石經依集注从率

離婁 道在爾而求諸遠 提要從殿本改爾為邇。按
注本云二字古通。現刻石經

依集注
从爾

政不足間也 提要以監本足下有與字。今按現
行本無與字。現刻石經亦無與字

離婁 原泉混混 提要以監本作源。今按現行本
作原無誤。現刻石經亦从原

好勇鬪狠 提要以監本作狠。今按現行本
原作狠無誤。現刻石經原从狠

上 告子 必志於穀學者亦必志於穀 提要以監本作必
至。今按現行本原

作志無誤。現刻
石經原从志

下 告子 孝弟而已矣 提要以監本作孝悌。今按顏炎武
蓋子字樣。雖有弟從悌之文。但現

行本已改弟無誤。
現刻石經亦从弟

下 盡心 吾黨之士狂簡 提要以監本之士訛之小子。今
按現行本皆作之士無誤。現刻

石經原
从古

以上偏旁虛字無關文義者共一百四十五條

欽定考文提要舉正 卷二

欽定石經考文提要舉正第三卷

臣等謹案漢尚經師百家歧出。宋行版本傳寫多訛。必觀大學之刊。始識蘭臺之秘。然熹平殘字僅存。開成師法無本。兩宋所刻。亦復稀傳。是以前明南監北監兩編。轉輾沿誤。恭逢

聖朝文治光昌

聖祖仁皇帝御纂四經

欽定考文提要舉正 卷三

皇上欽定三禮親加案訂

頒示黌門。宇內藝林。共知遵奉。臣等原進提要內。欽遵

御纂

欽定及

康熙字典者。共五百四條。今奉

聖明訓示。令臣等折衷妥議。謹以現行本核對。其實

係坊本脫誤。應當釐正者。均為標列。繕為一卷。

至非今本之訛。而為明監本之誤。概請毋庸訂

正。足見

聖化涵濡。薄海寰瀛。風從道合。無待書名之諭。早覲

文字之同云。

周易提要。欽遵

御纂周易折中及字典共八條

欽定考文提要舉正 卷三

本義用呂祖謙所定折中。從之。又枯楊生稊。程頤易傳誤改為棟。欽奉。御製枯楊生稊辨。註訂定。又明辨皆也。一條。從字與改。皆為。以上三條。現行本未盡符。合應。從改正。餘俱。明本之訛。無庸訂正。

尚書提要。欽遵

御纂書經傳說彙纂及字典共十二條。臣等覆案書序

末。御製書小序。考發。明其義。又北。通降。水。降字。明作。皆。哲。字。殿。心。疾。很。很。字。俱。遵。字。典。以。上。四。條。現。行。本。未。盡。符。合。應。從。正。餘。俱。明。本。之。訛。無。庸。訂。正。

詩經提要 欽遵

御纂詩經傳說彙纂及字典共四十二條

與書序例同又南陔以下篇次未集傳依儀禮間歌之序彙纂從之又鍾鼓鐘字昔有怨有鞠鞠字楊且之暫也暫字明星皆暫字祇自疾兮疾字俱遵字典以上七條現行本未盡符命應以改正餘俱明本之批無庸訂正

周禮提要 欽遵

欽定周禮義疏及字典共四十九條

欽定考文提要舉正 卷三

於其所治國大詢于衆庶句國字屬下句請春官序官既瞭三百人下衍十四字提要從義疏及殿本考證又鼓棟音引九揮揮字朱總字大禡禡字俱遵字典以上六條現行本未盡符合應以改正餘俱明本之批無庸訂正

儀禮提要 欽遵

欽定儀禮義疏共一百三十九條

射禮脫士鹿中一節燕禮脫其牲狗也切士虞禮脫哭止一節特牲饋食禮脫舉解者一節少牢饋食禮脫以授尸七字又重行受爵酌獻十四字又鄉飲酒禮遵者降席席東南而脫一席

字賓鄉服以拜賜賓下多服字鄉射禮以賜告于大夫曰脫以耦二字士喪禮升降自西階脫降字以上十一條現行本未盡符自應改正餘俱明本之批無庸訂正

欽定禮記義疏及字典共七十一條

下數節禮記內子以鞠衣下三節期之喪二節倒置陳皓本沿與國于氏本之批提要從義疏正之又表記引詩脫武王祭亦從義疏增補又蕙溇處末溇字拂瓜拂字鏗鎗鎗字皆遵字典以上七條現行本俱未符合應以改正餘俱明本之批無庸訂正

欽定考文提要舉正 卷三

左傳提要 欽遵

御纂春秋傳說彙纂及字典共七十八條

秋齊人侵我西鄙脫秋字襄公二十有七年乙亥朔乙卯昭公二十有五年吾聞文成之世說文武提要从彙纂及殿本考證正之又斐夷蓋崇之蓋字亦無益也蓋字處于記字誤梁漢字箴尹宜各箴字俱遵字典以上八條現行本未盡符合應以改正餘俱明本之批無庸訂正

公羊傳提要 欽遵

公羊傳提要 欽遵

御纂春秋傳說彙纂及字典共十七條

臣等覆案宣公十年六月成周

宣謝公三十有一年葬詳獻公說晉獻公哀公

十有四年有屠而角者說有提要以彙纂正

之又盟于昧昧字卒佔荆佔字朕晉大夫朕魯

衛之使朕字皆遵字與以上八條現行本未

盡符合應從改正餘俱明本之說無庸訂正

穀梁傳提要欽遵

御纂春秋傳說彙纂及字典共十五條

臣等覆案莊公二年為之主者

脫主字提要從彙纂增之現行本未

符應改正餘俱明本之說無庸訂正

爾雅提要欽遵

康熙字典共十六條

臣等覆案賓協協字楮柱楮字萌

麻母字字仲無究荒字蕭菽菽字楸楸字

魚毒杭字科者柳科字不周王蚊蚊字鴛白鴛

萬字以上十三條現行本未盡符

應從改正餘俱明本之說無庸訂正

孟子提要欽遵

康熙字典一條

臣等覆案王使人闢夫子闢字諸本誤

以上欽遵

御纂六經

欽定三禮及

康熙字典五百四條內訂正坊本脫誤共六十九條

欽定考文提要舉正 卷三

欽定石經考文提要舉正第四卷

臣等謹案我

朝經學昌隆遠軼前代

文教振興百數十年

御纂

欽定各編之外如

殿版十三經注疏重刻岳珂五經原纂諸臣皆附

欽定考文提要舉正

卷四

著考證于後此次刊刻石經

命等率同校勘分經警正亦各敬抒芻見原進提

要內兼取衆長庶幾一得今遵

旨覆勘核其可從者八十六條經呈

睿定照改刻石仍列為一卷逐條疏証壞附泰山蟲

酌滄海似唐臣之覆定逾漢代之親臨俱深厚

幸云爾

尚書

大禹降水傲子考文提要從殿本改降為降臣等

之奇尚書全解作降注降水當從孟子作洪水

字其說曰降水者洪水也蓋謂降水者洪水之

異名而說文降兩字皆音胡公反以是知不

惟義同音亦通用也應從降為貢降水之降已

詳前卷

洪範無偏無頗提要據因學紀聞等書改波為頗臣

等尚書全解云波舊作頗唐明皇以協韻改為

波又唐藝文志開元十四年元宗以無偏無頗

為波應從頗

書序周公以王命誥作多士提要從殿本等本改

稱成王命告今之不

得從傳改序應從誥

詩經召南何彼襍矣提要從殿本等本改襍為襍臣等

厚貌五經文字云從禾者訛沈

大車維塵雍兮提要從殿本等本改雍為雍臣等

覆按雍難通用作和字解此文傳箋

皆作蔽字解陸氏音義於勇反一
序 告太平也 提要从唐石經等本增告字臣等覆
今定無告字李黃集解目錄內無告
字本詩序內則有告字應从增告字

周禮

校人 及葬經之 提要从殿本等本改埋為經臣等
覆按太宗伯以經沈赤反氏除經
皆作經自應畫一又陸氏音義經七皆
反本亦作埋自以上字為正應从經

職方 其浸盧維 提要从殿本等本改廬為盧臣等
覆按困學紀聞兗州其浸盧維注云
當為雷廬字誤也顏師古曰盧水在濟北盧縣
說文維水出琅邪箕屋山東入海徐州浸云云
閻若璩雖言係从漢志然究于廬無涉應从廬

欽定考文提要舉正

卷四

弓人 謂之不參均 提要从殿本考証增不字臣等
覆按考證云石經二句參均上有
不字蓋一正一反說注亦云謂之不參均
王與之周禮訂義亦有不字應从增不字

儀禮

鄉射 相揖退反位 提要从唐石經增退字臣等覆按
李如圭儀禮集釋云今注疏本脫
退字應从

增退字

福髮橫而拳之 提要从唐石經等本改奉為拳
臣等覆按經典釋文于髮字下
奉之注音據越行奉之注芳勇反乃釋下文釋
獲者奉之之音今各本皆誤奉為奉李如圭儀
禮集釋考定
為奉應从奉

燕禮

小臣又請騰爵者二大夫大夫騰爵如初 提要从唐
石經等本騰爵如初上增大夫二字上文下
夫二人騰爵此云二大夫騰爵如初語似從同
故各本皆無下二字似為石經誤字矣然
墨文與上文騰爵者從同應从增大夫字

聘禮 縶三采六等朱白倉朱白倉 提要从唐石經等
本增下朱白倉三
字臣等覆按雜記疏所引原有重文教繼公儀
禮集說引朱子曰不知何時傳寫之誤失此三
字應从增
朱白倉

欽定考文提要舉正

卷四

士喪 皆總緇純 提要从儀禮集釋純字上刪約字臣
等覆按經典釋文緇純二字相連明
無約字周禮履人注引此
文亦無約字應从刪約字

既夕禮 按教繼公儀禮集說有禮字應从增禮
字

字

象主人東即位 提要从唐石經等本增主字臣
等覆按李如圭儀禮集釋有象

字放繼公儀禮集說亦云脫一主字又
 下文及記皆有衆主人應從增衆字

賓賙者將命擯者出請 提要 從增衆字 殿本等本增
出字 臣等覆按上文擯

者出請入告 下 文擯者出請
納 密均有出字應從增出字

少年饋 肩臂膂膊脰 提要 從殿本考証改膊為膂
等 覆按考証云膊字從專音純膂
字 從專音博也異李如圭
儀 禮集釋作膊應從膂

有司 主人拜受尸拜送 提要 從唐石經受字下刪爵
字 臣等覆按李如圭儀禮集
釋 無爵字應
從 刪爵字

欽定考文提要舉正 卷四

肺一膚一魚一腊膂 提要 從唐石經刪上祭字
臣 等覆按教繼公儀禮集
釋 曰祭者誤行
彌 應從刪祭字

禮記

月令 稱兵必有天殃 提要 從唐石經增有字 臣等覆
按 鄭氏注逆生氣故必天殃諸
本 因誤去有字
應 從增有字

內則 淳母 提要 從孔穎達正義改母為母 臣等覆
按 禮記集說引山陰陸氏亦云淳母謂
之 母 義同 應從與

編衣 資冬祁寒 提要 從經典釋文等書改祈為祁 臣
等 覆按釋文資依注音至祁巨伊反

是也 應
從 祁

昏義 和於射鄉 提要 從唐石經本改鄉射為射鄉 臣
等 覆按射鄉是二事重刻岳珂本後
數 永嘉周氏謂為射鄉以厚廉取馬氏亦云習
射 尚功習鄉尚齒陳澧本因文義不順改之忘
反 誤為一事
知 應從射鄉

后聽內職 提要 從唐石經等本改治為職 臣等
覆 按呂大臨馬晞孟等說皆作職岳
珂 本後康周禮有九嬪職
本 作內職亦非無據應從職

欽定考文提要舉正 卷四

左傳

文公十 至于錫穴 提要 從漢書注改錫為錫 臣等覆按
有 一年 殿本作錫經釋文錫音羊或星
應 從岳珂本考按引漢書注應即錫音羊或星
師 古曰即春秋錫穴錫錫二字古已誤用故陸
氏 兩釋之
應 從錫

宣公十 屈蕩戶之 提要 從唐石經等本改尸為戶 臣等
有 二年 覆按顧炎武曰古人以守戶之人謂
之 戶如取其能止人也漢書樊噲傳詔戶者毋
得 入羣臣王嘉傳坐戶殿門失關免唐書李紳
傳 擊大迷戶官道車馬不敢前
皆 與杜注訓止同意應從戶

<p>成公與帥候正<small>提要</small>從唐石經等本改師為帥並引音義<small>臣</small>等覆按惠棟九經古義云與帥也與帥領其衆在軍之後者候正軍候主候望者高誘說如此云云應從帥</p> <p>襄公子向戌如陳<small>提要</small>從唐石經向上刪宋字<small>臣</small>等覆按本傳首句宋向戌善于趙文子已</p> <p>有宋字應<small>從</small>刪宋字</p>	<p>三十不殺必為害<small>提要</small>從唐石經增為字<small>臣</small>等覆按林堯叟本注云不殺僮括必為王</p> <p>室之宮應<small>從</small>增為字</p>	<p>昭公而暴蔑宗周<small>提要</small>從唐石經等本改滅為蔑<small>臣</small>等覆按惠棟九經古義俗本蔑作</p> <p>九年而暴蔑宗周<small>提要</small>從唐石經等本改滅為蔑<small>臣</small>等覆按惠棟九經古義俗本蔑作</p> <p>欽定考文提要舉正 卷四</p>	<p>十有與呂伋<small>提要</small>從唐石經改級為伋<small>臣</small>等覆按殿本岳珂本俱作伋且齊丁公之名尚書作伋</p> <p>三十徐子章羽<small>提要</small>從唐石經等本改為羽<small>臣</small>等覆按各本經傳羽為異文故岳本考證依公羊打以為字<small>臣</small>等覆按唐石經經傳文皆作羽應從羽</p> <p>若好吾邊疆<small>提要</small>從唐石經等本改吳為吾<small>臣</small>等覆按殿本亦作吾本傳文義二字皆通杜注不與吳構怨解屬下句柔服則此句自是吾字應從吾</p>
---	---	--	---

<p>定公侯犯謂駟赤曰<small>提要</small>從唐石經犯字上增侯字<small>臣</small>等覆按本傳上下文俱有侯字</p> <p>字應從增侯字</p> <p>哀公執曹伯陽及司城彊<small>提要</small>從唐石經增陽字<small>臣</small>等覆按經文以曹伯陽歸</p> <p>應從增陽字</p>	<p>十有子盍見大宰詒<small>提要</small>從唐石經增詒字<small>臣</small>等覆按下文大宰詒曰大宰詒說俱</p> <p>有詒字應<small>從</small>增詒字</p>	<p>公羊</p> <p>欽定考文提要舉正 卷四</p> <p>莊公十二年曷為先言築微而後言無麥禾<small>提要</small>從殿本改後書為後言<small>臣</small>等覆按注疏皆有言無麥禾之</p> <p>文永懷堂本亦作後言應從言</p> <p>襄公子春王三月<small>提要</small>從唐石經改正為三月<small>臣</small>等覆按左氏傳數梁俱作三月永懷堂本亦作三月又昭公二十一年春王三月同應從三</p>	<p>定公主災者兩觀<small>提要</small>從唐石經改時為劫<small>臣</small>等覆按傳文明接上句易時字則不明命車春秋集傳釋義大成同應從劫</p>	<p>穀梁</p>
---	--	---	--	-----------

<p>隱公 日入惡入者也 <small>提要从唐石經增下入字 臣等</small></p>	<p>八年 <small>明開齊本有下入字應从增入字</small></p>	<p>桓公 子既死父不忍稱其名臣既死君不忍稱其名</p>	<p>二年 <small>提要从殿本增下一句 臣等覆按諸本皆有</small></p>	<p>十有 <small>俱無公字自因上文正月有公會齊侯之文故</small></p>	<p>七年 <small>二月五月及字上皆無公字但左氏此傳上二</small></p>	<p>欽定考文提要舉正 卷四</p>	<p>字作公會則不蒙上 <small>文矣應从增公字</small></p>	<p>故護而日之也 <small>提要从殿本改月為日 臣等</small></p>	<p>有四年 <small>故護而日之也 覆按春秋會通永懷堂本開齊</small></p>	<p>二十有 <small>鼓用牲于社鼓禮也 提要从宋本等本增鼓用</small></p>	<p>五年 <small>本公教經傳相連言日言朔食正朔也 接經日</small></p>	<p>有食之 <small>秋會通永懷堂本開齊本為正應从增五字</small></p>	<p>二十有 <small>言內之無外交也 提要从殿本改我為外 臣</small></p>	<p>八年 <small>等覆按春秋會通永懷堂本</small></p>
---	--	------------------------------	---	---	---	--------------------	--	---	---	---	--	---	---	--------------------------------------

<p>俱作外 <small>開本考定 監本之欲應从外</small></p>	<p>信公下 <small>柱父之不葬 提要从唐石經等本增柱父之三</small></p>	<p>宣公十 <small>其日潞子嬰兒賢也 提要从殿本考按改日</small></p>	<p>有八年 <small>非大而足同與 提要从殿本改焉為與 臣等</small></p>	<p>欽定考文提要舉正 卷四</p>	<p>哀公 <small>可以言弗受也 提要从殿本改何為可 臣等</small></p>	<p>爾雅 <small>第一隕碩湮下降墜標蕪落也 提要从釋文等本改</small></p>	<p>文引春秋傳 <small>碩石於宋五 列子周穆王篇王若</small></p>	<p>碩虛焉張湛注 <small>碩墜也 汲古閣本亦作碩應从</small></p>	<p>倫勳邛救勤愉庸瘁勞也 <small>提要从唐石經等本</small></p>
--	---	--	---	--------------------	--	--	--	--	---

注維王之
平應从平

監瞻臨泣規相視也提要以經典釋文等本改

義規音跳周禮春官典瑞以規聘秋官大行人
殷規以除邦國之惡說文規視也應从規

訖徽安懷安按替戾底廢尼定曷遏止也提要

石經等本改戾為底臣等覆按替戾底廢或作
替戾底底稱从釋文然郭注現釋廢字之義注

又引外傳戾久
將底應从底

釋親 第四 宗族 母黨 妻黨 婚姻提要从唐石經將
此標目改在經後

欽定考文提要舉正

卷四

臣等覆按經例題上事皆如此臣
釋天等篇皆同應从改在經後

釋器 第六 衣皆謂之襟提要从唐石經改背為背臣等覆
按衣皆訓交領自取交睫之義汲

古閭本亦作
背應从背

釋樂 第七 小者謂之箛提要从唐石經改箛為箛臣
等覆按箛本係箛字應从箛

釋天 第八 夏為長贏提要从殿本改贏為贏臣等覆按
贏从女者屬姓夏令桐生茂豫靡有

所誦是為贏
也應从贏

釋地 第九 梁莫大於淇梁提要从經典釋文改淇為淇臣
等覆按音義淇古壁切淇古閭

本亦作
澗从澗

其名謂之歷提要从諸本改變為歷臣等覆按
注疏均作歷汲古閣本亦作歷應

釋丘 第四 當途梧丘提要从唐石經改堂為當臣等覆按
諸本皆訛堂邢昺疏云當道有丘名

梧丘應
从當

釋草 第十三 五狼尾提要从唐石經改孟為孟臣
等覆按宋本亦作孟應从孟

釋草 第十三 瓊烏菴提要从經典釋文改瓊為瓊臣等覆按
音義瓊戶怪反汲古閣本亦作瓊應从

欽定考文提要舉正

卷四

草薺提要从經典釋文改薺為薺臣等覆按薺
字禮記周禮連周書皆从薺又本經下文

仍有草薺薺故各本俱作薺字惟夏小正澁滌
生薺又說文薺薺也為此字之證應从薺

澤烏菴提要从經典釋文改瓊為瓊臣等覆按
注疏云即上瓊可知不是瓊字應从瓊

蒙王女提要从唐石經等本改玉為玉臣等覆
按蒙即上唐蒙女薺菴綠注所謂別四

名陸璣疏云菴綠黃赤如金
則不得稱玉矣應从玉

櫻索含提要从唐石經等本改櫻為櫻臣等覆
按上文櫻烏陰注以為染草鄭註與染

櫻索含

草有素蘆疑即素舍案合即
烏階矣各本作攬應從攬

釋本第
十四 狄滅舉貢恭 提要从唐石經改藏為滅臣等覆
按王篇狄滅捧也應從滅

瘵接慮李 提要从經典釋文改瘵為瘵臣等覆
按廣韻引爾雅作瘵宋本作瘵應從

瘵

釋本第
十五 姑蜚強蚌 提要从唐石經改姑為姑臣等
覆按說文方言皆作姑應從姑

莫辨螳螂蚌 提要从唐石經等本改螳為螳臣
等覆按注既稱螳螂有斧則當依

莊子淮南韓詩外傳作螳
螳方言亦作螳螂應從螳

欽定考文提要舉正

卷四

果贏蒲盧 提要从唐石經改贏為贏臣等覆按
詩作贏以蟲者音羅係水族見下釋

魚應
從贏

釋本第
十六 鯨大鯢 提要从諸本改鯢為鯢臣等
覆按鯢係誤字應從鯢字

釋本第
十七 佳其鳩鴉 提要从諸本改佳為佳臣等覆按
佳與離字同佳係誤字應從佳

燕白脰烏 提要从
疏引小爾雅云白項而羣飛者謂之

燕烏白脰烏是也水經注引此文又
多大而白頭謂之蒼烏句應從鳥

牝犀 提要从唐石經改痺為犀臣等覆按
字通今北方養鵝以足高為雄早為雌於

痺義無涉
應從犀

鵲鴉醜 提要从說文等書改鴉為鴉臣等覆按
釋文鴉古關反鴉係誤字下鴉伯勞魁

鼠鳥曰吳快并等
字从同應從鴉

鳶鳥醜 提要从
禮夏官射鳥氏以弓矢設鳥為醜應從鳥

烏鵲醜 提要从唐石經等本改烏為烏臣等覆按
按廣韻引文字音義云烏鵲醜其飛掌

縮在腹下
應從鳥

釋本第
十八 麇大麇 提要从諸本改大麇為大麇臣等覆按
說文麇大麇廉為廉之麇文廉作麇

欽定考文提要舉正

卷四

永懷堂本說大麇
文義難通應從麇

蛙印鼻而長尾 提要从諸本改印為印臣
等覆按印係誤字應從印

釋本第
十九 六畜 提要从
左傳疏云爾雅於馬牛羊豕犬鷄之下題

曰六畜是亦題上事
之例應從增六畜字

以上照改刻石共八十六條

虎

訂

觀

同

欽定石經改正字樣

乾隆五十九年九月十七日臣等校刊石經撰
進考文提要六冊奉
教覆勘折衷定議旋於十二月初七日詳議分單奏

御覽奉

旨著編纂成書繕寫三部分貯懋勤殿翰林院國子
監除欽遵纂成考文提要舉正一書另行備錄全
函分貯外謹將應改之八十六條仍依原文摘

錄成冊歸於蔣銜所書十三經冊後一體存弄
以備稽考乾隆六十年二月初一日石經館總
裁臣和坤臣王杰臣劉墉臣董誥臣彭元瑞拜
手謹識

書經

大禹 降水傲子

坊本作泝水。沿蔡沈集傳。按孔安
國傳。水性流下。故曰下水。孔穎達
正義云。下流之水。今从 武英殿本。經典釋文。唐
石經。宋本九經。南宋巾箱本。宋本附釋音尚書注

洪範

無偏無頗

監本作無偏無陂。按冊府元龜。天
寶四載。帝讀洪範至無偏無頗。而

聲不和頗。因改頗為陂。下詔曰。典謨既作。雖曰不
刊。文字或訛。豈必相襲。朕臨政之暇。乙夜觀書。每
讀洪範至無偏無頗。遵王之說。三復斯文。竝皆協
韻。惟頗一字。實則不倫。又周易泰卦中无平不陂

釋文云。陂字亦有頗音。陂之與頗。訓詁無別。為陂
則文亦會意。為頗則聲不成。文應由蝦蟇之餘。編
簡隊缺。傳受之際。差舛相沿。原始要終。須有刊革。
朕雖先覺。無訪諸儒。念以為然。終非獨斷。其尚書
洪範。無偏無頗字。宜改為陂。吳棫韻補云。古義字
音俄。周官注亦音俄。古文尚書頗叶俄音。唐明皇
以義字今音。改頗為陂。以從今音。古音遂湮滅
矣。王應麟困學紀聞云。宣和六年。詔洪範復從舊
文。以陂為頗。然監本未曾復舊也。顧炎武唐韻正
云。呂氏春秋引尚書無偏無頗。遵王之義。史記宋

疏。宋本纂圖互注尚書。岳珂本。蘇軾書傳。林之奇
尚書全解。黃度尚書說。胡士行尚書詳解。王天與
尚書纂傳。朱祖義尚書句解。陳櫟
書集傳纂疏。元本尚書注疏。監本。

世家亦作無偏無頗。邊王之義。文苑英華載孟簡詩。王道舊無頗。唐黃頗。字無頗。王璠傳有仲無頗。知唐改後。頗。陂二字尚並行。至宋刻本行而古本已於是一從陂字矣。下文人用側頗解。亦未嘗改。明皇於經傳多任意更定。如禮記則違月。今於曲禮之前。史傳則升老子於伯夷之上。今皆為後人所正。而洪範頗字。因循未復。故備載昔人之說。以俟後云。今改正。

書序
周公以王命誥作多士

坊本作命告。今从武英殿本。

唐石經。宋本九經。南宋巾箱本。宋本附釋音尚書注疏。宋本纂圖互注尚書。岳珂本。尚書全解。尚書說。東萊書說尚書詳解。尚書表注。尚書纂傳。董鼎書傳。尚書句解。元本尚書注疏監本。

詩經

名南

何彼禰矣

坊本作禰矣。按五經文字云。禰從木者訛。今从武英殿本。經典釋文。唐石經。南宋石經。宋纂圖互注。本岳珂本。蘇轍詩集傳。呂祖謙呂氏家塾讀詩記。李栲黃櫨毛詩

文。唐石經。南宋石經。宋纂圖互注。本岳珂本。蘇轍詩集傳。呂祖謙呂氏家塾讀詩記。李栲黃櫨毛詩

集解。范處義詩補傳。監本九經誤字。下章同。

大車

維塵雍兮

坊本作雍兮。按鄭康成箋。雍猶蔽也。經典釋文。雍字亦作壘。今从武英殿本。唐石經。宋本九經。南宋巾箱本。宋纂圖互注本。毛詩集解監本。

既醉

告太平也

監本無告字。按此用孔穎達之說。以與維天之命序相涉。故誤。然可見唐初有此本。詩序不嫌同辭。今从唐石經。毛詩集解。

周禮

校人

及葬埋之

監本作埋之。按五經文字云。埋經典或借用為埋字。考周禮天官鼈人。凡埋物。春官大司馬。秋官赤白氏。除埋。葬。皆作埋。亦奇字之一也。今从武英殿本。經典釋文。

禰

其浸盧維

監本作盧維。按鄭康成讀盧為雷。謂即雷夏澤。顏師古曰。盧水在濟

禰方

北盧縣。讀雷非也。黃公度曰。水經盧水出密州諸城縣。盧山即久台水也。考唐宋人辨盧水雖無定地。然所引縣及山皆名盧。于盧無涉。今从武英殿本。經典釋文。唐石經。宋本九經。宋纂圖互注本。宋附釋音本。余仁仲本。周禮訂義。周禮句解。周禮集說。三禮攷注。

弓人

謂之不參均

監本無不字。按鄭康成注。故書不參均。元謂不勝無負也。賈公彥疏。先鄭從古書為稱者。欲以不稱為不參均。武英殿本考證云。

一正一反說。注亦云謂之不參均。當从石經。周禮訂義九經誤字。並與唐石經同。今从之。

儀禮

鄉射禮

相揖退反位

監本無退字。今从唐石經。儀禮集釋九經誤字。儀禮監本正誤。

福髮橫而拳之

監本作奉之。按奉訓曲。言制福之法。漆而橫曲之。其蛇交之處。著地。龍首尾。拳曲向上。更設章當於其背。與上蛇交。章當文義相屬。非設福時兩手奉之。

燕禮

小臣又請膝爵者二大夫大夫膝

爵如初

監本膝上無大夫二字。按前經小臣作下大夫二人。膝爵膝爵者。昨階下云。云。臺膝爵二字。此臺大夫二字。例同。以大夫二字代上者字。以膝爵如初四字。括上作階下儀節。下經射人乃升大夫。大夫皆升。亦

臺大夫二字。今从唐石經。

聘禮

縹三采六等朱白倉朱白倉

監本不

倉。按禮記雜記孔穎達正義曰。聘禮記云。朝天子圭與縹皆九寸。縹三采六等。朱白倉朱白倉是也。既重云朱白倉。是一采為二等。相間而為六等也。儀禮經傳通解注。今按記文。只有朱白倉三字。而雜記疏所引。乃重有之。不知何時傳寫。失此三字。今从補。倉。監本作蒼。今从唐石經。儀禮集釋。儀

禮集
說

士喪禮

皆纒緇純

監本純上有約字。按儀禮識誤云。釋文緇純中無約字。鄭氏注周禮。

屨人全引此文。亦無約字。鄭氏云。言纒必有約純。言約亦有纒純。今之有約字。後人加之也。今從儀禮集釋。

禮集

既夕禮

監本無禮字。今從經典釋文。唐石經。宋本儀禮。鄭注儀禮圖。儀禮集說。二禮集

解。

衆主人東卽位

監本無主字。按儀禮集說云。脫一主字。以記考之可

見。今从唐石經。儀禮集釋。九經誤字儀禮監本正誤。

賓賄者將命擯者出請

監本無出字。按下經擯者出請

兩見。唐石經四字尚可辨。而明人補字。卽脫出字。衍一項字。今从武英殿本。宋本儀禮。鄭注。儀禮

經傳通解儀禮圖儀禮集釋。二禮集解儀禮監本正誤。

少字饋食禮

肩臂臑膊髀

監本作膊髀。按武英殿本考證云。從專音純。從專音博。舊刻

多混。悉改正作膊。今从唐石經。宋本儀禮。鄭注。儀禮集釋。

有司

主人拜受尸拜送

監本受下有爵字。今从唐石經。儀禮集釋。

肺一膚一魚一腊臑

監本肺上有祭字。今从唐石經。

禮記

月令

稱兵必有天殃

監本無有字。今从唐石經。

內則

淳母

監本作淳母。按孔穎達正義。母是禁辭。非膳羞之體。故請為椽。今从經典釋文。唐石

經。宋本九經。南宋巾箱本。岳珂本。羣經音辨。儀禮經傳通解。禮記集說。三禮攷注。至善堂九經本。

緇衣

資冬邾寒

監本作祈寒。今从經典釋文。唐石經。宋大字本。南宋巾箱本。岳珂本。

禮記
纂言

和於射鄉

監本作鄉射。今从唐石經。宋大字本。宋本九經。南宋巾箱本。岳珂本。

余仁仲本劉叔剛本三禮攷注。

后聽內職

監本作內治。按禮記集說引呂大臨禮記解云。凡天子所聽皆外治。

后所聽皆內職。馬蹄五禮記解云。治者職之總。職者治之別。故曰天子聽外治。后聽內職。今从唐石

經。宋大字本。宋本九經。南宋巾箱本。岳珂本。余仁仲本。儀禮經傳通解。三禮攷注。至善堂九經本。

左傳

至于錫穴

監本作錫穴。按漢書地理志。漢中郡錫縣。應劭曰。音陽。師古曰。即春

秋所謂錫穴。今从武英殿本。唐石經。岳珂本。世綵堂本。春秋集解。

屈蕩戶之

監本作尸之。按武英殿本考證云。戶訓為止。諸本多有作尸之誤。

也。今从唐石經。南宋石經。宋本九經。南宋巾箱本。岳珂本。世綵堂本。

與帥候正

監本作與帥。按經典釋文。三帥所類。及下同。明此帥字。襄公二十有

三年傳。七與大夫。服虔謂下軍與帥。七人。今从唐石經。宋本九經。南宋巾箱本。岳珂本。世綵堂本。春秋左氏傳事類始末。

春秋集傳釋義。大成。

向成如陳

監本向成。上有宋字。按傳首言宋向成。以下俱不言宋。今从唐石經。

不殺必為害

監本無為字。今从唐石經。

而暴蔑宗周

監本作暴滅。今从唐石經。宋淳化本。

與呂伋

監本作呂伋。今从武英殿本。唐石經。岳珂本。世綵堂本。春秋經傳闕疑。

徐子章羽

監本經作章羽。傳作章焉。歧出。今从唐石經。春秋集傳釋義。大成。

若好吾邊疆

坊本作好。今从武英殿本。唐石經。岳珂本。世綵堂本。經傳

文公十有二年

宣公十有二年

秋所謂錫穴。今从武英殿本。唐石經。岳珂本。世綵堂本。春秋集解。

監本作尸之。按武英殿本考證云。戶訓為止。諸本多有作尸之誤。

成公二年

襄公二十有九年

昭公九年

三十一年

識異春秋集傳
釋義大成監本。

定公 侯犯謂駟赤曰 監本無侯字。按此傳俱著姓。今从唐石經。

八年 執曹伯陽及司城彊 監本無陽字。今从唐石經。

十有二年 子盍見大宰嚭 監本無嚭字。今从唐石經。

公羊

莊公十有八年 曷為先言築微而後言無麥禾 監本

作後書。今从武英殿本。唐石經。宋景德本。鄂泮官書本。春秋集傳釋義大成。九經誤字。

襄公三年 春王三月 監本作正月。今从唐石經。宋景德本。鄂泮官書本。閱齊版本。

定公二年 主災者兩觀 監本作時災。按此因上句注文而誤。今从唐石經。春秋集傳釋

義大成。九經誤字。

穀梁

隱公八年 日入惡入者也 監本惡下無入字。按此為穀梁傳達例。屢見。今从唐

石經。春秋集傳釋義大成。春秋諸傳會通。閱齊版本。九經誤字。

桓公二年 子既死父不忍稱其名臣既死君

不忍稱其名 監本無下一句。今从武英殿本。唐石經。宋紹興本。春秋集傳

釋義大成。

十有七年 公及邾儀父盟于越 監本無公字。今从武英殿本。宋紹

興本。

莊公十有五年 故謹而日之也 坊本訛月之。按傳釋書。戊寅。今从諸本。

二十有五年 鼓用牲于社鼓禮也 監本無鼓用牲于社。按疏述傳起訖

鼓用至陽也。若無此五字，則更無鼓用。連大，今从宋紹興本。春秋集解。春秋集傳釋義大成儀禮經解。傳通。

二十有八年

言內之無外交也

監本作我交。今从武。英殿本。唐石經。宋紹興本。

借公字有章

茲父之不葬

監本無茲父之三字。今从唐石經。宋紹興本。春秋諸傳會通。閱。

齊役本

宣字有章

其日潞子嬰兒賢也

監本作其日。按武英殿本考證。以

上下文及疏推之。曰字自是日字之訛。日指癸卯也。潞子例不應書日而書日。則知其賢。今从之。

襄字有章

非大而足同與

監本作同馬。今从武英殿本。唐石經。九經誤字。

哀公六年

可以言弗受也

監本作何以。按范甯注。可以拒之。今从武英殿本。

爾雅

唐石經。宋紹興本。春秋集傳釋義大成。

釋詁第一

隕碩湮下降墜標蓋落也

監本作隕。須按經典。

釋文邢昺疏。皆云石落也。今从唐石經。九經字樣。鄭樵注本。至善堂九經本。

倫勤邛救勤愉庸瘁勞也

監本作勤。印。按此釋。

詩維王之珥。若印則別為顯印。俛印義。今从唐石經。至善堂九經本。

監瞻臨泣覲相視也

監本作泣。類。今从經典釋文。唐石經。

鄭樵注本

訖徽妥懷安按替戾底底尼定曷

遏止也

監本作底廢。按經典釋文。連注。底。丁禮反。底之視。反。今从唐石經。

釋親
第四 宗族 母黨 妻黨 婚姻 監本俱誤在經

前今從諸本

釋器
第六 衣皆謂之襟 監本記衣皆今從諸本

釋樂
第七 小者謂之鈔 監本作之鈔今從經典釋文唐石經鄭樵注本至善堂九經本

釋天
第八 夏為長贏 監本作長贏今從武英殿本經典釋文

釋地
第九 梁莫大於湏梁 監本作湏梁按湏从吳今從經典釋文唐石經鄭樵

注本

其名謂之歷 監本記之歷今從諸本

釋丘
第十 當途梧丘 監本作當途按武英殿本考證云邢昺疏當道有丘然則堂係傳

寫之訛也今從唐石經鄭樵注本至善堂九經本

釋草
第十三 孟狼尾 監本作孟狼尾按武英殿本考證云玉篇孟狼尾草也今從唐石經鄭樵注

本至善堂九經本

瓊烏養 監本作瓊烏養今從經典釋文唐石經鄭樵注本至善堂九經本

苹萍 監本作萍萍今從經典釋文唐石經

澤烏養 監本作烏瓊按郭璞注即上瓊也乃沿上瓊烏養而言刻家因注遂作瓊又別

上文為瓊輟轉致訛今從經典釋文唐石經鄭樵注本至善堂九經本

蒙王女 監本作王女今從唐石經鄭樵注本至善堂九經本

櫻橐含 監本作櫻橐含今從經典釋文唐石經鄭樵注本至善堂九經本

釋木
第十四 狄臧棹貢棊 監本作藏棹今從經典釋文唐石經鄭樵注本至善堂九經本

痊接慮李 監本作座接今從經典釋文唐石經鄭樵注本至善堂九經本

釋蟲
第五 姑蜚強蚌

監本作姑蜚。今从唐石經。

莫豨螳螂蚌

監本作螳螂。按經典釋文與不。過螳螂。螳螂兩發音明非一字。

今从唐石經。鄭樵注本。

果羸蒲盧

監本作果羸。今从經典釋文。唐石經。鄭樵注本。至善堂九經本。

釋魚
第六 鰩大緞

監本記大緞。今从諸本。下。紛緞。緞大者謂之緞同。

釋鳥
第七 佳其鴉鴉

監本記佳其。今从諸本。

燕白脰烏

監本作脰烏。今从。武英殿本。唐石經。鄭樵注本。至善堂九經本。

牝庫

監本作牝。今从經典。釋文。唐石經。鄭樵注本。

鵲鵲醜

監本作鵲。今改正。

鷩烏醜

監本作鷩。今从。武英殿本。唐石經。鄭樵注本。至善堂九經本。

釋獸
第六 烏鵲醜

監本作烏鵲。今从唐石經。鄭樵注本。至善堂九經本。

麇大麇

監本記大麇。今从諸本。

雌印鼻而長尾

監本記印鼻。今从諸本。

六畜

監本脫此二字標題。按。武英殿本考證云。石經鄭本俱有此二字。今从補。右六畜有歲五尺為純一句。則上文羊屬之後。應有羴屬。今乃見于釋獸。兔子。麇之後。曰豕子。豬云云。不知

何時以畜入獸也。至善堂九經本。亦有此二字。今从之。至歲不宜入畜屬。考證甚確。然無从據校矣。

以上照改刻石共八十六條

陝摺十三經考異

臣按陝摺十三經刻於唐開成年間今與蔣振生所書十三經校對其中互異之處故錄於後

易經

第一册

十二頁十行磐桓 寫本作盤

第二册

九頁三行獲多茲吝 寫本作哀

二十四頁一行輝光 寫本作輝

第五册

二頁十三行聞其無人 寫本作聞

二十四頁九行大衍之數之前少天一至地十二

十字錯置在二十七頁十行子曰夫易何為者

也之前 又少天數五地數五至變化而行見

神也四十二字錯置在二十五頁四行乾之象

之前

第六册

二頁十四行問焉 寫本作問

三頁十一行吉無不利也 寫本少也字

二十七頁十三行決必有過 寫本作有所過

三十一頁二行疊多故也 寫本少也字
六行邊邊也 寫本作始

尚書

第一册

八頁五行共工方鳩倂功 寫本作倂

十五頁十一行素飲下 寫本增注右十一篇皆

七六字

十九頁十行降水傲子 降寫本濟

第二册

五頁五行浮于洛河 寫本作浮于洛遠于河

八頁三行北會于滙 于寫本作為

十一頁一行弗用命 弗寫本作不

十五頁九行釐汰下 寫本增注右二篇七四字

十一行作湯征下 寫本增注右篇七三

字

十三行作汝鳩汝方下 寫本增注右二

篇七四字

十七頁十行臣危下 寫本增注右三篇七四字

十二行作典寶下 寫本增注右篇七三

字

二十二頁十行作明居下 寫本增注右篇七三

字

十四行祖后下 寫本增注肆命祖后

二篇七字

二十五頁七行祖后下 寫本增注右三篇七四

字

二十八頁十三行視乃厥祖 厥寫本作烈

二十九頁十一行惟明明下 寫本有后字

三十一頁二行厥德匪常 匪寫本作靡

三十三頁一行作沃丁下 寫本增注右篇七三

字

三行作咸宜四篇下 寫本增注右四

篇七四字

四行原命下 寫本增注右二篇七四

字

五行作仲丁下 寫本增注右篇七三

字

六行作河費甲下 寫本增注篇七二

字

七行作祖乙下 寫本增注右篇七三

字

第三册

四頁十四行汝無老侮成人 老侮寫本作侮老

八頁七行乃祖先父 先寫本作乃

九行作丕刑于朕子孫 寫本無子字

十七頁一行敢對揚天子休命 天子下寫本有

之字

六行高宗之訓下 寫本增注高宗之訓

篇七六字

三十一頁一行武成 寫本照蔡傳定本

三十三頁十四行封比干之墓式商容之間 寫

本無兩之字

第四册

三頁五行明作哲 哲寫本作哲

七頁十二行曰哲時缺若 哲寫本作哲

九頁四行作分器下 寫本增注右篇七三字

十一頁四行作敬巢之命下 寫本增注右篇七

三字

二十一頁十一行作歸禾下 寫本增注右篇七

三字

十三行作嘉禾下 寫本增注右篇七

三字

第五册

二頁一行不致按蹀寡 係寫本作倭

四頁六行非汝封又曰 寫本作又曰非汝封

十六頁四行可已 寫本作丁已

第六册

一頁六行後洛浩篇首 寫本照蔡氏定本添入

惟四月哉生魄至乃洪大浩治四十八字

八頁十三行今爾又曰 寫本作其曰

二十二頁十四行無荒失朕命 失寫本作棄

二十三頁二行作成王政下 寫本增注右篇七

三字

四行作將補姑下 寫本增注右篇七

三字

第七册

四頁十三行作肅慎之命下 寫本增注右篇七

三字

五頁二行作毫姑下 寫本增注右篇七三字

毛詩

第一册

十二頁十三行三十六章 六寫本作四

十九頁十四行抱衾與綢 綢寫本作綢

第二册

七頁十三行淺淺其羽 淺淺寫本作泄泄

十二頁六行仕于冷官 冷寫本作冷

十七頁八行不遐有害 遐寫本作瑕

十行鄰國 國字寫本無

七十一章 一寫本作二

二十三頁六行終然允臧 然寫本作焉

九行棘乳三千 棘寫本作棘

三十三頁一行遠兄弟父母 寫本作遠父母兄

第三册

第四册

十一頁十三行大叔于田 大字寫本無

二十一頁十二行公子五車 五寫本作五

第四册

九頁四行百四十三句 百字上寫本多一字

十一頁五行不我知者 寫本作知我

十行不我知者 寫本作知我
十三頁四行桑者淺淺兮 淺淺寫本作泄泄

十三行不素餐兮 餐寫本作餐
十九頁六行白石翻翻 翻翻寫本作翻翻

二十八頁十四行竹關關騰 關關寫本作關
末頁一行百八十一句 百字上寫本多一字

第五冊

二頁十二行可以療飢 療寫本作樂

五頁十一行舒憂受兮 憂寫本作優

七頁五行百二十四句 百字上寫本多一字

十七頁九行予尾脩脩 脩脩寫本作脩脩

第六冊

四頁八行兄弟急難 弟寫本作弟

九行兄弟閭于牆 弟寫本作弟

五頁一行兄弟既翁 弟寫本作弟

六頁十行伐木六章章六句 寫本作三章章十

二句

十三頁九行南陔以下四行 寫本在魚麗之上

十四頁九行南有嘉魚之什二行 寫本無

第七冊

九頁十二行鴻鴈之什二行 寫本無

十六頁十行家伯維宰 維寫本作冢

十七頁六行無罪無辜 辜寫本作辜

十三行十月八章 寫本八章上多之文

二字

十八頁四行昊天疾威 昊寫本作昊

十九頁一行慘慘日瘁下 慘字寫本作慘

二十五頁二行亂如此慙 慙寫本作慙

三行昊天泰慙 慙寫本作慙

二十九頁九行節南山之什二行 寫本無

第八冊

四頁九行爰其適歸 爰寫本作美

六頁十三行祇自塵兮 祇寫本作祇

二十三頁八行蓬豆有楚 蓬寫本作蓬

第九冊

九頁一行中心臧之 臧寫本作臧

二十四頁十三行故言二字 寫本作朱云

十四行二章章六句三章章四句 寫

本二章三章下俱少一章字

二十七頁一行以萬于周結 于字寫本無

二十九頁十三行靈臺五章章四句 寫本作靈
臺四章二章章六句二章章四句

第十册

四頁一行行菁八章章四句故言七章二章章六

句五章章四句 寫本作行菁四章章八句

三行既醉告太平也 告字寫本無

十三頁二行保民憂淺 淺字寫本作泄

十四頁一行無然淺淺 淺淺二字寫本作泄泄

十五頁十行六十五章 五寫本作一

第十一册

十頁五行諒曰不可 諒寫本作涼

十一頁五行上下莫處 處寫本作處

七行耗最下土 耗寫本作耗

十九頁十二行實和實培 培寫本作藉

二十一頁三行錫之山川土田附庸 之字川字

附庸字寫本俱無

二十五頁四行瞻印七章三章章十句四章章八

句 三章二字寫本無

第十二册

十六頁五行酌一章九句 九寫本作八

七行妻豐年 妻寫本作屢

十七頁九行十一篇十一章 十一章三字寫本

無百三十七句 七寫本作六

二十頁六行歲其有年 年字寫本無

七行詒厥孫子 厥寫本無

二十六頁五行閔宮八章二章章十七句一章十

二句一章三十八句二章章八句二章章十句

寫本作閔宮九章五章章十七句二章章八句

二章章十句

八行駟四篇廿三章 寫本作魯頌四

篇二十四章

三十頁十三行降于卿士 于寫本作予

三十一頁八行曰商王是常 王字寫本無

三十二頁七行邠五篇 寫本作商頌五篇

左傳

第一册

二十四頁五行是弃先君之舉也 弃寫本作廢

第五册

九頁六行冬十有二月 寫本少有字

第六册

二頁七行春王正月 寫本作三月

第八册

八頁八行昭王南征下旁注没字 寫本無没字

第十册

六頁二行宋襄公 寫本作宋公

二十三頁八行姜與子犯謀下 寫本少飲之酒

三字

第十二册

十六頁一行旅弓一旅矢千 寫本作旅弓矢千

第十三册

七頁三行晉親得諸侯 親寫本作新

第十四册

二頁十行來賜公命 賜寫本作錫

第十五册

第十六册

七頁二行何以事子 寫本作事夫子

一頁四行叔彭生 寫本作叔仲彭生

十四頁十二行禮且長 綴寫本作禮

第十八册

八頁十二行不忠共敬 共寫本作恭

十二頁八行運 寫本作邨

第十九册

十三頁十二行及焚澤 焚寫本作榮

二十三頁十四行遂傳于蕭下 寫本少城字

第二十册

十九頁十二行凡內自虐其君曰戕 寫本少內

字

第二十三册

六頁二行道路無雍 寫本作壘

十四頁一行弃絕我同好也 寫本少弃字

十五頁一行而我昏姻也 寫本多之字

第二十四册

三頁九行晉有勝矣 寫本晉作行

五頁十二行我若退辱臣輯睦 寫本若字下少

退字

十三行以事君多矣旁添又何求 寫本少

三字

九頁九行公臨於淖 寫本無公字

十四頁九行三日館穀 寫本無館字

二十頁六行又何求焉 寫本無焉字

十四行乃許魯平而赦季孫 寫本無而

字

三十一頁十二行楚公子帥師襲舒庸 寫本無

帥字

第二十六册

二頁八行童子何言焉 寫本無何字

六頁四行亦不使一个行李 寫本个作介

第二十七册

二十頁十四行抑臣願君之安其樂而思其終也

寫本君字下少之字

第二十八册

六頁一行不習則增脩其德而改卜 寫本少其

字

十八頁十二行余猶抓裘而羔袖 寫本少猶字

二十三頁八行圍成 寫本成作輝

第二十九册

十頁十行齊侯環怙恃其險 寫本無侯字

二十三頁十二行二子孔亦相親也 寫本二作

士

第三十册

二頁九行吾先君與於踐土之盟 寫本無吾字

十二頁四行國多大亂而不仁 寫本無而字

八行樂盈出奔楚過於周 寫本無出奔

楚三字

九行周西鄙人掠之 寫本無人字

第三十一册

一頁五行邾畢我來奔 寫本畢作界

第三十二册

二頁十一行過困之火過 寫本大過下有卦體

三頁一行據于蒺藜 寫本黎作藜

第三十三册

七頁九行降殺以兩 寫本降作陸

十八頁二行君與大夫不善是也 寫本大夫作

夫人

第三十四冊

二十九頁十四行穉子弗說 寫本弗作不

三十頁四行謂孫叔曰 寫本作叔孫曰

第三十五冊

三頁九行辭國 寫本作固辭

六頁十二行高子容 寫本作齊高子容

十頁十四行何其憂思之速也 寫本無其字思

字

二十頁十四行單公子愆旗 寫本旗作期

二十一頁五行不殺必為害 寫本無為字

二十六頁九行四帶追之 寫本四作駟

第三十七冊

八頁十二行墻之壞 寫本作墻之隙壞

十九頁十四行天乎 寫本大作天

第三十八冊

六頁四行齊使上大夫逆之 寫本逆作送

十五頁十二行二宣子曰 寫本無宣字

第三十九冊

二十二頁十四行是將行乎而師 寫本無乎字

第四十冊

二十五頁四行或燕燕以居息或憮悒以事國

寫本無兩以字

二十六頁六行能行 寫本能作弱

第四十二冊

十九頁十一行敢不畏君王哉下 寫本有工字

第四十三冊

二十二頁一行樂旨君子 旨寫本作只

第四十四冊

二十一頁五行天子失官官學在四夷 寫本少

下官字

第四十六冊

二頁二行寃則不減 寫本減作咸

第四十七冊

八頁五行光師右 寫本作光帥右

第四十八冊

七頁八行文成之世 寫本作文武

八頁四行生甲公 寫本作申公

第四十九冊

二頁七行與吳師過于窮谷 寫本窮字下少谷

字

十二頁六行勝與耶藏通室耶 寫本作耶
十六頁七行為耶大夫 耶寫本作耶

第五十册

九頁四行徐子章羽 寫本羽作鳥

十二頁二行若好吾邊疆 吾寫本作吳

第五十一册

九頁二行卞急而好絮 寫本絮作潔

第五十三册

三頁六行于姑使潤伐子 伐寫本作代

十頁十四行書曰得得器用也 寫本少一得字

第五十四册

十一頁八行而告于知氏范氏曰 寫本少范氏

二字

第五十五册

十九頁八行蠻子赤 寫本少赤字

二十五頁九行作而悔後 寫本作後悔

第五十六册

二頁九行不與必疾于我 寫本多弄字

第五十七册

二十三頁六行市南有熊相宜僚 寫本少相字

第五十八册

五頁十四行閉門 寫本作闔門

二十一頁八行舌庸 寫本作后庸

二十七頁四行舌庸來聘 寫本作后庸

公羊

第一册

一頁一行司空操 寫本作椽

四頁五行盟于昧 寫本作昧

五頁一行昧者何地 昧寫本作昧

十五頁十四行隱吾否 寫本作隱曰否

十九頁十三行未有成也 寫本作未有成也

十四行同

二十四頁十四行宋人蔡人衛人伐戴 寫本作

伐戴

第二册

四頁三行隱災而桓賤也 寫本作賤

十四頁十一行鄭之相也 寫本作鄭相也

第三册

十頁十三行入于衛下 寫本少衛字

十五頁八行其言取之何上 寫本無言字

第四册

八頁十一行伐者上 寫本多言字

十五頁四行隱 寫本作陰

第五册

十二頁五行北夷 寫本作北狄

第六册

九頁五行記災也 災寫本作異

二十二頁二行咄 寫本作噎

三行同

第七册

十八頁八行壯 寫本作牲

二十二頁五行淫乎子叔姬乎 寫本作于

第八册

十五頁一行跡我濟西之田 寫本無之字

二十四頁八行執與處于 于寫本作乎

二十七頁五行邾伯姬 邾寫本作鄭

第九册

五頁五行朕魯衛之使 朕寫本作朕

十四頁一行公如晉冬十月 寫本無冬十月三

字

十七頁五行成公憂 憂寫本作幼

二十二頁一行成公將會晉 寫本無晉字

六行令 寫本作令

第十一册

八頁十二行陳公子招上 寫本有執字

十三行其言火何言下 寫本有陳字

十六頁二行慧星也 寫本作慧

三十二頁八行行 寫本作行

九行同

三十四頁三行于是 寫本作故于是

第十二册

一頁十二行不衰城也 衰寫本作裝

二頁七行則易為以 以寫本作於

三頁九行主災 寫本作時災

十一頁六行蒲圃 圃寫本作圃

穀梁

第一册

一頁八行鬼神為之疵癘 寫本作為

三頁十行拯積綱 積寫本作類

五頁十三行不可得強通 寫本無得字

八頁五行大山其積 積字寫本作類

十頁十三行父猶傳也 傳寫本作傳

十八頁九行而伐之也 伐寫本作代

二十六頁三行所扶也 扶寫本作使

第二册

五頁十二行計數日以略 計寫本作討

十一頁三行陳侯喜 喜寫本作恚

十三頁十行則是放命也 放寫本作故

二十二頁四行公夫人 寫本作公與夫人

第三册

四頁四行滿會齊師 師寫本作侯

八頁十三行春王三月 寫本作二月

十頁十三行則是兩說也 兩寫本作兩

十一頁二行豈兩說哉 兩寫本作兩

二十三頁五行二十一年 寫本作二十有一年

二十七頁十四行彙粟綴條 綴寫本作服

二十八頁十二行正朔也下鼓用牲于社句 寫

本在日有食之下

三十八頁七行秋伐邢 秋寫本作狄

第四册

二頁七行齊人以歸四字在地故也下 與寫本

異

第五册

四頁三行則麗姬必死句上 寫本有明字

十五頁八行釋宋公三字在外為主馬爾下 與

寫本異

第六册

三頁七行晉士穀 穀寫本作穀

八行可以會諸侯 寫本作可以會外諸侯

三月 寫本作二月

四頁十三行壬子虎卒 壬寫本作王

七頁十四行上淺則下關 淺寫本作泄

十一頁二行不至後 寫本作不至而後

十四頁一行盟于女乘 乘寫本作粟

十二行佚害中國 害寫本作害

第七册

八頁八行以鐵乎宜也 鐵寫本作鐵

十一行壬午猶釋下 寫本有萬入去蓋四

字

十頁四行楚子伐鄭 子寫本作人

五行陳殺其大夫淺治 淺寫本作泄

十四頁三行晉殺其大夫先穀 穀寫本作穀

十九頁八行歸父還自晉下 寫本有至極遂奔

齊五字

第八册

十一頁四行牛角下 寫本有改卜至免牛十二

字

二十一頁八行則自也 自寫本作目

第九册

二頁一行荀嬰來聘 嬰寫本作營

十一行會晉荀嬰 嬰寫本作營

三頁九行表僑如如會 寫本作表僑如會

四頁三行失王矣 王寫本作正

五行荀嬰帥師 嬰寫本作營

八行史人似氏 史寫本作夫

十四行不言如而信如 寫本作不言如而

言如

九頁十二行滕子薛伯杞伯 寫本無杞伯二字

十頁六行會吳于祖 祖寫本作祖

第十册

八頁六行弟兄不得以屬通 弟兄寫本作兄弟

十二頁四行一事注乎志 注寫本作註

第十一册

七頁十行一事而再會 寫本作後而再會

第十二册

四頁八行泖東田下 寫本有及沂西田取泖東

田八字

九頁三行內不受也 寫本作弗受

禮記

第二册

三頁六行是以聖人作為禮以教人 以寫本作

故

廿二頁九行臨祭不備 祭寫本作表

三十二頁十三行士不取麇郊 郊寫本作郊

第三册

十五頁八行女何無罪與 女寫本作爾

廿五頁十行舉者出戶 出戶上戶字寫本作尸

三十六頁三行歲壹漆之 壹寫本作一

第四册

十頁四行若將墜諸淵 墜寫本作隊

第五册

五百十二行不及以政亦弗故生也 亦寫本作

示

八頁五行天子曰辟離 離寫本作雍

廿一頁十一行果實未執 執寫本作執

第六册

三頁四行諸侯適天子 適寫本作適

第九册

六頁六行必上元酒 上寫本作尚

九頁十行非古也 古寫本作禮

第十冊

十二頁十三行不為舅後者 舅字下寫本有姑

字

廿八頁十四行未有燭而有 第二有字寫本無

廿九頁十行于阼堦之南南 第二南字寫本無

第十一冊

六頁七行三王四代惟師 惟字下寫本有其字

四十四頁十一行而吾子自執馬下 寫本接寬

而靜至肆直而慈四十八字

第十二冊

五頁二行卜人作龜下 寫本接從諸戾至素沙

二十一字

六頁十四行則自附 附寫本作附

十一頁十三行孤某須矣 某字寫本無

十二頁六行孤某須矣 某字寫本無

十八頁十一行雖虞附亦然 附寫本作附

十九頁五行君之母與下 寫本有君之二字

廿二頁六行期之喪如刻下 寫本接三年之喪

至服其服而往廿九字

廿八頁四行含燧贈臨 燧寫本作燧

三十三頁一行宗人視之 視寫本作視

第十三冊

一頁十二行子來命 來寫本作未

六頁四行寢門下 寫本有外字

八頁八行君設大盥至一也五十字 寫本在棄

于坎下

十四頁十一行士哭 寫本作哭士

第十四冊

二頁十一行禘郊宗祖 寫本作祖宗

四頁一行顯考無廟 顯寫本作皇

四頁十二行大夫以下 寫本多一以字

十一頁十四行齋戒沐浴下 盛服二字寫本無

二十八頁十一行強不犯弱 犯寫本作伐

三十頁六行自中出生于心下 寫本有者字

四十八頁三行興舊嗜 嗜寫本作者

第十五冊

十二頁四行國家順矣上 寫本有則字

二十六頁十三行嗜欲將至 嗜寫本作者

三十九頁五行以此坊民猶有自獻其身十一
字 寫本在必告父母下

第十七册

四頁五行道有至下 寫本多有字

十二行以燕翼子下 寫本無武王烝哉句

十八頁四行是故不犯日月 寫本故作以

二十三頁五行有國者國字下 寫本多家字

章義瘼慈 寫本作章善瘼慈

廿六頁六行往省括于厥度 寫本無厥字

十行惟尹躬天見于西邑夏 寫本天作

先

廿九頁十一行皆在上帝 寫本作在昔

第十八册

六頁七行送賓反立 寫本立作位

十九頁五行不說經帶 寫本說作稅

第十九册

五頁三行射禮下司射至主黨十四字 寫本在

若是者浮下

周禮

第一册

八頁九行司裘下府一人 一寫本作二

第二册

一頁六行有疋瘍者造焉 寫本無有字

第三册

七頁一行下士二人 二寫本作一

第四册

十一頁一行阜貨而行布以度量 布寫本作市

十三頁四行市司胥師賈師 寫本作市司帥賈

師

十八頁八行以英蕩輔之 蕩寫本作蕩

二十一頁末行以徵財征以作役事 寫本征字

下無以字

第五册

五頁八行眠膝下徒百有三十人 三寫本作二

十頁一行司亞下府二人 二寫本作一

第六册

一頁十二行大磬大夏 磬寫本作磬

二頁八行舞大磬 磬寫本作磬

第七册

三頁八行賈一人 一寫本作二

二十四頁末行大夫執鴈 寫本無執字

第九册

三十頁四行奉而過朝 奉寫本作奉

三十一頁八行邦有祭祀 寫本邦下有國字

第十册

三頁一行掌凡道禁邦之有大師之下 寫本無

有字

第十二册

二頁三行琰有二寸 寫本無琰字

四行琬圭九寸 寫本琬下有琰字

七頁九行大辟而宏 寫本作辟大而宏

十頁九行牙莢三尋 寫本作莢牙三尋

二十三頁七行非弓之利也 寫本無也字

二十五頁二行謂之不參均 寫本無不字

二十七頁二行其次角有滑而疏 寫本無角字

儀禮

第一册

十一頁十行今月吉日 今寫本作令

第二册

廿六頁九行介俎脊有脆膂肺 寫本無脆字

第三册

十七頁三行改取一个 取寫本作作

廿二頁四行立飲不拜既爵 寫本無既字

四十七頁二行橫而奉之 奉寫本作奉

第四册

七頁八行拜賓下 寫本有一賓字

十三頁三行大夫大夫皆升 寫本無下大夫二

字

十七頁一行主人拜送辭 送寫本作受

廿二頁五行朝服于寢其牲狗也 寫本無其牲

狗也四字

第五册

三頁二行蓋冪加勺 加寫本作如

四頁七行大史在千侯之東北 史寫本作夫

六頁六行賓揖升 寫本作賓揖乃升

十三頁七行主人洗觚 觚寫本作酬

十七頁三行降其于匪 匪寫本有竹頭

二十三頁一行降三等 三寫本作二

二十七頁二行相揖退 寫本作相揖還

三十五頁一行降反位司射遂袒執弓挾一个

寫本無遂字

四十七頁六行公荅拜賓反位 寫本無賓字

第六册

三十四頁四行從見之 之寫本作牙

三十六頁七行自西門升 門寫本作階

三十八頁四行寡小君拜下 寫本有又拜送三字

字

五行拜又拜送 寫本無又拜送三字

第七册

八頁六行左擁盥渠 盥寫本作盥

十五頁七行天子賜舍下 寫本有四字

十七頁十行乃邦候氏邦 寫本作拜

十九頁十一行載大旂旂 寫本作旆

二十頁四行記几侯于東箱 侯寫本作侯

第八册

三頁一行寢有席食蔬食 寫本無上食字

十二頁二行齊衰三月也 寫本無也字

廿頁一行女子適人者 寫本作女子于

廿五頁四行五月者 寫本無者

第十册

十一頁十一行皆坐持體下 寫本有男女改服

四字

十三頁十行設握裏親膚 裏寫本作裏

十九頁二行亦張可也 寫本作可張

第十一册

二頁六行篋中在其東 中寫本作布

第十二册

廿二頁十三行纁裏素絜 裏寫本作裏

第十三册

八頁七行移袂 寫本作侈袂

十頁十三行振之三下以授尸 坐取簞與七字

寫本無

十頁十四行祝蓮尸 蓮寫本作延

十一頁十行尸受同 寫本作同受

十七頁八行受尸 寫本作授尸

十八頁十行戶西北面 戶寫本作尸
廿頁四行暮司 寫本作餽司

第十四冊

八頁十三行載縮 寫本作載組縮
十五頁十四行主人共祭 其寫本作共
十六頁五行受尸爵降筵 寫本作受爵尸
十八頁八行洗解 寫本作洗爵
十行實解 寫本作實爵
廿頁九行宰夫執薦 薦寫本作爵

論語

第一冊

六頁十四行未若貧而樂下考註道字 寫本無
十四頁一行女愛其羊 女寫本作爾

第二冊

三頁六行朽木不可彫也 彫寫本作雕
五頁十二行再思可矣 思寫本作斯
十二頁一行何如下可謂仁乎四字 寫本無
十五頁十二行我三人行 我字寫本無
十三行必得我師焉 得寫本作有

第三冊

八頁三行沒階趨進 進寫本無
十頁八行必執而薦之 執寫本作執
十五頁五行馬能事鬼下四字 寫本無
八行冉子 子字寫本作有

第四冊

十七頁一行如之何 何字寫本無
八頁一行求諸馬下子曰君子泰而不驕一節 寫本無
十四頁八行告夫二三子 二字寫本無

二十二頁五行可與言而不與下 寫本有之字
三十頁三行不在於顯史 於字寫本無

第五册

九頁六行何德之衰也 也字寫本無
十一頁八行欲繫其身 繫寫本作潔
二十二頁十二行孔子曰 孔字寫本無

孟子

第一册

卷首朱子序說 寫本無

第四册

十三頁五行又從而為之辭 寫本無而字

第十册

十四頁三行以事舜于畎畝之中 事字寫本作

養

十五頁十四行而况可召乎 乎字寫本作與

第十二册

八頁九行仁者國和是乎 是寫本作此

孝經
無異同

爾雅
第一册

六頁九行燕進也 燕寫本作燕

八頁三行倫勅叩敕 勅寫本作勅

九頁七行底 寫本作廢

十頁十四行接 寫本作接

十三頁七行救撫 撫寫本作撫

十九頁七行翮 寫本作翮

八行二彙 寫本作彙

二十四頁二行赫兮烜兮 烜寫本作烜

六行是刈是穫 穫之也 穫 穫二字

寫本俱作獲

二十五頁五行辟拊心也 辟寫本作拊

乾隆十一年正月臣勵宗萬奉

勅敬錄

漢石經殘字證異序

漢熹平一字石經有關經典文字甚巨就殘字稍完備者論之尚書則在東晉古文未出以前也詩則齊魯韓三家并存而以魯為主也公羊則兼嚴顏之異同也論語則皇邢未作疏以前本也單文隻字之留每異於六朝晉唐諸本可以由隸變上推篆籀下正俗別音訓句讀多賴以存為表微扶佚之助石經之學蓋莫古於熹平矣近代金石家言最盛而石經文字尚少專書熹平經字尤以殘

序

一

缺不甚措意曲阜孔笠塘先生竺學者古取熹平經字異於它本者條舉件繫疏通證明凡師授之殊古今文之別通段之歧轉寫之訛稽饒別白衷於一是如盤庚相時散民之散據說文引當作懋散即散之變體今文段散為懋女罔台民之台台即怠之省說文怠从心台聲故得段台為之無迭毋兄曰兄古音讀荒故得與皇相段此厥不聖之聖聖聽皆从土得聲亦得相段山有藍之胡不日鼓瑟何胡一聲之轉隱公始僭諸公放於此乎放

盼聲同段借學而意予之與意抑一聲之轉意古音讀如億予與通用微子置其杖而耘置為檀之省耘段借作芸先徵君稱其謹嚴精審蓋治經字者不可少之書也先生早歸道山詰嗣印川為余仲妹壻通家世好中以昏姻乃與整比先生遺著印川出此書相眎距先徵君違養又已十年矣謹括先生著書之大旨并先徵君所以推挹此書者與印川共堅承學之志

光緒三年冬十二月姻後學儀徵劉壽曾識

序

二

漢石經殘字證異卷上

曲阜孔廣牧

尚書

殷庚

命何及

據洪氏通釋
本命枚本作身

案命古音在真部廣韻命隸四十三映顧氏炎

武唐韻正云古音彌各反今案命字古當讀鄰

詩蝦竦揚之水采菽假樂卷阿韓奕江漢以命

韻人姻信古音讀鄰申天句
如中乘或如陳四年是

命古音讀平聲故荀子臣道篇國有大命不可

以告人妨其躬身命與身韻枚本作身石經作

命蓋聲近假借之例

相口散枚本散
作檢

案說文心部云懣疾利口也从心剛省聲大作徐

心从册小徐作从心商書曰相時懣民各本作

册聲茲从段說訂段氏玉裁注疾懣也謂疾患利口之人也

殷庚相時懣民猶胥顧于箴言謂惟懣利口之人尚能相與稍顧清議今案許君說文敘云

凡傳書孔氏古文也是懣為孔壁真古文石經

作散散即散之變體漢隸从攴之字率變从攴

張納功德敘敷教在寬敷作敷華山亭碑休嘉

啟蕃啟作啟是其例故邴閣頌解散閣之漸深

散亦作散說文肉部散稌肉也蓋今文段散為

懣懣从剛省聲故得借散為之枚本作檢亦音

之轉

人維舊枚本舊上有
求字維作惟

案據石經是今文尚書無求字枚本作人惟求

舊顏師古匡謬正俗云古文尚書皆為惟字今

文尚書變為維石經用今文故作維枚本作惟

蓋襲古文為之應劭風俗通義窮通引尚書曰

人惟求舊疑本古文

口口殺舊枚本殺
作求

案王氏鳴盛尚書後案云蔡邕石經求作殺大

司徒正日景以求地中注云故書求為殺杜子

春云當為求案救當作殺即古文求說文引虞

書旁殺係功即旁求也

女毋翁悔成人枚本作汝無

案黃伯思東觀餘論王應麟漢藝文志攷證引

石經同翁悔者段氏玉裁古文尚書撰異云翁

悔猶狎悔也翁蓋狎之假借字今案段說是也

正義引鄭云老弱皆輕忽之意也據此則鄭本

與枚本同攷後漢書儒林傳云扶風杜林傳古

文尚書鄭元注解由是古文尚書遂顯于世又

鄭元傳云從東都張恭祖受古文尚書鄭君傳

古文尚書而枚本與之同然則枚本蓋本之古

證異上

文與撰異云女無老悔成人從唐石經漢書趙充國

傳曰時充國年七十餘上老之此老悔之解也

鄭以輕忽訓老義與石經合某氏傳云不用老

成人之言是老悔之依段說正以老成人語經文成

人二字以不用言是老悔之語經文老悔二字

與石經鄭注竝合後案譏之非也

毋流枚本作無弱

案流弱一聲之轉石經作流今文也據鄭注謂

老弱皆輕忽之意是古文作弱

各共爾事枚本共

案共與恭通經傳所在多有凡例此者不悉著

度爾口枚本爾

案漢藝文志攷證引同詩雄雉百爾君子鄭箋

爾汝也周禮小宰各修乃職鄭注乃猶女同也

乃爾竝訓為汝攷石經從今文作爾枚本從古

文作乃下文今予將試以汝遷石經亦作爾遷

保后晋高枚本高

案東觀餘論引同江氏聲尚書集注音疏本作

證異上

高云高或為感今文為高當从高偽孔本作感

蔡邕石經作高偽孔出于東晉輒欲妄攷經文

其書不足信蔡邕石經乃漢經師之本是可信

者當從之今案江說是也蔡氏月令章句高尊

也毛詩正義十七之一保后晋高謂保先后以相尊崇也

試以爾遷枚本爾

案江氏聲尚書集注音疏本从石經

安定厥國枚本國

案漢藝文志引同江氏聲本从石經

仝女不本無

案江氏聲本从石經

口其或迪自怨口口本迪作

案爾雅釋詁迪道也禮記禮器則禮不虛道鄭

注道猶由也從也不其或迪自怨曷膠言汝今

不我從後雖自悔恨亦無益也下文汝萬民乃

不生豎予一人猷同心云云可證江氏聲本

从石經是也枚本迪作稽怨作怒偽孔傳云不

考之先王禍至自怒何瘦差乎望文生義非也

證異上

五

孫氏星衍尚書今古文注疏以進釋迪亦失之

口永勸憂枚本永

案東觀餘論作女永勸憂是黃氏所見本女字

尚未缺石經作永訓長枚本作誕傳以大釋之

曰大曰長義亦相近換異云誕从延聲延永雙

聲皆訓長也

予不口口枚本不

案江氏聲本作不集注音疏云我不能進女于

樂土以安女偽孔本改不為丕克非也當从石

經作不克為是今案江說是也黃氏易所得宋

搨本正作予不黃氏丕烈校舊抄本隸釋作不

未足據依

高后不乃知降爾疾枚本知

案石經用今文作知枚本作崇當是本古文傳

以重釋崇於義為長

女有近則左乃心枚本近

案東觀餘論引同孫氏今古文注疏云釋詁云

則法也蓋言汝當近法乃祖父

證異上

六

興降不枚本作崇

案興古音在蒸部崇在冬部二部互相出入如

應字蒸部也易蒙象傳韻中中蒙功比象傳韻

從中窮恆象傳韻動未濟象傳韻中終又如弓

夢馮雄古音在蒸部後世轉入冬部皆其例矣

不者成先生隸釋跋云漢石經殘字殷庚興降

不永不當作不尚書弗字今文例作不故堯典

績用弗成文記五帝本紀作功用不成枚本弗

祥或襲古不為之石經用今文當作不黃氏小

松所藏蒙古篆印本石經殘字正作不翁氏章
溪南昌本魯詩儀禮公羊及尚書之洪範君奭
論語之微子皆金匱錢泳順作未堪據信其尚
書殷庚論語為政堯曰諸殘字則以黃本及吳
氏姜氏所摹孫邊谷硯山齋本參校勒石而兩
漢金石記亦不云不永有作不永者是硯山齋
本與黃本同又據顧氏亭林金石文字記傅予
兩見此本一於鄒平張氏一於京師孫氏云云
是鄒平張氏本亦與硯山齋本同然則今本隸

證異上

釋作不者傳刻之譌也故王厚齋漢藝文志攷
證引石經亦作興降不永孫氏伯淵據誤本隸
釋纂入尚書今古文注疏毋乃疏與不者唐韻
正云古音于兩反詩漢廣漢之廣矣不可泳思
江之永矣不可方思廣泳永方同為一韻說文
引此作江之義矣楊慎曰古字義與永同韓詩
江之永矣作江之義矣博古圖永寶用書作義
寶用高撰異云永古音讀如羊祥亦讀如羊

於戲本呼

業頽師古匡謬正俗云今文尚書悉為於戲字
古文尚書悉為嗚呼字故石經作於戲本呼
嗚呼於嗚戲呼聲近假借戲古音在魚部讀
如呼楚辭遠遊春秋忽其不淹兮美久留此故
屋軒轅不可攀援兮吾將從王喬以娛戲冷六
氣而飲沆瀣兮漱正陽而含朝霞保神明之清
澄兮精氣入而麤穢除以戲韻屈霞除故說文
戲从戈盧聲盧从豆虎聲唐韻正云古音許賀
反說文注於盧篆云虎聲當在五部又於戲篆

證異上

云盧从豆从虎非聲今業段謂虎聲當在五
部是也其云盧虎非聲則誤至顧謂戲古音許
賀反蓋以儒行戲韻義杖乘七發戲的池罷灑
張衡西京賦戲韵陀被靡故云不知儒行義戲
本非韵而七發西京賦則又漢代轉音未足為
據江氏有誥唐韵四聲正謂戲字古讀平聲是
也又云當入支部以遠遊為通韵亦誤

女比猶念以相從本比

業東觀餘論漢藝文志攷證引同周禮野廬氏

比國郊及野之道路鄭注比猶較也又禮記樂
記克順克俾注俾當為比聲之誤也擇善從之
曰比枚本作分說文分別也比較分別義竝相
近猶者說文有猶無猷知古文作猶不作猷故
毛詩小星寔命不猶爾雅郭注引作不猷詩外傳此猶來無棄
爾雅注引抑遠猶辰告引作遠猷常武王猶允
塞荀子君道議外竝作王猷竝作猶石經用今文作猶
不作猷者或尚書今文與古文同枚本作猷係
偽書不足辨

證異上

九

各翁中枚本翁

案東觀餘論漢藝文志攷證引同江氏聲本从

石經王氏引之經義述聞云廣雅曰設合也禮
器曰合於天時設於地財謂合於地財也各設
中于乃心者各於汝心求合中正之道也漢石
經設作翁魏隸翁亦合也今文古文字異而義

同

股口既口枚本股

案顧氏藹吉隸辨云石經尚書殘碑股口既口

隸釋云股孔作盤按左傳莊十四年杜注商書
盤庚釋文云盤又作般漢書揚雄傳股庚所遷
盤亦作股盤股古蓋通用後案云蔡邕石經殘
碑盤作股周易也初九盤桓利居貞仲秋下旬
碑作股桓漸六二鴻漸于盤郊祀志作鴻漸于
股則知盤本作股也今案書君奭時則有若甘
盤史記燕召公世家作甘般禮記禮弓公輸般
墨子作盤爾雅釋水鈞般釋文般本作盤漢書
谷永傳般樂游田注般讀與盤同廣雅釋訓般

證異上

十

桓不進也王氏念孫廣雅疏證云曹大家注幽
通賦云盤桓不進也漢張納碑作般桓戾成碑
作磐桓郭究碑作樂桓劉寬碑作盤桓竝字異
而義同故左氏襄公九年傳祀般庚于西門之
外釋文般本作盤尚書大傳漢書古今人表盤
庚作般庚天聖明道本國語在盤庚曰黃丕烈
札記云盤庚補音作般尚書盤庚釋文序釋文
竝云盤本作般是其證

白女罔台民枚本罔

無戲忘

案爾雅釋言罔無也後案云台民之義未詳今案台即忘之省說文忘从心台聲故得借台為之爾雅釋詁駘背詩作台穀梁襄十二年圍郟左作台是其例劉氏恭寬曰民疑昏之省借台民即忘昏校本作戲忘文異義同江氏聲本从石經今古文注疏以失釋台非是

勛建大命校本勛

案漢藝文志攷證引同江氏聲本从石經爾雅釋詁勛茂勉也郝氏懿行義疏云勛者說文云

證異工

十一

勉也書迪見冒釋文冒馬作勛勉也勛讀如冒冒勉聲之轉茂者懋之假音說文懋勉也本釋訓文懋建大命漢石經懋作勛勛懋聲相轉也經義述聞云冒懋也盤庚懋建大命懋簡相爾漢石經懋作勛君夷迪見冒馬本冒作勛顧命冒貢於非幾馬鄭王本冒作勛皋陶謨曰懋哉懋哉牧誓曰勛哉夫子則三字互通也

今我校本我

案爾雅釋詁予我也江氏聲本从石經

綏績校本綏

案爾雅釋詁綏安也績業也綏績于朕邦謂安其業于我國也校本作嘉偽傳云立善功于我國非是江氏聲本从石經

今爾惠朕口祗動萬民以遷校本無今字惠

案東觀餘論引爾上無今字石經作惠于義為長餘論朕下曷字尚不闕江氏聲本从石經惠氏棟九經古義云震與振同虞書震驚朕師史記作振祗振通用皋陶謨云日嚴祗敬六德無

證異上

十二

逸云治民祗懼史記皆作振內則云祗見孺子鄭元云祗敬也或作振今古文注疏云釋詁惠順也曷盡也祗敬也今文之義言汝順我盡敬動徙居避惠之為得也

乘哉校本乘

案江氏聲本从石經今古文注疏云乘者周禮彙人乘其事鄭司農云乘計也宰夫乘其財用之出入鄭注云乘猶計也言當計度之亦猶云隱度也

予其勛蘭相爾校本勛作懋蘭作簡

案江氏聲本从石經毛詩傳蘭蘭也石經以蘭為簡者吳氏玉搢別雅云桐栢廟碑蘭畧不敬案五經文字云蘭蘭也古閑反見詩風俗以為簡策字此說非也漢隸從竹之字多書同草如簿書之簿即作厚薄之薄簡畧之簡即作秉蘭之蘭今案吳說是也石經儀禮殘碑拜受爵于筵前筵亦作筵尤明證

高宗彤日

證異上

十三

天既付口口口口校本付作字

案東觀餘論引同付下有命字江氏聲本从石經撰異云漢書匡張孔馬傳孔光引書曰天既付命正厥德言正德臣順天也玉裁案此今文尚書也隸釋載漢石經尚書殘碑亦作天既付可證史記殷本紀作天既附命正厥德付附蓋古今字

收誓

厥遺任父母弟亦迪校本任作王

案漢藝文志攷證引同集注音疏云石經作任

蓋字之誤撰異云周本紀牧誓亦作王漢時民間所得大誓大史公徵引之有曰離過其王父母弟集解引鄭注云王父母弟祖父母之族必言母弟舉親者言之也以此證之作王為允翁氏方綱兩漢金石記云魯峻碑陰字體高城阜城城省作成黎陽黎作犁蒲坂坂作反壬端壬輔王皆作壬又與碑文王字中加小畫者不同蓋當時隸體多隨勢為之矣蓋漢隸或書王作

證異上

十四

壬而傳寫者又誤增人翁作任石經因沿其失耳

鴻範

口伊鴻水校本伊作陸鴻作洪

案說文土部壘塞也以上土面聲商書曰鉉壘洪水是古文作壘石經作伊今文也壘伊一聲之轉故本作壘壘之為伊猶陸壘壘讀壘與壘原賦壘壘兮其誰語之為伊鬱何晏景福殿賦威壘壘兮其誰也撰異云玉篇土部壘書曰絲壘洪水孔安國曰壘塞也據此

則尚書孔傳本作聖與說文合衛包改為陲是也鴻水史記宋微子世家繇陲鴻水亦作鴻水成先生禹貢班義述云史記所述尚書字皆今文儒林傳孔氏有古文尚書孔安國臣今文字讀之因臣起其家下云司馬遷亦從安國問故遷書載堯典禹貢洪範微子金縢諸篇多古文說據此則此五篇義皆古文說而字皆今文从孔讀矣史記用今文故此篇及夏本紀鴻水滔天河渠書禹抑鴻水竝作鴻水而宋世家及

證異上

十五

漢書藝文志洪範亦皆作鴻範又案據石經則史記亦當作伊今本作陲者後人據誤本尚書改也

白陳其五行

校本白作汨

案東觀餘論漢藝文志攷證引同校本作汨史記微子世家漢書五行志竝同石經作白者後案今古文注疏以為省文是也

次六白艾用三德

校本艾作艾

案艾用三德漢書五行志同顏師古曰艾讀如

又艾今文例作艾如臯陶謨俊艾在官漢書谷永傳引作艾洪範從作艾五行志王莽傳竝引作艾皆是江氏聲本从石經校本作艾漢書地理志述禹貢用古文而淮沂其艾作艾是校本從古文矣

毋偏毋黨

校本作無偏無黨

案漢藝文志攷證引同

三德

校本三工有六字

案史記宋微子世家引此正作三德江氏聲本

證異上

十六

亦从石經

而凶于而國

校本凶上無而字

人用口頗辟

校本頗作辟

案宋微子世家作人用側頗僻據此則石經用下所關當是側字石經作辟今文也說文無僻字則古文亦當作辟毛詩為古文故板篇民之多辟亦作辟故本作僻與今古文皆不合史記用今文亦當作辟今本作僻者後人據枚尚書改漢書王嘉傳引尚書正作人用側頗僻

諫及庶民校本民

案堯典故授人時史記五帝紀尚書大傳作敬
授民時是今文例作民周禮鄉大夫鄭司農解
詁引此正作謀及庶民

多士

維天命元校本作維
天命無違

案後案云石經殘碑有維天命元朕不敢有八
字蓋元字誤為元而脫違字也

時維天命校本維
作惟

證異上

十七

王曰告爾多口校本無告
爾二字

案江氏聲本從石經

茲維校本維
作洛

案漢藝文志攷證引同魚豢魏略云漢火行忌
水故洛去水而加佳焉見史記
集解段氏玉裁難之
云說文水部洛字下云水出左馮翊歸德北夷
界中東南入渭從水各聲未嘗云一出京兆上
雒冢領山東北至河南鞏入河也漢志宏農上
雒縣下云禹貢雒水出冢領山東北至鞏入河

豫州川字正作維此謂禹貢及職方豫州之維

也左馮翊襄德下云洛水在東入渭雍州浸北
地歸德下云洛水出北蠻夷中入河字正作洛
此謂職方雍州之洛也漢石經尚書殘碑多士
篇兩茲維此必伏生之本固爾非去水加佳之
謂也

謂也

予維四方罔攸責校本維作
惟責作賓

案釋文引馬融注賓卻也是古文作賓孫氏星
行古今文疏證云賓卻者戰國趙策云六國從

證異上

十八

親以攢秦史記蘇秦傳作賓秦又六國表云秦

小僻遠諸夏賓之比於戎翟是賓義為攢卻也
有平于茲維校本維
作洛

毋勅

耑之艱難校本耑
作稽

案別雅云書無逸先知稼穡之艱難漢石經作
耑詩大雅好是稼穡釋文云耑本亦作耑史記
殷本紀舍我耑事而割政案耑機班馬字類云
史記殷本紀舍我耑
事讀又漢書成帝紀書不云乎服田力耑乃亦

有秋陳球碑稼畜繁阜案字類云漢書律歷志稼畜蕃息讀作穡

張壽碑稼畜茲殖皆以畜為穡今案穡今文例

作畜故毛詩魏風不稼不穡石經魯詩亦作不

稼禾畜江氏聲本从石經

乃劫乃憲既延校本作乃逸乃詩既誕

案漢藝文志攷證引同劫廣雅釋詁一劫姪也

釋詁三劫戲也釋言劫鴇也王氏念孫疏證云

佚與劫通字或作沃惠氏棟九經古義云漢石

經逸皆作佚今案石經惟論語作佚佚尚書竝

證異上

十九

作劫惠說非是憲江氏聲本从石經後案曰毛

詩板云毋然憲憲傳云猶欣欣也是也延漢書

古今人表叔王延司馬貞史記索隱周赧王下

引皇甫謐曰名誕是延誕古通之證

禾則侮厥口口校本作禾作否

案不江氏聲本同蓋从石經孟子萬章上否不

然也熊忠古今韻會舉要引作不不然也是不

否通用之證

天命自亮以民極懼校本亮作度以作治

案東觀餘論漢藝文志攷證引同廣川書跋亦

云天命自度碑作亮今案撰異云度與亮音不

相涉亮與量音同自量猶自度也以說文作已

台从已聲治从台聲故得相段

肆高宗之饗國百年校本作享國五十有九年

案王應麟困學紀聞漢藝文志攷證引同邕博

聞見後錄引高宗饗國百年廣川書跋亦云肆

高宗饗國五十九年作百年今案上文肆中宗

之享國七十有五年肆高宗之享國五十有九

證異上

二十

年肆祖甲之享國三十三年厥享國五十年史

記魯世家皆作饗與石經合撰異云五十有九

年漢石經作百年漢書五行志說高宗攘木鳥

之妖致百年之壽楚元王傳劉向說高宗有百

年之福杜周傳杜欽說高宗享百年之壽論衡

氣壽篇高宗享國百年周穆王享國百年并未

享國之時皆出百三十四十歲矣又無形篇高

宗有桑乾之異悔過反政享福百年又異虛篇

高宗改政修行享百年之福此皆用今文尚書

也今業徐幹中論天壽篇作五十有九年中論所引尚書志與古文合故段氏玉裁謂徐偉長習古文尚書據此則古文尚書作五十有九年偽孔本正襲古文為之魯世家作五十有五年

五年亦九年之誤

懷保小人作民

業東觀餘論漢藝文志攷證引同江氏聲本从

之

惠于矜口

校本于作鮮矜作綵

證異上

二十一

業東觀餘論漢藝文志攷證廣川書跋引同于

矜下寡字尚未闕江氏聲本从石經吳氏玉搢

別雅云經史綵矜二字通用無別琅邪代醉編

云綵寡之綵禮記作矜哀矜之矜前漢書于定

國傳作綵二字互用今業于漢書谷永傳引作

于正與石經合校本作鮮誤矣綵今文例作矜

堯典有綵在下史記五帝紀作有矜在民間詩

何草不黃正義引書大傳亦云無妻曰矜知伏

本正作矜堯典正義引書大傳綵者無妻之名蓋順經文為之據唐扶頌

不悔矜寡作矜知石經當亦从今今本隸釋从今蓋傳寫之謾

口口口口口口口口酒毋劾于遊田維口口共

校本作繼自今嗣王則其無淫于觀于遠于遊于田以萬民惟正之供

案漢書谷永傳永日食地震對引經曰繼自今

嗣王其毋淫于酒毋佚于游田惟正之共酒字

以下與石經合以上隸釋所闕今據定校本不

可信故江氏聲本从石經惟石經作劾谷永傳

作佚不同蓋今文三家之異文耳

證異上

二十二

毋兄曰

校本无作皇

業東觀餘論漢藝文志攷證引同下文則皇自

敬德石經亦作兄毋兄曰鄭注佚據則皇自敬

德孔疏引鄭彼注云皇謂暇知鄭本作皇自敬

德校本與鄭同正本古文校本無皇曰亦作皇

疑鄭本亦當作無皇曰撰異云今文尚書作毋

兄古文尚書作無皇是也王肅本作則况自敬

德肅亦古文家而此與鄭不同者先儒以為兄

即况字肅據今文以改古文也九經古義謂蔡

邕作兄王肅作况皆古文家說誤矣兄古音讀荒釋名兄荒也青徐人謂兄為荒故得與皇相段後業云尋石

經作兄本意未必即以兄代皇非是

口厥不聖枝本聖作聽

業後業云古聖字作𠄎俗儒不識遂誤作聽撰

異云聖聽古音同部而古文尚書作聽當是襲

衛賈馬鄭之本汗簡取字下注聽亦聖字一字

兩讀蓋非也今業段說是也說文聖从耳呈聲

呈从口土聲聽从耳惠至聲聲近故得相段禮

證異上

二十三

記樂記小人不聽過陸德明釋文出不聽過云本或作以聖過古文尚書段聽為聖猶樂記段聖為聽也江氏聲本从石經

人乃訓變亂正荆叔本訓下有之乃二字亂下有先王之三字

業漢藝文志攷證引同江氏聲本从之

則兄曰敬德叔本兄曰作皇曰

業漢藝文志攷證引同後業云蔡以自作曰蒼

自或省作凶故誤也說文自部云自鼻也又凶

部云凶此亦自字也省自者詞言之氣从鼻出

與口相助也是凶省作自也口篆作自象口氣

出自省作凶與自相似故誤耳撰異曰東觀餘

論引作則兄自黃與洪所見皆宋初所出石搨

非有二也東觀餘論引作自當作曰一時失檢

耳

於戲嗣王臨于核叔本於戲作焉呼盤上有其字

業江氏聲本从石經

君夷

口道出于不詳叔本道作終詳作祥

證異上

二十四

業今文作道屬上讀其道與厥基相對成文馬本本作崇古文也詩蝦蟇毛傳崇終也崇屬下讀永字于休崇出于不祥亦相對成文叔本作終

蓋以訓詁攷經文易大壯不詳也釋文王肅本

作祥履視履考祥釋文祥本作詳孟子申詳檀

弓作申祥是詳祥古通之證

辟叔本辟作準立政

業石經作辟者爾雅釋詁辟法也某氏傳亦以

辟叔本辟作準業石經作辟者爾雅釋詁辟法也某氏傳亦以

平法釋準

亂謀面用校本無亂字

案經義述聞云漢石經謀上有亂字乃語詞非謂其謀之昏亂也江氏聲本从石經

口口口有會心校本會作倭

案說文火部焯明也从火卓聲周書焯見三有俊心是古文作倭故校本用之石經會心自是

今文後業譏之非也

口王維廡度心校本廡上有无字度作宅

證異上

二十五

案堯典五流有宅史記五帝紀作五流有度禹貢三危既宅作三危既度皆司馬遷從孔讀也又堯典宅西曰昧谷周禮縫人注引作度西曰柳谷禹貢是降邱宅土應劭風俗通義引作民乃降邱度上段氏玉裁竝謂此今文尚書是也顧命恤宅宗後漢書班固傳典引篇作度宗章懷注引尚書曰恤度宗劉氏文淇禹貢班義述序云班氏之經學夙有師承其從祖伯受尚書論語於鄭寬中張禹又講異同於許商其父彪

與尹敏親善每相遇輒日盱忘食寬中師張山拊博小夏侯氏尚書商師周堪博大夏侯氏尚書皆今文之學也而師庸生傳孔安國尚書此古文之學也敏初習歐陽尚書後受古文則兼有今古之學矣據此則典引之度宗蓋本諸夏侯歐陽之學可知古文例用宅今文例用度故

石經亦作度江氏聲本从石經王氏念孫讀書雜誌大雅皇矣篇此維與宅論衡初稟篇作度文王有聲篇宅是鎬京坊記作度

證異上

二十六

受茲卒卒其校本茲作此其作基

案爾雅釋詁茲此也江氏聲本从石經其基通用詩昊天有成命夙夜基命宥密禮記孔子問居引作夙夜其命宥密鄭注其讀如基聲之誤也詩釋文出其字曰本作基皆其證

於戲校本作嗚呼

案江氏聲本从石經

旦以前人之微言校本以作已前作受微作微

案東觀餘論漢藝文志攷證引同易損已事端

往釋文已本作以論語先進毋吾以也鄭本作已禮記內則由命士以上釋文以本作已皆以已通用之證前枚本作受蓋涉上受民而為微今文微古文也漢書藝文志云昔仲尼沒而微言絕師古曰精微要妙之言此今文義也唐開成石經作微言蓋以古文

訓德枚本德上

案江氏聲本以石經

是罔顯哉厥世枚本哉

證異上

二十七

案漢藝文志攷證東觀餘論引同說文哉从口戔聲戔从戈才聲在从土才聲哉在皆以才得聲故得相段借耳古今文竝世字絕句後案云哉絕句非是

口王之鮮光枚本鮮

案東觀餘論引作文王之鮮光是伯思所見石經猶有文字易說卦傳為蕃鮮孔疏鮮明也是鮮光即耿光書大傳正作文王之鮮光九經古義後案竝以石經為非誤矣

顧命

通段就大命枚本通作

案東觀餘論引同通達義同江氏聲本以石經毛詩小旻是用不集韓詩作是用不就毛古文韓今文石經是今文故作就枚本作集從古文也

茲即枚本即

案石經用今文作即集注音疏後案竝以為形近之譌是也

證異上

二十八

黼衣枚本衣

案漢藝文志攷證引同說文戶黼之間謂之宸从戶衣聲枚本作宸用本字石經作衣用省借也

漢石經殘字證異卷下

曲阜孔廣牧

魯詩

魏風

惟是福心毛詩惟作維

案王應麟詩攷引魯詩同詩古文作維今文作

惟毛詩价人維藩漢書王莽傳引价人惟藩烈

祖維氏所止書大傳及禮記大學竝作惟氏所

止長發濟哲維商漢書班固傳章懷注作濟哲

證異下

惟商故毛詩作維是福心魯詩作惟是福心劉

向世傳魯詩故列女傳魯秋潔婦正引作惟是

福心

誰知口之毛作其誰知之

案詩攷引同

父口曰嗟予子行役毛作父曰嗟予子行役

案詩攷引同

風夜母已毛母作無

案詩攷引同

尚慎口哉毛尚作上

案詩攷引同易小過已上也釋文鄭作尚論語

草上之風必偃陸德明音義本皇侃義疏本作

尚孟子草上之風必偃宋石經本作尚尚上通

故釋名廣雅竝云尚上也儀禮覲禮尚左注古

文尚作上則作尚者今文也毛詩作上魯詩作

尚正興之合

猶來毋死毛毋作無

案詩攷引同

證異下

予毛作

案詩攷引同書秦誓斷斷猗無他技禮記大學

引作斷斷兮無他技正義曰兮語辭古文尚書

為猗今攷說文斤部斷字重文作詔云古文斷

周書曰詔詔猗無它技是璧中古文作猗故枚

本襲用之大學作兮今文也毛古文故作猗魯

今文故作兮

不稼不穡毛穡作穡

案詩攷引同

欲欲伐輪子毛故欲

案詩攷引同廣雅欲欲聲也疏證云陳風宛邱

篇云坎其擊鼓重言之則曰坎坎說文鞀舞曲

也引小雅伐木篇鞀舞我今本作坎坎鼓我

魏風伐檀篇坎坎伐輪兮漢石經作欲欲字異

而義同今案王說是也易坎京房劉表作欲亦

其證

三歲宦女毛宦

案詩攷引同九經古義云三歲貫汝魯詩貫作

證異下

宦國語云入宦於吳韋昭曰宦為臣隸也貫讀

為宦徐邈音官此宦字之誤案此見釋文傳云貫事

也蓋本爾雅而與宦義亦通葉壽以為宦即貫

字恐未然也而李氏輔平毛詩細義乃云官與

宦雖字異而義大同不悟其誤失之

口口宦女毛宦

案詩攷引同

唐風

山有蘆毛蘆

案詩攷引同釋文出樞字云本或作蘆攷爾雅

釋木蘆莖郭注詩云山有蘆今之刺榆詩云五

從御覽補盧氏文郭注詩云山有蘆今之刺榆詩云五

作樞隸釋載石經魯詩作蘆郭注本於魯詩也

今案郭說是也爾雅釋文出樞字云本或作蘆

是郭本本作蘆

胡不日鼓瑟毛胡

案詩攷引同胡何一聲之轉耳臧氏庸拜經日

記云潛夫論慎微篇俾爾亶厚胡福不除何福

證異下

作胡福者毛詩山有樞子有酒食何不日鼓瑟

揚之水既見君子云何不喜而隸釋石經魯詩

作胡不日鼓瑟云胡不喜案今本隸釋無此句

憂之蓋毛詩何字魯詩多作胡然則潛夫論所

引乃魯詩也

云胡其憂毛胡

公羊

隱公

石踏何休

作踏

業九經古義說文無碣字當从石經作踏說文注亦云左傳石碣漢石經公羊作石踏从石誤

字也

仲子何本字下

始口諸公放於此乎何本放

案放昉聲同段借列子黃帝眾昉同疑釋文昉

或作放考工記搏璫之工陶旋注旋讀為放於

此乎之放鄭本與石經合

吾與鄭人未有成也何本有

證異下

何隱爾試也何本試

業試試並以式得聲故得相通顧氏藹吉謂碑

借試為試是也春秋識望文生訓白虎通引之

惠氏據以證石經段氏王裁說文解字註孔氏

廣森公羊通義復牽入易義皆非也殺試義同

試試音同惠氏謂殺音試古音同亦誤劉壽曾

君曰春秋識白虎通及惠孔之說未可厚非古

人同音之字得相段而義亦多傳近周易古文

不繫口匡子何本不工

哀公

祖之所選聞何本選

案顧氏藹吉曰石經公羊殘碑祖之所選聞隸

釋云選板本作逮案爾雅釋詁逮選也郭注今

荆楚人皆云選邢疏云亦謂相及方俗語異耳

禮記中庸所以逮賤也釋文云逮本又作選同

劉寬碑未選誅討陳球後碑選完祖齊州輔碑

選事和熹后孝安帝逮皆作選

論語

證異下

學而

意予之與皇保義疏本邢昺疏

業廣川書政東觀餘論引並同意抑一聲之轉

王氏念孫讀書雜誌云抑意古字通論語學而

篇末之與抑與之與漢石經抑作意墨子明鬼

篇豈女為之與意絕為之與莊子盜跖篇知不

足邪意知而力不能行邪意並與抑同雜誌餘

編云墨子非攻篇曰意將以為利天乎莊子駢

拇篇曰意仁義其非人情乎意並與抑同國語

敢問天道抑人故也賈子禮容語下作敢問天
道意人故也意古音讀如億故億臆等字竝从

意聲予與通用顏淵篇君孰與足漢書谷永傳

引作君孰予足亦其證

子贛皇那本
贛作貢

案臧氏琳經義雜記云隸釋載石經殘碑貢作

贛下篇有子貢字者竝同案說文貝部貢獻功

也从貝工聲贛賜也从貝贛省聲是貢贛不同

依說文當為贛贛即贛之譌體子貢名賜故字

證異下

子贛作貢者字之省借耳

亦不行皇那本行
上有可字

可謂好學已矣已矣皇本也
矣那本也

案論語筆解作也矣也矣語助不見於經恐未

足據

為政

道之以德皇本道
作導

口口乎學皇本本
那本作於

案王充論衡實知知實兩引竝作而志乎學陳

氏禮論語古訓所引高麗本亦作乎翟氏瀨四
書攷異云此經自引詩書文外例用於字今此

獨變為于疑屬乎字傳寫誤漢石經論衡作乎

而未註亦云志乎此可思矣

世皇那本
作三十

案三十漢隸多作世如魯孝王石刻魯世四年

開通襄余道石刻橋格六百世三又云凡世六

萬八千八百孔謙碣季世四執金吾丞武榮碑

年世六故聞熹長韓仁銘會月世日皆是四書

證異下

攷異云三十而立漢石經三十兩字并書作世

唐石經并書作卅按廿卅卅字皆載說文漢石

經八佾陽貨篇末各題凡廿六章年四十見惡

作年卅考工記輪人疏曰故事十與上二合為

卅字則二十三十四十字一字為兩讀因而有

之可知其由來久也唐睿宗先天二年詔凡制

勅表狀書奏箋牒年月等數作二十三十四十

字見舊唐書紀蓋前此并合為廿卅卅雖施經

典有然故凡制勅表狀亦隨之通行至此始詔

正之

毋違皇那本
母作無

以別皇那本
下有字

口口度我人為度皇那本
下有與字

子贛問口口皇那本
贛作貢

口乎異端斯害也已皇本
也與

業高麗本與皇本同

孝于惟孝那本
作于

業東觀餘論引同九經古義云釋文作孝于云

證異下

九

一本作孝于唐石經同業蔡邕石經亦作于故

包咸注云孝于惟孝美大孝之辭後世儒者據

晉世所出君陳篇改孝于為乎以惟孝屬下句

以合之若非漢石經及包氏注亦安從而是正

邪尚書後業云蔡邕石經論語本作孝于惟孝

載洪遠釋釋太平御覽載華嶠後漢書劉平江

革等傳序班固白虎通五經篇日本山井鼎所

引足利本論語並同盧文弨論語音義攷證云

臧輔堂曰業皇本經注皆作孝于惟孝疏又云

于於也於王氏外又得此證

八頃

起予商也皇那本
上有者字

國君為兩君之好集解
作邦

里仁

無惡皇那本
有也字

業高麗本同

口未見好仁惡不仁者皇那本
上有者字

業廣川書跋引不仁下無者字

證異下

十

夕死可也皇那本
也作矣

業東觀餘論引同

不遠遊皇本
有子字

陽貨

有三平之愛於口父母皇那本
有字

業廣川書跋引於作于其字不闕

君子有惡乎皇那本
上有亦字

子曰有皇那本
下有惡字

惡居下而訕上者皇那本
上有流字

案廣川書跋引同九經古義云惡居下流而訕

上者蔡邕石經無流字當因子張篇惡居下流

涉彼而誤鹽鐵論大夫曰文學居下而訕上漢

書朱雲傳云小臣居下訕上是漢以前皆無流

字

則不孫皇本孫作遜

案州輔碑以病孫位此漢石以孫為遜之證

平冊見惡焉皇那本冊作四十

案隸辨云冊玉篇作冊先入切四十也廣韻引

證異下

說文云數名今本說文無此字豈古有之而今

逸之耶今案說文林部森豐也从林喪喪从大

冊冊數之積也段注冊篆不見於本書故釋其

義來部鞋下曰冊又用冊漢石經論語年冊見

惡焉是冊為四十并猶廿為二十并亦為三十

并也其音則廣韻先立切四十之合聲猶廿讀

如入亦讀如取也廣韻引說文云數名即此今

案孝經中於事君釋文引鄭注冊強而仕鄭於

孝經為今文故亦作冊

微子

何口去父母之國皇那本國作邦

何而德之衰也皇那本無而字那本無也字

案九經古義云蔡邕石經風子風子何而德之

衰也莊子云風兮風兮何如德之衰也如與而

古字通

注口口可諫也來者猶可追也那本無二也字

案廣川書跋引者不二字不關

執車者為誰子皇那本車作與皇本手作平那本無子字

證異下

案廣川書跋引同車與聲近義同易剝君子得

輿董本作車孟子以其乘與濟人於漆有家語

正論解作以所乘之車十二月與梁成詩甫田

疏引亦作車皆其證論語鄉黨車中不內顧釋

文本作輿云本作車疑石經亦作車中不內顧

與今本同

曰是皇那本是下有也字皇本曰上有對字

是知洋矣皇那本是上有曰字

若從避世之士哉那本避作辟

榘不輟不上有而字榘榘

案邢氏式環淮南子高讀攷云汜論訓後世為之未耜榘鈕注榘讀曰優椽塊椎也案優當為榘字之誤也說文榘摩田器也莊子釋文引字林同廣雅釋器榘椎也漢書陳勝項籍傳贊鈕榘棘矜注引晉灼曰榘椎塊椎也椽椎義同文選長楊賦使農不輟榘注引晉灼亦云以耒椎塊曰榘呂覽簡選篇鋤榘白挺高彼注云榘椎也與此注義同榘正字榘或體故論語榘而不

證異下

三

輟說文作榘而不輟洪造隸釋引漢石經亦作榘示輟今案邢說是也張參五經文字云榘音憂見論語司馬光類篇木部云論語榘而不輟並與石經合說文傳論語皆古文是有而字者古文也石經用今文無而字

子路以告上有行字

案東觀餘論引同

置其杖而耘皇邢本置作核核作芸

案東觀餘論廣川書跋引竝同張氏荔生毛詩

鄭讀攷云那置我執鼓篋置讀曰植正義曰金滕云植壁東圭注云植古置字然則古者置植字同案說文云植戶植也从木直聲又重文植云或从置植或體从置作榘故省作置論語植其杖而芸漢石經作置其杖而耘莊子外物木之到植者釋文植本作置皆其證今案張說是也石經之置亦當是省榘為之耘者文選陶淵明歸去來辭應璩與從弟書注引論語竝作耘釋文出芸字云多作耘字說文類除當聞穢也

證異下

古

从素員聲菘頤或从芸石經作耘即菘之省皇邢本作芸段借也

禮皇邢本作義

如之何其廢之也皇本也上無之字邢本也字

欲絮其身而亂大倫皇本無也字邢本

其斯以乎皇邢本作矣邢本

案東觀餘論廣川書跋引竝同

謂虞仲夷皇邢本供供作逸

案別雅云夷侯夷逸也漢書梅福傳佚民不舉

師古曰佚與逸同論語夷逸漢石經作夷佚佚
逸古通

少口嗚擊磬裏入於海皇本於子張

可者口口口者距口那本距作拒

業四書攷異云漢石經可者下者距上凡闕四
字今此間有五字疑漢本無其字祁氏式環淮
南子高讀攷云雖有鈎箴芒距微綸芳餌注距
爪也讀如距守之距也案本經訓戴角出地距

證異下

注距讀拒守之拒距拒並巨聲古通論語其不
可者拒之釋文距本作拒漢石經殘碑皇侃義
疏皆作距詩皇矣敢距大邦御覽一百六十四
引作敢拒大邦柔柔箋女雖賦距已釋文距本
作拒禮記檀弓注有司拒之莊子大宗師其人
不距釋文並云距本作拒荀子仲尼篇與之書
社三百而富人莫之敢距楊倞注距與拒同
子游口口口口口口子皇那本游作游

案廣川書跋引同據棘釋子游下注云闕六字

疑石經作子游日子夏門人小子無之字游作
游者九經古義云子游曰菴邕石經游作游說
文云秋旌旗之游讀若偃古人名秋字子游游
旌旗之流也从秋汙聲游與游通大宰九貢八

曰游貢注游讀如圍游之游漢武班碑亦以游
為游別雅云子游子游也石經論語作子游周
禮春官中車建太常十二游以祀考工記鞀人
龍旂九游鳥旗七游熊旗六游龜蛇四游漢書
禮樂志郊祀歌九重開靈之游又泛泛填填從

證異下

高游皆但作游省文也
君子之道焉可口口有卒者其唯聖人那本唯作惟
案棘釋焉可下注云闕二字疑石經無有始二
字唯漢書董仲舒傳宋石經及七經考文古本
引此正作唯並與石經合
吾聞諸子人未有自致也者皇那本子上有大字也者作者也
口是其口口皇那本不作如是甚也

案成先生經義駢枝云棘釋子善字下注云闕
一字疑石經無不字石經作如是其甚也與皇

邢本雖若不同而其義實相成也猶乎也論語
子張問十世可知也仁者雖吉之曰井有仁焉

其從之也並是乎義正與此同

口讀曰仲尼馬學皇那本
楷作頁

子贛曰文武之道未墜於地皇那本
楷作頁

案隸辨云石經論語殘碑未墜於地隸釋云板

本作墜按漢書王莽傳不墜如髮叙傳厥宗亦

墜墜皆作墜荀子至共頭山墜楊倞注墜讀曰

墜楚辭九歌矢交隨兮士爭先洪興祖補注云

證異下

墜與墜同淮南說山萬人之墮愈於一人之墜

注墜陷也說林有時而墜注墜墜也是墜即墜

字西狹頌數有顛覆實墜之患尤漢石以墜為

墜之明證

志其皇那本
楷作識

案九經古義云賢者識其大者蔡邕石經識作

志述而云多見而識之白虎通引作志鄭注周

禮保章氏云志古文識春秋僖二十四年傳云

以志吾過又昭四年傳云且日志之十三年傳

云歲聘以志業皆古文識論語左傳皆出孔壁
中故多古文四書考異云漢劉歆傳引亦作志

孟子尹士章章指引亦作志野容叢書曰識字

古無音今人多讀如字而蔡邕石經作志是當

讀識為志也

告子贛皇那本
楷作頁

口讀曰辟諸宮藩賜之藩口口皇那本
楷作頁

楷那本
楷作之

案隸釋之藩下注云闕二字疑石經無也字

證異下

一言以為不知皇那本
楷作智

克白

簡在帝心皇那本
楷作簡

朕躬有闕毋以萬方萬方有口在朕躬皇那本
楷作無

有下有
二罪字

案高麗本同

寬則得衆敏則有功口則說那本得衆下有信則
民任焉皇本說上有

民子說
作悅

增 賈諸賈之我皇那本
楷作法

案東觀餘論引同說文賈賈市也漢石經論語
 曰求善賈而賈諸今論語作沽者段借字也
 增 而在於蕭牆之內 石經校云蓋毛
 也周無於

證異下

九

五經音義目錄

周易上經……………一
 尚書……………一七
 詩譜序……………三七
 毛詩……………四一
 毛詩……………六三
 跋……………九三
 禮記……………九六
 春秋左氏傳……………一四六
 春秋經傳集解……………一五九

五經座右錄目錄

序……………二〇九
 易……………二一〇
 書……………二一四
 詩……………二二一
 禮記……………二二七
 春秋……………二三四

御製說經文目錄

易經……………二三七
 書經……………二四八
 詩經……………二六四
 周禮禮記……………二七一
 春秋……………二八七
 論語孟子……………二九三

欽定石經考文提要舉正目錄

目錄……………三〇九
 卷首……………三〇九
 卷一……………三一三
 卷二……………三二八
 卷三……………三三八
 卷四……………三四一

欽定石經改正字樣目錄

欽定石經改正字樣……………三四九

陝拓十三經考異目錄

陝拓十三經考異……………三五九

漢石經殘字證異目錄

序……………三八一
 卷上……………三八二
 卷下……………三九六