

皇清經解續編卷六百二十三

南菁書院

儀禮經注疏正譌十五 嘉定金曰追璞園著

特性饋食禮第十五

特性 至 誨日

注脫 今文誨皆爲詛

今本注末脫此一句依明錢塘鍾氏本校又按釋文亦出爲詛字反音則鍾本是也

疏 脫 字 若然食道是生人飲食之道

今本脫生字依通解校補

及窳 至 西面

疏 誤 字 知者士冠禮云

皇清系角編
士今誤是依通解校

席于至闕外

注

誤字

古文闕作絜

文今誤人絜今誤絜並依通解及鍾本校釋文亦正作絜餘詳士喪禮卷

筮人

至

主人

疏

誤字

若然神既爲生成之神

下神字今誤人

又

誤倒字

易繫辭有著之德圓而神非直筮有成數之神

監本誤倒神非二字依通解校

宰自

至

尙饗

疏誤贊命之事非長不爲

事今誤辭依通解校

又

誤

決士冠禮宰自右少退贊命

決今誤法依義校

又

脫

故知是禋月吉祭非常時吉祭所以不言歲事而云

某事也

今本脫非常時以下十五字依通解校補

筮者

至

主人

疏

誤

與士不同

與今誤於依通解校

筮者

至

曰吉

皇清經解經緯
注異字以其屬之長幼旅占之

屬今作年鍾氏本作屬

乃宿尸

注脫句古文宿皆作羞

此六字錢塘鍾氏本在使知祭日當來句下凡宿或作
速句上今本脫疏曰云古文宿皆作羞疊之不從古文

又可證

疏誤字謂一部之內

又部今誤布

又誤字是以鄭汎云或也

汎誤況並依通解校

宗人至敢宿

注脫句今文無敢

鍾氏本注未有此四字今本脫

宿賓至敢宿

疏誤字記人乃辨之

人今誤久依通解校正

厥明至有廂

疏誤字下篇少牢陳鼎在門東

鼎今誤廂

設洗至西堂

疏錯誤又與少牢所陳籩豆相反少牢近于西方此經則房

中之東也夾室半以南爲之以壁外相望則當夾北也

今本又與至之東也二十四字誤倒在夾室半以至當夾北也十七字之下今依通解校正

又

誤字

故云房中之東當夾北也

北今誤之依注及通解改

又

誤字

按爾雅註夾室前堂謂之廂

堂今誤當依通解校

賓及

至

北上

注

誤字

以宰在而宗人祝不在

宰今誤賓依鍾氏本校

主人

至

再拜

經誤到賓答再拜

監本誤倒答再二字依唐石經及諸本校

宗人至濯具

疏

誤字決上文初饌時云豆籩鉶在東房

上今誤下房今誤方並依通解校

又

脫字凡洗濯當告潔

通解本洗濯上有凡今本脫

賓出

至

外位

注

脫

今文復爲反

此五字鍾氏本在注視牲也下今本脫

夙興

至

側殺

皇清系角經緯
經誤立于門外東方

方今誤房依唐石經及諸本校正

執事至北上

疏誤以三獻禮成

今本誤作獻三依通解校正

祝筵至東面

注誤至此使祝接神

祝今誤親依通解及陳氏鍾氏校

主婦至東面

疏誤主婦贊者一人亦髮鬢衣侈袂

髮今誤髮依通解及少牢禮校改

主人至除廂

疏誤故云統於東也

東誤眾依通解校

宗人至南面

注誤畢以御他神物

以今誤似依鍾氏本校

又誤虞喪祭也

監本喪誤者依陳氏鍾氏校正玩疏文自明

疏誤以經言宗人執畢先入

畢今誤事

又誤案下記云棘心七刻是也

七今誤已

又誤字舊說如此又引少牢士虞以下破舊說之意也

如今誤知破今誤彼

主婦至南陳

經異文及兩劔劔莖設于豆南

開成石經疊一劔字今諸本並脫一劔字

祝洗至南面

經脫字出立于戶西南面

九經誤字曰監本誤脫戶字追按通解已脫此字則其
誤不自監刻始今依唐石經及陳本鍾本校

注脫字莫其爵解也

鍾本有也字今本脫

祝命至豆間

注誤士虞禮

士誤古

又脫文今文改授皆爲緩古文此皆爲授祭也

此十五字鍾本在注墮與授讀同耳下揆醢者上今本

脫玩疏文自明

設大至醢北

疏美字大羹湑設於劍南

今本大下美夫字依士虞禮及通解校乙

佐食至三个

是青經解讀扁

儀禮經注疏正譌十五

六

注脫字 今俗言物數有云若干個者

今本脫云依鍾本校補

疏脫誤 今尸舉正脊一骨長脅一骨及髀肩則脊脅各有一

骨

尸今誤以及髀下今脫肩則二字各下脫有字

又脫字 前後各一節及橫脊以歸脰脊注今本

今本脫及橫脊三字並依通解校

主人至 醕尸

注異字 謂之醕者

謂之二字今本作云此依鍾氏校

又誤字 又欲頤衍養樂之

欲今誤卻依鍾氏校

疏脫字經云醕尸知是獻尸者

今本脫經云醕尸四字依通解校

尸拜至肝從

注脫句今文曰啐之

注古文無長上錢塘鍾氏本更有此五字今本脫

尸左至答拜

注誤字節主人拜

注人今誤入

祝酌至主人

注脫句尸親醋相報之義

此七字鍾氏本在注古文醋作酢上今本脫

主人至授祭

注

脫句

妥亦當爲授

鍾氏本注尸將嘏主人上有此五字今本脫

又

誤字

佐食受之

受今作授

又

異句

今文或皆改妥作授

鍾氏本如此今本作古文授作綏與鍾本異追按依鍾

本鄭注則此經授字舊本作妥

疏

誤字

亦如上佐食取黍稷肺祭授尸

授今誤授依通解校

主人至答拜

注脫句古文挂作卦

鍾氏本注末有此句今本脫

尸拜至拜送

疏誤字當俠拜也

俠誤夾依通解校

宗婦至敦南

疏誤字鄭云尙棗棗美

云今誤不依士虞注及通解校

祝贊至啐酒

注脫字棗栗之祭也

皇清經解經解
今脫也依鍾本補

疏

誤字

見上經尸授祭時云右手取菹換于醢

右手今誤若平依上經及通解改正

又

誤字

又尸取麴蕢

蕢今誤蕢依有司徹及通解改正

肝從

至

爵拜

注

誤字

一酌而備再從而次之示均

示今誤亦依鍾本校正

主婦

至

復位

注

誤句

古文更爲受

句今本誤作今文授爲受茲依鍾氏校正

尸卒至復位

注脫二句十字今文曰洗致古文更爲受

鍾氏本注末更有此二句十字今本脫

主人至初洗

注脫字如初如視濯時

今本脫下如字依鍾本校補

賓辭至答拜

注脫句今文無洗

鍾氏本注末更有此一句四字今本脫

主人至從設

疏誤字今受獻於西階上

今誤令依通解校

尊兩

至

如之

疏

誤

字設尊之法皆有元酒

元今誤大依通解校

主人

至

薦北

疏

脫

字故有司徹云二人舉觶酬尸侑侑奠觶於右

今本脫一侑字依有司徹及通解校

洗獻

至

賓儀

經

脫

字洗獻眾兄弟如眾賓儀

顧氏曰監本脫上眾字今依石經及諸本校補

注

誤

此言如眾賓儀

儀今誤獻依疏疊注語及通解鍾本校

疏誤字以其上獻眾賓時

上今誤士依通解正之

洗獻至之儀

注脫字丙賓其位在房中之尊北

今本脫其字依鍾氏校

又脫字略婦人者也

鍾本通解本皆有者字今脫

主人至復位

疏誤字對上賓與長兄弟不待獻眾賓眾兄弟徧

待今誤得依通解校正

長兄至無從

疏誤葬奠亦與大夫同

監本與誤於依通解校

舉奠至

復位

經脫

尸祭酒啐酒奠之

今本脫尸字依唐石經及諸本正之

疏誤

此嗣子獻尸尸皆啐之

兩尸字監本並誤賓今依通解正之

宗人告祭晉

注脫

所告者眾賓眾兄弟內賓也

兄弟上鍾氏本有眾字今本脫

疏誤字 上文獻長兄弟如賓儀

獻誤下依義校改

賓坐至在右

疏誤字 直行無算爵于堂下而已

于今誤者依通解校

賓奠至復位

經誤字 賓立卒解

卒今誤于依唐石經及諸本正之

長兄至如初

經脫字 眾賓長自左受旅如初

顧氏九經誤字曰監本脫自字追按通解本已脫此字

則其誤不自監刻始也今依唐石經及陳氏鍾氏本補

賓弟至薦右

經脫舉觶者祭卒觶拜長皆答拜

此十一字在經文長皆答拜下今本脫依唐石經及陳

氏鍾氏諸本校正

又誤字舉觶者洗各酌于其尊

尊今誤奠依石經及諸本正之

長皆至其位

注羨字凡堂下拜亦皆北面

今本亦皆下誤羨作字通解及陳氏鍾氏本俱無作字

疏疊注語亦同

利洗至于篚

疏脫字眾賓長爲加爵

今本脫爲字依通解校

又誤字通洗散獻尸亦三

三今誤二依通解校

徹庶至序下

疏誤字以其尸三飲後始薦庶羞

三今誤及監本此字已不可辨

又誤字其上大夫當日儻尸

又誤字今日誤曰

又誤字若下大夫不儻尸

若今誤者

又衍字疑之

疏文不言燕下引書傳上衍此二字今並依通解校正

筵對

至

簋鉶

注

誤

周制士用之

今本之誤虞依通解及陳氏鍾氏校疏同

又

誤

可以觀政矣

觀誤勸依祭統及諸本校

宗人

至

一膚

注

脫

其惠不過族親也

今本脫也字依鍾氏補

主人至答拜

注誤字祝曰暮

曰今誤告依經文及鍾木校

疏誤字是以彼注亦云我君何以久留於此乎

追按此所云乃却旄丘篇鄭箋誤以句末此乎二字作
二佐今爲正之

卒食至如之

注脫字贊者洗三爵酌

今脫酌依少牢及通解鍾氏校補

主人至西南

經誤字異字主人出立于戶外西南

外今誤內南今作面並依唐石經校

祝執至戶西

疏

脫字

乃執俎以出于廟門外

今本脫外字依有司徹及通解校補

祝告

至

再拜

注

誤字

拜送賓也

拜今誤答依通解校

佐食

全

畢出

疏

脫字

正見上文賓出主人送于門外再拜

今本脫上文二字依通解校

記特性

至

緇韞

注誤字今賓兄弟

今今誤命依鍾氏本校改

水在洗東

注異字祖天地之左海

鍾氏本如此今本作右海

篚在至一散

注誤字長兄弟酬眾賓長爲加爵

酬今誤酌依鍾氏校

壺椒至加勺

注誤字且爲其不宜塵

且今誤盃依通解及鍾本改

皇清經解續編
籩巾至栗擇

經誤字繻裏

裏今誤裏依石經及諸本校注繻裏誤並同因注烝裏之裏而誤也

銅莖至冬苴

注誤衍字今文苦爲苴

今文上今本誤衍一云字依鍾本校乙

牲爨至西壁

疏脫句雖是西堂下

今本逼西壁爲之上脫此五字一句依通解校

又誤字故以舊說辨之也

說誤經

又異

孫氏云謂屋栒無異脊端俱有之只無升齊十六

通解本如此今作室栒

所俎

至

縮俎

疏衍字據俎上爲橫

爲橫上今本衍云字依通解校之之又自題

尊兩

至

南上

經

誤

尊兩壺于房中西墉下

墉今誤牖依石經及諸本正之

主婦

至

西面

疏誤字云內賓之少者宗婦之娣婦各舉奠于其長者

奠今誤觸依注文及通解校

又誤字云其拜及飲者皆西面主婦之東南者

南亦誤面依注文及通解校

尸俎至短脅

注誤字貶於尊者

尊今誤奠依通解及鍾氏本校玩疏文自明

祝俎至二骨

疏脫文祝俎直云脅二骨謂代脅也以尸俎無脰脊祝則有

之尸俎無代脅祝俎有代脅可知

今本脫也以尸俎無脰脊祝則有之尸俎無代脅十六字今依通解校補之

阼俎至短脅

疏誤主人又云臂

又今誤右依通解校

主婦俎穀折

注脫古文穀皆作穀

此六字鍾氏注未有之今脫

眾賓至穀胥

注脫俎者所以明惠之必均也

今本脫明字依祭統及鍾氏本補

疏誤執巾以授尸

授誤接蓋因上下文而誤

公有至降飲

疏誤謂前舉鼎七載差從

七今誤已

又誤字及獻兄弟薦晉

及今誤乃依通解校

皇清經解續編卷六百二十三終

仁和邵順穎
長沙王先慎校

皇清經解續編卷六百二十四

南菁書院

儀禮經注疏正譌十六

嘉定金日追璞園著

少牢饋食禮第十六

少牢饋食之禮

疏脫誤故地官藁人職曰掌豮祭祀之犬注云養犬豕曰豮

今本犬誤大并脫周禮注文一句依通解校正

又誤字非以爲禍

禍今誤禮故樂記及通解校

又脫字若一牲卽不得牢名

今脫若字

又誤倒故郊特牲與士特牲皆不言牢也

今本下特牲二字誤倒在與土上並依通解校

筮旬有一日

疏

誤字

鄭直云下旬已上旬已

鄭今誤卽

又

誤字

吉事先近日故也

吉事今誤言是並依通解校

主人

至

尙饗

疏

誤字

按月令云乃擇元辰

乃今誤及依禮記及通解校

又

誤字

胙之土而命之氏

氏今誤事依左傳校

嘉字金曰庶幾園善

南菁書齋

又誤字若時有告請及非常祭祀

及今誤而並依通解校

遂述至尙饗

疏脫字謂之述命述命訖

今本脫下述命字依通解校

乃釋贖立筮

疏誤字三正記

三今誤二

又脫字以其著長立筮爲便

今本脫立字並依通解校

宿□□□□□

注誤字 筮日既戒諸官以齊戒矣

監本矣誤也依鍾本校

疏誤倒字 以言前宿一日

今本誤倒言前二字依通解校

明日至如初

經異字 筮尸如筮日之禮

唐石經通解及鍾氏諸本並作禮萬厯監本作儀

主人至敢宿

注脫字 告尸以主人爲此事來肅

鍾氏本句末有肅今脫

若不至筮尸

疏誤字此筮尸不吉不須退至後旬

同誤吉今誤言依通解校

既宿至

之外

注誤字

言既肅尸反爲期

既今誤及依通解及陳氏鍾氏校

明日

至

乃退

注

義字

文互者省也

今本省下又誤衍一文字依鍾氏本乙之疏出注語同

疏

誤字

必知人君視殺別日者

又別今誤引依通解校

又誤字

謂鄉祭之晨

又云及祀之日

鄉誤卿 祀誤禮

又誤字辟人君也 文互者省也者

上也誤六下互者二字誤爲元云並依通解校

羹定至之西

疏按士虞禮云側亨于廟門外之右東面魚腊爨在

其南

通解本如此今本于魚腊句上更有魚腊爨在廟門外
東南九字一句蓋誤衍者特校乙之又按士虞云魚腊
爨亞之與此引亦不同

司馬至一鼎

疏誤按禮只不肩臂臑肫脰

略今誤格依通解校

司宮

至

右之

注

誤字

席東面

面今本作西以下句近南爲右律之則作面是也依錢

塘鍾氏本校正

疏

誤衍字

故司宮設席祝設几

今本祝上誤衍一神字依通解本乙之

司宮

至

南柄

注

脫誤

今文啟爲開古文柄皆爲枋

今文下今本脫啟爲開古文五字柄下脫皆字又枋誤爲方並依錢塘鍾氏本校正

佐食至爨也

注脫午割使可絕也

今本脫也依鍾本校

佐食至在上

疏誤正脊脰脊橫脊代脅長脅短脅

代脅今誤代脊依通解校

又誤是距爲俎中央橫者也

央誤決

又誤謂四足下更有跗

跗今誤距

又誤按此經節折前體

折今誤祈

又誤字此經云載於俎

云今誤文以上並依通解校正

司士至進腴

疏誤字故祭祀進腴也

記今誤初依通解校

士婦至于房

經異主婦被錫衣侈袂

石經作侈袂今本作侈袂按陸德明曰侈本又作侈蓋異同本耳顧氏石經考曰侈石經誤侈未博考耳

注誤字衣三尺三寸

上三今誤二依疏及鍾氏改正

又脫今文鬻爲緡羸爲蝸

今本脫鬻爲緡三字據錢塘鍾氏本校正又按陸氏釋文注爲緡亦有音訓緡音羊

宗人至尸巾

經脫以授尸坐取簞興

此七字開成石經在振之三下以受尸巾上通解及諸舊本並同石經今本脫

祝主至遂坐

疏脫故鄭解其遂坐而卒食之意

今本脫故字

又

脫字

知此不嘗非羊鉶者

今本脫非字

又

誤字

既不啐奠已尊

既今誤卽已今誤一

又

脫字

云不告旨者

今本脫不字

又

誤字

禮器文

文今誤云以上並依通解校

尸取

至

豆祭

經

誤倒

尸受同祭于豆祭

今本誤倒受同二字依唐石經及諸舊本校顧氏九經

誤字曰監本同祭誤作同受非是

又食

注

誤

卿大夫之禮

卿誤鄉依鍾本改疏誤同

主人

至

拜侑

疏

脫

字親疏之宜者

今本脫宜字

又三飯

止

誤

凡十一飯

凡今誤尸依通解及鍾氏校正

祝酌

至

又拜

經誤祝酌授尸

監本授誤受依石經正之

卒命至引之

注誤言無廢止時

止今誤上依鍾氏本校改

主人至諸內

疏脫云出出尸也者

疏疊注語脫一出字

又誤特牲主人出寫嗇于房

寫今誤爲依特牲及通解本校改

又誤祝徧取黍稷牢肉魚擣于醢以授尸

孺今誤牖依通解校

祭酒至爵興

疏誤字與獻二佐食同

與今誤興依通解校改

有司至房中

疏誤字論主婦亞獻尸獻祝與佐食之事

尸誤祝祝誤尸按文校正

又誤字其相授

其誤且依禮記及通解校

尸拜至送爵

注脫字拜於主人之北西面

今本脫人字依鍾氏校

又誤此拜於北則上拜於南矣

此今誤始北今誤此南下脫矣悉依鍾氏本校正

賓長至筵前

經誤賓戶西北面拜送爵

戶今誤戶依石經及諸本校改

疏誤但爲待賓戶

但誤俱待誤拜依通解校

祝入至西面

經誤主人降

降監本誤祭鍾本作出

祝先至廟門

注義事尸之禮訖於廟門

今本門下義一外字今依疏文及鍾本乙之

司宮至人養

疏誤布興施惠之象也

布今誤而依祭統及通解校

皇清經解續編卷六百二十四終

仁和邵順穎
長沙王先慎校

皇清經解續編卷六百二十五

南菁書院

儀禮經注疏正譌十七
外五嘉定金日追璞園著

有司第十七

唐石經作有司今本作有司徹按陸氏釋文正作有司
云本或作有司徹蓋古今異同本

疏

誤衍

釋曰

鄭目錄云上萬歷監刻誤衍此二字與前十六卷體例

不符特校乙之

有司徹

疏

脫

文有正祭祫有明日又祭之祫

通解本引疏但祫者下禮器云上有此二句十一字今

本脫

司宮攝酒

疏

脫誤字

亦因前正祭之酒更撓攪添益整新之也

今本脫因前上亦字又撓誤撓攪誤擾並依通解正之

乃藪尸俎

疏

誤字

欲見饋尸時祝與佐食不與而別立侑也

立今誤豆依通解校改今異同本

卒藪

至

如初

注

誤字

今文局為鉉

鉉今誤錢依鍾氏本校正 嘉慶金日既難圖普

乃議

至

異姓

前善書

主人疏脫明賓有司主人皆復內位矣若然知賓主不先在內

必知出復內位者

通解引疏于言侑卽賓之賢者下上篇云上更有此二

主人十七字今本脫

又脫主人送上餞

今本脫上字依通解校補

侑出至之外

注誤待於次

次今誤外依鍾氏校正

尸與至西上

疏誤以尸爲賓客

容今誤各依通解校

雍正

至

西縮

經

誤字

東枋

監本枋誤枋下節經西枋同

主人

至

尸對

疏誤字證宰授主人凡之義

又證今誤正依通解校正

主人

至

復位

字今本誤

疏誤字其實位在戶西及在西階上今恐尸復位在戶西以

其未得在戶西

三戶西戶字監本皆誤作尸依通解校正

主人至不坐

疏誤尸二手受於主人手間

二今誤一

又誤衍此決下文啐酒坐奠之言坐是重之

言坐上今本誤衍不字依通解校乙之

主人至送爵

注誤爲土汚手

土今誤土依鍾人傑本校正

主婦至興退

疏脫文人云朝事之遵

疏文麤黃白黑形鹽上脫此七字今按文補之

司馬至一組

疏誤字今復序之

復今誤後依通解校改

羊肉至南組

注脫字此以下十有一組

今本脫有字依疏疊注語增補

阼組至一組

疏誤字此非直崇尸惠

直今誤值

又誤字似若得用右體然必知是左臂者以右臂在尸組故

士八也

右體右字今誤左在尸俎在字今亦誤左並以通解校

改

主婦至一俎

疏誤字若然下文主人獻賓之時

下文文字今誤之依通解校

司士至其上

疏誤字皆次言豕俎魚俎

魚今誤多

又誤字鬼進下生人進膳

生今誤主

又誤字謂上司士所設于豕鼎之西者也

者今誤首依通解校正

卒升

疏脫賓長設羊俎

今本脫羊字依通解校補

雍人至者三

注誤讀如或舂或枕之枕字

枕今本並誤枕下及疏誤同

又誤狀如飯操

操今本作摻蓋因避諱而譌今依陸氏釋文正之

尸興至執爵

疏誤字故知非臍肺也

肺今誤味依通解校

次賓

至

以降

經

誤

賓亦覆手以受

顧亭林曰監本受誤授今依石經及諸本校正

疏

誤

倒明滷肉加先進其汁而嘗之

監本誤倒滷肉二字今依注及通解正之

司宮

至

于房

注

脫

今文無二邊

鍾人傑本注末有此五字今本脫

疏

誤

字此僨尸受酢卽設席者

醉今誤酌依通解校

長賓 至 以降

疏 誤 次賓又羞匕滫於主人

又今誤及

又 脫 則用北之豕俎用北之豕俎

今本北誤此又脫下用北之豕俎一句五字並依通解

校正

司宮 至 主婦

疏 誤 主婦設兩銅 受 婦對今對百辭又為本對五

主今誤三依通解校

主婦 至 筵上受

經 異 文 主婦洗于房中

唐開成石經如此今本洗下多一爵字集說亦無爵同

石經

疏誤此決下文西面于主人之北拜送爵

決今誤法依通解校

主婦至西面

經誤倒興立於主人席北西面

西面今本誤倒作面西依唐石經改正集說亦曰西面

同石經

主婦至侑興

疏誤按上下文尸與侑及主人主婦但是正俎

但今誤俱

又誤字以其文承上主人獻侑時無羊肉滫

時今誤尸並依通解校改

主婦至不拜

經誤字主人其祭糗脩

其今誤其依唐石經改正按下經云其受豕膋受豕燂亦如尸禮又後經云其綏祭其嘏亦如儻其獻祝與二佐食其位其薦膋皆如儻主婦其洗獻于尸亦如儻並可證此經用其字之例

尸酌至席西

注誤字今文曰南面立于席西

立今誤尸依通解及鍾本校

主人至不升疏本經本有升字今刪

經誤字主人降洗解

觶今誤爵下節兩主人實觶句觶亦誤爵追按萬厯以前本皆作觶與唐開成石經同今依校正顧氏九經考曰石經爵誤觶蓋失考舊本也敖氏亦同經

主人至壹拜

注誤字古文壹爲一

今本作今文鍾氏作古文

主人至膚一

疏誤字下文賓取祭以降宰夫執薦以從

賓取二字今本誤爲實執據下節經文校正

賓坐至西南

經脫字遂飲卒爵執爵以興

主人至顧氏九經誤字曰監本脫下爵字追按諸舊本並脫此

字則爵字之脫萬歷前已然不自監刻始

宰夫至薦東

經誤字宰夫執薦以從

薦今誤爵依石經及諸舊本校正又按上疏引此經正

作執薦以從可證同今對並舉其

宰夫至答拜

注脫句古文酌爲爵

通解及鍾本注末有此五字今脫

疏誤字故知非賓虛鱗

非今誤升依通解校

其先至膚一

經脫字其先生之胥折

先生上今本脫其字依石經及通解陳氏鍾氏校補

疏脫字知折是豕左肩之折者

今本脫知字依通解校補

主人至薦胥

疏脫字是眾賓後也

今本脫後字依通解校

尸作至之爵

疏誤字論舉三獻之爵

三今誤主依通解校

司士至受爵

經脫文受爵酌獻侑侑拜受三獻北面答拜

三獻北面答拜下司馬羞滂魚上開成石經及通解鍾氏本俱有此十四字雖係重出之文不得遽削以亂古經之舊今爲補正之又按元陳鳳梧本已脫此十四字則其脫誤亦不始於萬厯監刻追按刪此十四字當自敖氏始

司士至醋之

經脫字異字受三獻爵酌以醋之

今本脫爵字醋作酢依石經正之敖同石經又按正德
補本尚有爵字則自萬厯監本脫也

卒飲

至

于籠

疏

誤

後雖無人可旅

後今誤彼依通解校

乃羞

至

私人

注

異

其始主婦舉酬于內賓

錢塘鍾氏本作舉酬今本作舉解

疏

脫

此經論無算爵時羞庶羞於賓及兄弟之等事

今本脫下羞字依通解校增

兄弟

至

其長

注誤字延熹中詔校書定作儼

延熹今本誤作延景按延景非漢年號延熹乃桓帝十

二年改元之號錢塘鍾氏本正作延熹今據校正

賓長至不止

疏誤字亦並爵待獻堂下畢乃舉鄉

今並作於

經異字若不儼尸

儼今作賓

疏誤字厭厭飫神也

上厭今誤獻依禮記注及通解校

乃盛至皆牢

注誤字 此七體羊豕

七監本設七

魚七

疏誤字 紂如魚乃討之

討今亦誤紂依通解改正

卒盛至于所

注誤字 卒已

此節注卒已二字今本誤作舉七依鍾氏本校正追按

特性卒載注亦曰卒已也

乃撫至以出

注異字 古文撫爲楨

鍾本作古文今本作今文

疏

誤倒脫字

故知所釋者脅耳

今本誤倒作所釋者故知脅又脫耳字於文義不順依

通解校正

尸不

至

三飯

注

誤字

士九飯

飯誤飲

佐食

至

如饋

疏

衍字

自此盡薦胥皆如饋

今本饋下誤衍一禮字○又按此節疏文當退從下節

經注下方與前後文相應蓋傳寫者不知而誤隸於此

耳通解本如此今據校正

其獻至

如饋

其薦胥皆如饋當著一圈而中分其節方與前疏標題

相應亦與監刻全經體例相符

祝易至

答拜

經誤洗酌授尸

授今誤受依石經及通解諸本校下主婦答拜節疏引

此經亦曰授尸

注誤今文醋曰酌

醋監本亦誤酌

宰夫至卒爵

儀禮經注疏正譌十七

疏誤字引春秋趙姬請逆叔隗以爲內子

逆今誤送依通解改

主婦至于房

經誤字主婦受爵酌獻二佐食

婦今誤人依唐石經及諸本正之

賓長至爵止

經誤字賓戶西北面答拜

戶今誤尸依石經及諸本校改疏誤同

主婦至腊臂

注誤字以其牢與腊臂而七

臂今誤脅依通解本校正觀疏文自明

疏脫以特性一牲故阼俎用五體此經云

云六

疏文以字下經云上脫特性至體此十一字

又

脫

是以牲體唯有三合羊豕則爲六通腊則爲七也

今本唯有三下脫合羊至爲七十一字並據通解校補

又

誤

以其上腊撫五枚左肩臂臠脰

枚今本誤牧依通解改

酌致

至

東面

疏

誤

在主婦位南面西上可知

在今誤則依通解改

婦贊

至

棗東

注

脫

今文曰婦人贊者執棗糗授婦贊者不興受

錢塘鍾氏本注未有此十七字今脫

疏

脫文

主人於上文有羊脊脅也

今本脫羊字依通解校

賓兄

至

算爵

疏

誤字

按特牲尸在室內

尸今誤只依通解改

卒羹

至

用席

疏

誤字

卽上經云司馬刲羊司士擊豕是也

也今誤之

婦人乃徹

疏

誤字

云不使有司者下上大夫之禮者

禮者之者今誤有

徹室中之饌

疏脫字於上經有司官徹饋饌於室中西北隅者

今本脫官字依上經文及通解校補

皇清經解續編卷六百二十五終

仁和順穎校
長沙王先慎校

今本報官字跡上緣文及復標跡

紅紙印上緣官印官辦備冊從室中西水開香

冊室中之冊

觀者之許个財許

皇清經解續編卷六百二十六

南菁書院

周易虞氏略例

元和李銳尙之著

日月爲易第一

繫上唯神也故不疾而速不行而至注云神謂易也謂日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至者也繫下易者象也注云謂日月在天成八卦象懸象著明莫大日月是也

說文易祕書說日月爲易象陰陽也釋文引虞注云字從日下月繫注云易謂日月在天成八卦象所謂日月爲易也繫曰易有大極是生兩儀注云大極大一也鄭康成云大一者北辰之神名也居其所曰大一常行於八卦日辰之間曰天

皇清經解
一虞所謂星寂然不動者卽鄭所謂居其所曰大一也感而遂通者卽常行於八卦日辰之間曰天一也

丁日月在天成八卦弟二

坤三三象西南得朋乃與類應東北喪朋乃終有慶注云此指說易陰陽消息之大要也謂陽月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋二十九日消乙入坤滅藏於癸乙東癸北故東北喪朋蹇三三象蹇之時用大矣哉注云謂坎月生西南而終東北震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象退辛艮象消丙坤象窮乙喪滅於癸終則復始以生萬物故用大矣繫上在天成象注云謂日月在天成八卦震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象

就已故在天成象也又縣象著明莫大乎日月注云謂日月縣
天成八卦象三日暮震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈
甲十七日巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙晦
夕朔旦坎象流戊日中則離離象就已戊己土位象見於中日
月相推而明生焉故縣象著明莫大乎日月者也繫下八卦成
列象在其中矣注云乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中
故八卦成列則象在其中說卦水火不相射注云謂坎離水火
相通坎戊離己月三十日一會於壬故不相射也

日月在天成八卦象

四

十日
 十一日
 十二日
 十三日
 十四日
 十五日
 十六日
 十七日
 十八日
 十九日
 二十日
 二十一日
 二十二日
 二十三日
 二十四日
 二十五日
 二十六日
 二十七日
 二十八日
 二十九年
 三十日

單

晦夕朔旦坎象流戊
 日中則離離象就己

北

東

四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十

三日暮暮卽月令所謂昏推步家以日入二刻半爲昏土昏
禮鄭目錄云日入三商爲昏是也其時日在西月庚月向
日三分之一生光在下象震初陽爻背日三分之二無光在
上象震二三陰爻故曰震象出庚八日暮日在西月在丁月
向日三分之二有光在下象兌初二陽爻背日三分之一無
光在上象兌三陰爻故曰兌象見丁十五日暮日在西月在
甲日月相望月三分皆有光象乾三爻皆陽故曰乾象盈甲
十七日旦旦亦謂之明推步家以日出前二刻半爲明其時
日在東月在辛月背日三分之一無光在下象巽初陰爻向
日三分之二有光在上象巽二三陽爻故曰巽象退辛二十
三日旦日在東月在丙月背日三分之二無光在下象艮初

二陰爻向日三分之一有光在上象艮三陽爻故曰艮象消
丙二十九日旦日在東月在乙日月同度月三分皆無光象
坤三爻皆陰故曰坤象滅乙晦夕朔旦以陽通陰象坎上下
二爻陰中一爻陽日中則離以陰通陽象離上下二爻陽中
一爻陰故曰坎象流戊離象就已參同契曰三日出爲爽震
受庚西方八日兌受丁上弦平如繩十五乾體就盛滿甲東
方十六轉受統巽辛見平明艮直於丙南下弦二十三坤乙
三十日東北喪其朋壬癸配甲乙乾坤括始終又曰坎戊月
精離己日光日月爲易剛柔相當土王四季羅絡始終青赤
白黑各居一方皆稟中宮戊己之功此皆虞氏之所自出也
又此卽納甲法也京房易傳曰分天地乾坤之策益之以甲

乙壬癸震巽之象配庚辛坎離之象配戊己艮兌之象配丙
丁謂乾納甲壬坤納乙癸震納庚巽納辛坎納戊離納己艮
納丙兌納丁

乾第三

小畜三三初九復自道注云乾稱道也 大壯三三六五喪羊

于易注云乾爲易

釋文云于易鄭音亦鄭易贊云易含三義易簡一也變易二也不易三也是易簡變易漢

儒無二讀

繫上繼之者善也注云繼統也謂乾能統天生物 繫下

其取類也大注云謂乾陽也爲天爲父觸類而長之故大也

又其道甚大注云大謂乾道 又此之謂易之道也注云乾稱

易道 說卦是故易逆數也注云易謂乾

右乾卦

乾三三文言乾元者始而亨者也注云乾始開道以陽通陰故始通 坤三三元亨利牝馬之貞注云謂陰極陽生乾流坤形坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾初子品物咸亨故元亨也 无妄三三元亨利貞注云剛來交初體乾故元亨 大過三三象君子以獨立不懼遯世无悶注云陽伏巽中體復一爻潛龍之德故稱獨立不懼乾初同義故遯世无悶也 巽三三初六象志治也注云乾元用九而天下治是其義也 繫上聖人有以見天下之賾注云賾謂初 又言天下之至賾而不可惡也注云至賾無情陰陽會通品物流宕以乾簡坤易之至也元善之長故不可惡也 又易有大極注云大極大一也 繫下天下之動貞夫一者也注云一謂乾元萬物之動各資天一陽

氣以生故天下之動貞夫一者也 又復德之本也注云復初
乾之元故德之本也 又是故變化云爲吉事有祥注云祥幾
祥也吉之先見者也陽出變化云爲吉事有祥謂復初乾元者
也 雜卦兌見而巽伏也注云巽乾初入陰故伏也

右乾元

乾三二文言聖人作而萬物覩注云聖人則庖犧德合乾五

隨三三九五象位中正也注云凡五言中正中正皆陽得其正
以此爲例矣 離三三象大人以繼明照于四方注云陽氣稱

大人則乾五大人也 夬三三孚號有厲注云陽在二五稱孚

萃三三象君子以除戎器戒不虞注云除修也陽在三四爲

修 繫上卑高以陳貴賤位矣注云乾高貴五 又崇高莫大

乎富貴注云謂乾正位於五 繫下其衰世之意邪注云三稱
盛德上稱末世乾終上九故稱亂世陽出復震入坤出坤故衰
世之意邪 又易之興也其當殷之末世周之盛德邪注云末
世乾上盛德乾三也 說卦乾西北之卦也注云乾剛正五月
十五日晨象西北故西北之卦

右乾二至上

六十四卦皆託始於乾坤故曰乾坤其易之門邪坤又託始
於乾故曰乾知大始乾又託始於乾元故曰大哉乾元萬物
資始乾元卽大極大極大一也亦曰天一故曰天下之動貞
夫一者也春秋五始一曰元年公羊傳曰元年者何君之始
年也何休云變一爲元元者氣也無形以起有形以分造起

天地天地之始也卽乾元之義也帝出乎震乾出復初故復初爲乾之元乾二始觸陰當升五爲君五正乾剛位乎天位乾二五之坤成坎經曰習坎有孚故陽在二五稱孚分六位爲三才初二爲地道三四爲人道五上爲天道九三君子終日乾乾鄭康成云有乾德而在人道君子之象文言於九三九四皆曰君子進德修業故三稱盛德陽在三四爲修上九乾道已終坤道將始盈不可久大過本末弱初爲本上爲末故上稱末世此乾六位之義也臨二注云體復初元吉復初卽乾元臨二卽乾二是乾二亦乾元也泰注云從三至上體復泰三體復初泰三卽乾三是乾三亦乾元也三息成乾因而重之爲六畫然則乾之六位皆乾元也至哉坤元凝乾之

元也大過象注元體復一爻潛龍之德乾初同義是坤元亦
乾元也以隅反之則坤之六位亦皆乾元也然則六十四卦
皆乾坤也皆乾也三百八十四爻皆乾元也

消息弟四

復三三注云陽息坤

姤三三注云消卦也

臨三三注云陽息至二

遯三三注云陰消姤也

泰三三注云陽息坤

否三三注云陰消乾

姦三三注云陽息泰也

觀三三三

夬三三注云陽決陰息卦也

剝三三注云陰消乾也

乾三三三

坤三三三

右息卦六

右消卦六

凡消息之卦十二

剝三三象君子尚消息盈虛注云乾息爲盈坤息爲虛故君子尚消息盈虛復三三出入無疾注云謂出震成乾入巽成坤坎爲疾十二消息不見坎象故出入無疾繫上易簡而天下之理得矣注云易爲乾息簡爲坤消息又變通配四時注云謂十二月消息也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變通而周於四時也繫下剛柔相推變在其中矣注云謂十二消息九六相變剛柔相推而生變化故變在其中又寒往則暑來注云謂陰息陽消從姤至否故寒往暑來也暑往則寒來注云陰詘陽信從復至泰故暑往寒來也又夫易彰往而察來而微顯闡幽注云微者顯之謂

從復成乾是察來也闡者幽之謂從姤之坤是彰往也說卦
數往者順注云謂乾消從午至亥上下故順也知來者逆注云
謂乾息從子至巳上下故逆也來去云難知意謂消從至巳
自復至乾爲息自姤至坤爲消乾息則坤消乾消則坤息易
爲乾道故消息皆主乎乾也此於六日七分爲十二月辟卦
復十一月臨十二月泰正月大壯二月夬三月乾四月姤五
月遯六月否七月觀八月剝九月坤十月夫子傳象象用夏
家月故云泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨
配冬也京房上封事曰辛酉以來少陰倍力而乘消息孟康
云房以消息卦爲辟辟君也消卦曰大陰息卦曰大陽其餘
卦曰少陰少陽爲臣下也并力雜卦氣干消息也然則此十

二卦謂之消息餘卦謂之雜卦鄭康成注月令云四月於消息爲乾注乾鑿度云消息於雜卦爲尊繫曰往來不窮謂之通荀爽云十二消息陰陽往來無窮已故通也漢儒皆以此十二卦爲消息虞亦同之故云十二消息不見坎象又云謂十二月消息也又云謂十二消息九六相變也未嘗言六十四卦皆消息也張惠言臯文著周易虞氏消息謂八卦消息成六十四非也

臨觀否泰遯大壯例弟五

巽三三注云臨二之三

升三三注云臨初之三

解三三注云臨初之四

震三三注云臨二之四

右從臨來者四卦

晉三三注云觀四之五

萃三三注云觀上之四也

坎三三注云觀上之二

艮三三注云觀五之三也

蹇三三注云觀上反三也

屯三三

蒙三三

頤三三注云晉初之四反復不衰與乾坤坎離小過中孚同

義故不從臨觀四陰二陽之例 遁三三注云晉上之三當

從四陰二陽之例臨陽未至三而觀四已消也故知從晉來

右從觀來者五卦

附坎艮來之卦各一晉來之卦二

已上臨觀四陰二陽例

隨三三注云否上之初

噬三三注云否五之坤初

坤初之五

咸三三注云

坤三之上成女乾三之上成男

益三三注云否上之初也

困三三注云否二之上

渙三三注云否四之二

漸三三注云否三之四

齋三三注云否二之五也

豐三三注云此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐三從噬嗑上來之三折四於獄中而成豐

右從否來者八卦

附噬嗑來之卦一

蠱三三注云泰初之上

井三三注云泰初之五也

賁三三注云泰上之乾二

乾二之坤上

贖三三注云泰三之四

恆三三注云乾初之坤四

節三三注云泰三之五

損三三注云泰初之上

鱗三三注云泰五之二

旅三三注云賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之

豐同義

右從泰來者八卦 附賁來之卦一

已上否泰三陰三陽例

訟三三注云遯三之二也

夬三三注云遯上之初

離三三注云遯初之五

蹇三三注云遯初之四也

革三三注云遯上之初

巽三三注云遯二之四

舉三三注云訟四之初也此當從四陽二陰之例遯陰未及

三而大壯陽已至四故從訟來

右從遯來者六卦

附訟來之卦一

需三三注云大壯四之五

畜三三注云大壯之上

遯三三注云大壯五之初或說三之五

按頤小過中孚大過四卦皆反復不衰頤小過

皆從晉來依例推之則大過中孚當皆從訟來說字疑當作訟字

睽三三注云大壯上之三

鼎三三注云大壯上之初

兌三三注云大壯五之三也

右從大壯來者六卦

已上遞大壯四陽二陰之例

隨彖曰剛來而下柔蠱彖曰剛上而柔下噬嗑彖曰剛柔分柔得中而上行賁彖曰柔來而文剛分剛上而文柔凡此之等皆虞例之所本也臨觀否泰遯大壯六卦否坤下乾上泰乾下坤上臨兌下坤上初二乾象半見觀坤下巽上五上乾象半見遯艮下乾上初二坤象半見大壯乾下震上五上坤象半見此六卦皆有乾坤象升降上下而成各卦是故此各卦者乾坤之往來也其法例以一爻易一爻無易兩爻者小

過注云臨陽未至三而觀四已消故從晉來假令臨陽已至
三則初之四而成小過令之觀四未消則上之三而成小過
今臨陽在初二觀陽在五上而小過陽在三四不得從臨觀
之例故別從晉來中孚注云遯陰未及三而大壯陽已至四
故從訟來假令遯陰及三則初之四而成中孚令之大壯陽
不至四則上之三而成中孚今遯陰在初二大壯陰在五上
而中孚陰在三四不得從遯大壯例故別從訟來

乾二五之坤成坎坤二五之乾成離弟六

坎三三注云乾二五之坤 離三三注云坤二五之乾象明兩

作注云兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成離離坎日
月之象故明兩作離 繫上是故剛柔相摩八卦相盪注云乾

以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則八卦相盪也 又易之象也注云象謂乾二五之坤成坎月離日日月爲象 又顯道神德行注云乾二五之坤成離日坎月日月在天運行照物故顯道神德行 又知變化之道者注云在陽稱變乾五之坤在陰稱化坤二之乾 又是以明于天之道而察于民之故注云乾五之坤以離日照天故明天之道以坎月照坤故察民之故 又兩儀生四象注云兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象 又四象生八卦注云乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌故四象生八卦 繫下剛柔雜居而吉凶可見矣注云乾二之坤成坎坤五之乾成離故剛柔雜居離有巽兌

坎有震艮八卦體備故吉凶可見矣

參同契曰坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虛乾以二五旁行流坤而成坎離坎離成而既濟定所謂乾坤之用也乾二五之坤成坎坎二至四體震三至五體艮故曰乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾成離離二至四體巽三至五體兌故曰坤二五之乾則生巽離兌乾鑿度曰乾坤相並俱生坎離亦然乾彖曰乾道變化謂乾變而坤化也不曰乾坤變化而曰轉氣變化者乾變則坤必化乾二五之坤成坎則坤二五必至乾成離坎成卽離成故曰乾二五之坤成坎震離兌也凡旁通之卦虔必合兩卦爲說義亦通於此

旁通第七

師三三注關

按注云同人離爲戈兵又云同人乾爲大君是旁通同人也

畜三三注云與豫旁通

謙三三注云與履旁通

比三三注云與大有旁通

豫三三注云與小畜旁通

履三三注云與謙旁通

蠱三三注云與隨旁通

巽三三注云旁通師卦

臨三三注云與遯旁通

泰三三注云與比旁通

離三三注云與坎旁通

剝三三注云與夬旁通

恆三三注云與益旁通

復三三注云與姤旁通

夬三三注云與剝旁通

畜三三注云與萃旁通

姤三三注云與復旁通

頤三三注云與大過旁通

革三三注云與蒙旁通

坎三三注云與離旁通

鼎三三注云與屯旁通

乾二五之坤成坎坤二五之乾成離坎離者旁通之本也虞
於師比謙豫四卦不以剝復一陽五陰爲例小畜履同人
大有四卦不以姤夬一陰五陽爲例蓋此八卦皆以乾之坤坤
之乾而成皆有坎離象師內體坎比外體坎同人內體離大
有外體離謙二至四豫三至五有坎象小畜四至五履二至
四有離象離注云乾二五之坤成坎體師象師卽坎也比注
云師二上之五比自師來卽自坎來也小畜注云需上變爲
巽巽本坎也履注云謂變訟初爲兌也兌本坎也此八卦皆
有坎離象則皆與坎離同義坎離旁通故此八卦皆從旁通
不從卦例也合六十四卦論之十二消息乾坤消息也卦例
所生各卦乾坤往來也坎離及旁通八卦乾之坤坤之乾也

以是知六十四卦皆乾坤也乾流坤形坤成乾性乾足以統
坤以是知六十四卦皆乾也故曰乾爲易其非坎離及此八
卦亦有云旁通者復姤夬剝四卦以一陽五陰一陰五陽之
卦皆相與爲旁通故此四卦亦相與爲旁通也革鼎二卦以
坎初至五體蒙二至上體屯離初至五體革二至上體鼎離
旁通坎故革鼎旁通蒙屯也頤卦以大過體復一爻潛龍之
德大過初至五體姤震陽入伏巽陰下所謂龍蛇之蟄也頤
初至五體復頤一爻卽復一爻復旁通姤故頤旁通大過也
大畜以豫四至坤初爲復復小故名小畜萃五之復二成臨
臨者大也故名大畜小畜旁通豫故大畜旁通萃也臨卦則
以經八月有凶周八月夏之六月於消息爲遯故旁通遯也

蠱恒二卦以終變成隨益故旁通隨益也六十四卦注言旁通者二十一皆有義例可尋餘卦無取乎旁通故注不言旁通也

震巽特變弟八

十五爻俱變

三三大畜

蠱二二三先甲三日後甲三日注云與隨旁通謂初變成乾乾為

巽

甲至二成離離為日謂乾三爻在前故先甲三日賣時也變三

三三

三三

六

至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日无妄時也 恆

爻俱變

三三三利有攸往注云與益旁通終變成益則初四二五皆得其

正終則有始故利有攸往也彖四時變化而能久成注云變至

二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬故四時變化而能久成

按此注有誤說

六爻俱變

見四時象具篇

巽三三九五无初有終注云震巽相薄雷風

旁故謂之旁通至震巽特變震變爲巽巽見於上則震伏於下巽變爲震震見於上則巽伏於下兩卦重疊而不居兩旁徒以六爻皆變亦謂之旁通故曰旁通之變例也

反弟九

泰三三注云反否也 否三三注云反泰也 觀三三注云反臨也 明夷三三注云反晉也 漸三三注云反成歸妹 頤三三注云反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義 繫下萬物化生注云損反成益萬物出震故萬物化生也 序卦有男女然後有夫婦注云咸反成恒震爲夫巽爲婦故有夫婦也 反者以上爲下以下爲上六爻俱倒也其義出於序卦序卦曰剝窮上反下雜卦曰否泰反其類也此反之明文也大壯

反遯需注云陰消至五遯臣將弑君謂大壯五體遯二也觀
反臨注云臨陽至二天下文明反上成觀進顯天位謂觀五
體臨二也姤反夬注云三夬之四謂姤三體夬四也未濟反
既濟注云四在坤中體既濟離三謂未濟四體既濟三也皆
以反爲說也同人注云同人反師此反謂旁通與六爻皆倒
義別六十四卦反亦旁通者隨蠱漸歸妹是也反亦兩象易
者需比訟師同人大有晉明夷是也旁通亦兩象易者咸恒
損益是也反亦旁通亦兩象易者否泰既濟未濟是也

兩象易第十

繫下易之以宮室蓋取諸大壯注云无妄兩象易也 易之以
棺槨蓋取諸大過注云中孚上下易也 易之以書契蓋取諸

無形當變之震矣巽究爲躁卦故无初有終也先庚三日後庚

三日注云震庚也謂變初至二成離至三成震震至庚離爲日

家人三三

噬嗑三三三三三三

震三爻在前故先庚三日謂益時也動四至五成離終上成震

震三爻在後故後庚三日也巽初失正終變成震得位故无初

有終吉震究爲蕃鮮白謂巽也巽究爲躁卦謂震也與蠱先甲

三日後甲三日同義五動成蠱乾成於甲震成於庚陰陽天地

之始終故經舉甲庚於蠱彖巽五也說卦震其究爲健爲蕃鮮

注云震巽相薄變而至三則下象究與四成乾故其究爲健爲

蕃鮮巽究爲躁卦躁卦則震震雷巽風無形故卦特變耳 巽

爲近利市三倍注云變至三成坤坤爲近四動乾乾爲利至五

成噬嗑故稱市乾三爻爲三倍故爲近利市三倍動上成震故

其究爲躁卦八卦諸爻唯震巽變耳 其究爲躁卦注云變至五成噬嗑爲市動上成震故其究爲躁卦明震內體爲專外體爲躁

乾天坤地坎月離日艮山兌澤六者皆有形唯震雷巽風無形故卦特變恒巽下震上蠱初至五體恒亦有震巽象蠱終變成隨恒終變成益注皆云旁通此旁通以震巽特變爲義蓋旁通之變例也何以言之旁通云者兩卦各居一旁兩相通易也鄭康成注聘禮云旁相去三丈六尺謂末擯一旁末介一旁兩旁相去也注考工記云旁出輿七寸謂輿左一旁輿右一旁兩旁各出也然則乾居一旁坤居一旁乾二五之坤坤二五之乾兩旁相通而成坎離坎仍居一旁離仍居一

夬注云履上下易象也大壯大過夬此三蓋取直兩象上下相易故俱言易之

需乾下坎上荀爽曰乾雖在下終當升上又曰雲須時欲降乾須時當升又曰乾升在上君位以定坎降居下當循臣職此卽上下易象也虞氏繫注蓋本於荀

半象第十一

需三三九二小有言注云四之五震象半見故小有言 訟三三初六小有言注云謂初四易位成震言三食舊德震象半見故小有言 小畜三三密雲不雨注云需坎升天爲雲墜地稱雨上變爲陽坎象半見故密雲不雨 說卦兌爲澤注云坎象半見故爲澤

復象注云先王謂乾初是一爻稱乾也晉象注云君子謂觀
乾觀乾卽臨乾是兩爻稱乾也復小陽潛臨者大也於算術
三分之一爲少半三分之二爲大半是一爻二爻皆得稱半
緣六子之卦一爻不足以見象故以兩爻爲半象

體弟十二

乾三三九五飛龍在天注云謂四已變則五體離離爲飛

四變則三四五三爻成離此以三至五三爻體一卦它皆準
此

又彖雲行雨施注云已成旣濟上坎爲雲下坎爲雨

旣濟二三四三爻爲下坎此以二至四三爻體一卦它皆準

此

已上三才之卦

蒙三三匪我求童蒙童蒙求我注云二體師象

初二三三爻爲坎三四五三爻爲坤坎下坤上成師此以初

至五五爻體一卦

又象蒙以養正注云體頤故養

二三四三爻爲震四五上三爻爲艮震下艮上成頤此以二

至上五爻體一卦

師三三象君子以容民畜眾注云五變執言時有頤養象故以容民畜眾矣

五變則二三四三爻爲震三四五三爻爲艮震下艮上成頤

此以二至五四爻體一卦

小畜三三象君子以懿文德注云初至四體夬爲書契

初二三三爻爲乾二三四三爻爲兌乾下兌上成夬此以初
至四四爻體一卦

泰三三九三无往不復注云從三至上體復象

三四五三爻爲震四五上三爻爲坤震下坤上成復此以三
至上四爻體一卦

已上六畫之卦

需三三象君子以飲食宴樂注云二失位變體噬嗑爲食

二變則初至五體噬嗑初二震象半見

同人三三九四乘其墉弗克攻注云變而承五體訟乾剛在上
故弗克攻

四變則二至上體訟五上乾象半見

豫三三利建侯行師注云三至上體師象

二至上體師五上坤象半見

隨三三上六王用亨于西山注云有觀象故亨

二至五體觀二三坤象半見

蠱三三象君子以振民育德注云體大畜須養故以育德也

二至上體大畜二三乾象半見

歸妹三三六三歸妹以須注云初至五體需象

初至五體需初二乾象半見

豐三三上六豐其屋注云二至上體大壯屋象

三至上體大壯初二乾象半見

渙三三上九象遠害也注云體遯象故遠害也

三至上體遯五上乾象半見

小過三三九四象終不可長也注云體否上傾故終不可長矣
三至上體否三四乾象半見五上坤象半見

已上半象

此卽鄭康成宋衷荀爽九家所謂互體也凡卦六爻體三才
之卦四本體二
互體二六畫之卦六本體一
互體五加以半象則所體愈多

特虞注未備耳尙書金縢曰體王其罔害周禮大小職曰其
經兆之體皆百有二十占人職曰君占體注云體兆象也彼
言龜卜故云兆象然則此言體者謂卦象也

四時象具弟十三

乾三三文言後天而奉天時注云震春兌秋坎冬離夏四時象
具故後天而奉天時 大有三三象應乎天而時行注云大有
亨比初動成震爲春至二兌爲秋至三離爲夏坎爲冬故曰時
行 豫三三象而四時不忒注云動初時震爲春至四兌爲秋
至五坎爲冬離爲夏四時爲正故四時不忒 隨三三象而天
下隨時注云震春兌秋三四之正坎冬離夏四時位正時行則
行故天下隨時矣 觀三三象而四時不忒注云臨震兌爲春
秋三上易位坎冬離夏日月象正故四時不忒也 賁三三象
以察時變注云泰震春兌秋賁坎冬離夏故以察時變矣 恆
三三象四時變化而能久成注云變至二離夏至三兌秋至四
震春至五坎冬故四時變化而能久成 益三三象與時偕行

注云上來益三四時象正故與時偕行也 升三三象柔以時
升注云二當升五虛震兌爲春秋二升坎離爲冬夏四時象正
故柔以時升也 革三三象天地革而四時成注云震春兌秋
四之正坎冬離夏則四時具 歸妹三三象天地之大義也注
云震東兌西離南坎北六十四卦此象最備四時正卦故天地
之大義也九四遲歸有時注云震春兌秋坎冬離夏四時體正
故歸有時也 豐三三象與時消息注云豐之既濟四時象具
節三三象天地節而四時成注云震春兌秋坎冬三動離爲
夏故天地節而四時成也 繫上兩儀生四象注云四象四時
也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離
夏故兩儀生四象歸妹卦備故彖稱天地之大義也

四時象者卽卦氣家所謂方伯之卦也凡卦有六位初至三爲一象四至上爲一象二至四爲一象三至五爲一象凡有四象此四象中備有坎離震兌者謂之四時象具豫初動震初爻正至四兌三爻正至五坎離二爻皆正故曰四時爲正隨震下初爻正兌上三爻正三四之正離下坎上三爻皆正正乎六位故曰四時位正觀三上易位坎離三爻皆正故曰日月象正升震初爻正兌三爻正二升五坎離三爻皆正故曰四時象正歸妹一卦具坎離震兌四象故曰四時體正唯恆本有震兌象若以變言之則至三不得兌秋而云至三兌秋至三已得震春而云至四震春益本有震象上來益三下離上坎不見兌象而云四時象正二事未詳

十二月卦弟十四

臨三三至於八月有凶注云臨消於遯六月卦也於周爲八月
荀公以兌爲八月兌於周爲十月言八月失之甚矣 大過三

三九二枯楊生稊注云陽在二也十二月時周之二月

按此謂臨也

兌爲雨澤枯楊得澤復生稊九五枯楊生華注云陽在五也夬

三月時周之五月枯楊得澤故生華矣

解三三彖解險以動

注云解二月物咸孚甲萬物生震震出險上故免乎險也 損

三三彖應有時注云時謂春秋也損二之五震二月益正月春

也損七月兌八月秋也

益三三初九利用爲大作注云大作

謂耕播震二月卦日中星鳥敬授民時故以耕播也

姤三三

象后以施命誥四方注云復震二月東方姤五月南方巽八月

西方復十一月北方故以誥四方也孔子行夏之時經用周家之月夫子傳彖象以下皆用夏家月 井三三九五井冽寒泉食注云水自下出稱泉周七月夏之五月陰氣在下二已變坎十一月爲寒泉 繫上變通配四時注云謂十二月消息也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變通而周於四時也 又言行君子之所以動天地也注云中孚十一月雷動地中 繫下龍蛇之蟄注云十月坤成十一月復生姤翼在下龍蛇蟄初 說卦言陰陽相薄也注云坤十月卦乾消剝入坤故陰陽相薄也

冬至坎卦用事春分震卦用事夏至離卦用事秋分兌卦用事

三才圖會卷之三
十一月未濟蹇頤中孚復

五月大有家人井咸姤

十二月屯謙睽升臨

六月鼎豐渙履遯

正月小過蒙益漸泰

七月恆節同人損否

二月需隨晉解大壯

八月巽萃大畜賁觀

三月豫訟蠱革夬

九月歸妹无妄明夷困剝

四月旅師比小畜乾

十月艮既濟噬嗑大過坤

四正爲方伯中孚爲三公復爲天子屯爲諸侯謙爲大夫睽
爲九卿升還從三公周而復始

右出魏書
正光術

十二月卦所謂卦氣也其說本於易緯稽覽圖坎離震兌用
事皆八十分日之七十三以今有變十二辰得十辰百分辰

之九十五幾十一辰故稽覽圖云四時卦十二辰餘而從也
其餘消息及離卦皆六日七分唯頤晉井大畜四卦在四正
之前皆五日十四分所少於六日七分者卽四正卦用事數
也其法以坎卦七十三分中孚六日七分并之適得七日合
於經七日來復故稽覽圖云復生坎七日也推步家若漢劉
洪乾象術魏楊偉景初術後魏張龍祥正光術李業興與和
術其推卦氣並如上說無異議者自唐僧一行大衍術始改
舊法以坎離震兌四卦二十四爻爻主一氣餘六十卦卦皆
主六日有奇今尋虞注震二月凡三見未嘗云三月四月亦
震用事也兌八月凡二見未嘗云九月十月亦兌用事也蓋
虞意與稽覽圖及乾象等術合而不與大衍同

中弟十五

乾三三文言九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也注云中下之中二非陽位故明言能正中也九三重剛而不中注云位非二五故不中也

隨三三九五象位正中也注云凡五言中正中正皆陽得其正以此爲例矣

右以二五爲中

復三三六四中行獨復注云中謂初俗說以四位在五陰之中而獨應復非也四在外體又非內象不在二五何得稱中行耶
右以初爲中

益三三六三中行注云位在中故曰中行
漸三三三象其位剛

得中也注云三在外體之中故稱得中乾文言曰中不在人謂
三也

右以三爲中

以二五爲中者二爲內體之中五爲外體之中也以初爲中
者董子以中者天地之大極極中也卽復之初也以三爲中
者言在內也

正弟十六

既濟三三利貞注云六爻得位各正性命保合大和故利貞矣
繫下則非其中爻不備注云中正乾六爻二四上非正坤六
爻初三五非正

凡卦六爻初三五爲陽位二四上爲陰位九爲陽爻六爲陰

爻陽爻居陽位陰爻居陰位爲正陽爻居陰位陰爻居陽位爲不正令不正者皆變之正則成既濟定矣定之爲言亦正也

成既濟定第十七

乾三三象注云已成既濟

按二四上之正成既濟

屯三三六二注云三

動反正謂成既濟定也

賁三三象注云五上動體既濟

咸

三三象注云初四易位成既濟

恆三三象注云初二已正四

五復位成既濟定

家人三三上九象注云謂三動上之三成

既濟定

損三三六五注云謂二五已變三上易位成既濟

益三三九五注云三上易位已成既濟

夬三三九二注云二

動四變謂成既濟定也

升三三上六象注云謂初二已變成

既濟定 革三三象注云四動成既濟定 漸三三初六注云

初失位變得正上九注云謂三變受成既濟 歸妹三三六五

象注云三四復二之五成既濟 豐三三象注云五息成乾爲

盈四消入坤爲虛豐之既濟 渙三三象注云謂成既濟

按初二三

上之正 成既濟 節三三象注云二動三出復位成既濟定 既濟三

三利貞注云六爻得位各正性命保合大和故利貞矣 繫下

天下何思何慮注云易无思也既濟定六爻得正故何思何慮

說卦然後能變化既成萬物也注謂乾變而坤化乾道變化

各正性命成既濟定 雜卦既濟定也注云濟成六爻得位定

也

上經終坎離下經終既濟未濟既濟坎離也坎離乾坤之用

皇清經解續編
也乾元用九而天下治既濟之謂也虞說諸卦於爻之不正者例變之正故六十四卦皆得成既濟

權弟十八

家人三三上九象反身之謂也注云謂三動止之三成既濟定故反身之謂鼎三三上九象剛柔節也注云謂三虧悔應上成未濟雖不當位六位相應漸三三上九其羽可用爲儀吉注云謂三變受成既濟按謂初已正也與家人同義上之三得正離爲鳥故其羽可用爲儀吉三已得位又變受上權也孔子曰可與適道未可與權宜无怪焉

爻當其位經也爻不正而變之正亦經也變正爲不正則權矣公羊傳曰權者反於經然後有善卽易所謂反身也未濟

男之窮六爻皆錯乾道消滅反之而成既濟是未濟亦有反身之道然則鼎之虧悔亦權之善者哉

皇清經解續編卷六百二十六終

仁和葉維翰校
長沙王先慎校

皇清經解經義

皇清經解經義

皇清經解經義

論語孔注辨僞序

孔子十一世孫安國爲漢武帝博士史記孔子世家漢書儒林傳皆不言其著書

藝文志孝經古孔氏一篇謂孔氏所傳古經文字讀皆異非別有訓解也

而其書

之傳於今者則有古文尙書孝經二傳識者皆疑其僞獨論語傳散見於何氏集解中古今無異議近世劉端臨學博陳仲魚徵君臧在東文學始疑之而未敢訟言攻之以余觀之亦僞書

也何以明之漢書藝文志論語家有魯傳十九篇

古經注皆單行故志云魯

二十篇復云傳十九篇知經傳之不相混淆也

齊說二十九篇魯夏侯說二十一篇魯

安昌侯說二十一篇魯王駿說二十篇燕傳說三卷而於古文

論語但云論語古二十一篇出孔子壁中兩子張而已並不云

有孔氏說若干篇是安國未嘗作傳其證一也何氏集解序云

古論惟博士孔安國爲之訓解而世不傳旣云世不傳矣平叔所集又從何得其證二也司馬遷親從安國問故宜不背其師說今考之孔子世家弟子列傳皆與孔注不合其證三也鄭康成就魯論篇章考齊古爲之注

見何晏序

以齊古讀正凡五十事

見釋

文今釋文所引鄭讀之從古者孔注率同魯論安國旣注古論字豈轉不從古其證四也許叔重解字序云僂論語古文今說文所引論語之字每與孔注不同其證五也至其詮義之膚淺徵典之舛誤有不待明眼人而自知者蓋當塗之世鄭學盛行平叔思有以難鄭而恐人之不信之也於是託於西京之博士闕里之裔孫以欺天下後世范武子所謂罪浮桀紂此蓋卽其一端予豈好辨而有不得不辨者作爲辨僞上下二卷如曰不

然請俟後之君子援西河毛氏寃詞之例可也道光辛巳仲春
沈濤自序

此書乃明人王象晉所撰，內容詳盡，分類清晰，是研究明代科技史的重要文獻。全書共一百卷，分門別類，涵蓋了天文、地理、農工、醫藥等各個領域。其記載之詳實，實為前代所罕見。然因年代久遠，部分內容已難索然。今據此影印，以存其真，俾後人得見其全貌。此書之價值，不僅在於其科學之記載，更在於其所反映之明代社會之進步與文化之繁榮。其對於後世之影響，亦不可估量。然其內容之龐大，非一日之功所能讀盡。故特將其影印，以資參考。此書之影印，乃係根據原書之真跡，力求忠實。其文字之大小，均與原書一致。其版式之設計，亦力求與原書相仿。其紙張之選擇，亦力求與原書相近。其印刷之質量，亦力求達到原書之水平。此書之影印，實為目前為止最完整、最準確之版本。其對於研究明代科技史者，實為不可缺之參考文獻。其對於一般讀者，亦為了解明代社會之進步與文化之繁榮之重要窗口。其對於後世之影響，亦不可估量。然其內容之龐大，非一日之功所能讀盡。故特將其影印，以資參考。此書之影印，乃係根據原書之真跡，力求忠實。其文字之大小，均與原書一致。其版式之設計，亦力求與原書相仿。其紙張之選擇，亦力求與原書相近。其印刷之質量，亦力求達到原書之水平。此書之影印，實為目前為止最完整、最準確之版本。其對於研究明代科技史者，實為不可缺之參考文獻。其對於一般讀者，亦為了解明代社會之進步與文化之繁榮之重要窗口。其對於後世之影響，亦不可估量。

此書乃明人王象晉所撰，內容詳盡，分類清晰，是研究明代科技史的重要文獻。全書共一百卷，分門別類，涵蓋了天文、地理、農工、醫藥等各個領域。其記載之詳實，實為前代所罕見。然因年代久遠，部分內容已難索然。今據此影印，以存其真，俾後人得見其全貌。此書之價值，不僅在於其科學之記載，更在於其所反映之明代社會之進步與文化之繁榮。其對於後世之影響，亦不可估量。然其內容之龐大，非一日之功所能讀盡。故特將其影印，以資參考。此書之影印，乃係根據原書之真跡，力求忠實。其文字之大小，均與原書一致。其版式之設計，亦力求與原書相仿。其紙張之選擇，亦力求與原書相近。其印刷之質量，亦力求達到原書之水平。此書之影印，實為目前為止最完整、最準確之版本。其對於研究明代科技史者，實為不可缺之參考文獻。其對於一般讀者，亦為了解明代社會之進步與文化之繁榮之重要窗口。其對於後世之影響，亦不可估量。

皇清經解續編卷六百二十七

南菁書院

論語孔注辨僞一

嘉興沈濤西離著

君子不重則不威學則不固

固蔽也一曰言人不敦重既無威學不能堅固識其義理也
濤案孔之一解卽紫陽集注所本然如此說則當云學亦不
固不當云學則不固矣兩則字語氣本同不能強生分別

又案固當訓爲陋禮記曲禮注廣雅釋言皆云固陋也此蓋
言學則可免固陋之譏爾孔訓爲蔽亦非固之訓蔽僅見於
此焦里堂孝廉循云一曰二字是何晏兼存異說非亦孔安
國注殊不知孔注本皆何氏所僞撰也

溫故而知新可以爲師矣

溫尋也尋釋故者又知新者可以爲人師矣

案集解不言孔曰今據一切經

音義引蓋注疏本脫

濤案禮中庸溫故而知新鄭注云溫讀如燂溫之溫謂故學之孰矣後時習之謂之溫正義引左傳賈逵注云尋溫也此尋字當爲𤇗字之假說文炎部𤇗於湯中爨肉從炎從熱省儀禮有司徹乃𤇗尸俎注云𤇗溫也古文𤇗皆作尋傳記或作燂春秋傳曰若可燂也亦可寒也蓋尋與𤇗聲相近故古文假尋爲𤇗燂又尋字之別惟尋爲𤇗字之假故左氏與寒字對言

正義曰諸言尋盟者皆以前盟已寒故溫之使熱

儀禮疏引服注云尋之爲

言重也溫也蓋重盟謂之尋盟故解尋爲重又以與寒字相

對故又訓爲溫杜氏但取重字之解而刪溫字之訓失其旨

矣鄭於禮注讀溫爲燂溫之溫則此溫尋也必是鄭氏舊注
平叔不知古文假借之例妄加尋繹之訓而又託之孔氏天
下後世其可欺乎

又案皇侃疏經云溫溫燂也所學已得者則溫燂之不使忘
失其解尋字與鄭義相協又疏注云溫是尋繹之義亦是燂
煖之義則是騎牆之論未免爲何氏所惑矣邢氏疏歷引中
庸鄭注左傳賈注儀禮有司徹文而申之曰言人舊學已精
熟在後更習之猶若溫燂故食也其於注中尋繹之訓不置
一詞其識高於皇氏遠甚

君子周而不比小人比而不周

忠信爲周阿黨爲比

濤案王伯申尙書

引之

云周有訓爲忠信者小雅皇皇者華

篇周爰咨諏魯語釋之曰忠信爲周是也有訓爲親爲密爲

合者左氏文十八年傳頑嚚不友是與比周杜注曰周密也

哀十六年傳周仁之謂信注曰周親也離騷雖不周於今之

人兮王注曰周合也是也蓋周與比皆訓爲親爲密爲合

說文

比密也夏官大司馬比小事大以和邦國鄭注曰比猶親也吳語今王播棄黎老而孩童焉比謀韋注曰比合也

故

辨別之如是以義合者周也以利合者比也其合同其所以

合者則異猶子路篇君子和而不同小人同而不和君子泰

而不驕小人驕而不泰和同驕泰字義相近故辨之也其說

甚確足破僞孔之惑

禘自既灌而往者吾不欲觀之矣

禘祫之禮爲序昭穆也故毀廟之主及羣廟之主皆合食於太祖灌者酌鬱鬯灌於太祖以降神也既灌之後別尊卑序昭穆而魯爲逆祀躋僖公亂昭穆故不欲觀之矣

濤案西河毛氏曰禘祭有三一是大禘大傳喪服小記所云禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之而國語與祭法則皆云周人禘饗而郊稷是也一是吉禘春秋閔二年吉禘于莊公杜預何休輩皆以爲合羣廟祧廟之主升食於太祖卽是祫祭然變名稱禘文二年大事於太廟躋僖公公羊所謂大事是祫是也一是時禘卽時祭之一王制云春禘夏禘祭統亦云春祭曰禘夏祭曰禘而郊特牲與祭義則皆云春禘而秋嘗然總是時祭是也論語之禘當是不王不禘

之禘此本王者大祭而明堂位祭統皆云成王以周公爲有
勳勞於天下賜以重祭則祭所自出立出王廟見左傳原得用
天子禮但羣公雜用便屬非禮故不欲觀此與禮運所引子
曰魯之郊禘非禮也周公其衰矣一歎正同則僞孔以爲禘
祭之禘非矣

又案或謂如毛氏之說則但云禘不欲觀可矣既灌以往四
字似乎無著灌通作裸案周禮鬱人詔裸將之儀與其節半
農惠氏禮說云獻之屬於裸裸之言觀也易之觀卦於此取
名凡裸事鬱人沃盥故裸一作盥易曰觀盥而不薦有孚顒
若詩曰顒顒叩叩如圭如璋圭璋裸玉顒顒温貌叩叩盛貌
裸之儀也君有君之儀臣有臣之儀君裸以圭瓚臣助之亞

裸以璋瓚詩曰濟濟辟王左右奉璋奉璋峩峩髦士攸宜濟濟者辟玉之容君之儀也峩峩者奉璋之貌臣之儀也鬱人詔裸將之儀者以此宋人之享也置折俎仲尼使舉之以爲多文辭魯人之裸也禘周公仲尼欲觀之以爲多威儀歟既裸而往不欲觀者始則恭恪後稍慢怠也

以上皆惠說

蓋祭祀主

敬下文祭如在一章亦言祭之當敬史記禮書云事有宜適物有節文仲尼曰禘自既灌而往者云云蓋亦謂禮之節文故馬融虞翻解易盥而不薦皆引此二語

見周易集解

惠氏之說

似較毛氏爲長

與其媚於奧

奧內也

濤案釋文引鄭注奧西南隅蓋本爾雅釋宮爲訓奧訓深

國語

韋訓幽

漢書張晏注

訓藏

廣雅釋詁

故有內義

文選赭白馬賦注引鄭尚書注奧內也

而

此處則不當訓內與其媚於內甯媚於竈是何語耶康成此

注其詳已不可得聞蓋賈之意以爲奧尊而無事竈卑而有

求

義疏引欒肇

與其媚君無甯媚己耳僞孔近臣執政之喻亦恐

未是

孰謂鄒人之子知禮乎

鄒孔子父叔梁紇所治邑也

濤案陳仲魚徵君

鱣

曰安國爲孔子十一世孫而注云孔子

父叔梁紇此更可疑者

子謂韶盡美矣又盡善也謂武盡美矣未盡善也

韶舜樂名也謂以聖德受禪故曰盡善也武武王樂也以征伐取天下故曰未盡善也

壽案太平御覽樂部引康成此注曰韶舜樂也美舜自以德禪於堯又盡善謂太平也武周武王樂美武王以此定功天下未盡善謂未致太平也據此則盡善未盡善之分在太平與未致太平之別非謂受禪征伐也焦孝廉云武王未受命未及制禮作樂以致太平不能不有待於後人故云未盡善周公成文武之德卽成此未盡善之德也其說甚確

又案漢書董仲舒傳制曰蓋聞虞舜之時游於巖廊之上垂拱無爲而天下太平周文王至於日昃不暇食而宇內亦治仲舒以韶盡善武未盡善爲對推原江都之意亦謂文武之

時乘紂極亂之後不能如舜之承堯自致太平正與鄭解相合師古曰以其用兵伐紂故有慙德未盡善也未免爲僞孔

注所惑

惟仁者能好人能惡人

惟仁者能審人之好惡也

濤案禮記緇衣子曰惟君子能好其正其惡有方正與此文相表裏若如孔注則是眾惡之一節注脚矣

人之過也各於其黨觀過斯知仁矣

黨黨類也小人不能爲君子之行非小人之過也當恕而無責之觀過使賢愚各當其所則爲仁也

濤案此注悖繆殊甚蓋宋人春秋責備賢者之論所本小人

當恕而君子不當恕則何樂爲君子乎仁字指有過者言非指觀過者言漢書外戚傳燕王上書稱子路喪姊期而不除孔子非之子路曰由不幸寡兄弟故不忍除故曰觀過知仁後漢書吳祐傳嗇夫孫性私賦民錢市衣以進其父父怒遣性伏罪祐屏左右問故嘆曰掾以親故受污辱之名可謂觀過斯知人矣是兩漢人解此經無如孔氏說者又南齊書張岱傳岱爲司徒左西曹掾母年八十籍注未滿岱便去官還養有司以違制糾之宋孝武曰觀過可以知仁不須案也此必漢論語家相傳舊解禮表記與仁同功其仁未可知也與仁同過然後其仁可知也實與此言相表裏矣

又案義疏引殷仲堪曰言人之過失各由於性類之不同直

者以改邪爲義失在於寡恕仁者以惻隱爲誠過在於容非
是以與仁同過其仁可知觀過之義將在於斯者其說亦與
孔異

事君數斯辱矣朋友數斯疏矣

數謂速數之數

此據皇氏義疏本
邢本不言孔曰

濤案釋文曰何云數色角反鄭世主反謂數己之功勞也然
則此言卽與無伐善施勞相表裏矣孔讀爲速數義不甚明
當爲煩數之意梁武帝音色具反蓋亦不同於孔

子使漆雕開仕

開弟子也漆雕姓開名也

濤案漢藝文志有孔子弟子漆雕啟史記弟子列傳漆雕開

字子開上開乃啟字避景帝諱也潛邱閻氏曰一部論語敘事及門人無直稱其名者則孔注以開爲名非是王肅僞撰家語乃云開字子若更謬矣

又案弟子對師不應稱吾宋于庭孝廉

翔鳳

云啟古字作启

吾字疑启字之訛

子貢曰我不欲人之加諸我也吾亦欲無加諸人子曰賜也非爾所及也

言不能止人使不加非義於己也

濤案集解引馬注曰加陵也義疏引袁宏曰加不得理之謂也然則加卽非義不得於加下再添非義二字孔注之淺陋如此

又案古加諸二字連讀說文言部誣加也六書故引唐本作
誣加諸也劉知幾史通采撰篇曰沈氏著書好誣先代魏收
黨附北朝尤苦南國承其詭妄重以加諸舊唐書僕固懷恩
傳彼奉先雲京共生異見妄作加諸加諸蓋飾辭毀人之謂
觀唐以前讀法益見孔注之非

未知焉得仁

但聞其忠事未知其仁也

濤案釋文知如字鄭音智蓋古讀如是論衡問孔篇曰子文
曾舉楚子玉代已位而伐宋以百乘敗而喪其眾不智如此
安得爲仁問曰子文舉子玉不知人也智與仁不相干也有
不智之性何妨爲仁之行五常之道不相須而成故有智人

有仁人者有禮人有義人者人有信者未必智智者未必仁
仁者未必禮禮者未必義又中論智行篇或曰仲尼言未知
焉得仁乃高仁耶對曰仲尼此亦有所激非專小智之謂也
漢書古今人表先列聖人次仁人次智人其序篇引此二語
師古注曰言智者雖能利物猶不及仁者所濟遠也是漢人
無不讀知爲智義疏引李充曰子玉之敗子文之舉舉以敗
國不可謂智也賊夫人之子不可謂仁又下節疏引曰違亂
求治不污其身清矣而所之無可驟稱其亂不如甯子之能
愚蘧生之可卷未可謂智也潔身而不濟世未可謂仁也亦
同鄭讀若如孔氏所云則未知乃疑詞焉得乃斷詞既日未
知而又曰焉得仁語氣豈不鑿柄乎

子在陳曰歸與歸與吾黨之小子狂簡斐然成章不知所以裁之

簡大也孔子在陳思歸欲去故曰吾黨之小子狂簡者進趨於大道妄作穿鑿以成文章不知所以裁制我當歸以裁制之耳遂歸

濤案釋文云鄭讀至小子絕句是孔以狂簡絕句者誤也史記孔子世家哀公三年孔子在陳魯召冉求孔子曰歸乎歸乎吾黨之小子狂簡斐然成章吾不知所以裁之是此節爲冉求而發吾黨之小子蓋指冉求也歸與歸與亦謂冉求將歸今日孔子在陳思歸誤矣不知所以裁之蓋謂已不能裁制求之狂簡也故史記上有吾字今日我當歸而裁制之更

誤矣史遷親從安國問故不應說之歧異其偽灼然

又案禮記表記正義引論語子在陳曰歸與歸與吾黨之小子是與鄭讀相合

又案禮記大學注斐有文章貌也爾雅釋訓注斐文貌太玄斐如邠如注斐邠者文盛貌也斐字從文古訓無不以爲文貌者今云妄作穿鑿謬矣皇氏此疏云斐然文章貌也蓋亦知孔說之不可從

曰亾之命矣夫

亾喪也疾甚故持其手曰喪也

濤案漢書宣五王傳夫子所痛曰蔑之命矣夫師古曰蔑無也新序亦言君子聞之曰末之命矣夫是亾字當讀爲有無

皇清經解續編
之無孔訓爲喪非是

不有祝鮀之佞而有宋朝之美難乎免於今之世矣

佞口才也祝鮀衛大夫子魚也時世貴之宋朝宋之美人而善淫言當如祝鮀之佞而反如宋朝之美難乎免於今之世害矣

濤案潛邛閻氏曰而字固發端之辭又因辭抑辭學而時習之因又之辭也其爲人也孝弟而好犯上者鮮矣反上之辭也此章而字則因又之辭言不有佞又不有色也此蓋孔子在衛日久見衛之風俗好尙如是故發是歎與吾未見好德如好色者也一般云云足破孔解之謬而字當作與字解王尙書曰墨子尙同篇曰聞善而不善皆以告其上言善與不

善也韓子說林篇曰以管子之聖而隰朋之智言管仲與隰朋也而與聲之轉故莊子外物篇與其譽堯而吠桀大宗師篇與作而

又案皇氏義疏本反作及云人若有祝鮀佞及有宋朝之美則難免今之患難也釋文本亦作及如

陸氏云一本及字作反義亦通

注不誤矣然案孔注文義上句曰當如則下句自當作反如若作及如便不成語而及如上又加以而字更爲贅矣蓋皇氏亦知孔說之不可通故改字以文之陸氏所據蓋卽皇本義疏又云一本云反如宋朝之美也通者云佞與淫異故云反也是皇氏亦知孔注之本作反矣邢疏本正作反

仁者雖告之曰井有仁焉其從之也

宰我以爲仁者必濟人於患難故問有仁人墮井將自投下
從而出之否乎欲極觀仁人憂樂之所至也

濬乘義疏本仁下有者字皇氏曰有人告仁者曰彼處有仁
者墮井而仁者當自投入井救取之耶或問曰仁者救物一
切無偏何不但云井中有人而必云有仁者耶答曰仁者能
好人能惡人其雖惻隱濟物若聞惡人陷井亦不往也集注
引劉聘君勉之曰仁當作人案此二說皆非也此宰我極言
仁者求仁之切不僅造次顛沛雖給以井中有仁道焉亦必
從而求之故夫子以可欺不可罔答之仁下不應有者字若
如孔注所云則孺子入井皆有怵惕惻隱之心固不暇分仁
不仁也且夫子當正告以從井不能以救人而又何欺罔之

有乎

子見南子子路不說夫子矢之曰

舊以爲南子者衛靈公夫人也淫亂而靈公惑之孔子見之者欲因以說靈公使行治道也矢誓也子路不說故夫子誓之曰行道旣非婦人之事而弟子不說與之咒誓義可疑也濤案史記孔子世家靈公夫人有南子者使人謂孔子曰四方之君子不辱欲與寡君爲兄弟者必見寡小君寡小君願見孔子辭謝不得已而見之夫人在絺帷中孔子入門北面稽首夫人自帷中再拜環珮玉聲璆然孔子曰吾鄉爲弗見見之禮答焉子路不說孔子矢之云云蓋古者仕於其國有見小君之禮孔子因南子淫人故始不願見及以禮相答則

其辭有喜此卽與其進不與其退之義子路不知故夫子矢而告之若本不應見夫子豈枉尺而直尋者哉後人不得其說遂謂夫子欲行王道七十說而無所偶故因衛夫人彌子瑕而欲通其道

見淮南泰族篇

鹽鐵論亦云孔子適衛因嬖臣彌子瑕以見衛夫人子路不說此皆非聖無法安國爲孔子裔孫豈有爲其所惑而轉疑聖人之理於此益可見其僞矣

又案舊舊說也子路篇子夏爲莒父宰注鄭元引舊說曰莒父魯下邑也卽此之比義疏本作等字誤

自行束脩以上吾未嘗無誨焉

言人能奉禮自行束脩以上則皆教誨之

濤案邢疏引檀弓古之大夫束脩之問不出竟少儀其以乘

酒束脩一犬賜人穀梁傳束脩之問不行竟中以證古者持束脩以爲禮然弟子事師未聞以此爲禮者且大聖誨人不倦似不應計及於饋問之末後漢書延篤傳注引鄭注曰束脩謂年十五以上也又後漢馬援杜詩二傳亦以束脩爲年十五又鹽鐵論桑宏羊曰臣結髮束脩得宿衛蓋亦謂年十五時此必古論語家相傳舊說孔子十五志學故人十五以上皆教誨之闕黨互鄉童子皆年不及十五者鄭氏之說勝於孔注多矣

陳司敗

司敗官名也陳大夫也

壽案釋文引鄭注曰司敗人名齊大夫蓋康成以齊之陳氏

名司敗此言必有所據而今不可考矣若孔氏以司敗爲陳官名亦無所考左氏文十一年傳楚子西曰請歸死於司敗則是楚而非陳杜注云陳楚名司寇爲司敗正與此同知爲魏晉間俗說矣

誄曰禱爾於上下神祇

誄禱篇名也

禱案說文言部譙禱也累功德以求福也論語云禱爾於上下神祇從言彙省聲譙或不省許君解經皆用古文是古論語作譙作譙周禮小宗伯禱祠於上下神元注譙曰禱爾於上下神祇又大祝六曰誄注誄謂積累生時德行以錫之命春秋傳孔子卒哀公誄之或曰誄論語所謂誄曰禱爾於上

下神祇康成一引作譚一引作誦是必古論語作譚魯論語
作誦安國傳古文字應作譚今反作誦其爲僞作顯然矣
三年學不至於穀不易得也

穀善也言人三歲學不至於善不可得言必無及也所以勸
人於學也

濤案此解紆回殊甚釋文引鄭注曰穀祿也蓋古訓如是至
當讀爲志言一志於學無干祿之心故爲不易得隸釋孔彪
碑龍德而學不至於穀正協鄭義義疏引孫綽亦云穀祿也
禹吾無閒然矣

言已不能復閒廁於其閒也

濤案閒當讀爲非閒之閒廣雅釋言閒非也方言亦云閒非

也此蓋言禹之德無可非猶盡美盡善之意耳僞孔所解殊屬紆回

今也純

純絲也

濤案釋文鄭作側基反黑繪也詩都人士正義引鄭論語注云純讀爲緇禮記玉藻大夫純組綬注純當爲緇古文緇字或系旁才周禮媒氏純帛無過五兩注純實緇衣也古緇以才爲聲是經典紂字率誤爲純故康成以此純字爲紂字之誤古論語字本作純故說文引論語亦作純字蓋純本訓絲康成之意謂冕以絲爲之則不能儉於麻惟用黑繪則儉矣此雖鄭君破讀而理實勝僞孔之訓其何氏本說文而爲之

歟

又案禮記正義曰鄭讀純爲緇其例有異若經文絲帛分別而色不見者以黑色解之卽讀爲緇如論語云麻冕禮也今也純儉稱古用麻今用純則絲可知也以色不見故讀純爲緇若色見而絲不見則不破純字以義爲絲昏禮女次純衣注云純衣絲衣如此之類是也

大宰問於子貢曰

太宰大夫官名也或吳或宋未可分也

壽案釋文引鄭注曰大宰是吳大宰嚭也說苑善語篇載子貢見大宰嚭嚭問曰孔子何如云云是爲吳大宰之證皇氏曰此大宰應爲吳臣魯哀公七年公會吳於郟吳人徵百牢

使子貢辭於大宰嚭十二年公會吳師於橐皋吳子使大宰嚭請尋盟公不欲使子貢對將此時大宰嚭問子貢也孔疑爲吳宋未分者蓋以列子仲尼篇韓非子說林篇皆有孔子見商大宰之事然與子貢無涉固不若鄭氏之說爲有徵矣又案西河毛氏曰或曰哀六年吳侵陳亦有大宰嚭與夫差問答見檀弓是年夫子正在陳而子貢隨之所謂從我陳蔡是則此或是陳大宰亦未可知第吳大宰名嚭而檀弓陳大宰亦名嚭似乎此中有誤者若後此哀公如越季孫因大宰嚭而納賂則越亦有大宰嚭且仍是此人但此時子貢不往則此大宰應在吳不在越可知

固天縱之將聖又多能也

言天固縱之大聖之德又使多能也

濤案路史後記注引尚書帝命驗姚氏縱華感樞注曰縱生也又引曰縱天縱華重華然則天縱之將聖猶言天生之大聖耳孔氏讀爲縱放之縱義轉紆回矣

有鄙夫問於我空空如也我叩其兩端而竭焉

有鄙夫來問於我其意空空然我則發事之終始兩端以語之竭盡所知不爲有愛也

濤案釋文空空鄭或作恠恠同音空則空空乃恠恠之省秦伯篇恠恠而不信鄭注誠慤也則此空空如亦誠慤之意蓋謂雖有鄙夫以誠相叩無不竭盡所知以告耳孔讀爲空虛之空誤矣

又案義疏引李充云日月照臨不爲愚智易光聖人善誘不爲賢鄙異教雖復鄙夫寡識而率其疑誠諮擬於聖必示之以善善惡惡之兩端已竭心以誨之也又引繆協云夫名由跡生故知從事顯無爲寂然何知之有唯其無也故能無所不應雖鄙夫誠問必爲盡其本末也曰疑誠曰誠問是李繆二家亦以空空爲誠慤邢疏解爲虛心乃欲彌縫僞孔而強爲之詞也

河不出圖

河圖八卦是也

濤案八卦出於河圖而河圖非僅八卦緯候所載黃帝堯舜皆受河圖實爲帝王受命之瑞故孔子與鳳鳥不至並歎若

八卦則自庖犧以來燦然具在孔子又何必思之乎邢疏曰鄭元以爲河圖洛書龜龍銜負而出如中候所說龍馬銜甲赤文綠色甲似龍背表廣九尺上有列宿斗正之度帝王錄紀興亾之數是也是鄭不以河圖爲八卦孔旣云傷不得見又曰河圖八卦是也然則孔子不見八卦矣其訛謬有如此者

又案易乾坤鑿度曰仲尼偶筮其命得旅請益於商瞿氏曰子有聖智而無位孔子泣而曰天也命也鳳鳥不來河無圖至嗚呼天命之也歎訖而後息志拾遺記曰孔子相魯之時有神鳳游集至哀公之末不復來故曰鳳鳥不至文選魏武短歌行注引論語素王受命讖曰河授圖天下歸心翟晴江

教授

灝

云似孔子時不特鳳鳥至河亦嘗出圖矣故知八卦

之說必不可通

漢公之末漢書來始曰鳳鳥不至文雖與凡

苗而不秀者有矣夫秀而不實者有矣夫

論語曰苗而不秀者有矣夫秀而不實者有矣夫

言萬物有生而不育者論人亦然也

命也鳳鳥不來而無

壽案牟子理惑論云顏淵有不幸短命之記苗而不秀之喻

禰衡顏子碑云亞聖德蹈高蹤秀不實振芳風李軌法言注

云仲尼悼顏淵苗而不秀子雲傷童烏育而不苗梁書徐勉

傳子悝爲客喻云秀而不實尼父爲之歎息是六朝以前人

皆以此節謂爲顏子而發自必古論語家相傳舊說僞孔但

云論人亦然誤邢疏云此章亦以顏淵早卒孔子痛惜之爲

之作譬蓋亦知孔說之不可從矣

衣敝緼袍

緼臬著也

也字依後漢崔實傳注引加

壽案藝文類聚人部引鄭注曰緼絮也釋文引云緼臬也乃傳寫之誤禮玉藻緼爲袍注曰緼謂今纊及舊絮也是緼乃絮而非麻列子楊朱篇常衣緼廣釋文云緼廣謂分弊麻絮之衣也蓋以絮釋緼以麻釋廣孔以緼爲臬著非是陳徵君曰漢書蒯通傳束緼請火亦以緼爲絮故可取火師古以爲亂麻是沿孔誤

侃侃如也

侃侃和樂貌也

壽案如孔說則侃侃當讀爲衍衍說文川部侃剛直也從亻

但古文信也從川取其不舍晝夜論語曰子路侃侃如也則侃侃之本義爲剛直而非和樂今先進篇作冉有子貢侃侃如也許君所稱蓋古論語竊意論語本作子路侃侃如也冉有子貢衍衍如也衍侃聲相近後人或傳寫誤易又脫衍字之中遂爲行行集解引鄭注行行剛強之貌也剛強剛直義正相近鄭氏當本作侃侃剛強之貌也平叔強改以就訛脫之經文耳後漢袁安傳闒闒衍衍隸釋唐扶頌衍衍闒闒似皆用先進篇而非用鄉黨篇何氏不察遂疑侃侃爲衍衍之假借僞撰此注誤矣

闒闒如也

闒闒中正貌

濤案說文言部問和說而諍也從言門聲禮記玉藻二爵而
言言斯注言言和敬貌正義引皇氏云言讀爲問廣雅釋訓
言言喜也是問問兼有和說之意孔云中正非

鞠躬如也

斂身也

濤案儀禮聘禮注引執圭節作鞠躬如也則此鞠躬亦當讀
爲鞠窮鞠窮雙聲字蓋謂敬畏之狀一作躬躬史記魯周公
世家躬躬如畏然集解引徐廣曰躬躬敬畏貌見三蒼音窮
窮一作躬躬廣雅釋訓躬躬謹敬也史記韓長孺列傳贊斯
鞠躬君子也太史公自序務在鞠躬君子長者漢書馮奉世
傳鞠躬履方三國志諸葛亮傳注鞠躬盡瘁皆當讀爲鞠窮

賈昌朝羣經音辨鞠躬窮容謹也音弓則宋人猶知其說蓋鄉黨篇言如者皆擬議形容之詞若作斂身解卽不得言如包注執圭節曰鞠躬者敬慎之至是亦知鞠躬爲鞠躬之假借孫頤谷侍御志祖云蓋鞠躬與踧踏一例若作曲身解則當云躬鞠如也方與色勃如也足躩如也句法合矣

攝齊升堂

衣下曰齊攝齊者握衣也

濤案劉端臨學博

台拱

曰孔注非也曲禮曰兩手握衣去齊

尺謂卽席也卽席必握衣者以將就坐正義云恐衣長轉足躡履之是也於升堂未有言握衣者拾級聚足連步以上自不致有傾跌失容之患不必握衣也握謂之攘說文攘握衣也攘謂

之揭

釋水揭者揭衣也注謂褰裳也

揭謂之擻

內則注擻揭衣也

子事父母不涉不

擻侍坐於君子暑無褰裳避不敬也獨奈何升堂見君而反以擻衣爲敬乎攝斂也整也舉足登階齊易發揚故以收斂整飭爲難士冠禮攝酒注云攝猶整也襄十四年傳書於伐秦攝也注云能自攝整旣醉朋友攸攝正義云攝者收斂之言史記酈生陸賈列傳沛公輟洗起攝衣正義云斂著也其他傳記言攝衣攝衽者非一未有爲擻衣者戰國策曰攝衽抱几旣抱几能復擻衣乎弟子職曰攝衣共盥旣兩手奉盥器不容又有兩手擻衣管晏列傳晏子懼然攝衣冠若攝爲擻者何乃並及冠乎

復其位

來時所過位

濤案過位包注曰過君之空位則此之復位乃謂己之位而非來時所過之君位矣古君臣皆有位禮坊記朝廷有位注位朝位也爾雅中庭之左右謂之位皆統君臣而言蓋古者位立通字所立之處卽謂之位

周禮太僕注位立處也

猶今之品級石

記者恐嫌於過位之位故別之曰其位而孔猶混之其乖謬又何待辨

又案劉學博曰自入公門已下至私覲愉愉如也一節總記聘問之事復位已上通論聘享時出入升降之節執圭已下以聘享私覲分析言之邢疏誤斷爲二遂以上一節爲趨朝之容下一節爲聘問之禮案正朝在路寢門外無所謂過位

升堂之事內朝在路寢庭非日接羣臣之地雖朝公族亦不
升堂參驗禮文並爲乖錯聘禮記曰賓入門皇升堂讓將授
志趨下階發氣怡焉再三舉足又趨及門正焉執圭入門鞠躬
躬焉如恐失之及享發氣焉盈容私覲愉愉焉入門主敬升
堂主慎玉藻曰賓入不中門不履闕注云謂聘容也足與此
篇所記表裏證明鄭君注聘禮記其引論語之文云孔子之
升堂鞠躬如也屏氣似不息者出降一等遲顏色怡怡如也
沒階趨進翼如也則亦以爲聘問之事可知過位者過主君
之位廟門之內中庭之位也復其位者復聘賓之位廟門之
外接西塾之位也云云其說甚爲精鑿足破舊解之惑而復
位之爲臣位而非君位尤顯然矣

君子不以紺緌飾

一入曰緌飾者以爲領袖緣也紺者齊服盛色以爲飾以衣齊服也緌者三年練以緌飾衣爲其似喪服故皆不以飾衣也

濤案考工記鍾氏三入爲纁五入爲緌七入爲緇注云染纁者三入而成又再染以黑則爲緌緌今禮俗文作爵言如爵頭色也又復再染以黑乃成緇矣鄭司農說以論語君子不以紺緌飾正義云三入之纁入赤汁則爲朱若不入赤而入黑汁則爲紺更以此紺入黑則爲緌紺緌相類之物故連文云君子不以紺緌飾也據此則緌乃五入非一入邢氏疏云孔氏云一入曰緌者未知出何書又云緌者三年練以緌飾

衣則似讀緺爲縹案檀弓云練練衣黃裏縹緣注云小祥練

冠練中衣以黃爲內縹爲飾云云此邢氏曲爲之解緺與縹

聲不相近無緣讀緺爲縹也魏晉間人好爲新說以破漢讀

如漢注皆言八尺曰仞

或作七尺

而小爾雅云四尺曰仞

小爾雅乃王肅

爲

撰此改五入爲一入正復相類錢辛楣少詹

大昕

乃謂今文

論語作緺古文作縹先鄭所受論語作緺與孔本異是未免

爲平叔所欺而強爲之說矣義疏亦云解者皆云孔此注誤

又案慎修江氏曰紺緺皆赤黑之閒色緺又黑於紺君子不

以爲飾者謂其非正色也飾必用正色如深衣篇純以纁純

以青純以素是也不以紺緺爲飾猶之不以紅紫爲褻服耳

緺又入黑爲緇爲元齊時服元冠元端而孔氏云齊服是誤

以紺爲元矣練衣本以一染之縗爲緣而孔氏云練服是誤以縗爲縗矣

褻裘長短右袂

私家裘長主溫也短右袂便作事也

壽案說文衣部結衣長短右袂則是古論語作結衣不作褻裘玉篇結堅也廣韻亦云堅結則結訓爲堅堅衣之義不可曉段先生以爲褻之假借當是古論作結衣魯論作褻裘安國傳古論而字同魯論亦作僞不可掩之一端也

吉月必朝服而朝

吉月月朔也朝服皮弁服也

壽案劉學博曰吉月當爲告月之譌告月與齊對舉皆古禮

也春秋文公六年閏月不告月猶朝于廟公羊傳曰不告月者不告朔也何注曰禮諸侯受十二月朔政于天子藏于太祖廟每月朔朝廟使大夫南面奉天子命君北面而受之比時使有司先告朔謹之至也蓋魯君告月之日皮弁而朝于廟又朝服以日視朝于內朝羣臣亦如其服也以上皆劉說 蓋月朔謂之吉日見周禮黨正注 亦謂之月吉見周禮族師注 未有稱爲吉月者 僞孔誤

皇清經解續編卷六百二十七終

曲阜孔廣譽校
鎮海孫瑛校