

漢

魏

遺

書

鈔

序錄

隋志雷氏撰五經要義五卷

梁十卷

蓮社高賢傳曰雷次宗字仲倫豫章南昌人博學明詩禮入廬山預蓮社與宗炳等並執奏承旨慧遠法師後著義疏首稱雷氏宗炳寄書責之曰昔與足下面受於釋和尚今便稱雷氏耶

謨案唐志但載有劉向雜義七卷通義九卷要義五卷別無雷氏要義諸書引要義皆不著撰人姓名卷數亦大不符未知二志孰是如蓮社高賢傳

云次宗著書自稱雷氏則此要義之雷氏爲次宗無疑隋志在前必更可據今故定爲雷次宗撰並鈔出後漢書注一條北史一條隋志一條世說新語注一條文選注二條類聚六條初學記七條書鈔二條通典一條御覽三條

五經要義

宋

豫章雷次宗撰

南城鍾學漢校

王者受命創始建國立都必居中土所以總天地之
和據陰陽之正均統四方旁制萬國者也

初學記

昏闇也且明也日入後漏三刻爲昏日出前漏三刻

爲明

文選注

三代名臘夏日嘉平殷曰清祀周日大蜡總謂之臘

世說新語注

社必樹之以木周禮司徒職曰班社而樹之各以土

地所生尚書逸篇曰太社惟松東社惟栢南社惟梓

西社惟粟北社惟槐

北史

天子藉田以供上帝之粢盛所以先百姓而致孝敬也藉蹈也言親自蹈履於田而耕之

後漢書注。初學記引此文云

天子藉田千畝以供上帝之粢盛當孟春啓蟄既郊之後身率公卿大夫而親耕焉所以先百姓而致孝敬也立壇於田所祠之其制度如社之壇

契母簡狄以玄鳥至之日祀於高禘而生契故詩曰天命玄鳥感而生商高禘者蓋先王所以祈子孫之祀也玄鳥感陽而至集人棟宇有孳乳之祥故重其

至日因以用事

類聚

古者后夫人必有女史彤管之法后妃羣妾以禮御於君所女史書其日授之環以示進退之法有娠

類聚

引作生于月辰

則以金環退之當御者以銀環進之著於左

手既御著於右手左手陽也以陽當就男故著左手

右手陰也既御而復故此女史之職也

御覽

冠嘉禮也冠首服也首服既加而後人道備故君子

重之以爲禮之始矣

類聚

古者著裘於內而以繒衣覆之乃加以朝服會之時

祖其朝服見裘裏覆衣謂之裼裼之言露可見之辭所以示美成好而爲飾加以朝服謂之襲祖謂之裼大裘不覆反本取其質也

諸侯黼裘以誓田雜羔狐爲黼文也

天子之笏謂之珽挺然而無屈也

竝初學記

笏所以記事防忽忘

隋志

鞞者舜所制也

書鈔引此下有裳前之蔽也句

太古之時未有布綿

御覽引人食禽獸肉而衣其皮知蔽前未知蔽後至

舜冕服既備故復制之示不忘古鞞各有三朝廷則

謂鞀鞀宗廟謂之鞀鞀鞀者大帶之飾非鞀也天子

朱鞀諸侯赤鞀

鞀鞀鞀
作鞀

赤盛色也

初學
記

凡樂有八鼓謂之鞀鐘謂之金磬謂之石琴瑟謂之
絲簫管謂之竹塤謂之土柷敔謂之木笙謂之匏是
謂八音

周禮鐘磬皆編懸之二八十六而在一簋謂之堵磬
一堵謂之肆春秋傳曰歌鐘二肆此之謂也

磬立秋之樂也

並類
聚

鼓所以檢樂爲羣音之長也

書
鈔

至者神象也凡虞王用桑桑猶喪也喪禮取其各練

主用栗栗者敬也祭禮取其恭

御覽

木主之狀四方穿中央以達四方天子長尺二寸諸

侯長尺皆刻謚於其背

初學記

國君及元戎率軍將在中央當鼓御者在左勇力之

士執戈在後

御覽

將行者有祖道一曰祀行言祭道路之神以祈也

初學記

記

太一一名終南山在扶風武功縣

文選注。初學記引此文云終南山

長安南山也一名太乙又事類賦注引此文
云大一山在扶風武功縣與終南山相連

王者田獵以戒不虞

書

虞主埋之廟北牖下北方無事虞主亦無事也

通典

明堂中央爲太室

類聚

序錄

隋志晉散騎常侍譙周撰五經然否論五卷

蜀志本傳曰譙周字允南巴西西充國人所著述
撰定法訓五經論古史考書之屬百餘篇

又秦宓傳曰宓見帝系之文五帝皆同一族爲辨
其不然之本又論皇帝王霸養龍之說甚有通理
譙允南少時數往諮訪紀錄其言於春秋然否論
文多故不載

謨案本傳周仕蜀歷官太子家令中散大夫以勸

後王降魏故隋志特書晉官亦史家予奪之微意也書已久亡羣書稱引絕少御覽亦不載其目經義考鈔出後漢書注通典三條今從穀梁傳注鈔出一條又詩正義一條禮記正義二條

五經然否論

蜀 巴西譙周撰

金谿蔡映台校

國不可久無儲貳故天子諸侯十五而冠十五而娶
娶必先冠以夫婦之道王教之本不可以童子之道
治之禮十五爲成童以次成人欲人君之早有繼體
故因以爲節書稱成王十五而冠著在金縢周禮媒
氏曰令男三十而娶女二十而嫁內則云女子十五
而笄說曰許嫁也是故男自二十以及三十女自十
五以及二十皆得以嫁娶先是則速後是則晚凡人

嫁娶或以賢淑或以方類豈但年數而已若必差十年乃爲夫婦是廢賢淑方類苟比年數而已禮何爲然哉則三十而娶二十而嫁說嫁娶之限蓋不得復過此爾故舜年三十無室書稱曰鰥周禮云女子年二十未有嫁者仲春之月奔者不禁奔者不待禮聘因媒請嫁而已矣

穀梁傳注

古文尙書說武王崩成王年十三推武王以庚辰歲崩周公以壬午歲出居東癸未歲反禮公冠記周公冠成王命史作祝辭告是除喪冠也周公未反成王

冠弁開金縢之書時十六矣是成王十五周公冠之而後出也

小紀云庶子不爲長子斬不繼祖與禰也此但別庶子而下言不繼祖者謂庶子身不繼禰故其長子爲不繼祖合而言之也

虞喜難之曰禮文三發二言繼祖一言連禰如但繼禰則應三年何緣須祖煩而失要合子於父舍經就迂非事實也然則繼祖者必繼禰繼禰者不必繼祖今連禰於祖以已繼之是繼祖者得三年

繼禰者不得也至於連禰於已以別高祖之祖故

因禰以繼祖別嫌也

並通典

漢初或云三老答天子拜遭王莽之亂法度殘缺漢中典定禮儀羣臣欲令三老答拜城門校尉董鈞駁曰養三老所以教事父之道也若答拜是使天下答子拜也詔從鈞議譙周論之曰禮尸服上服猶以非親之故答子拜士見異國君亦答拜是皆不得視猶子也

虞喜曰且據漢儀於門屏交禮交禮卽答拜中典

謬從鈞議後章之深得其意

後漢書禮儀志注

男自二十以及三十女自十五以至二十皆得以嫁娶先是則速後是則晚矣凡人嫁娶或以賢淑或以方類豈但年數而已

詩正義引譙周說

父卒母嫁非父所絕嫡子雖主祭猶宜服期而喪服爲出母期嫁母與出母俱是絕族故知與出母同也

禮記正義引譙周說

在已國則得爲君服斬夫人齊衰若在他國則不得

也同上○案此上三條俱當屬五經然否論附錄於此

序錄

隋志晉高涼太守楊方五經拘沈十卷

唐志作鉤沈
卷同

晉書本傳曰方字公回會稽人少好學有異才司徒王導辟爲掾遷參軍事方自以地寒求補遠郡欲閒居著術導從之上補高梁太守在郡積年著五經鈎沈更撰吳越春秋并雜文筆皆行於世

文獻通考曰晉楊芳撰五經鈎沈答難申暢自謂鈎取五經之沉義篇第亡缺今缺五篇

玉海曰楊方撰五經鈎沈自序云晉太寧元年撰

沈義著論難以起滯

按初學記引作揚雄五經鉤沈誤也今從晉書隋
唐志定作楊方又據文獻通考云缺五篇是此書
宋世猶存而經義考則云已亡今僅鈔出初學記
四條御覽一條

五經鈞沈

晉 會稽楊方撰

聖之生必資於陰陽陰陽之理卽聖人所盡但盡陰陽之理則亙照之本自見此謂不求於自知而理盡自然知者

生而知之者上也問曰孰生而知之乎答曰聖人二

儀旣判懸象列暉

暉通典引作暉

八風有序四氣錯御覽日

月而達陰陽之數消搖八節俯仰亙黃彌綸天地之體窮竟有生之機瞻天爲師用醒己心故曰生知不

亦審乎

東夷之人以牛骨占事呈示吉凶無往不申牛非含

智之物骨有若此之効

効通典引作驗

夫霜樹落葉而鴻鴈南飛桃林披華而烹鳥先入

初

學記

夫鳥遊曠澤之地而比翮者萬羣虎居繁林之藪而

接豪者千數

御覽

序錄

隋志邯鄲綽撰五經析疑二十八卷

唐志三十卷

按唐志以此書入法家今其書已亡前人亦未有論說故無可考但如所云甲女子欲入門爲乙門所笮死以爲當坐殺人棄市意此書亦當如春秋決事設爲甲乙以科罪耳故宜入法家今僅鈔出初學記四條書鈔一條御覽一條

五經析疑

宋

邨鄴綽撰

漢制先冬至三日晝冬至後三日晝漏四十五刻夜五十五刻先夏至三日晝夏至後三日晝漏六十五刻夜三十五刻

先王之制禮樂也制禮以節事修樂以導志故觀其禮樂理亂自知也

聞角聲無不惻隱而慈者聞商聲無不斷割而亡事者

夫笙者法萬物始生導達陰陽之氣故有長短黃鐘

之始象法鳳凰

竝初學記

矢絕於弦不可追止執戟在手制之在人

御覽

甲女子道逢暴風飛沙發屋惶怖走欲趨乙門凶凶
懼欲閉門甲女求欲入門爲乙門所竿死乙何罪吏

議以爲當坐殺人當棄市也

書鈔

序錄

魏書本傳曰房景先字光晉書房景先傳幼孤貧無資從師其母自授毛詩曲禮晝則樵蘇夜誦經史自是精勤遂大通瞻解太學博士遷步兵校尉領尚書郎作五經疑問百餘篇其言該典今行於時文多畧舉其切於世教者符璽郎王神貴答之元龜引名爲作益之辯疑合成十卷亦有可觀

謨按隋唐二志並不載此書目朱氏經義考摺冊府元龜以房景先五經疑問王神貴五經辨疑二

書各十卷並列而不詳其本末由未檢勘魏書也
今從本傳鈔出原文十有四條

五經疑問

魏 清河房景先撰

金縢鄭朝棟校

問王者受命木火相生曰五精代威稟靈者興金德
方隆祥發華渚水運告昌榮光啓祚人道承天天理
應實受謝旣彰玄命若契相生之義有允不違至如
湯武革命殺伐是用水火爲次遵而不改旣事乘代
終而數同納麓逆順且殊貞運宜異而兆徵不差有
疑符應

問禹以鯀配天舜不尊父曰明明上天下土是冒道

高者負屨四方神積者郊原斯生是以則天不能私
其子紹堯不敢尊其父鯨既罪彰於山川受殛於羽
裔化質與鱗甲爲羣鋒精不能上乘箕尾而厚尊配
於國陽當升禋之大禮苟存及躬以亂祀典降上帝
爲罪鬼之賓奏夾鍾爲介蟲之樂奉天之道不乃有
淪乎

問湯尊稷廢柱曰神積道存異世同尊列山見享綿
紀前代成湯革命承天當愆陽之暹不思理數之有
時黜元功於百世且畢箕感應風雨異徵尊播殖之

靈而激滂澍之潤升廢之道無乃謬與若柱不合
虞夏應失之於前如以歲久宜遷百神可計日而代
求之二三未究往旨

問湯尅桀欲遷夏社爲不可武王滅紂以亳社爲亾
國之誠曰神無定方唯人爲王
道協無爲天地是依
棄德佛崇百靈更祀周武承天禮存咸秩升后稷當
四圭之尊貶土祗隔牲幣之享就如言之稷稟靈咸
誠允聿追之宜社非商祖孝孚乃考之咎殷鑒致誠
何獨在斯

問易著革命之爻而無揖讓之象曰烹黃剖別人道
爲尊含靈行化故義始元首是以飛龍啓徵大人載
就及理選相推帝圖異序虞賓以爲善終順守有慙
未盡不顯揖讓之象而著巳日之美豈可兆巨覺爲
貽厥之謀訓萬世而開安忍之路求之反衷未識理
怨

問周禮秋官司烜氏邦若屋誅爲明竈焉曰王道貴
產法理尚恩舊德見食八象載其美五宥三刺禮經
寶其仁是以祿父巨覺殷禮不設三監亂德蔡嗣猶

存罪莫極於無上逆莫甚於違天行大辟禍不及族
理正刑愆止於身何惡當參夷之禍何戾受淪殄之
辜

問儀禮繼母出嫁從爲之服傳云貴終其恩曰繼母
配父本非天屬與尊合德名義以興兼鞠育有加禮
服是重旣體違義盡棄節毀慈作嬪異門爲鬼他族
神道不全何終恩之有方齊服是追哭於野次苟存
降重無乃過猶不及乎

問禮記生不及祖父母父母稅喪已則否口服以恩

制禮由義立慈母三年孫無總葛者以戚非天屬報
養止身祖雖異域恩不及已但正體於下可無服乎
且縞冠玄武子姓之服縗練之後縗經已除猶懷慘
素未忍從吉况斬焉之初創巨方始復弔之賓尚改
緇襲奉哀苦次而無追變孝子孝孫豈天理是與
問左氏傳齊人殺哀姜君子以爲不可曰受醮從夫
人倫所重保育異宗承奉郊奠而乃肆極昏淫禍傾
合沓之尊怙亂無終殄滅誕鞠之愛齊桓匡翼四方
正存則矩割不忍之恩行至公之法方生貶遠以殺

爲甚而神道幽默禍降未期雖窮勃履朝臣不宜料
既事反人靈咎將有所施之取衷孰爲優允

問公羊傳王者之後郊天日神不謬享帝無妄尊介
正偏祀猶不散季氏之旅昊天至重豈可納廢饗之
虔唐虞已往事無斯典三后已降始見其文揖讓之
冑禮不上通昏禡後燼四圭是主此便至道相承乾
無二統純風旣詖亥牡肆尊禮不虛葦庶昭異聞

問穀梁傳魯僖三十一年夏四月卜郊不從乃免牲
傳曰乃者亡乎人之辭也曰樂以觀風禮爲教本其

細已甚民不堪命齊不加兵屈於周典僖公魯之盛
君告誠虔祀穆卜迎吉而休徵不至若推咎於天則
神不棄鑒歸愆於人則頌聲宜替旣命龜失辰靈威
弗眷郊享不從配天斯缺卽傳所言殆非虛美何承
而制

問尙書嗣征羲和詰其罪乃季秋月朔辰弗合於房
日衡紀不移日月有度炎涼啓辰次舍無代履端屢
臻歸餘成閏是以爰命羲和升準徂節使暑數應時
火流協運致望舒後律耀靈爽次卽官闕永容可爲

愆亥象一差未成巨辰且杪秋豈回星之辰授衣非
合璧之月叙食弗當積失加誅律度暫差便邁殄絕
仁者之兵義不妄與王赫斯舉將有異說

問毛詩十月之交朔日辛卯日有食之亦孔之醜曰
日月次周行舍有常分至之候不爲愆咎今同之辰
而爲深戾者專以金木相殘指日成釁推步不一容
可如之若謫見正陽日維戊午生育相因猶以歸母
但以陰陽得無深忌乎若爲忌也朔亦應爲災如不
忌也辛卯豈獨成醜且舉凡之始以屬月時繫之在

日有爽明例義不妄構理用何依

問論語河不出圖泣麟自傷曰聖人稟靈天地資識
未形齊生死於一同等榮辱於彼我孔子自生不辰
從心告齒樂正既修素王斯著方典吾已之歎結反
袂之悲進涉無上之心退深負杖之懼聖達之理無
乃缺如

序錄

隋志樊文深撰七經義綱二十九卷七經論三卷質

疑五卷

唐志樊文深七經義綱畧論三十卷

案隋志又有五經大義十卷後周縣伯中大夫樊文深撰其七經論北史本傳作七經同異論樊文深御覽引作樊文淵當避唐諱諸書俱少流傳經義考云樊氏義綱見於類書所引者僅三條今檢珠母條見初學記五兵條見御覽若孔子稱天子之德見藝文類聚本引帝王世紀非義綱也故祇

漢魏遺書鈔

片裝

從經義考采錄

七經義綱

後周

樊文深撰

孔子曰天子之德感天地洞八方以化合神者稱皇

德合天者稱帝德合仁義者稱主

經義考

珠母者大珠在中小珠環之

初學記

車上五兵戈及戟首矛牟夷步卒五兵戈及戟首矛

御覽

序錄

困學記聞曰春秋正義云傳咸爲七經詩王羲之
寫今麟按藝文類聚初學記載傳咸周易毛詩周
官左傳孝經論語詩皆四言而闕其一當指
尙書

謨案朱氏經義者以傳咸七經詩標目入羣經門
今故仍鈔出類聚五條初學記一條以備羣經一
種

七經詩

晉 北地傳咸撰

金谿蔡映官校

孝經詩曰立身行道始於事親上下無怨不敢惡人
孝無終始不離其身三者備矣以臨其民其一以孝事
君不離名進思盡忠不議則爭匡救其惡災害不
生孝悌之至通於神明其二

論語詩曰守死善道磨而不磷直哉史魚可謂大臣
見危投命能致其身其一克己復禮學優則仕富貴在
天爲仁自己以道事君死而後已其二

毛詩詩曰無將大車惟塵冥冥濟濟多士文王以寧
顯允君子大猷是經其聿修厥德令終有淑勉爾遐
思我言惟服盜言孔甘其何能淑讒人罔極有醜而

目其
二

周易詩曰卑以自牧謙尊而光進德修業既有典常
輝光日新照于四方小人勿用君子道長其

周官詩曰惟王建國設官分職進賢興功取諸易直
除其不蠲無敢反側以德詔爵允臻其極其辨其可
任以告于正掌其戒禁治其政令各修乃職以聽王

命其二。

並類聚

左傳詩曰事君之禮敢不盡情敬奉德義樹之風聲
昭德塞違不殞其名死而利國以爲己榮其茲心不爽
忠而能力不爲利諂古之遺直咸黜不端勿使能植

其二。

初學記

原缺

六藝論

漢北海鄭康成撰

滬溪程飛濤校

六藝者圖所生也

公羊疏

易者陰陽之象天地之所變化政教之所生自人皇

初起人皇卽遂皇也

禮記疏

遂皇之後歷六紀九十一代至伏羲始作十二言之

教全上

方叔機註云六紀者九頭紀五龍紀攝提紀合洛

紀連通紀序命紀凡六紀也九十一代者九頭一

五龍五攝提七十二合洛三連通六序命四凡九

十一代也

全上。按曲禮疏又引六藝論云遂人至伏羲一百一十七代

若堯知命在舜舜知命在禹猶求于羣臣舉于側陋

上下交讓務在服人孔子曰民可使由之不可使知

之此之謂也

尙書疏

詩者弦歌諷諭之聲也

書鈔引此句

禮者序尊卑之制崇

讓合敬春秋者古史所記之制動作之事也

御覽

至周分爲六詩者據周禮六詩之文而言之耳非謂

篇卷也

毛詩疏

春秋緯演孔圖云詩含五際六情者鄭以汎歷樞云
午亥之際爲革命郊酉之際爲改正辰在天門出入
候聽卯天保也酉祈父也午采芑也亥大明也然則
亥爲革命一際也亥又爲天門出入候聽二際也卯
爲陰陽交際三際也午爲陽謝陰興四際也酉爲陰
盛陽微五際也其六情者則春秋云喜怒哀樂好惡
是也全上

未有若今傳訓章句明爲傳訓以來始辨章句玉海
引此
上或毛氏卽題或在後人未能審也全上

註詩宗毛爲王毛義若隱畧則更表明如有不同卽
下已意使可識別也

釋文

案漢書藝文志儒林傳云傳禮者十三家惟高堂生
及五傳弟子戴德戴聖名在也今禮行於世者戴德
戴聖之學也戴德傳記八十五篇則大戴禮是也戴
聖傳禮四十九篇則此禮記是也

後得孔子壁中古文禮凡五十六篇其十七篇與高
堂生所傳同而字多異其十七篇外則逸禮是也周
禮爲本則聖人體之儀禮爲末賢人履之

周官壁中所得六篇漢書說河間獻王開獻書之路
得周官有五篇失其冬官一篇乃購千金不得取考

工記以補其闕

並禮記疏

春秋者國史所記人君動作之事左史所記爲春秋
右史所記爲尙書是以玉藻云動則左史書之言則

右史書之

公羊疏

孔子旣西狩獲麟自號素王爲後世受命之君制明

王之法

左傳疏

左氏善於禮公羊善於讖穀梁善於經

穀梁疏

治公羊者胡毋生董仲舒仲舒弟子嬴公嬴公弟子
眭孟眭孟弟子莊彭祖及顏安樂安樂弟子陰豐劉

向王彥

公羊
疏

河圖洛書皆天神言語所以教告王者也

毛詩
疏

太平嘉瑞圖書之出必龜龍銜負焉黃帝堯舜周公
是其證也若禹觀河見長人畢陶於洛見黑公湯登
堯臺見黑鳥至武王渡河白魚躍文王赤雀止於戶
秦穆公白雀集於車是其變也

全上

孔子以六藝題目不同指意殊別恐道離散後世莫

知根源故作孝經總會之

孝經疏。案宋均孝經緯注引鄭六藝論云叙孝經

疑卽指此

文王創基至魯僖間商頌不在數矣孔子刪詩時錄此五章豈無意哉商邑翼翼四方之極我有嘉賓亦不夷懌豈能忘哉景山商墳墓之所在也商邑之大豈無賢才哉松柏九卉在於斲而遷之方斲而敬承之以用之爾松柏小材有挺而整布衆楹大材有閑而靜別旣各得施則寢成而孔安矣拱戒羣材而任以成國則人君高拱仰成矣是綱繆牖戶之義也

史略

後紀
注

卷之三

三

原缺

聖證論

魏 東海王肅撰

吉水李_校校

仲春仲秋冬至夏至

馬融云古制刻漏晝夜百刻晝長六十刻夜短四十刻晝短四十刻夜長六十刻晝中五十刻夜亦五十刻

鄭注日長者日見之漏五十五刻日短者日見之漏四十五刻

王肅難曰知日見之漏減晝漏五刻不意馬融爲

傳已滅之矣因馬融所滅而又滅之故日長爲五
十五刻因以冬至反之取其夏至夜刻以爲冬至
夜短此其所以誤耳

堯典
疏

六宗

鄭氏謂星辰司中司命風師雨師

魏明帝時詔令王肅議六宗肅取家語宰我問六
宗孔子曰所宗者六埋少牢於太昭祭時相近於
坎壇祭寒暑王宮祭日夜明祭月幽崇祭星雩祭
祭水旱云安國注尙書與此同

張融評從鄭君於義爲允大宗伯疏。按禮記祭

肅六宗之說用家語文而北堂書鈔引聖證論云王明帝問王肅六宗竟幾對曰坎爲水離爲火震爲雷巽爲風艮爲山兌爲澤乾坤六甲子也又與家語不同考後漢書祭祀志注說六宗凡十數家並不引王肅說而以乾坤六子爲六宗則出於王莽劉歆祭法疏則并數劉歆汎鼂皆不言王肅未知二說孰是要當以註疏爲正書鈔附焉

四罪

鄭氏以爲禹治水事畢乃流四凶

王肅難曰若待禹治水功成而後以鯀爲無功殛之是爲舜用人子之功而流放其父則禹之勤勞

適足爲舜失五典克從之義禹陷三千莫大之罪

進退無據亦甚迂哉

舜典疏

五服

鄭氏以爲五服服別五百里是堯之舊制及禹禪之每服之間更增五百里而別至於五十里相鄰

爲方萬里

王肅難曰禹之功在平治山川不在拓境廣土土地之廣三倍於堯而書傳無稱也則鄭玄創造難可據信漢之孝武疲弊中國甘心夸狄天下戶口

至滅大半然後僅開綠邊之郡而已禹方憂洪水
三過其門不入未暇以征伐爲事且其所以爲服
之名輕重顛倒遠近失所難得而通矣先王規方
千里以爲甸服其餘均分之公侯伯子男使各有
寰宇而使甸服之外諸侯入禾稌非其義也史遷
之旨蓋得之矣

禹貢疏。按正義云鄭立不言禹變堯法乃云地倍於堯王肅所以

難之以此知其爲聖證論也

凡王之獻金玉兵器文織良貨賄之物受而藏之
鄭注謂百工爲王所作可以獻遺諸侯古者致物

於人尊之則曰獻

王肅難鄭引家語曰吾聞之君取於臣曰取與於臣曰賜臣取於君曰取與於君謂之獻

馬昭難肅引禮記曰尸飲五君洗玉爵獻卿况諸

侯之中有二王之後何得不云獻也

玉府疏

媒氏掌萬民之判令男三十而娶女二十而嫁凡娶判妻入子者皆書之

王肅曰周官云令男三十而娶女二十嫁謂男女之限嫁娶不得過此也三十之男二十之女不待

禮而行之所奔者不禁娶何三十之限前賢有言
丈夫二十不敢不有室女子十五不敢不有其家
家語魯哀公問於孔子男子十六精通女子十四
而化是則可以生民矣聞禮男三十而有室女二
十而有夫豈不晚哉孔子曰夫禮言其極亦不是
過男子二十而冠有爲人父之端女子十五許嫁
有適人之道於此以往則自昏矣然則三十之男
二十之女中春之月者所謂言其極法耳

馬昭曰禮記本命曰中男三十而娶女二十而嫁

合於中節大古男五十而有室女三十而嫁尚書
大傳曰孔子曰男三十而娶女二十而嫁通於織
衽紡績之事黼黻文章之美不若是則上無以孝
於舅姑而下無以事夫養子穀梁傳曰男子二十
而冠冠而列丈夫三十而娶尹更始云男三十而
娶女十五許嫁笄二十而嫁曲禮三十曰壯有室
盧氏云三十盛壯可以娶女內則三十而有室始
理男事女子十五笄二十而嫁有故二十三而嫁
經有夫婦之長殤舊說三十而娶而有夫婦長殤

者何關盛衰一說關畏厭溺而殤之盧氏以爲衰世之禮也

張融從鄭及諸家說

中春之月令會男女

鄭注中春陰陽交以成昏禮順天時也

王肅論云吾幼爲鄭學之時爲謬言尋其義乃知古人可以於冬自馬氏以來乃因周官而有二月詩東門之楊其葉牂牂毛傳曰男女失時不逮秋冬三星參也十月而見東方時可以嫁娶又云時

尙暇務須合昏因萬物閉藏於冬而用生育之時
娶妻入室長養之母亦不失也孫卿曰霜降逆女
冰泮殺止詩曰將子無怒秋以爲期韓詩傳亦曰
古者降霜逆女冰泮殺止士如歸妻迨冰未泮爲
此驗也而京云歸使之來歸於己謂請期時來歸
之言非請期之名也或曰親迎用昏而曰旭日始
且何用哉詩以鳴雁之時納采以感時而親迎而
周官中春令會男女之無夫家者於是時奔者不
禁則昏姻之期非此日也孔子家語曰霜降而婦

功成嫁娶者行焉冰泮而農業起昏禮殺於此又
日冬合男女秋班時位也詩曰有女懷春言士誘
之春日遲遲女心傷悲綢繆束芻三星在隅我行
其野蔽芾其樗倉庚于飛熠燿其羽詩殷頌曰天
命玄鳥降而生商月令仲春玄鳥至之日以太牢
祠于高禘天子親往玄鳥生乳之月以爲嫁娶之
候天子重之而祀焉凡此皆與仲春嫁娶爲候者
也夏小正曰二月冠子嫁女娶妻之時秋以爲期
此淫奔之詩夏小正曰二月綏多士女交昏於仲

春易泰卦六五帝乙歸妹以祉元吉鄭說之五爻
辰在卯春爲陽中萬物以生生育者嫁娶之貴仲
春之月嫁娶男女之禮福祿大吉易之咸卦柔上
剛下二氣感應以相與皆說男下女召南草蟲之
詩夫人待禮隨後在塗見采蘋者以詩自興又云
士如歸妻我尙及冰未定納其篇義云嫁娶以春
陽氣始生萬物嫁娶亦爲生類故管子篇時令云
春以令男女

融謹按春秋魯送夫人嫁女四時通用無譏文然

則孔子制素王之法以遺後世男女以及時盛年
爲得不限以日月家語限以冬不附於春秋之正
經如是則非孔子之言嫁娶也以仲春著在詩易
夏小正之文且仲春爲有譏之言秋冬春三時嫁
娶何自違也家語冬合男女窮天數之語詩易禮
傳所載咸泰歸妹之卦國風行露綢繆有女懷春
倉庚于飛熠燿其羽春日遲遲樂與公子回歸之
歌小雅我行其野蔽芾其樗之嘆此春娶之證也
禮諸侯越國娶女仲春及水未散請期乃足容往

反也秋如期往淫奔之女不能待年故設秋迎之
期標有梅之詩殷紂暴亂娶失其盛時之年習亂
思治故戒文王能使男女得及其時陳晉棄周禮
爲國亂悲傷故刺昏姻不及仲春玄說云嫁娶以
仲春既有羣證故孔晁曰有女懷春毛云春不暇
待秋春日遲遲女心傷悲謂蠶事始起感事而出
蔽芾其樛喻愚惡夫熠燿其羽喻嫁娶之盛飾三
星在隅孟冬之月參見東方舉正昏以刺時此雖
用毛義未若鄭云用仲春爲正禮爲密也

並周禮
地官疏

孟獻子禫縣而不樂比御而不入

鄭云二十五月大祥二十七月而禫二十八月而

作樂

王肅難曰若以二十七月禫其歲未遭喪則出入
四年喪服小記何以云再期之喪三年

公叔木有同母異父之昆弟死問於子游子游曰其
大功乎

鄭注疑所服也親者屬大功是

正義云鄭意以爲同母兄弟母之親

屬服大功是也所以是者以同父同母則服期今但同母而以母是我親生其兄弟是親者血屬故

降一等而服大功

王肅難鄭云禮稱親者血屬謂出母之身不謂出母之子服也若出母之子服大功則出母之父母服應更重何以爲出母之父母無服又云同母異父兄弟服大功者謂繼父服齊衰其子降一等故服大功

馬昭難王肅云異父昆弟恩繼於母不繼於父肅以爲從繼父而服非也

張融以爲繼父同居有子正服齊衰三月乃爲其

于大功非服之堯互說是也

竝檀弓疏

天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七

鄭注此周制七者太祖及文王武王之祧與親廟
四太祖后稷

王肅難鄭云周之文武受命之王不遷之廟權禮
所施非常廟之數殷之三宗宗其德而存其廟亦
不以爲數凡七廟者皆不稱周室禮器云有以多
爲貴者天子七廟孫卿云有天下者事七世又云
自上以下降殺以兩今使天子諸侯立廟並親廟

四而止則君臣同制尊卑不別禮名位不同禮亦異數况其君臣乎又祭法云王下祭殤五及五世來孫則下及無親之孫而祭上不及無親之祖不亦詭哉穀梁傳云天子七廟諸侯五家語云子羔問尊卑立廟制孔子云禮天子立七廟諸侯立五廟大夫立三廟又云遠廟爲祧有二祧焉又儒者難鄭云祭法遠廟爲祧鄭注周禮云遷主所藏曰祧遠經正文鄭又云先公之遷主藏於后稷之廟先王之遷主藏於文武之廟便有三祧何得祭法

云有二祧

正義云難鄭之義凡有數條大畧如此不能具載

馬昭難王云按喪服小記王者立四廟又引禮緯夏無大祖宗禹而已則五廟殷人祖契而宗湯則六廟周尊后稷宗文王武王則七廟自夏及周少不減五多不過七禮器云周旅酬六尸一人發爵則周七尸七廟明矣今使文武不在七數既不同祭又不享嘗豈禮也哉故漢侍中盧植說文云二祧謂文武曾子問當七廟無虛主禮器天子七廟堂七尺王制七廟盧植云皆據周言也穀梁傳天

子七廟尹更始說天子七廟據周也漢書韋玄成
四十八人議皆云周以后稷始封文武受命石渠
論白虎通云周以后稷文武特七廟

張融謹按周禮守祫職奄八人女祧每廟二人自
太祖以下與文武及親廟四用七人姜嫄用一人
適盡若除文武則奄少二人曾子問孔子說周事
而云七廟無虛主若王肅數高祖之父高祖之祖
廟與文武而九主常有九孔子何云七廟無虛主
乎故云以周禮孔子之言爲本穀梁說及小記爲

枝葉章京成石渠論白虎通爲證驗七廟斥言以
說爲長且天子七廟者有其人則七無其人則五
若諸侯廟制雖有其人不得過五則此天子諸侯
七五之異也王肅云君臣同制尊卑不別其義非
也又王下祭殤五者非是別立殤廟七廟外親盡
之祖禘祫猶當祀之而王肅云下祭無親之孫上
不及無親之祖又非通論且家語云先儒以爲肅
之所作未足可依按周禮惟存后稷之廟不毀昭
七年傳云予敢忘高圉亞圉註云周人不毀其廟

報祭之似高園亞園廟亦不毀者此是不合鄭說
改馬融說云周人所報而不立廟

禘祫

王肅論引賈逵說吉禘于莊公禘者遷也審遷昭
穆遷主遷位孫居王父之處又引禘於大廟逸禮
其昭尸穆尸其祝辭總稱孝子孝孫則是父子並
列逸禮又云皆升合於其祖所以劉歆賈逵鄭衆
馬融等皆以爲然

並王制疏

或素或青夏造殷因

鄭注變白黑言素青者秦二世時趙高欲作亂或以青爲黑黑爲黃民言從之至今語猶存也

王肅以爲夏同堯皆尙其紫色舜土德王尙白闕

尙青水

土以生爲功東方生物之始故尙青土旣

禮器疏○正義云王肅此說與稽弓緯候文乖不可用也

郊丘

鄭氏以爲天有六天丘郊各異

王肅論以天體無二郊卽圜丘圜丘卽郊又難鄭

氏謂天有六天天爲至極之尊其體祇應是一又以五帝非天唯用家語之文謂大皞炎帝黃帝五

人之帝屬

郊特牲疏○按正義具載鄭義曲排王說今不錄

社稷

鄭氏以社爲五土總神稷爲原隰之神句龍以有

平水土之功配社祀之稷有播種之功配稷祀之

正義云鄭必以爲此說者按郊特牲云社祭土而主陰氣又云社所以神地之道又禮運云命降于

社之謂穀地又王制云祭天地社稷爲越縹而行

事據此諸文故知社卽地神稷是社之細別別名曰稷稷乃原隰所生故以稷爲原隰之神若賈逵馬融王肅之徒以社祭句龍稷祭后稷皆人鬼也

井地

神

王肅難鄭云禮運云祀帝於郊所以定天位祀社於國所以列地利社若是地應云定地位而言列地利故知社非地也

馬昭通鄭云天體無形故須云定位地有形不須云定位故唯云列地利

肅又難鄭云祭天牛角蘭栗而用特牲祭社用牛角尺而用大牢又祭天地大裘裘寯祭社稷縮寯又唯天子合庶民祭社社若是地神豈庶民得祭

地乎

昭又通鄭云以天神至尊而簡質事之故牛角薦栗而用特牲服著大裘天地至尊天子至貴天子社稷皆地之別體有功於人報其載養之功故用大牢貶降於天故角尺也祭用絺冕取其陰類庶人蒙其社功故亦祭之非是方澤神州之地也蕭又難鄭云召誥用牲于郊牛二明后稷配天故知二牲也又云社于新邑牛一羊一豕一明知唯祭句龍更無配祭之人

昭又通鄭云是后稷與天尊昇既別不敢同天牲
句龍是土公之神社是地祇之別尊卑不甚懸絕
故云配同牲也

肅又難鄭云后稷配天孝經有配天明文后稷不
稱天也祭法及昭二十九年傳云句龍能平水土
故祀以爲社不云祀以配社明知社卽句龍也

昭又通鄭云后稷非能與天同功唯尊祖配之故
云不得稱天句龍與社同功故得云祀以爲社而
得稱社也

肅又難鄭云春秋說伐鼓於社責上公不云責地
祇明社是上功也又月令命民社鄭注云社后土
也孝經註云后稷土也句龍爲后土鄭記云社后
土則句龍也是鄭自相違反

昭又通鄭云伐鼓責上公者以日食臣侵君之象
故以責上公言之句龍爲后土之官其地神亦名
后土故左傳云君戴皇天而履后土地稱后土與
句龍稱后土名同而無異也

按後漢書祭祀志注
引王肅曰土五行之

主也能吐生百穀者也馬昭曰列爲五官直一行
之各耳自不專主陰氣陰氣地可以爲之主日五

行之主也若社則爲五行之主何復言社稷五祀乎土自列爲五祀社亦自復有祀不得同也亦當屬聖證論與此同爲一條又御覽引聖證論能吐生百穀謂之土作孔叢云并附於此

郊之用辛也周之始郊日以至

王肅難鄭云郊特牲曰郊之祭迎長日之至下云周之始郊日以至亥以爲迎長日謂夏正也郊天日以至亥以爲冬至之日說其長日至於上而妄爲之說又徙其始郊日以及於下非其義也亥又云周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事若儒者愚人也則不能記斯禮也苟其不愚

不得亂於周魯也鄭玄以祭法禘黃帝及嚳爲配
圓丘之祀祭法說禘無圓丘之名周官圓丘不名
爲禘是禘非圓丘之祭也玄旣以祭法禘嚳爲圓
丘又大傳王者禘其祖之所自出而玄又施之於
郊祭后稷是亂禮之名實也案爾雅云禘大祭也
釋又祭也皆祭宗廟之名則禘是五年大祭先祖
非圓丘及郊也周立后稷廟而嚳無廟故知周人
尊嚳不若后稷之廟重而玄說圓丘祭天祀大者
仲尼當稱昔者周公禘祀嚳圓丘以配天今無此

言知禴配圜丘非也又詩思文后稷配天之頌無
帝嚳配圜丘之文知郊則圜丘圜丘則郊所在言
之則謂之郊所祭言之則謂之圜丘於郊築泰壇
象圜丘之形以丘言之本諸天地之性故祭法云
燔柴於泰壇則圜丘也郊特牲云周之始郊日以
至周禮云冬至祭天於圜丘知圜丘與郊是一也
言始郊者冬至陽氣初動天之始也對啓蟄及將
郊祀故言始孔子家語云定公問孔子郊祀之事
孔子對之與此郊特牲文同皆以爲天子郊祀之

事

正義云如聖證論之言
王肅所據經傳分明

馬昭申鄭云易緯云三王之郊一用夏正則周天子不用日至郊也夏正月陽氣始升日者陽氣之至日長而陽氣盛故祭其始升而迎其盛月令天子正月迎春是也若冬至祭天陰氣始盛祭陰迎陽豈爲理乎周禮云冬至祭天於地上之圜丘不言郊則非祭郊也言凡地上之丘皆可祭焉無常處故不言郊周官之制祭天圜丘其禮王服大裘而冕乘王路建大常明堂位云魯君以孟春祀

帝於郊服袞服乘素車龍旂衣服車旂皆自不同
何得以諸侯之郊說天子園丘言始郊者魯以轉
卜三正以建子之月爲始故稱始也又禮記云魯
君臣未嘗相弑禮俗未嘗相變而弑三君季氏舞
八佾旅於泰山婦人鬻而相弔儒者此記豈非亂
乎正義云按聖證論王肅與馬昭之徒或云祭天
用冬至之日或云用冬至之月據周禮似用冬
至之日據禮記郊日用辛則冬
至不恒在辛似用冬至之月

張融謹按郊與園丘是一又引韓詩說三王各正

其郊與王肅同

正義云又魯以轉卜三正王與鄭
京同周禮園丘服大裘此及家語

服袞冕家語又云隔燔柴脫袞冕著大裘象天臨
燔柴輟祭脫袞著大裘象天恭敬之義既自不通
是張融以家語及此經郊祭竝爲魯禮與鄭玄同
融又爲圜丘是祭皇天孟春祈穀於上帝又龍見
而雩此五帝之等竝是皇天之佐其實天也融又
云祀天神率執事而卜日圜丘既卜日則不得正
用冬至之日此是張
融之說○竝同上

昔者舜作五弦之琴以歌南風

鄭注南風長養之風也以言父母之長養亡其辭
未聞也

王肅引尸子及家語難鄭云昔者舜彈五弦之琴
其辭曰南風之薰兮可以解吾民之愠兮南風之

時兮可以阜吾民之財兮鄭云其辭未聞失其義也

馬昭云家語王肅所增加非鄭所見又尸子雜說不可取證正經故言未聞也

六成復綴以崇

鄭注崇充也凡六奏以充武樂也

正義云王肅讀天子上屬謂作

樂六成尊崇天子之德

王肅難鄭云六成而復綴以成其爲天子此家語之文也

漢委實書金
馬昭申鄭云凡樂之作皆所以昭天子之德豈特
六成之末而崇之乎

孔壺又難馬昭云天子夾振用舞之法在於經典

竝樂

記疏

大夫爲其父母兄弟之末爲大夫者之喪服如士服
士爲其父母兄弟之爲大夫者之喪服如士服

王肅云喪禮自天子以下無等故曾子云哭泣之
衰齊斬之情饘粥之食自天子達且大國之卿與
天子上士俱三命故曰一也晉士起大國上卿常

天子之士也平仲之言唯卿爲大夫謂諸侯之卿
當天子之大夫非謙辭也春秋之時尊者尙輕簡
喪服禮制遂壞羣卿專政君子惡之故服麤衰枕
草於當時爲重是以平仲云唯卿爲大夫遜辭以
辟害也又孟子云諸侯之禮三年之喪齊疏之服
飭粥之食自天子達於庶人三代共之又此記云
端衰喪車皆無等又家語云孔子曰平仲可爲能
達於害矣不以已之是駁人之非遜辭以辟咎也
馬昭答王肅云大夫爲其父母兄弟之未爲大夫

者之喪服如士服是大夫與士喪服不同者而肅云無等則是背經說也

張融評云士與大夫異者皆是亂世尙輕涼非王者之達禮小功輕重不達於禮鄭言謙者不異於

遠害

正義云融意以王肅與鄭其義畧同

有三年之練冠則以大功之麻易之唯杖屨不易

王肅論云范宣子之意以母喪旣練遭降服大功則易衰以母之旣練衰八升降服大功衰七升故

得易之其餘則否

並雜記疏

有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯

王肅論以此禘黃帝是宗廟五年祭之名故小記云王者禘其祖之所自出以其祖配之謂虞氏之祖出自黃帝以祖顓頊配黃帝而祭故云以其祖配之依五帝本紀黃帝爲虞氏九世祖黃帝生昌意昌意生顓頊虞氏七世祖以顓頊配黃帝而祭是禘其祖之所自出以其祖配之也肅又以祖宗爲祖有功宗有德其廟不毀肅又以郊與圜丘是一郊卽圜丘故肅難鄭云案易帝出乎震震東方

生萬物之初故王者制之初以木德王天下非謂木精之所生五帝皆黃帝之子孫各改號代變而以五行爲次焉何太微之精所生乎又郊祭鄭玄注祭感生之帝唯祭一帝耳郊特牲何得云郊之祭大報天而王日又天唯一而已何得有六又家語云季康子問五帝孔子曰天有五行木火金水及土四分時化育以成萬物其神謂之五帝是五帝之佐也猶三公輔王三公可得稱王輔不得稱天王五帝可得稱天佐不得稱上天而鄭云以五

帝爲靈威仰之屬非也京以圓丘祭昊天最爲首
禮周人立后稷廟不立魯廟是周人尊魯不若后
稷及文武以魯配至重之天何輕重顛倒之失所
郊則圓丘圓丘則郊猶王城之內與京師異名而
同處又云虞夏出黃帝殷周出帝魯祭法四代禘
此二帝上下相證之明文也詩云天命玄鳥履帝
武敏歆自是正義非讖緯之妖說

馬昭申鄭云王者禘其祖之所自出以其祖配之
案文自了不待師說則始祖之所自出非五帝而

誰河圖云姜原履大人之跡生后稷大妣夢大人
死而生文王又中候云姬昌蒼帝子經緯所說明
文又孝經云郊祀后稷以配天則周公配蒼帝靈
威仰漢氏及魏據此義而各配其行易云帝出乎
震自論八卦養萬物於四時不據感生所出也

張融評云若依大戴禮及史記稷契及堯俱帝畧
之子堯有賢弟七十不用須舜舉之比不然明矣
漢氏堯之子孫謂劉媪感赤龍而生高祖薄姬亦
感而生文帝漢爲堯夙而用火德大魏紹虞同符

土行又孔子刪書求史記得黃帝玄孫帝魁融之書
若五帝當身相傳何得有玄孫帝魁融據經典三
代之正以爲五帝非黃帝子孫相續次也一則稽
之以湯武革命不改稷契之行二則驗之以大魏
與漢襲唐虞火土之灋三則符之堯舜湯武無同
宗祖之言四則驗以帝魁繼黃帝之世是武帝非
黃帝之子孫也

祭法疏。正義云此是馬昭張融等申義也。但張融以禘爲五年大

祭又以圖正卽郊引董仲舒劉向馬融之論皆以爲周禮圖正則孝經云南郊與王肅同非鄭義也

大伯端委以治周禮

王肅云委貌之冠玄端之衣也此傳言大伯端委
仲雍斷髮史記云二人皆文身斷髮然則文身斷
髮自辟害耳史記以爲示不可用二人亡去遠適
荆蠻則周人不知其處何以須示不可用也皆馬

遷謬耳

左傳疏

王肅難鄭玄曰孔子畏匡德能自全也使聖人卒
離不幸可得不痛悼而罪之乎非徒賢者說有罪
愚人亦不得不哀傷之也

王肅論孟夏之月天子行賞封諸侯慶賜無不欣

悅故左傳賞以春夏是也

張融評曰按洛誥成

王命周公後封伯禽以周之正易屯卦云宜建侯
據二經周人封侯不以春秋也 束皙總論日月
令所紀非一王之制凡稱古者無遠近之限未知
夏封諸侯何代之典秋祭田邑夏乎殷乎而王據
月令以非祭統鄭宗祭統而疑月令無乃俱未通
哉莫若通以三代說兩氏而不俱一也

王肅論孔子但說宜服與否未說服之輕重故子
游處以大功也所執如前注又引孔子家語曰邾

人有同母異父之昆弟死將爲之服因顏亥而問禮於孔子曰繼父同居者則異母昆弟從爲之服不同居者否繼父且猶不服况其子乎 張融曰

與已同母故服大功而肅云從繼父而降豈人情

哉自孔子嬰匡此並從通典鈔出全文未詳

王肅論學者不知孟軻字按子思書及孔叢子有

孟子居卽軻也軻少居坎軻故名軻字子居也覽

前漢書注引聖證

論云孟軻字子庫

鄭衆說五祀五色之帝於王者宮中書鈔

八尺曰仞尚書洪範疏。案周禮匠人疏引王肅
依爾雅四尺曰仞深二仞八尺與廣二
尋不
類

昔國家有優曰史利漢氏舊優也云梁冀有火浣
布切玉刀一朝以爲誕而不信也正始初得火浣

布乃信

類聚

序錄

隋志一字石經周易一卷尚書六卷

唐志五卷

魯詩六卷

儀禮九卷

唐志四卷

春秋一卷公羊傳九卷論語一卷

洪氏隸釋隸續日石經尚書殘碑盤庚篇百七十

二字高宗彤日篇十五字牧誓篇二十四字洪範

篇百八字多士篇四十四字無逸篇百三字君奭

篇十一字多方篇五字立政篇五十六字顧命篇

十七字合五百四十七字熹平四年議郎蔡邕所

書者漢儒傳伏生尚書有歐陽大小夏侯之學孔

安國尙書漢人雖有爲之訓傳者然不立於學官
永嘉之亂三家之書並亡故孔氏傳獨行以其書
校之石本多十字少二十一字不同者五十五字
借用者八字鴻艾勅逸猶之類是也通用者十一
字於戲母女之類是也孔氏敘商三宗以年多少
爲先後此碑獨闕祖甲計其字蓋在中宗之上以
傳序爲次也但云高宗饗國百年異爾范史云蔡
邕以俗儒穿鑿經籍疑誤後學與堂谿典馬日磾
等奏求正定六經文字時博士試甲乙科爭第高

下至有行賂改蘭臺漆書經字者靈帝乃從諸儒
之請刊石立之太學天下咸取則焉碑高一丈廣
四尺陸機洛陽記云碑凡四十六書易公羊二十
八碑其十二毀論語三碑其二毀禮記十五碑皆
毀北齊徙之鄴都至河陽岸頽半沒於水隋復載
入長安有易一卷書六卷魯詩六卷儀禮九卷春
秋一卷公羊九卷論語一卷未及補治而亂作營
繕者至用爲柱礎唐初魏鄭公收聚之十不存一
則石經之散亡久矣本朝一統時遺經斷石藏於

好事家猶崑山片玉不多見子旣集隸釋因以所
有鏡之會稽蓬萊閣 又魯詩殘碑百七十三字
魏唐國風數篇之文也與毛詩異者如猗作兮貫
作宦樞作藎數字又有一段二十餘字零落不成
文惟有叔于田一章及女日雞八字可讀其閒有
齊韓字蓋叙二家異同之說猶公羊研所云顏氏
論語碑所云盍毛包周之比也漢代詩分爲四在
東京時毛氏詩不立學官隋志有石經魯詩六卷
此碑旣論齊韓於後則知隋志爲然也 又儀禮

殘碑四十五字皆大射儀之文也石磨滅字畫比他經不明白靈帝紀云詔諸儒正五經文字刻石立於太學蔡邕傳則云奏求正定六經紀傳既已不同陸機洛陽記所載但有書易公羊禮記論語惟情志云後漢刻七經於石碑皆蔡邕所書其目有一字石經儀禮九卷乃漢史陸記之疎畧也

又公羊殘碑三百七十五字自隱公四年至威公元年及哀公十四年之文也所書者皆是公羊氏傳辭而無春秋正經又有顏氏說石文斷續不可

考繹蓋嚴顏異同之辨也以今板本校之惟易四字省四字爾漢注引陸機洛陽記云禮記碑上有馬日磧蔡邕名今此本有堂谿典馬日磧趙陔下人劉弘張文蕪陵傳楨八人姓名論語碑亦有左立孫表二人姓名陸氏所記未之詳也 又論語

殘碑九百七十有一字前四篇後四篇之文也每篇必計其章終篇又總其字又載盍毛包周有無不同之說以今所行板本校之亦不甚異其文有增損者其字亦有假借及用古者有字異而訓不

遠若置其杖賈之哉者漢人作文不避國諱威宗諱志順宗諱保石經皆臨文不易樊毅碑命守斯邦劉熊碑來臻我邦之類未嘗爲高帝諱也此碑邦君爲兩君之好何必去父母之邦尙書安定厥邦皆作國疑漢儒所傳如此非獨遠避此諱也

謨按朱氏經義考於隸釋隸續所載石經刪去其殘字而引其跋尾翁覃溪侍郎云殘字既不載則跋尾亦無從考證矣悉爲補入今並從補正經義

考鈔錄

石經

漢 陳留蔡邕本

南吕喻存素校

命

孔本

何相及

闕

散

孔作儉

言白人維舊

孔舊上有

求

下闕二

有

字

求

救

作

舊

下闕

有志女毋翁侮成人毋流

孔作汝無

侮老成人

無

求

無

無弱

各共爾事齊乃位度爾

乃

口

下闕

民之承保后

下闕

下

闕

后

背高

孔作

鮮以不浮

下闕

試以爾

孔作

遷安定庶國

孔

作

孔

作

邦

孔

女不

下闕

其或迪

孔作

自怨

孔作怒

永

孔作

勸

東觀餘論永

勸上有女字

憂今其有今罔後女何

下闕

之勞爾先子

下闕

下

闕

下

闕

下

不

下闕

于茲高后

不乃知

孔作

降開疾白

下闕

下

闕

下

下

先后

闕下民女有近孔作

則在乃心我先后綏

闕下興降

不永於戲

孔作崇降弗祥嗚呼

今予

闕下絕遠女比猶孔作

念以

相從各翁

孔作設

中

闕下建乃家

股

孔作盤

既

闕下衆白

女罔台民

孔作無戲怠

勛

孔作

建大命今我

孔作子

凶德

綏孔作

績闕下

今無

爾惠孔作

朕

闕東觀餘論爾

孔作

震

動萬民以遷肆上

闕下

乘孔作

哉予其勛

孔作

簡相

爾念敬我衆朕不

已上盤庚三篇

民中絕命民有不

若德不聽聞天既付

孔作孚東觀餘論天既付

下厥有命字已上高宗彤日篇

遺任

孔作

父母弟不迪乃維白方

闕下

不虧于四伐五

伐六伐七伐乃已上徵誓篇伊孔作鴻孔作水孔作

陳其五行帝下闕白建用皇極次六白艾孔作又用三德

下闕潤下作鹹炎上作苦曲直作下闕食二白債三白祀

四白司空下闕極凡庶庶民無有淫到人無有下闕明人

之有箴有為使羞其行而下闕路毋偏毋黨王道蕩蕩

毋黨下闕為天下王三德孔三上一一白正直二下闕家而

無凶于而國人用闕頗辟孔作僻乃心謀及卿闕謀

及庶民孔作人維天命元孔元作朕不敢有下闕

開時維天命王白告爾孔無多下闕茲維孔作予維四

方罍攸實亦維爾

闕下

有孚于茲維爾小子乃興從爾

遷王

已上多士篇

蓄孔作

之艱難乃劬

孔作

乃憲

孔作

誕

不

孔作

闕下

則侮厥中宗嚴恭實具天命

自亮

孔作

祗懼

闕下

或怨肆高宗之饗國百年

孔作

五十九

自時厥後

闕下

功田功勳果懿共懷保小人

孔作

民惠于矜

孔作

鮮酒

孔作

母劬

孔作

于遊田維

闕共

孔作于田以萬民惟正之供

母兄

孔作

白今日

闕下厥不

聖聽

孔作

人乃訓變

孔作

乃亂正荆

孔作

至于

則兄白敬施厥禘白朕之禘允

闕下

公白於戲嗣

王監于茲

孔監上有其
已上無逸篇道終

出于不詳於戲君闕

白時我

已上君頌篇

我則致天之

已上多方篇

常伯

常任辟

孔作準
下闕

亂無謀面用

下闕于厥邑其在

下闕有會

孔作

心以敬事

下闕王維厥

孔厥上

虔

孔作

心乃闕受

茲

孔作萃萃其

基

於戲

下闕且以

前

孔作

人之徽

孔作

言

下闕訓德

孔德上

是罔顯

於

孔作

庶並

孔作取東觀餘論

王之鮮上有文字

光以揚武王

已上立政篇

几乃闕

召大保

下闕通

孔作

殷就

孔作

大命在

下闕

非幾茲

既下

黼衣

孔作

已上

顧命篇

右尚書殘字

惟毛作是福心是以爲劑

葛屨

下

汾一曲言采其

賈彼其之子美

下

之誰知

闕

一字毛

誰上有其

之蓋亦勿思

園有棘其實之

下

父子父

闕

一字

曰嗟予子行役夙

夜母

毛作

已尚

上

慎

下

哉猶來母死

陟岵三章

章六句

下

十

下

子

毛作

不稼不耒

毛作

胡取禾三百

廛予不狩不

下

特予彼君子予不素食予

飲飲

毛作

坎

伐輪予

下

母食我柔三歲宦

毛作

女莫我官顧逝

將去女

下

宦女莫我官勞

闕

將去女適彼樂郊樂郊

下闕蟋蟀在堂歲聿其逝今我不樂日月其闕句山

有蔭毛作隰有榆子有衣裳弗曳下闕酒食胡毛作不

日鼓瑟且吹喜樂下闕既見君子云胡其憂楊下闕

右魯詩殘字

東向主人下闕卒爵坐奠爵拜執下闕人盥洗升媵觚于

賓下闕上拜受爵于筵前下闕首公答拜媵爵者立下闕媵

爵者執觶待于下闕公坐取大又石經儀禮殘碑上闕郊

請反闕七十以君命聘于闕六十善乎授上介幣闕六

十九字賜使者幣使者闕六十上介至亦如之闕六十

練冠以受聘

闕七十字

哭出祖

闕七十字

食歸

闕下

取

闕七

十四字

嘗

闕七十字

佐食

闕四十字

卒

闕四十字

相

闕六

字

取闕坐

闕三

興

闕二

俎

闕六

堂

闕六

闕于

闕六

爵

闕六

儀

闕下

右儀禮殘字

經義考補正云按此二段在洪氏隸續顧亭林石經攷失載

翬者何公子翬

闕一字

何以不稱公

闕下

相於是謂相白

吾爲

闕三字

矣隱白

闕下

之之辭也然則孰立之

闕二字

之石踏

板本作踏

立

闕下

美大之之辭也棠者何濟

闕一字

之

邑也曷爲

闕下

仲子

板本有也字

相未君則曷爲祭仲子

闕一字

字爲相立故闕諸侯四諸公者何諸闕一者何天子

三公稱闕相處乎內始闕諸公放板本於此乎前

此矣前闕其成也曰吾成敗矣吾與鄭人未有成板本

有也吾闕後爲平外取邑不書此何以書久也闕弟

母兄稱兄凡闕五之大夫也此闕之邑也天子有闕

字諸侯皆從泰山闕而葬不日卒赴而闕一不告公

曷爲與微者闕大夫之未命者也十年此公子翬

也何闕外於外大惡書小惡不書於內大惡諱小闕

國也何以不書葬隱之也何隱爾試板本也試闕葬

板本有以爲字

不繫

闕一 匡子

闕二

蕤何以不地不忍言

已

上隱公

何易之也易之則其

下

諱取周田也諱取

已

上威公

十有四平何以

闕一

記異也何異

下

則至無

王者則不至有以告者曰有麇而

下

乎隱祖之所選

板本

聞

所見異辭所聞異辭所

下

不亦樂乎堯

作選

闕一

君子也制春秋之義以

已上 哀公有

傳相

公二年顏氏有所見異辭所聞異

下

何以書記災也

卅年顏氏言君出則已入

下

顏氏無伐而不言圍

者非取邑之辭也

十

下

谿典諫議大夫臣馬曰

禪臣趙陔議郎臣闕二 臣劉宏郎中臣張弢臣蔣陵

臣傅楨雜

右公羊殘字

鮮矣不好犯上而好作闕本本立闕一道生闕曰道

生孝闕曰道千乘之國敬事闕使民以時 子曰第

子闕而有信雖曰未學吾父謂闕君子不重則不威

學則闕與意板本子之與子贛板本曰夫子闕以

得之夫子之求之也闕道斯爲美小大由之有所不

行知闕五禮節之亦不板本行闕焉可謂好學已

矣板本作也已而無諂富而無驕下告諸往而知來

下人之不下章已上學而篇免而無恥道之以德齊

之下乎板本學世下孫問孝於我我對曰毋違樊遲

闕一何下曰生下葬之以禮祭下以別子夏問孝

子曰色難有下勞有下孝下瘦哉人焉瘦板本有

子曰溫故而知下子下器子贛問下乎異端斯害也

已子曰下子曰下何為則民服孔子對曰下之下

子曰書云孝于板本惟孝友于兄下也周因於殷禮

所損益可知下已上為政篇曰入而不仁如禮何人而

不仁如樂何

林闕一字

與對曰不佞子曰

闕五字

山不

如林放

闕九字

也射

闕下

曰起予

板本有看字

商也始可

闕子

曰

闕下

段禮吾

闕下

也却其說

闕三字

天下也其

闕一字

示諸

斯乎

闕下

如神在

闕下

於二代郁郁乎

闕下

太廟

闕下

子却禮

闕下

禮闕也

闕下

以相周人

以栗曰使民

闕下

往

闕下

闕門國

闕下

邦君為兩君之好

有反

闕一字

管氏

闕下

却禮

闕下

吾未嘗

不得見也

闕二字

出曰

闕下

無道也久

闕下

觀之哉凡

廿六章

己上八併篇

人

子曰苟志於仁矣無惡

板本

有也

子曰富與貴是人之所欲也

闕下

顛沛必於是

字

子曰富與貴是人之所欲也

闕下

顛沛必於是

子

闕二字

未見奸仁

板本有者字

惡不仁者好仁者無以

尚之

闕下

過也各於其黨

闕二字

斯知仁矣

子曰朝聞

道夕死可也

板本作矣下闕

子懷荆小人懷惠子曰放於利

而行多怨

子曰能以禮

闕下

曰唯子出門人問曰何

謂也會子曰夫子之道忠恕而已

闕下

曰父母在不遠

遊遊必有方

子曰三年無改於父之

下闕

已上聖仁篇

有三平之夢於

闕一字

父母

板本有乎字

子曰飽食終日

無所用心難矣哉

闕下

君子

板本有亦字

惡乎子曰有

板本有惡

字惡稱人之惡者惡居下

板本有流字

而訕上者惡

闕下

則不孫違之則怨

子曰平

板本有而字

見惡爲

廣川書跋

云年四十而見惡焉無焉字與隸釋不同

其終也已凡廿六章

已上陽貨

篇

枉道而事人何

闕一字

去父母之國

板本作邦

闕一字景

公詩孔子曰若季氏

下闕

子曰鳳兮鳳兮何而

板本無而字

德之衰也

板本無也

疋

闕三字可諫也

板本無

來者猶可追

也

板本無執車

板本作與者爲誰子

板本無

子路曰爲孔丘曰

是魯孔丘與曰是

板本有也

是却津矣

丁闕若從避

作世之士哉

板本作擾

不輟子路

板本有

以告

有夫

子憮然曰鳥獸不可與同

下闕

穀不分孰爲夫子

置

板本
作植

其杖而耘

板本
作芸

子路拱而

闕一
字

止子路宿殺

雞

下闕
禮

板本
作義

如之何其廢之也

板本
無

欲絜其身而亂

大倫君子之仕也行其義

闕下

志辱身矣言中倫行中

慮其外乎

板本
作而已矣

謂虞仲夷佚

板本
作逸

隱居闕下少闕陽

擊磬襄入于海

周公謂魯公曰君子不施其親闕下

已上微子篇

交於子張子

闕一
字

曰子夏

闕一
字

何對

曰子夏曰可者

闕四
字

者距

板本
作拒

子夏曰雖

闕五
字

觀

者爲致遠恐泥是也

闕下

其事君子學

闕下

子夏曰小人

之過

闕下

曰闕下子夏曰大德

闕五
字

出入可也

子游

板本

作游
闕六字
子闕
君子之道爲可
同二有闕一有字
宰者其

唯聖人
闕下
仕而
闕下
曾子曰吾聞諸
板本有夫字
子人未有

自致也者
板本作者也
又也親喪乎
闕一字
子曰
闕下
如得其

情則哀矜而勿喜子贛曰紂之
闕一字
善
闕一字
是其
板本

作之
下闕
贛曰仲尼爲學子贛曰文武之道未墜
板本作墜
於

地在人賢者志
板本作識
其
闕下
告子贛
闕一字
贛曰辟諸
板本

作宮
牆
板本作牆
賜之
藹
闕二
窺見室家之好夫
闕下
尼不

可毀
闕二
人之賢者企陵也
闕二字
踰也仲尼日月也

闕下
一言以爲不知言不可不慎也夫子之不可及也

猶天之

下闕已上子張篇

不蔽簡在帝心朕躬有闕毋

板本

作無以萬方萬方有

闕一字板本有兩罪字

在朕躬

下闕

歸心爲所

重民食喪

闕一字寬則得衆敏則有功

闕一字

則說

驕威而不猛子

闕一字

曰何謂惠而不費子曰

闕一字

民

之

下闕

尊其瞻視儼

闕三字

而畏之斯不亦威而不猛乎

下闕

已上堯日篇 凡廿篇萬五千七百一

闕一字

字賈

板本作法

諸賈之哉包周

闕四字

蓋肆乎其肆也

闕一字

周

闕一字

而在於蕭牆之內盡毛包周無於

下闕

詔書與

博士臣左立郎中臣孫表 工陳興刻

有論語殘字