

昭代叢書

3

〔清〕張潮楊復吉沈琳惠等編纂

(清)張潮 楊復吉 沈樸惠等編纂

昭代叢書

三

上海古籍出版社

昭代叢書別編自序

張心齋 昭代叢書余於乾隆癸巳始為鍾輯伯今四十又三年矣新編成於丙申續編成於甲寅廣編成於己未坤編成於己巳茲別編則屬棄於壬申之春至乙亥冬而告竣舉凡翼經史窮理格物之文無一不備惟二氏九流之書闕焉 昭代人材蔚起

今 聖天子尤加意右文是以麗製鴻裁日新富有計余所輯五集已及二百五十種合之心齋甲乙丙集暨王丹麓植几叢書初二餘集為數多至五百五十七種其他名家著述未經采錄者尚指不勝屈取盈千卷諒亦無難惜老矣桑榆景迫恐不能再從事於鉛槧海內大雅君子其有嗜奇愛博廣為薈萃以彰皇朝文運之隆者乎余日望之矣

嘉慶二十一年春正月望日震澤楊復吉撰

昭代叢書別編例言

一前四編例言俱有待訪書目嗣購得聲禮補亡平臺紀略火戲略羽扇譜鳳仙譜業已著錄矣此外又有未經寓目者今彙列其目于左 宋 胡 表 讀易略記二卷 讀書略記二卷 讀詩略記三卷 王 良 易贊一卷 來 集之 易圖親見一卷 四傳 權衡一卷 徐 善 易論一卷 宋 翼 易章二卷 楊 南 說易一卷 申 爾 宜 易象援古一卷 王 又 撰 易讀 法一卷 易雜論一卷 陸 奎 勳 易圖說一卷 讀詩

辛集別編

序 例言

總論一卷 張 敦 說詩本旨一卷 許 伯 岐 詩綱辨義一卷 諸 錦 夏小正詁一卷 應 為 謙 小戴禮編餘一卷 古樂書二卷 江 永 深衣考誤一卷 律呂管見一卷 嚴 震 春秋論二卷 馬 寶 左隨筆一卷 蘇 本 潔 左傳杜註補義一卷 孔 貞 瑄 大成樂律一卷 羅 登 選 八音考略一卷 張 紫 芝 律呂圖說一卷 錢 邦 苞 他山字學二卷 黃 生 字詁一卷 楊 錫 觀 六書例解一卷 邵 泰 衡 史記疑問一卷 錢 萊 史尚二卷 楊 素 曲徒錄一卷 胡 文 學 李 贊 一卷 孫 廷 鉉 南征紀略二卷 李 之 芳 行間紀略二卷 王 鉞 粵遊日記一卷 黃 叔 敬 南中紀程一卷 亦 敬 筆 談 一卷 陳 漸 恒 邊州聞見錄一卷 張 能 麟 我蜀志略一卷 馮 敏 泰山道里記一卷 孫 奇 達 歲寒居答問二卷 耿 介 中州道學編二卷 熊 賜 履 下學堂訓記二卷 集 鳴 盛 沐酒問津一卷 施 珣 西銘問答一卷 冉 聖 和 天理主敬圖一卷 王 錢 讀書質疑二卷 蔡 方 炳 憤助編一卷 王 復 禮 三子定論一卷 馮 昌 臨 日省編一卷 王 姓 學案一卷 楊 慶 理齋說要一卷 理齋節要一卷 潔 齋處語一卷 李 衷 燾 晚間編一卷 喬 大 飢 願 菴心言一卷 趙 士 麟 敬一錄二卷 令 孤 亦 俗 諸儒檢身錄一卷 周 宗 謙 讀書偶偶二卷 日省錄一卷 王 孝 謙 嶺西雜錄二卷 後海堂雜錄二卷 申 誦 光 遜山堂堯史一卷 陳 光 絳 竹素辨說一卷 胡 夏 客 谷水談林一卷 吳 則 萊 根堂鈔一卷 周 在 浚 晉稗一卷 冒 夢 龍 曉語一卷 朱 書 鏞 經堂筆記一卷 查 慎 行 得樹樓雜鈔一卷 盧 生

甫 東湖乘一卷 高 光 敬 顧宮中詞一卷 劉 體 仁 七頌堂詞釋一卷 彭 孫 適 金粟詞話一卷 董 以 寧 蓉渡詞話一卷 游 藝 天經或問二卷 李 文 淵 得心錄一卷 張 芳 食色觀二卷 王 子 丹 子 丹 秘典一卷 張 鳴 弼 藏粟林二卷 萬 壽 麟 墨表一卷 黃 在 硯 史一卷 王 坦 琴旨一卷 曹 庭 樸 琴學二卷 沈 清 瑞 相猶經一卷 景 星 村 蠅史二卷 一 僕 取書成癖五十年來購藏頗不寂寞即 國 朝人雜著儲蓄未錄者尚有邵 爾 莢 易圖定本一卷 全 龍 望 讀易別錄三卷 毛 奇 齡 白鸞洲主客說詩一卷 國風省篇一卷 唐 仲 見 儀禮象求錄二卷 徐 乾 學 修史條議一卷 王 崇 簡 談助一卷 熊 賜 履 通語一卷 陳 燕 修 應餘編一卷 曹 宗 瑞 元仗一卷 黃 虞 龍 黃辭一卷 張 英 聰訓齋語二卷 恒 產 瑣言一卷 宮 偉 鑄 解連珠一卷 陳 祖 范 掌錄二卷 周 高 起 砭俗支言一卷 張 潮 說快韻筆一卷 洪 若 皋 東壁園隨筆一卷 台 州 蔣 開 一卷 黃 宗 義 今水經一卷 曹 錫 黃山遊記一卷 汪 江 度 黃山領要錄一卷 汪 淮 黟山紀遊一卷 邵 永 河 神海紀遊一卷 張 鵬 奉使俄羅斯日記一卷 吳 驚 如 卦一卷 孫 永 澤 問者軒帖考一卷 錢 龍 惕 玉谿生詩箋一卷 黎 士 宏 西廡聞見歌一卷 趙 執 信 聲調譜一卷 翟 聲 調譜拾遺一卷 鈕 琇 述雪詩一卷 錢 位 坤 兩都宮詞一卷 吳 省 蘭 十國宮詞一卷 顧 宗 泰 南唐雜事詩一卷 麗 小 曉 香奩瑣事詩一卷 鄭 祇 諒 遠志齋詞

昭代叢書

參閱姓氏 目錄

一八二〇

衷一卷俞 讀畫問評一卷梅 文鼎 二儀銘補
註一卷衛 清供一卷王 應奎 宜爐說一卷湯
若 遠鏡說一卷沈 大成 西洋測時儀記一卷
孫之 枝語二卷陸 燿 甘薯錄一卷凡四十七
種擬俟輯王編時再為甄擇焉

丙子春日慧樓主人自識

參閱姓氏

敬縣鮑廷博以文

吳江葉蘆田樹柏

海寧吳 憲 送客

吳江宋景和金庭

善化唐仲冕六幕

震澤沈汝霖柏山

金山徐祖璽香沙

吳江沈 璟樹庭

錢塘何元錫夢華

秀水計 楠壽喬

歷城李廷芳湘浦

震澤吳鍾簡履新

參校姓氏

海鹽張開福質民

震澤吳鳴鑣序東

青浦蔡自申時升

青浦黃 彝誦叔

吳江趙魯沂謙甫

吳江費馨蓮濂履

吳江沈寶不心畬

吳江黃時儁子雲

及門

震澤王錫瑞元芝

長洲嚴承益惠孚

震澤戴國琛開宗

元和嚴承成又臣

震澤徐春霖方源

弟師錫律和

吳江唐春生壽香

姪金生震亨

震澤殷世慎葉亨

男南益蔚雲

昭代叢書別編總目

震澤 楊復吉 列歐 輯

吳江 沈林憲 翠嶺 枝

卷第一

讀易緒言

錢 棻

卷第二

豐禮補亡

諸 錦

卷第三

春秋五禮源流口號

顧棟高

卷第四

經書卮言

范泰恒

卷第五

史略

蕭 震

卷第六

擬更季漢書昭烈皇帝本紀

黃中堅

卷第七

平臺紀略

藍鼎元

卷第八

征緬紀略

王 昶

卷第九

蜀微紀聞

王 昶

卷第十

臨清寇略

俞 蛟

卷第十一

強詒錄

彭堯論

卷第十二

旅書

陳 瑣

卷第十三

釋冰書

孫沂如

卷第十四

雜言

鈕 琇

卷第十五

蕉窗日記

王 濬

卷第十六

鍾山書院規約

楊繩武

卷第十七

天問校正

屈 復

卷第十八

說文義例

王宗誠

卷第十九

說鈴

汪 琬

卷第二十

五石瓠另見別集

劉 鑾

卷第二十一

張氏卮言

張元廣

卷第二十二

峽川志略

蔣宏任

卷第二十三

出塞紀略

錢良擇

卷第二十四

從西紀略

范昭遠

卷第二十五

藏行紀程

杜昌丁

卷第二十六

湖嘉風月記另見別集

俞蛟

卷第二十七

微刻唐宋祕本書目

黃虞稷
周在浚

卷第二十八

藏書紀要

孫從添

卷第二十九

金石史

郭宗昌

卷第三十

淳化閣帖跋

沈蘭先

卷第三十一

漢詩總說

費錫璜

卷第三十二

秋窗隨筆

馬位

卷第三十三

詠物十詞

曹貞吉

卷第三十四

純吟書要

馮班

卷第三十五

畫塵

沈顥

卷第三十六

畫談

萬賢

卷第三十七

秋水園印說

陳鍊

卷第三十八

紀聽松庵竹鐱始末

鄭炳泰

卷第三十九

火戲略另見別集

趙學敏

辛集別編

卷第四十

藝器說

程哲

卷第四十一

羽扇譜另見別集

張燕昌

卷第四十二

怪石錄

沈心

卷第四十三

芥茶賤

馮可賓

卷第四十四

茶史

余懷

卷第四十五

人後譜

陸烜

卷第四十六

亳州牡丹述

鈕琇

卷第四十七

牡丹譜

計楠

卷第四十八

鳳仙譜另見別集

趙學敏

卷第四十九

菊說

計楠

卷第五十

貓柔另見別集

王初桐

附總跋一首

讀易緒言自序

別編卷第一

古今讀易無慮數十百家大抵皆借蝦爲眼無自己分摸象得尾雖具一端非全象也夫古之善讀書者貴能轉句能破句非子解老韓嬰箋詩斷章立義妙在離合之間而已況易道屢遷機神無門卦當歲文當月策當日則天地之氣運周焉卦主氣又主日策主時則四時之節序統焉焦京兼用連山邵子獨崇周易三古異趣百家殊轡篤時之論未易輕測天海也故善易者不言易具在人身中風雨不改度進退不失正則舉體是易有可言者特其緒耳所謂能轉半藏未能轉全藏者也宜尼大聖猶復假年余何人哉其將退而求諸詞墨洛誦之表

康熙十二年七夕滬鏡老人自題

讀易緒言

嘉善錢 萊仲芳著

圖書說

圖書之說繁矣以八卦爲河圖所授者劉歆父子也以洪範初一至六極六十五字爲洛書本文者班固也顧野王至以農用敬用十八字爲神龜所負則益荒怪矣然歐陽修至謂六經失其傳而諸儒得措異說於其間如河圖洛書皆怪妄之尤者斯言又太過矣傳不云乎河出圖洛出書聖人則之圖書者原天

讀易緒言

地自然之易也雖河圖五十有五洛書四十有五數不同也河圖一六居北二七居南三八居東四九居西生數成數同宮合處洛書一北九南三東七西二八則西南東北相射四六則東南西北相射陽必居正陰必居隅位不同也然圖書皆以一居下五居中即易之太極也圖以生統成書以正御偏而分陰分陽即兩儀也圖與書太陽皆居一而連九少陰皆居二而連八少陽皆居三而連七太陰皆居四而連六即四象也圖書一六水即坎二七火即離三八木即震四九金即乾兌即八卦也圖以一陰一陽交藏六十四卦之體書以四正四隅交蘊六十四卦之用體以偶全用以奇妙故洛書不用十然一九二八三七四六合之皆十也惟圖主生自一六起而水生木木生火周而復始以法天道之左旋書主克亦從一六起而水克火火克金循環克制五以中氣用事皆法地道之右轉天下惟一無對惟中無對五者中之沖氣一者中之根亥無極之極太衍勿用之一皆是物也作易聖人參天兩地用以成變化而行鬼神故曰圖書者天地自然之易也但易動而圖範靜而方易中虛故圖範中實故方此天苞地符所攸分與

先後天說

先天起于伏羲後天起于文王圖雖殊而理則一乃前輩每以爲此邵子之易非伏羲之易即晦菴晚年答王子會書亦有穿鑿之疑雖然不必疑也先天位次原接繫辭天地定位章而作後天接帝出乎震章而作非無據也先天定位以立體天高地下日東月西澤注東南山鎮西北風起西南雷轟東北正者居

正偏者居偏而三女從乾三男從坤陰陽繇此而交則體未嘗不藏用後天交易以致用乾爲老陽退居於亥亥者水之父坤爲老陰退居於申申者金之母日升中於午剛處乾位月正照於子剛處坤位震陽木旺於卯故居東與陰木則近南而接乎陰兌陰金旺於酉故居西乾陽金則近北而接乎陽土居中央艮陽土居寅爲水木之介坤陰土居中處金火之閒交者居四正不交者居四隅而三男從乾三女從坤陰陽莫之或混則用未嘗不面體凡方圓縱橫之圖皆從此而起而先後天之聚訟無俟調人爲之息爭矣

上下篇說

上下經雖有多寡錯綜之異然上經陰爻多于陽者八下經陽爻多于陰者亦八上經十八卦乾坤坎離頤大過六卦不變餘十二卦反覆得二十四成三十卦陰多于陽者四下經十八卦惟中孚小過二卦不變餘十六卦反覆得三十二成三十四卦陽多于陰者亦四多寡錯綜未嘗不一如此上經自乾坤履屯蒙十卦陰陽各三十畫至否泰而天地交下經自成恒應遯大壯十卦陰陽各三十畫至損益而男女交否泰以下至頤大過爲山澤雷風之卦而頤有離象大過有坎象遂以坎離終損益以下至中孚小過亦山澤雷風之卦而中孚有離象小過有坎象遂以兩濟終上經乾坤坎離四正卦爲主下經震變艮與兌二變卦爲主程伯子論上下篇序乾必居上坤必居下陽盛者坤亦居上陰盛者乾亦居下五陰一陽一陽爲主固居上即五陽一陰一陰爲衆陽所說亦

居上他如二陽三陰咸視強弱爲上下聖人命篇之意如此

觀象記

象者像也大易立象非一端學人觀象亦非一道卦象象形卦德象性卦體象位卦變象機卦氣象時卦名象事皆象也有卦情之象如乾馬言龍以變化如龍也成男女相感而言朋牝輔頰舌以感動莫切於人身也他若中字之豚魚漸之鴻皆是卦畫之象刺耦下奇上牀象故曰剝牀而井鼎噬嗑小過皆以卦畫立象有卦體大象之象如損益與頤象離故言龜大過象坎故言棟有中爻之象如漸九三婦孕不育以中爻二四合坎中滿也九五三歲不孕以中爻三五合離中虛也有錯卦之象兌錯艮故履曰履虎尾有睇卦之象井困相綜與爲市邑在困爲兌在井則爲改邑有卦變之象如乾馬也震坎得乾一畫亦爲馬坤牛也離得坤一畫亦爲牛有以奇偶二畫成象者如離爲牛遯六二麗九三居中似離故曰黃牛坎爲豕姤初六承九二下似坎故曰羸豕離爲魚剝六二麗上九居中似離故曰魚貫艮爲瓜姤初六在九六似艮故曰包瓜有偶用一畫成象者如師六五田有禽似坤中一偶象離夫初九壯于趾以乾初一奇象震訟六三或從王事無成以坎上一偶象坤也有一爻取數象如蒙九二既象子又象師之類有就本爻剛柔稱名爲象如柔以剛爲夫剛以柔爲妻二以五爲君五以二爲臣之類有互體之象有變卦之象有伏卦之象甚有用文字爲象如益從艮故損爲二益兌爲秋贊字從秋故井六四爲井我艮爲狗

獄字從大故賁與旅大象皆言獄象之不可勝窮如此學者亦觀於無象之象而可矣

觀變說

易變易也六十四卦凡爻俱變俱不變者各一爻變與五爻變者各六二爻變與四爻變者各十五三爻變者二十如乾陽下變一陰與二陰艮三陰坤坤陰下變一陽震二陽兌三陽乾三變之後乾必變坤坤必變乾坎離震巽艮兌皆然老必從老少必從老少從未相混六變之後乾必變坎離必變乾坤坎震兌艮巽皆然正必錯正偏必錯偏偏正亦不相雜三變而得所配又三變而還其初故變有卦變有爻變卦變如一陰一陽之卦自始復來二陰二陽之卦自臨遯來是也爻變如乾之二五變離故曰見日飛皆離象坤之二三變坎艮故曰直方大三日無成有終謙之有終也若乃需之利恒即需之恒蒙之四蒙即蒙之田小畜之復自道牽復即小畜之復六十四卦其類甚多此又變之變見于爻辭者而繫辭所引十九爻石齋先生皆以爲變象此更前人所未發者

錯綜互伏說

錯者陰陽相對也綜者陰陽上下相類也伏者陰陽二體從變也互則中爻二四三五一卦互兩卦也六十四卦惟乾坤坎離順大過中孚小過八卦相錯餘二十八卦向上成八卦向下成八卦合爲五十有六伏則乾伏坤坤伏乾水火山澤雷風互爲飛伏故卦有卦變爻變伏有本宮他宮之異互惟乾坤無互體六子之卦離含巽兌與兌亦含離坎含震艮震

艮亦含坎如萃六三往无咎上巽以六三互與也師六五長子帥師以九三互震也謙六二用涉大川以六三互坎也但其間有助有害有害害參半大畜之互兌震助本卦者噬嗑之互艮坎害本卦者艮互震有時行時止之象互坎有列黃之象此則害相半者大抵一卦中有正有變有互有伏假合而成原無定體是在學者博觀而審思之

反對說

易有正對有反對正對即錯反對即綜也正對惟乾坤坎離順大過中孚小過八卦石齋先生謂之八體而以否泰既未濟隨歸妹漸蠱爲入交蓋否泰乃乾坤之交既未濟坎離之交隨歸妹震兌之交漸蠱巽艮之交陰陽交而萬類生八體八交合而彰往察來之道備乃楚人樊豐遇則於否泰既未濟隨歸妹漸蠱順大過中孚小過之外更益以震與斜交之恒益艮兌斜交之咸損凡十六卦爲先天關鍵義文之所以傳授心法以此而已而邵子大易吟有曰天地定位否泰反類山澤通氣損成見義風雷相薄恒益啟意水火相射既濟未濟四象相成交成十六事即此意也夫卦一而巳反而爲二對而爲四吉凶悔吝本屬一致正例忽分禍福故異故正易心法云反體既深對體尤妙然聖人序卦反對相連上經八卦下經四卦止耳條則原本人事列序以待學者之自悟而猶恐無次第中爻生次第復爲雜傳亂之始乾終夬以陽決陰則夬復爲乾周而復始并反對之迹俱化矣

大象小象家辭爻辭說

大象者一卦之總象小象者一爻之分象家辭者統

全體之義例觀其變通爻辭者審逐爻之吉凶定其趨避六十四象惟乾曰天行健善德不著名以別于坤而爲六十四卦之首其水洊至明兩作海雷隨風麗澤者言乎動地勢兼山者言乎靜也存者不常在也出者自下而上自內而外也有者物類所合於者物情所趨也附者形也交者氣也與者情也有中有上有下位也皆者風雷雲電之合體不可以上下有無言也六十四事總歸修德行政政曰大象若小象者釋明大意或中或正或中或正與否或當位與否皆從家詞中抽出一節斷之否則或從本文或排對爻或補爻中所未備故大象如切脈六十四事如定方小象如切脈之有浮沈定方之有標本故爻辭與家辭往往不相符家辭統全卦而言故有至不美之卦如睽明夷等原其立卦之初則皆有所利故曰變動以利言爻惟據逐爻而言故有在卦爲吉在爻爲凶如震在初爲七屯主在四爲未光者故曰吉凶以情遷雖家亦間有凶詞然不過推行卦德以語誡天下後世耳若爻自謙及家人外凶悔多而吉少即與吉凶無涉而辭不一例義尚變通或一辭而累意如坤六二之直方大不習无不利或蠱辭以申意如比初之有孚比之无咎有孚盈缶或意從下句釋如大畜九三利堅貞日閑輿衛或意從辭外見如恒之九三悔亡解之初六无咎或兩卦相映發如夬三姤四皆日臂无膚其行次且或兩爻相關合如損初過往損四使遄大壯三上皆觸藩更有兩爻合成一爻者如履大有之五上一爻實括諸爻如頤井之上比大有之五小畜豫之四謙之三蒙之二復姤之初隨時變

易故曰爻以效天下之動學者觀乎爻象大小象之閒而易之變易交易思過半矣

六爻主輔說

六爻初在下位柔弱難濟剛健易行故諸卦柔弱多凶剛健致凶者惟頤大壯而已二四皆陰位然四近君故多懼二遠君故多譽四雖得正猶有不中之累二雖不正猶有得中之美若正而得中於時義為易合三當上下內外之交最為難處觀乾之乾乾坤之含章稍有不惕易即於凶四雖近君然以陰承陽則順以陽承陰則逆況以陽乘陽以陰承陰之不得其正者乎五為君位乾剛坤順坎孚離明巽順於理艮篤於實皆能首出庶物克濟大事五所以多功也惟震忌強輔兌比匪人君道猶未光耳上處位極有卦成而為艮之敦艮卦壞而為屯之泣血鞠義卦外為蠱之高尚依欄卦五為鼎之玉鉉六爻多諧誠之辭惟上最少故大傳曰其上易知而六爻之外更有中爻宜參論者就兩卦論二五為中爻就兩互卦論三四又為中爻三四處上下卦之閒相接此二爻相爭亦此二爻亂全卦此二爻合全卦亦此二爻繫辭所稱雜物撰德惟此二中爻是也而其閒更有主輔之辨繫辭曰一君二民君子之道二君一民小人之道主貴專也但三畫卦固以成卦之爻為主若六畫卦則有兩成卦之爻于其中擇一得位者為主而以他成卦之爻輔之故六爻有一為主者兼兩為主者合兩卦觀之分內外取之而又兼中爻審之雖扶陽抑陰然亦有為陰謀者如遯小利貞之類是也雖二五得中而三四亦有得中者如復六四益六二六四

中孚之中以三四得名者五為君內外貴相應然亦有以相應而凶不相應而言者易變易也一卦有一卦之義而易無道情矣

順逆說

易曰數往者順知來者逆順逆之說有以自震至乾為順自巽至坤為逆是半順半逆也有以自乾至坤為順自坤至乾為逆是全順全逆也此據八卦陳列言也有以乾錯坤而生三男為順合三男其成一乾為逆坤錯乾而生三女為順合三女其成一坤為逆此據八卦相錯言也凡一卦上下相錯成十六卦如以乾為主上錯下錯皆八卦順也此上下錯之八卦皆以乾為主逆也故數往者沿流之順知來者窮原之逆也易貴知來自震至乾自巽至坤圖象卦位皆逆而剝上反下夫終始始貞下起元總歸於逆故曰易逆數也推此而天度左旋日月右轉河流東注積石西峙何者非逆水生木木亦生水水生火火亦生木三才五行皆以順而生以逆而克生克循環成以逆用六十四卦雖就內外往來取象然繫辭所云知來不以吉凶之前定為來以吉凶之貞勝為來故曰占事知來曰逆知來物世人一味向外故喚他回家不為沿流之順為窮原之逆非管葛射覆推測比也

讀易緒言跋

國朝人易學莫達於查慎餘玩辭集解其易說十一篇更為精闢已探登廣編矣滙鏡老人讀易緒言雖內意稍淺而理解晶瑩有起深遠非拾前人餘吐且刊本流傳甚罕彌足珍也癸酉季秋震澤楊復吉識

孫貞起允升校字

欽定四庫全書總目

補饗禮一卷

國朝諸錦撰錦有毛詩說已著錄是編以饗禮十七篇有燕禮有公食大夫禮而獨無饗禮然其見於周官春秋傳禮記者猶可得而考元吳澄作纂言及考注皆有補經八篇補傳十篇獨於饗禮之文未有特著蓋緣聘覲篇中俱兼及饗食謂其可以相通而略之殊不知饗之為禮也大非一聘覲所能該有祭帝禘祭之大饗復有天子享元侯兩君相見及凡饗賓客之不同使不自為一篇則雖諸書可考亦無自而察其全因據周官賓客之禮聯事而比次之並取左傳禮記中相發明者條注於下為補饗禮一卷考故舉公儀禮集說序曰公食大夫禮云設洗如饗謂如其公饗大夫之禮也而今之經乃無是禮則是逸之也云云據其所考則儀禮本有饗禮一篇經文可證錦之所補非屬鑿空且是編以周官為宗周禮固儀禮綱領以經補經固無

皆於不類至於分注之傳記證佐天然咸有條理尤非牽強附會之比至薦薦不薦之其文庭燎門燎掌于閤人句人之殊說疏兩有其義不生穿鑿亦勝於空談臆斷之學雖寥寥不滿二十葉而古典所存足資考證不以其篇帙之少而廢也

饗禮補亡序

別編卷第二

儀禮自漢無全書傳世者篇惟十七河間獻王得古經于淹中合五十六篇內十七篇與世傳者無異雖經獻上而未立於學官學者不能舉其目其多寡止此數與否不可得而知也當日諸經出自煨燼之餘並多殘缺尙書止行今文二十九篇周禮缺冬官及小司馬等古禮文云二百餘篇者准大戴記日止存八十五以此推之儀禮其散佚固已多矣觀其中所載不過儀文度數之末而自昔重之而不與傳記伍至朱子則尤重之嘗疏請立以爲經而未蒙報可暮年著拳拳不釋作經傳通解未及告成而卒然則章蔡之士又安得以殘編斷簡而忽視之耶元臨川草廬吳氏毅然繼朱子之志作纂言及考注病其亡失者多爲補遺八篇補傳十又五篇其餘悉付諸記本末略已粗完獨於饗禮文未有所特著推其意蓋緣第八第十聘覲篇中俱兼及饗食謂其故可以相通而略之也雖然饗之爲禮也大其事非一端有祭帝祐祭之大享復有天子季元侯兩君相見及凡享賓客

之各異非一聘之所能該也使不自爲一篇非惟不可考者無從而知卽有可考者亦無所藉而得察其全斯亦前賢未竟之緒也秀水宮贊諸草廬先生素諳三禮之學慨然有感於斯乃類萃其可考者獨成一帙以備饗禮之亡取材於周官及春秋內外傳大小戴記之所有聯事屬詞聚分類聚一展卷而衆若列眉雖不可考者亦得因是而例推焉謂非稽古之一大快與獨念士人窮經事已不易更進而補經之亡其難殆且數倍冬官之缺昔人補以考工未善不善而讓者猶皆其不類則以後出之簡策其文雖高古究不足以續經也故自宋以來諸儒擬補紛紛終不得歸畫一補亡願可易言哉今茲所纂一以周禮爲宗周禮固三禮之綱領也朱子稱爲運用天理之書其爲古經明甚以經代經就而議之至其分注之傳記皆各有源本足徵非雜就附會之比也體式天然不煩強造所謂易簡而天下之理得者於是乎在豈徒爲好學多問之助其於

聖代禮教文治之休明鼓吹潤色自必有所得當矣

余以舊史且忝爲同人故樂從而綴言於末乾隆十八年歲次癸酉仲冬日南至白山洙蘭秦唐伯序

饗禮補亡

秀水諸 錦襄七著

儀禮十七篇有燕禮公食大夫禮而無饗禮饗禮亡矣其見於周禮春秋傳載記者猶可考也今據周官賓客之聯事而比次之并取傳記中相發明者條注於其下以補亡埃說禮者取裁焉

饗禮大宰掌賓客之式幣帛之式好用之式

春秋傳昭五年朝聘有圭享頻有璋小有逆戰大有巡功設机而不倚爵盈而不飲宴有好貨賔有陪鼎入有郊勞出有贈賄禮之至也

膳夫主賓客食則徹王之胾俎燕飲則爲獻主

春秋傳宣十六年晉侯使士會平王室王享之原

襄公相禮殺蒸武子私問其故王問之召武子曰

季氏而弗聞乎王享有膳薦宴有折俎公當享卿

當宴王室之禮也武子歸而講求典禮以修晉國

之法

餘見國語

內饗宰制享之事外饗共凡賓客之饗於享人共大

羹饗饗人共其死獸生獸入于腊人獻人共其魚

之蠃羹腊人共其脯腊凡乾肉之事

聘義酒清人渴而不飲飲也肉乾人飢而不致食

也日莫人倦齊莊正齊而不敢解情以成禮節

酒正共禮酒共后之致飲于賓客之禮醫醢諸皆使

其士奉之酒人共禮酒飲酒而奉之漿人共稍禮共

夫人致飲于賓客之禮清醢醢醢而奉之

春秋傳莊十八年號公晉侯朝王王饗禮命之宥

信二十八年王享禮命晉侯宥

凌人共冰

案傳昭四年古者日在北陸而藏冰其出之也朝之祿位賓食于是乎用之

籩人共其薦羞簋

案禮器諸侯朝無籩豆之薦與此異

醢人共醢五十簋醢人共醢五十簋

郊特牲恒豆之菹水草之和氣也其醢醢產之物也加豆陸產也其醢水物也

醢人共其形醢散醢

春秋傳僖三十年王使周公閱來聘饗有昌歜白黑形醢辭曰國君文足昭也武可畏也則有備物之饗以象其德薦五味羞嘉穀醢醢虎形以獻其功吾何以堪之

內宰凡賓客之視獻瑞爵皆贊致后之賓客之禮

坊記禮非祭不交爵以此坊民陽侯猶殺繆侯而竊其夫人故大饗廢夫人之禮注夫人之禮使人攝攝

閭人設門燎躡宮門廟門

案燎地燭也束草纏布以蜜塗之天子百公五十侯伯子男皆三十記曰庭燎之百由齊桓公始也又春秋傳襄三十一年諸侯賓至甸設庭燎周禮甸師帥其徒以薪蒸役外內

饗之事是知門燎又甸人掌也又案郊特牲

郊註云賓入大門謂朝聘之賓行朝聘既畢燕饗之時燕則大門是廢門也饗則大門是廟門也

寺人帥女宮而致於有司內豎爲內人躡牛人共其膳羞之牛

郊特牲天子適諸侯諸侯膳用積諸侯適天子天子賜之禮大半貴誠之義也大饗尙殷脩而已矣

疏設大半之饗先薦殷脩於前注亦不饗味也

川衡其川奠澤虞其澤物之奠

案此備物之饗以象其德已見前鹽人下

閭人共其生獸死獸之物場人共其果蔬舍人共簠簋實之陳之春人共其食米饌人共其簠簋之實

案春秋傳羞嘉穀見前

大宗伯以饗燕之禮親四方之賓客大賓客則攝而載果小宗伯辨六宗之名物以待賓客以時將幣果肆師涖筵几筵爵贊果將共設匪嘉之禮饗食授祭饗人掌果事

郊特牲諸侯爲賓灌用鬱鬯灌用臭也

雞人夜嘯旦以詔百官司几筵掌几席大饗射郊特牲大饗君三重席而酢焉三獻之介君專席而酢焉此降尊以就卑也

典瑞掌裸圭有瓚以祼賓客璋邸射以遠贈賓客凡賓客之事共其玉幣而奉之內宗薦加豆簋及以樂徵則佐傳豆簋外宗佐王后薦玉豆厭豆簋及以樂徵亦如之王后以樂羞盞則贊

春秋傳僖二十二年楚子饗于鄭九獻庭實旅百加籩豆六品昭六年季孫宿如晉晉侯享之有加

籩武子退使行人告曰小國之事大國也苟免于討不敢求貶得貶不過三獻今豆有加下臣弗堪無乃戾也韓宣子曰寡君以爲驩也對曰寡君猶未敢況下臣君之德也敢聞加貶固請微加而後

卒事晉人以爲知禮

案疏楚實子爵以霸主自許故鄭以上公極禮待之饗受皆非也

大司樂宿縣遂以聲展之出入則令奏王夏肆夏

春秋傳襄四年穆叔如晉晉侯享之金奏肆夏之三不拜工歌文王之三又不拜問之對曰三夏天子所以享元侯也使臣弗敢與問文王兩君相見

之樂也臣不敢及

樂師序其樂事令奏鐘鼓令相大師帥贊登歌令奏擊拊下管播樂器令奏鼓桴小師登歌擊拊下管擊應鼓鐘師奏燕樂笙師共鐘笙之樂鈞師鼓金奏之樂鼙師掌鼙樂師屬舞旄人舞其燕樂籥師鼓羽籥之舞典庸器帥其屬而設筵簾庸器司干授舞器既舞則受之

仲尼燕居子曰禮有九大饗有四焉苟知此矣雖在賦畝之中事之聖人已兩君相見揖讓而入門入門而縣興揖讓而升堂升堂而樂闕下管象武夏籥序興陳其薦俎序其禮樂備其百官如此而后君子知仁焉行中規還中矩和鸞中采齊客出句以雅徵句以振羽是故君子無物而不在禮矣入門而金作示情也升歌清廟示德也下而管象示事也是故古之君子不必親相與言也以禮樂相示而已

郊特牲賓入大門而奏肆夏示易以敬也卒爵而樂闕孔子屢歎之莫酬而工升歌發德也歌者在土匏竹在下貴人聲也樂由陽來者也禮由陰作者也陰陽和而萬物得大司馬羞牲魚授其祭小司馬饗射掌其事量人制

其從獻脯燭之數大僕賓客正王之服位詔饗儀小臣費食如大僕之滿齊僕朝親過饗食皆乘金路其馭儀各以其等爲車送迎之節士師諸侯爲賓帥其屬而躡于王宮訝士帥其屬而爲之躡藏金饗諸侯其金版

案鄭康成注帥躡兼饗食時而言

大行人掌大賓之禮大客之儀上公之禮廟中將幣三享王禮再祿而酢饗禮九獻食禮九舉諸侯廟中將幣三享王禮壹祿而酢饗禮七獻食禮七舉諸侯如諸侯之禮諸子廟中將幣三享王禮壹祿不酢饗禮五獻食禮五舉諸男如諸子之禮小行人掌邦國賓客之禮藉以待四方之使者司儀掌九儀之賓客詔王僉南鄉見諸侯士揖庶姓時揖異姓天揖同姓及其揖之各以其禮公於上等侯伯於中等子男於下等其將幣亦如之賓饗食如將幣之儀賓拜饗食賓舉主君如主國之禮大夫饗食如將幣之儀諸侯諸伯諸子諸男之相爲賓也各以其禮相待也如諸公之儀諸公之臣相爲國客侯伯子男之臣相爲國客侯伯子男之臣以其國之符相爲客而相禮其儀亦如之凡四方之賓客禮儀辭命餽牢賜獻以二等從其爵而上下之凡賓客送迎同禮凡諸侯之交各稱其邦而爲之幣以其幣爲之禮掌訝前驅聚禮待事掌交通事

案鄭康成注繼主君侯主君也君饗食主君及燕亦速焉賈氏公彥疏賓者報也報主君爲儀聘禮賓無饗食速主君者臣於君雖他國亦不敢速君故記云大夫饗君非禮是也

辛集別編

饗禮補亡

若兩君有償皆得速主君案春秋傳莊二十一年鄭伯享王闕西辟樂備鄒特牲云天子無客禮莫敢爲主焉君適其臣升自阼階不敢有其室也

春秋傳莊十八年虢公晉侯朝王王饗禮命之若皆賜玉五穀馬三匹非禮也 僖二十四年宋成公入鄭鄭伯將享之皇武子曰宋先代之後也於周爲客天子有事膳焉有表拜焉豐厚可也鄭伯享宋公有加禮 二十八年王享禮命晉侯有致命晉侯爲侯伯賜之大輅之服戎轡之服彤弓一彤矢百旅弓矢千和壘一白虎賁三百人 文三年公如晉晉侯享之賦菁菁者莪莊叔以公降拜日小國受命於大國敢不懷儀君賜之以大禮何樂如之抑小國之樂大國之惠也晉侯降辭公登成拜公賦嘉樂 四年衛甯武子來聘公與之宴爲賦湛露及彤弓不辭又不答賦使行人私焉對曰臣以爲肄業及之也昔諸侯朝正於王王宴樂之於是乎賦湛露則天子當陽諸侯用命也諸侯敵王所愾而獻其功於是乎賜之彤弓一彤矢百旅弓矢千以豐報宴今陪臣來繼舊好君辱賜之其敢干大禮以自取戾 宣十六年晉侯使士會平王室定王享之原襄公相禮殺蒸武子私問其故王問之召武子曰季氏而弗聞乎王享有禮薦宴有折如公當享卿當宴王室之禮也武子歸而講求典禮以修晉國之法 成九年季文子如宋致女復命公享之賦韓奕之五章穆姜出於房再拜日大夫勤辱不忘先君以及嗣君施及未亡人

先君猶有望也敢拜大夫之重勳又賦綠衣之卒章而入 十四年衛侯享苦成叔苦成叔傲甯武子曰古之爲享食也以觀威儀省禍福也故詩曰兕觥其觶旨酒思柔彼交匪傲萬福來求今夫子傲取禍之道也 襄八年晉范宣子來聘且拜公之辱告將用師于鄭公享之賓將出武子賦彤弓宣子曰城濮之役我先君文公獻功于衛難受彤弓于襄王以爲子孫藏句也先君守官之剛也敢不承命君子以爲知禮 二十八年蔡侯歸自晉入于鄭鄭伯享之不敬子產曰蔡侯其不免乎日其過此也君使子展送勞於東門之外而傲吾日猶將更之今還受享而惰乃其心也君小國事大國而惰傲以爲己心將得死乎 昭三年鄭伯如楚子產相楚于享之賦吉日子產乃具田備享客掌四方賓客之半禮餼獻飲食之等數王合諸侯而饗禮則具十有二牢庶其百物備諸侯長十有再獻凡諸侯之禮上公五積皆厭餼牽三問皆脩羣介行人宰史皆有牢餼五牢食四十簋十豆四十銅四十有二壺四十鼎益十有二牲三十有六皆陳餼餼九牢其死牢如餼之陳牽四牢米百有二十簋醴醴百有二十簋車皆陳車米既生牢半十車車乘有五數車禾既死牢半十車車三秬芻薪倍不皆陳乘禽日九十雙膳膳大半以及歸三饗三食三燕若弗酌則以幣致之凡介行人宰史皆有餼饗餼以其爵等爲之半禮之陳數唯上介有禽獻夫人致禮八肅八豆八簋膳大半致饗大半食大半卿皆見以羔膳大半侯伯四積皆厭餼牽再問皆脩餼四牢食三十

有二簋入豆三十有二簠二十有八壺三十有二鼎
簋十有二簠二十有七皆陳饗餼七牢其死牢如殯
之陳牢三牢米百簋醢醢百簋皆陳米三十車禾四
十車芻薪倍禾皆陳乘衡口七十雙股膳大牢三饗
再食再燕凡介行人宰史皆有殯饗餼以其爵等爲
之禮唯上介有禽獻夫人致禮入壺入豆入簋膳大
牢致饗大牢卿皆見以羔膳特牛子男三積皆厭餼
牽壹間以脩餼三牢食二十有四簋六豆二十有四
簠十有八壺二十有四鼎簋十有二牲十有八皆陳
饗餼五牢其死牢如殯之陳牢二牢米八十簋醢醢
八十簋皆陳米二十車禾三十車芻薪倍禾皆陳乘
衡口五十雙壹饗壹食壹燕凡介行人宰史皆有殯
饗餼以其爵等爲之禮唯上介有禽獻夫人致禮六
壺六豆六簋膳祇致饗親見卿皆膳特牛凡諸侯之
卿大夫士爲國客則知其介之禮以待之

案此條不專言饗備載之

春秋傳僖十二年王以上卿之禮饗管仲仲辭
曰臣賤有司也有天子之二守國高在若節春秋
來承王命何以禮焉陪臣敢辭 成二年晉侯使
韋朔獻齊捷于周王使委于三吏禮之如侯伯克
敵使大夫告慶之禮降于卿禮一等王以孫伯宴
而私賄之使相告之曰非禮也勿籍 成十二年
晉卻至如楚聘子反相至登金奈作驚而走出賁
曰世之治也諸侯開於天子之事則相朝也於是
乎有享宴之禮享以訓其儉宴以示慈惠其儉以
行禮而慈惠以布政政以禮成民是以息百官承
事朝而不夕此公侯之所以并城其民也 襄十

九年公享晉六卿于蒲圃賜之三命之服軍討司
馬司空與對侯奄皆受一命之服賄荀偃束錦加
璧先吳壽夢之鼎 季武子如晉拜師晉侯享之
范宣子賦黍苗武子與再拜稽首曰小國之仰大
國如百穀之仰膏雨焉若常膏之其天下輯睦豈
惟敝邑賦六月 二十年季武子如宋報聘也褚
師段逆之以受享賦棠棣之七章以卒宋人重賄
之歸復命公享之賦魚麗之卒章公賦南山有臺
武子去所曰臣不堪也 二十六年鄭伯享入陳
之功享子展賜之先路三命之服先八邑賜子產
次路再命之服先六邑子產辭邑曰自上以下降
殺以兩禮也臣之位至少且子展之功臣不敢及
賁禮請辭邑公固予之乃受三邑 二十七年鄭
伯享趙孟于垂隴子展伯有子西子產子大叔二
子石從趙孟曰七子從君以寵武也諸皆賦以卒
君賦武亦以觀七子之志 昭元年趙孟叔孫豹
曹大夫入于鄭鄭伯兼享之子皮戒趙孟禮終趙
孟賦龜葉子皮遂戒穆叔且告之穆叔曰趙孟欲
一獻子其從之及享具五獻之籩豆於幕下趙孟
辭私于子產曰武請于家宰矣乃用一獻趙孟爲
客禮終乃宴 二年韓宣子來聘公享之季武子
賦絳之卒章韓子賦角弓季武子拜曰敢拜子之
彌縫敝邑寡君有望矣
凡禮賓客國新殺禮凶荒殺禮札喪殺禮禍殺殺禮
在野在外殺禮凡賓客死致禮以喪用賓客有喪唯
芻稻之受遺主國之喪不受饗食受牲禮
春秋傳昭十二年晉侯享諸侯子產相鄭伯辭于

享請免喪而後聽命晉人許之禮也
聘禮記凡致禮皆用其饗之加籩豆無饗者無饗
禮注士介無饗禮

案嚴陵方氏慈曰禮之言大饗者十有一而
其別有五祭帝一也祫祭先王二也天子饗
元侯三也兩君相見四也凡饗賓客五也若
月令季秋大饗帝禮器郊特牲大饗腥祭帝
之大饗也禮器又言大饗其王事與大饗之
禮不足以大旅祫祭先王之大饗也郊特牲
又言大饗尚殷脩天子饗諸侯之大饗也郊
特牲又言大饗君三垂席而酢仲尼燕居言
大饗有四坊記言大饗廢夫人之禮兩君相
見之大饗也大司樂言大饗不入牲雜記言
大饗卷三牲之俎凡饗賓客之大饗也大約
饗禮以天子饗諸侯爲正詩小雅彤弓觀禮
同姓大國伯父異姓伯舅同姓小邦叔父異
姓叔舅饗禮乃歸是也若大夫而饗君非禮
也由三桓始也其後以漸而浸替矣補饗禮

附錄

浙江採集遺書總錄

饗禮補亡一卷 國朝諸錦撰以吳草廬所補儀禮
經傳諸篇獨于饗禮尙缺因據周官賓客之職事而
比次之并取傳記中相發明者條註其下以補焉 刊

儀禮十七篇中闕饗禮元崇仁吳文正公曾撰選經
然僅附見聘覲禮中未有專篇近秀水諸宮費更掛
綴其佚文之散見于諸經傳者以補其闕致爲精審
二公先後四百餘年乃相與有成且皆號草廬亦一
奇也甲戌暮春賈澤楊復吉識

春秋五禮源流口號序

別編卷第三

余作春秋地形口號既竣意有未盡復取所輯五禮

表中有闕見及折衷前說處續成四十四首名曰春秋五禮源流口號凡歷代制作之典禮禮臣之引據

與儒者之駁辨各列端緒附註其下貽諸學者用作鼓吹俾知經緯史具有本末欲達古今之禮者尤不可不通於春秋云乾隆五年三月下泮復初氏識

春秋五禮源流口號

無錫顧棟高復初著

緯史經經昔典型樞機端在一麟經史從託始經垂
教尼父心傳燦日星

紀事自從周正朔爲邦商確夏殷模夏時冠月支離
解歷勘塡文總不符二

周家改時改以春秋之春正月皆夏一月也李
春爲建子之月至宋年始有改正朔不改時月
說故程子以立春爲假天子時以上義則是一
非奉聖人虛立春字于正月以示行夏時之
意胡氏因之遂謂以夏時冠周月然考諸經立

辛集別編

宣聖無非據事書不行卽位自當初末儒強解從諫
創漫謂尼山天白居三

削漫謂尼山天白居

隱公元年不書即位胡文定謂春秋首細隱公以明大春秋其上無所承而不稟命也先師高紫超氏曰法秋諸侯不稟命而無承者徧天下而孔子以本國臣子首創隱公之即位以明天下非齊魯

父不敢斥言之義又謂文成喪昭哀五君皆書卽位既誅首惡此後可從末減隱何獨不幸以春秋之首君而當大罰也至謂聖人作經直以天自處

而于此乎何恤焉則尤悖理之甚矣孔穎達據杜
氏之說曰隱莊間傳四君皆實不行卽位之體或
讓而不爲或痛而不忍或亂而不得卽位之固無所
當非行其禮而不皆于文也則孔子參聖例之所

本於賈服之徒宗之者始于程子而其說暢于東
萊文定据以作傳過矣

定無正月桓無王一字矜嚴凜若霜終是簡編脫誤
處強求義例總荒唐四

桓在位十八年凡十四年不書王穀梁曰桓無王也元年書王胡氏謂以天道王法正桓公之罪二年書王正華督之罪十年書王謂天數之終十八

年書王謂正桓公之終其立說可謂鑒矣宣亦
執何以書王桓既無王而又以元二兩年書王爲
正桓公及宋哲之罪則春秋弑君之賊多矣前後
年無不書王者又將以何法正之耶至定公本以

六月戊辰卽位是年書春王三月晉人執宋仲幾
歸于京師正二月無事可見故不書公穀乃以春
王二字讀斷謂聖人削其正月以牽合定無正之

義先母舅徵華氏曰正月非定之正月春秋無
緣預責其罪經本連下三月爲何公穀自折而二
之何責聖人事耶此等
若曲說不可從者也

桓編兩歲閏秋冬自是當年事適逢漫謂王誅乏天
討刪除造化亦何庸五

桓四年七年俱下書秋冬自是兩年之秋冬無事可書故闕說者必謂賞以春夏刑以秋冬桓弑君而天討不加是有陽無陰虛功不能成故特削之

四年不書則以天王之下聘七年不書則以殺鄧
之來朝天王與列國之諸侯俱無可望者果爾則
桓十七年五月公羊不書夏昭十年十二月三傳

祔祫原來非二名六經傳記歷然明緯書創論分

春秋五禮源流口號

五從此諸家聚訟爭六

孔穎達曰禘祫一也以其實昭昭謂之祫以其
令祫羣廟之祫商頊長明矣禘樂歌也而詳列
元王祖上成湯祫之祫即祫明矣三年一祫五年
公二年喪畢而祫明附合五年再祭祭一祫五年
禘之說出於緯書附合五年再祭祭一祫五年
月禘于太廟用致夫人是也唐明皇年而再祫秋
宗不相禘數而祫明年而祫日足之後祫祫各以年
不相禘數而祫明年而祫日足之後祫祫各以年
虞有司從其非乃議以爲一祫一禘五年再祫宜
歲數而祫後其非乃議以爲一祫一禘五年再祫宜
堂隆先三而後二徐選先二後三而選以爲二祫
相去其爲六十中一祫一分三十置一祫焉此最爲得遂
用其說由是一祫一分三十置一祫焉此最爲得遂
五年之間合于再殷之義

漢唐王業起衡茅張黃虞擬祫郊劉祖帝堯曹祖
舜唐宗老子更堪嘲七

大傳曰王者禘其祖
有虞夏禘黃帝殷周

專祭始祖與始祖所自出而不兼羣廟之主與祫
爲二朱子遵用其說不知趙何所據依其實漢晉
以來馬鄭王服何范注孔趙儒俱未嘗有此說也
諸儒具謂雍廩羣廟之主即長發之謂元王此說也

相士成湯春秋疏于太廟用致夫人惟其合祭羣
公故夫人亦得致豈有祭始祖與始祖所自出而
夫人得與其列者乎疏禮自東周亡而已廢至東

漢初緯書盛行張純遂舉三年一給五年一一禘之說以告世祖因據乃止禮初從禘帝堯讓者謂漢之王業功不緣始乃定體已毀未毀之主而祭于高廟以高帝爲始祖則禘乃與始不與終與文帝

祖舜唐元宗天寶元年神仙之說興乃建元元皇
帝廟先三日行朝獻禮次日朝饗太廟又次日有
事南郊終唐世莫能改可嘆益甚則皆拘泥祭法

攀援傳會失之也萬季野云後世宗廟且無始祖又安有自秦漢以來諸牒不明莫知所本則禘祖之所自出秦漢以來諸牒不明莫知所本則禘祖因可資遂昭禘祀爲乎禘豈復行於東莫而罷

於宋中開千有餘年皆矯誣之虛祀皆由祭法大
傳漢儒雜以緯書之說侈談不根後世如鄭元之
徒好爲曲說以附益之以拘牽爲復古以增多爲

致孝而不知其無當於情實也先王之禮豈如是哉經之可信者莫如中庸論語及春秋皆言序昭穆而下卽云歸嘗之義春秋大書歸于太廟歸于

莊公大事于太廟，踰僭公楹之爲台，祭羣廟，灼然無疑。乃必謂追所自出，又謂堯與稷契同出於睿，此乃史遷據世本無稽之說耳。詩書及孔孟其言

魯僖王朝微不侔只行祈穀不行邱禘同大雩春秋

之九世祖哀公烹于周紀保諸之以其使後遠祖
之聖故為之諱至漢武帝初年欲逐匈奴下詔
曰昔齊襄公復九世之讐春秋大之遂至兵連不
解殲財喪師流血千里公羊一言之流毒至於如
此

自三十七首起至三十九首止共三首論春秋軍
禮

常事婚姻例不書親迎納幣義何居強鄰壓逼甘卑
屈仇女親喪總茂如四十

納幣親迎皆禮之大節春秋合禮則不書備公卿
公是也則大惡諱則亦不書昭公之娶孟女也其
餘失禮則書納幣使大夫不書公娶仇女則亦書莊
公書納幣則書親迎不書莊公娶仇女則亦書莊
也其餘桓文宣成四君之書逆皆諱其不親迎左
氏以納逆為
合禮失之矣

仇女為婚亂紀常丹楹刻桐媚開房小君親幣殊恩
寤終使身罹醜婦殃四十一

莊公忘其父而娶仇女則親喪而躬將幣二年之
間二至齊廷盟于防遇于穀盟于扈其未盛也如
齊而盟以茲其車服月禮刻桐以誇其富盛也如
而公之卑與日通康叔見有加之此見夫人之仇
莊公之卑與日通康叔見有加之此見夫人之仇
莊公之卑與日通康叔見有加之此見夫人之仇
莊公之卑與日通康叔見有加之此見夫人之仇

高固來迎子叔姬以臣相仇驢尊卑為因篡弑求
立屈體成婚更不辭四十二

宣五年秋齊高固來迎子叔姬左傳是年公如齊
高固使齊侯止公請叔姬齊侯至秋而來遂魯貴以
不義得國倚齊自固連齊其甚矣

逆女須親禮典同倚如聲遂著議詳委捐社稷躬迎
婦說本伊川義更精四十三

隱三年紀裂繻來迎女公羊云外逆女不書此何
以書繻不親迎也太史公外傳云春秋繻不
親迎繻引此傳文為證而桓三年公孫穀元
年公子遂成十四年公孫穀如之如齊逆女皆
其以大夫逆自公孫穀如之如齊逆女皆
矣程子獨非之曰親迎者主其說幾成鐵案
廟社稷而違適他國以迎婦者文王親迎于渭
在周境內未嘗出疆況文王當日乃為公子未為

辛集別編

經書厄言

國君其言極是有理彙纂從其說故於此三年之
傳凡主穀梁議不親迎者皆刪但不別解春秋所
以書逆女之故終是未有定見愚陋之曰公羊之
說非也逆女無不以大夫逆者紀履緌來迎女乃
四孫女伯姬之遭變而特詳其事如宋伯姬之書
任孫女伯姬之遭變而特詳其事如宋伯姬之書
如而不有逆女必謂識其通國母而撰權義在宋達與僞
責國君之親往子其理亦不可通也故必先破公
羊之說而後

自四十首起至四十三首止共四首論春秋嘉禮
下授稱讀左氏老來仍復手殘編廢典與禮千秋
訟端緒須從簡裏研四十四

余年十一歲時先君手鐫左
氏全本授讀迄今五十二年矣
附麻法口號一首

麻法精明筆太初從前悠繆縱紛如春秋連月書頻
食漢代初年尚有諸

春秋漢二十一年九月十月朔連食二十四年七
月八月朔連食麻法推算無連月朔食法西麻則
謂日月期連食麻法推算無連月朔食法西麻則
食者或有之連月而食則斷無是也時周麻法
已不准致有誤漢武帝用司馬遷等言造太初曆
日食始密正至漢武帝用司馬遷等言造太初曆
月食及至周密以前麻法推算無連月朔食法西麻則
月朔連食皆非麻法未更正之故也詳見天文表
後敘

春秋五禮源流口號跋

春秋與禮相為表裏復初先生穿穴經傳演為韻語
其斷制精嚴議論警闢海闊空前絕後有此口號而
五禮源流可一以貫之矣癸酉孟冬震澤楊復吉識

孫中梓愛琴校字

經書厄言

附編卷第四

河內范泰恒無崖著

今文尚書或莊古或奇偶氣味醇厚尋繹不盡古文
淺薄又多割裂增益偽造無疑前輩歸震川郝京山
近日李穆堂辨之詳矣然非深人古人堂奧殊信不
及宋人向兩歧況今人乎向在京見彭荅陵座師抄
本崇尚今文適合鄙見但古文氣骨雖輕有可觀者
亦採之

周易文字至周始立卦爻辭向矣孔子十翼象傳
簡而蔚繁辭文言說卦序卦雜卦諸傳奇變無方有
德有言言故莫加今經殊割裂近復古經而上下繫
辭尚有錯簡宜入文言者湛若水周易測義序論詳
矣訂正之始毫髮無憾耳

毛詩詠歌王化象在言外後世文人但祖為風騷耳
國風之隱約雅頌之鋪張大制作豈能外也余常謂
史公贊得風之遺昌黎銘詩具雅頌之觀面貌或肖
或不肖不足論也

禮記文最雜有周有秦有漢曲禮之古與檀弓之峭