

Z 126.1

1-2

春秋穀梁傳注

疏并校勘記

丁仁煥署檢

光緒丁亥閏

夏點石齋遵

阮本重校印

春秋穀梁傳注疏校勘記序

阮元撰盧宣印敬錄

六藝論云穀梁善于經豈以其親死於子夏所傳爲得其實與公羊同師子夏而鄭氏起廢疾則以穀梁爲近孔子公羊爲六國時人又云傳有先後然則穀梁實先於公羊矣今觀其書非出一人之手如隱五年桓六年並引尸子說者謂卽尸佼佼爲秦相商鞅客鞅被刑後遂亡逃入蜀而預爲微引必無是事或傳中所言者非尸佼也自漢宣帝善穀梁於是千秋之學起劉向之義存若更始唐固虞信孔衍徐乾皆治其學而范甯以未有善釋遂沈思積年著爲集解晉書范傳云徐邈復爲之注世亦博之似徐在范後而書中乃引邈注一十有七可知邈成書於前范甯得以据拾也讀釋文所列經解傳述人亦可得其後先矣漢志經傳各自爲帙今所傳本未審合併於何時也集解則經傳並釋豈卽范氏之所合與范注援漢魏晉各家之說甚詳唐楊士勣疏分肌擘理爲穀梁學者未有能過之者也但晉豕魯魚紛綴錯出學者患焉康熙間長洲何煌者焯之弟其所據宋繫經注殘本宋單疏殘本竝希世之珍雖殘編斷簡亦足寶貴元曾校錄今更屬元和生員李銑合唐石經元版注疏本及閩本監本毛本以按宋十行本之譌復定其是非成穀梁注疏校勘記十二卷釋文校勘記一卷阮元記

引據各本目錄

單經本

唐石經凡十二卷顧炎武金石文字記曰襄昭定哀四公卷朱梁補刻錢大昕金石文跋尾曰襄公篇朱梁重刻成公篇重刻者居其半僖公篇亦假後來重刻却不適城字炎武謂昭定哀三卷亦朱梁補刻則考之未審矣經注本

宋繫殘本余仁仲萬卷堂藏本兼載釋文宣公以前缺自宣公以後分卷與石經合今據何煌校本

單疏本

鈔宋殘本章丘李中蘆藏文公以前缺自文公以後分卷亦與石經合今據何煌校本

注疏本

元本亦據何煌校本

十行本 凡二十卷 諸本同又何焯所記諸舊本尚有南監本一種今案南監本卽十行本故不別出

闕本

監本

毛本

中書門下

牒奉

勅國家欽宗儒術啓迪化源眷六籍之垂文實百王之取法著於緇素皎若丹青乃有前脩註其奧義爲之疏釋播厥方來頗索隱於微言用擊蒙於後學流傳既久譌舛遂多爰命校讎俾從刊正歷歲時而盡瘁探簡策以惟精載嘉稽古之功允助好文之理宜從雕印以廣頒行牒至准

勅故牒

景德二年六月

日牒

工部侍郎兼知政事馮

兵部侍郎兼知政事王

兵部侍郎平章事寇

吏部侍郎平章事畢

星南方熒惑西方太白北方辰星中央熒星是也云川岳廟宇者謂周語云幽王之時二川震伯陽父曰昔伊洛竭而夏亡河竭而商亡岳是山之類即梁山少鹿崩是也云鬼神靈厲者舊解以爲鬼神即宗廟是也此厲謂災變也言人無常制致宗廟之災卽恒宮新宮災是也今以爲鬼神爲之灾厲故父子之恩缺則小弁之刺作周反此所引皆詩篇名谷風在都風餘

君臣之禮廢則桑扈之諷興○風音戶諷兮

夫婦之道絕則谷風之篇奏骨肉之親離則角弓之怨彰君子之

皆小雅○故久至詩賦○釋曰今范引此者卽周禮之喪微廢此五事爲此仲尼作春秋也故孔疏云孔子與上文作興不異但述作之體欲辟文耳云角弓之怨影云白駒之詩賦者白駒詩小雅刺幽王君臣上下勤無禮文焉故作是詩以諷之云谷風之篇奏者谷風斷人刺其君無禮故令國內之人得其新婚者棄棄其舊室風俗衰壞就作是詩以刺之言奏者謂奏進此詩

與上文作興不異但述作之體欲辟文耳云角弓之怨影云白駒之詩賦者白駒詩小雅刺幽王之末不能任賢致使賢人乘白駒而去也此引詩之次句云影顯故云角弓之怨影云白駒之詩賦者白駒詩小弁詩小弁後言以父子是人倫之端首六親之莫大故先言之其次有君臣若君臣禮廢則上下無序故次桑扈夫小弁後言白駒者以父子是人倫之端首六親之莫大故先言之其次有君臣若君臣禮廢則上下無序故次桑扈夫婦皆生民之本室家之原欲見從之及逃故大婦先九族是以谷風在角弓之上白駒是賢人棄君又非親戚故最後言之或當隨便而言更無次第之例知音白駒是宣王之詩而音在幽王之詩下是無先後之次也

天垂象見吉凶○見賢聖作訓紀成敗欲人君戒慎厥行○行下

增脩孟反

下陵上替僭逼理極○督他計反

天下蕩蕩子念反

路塞則白駒之詩賦周反此所引皆詩篇名谷風在都風餘故作是詩以刺之云谷風之篇奏者谷風在都風餘

君臣之禮廢則桑扈之諷興○風音戶諷兮

夫婦之道絕則谷風之篇奏骨肉之親離則角弓之怨彰君子之

皆小雅○故久至詩賦○釋曰今范引此者卽周禮之喪微廢此五事爲此仲尼作春秋也故孔疏云孔子與上文作興不異但述作之體欲辟文耳云角弓之怨影云白駒之詩賦者白駒詩小雅刺幽王君臣上下勤無禮文焉故作是詩以諷之云谷風之篇奏者谷風斷人刺其君無禮故令國內之人得其新婚者棄棄其舊室風俗衰壞就作是詩以刺之言奏者謂奏進此詩

與上文作興不異但述作之體欲辟文耳云角弓之怨影云白駒之詩賦者白駒詩小雅刺幽王之末不能任賢致使賢人乘白駒而去也此引詩之次句云影顯故云角弓之怨影云白駒之詩賦者白駒詩小弁詩小弁後言以父子是人倫之端首六親之莫大故先言之其次有君臣若君臣禮廢則上下無序故次桑扈夫小弁後言白駒者以父子是人倫之端首六親之莫大故先言之其次有君臣若君臣禮廢則上下無序故次桑扈夫婦皆生民之本室家之原欲見從之及逃故大婦先九族是以谷風在角弓之上白駒是賢人棄君又非親戚故最後言之或當隨便而言更無次第之例知音白駒是宣王之詩而音在幽王之詩下是無先後之次也

天垂象見吉凶○見賢聖作訓紀成敗欲人君戒慎厥行○行下

增脩孟反

下陵上替僭逼理極○督他計反

天下蕩蕩子念反

德政疏川括爲之崩塌是也傷言天象者舊解云尊法之本明聖人與天地合其德與川嶽崩塌是天德爲之故攜言堯象以包之云堯作訓紀成敗者謂若春秋書日月之曜成形則山川之形見吉凶者卽上七曜爲之盈善惡既終等皆所以示禍福成敗之原在亡得失之本欲使人君戒慎其所行改善德政以消災咎也蓋誨爾諱諱聽我

觀貌○葬亡履霜堅冰所由者漸周反此所引皆詩篇名谷風在都風餘故作是詩以刺之云谷風之篇奏者谷風在都風餘

君臣之禮廢則桑扈之諷興○風音戶諷兮

夫婦之道絕則谷風之篇奏骨肉之親離則角弓之怨彰君子之

皆小雅○故久至詩賦○釋曰今范引此者卽周禮之喪微廢此五事爲此仲尼作春秋也故孔疏云孔子與上文作興不異但述作之體欲辟文耳云角弓之怨影云白駒之詩賦者白駒詩小雅刺幽王君臣上下勤無禮文焉故作是詩以諷之云谷風之篇奏者谷風斷人刺其君無禮故令國內之人得其新婚者棄棄其舊室風俗衰壞就作是詩以刺之言奏者謂奏進此詩

與上文作興不異但述作之體欲辟文耳云角弓之怨影云白駒之詩賦者白駒詩小雅刺幽王之末不能任賢致使賢人乘白駒而去也此引詩之次句云影顯故云角弓之怨影云白駒之詩賦者白駒詩小弁詩小弁後言以父子是人倫之端首六親之莫大故先言之其次有君臣若君臣禮廢則上下無序故次桑扈夫小弁後言白駒者以父子是人伦之端首六亲之莫大故先言之其次有君臣若君臣礼废则上下无序故次桑扈夫婦皆生民之本室家之原欲见从之及逃故大妇先九族是以谷风在角弓之上白駒是贤人弃君又非亲戚故最后言之或当随便而言更无次第之例知音白駒是宣王之诗而音在幽王之诗下是无先后之次也

天垂象见吉凶○见贤圣作训纪成败欲人君戒慎厥行○行下

增修孟反

下陵上替僭逼理极○督他计反

天下动荡子念反

湯王道盡矣周反此所引皆诗篇名谷风在都风余故作是诗以刺之云谷风之篇奏者谷风在都风余

君臣之礼废则桑扈之諷興○風音戶諷兮

夫婦之道絕則谷風之篇奏骨肉之親離則角弓之怨彰君子之

皆小雅○故久至詩賦○釋曰今范引此者卽周禮之喪微廢此五事爲此仲尼作春秋也故孔疏云孔子與上文作興不異但述作之體欲辟文耳云角弓之怨影云白駒之詩賦者白駒詩小雅刺幽王君臣上下勤無禮文焉故作是詩以諷之云谷風之篇奏者谷風断人刺其君无礼故令国之内之人得其新婚者弃弃其旧室风俗衰坏就作是诗以刺之言奏者谓奏进此诗

与上文作兴不异但述作之体欲辟文耳云角弓之怨影云白駒之诗赋者白駒诗小雅刺幽王之末不能任贤致使贤人乘白駒而去也此引诗之次句云影显故云角弓之怨影云白駒之诗赋者白駒诗小弁诗小弁后言以父子是人伦之端首六亲之莫大故先言之其次有君臣若君臣礼废则上下无序故次桑扈夫小弁后言白駒者以父子是人伦之端首六亲之莫大故先言之其次有君臣若君臣礼废则上下无序故次桑扈夫妇皆生民之本室家之原欲见从之及逃故大妇先九族是以谷风在角弓之上白駒是贤人弃君又非亲戚故最后言之或当随便而言更无次第之例知音白駒是宣王之诗而音在幽王之诗下是无先后之次也

天垂象见吉凶○见贤圣作训纪成败欲人君戒慎厥行○行下

增修孟反

下陵上替僭逼理极○督他计反

天下动荡子念反

己於是就大師而正雅頌周反此所引皆诗篇名谷风在都风余故作是诗以刺之云谷风之篇奏者谷风在都风余

君臣之礼废则桑扈之諷興○風音戶諷兮

夫婦之道絕則谷風之篇奏骨肉之親離則角弓之怨彰君子之

皆小雅○故久至詩賦○釋曰今范引此者卽周禮之喪微廢此五事爲此仲尼作春秋也故孔疏云孔子與上文作興不異但述作之體欲辟文耳云角弓之怨影云白駒之詩賦者白駒詩小雅刺幽王君臣上下勤無禮文焉故作是詩以諷之云谷風之篇奏者谷風断人刺其君无礼故令国之内之人得其新婚者弃弃其旧室风俗衰坏就作是诗以刺之言奏者谓奏进此诗

与上文作兴不异但述作之体欲辟文耳云角弓之怨影云白駒之诗赋者白駒诗小雅刺幽王之末不能任贤致使贤人乘白駒而去也此引诗之次句云影显故云角弓之怨影云白駒之诗赋者白駒诗小弁诗小弁后言以父子是人伦之端首六亲之莫大故先言之其次有君臣若君臣礼废则上下无序故次桑扈夫小弁后言白駒者以父子是人伦之端首六亲之莫大故先言之其次有君臣若君臣礼废则上下无序故次桑扈夫妇皆生民之本室家之原欲见从之及逃故大妇先九族是以谷风在角弓之上白駒是贤人弃君又非亲戚故最后言之或当随便而言更无次第之例知音白駒是宣王之诗而音在幽王之诗下是无先后之次也

天垂象见吉凶○见贤圣作训纪成败欲人君戒慎厥行○行下

增修孟反

下陵上替僭逼理极○督他计反

天下动荡子念反

孔子至后也○釋曰舊解引楊雄對秦篇曰當秦之世海水羣飛海外輸萬民墮龍言散亂又引孟子云當虎之世洪水橫溢言不復故道喻百姓散亂似水之横溢今以爲滄海是水之大足以被羣后也○被皮充

者滄海橫流喻害萬物的大病言在上焉唐之深也云就大師而正師樂官也詩言樂章也以大師掌詩樂故仲尼自衛反魯就而正之直言雅頌者譽雅頌則風詩理在可知又雅頌之功大故仲尼先用意焉知非為師掌理之故仲尼不正者師掌直闢關雎之音而已詩之顯微仍是仲尼改正故此序云仲尼列委靡於國風杜預注左氏云後仲尼刪定故不同是也然則作詩之體風雅先定矣雖若是風體大師不得列之於雅頌之中若是雅頌之體仲尼亦不得退誠之於風詩之中而云列委靡於國風者詩人詠歌實先有風雅之體柔離旣是國風不可列之於雅頌但天子不風諸侯不雅仲尼列正還同國風亦是仲尼列之

二儀之化育贊人道之幽變舉得失以彰黜陟明成敗以著勸懲述頽網以織三五拯拯救回反鼓芳風以扇遊塵流

於時則接乎隙公故因亥以託始該

至遊塵○釋曰平王四十九年隱公之元年故曰接乎隱公亦與惠公相接不託始於惠公者以平王之初仍賴晉鄭至於末年陵替尤甚惠公非是微弱之物故不託始於惠公隱公與平王相接故因亥以託始也說者備也二儀謂天地言仲尼脩春秋濟羣物同於天地之化育云舉得失以彰黜陟者謂若儀父能結信於魯書字以明其時杞雖二王之後而後代最弱書子以明其時云明成敗以著勸懲者成敗黜陟事亦相類謂若葵丘書日以表齊桓之功或伐凡伯言或以明衛侯之惡又定哀之時爲無賢伯不屈夷狄不申中國皆是書其成敗以著勸善懲惡云拯拯救以織三五者於時王僕失位上下無序繼紀顓頊故曰顓頊今仲尼脩春秋祖述堯舜舜禹夏禹之名言欲拯此顓頊以織三王五帝先言三王可以繼五帝從小至大之意或亦遺言云鼓芳風以扇遊塵所謂以正樂爲方風淫樂爲遊塵樂可以降天神出地祇故云芳風淫樂鬼神不享君子不聽故曰遊塵或以爲善之顯著者爲芳風惡之煩碎者爲遊塵理亦足通耳但舊解云范氏別錄如此故兩存之一字之褒寵踰華袞之贈○褒古本反寢片言之褒辱過市朝之撻○褒恢復反市朝之撻直逼反避吐達反德之所助雖賤必屈故附勢臣非者無所逃其罪力反潛德獨運者無所隱其名信不易之宏軌百王之通典也

十四年石尗欲著名於春秋也是若被片言之貶則辱過市朝之撻若宣八年仲尼爲執君不稱公子是也言華袞則上比王公稱市朝則下方士庶袞則王公之服而有言華或以對市朝言之華袞當爲二非也云德之所助雖賤必申者謂若與是東夷可謂賤矣而襄二十九年因季札之賢而進稱謂是其申也云義之所抑雖貴必屈者謂若泰術是鄉可謂貴矣而文十二年以其敝晉而略稱名是其屈也云故附勢臣非者無所逃其罪者舊解若公子翬殺桓公之勢厥情於隱可謂非人臣也故隱四年十年皆處之是不得逃其罪也云潛德獨運者無所隱其名者謂若公弟叔睭不食逆主之祿澄德昧身不求寵榮之名揚運其道宣十七年著名春秋是無所隱其名也或以爲舊非訓隱匿其非便於舊解事備而終篇故絕筆於斯年成天下之事葉定天下之刑正

反○邪似莫善於春秋先王至春秋○釋曰先王謂文武言大先王之道順恩化而至杜蕪解左氏以爲複讐而作春秋今范氏以作春秋然後聽至善以聽是神靈之物非聖不臻故論語云鳳鳥不至河不出繇吾已矣夫禮器云升中於天而鳳皇降龍假公牛傳曰麟有王者則至報神契曰德至鳥獸則麒麟至是非有明王則五瑞不至也當孔子之世周室衰天下喪亂豈有神靈之物無故而自來明爲仲尼脩春秋聽應而至也然則仲尼脩六藝何故不致諸瑞者先脩鼎樂之徒以節仲尼脩春秋約之以周禮脩廟宇致子故獨得麟也或武之道協嘉瑞來聽是事備也終篇者謂絕筆於復讐也春秋之傳有三而爲經之首一誠否不同臧子郎反否音鄙又方褒貶殊致

反春秋至殊致○釋曰聖人作法本無二意故傳雖有二而經旨一也云誠否不同復讐九反誠否猶善惡也褒貶殊致者誠謂事有所善否謂理有所惡以誠否既異故良財亦殊謂若感元年左氏費儀父結盟公羊善其趣聖僖元年公羊善齊桓存邢故稱師殺梁以爲不足平揚故反蓋九流分而微言隱異端作而大

義乖

蓋九至義乖○釋曰漢書藝文志云孔子既沒諸弟子各編成一家之言凡焉九一曰儒家流凡五十家八百三十六篇入最雄一家三十八解蓋出於司徒之官助人君順陰陽明教化游心於六藝之中留意於仁義之際

祖述堯舜章文武宗師仲尼以重其言於道最爲高也二曰道家流凡三十七家九百九十三篇其本蕭山於史官歷記成敗存亡禍福古今之道然後知喪要執本清虛以自守耳惡以自持此人君南面之術也合於真之充讓易之謙

一書而四益

此其所長也三曰陰陽家流凡三十一家三百六十九篇蓋出於羲和之官敬順昊天歷象日月星辰敬授民時此其所長也及均者爲之則率於禁忌泥於小數舍人事而任鬼神也四曰法家流凡十家二百一十七篇蓋出於

理官信賞必罰以輔禮制易

曰先王以明圓勸法此其所長也及刻者爲之則無教化去仁愛專任刑法也五曰名家流

凡七家三十六篇蓋出於擅官古者名位不同禮亦異歟

孔子曰必也正名乎名不正則言不順言不順則事不成此其所長也六曰墨家流凡六家八十六篇蓋出於清廟之官茅屋采椽是以貴祿養三老更是以兼愛選士大夫朝是以

上賢宗祀嚴父是以右鬼順四時而行是以非命以孝視天下是以上同而下同者爲之見儉之利因

而不知別親疏七曰縱橫家流凡十二家七篇蓋出於行人之官孔子曰誦詩三百使於四方不能專野雖多亦奚以

爲久曰使子使平言其當禮事制宜受命不受辭此其所長也及邪人爲之則尚詐譏而棄其信八曰雜家流凡二十家

四百三篇蓋出於諺官兼儒墨合名法知國體之有此見王治之無不貫此其所長也九曰農家流凡九家一百十四篇

蓋出於農稷之官振百穀勤農桑以足衣食故入政一曰食

二曰貨孔子所重民食此其所長也及鄙者爲之以爲無所事聖王欲使君臣並耕作上下之序也此九家之術皆起於王道既微諸侯力政各引一端崇其所善以此駁詬取合於

諸侯云微言隱者仲尼之後微言絕故云隱也云異端起大義乖者謂同既儒家三傳各異俱述經旨而理味有殊也

微言絕大義乖亦藝術志文

左氏以鬻拳兵諫爲愛君奉音韻育音育音

李奇云隱微不顯之言也

左氏以鬻拳兵諫爲愛君奉音韻

文公納幣爲用禮穀梁以衛輒拒父爲尊祖不納子糾

爲內惡○辨居反公羊以祭仲廢君爲行權○祭側反妾母稱夫人爲合正以兵諫爲愛君是人主可得而脅也以納幣爲用

禮是居喪可得而婚也以拒父爲尊祖是爲子可得而叛也以不納子糾爲內惡是仇讎可得而容也以廢君爲行權是

神器可得而嗣也○闕本又作以妾母爲夫人是嫡庶可得而齊也○嫡丁居反本若此之類傷教害義不可強通者也
神器可得而嗣也○左氏至者也○釋曰鬻拳兵諱在莊十九年文公納幣在文二年衛輒拒父在

文反庄二年不納子糾在莊九年祭仲廢君在桓十一年妾母稱夫人在隱二年凡傳以通經爲主經以必當爲

理○當丁居反夫至當無二而三傳殊說庸得不棄其所滯擇善而從乎既不俱當則固容俱失若至言幽絕擇善處從庸

理反下同舊注云傳或失之天子六師方伯軍示以疑滯南季之聘傳言非正范所不取是也而漢興以來壞壞碩儒古回

得不並舍以求宗據理以通經乎○舍以音捨反雖我之所是理未全當安可以得當之難而自絕於希通哉○難乃凡傳主

釋曰三傳殊異皆以通經爲主富者謂中於道也言聖人之經以必中爲理其運既中計無差二而三傳殊說故范氏言不得不要善而從之云三傳殊說者若隱二年子氏之說僖八年用致夫人之說是也擇善而從之厚德之運御子注云

左氏近合人情是也並舍以求宗據理以通經乎音謂若子耕衛輒范氏注別起異端季子

舊注云傳或失之天子六師方伯軍示以疑滯南季之聘傳言非正范所不取是也而漢興以來壞壞碩儒古回

反各信所習是非紛錯○錯七

準裁靡定○裁在代反又音才下同故有父子異同之論石渠分爭之說○劉敷善左氏之論力取反石渠

論同異於石渠閣也分爭爭鬭之爭廢興由於好惡惡鳥路反盛衰繼之辯訥訥○字書云訥或作訥乃骨反字訥云遲於言也包咸論語注云遲訥也斯

蓋非通方之至理誠君子之所歎息也既美望也云各信所習是非紛錯者若賈誼劉歆之類服虔鄭衆之徒皆欲左

氏之美不論一撕之撕也云父子與同之論者若劉向注穀梁子疏專精左氏是其異也而景伯父子及陳元父子皆習左氏不學二傳是其同也或解異同釋據劉向父子言之理亦通云石渠者漢之學名論事校文多在其內故張平子云天孫石渠校文之處分爭音苦劉歆欲專立左氏而釋書大業謂儒不從爲排擠陳元上疏論二傳之短亦納詔焉是也云廢興由於好惡者若景帝好公羊胡母之學興仲舒之義立宣帝善教樂而于秋之道走劉向之意存也云靈帝擣之解讀者皆帝時公羊有之解穀梁儀師胡母公羊於是大興設壇爾靈惠其舊魯人美廣善穀看無公羊師莊孟辟論大義莊孟數至窮屈殺坐於是又興公羊還復廢息道有升降在乎其人不復論其得失故云可歎也左氏豔而富其失也亟○反正音無穀梁清而婉其失也短○反於公羊辨而裁其失也俗若能富而不亟清而不短裁而不俗則深於其道者也故君子之於春秋沒身而已矣疏左氏至已矣○釋曰左丘明身爲國史鴻臚載籍屬辭比事稱也云其失也亟者謂多敘鬼神之事預言禍福之期申生之託狐矣荀卿死不不受舍伯有之羈彭生之狀是也云清者辯齊義通告論隱公之小惠虞公之中知是也云其失也短者謂善能裁斷若鄭元年五始歸鄭三辭美惡不報同辭貴賤不備同筮是也舊解以爲裁謂才辨恐非也云其失也俗者若單泊之淫叔鮑子之請晉女論叔術之斐纖是非說季子之兄弟飲食是也云沒身而已矣首三傳雖說春秋各有長短明升平之末歲次大梁先君北蕃迴軒○蓄方元作蕪頓罵子矣乃帥門生故更我兄弟非積年所能精究故要以沒身爲限也升平之末歲次大梁先君北蕃迴軒○蓄方元作蕪頓罵子矣乃帥門生故更我兄弟子姪○姪徒節反字林文一反杜預注左氏傳云兄子曰姪研講六籍次及三傳左氏則有服杜之注公羊則有何嚴之訓釋穀梁傳者雖近十家○近附皆膚淺末學不經師匠辭理典據既無可觀又引左氏公羊以解此傳文義違反斯害也已疏左平至也已○釋近之近皆膚淺末學不經師匠辭理典據既無可觀又引左氏公羊以解此傳文義違反斯害也已○釋此范氏言已注述之意也升平者晉之年號歲謂大歲也大是是十二次名也先君謂當之文法也門生同門後生故吏謂昔日君臣江徐之屬是也兄弟子姪即邵叔雅泰之等是也六属者謂易詩書禮樂與春秋也服杜者卽服虔杜預也何嚴者卽何休嚴彭祖也近十家者魏晉以來注穀梁者有尹平布惠固嚴信孔渢江應程闡徐仙民徐乾劉劭胡訥之等故曰近十家也范不云注二傳得失直言注穀梁者舊解以爲服杜何嚴皆深於義理不可復加故不論之以注穀梁者皆不裡譏臣故偏論之或當方輒注穀梁故言其類也於是乃商略名例數陳疑滯博示諸儒同異之說昊天不弔大山其頽報之應昊天亡極本又作吳亡補注莫次死亡無日疏蒲北反又音服日月逾邁○猶音偷反跋及硯息○跋上辨反乃與二三學士及諸子弟各記所識并言其意業未及終嚴霜夏墜○墮直承反從弟彌落○從弟反二子泯沒○泯忘作氏天寶喪子○喪思何痛如之今撰諸子之言各記其姓名名曰春秋穀梁傳集解疏於是至集解○釋曰商瞿名列吾郎范氏則爲瞿列百餘條是也言是天者以父卒故以父名之憂天不弔哀十六年左氏文也云大山其頽者禮記檢弓文也集解者僕集諸子之言以爲解故曰集解杜預云集解者謂集解經傳與此異也

遵阮本重校印十三經注疏并校勘記目錄

汪疏總目錄記

四庫周易提要

周易注疏校勘記序目

周易正義序

周易注疏

卷一 卷一校勘記

原卷一至卷二

卷二 卷二校勘記

原卷三至卷四

卷三 卷三校勘記

原卷五至卷六

卷四 卷四校勘記

原卷七至卷九

周易釋文 釋文校勘記

四庫尚書提要

尚書注疏校勘記序目

尚書正義序

尚書注疏

卷一 卷一校勘記

原卷一至卷五

卷二 卷二校勘記

原卷六至卷十

卷三 卷三校勘記

原卷十一至卷十五

卷四

卷四校勘記

原卷十六至卷二十

四庫毛詩提要

毛詩注疏校勘記序目

毛詩正義序

詩譜序

毛詩注疏

卷一 卷一校勘記 原卷一之一至卷二之三

卷二 卷二校勘記 原卷三之一至卷四之四

卷三 卷三校勘記 原卷五之一至卷七之三

卷四 卷四校勘記 原卷八之一至卷十之三

卷五 卷五校勘記 原卷十一之一至卷十三之二

卷六 卷六校勘記 原卷十四之一至卷十六之五

卷七 卷七校勘記 原卷十七之一至卷十八之五

卷八 卷八校勘記 原卷十九之一至卷二十之四

四庫周禮提要

周禮注疏校勘記序目

周禮正義序

序周禮廢興

周禮注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷七

卷二

卷二校勘記

原卷八至卷十四

卷三

卷三校勘記

原卷十五至卷二十一

卷四

卷四校勘記

原卷二十二至卷二十八

卷五

卷五校勘記

原卷二十九至卷三十六

卷六

卷六校勘記

原卷三十七至卷四十二

四庫儀禮提要

儀禮注疏校勘記序目

儀禮注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷七

卷二

卷二校勘記

原卷八至卷十三

卷三

卷三校勘記

原卷十四至卷十八

卷四

卷四校勘記

原卷十九至卷二十四

卷五

卷五校勘記

原卷二十五至卷三十一

卷六

卷六校勘記

原卷三十二至卷三十七

卷七

卷七校勘記

原卷三十八至卷四十三

卷八

卷八校勘記

原卷四十四至卷五十

四庫禮記提要

禮記注疏校勘記序目

禮記正義序

禮記正義

禮記注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷五

卷二

卷二校勘記

原卷六至卷九

卷三

卷三校勘記

原卷十至卷十三

卷四

卷四校勘記

原卷十四至卷十八

卷五

卷五校勘記

原卷十九至卷二十三

卷六

卷六校勘記

原卷二十四至卷二十八

卷七

卷七校勘記

原卷二十九至卷三十四

卷八

卷八校勘記

原卷三十五至卷三十九

卷九

卷九校勘記

原卷四十至卷四十五

卷十

卷十校勘記

原卷四十六至卷五十一

卷十一

卷十一校勘記

原卷五十二至卷五十七

四庫春秋左傳提要

春秋左傳注疏校勘記序目

春秋正義序

春秋左傳注疏

卷一 卷一校勘記 原卷一至卷五

卷二 卷二校勘記 原卷六至卷十

卷三 卷三校勘記 原卷十一至卷十五

卷四 卷四校勘記 原卷十六至卷十九

卷五 卷五校勘記 原卷二十至卷二十五

卷六 卷六校勘記 原卷二十六至卷二十九

卷七 卷七校勘記 原卷三十至卷三十五

卷八 卷八校勘記 原卷三十六至卷四十一

卷九 卷九校勘記 原卷四十二至卷四十五

卷十 卷十校勘記 原卷四十六至卷五十

卷十一 卷十一校勘記 原卷五十一至卷五十五

卷十二 卷十二校勘記 原卷五十六至卷六十

四庫春秋公羊傳提要

春秋公羊傳注疏校勘記序目

公羊牒

公羊注疏序

公羊注疏

卷一 卷一校勘記 原卷一至卷七

卷二 卷二校勘記 原卷八至卷十四

卷三 卷三校勘記 原卷十五至卷二十一

卷四 卷四校勘記 原卷二十二至卷二十八

四庫春秋穀梁傳提要

春秋穀梁傳注疏校勘記序目

穀梁牒

穀梁注疏

卷一 卷一校勘記 原卷一至卷五

卷二 卷二校勘記 原卷六至卷十

卷三 卷三校勘記 原卷十一至卷十五

卷四 卷四校勘記 原卷十六至卷二十

四庫論語提要

論語注疏校勘記序目

論語注疏解經序