

禮記注疏

卷十一

卷十二

中庸
奔喪
三年問
儒行
昏義
燕義

表記
問喪
深衣
大學
鄉飲酒義
聘義

緇衣
問傳
投壺
冠義
射義
喪服四制

Z126.1

1-2

遵阮本重校印十三經注疏并校勘記目錄

注疏總目錄記

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

序周禮廢典

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

卷十二

卷十二校勘記

原卷五十八至卷六十三

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

穀梁注疏序

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

論語注疏

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

四庫孝經提要

孝經注疏校勘記序目

孝經注疏序

孝經正義序

孝經注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷四

卷二

卷二校勘記

原卷五至卷九

四庫爾雅提要

爾雅注疏校勘記序目

爾雅疏序

爾雅注疏

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

四庫孟子提要

孟子注疏校勘記序目

孟子正義序

孟子注疏題辭解

孟子注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一之上至卷二之下

卷二

卷二校勘記

原卷三之上至卷六之下

卷三

卷三校勘記

原卷七之上至卷十之下

卷四

卷四校勘記

原卷十一之上至卷十四之下

十三經注疏後記

校十三經注疏跋

附十三經注疏校勘記識語四卷

識語序

卷一

周易

尚書

毛詩

卷二

周禮

儀禮

卷三

禮記

左傳

卷四

公羊

穀梁

論語

孝經

爾雅

孟子

識語後序

附錄音禮記注疏卷第五十二

禮記

鄭氏注

原卷五十二至卷五十七

中庸第三十一

孔子之孫子思作之以昭明聖祖之德也

疏正義曰案鄭氏注中庸用也孔子之

天命之謂性率性之謂道修道之謂教天命謂天所命生人者也

也治而廣之謂道修道之謂教天命謂天所命生人者也

是故君子戒慎乎其所不睹恐懼乎其所不聞

莫見乎隱莫顯乎微故君子慎其獨也

致中和天地位焉萬物育焉

致中和天地位焉萬物育焉

致中和天地位焉萬物育焉

致中和天地位焉萬物育焉

致中和天地位焉萬物育焉

致中和天地位焉萬物育焉

致中和天地位焉萬物育焉

致中和天地位焉萬物育焉

致中和天地位焉萬物育焉

致中和天地位焉萬物育焉

致中和天地位焉萬物育焉

致中和天地位焉萬物育焉

隱言可隱之節也賈猶飽也道不費則仕夫婦之愚可以與知焉及其至也雖聖人亦有所不知焉夫婦之不肯可以能

行焉及其至也雖聖人亦有所不能焉與其知者皆與之與言四匹婦愚耳亦可以其與有所知可以其能有所行

與之與以其與音餘天地之大也人猶有所憾聖人恨之極也聖人無不覆載此舜好聖言由此故與以真音須注皆

載焉語小天下莫能破焉語猶說也所謂大辭之謂先王之道也所謂小詩云飛戾天魚躍于淵言其上下察也

人之德至天則作飛戾天力計呂結二反離羊灼反是行也聖人盡兼之行也詩云飛戾天魚躍于淵言其上下察也

行匹婦之所知所使終日正其義司馬法文之身當須行之終竟今行無終已也注行於道時牛途而自休處

異之造求功名所係世則循天地之正義司馬法文之身當須行之終竟今行無終已也注行於道時牛途而自休處

素識如攻其功名所係世則循天地之正義司馬法文之身當須行之終竟今行無終已也注行於道時牛途而自休處

罷止也而靡言者已矣子之無悔終始弗違循道而行之身當須行之終竟今行無終已也注行於道時牛途而自休處

謂作德不為時人所知而無悔終始弗違循道而行之身當須行之終竟今行無終已也注行於道時牛途而自休處

有德不為時人所知而無悔終始弗違循道而行之身當須行之終竟今行無終已也注行於道時牛途而自休處

則有德不為時人所知而無悔終始弗違循道而行之身當須行之終竟今行無終已也注行於道時牛途而自休處

子之德不為時人所知而無悔終始弗違循道而行之身當須行之終竟今行無終已也注行於道時牛途而自休處

與知也及其至也雖聖人亦有所不能焉與其知者皆與之與言四匹婦愚耳亦可以其與有所知可以其能有所行

易行之與之皆云云夫不肖之愚以能行之者為道或細至小人之史記云亂世道於隱山流於雷澤不遇於河濱之不見知而當仕也

知行之與之皆云云夫不肖之愚以能行之者為道或細至小人之史記云亂世道於隱山流於雷澤不遇於河濱之不見知而當仕也

與謂之與之皆云云夫不肖之愚以能行之者為道或細至小人之史記云亂世道於隱山流於雷澤不遇於河濱之不見知而當仕也

道地於大難物不著無物始不可覆蔽也如冬寒夏暑人猶有怨恨之猶知故也與語助也天正其大也土冠禮云其有可憐用故

之者言事似秋毫不可分破也者注聖人盡兼之行莫能破焉者若說細碎小事謂愚先王之德言君子語說先王之德

不能言也此云雖聖人有所不知不能也者注聖人盡兼之行莫能破焉者若說細碎小事謂愚先王之德言君子語說先王之德

之德上至於天則盡兼之行莫能破焉者若說細碎小事謂愚先王之德言君子語說先王之德

初言造起於匹夫匹婦所行之所知至極之時明察於上察乎天地也子曰道不遠人入之為道而遠人不可以為道

人不能行也詩云伐柯伐柯其則不遠執柯以伐柯睨而視之猶以為遠寸之法也言持柯以伐木將以為柯近以柯為尺

徐音詣驛脫也故君子以人治人改而止人改則止蔽之不責以人道治之其忠恕道遠不遠施諸已而不願勿勿施於

151

曰鶴○正音征注反鶴○古毒反注同正鶴皆鳥名也一日正也
 宜也○大射則張皮侯而標○賓射張布侯而設正也○綏細參反
 君子之道辟如行遠必自邇○辟如登高必自卑○自從也
 邇近也

音警下同通音爾卑音婢又如字注同詩曰妻子好合如鼓瑟琴兄弟既翕和樂且耽宜爾室家樂爾妻帑應和也翕

食也歌亦樂也吉去語子孫曰繄此詩言和室家之道自近者始○好呼報反禽許急反樂音落下及注同孰子曰父母

其順矣乎謂其教令行於室家俱有以乎君子者言凡人之射有以乎君子之道○失諸正鵠又求諸其身者諸於也求貴也正

謂賓射之候鵠謂大射之候言射者失於正鵠謂矢不中正鵠不責他人反鄉自責其身言君子之人失道於外亦反自責也己君子之道雖行遠必用鵠譬如逐兔必自正鵠始也

始言以漸至高遠不云近者遠始早者高始但勤行其道於身然後能被於物而可謂之高遠耳○詩云妻子好合如鼓

瑟琴兄弟既龢和矣且耽此小雅常棣之篇美文王之詩記人引此者言行道之法自近始猶如詩人之所云欲和遠人

是相好之甚也宜爾室家樂爾妻帝者宜善爾之室家爰樂爾之妻帝子也古者謂子孫爲祚故甘誓云子則罔敢汝

家故此一經次之父母其順矣乎謂父母能以教令行乎室家其和順矣乎言中庸之道先使室家和順乃能和順於外

子曰鬼神爲德其盛矣乎視之而弗見聽之而弗聞體物而不可遺言萬物無不以鬼神之氣生也使天

下之人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右

發詩曰神之格思不可度思矧可射思格來也矧況也射厭也思皆聲之助言神之來其形象不可億度而知事之盡敬而已況可厭卷下格古百反袁詩格反注同別時怒反注同射音不厭也蓋反

字又作厭下失散之類誠之不可弇如比失言神無形而著不言而誠○揜音余子曰至此夫○正義曰此一節明鬼神

同妻于忍反三言無言之云我女山云掩於檢反此夫音扶著張應反○之道無形而能顯著誠信中庸之道與鬼神之道相似亦從微至著不言而自誠也○體物而不可遺者體猶生也可猶所也言萬物生而有形體故云體物而

不可遺者言鬼神之滋生養萬物無不周徧而有所遺言萬物無不以鬼神之氣生也。○使天下之人齊明盛服以承祀者明饗絜也。言鬼神能生養萬物故天下之人齊戒明潔盛飾衣服以承祭祀。○羊豕孚在膋上○膋在膋左右者

言鬼神之形狀人想像之如在人之上如在人左右想見其形也○詩曰神之格思不可度思矧可射思者格來也思

於祭之末可厭倦之乎言不可厭倦也記者引詩明鬼神之所尊敬也○大微之類者言鬼神之狀微昧不見而精

靈輿人所云何可厭倦夫語助也此鬼神即與易繫辭云是故知不可換善者必降之以福惡者必降之以禍如注此木火

之神生物金水之魁終物故以春夏對秋冬故以春夏生物秋冬終物其實鬼神皆能生物終物也故此云體子與贊

大孝也與德爲聖人尊爲天子富有四海之內宗廟饗之子孫保之保安也○故大德必尊其立必尊其祿必尊其名必

學士壽名今聞也。聞文天之主勿必因其才而薦焉。材謂其質性也。篤厚也。言善者天厚其文。我者實。一頃者實。一

如文王初載之栽栽猶殖也培益也周今時人名草木之殖曰栽桑樹立板亦曰栽栽或爲莖寺曰暑樊君子景靈令鎮宜

覆敗也。裁依注音災將才反注同植也。珩蒲回反覆芳伏反載之載並音災本或作哉同言曰易樂君子寬寬不德宜

100

10

1

7

