

叢書集成續編 第一五九冊目錄

文學類

詩文別集——清

巢經巢文集六卷詩集九卷詩後集四卷遺詩一卷附錄一卷	清	鄭珍撰	清代學術	一
孫春泉詩集二卷文鈔二卷外集二卷	清	孫澍撰	古棠書屋	二八三
然松閣賦鈔一卷詩鈔三卷存稿三卷	清	顧懷三撰	金陵叢書	三三一
胥屏山館詩存二卷文存一卷	清	陸麟書撰	清頌堂	四四五
烏齋文集八卷詩集四卷	清	張穆撰	山右	四八一
附石州(張穆)年譜一卷	清	張繼文編		
妙香齋集四卷補遺一卷	清	楊長年撰	金陵叢書	六一九
遲鴻軒詩集四卷詩補遺一卷文集二卷補遺一卷詩續一卷文續一卷	清	楊峴撰	吳興	六六九

清代學術叢書第二集

蕭

徵

著

義

周

文集六卷
詩集九卷
後集四卷
遺集一卷

蕭

徵

遵義鄭徵君遺著序

嘗讀鄭君康成易贊及易論謂易一名而含三易易簡一也變易二也不易三也鄭君闡發三易邇爲精摘余嘗引申斯旨不厭易言之羣經亦多言之且推暨於國家政事之治亂興衰制度文物之因革損益世道人心之純駁汗隆學術文章之得失正變胥可以三義囊括之易道廣大精微固無所不苞孕也遵義鄭子尹徵君以樸學崛起西南蔚爲儒宗生平服膺家學精研三禮撰述閱博著鄭學錄揭藝爲學大義嘗以國朝經學昌盛邁越往古乃極盛之後治禮者漸有標新增怪名

序

爲申鄭實違鄭旨甚則轉以駁鄭以勝鄭爲事見徵君所爲康成生日釋奠詩然此特致辨今古異同已爾經學廢興固無壘也顧已深致歎喟如此烏知後之惑經僞經汙至學校廢經不讀而經亡國亦隨之徵君有知其哀痛又何如耶徵君既墨守家學以治經所爲文章實能貫串攷據義理詞章而一之於忠孝節烈尤睠睠焉又所爲詩與衍淵懿黜然深秀屹然爲道咸聞一大宗近人爲詩多祧唐而禰宋號爲步武黃陳實則巢經一集乃枕中鴻寶也徵君遭際多艱困阨憂虞仍不沫其事親孝敬之誠讀其詩文者使人孝悌慈諒之

心尊君親上之義油然而勃然不能自已所謂詩以導性情禮以飭倫紀有功於世教者甚大嘗以黎平何忠誠墓圯作詩董勸修葺胡文忠守黎平卽踵爲之其徵論也莫邵亭先生謂徵君詩必先經學文章流布於世豈非以其感人尤摯耶徵龍少時酷嗜徵君詩比官京師嘗手鈔諷籀僑居海上乃舊軍徵君詩文重珮哲嗣伯更詩埒焉光宣之際維新立憲制作紛然至不易簡矣又所爲變易者往往規撫外人削趾適履鍥舟求劍拘於迹而不覩於用比至天地易位竟有舉關於綱常名教之不可易者幾幾而變易之勢非至人類與窮塵劫

序

二

灰同歸漸滅不止可不懼哉可不懼哉校葉徵君詩文竟因細繹康成三易之旨以證徵君經術文章不渝家學者蘄抹世於危亡垂絕之交微尙如斯竊以貢讀徵君詩文者一證之若謂流衍鄉先詰遺著者抑亦末也已乙卯十月貴陽陳夔龍

序

往時歙縣程侍郎以博聞強識受

成廟特達之知負海內重望天下能文章之士鱗萃其門侍郎嘗典試嶺南所得士如番禺儀克中陳禮長樂溫訓皆有時名先後與余定交京師儀君工詩精攷據嘗早世不竟其所學陳君天才雄駿於書靡不窺近乃服膺許鄭溫君治古文辭力摹韓柳於近人不亞憚子居此三人者皆侍郎高第弟子然皆弗能爲侍郎之文其能爲侍郎之文者遵義鄭子尹一人而已子尹故侍郎視學黔中時所矜賞者也其爲人坦白簡易粹然儒

巢經巢詩文序

者生平研精三禮習聞古宮室冠服之制通聲均訓故之學爲文章古澀奧衍大率如先秦以上諸子汲冢墜簡兩漢碑版文字及馬第伯封禪記之屬腐儒小生讀之或至口鉗舌橋實則真氣流貫非類爲魁紀公家言者及讀其母教錄即又悱惻沉摯似震川先妣事略項脊軒記諸篇羊質善變幾無以測吾子尹也古近體詩簡穆深學時見才氣亦有風致其在詩派於蘇黃爲近要之才從學出情以性鎔蓋於侍郎之文爲具體矣黔中惟子尹與莫孝廉友芝張副貢琚黎訓導兆勛傅孝廉景敷人爲能肆力於古而子尹所造尤深足稱經師

祭酒詞壇老宿今年刻其詩九卷經說一卷求序於余余嘗親奉程侍郎之教數得追陪末坐上下其議論今觀子尹之詩文知淵源所自波瀾莫二故爲序其學之所自出以諗世之讀子尹文者咸豐二年八月望日常熟翁同書

巢經巢詩文序

二

巢經巢文集序

遵義鄭先生子尹徵君爲西南儒宗垂數十年生平著述甚富致極精嚴未嘗如俗儒苟操鉛槧也道光中郡太守聘撰遵義府志成書四十八卷同時刻者有樗蘭譜一卷母教錄一卷迨咸豐中治許鄭學益精三禮六書洞晰淵微乃家刻巢經巢經說一卷說文逸字二卷巢經巢詩鈔九卷唐威恪公樹義爲刻播雅二十四卷同治三年先生沒後遺著尤多威恪公子今中丞炯續刻儀禮私箋八卷鄭學錄四卷於蜀中獨山莫君祥芝刻輪輿私箋二卷於金陵至光緒四年四川東道歸

巢經巢文集序

一

安姚君覲元編廋進齋叢書爲刻說文新附考六卷粵東廣雅書局南皮張尙書之洞所設者也又采刻汗簡箋正八卷親屬記二卷於廣雅叢書中由是先生著述約略已具然其精者尙有考工臯氏圖說一卷巢經巢文鈔五卷詩集續鈔一卷無傳本資州刺史貴筑高君培穀惜焉復任剗剗而先生之書始克告全自餘雖有一二遺編皆非其至矣奇書之在世譬猶金珠美玉蘊蓄於山淵必有精光上屬霄漢歷久而不可磨滅今先生遺書播行海內聞者鄉風士大夫轉相遙刻其犁然有當於人心不待智者而知已然卒成此一簣之功使

無放失者高君也光緒十九年十二月遵義黎庶昌

巢經巢文集序

二

巢經巢文集序

遵義鄭子尹先生研精經史穿穴深邃具有心得乾嘉以來東南諸鉅子無以過之生平著述十餘種近年先後傳刻略備去年得其巢經巢遺文數十篇編爲五卷校刻之其文守韓柳家法謹嚴峭潔不落宋以後體勢知經生家讀書既多根柢槃深卽其議論之文亦非常人所能規仿中間於地理水利辨析明了關繫一省輿地之學蓋自貴州入版圖以來未有人考證精確豁若發蒙如今日者也豈獨先生一家之學哉光緒二十年正月貴筑高培穀

巢經巢文集序

三

巢經巢文集目錄

卷第一

經說

補正爾雅釋親宗族 辨日本國古文孝經孔氏

傳之僞

禮記正義駁文 司徒旅歸四布

曾子問昏禮既納幣有吉日女之父母死節

儀禮曲字 僞古文尙書誤採左傳

姒娣 說土昏禮夫婦之名

外丙二年仲壬四年 孔子生卒

巢經巢文集目錄

一

禮記注脫竄 康成弟子臨碩

調人 孟子

爾雅 孔疏尙書古今文經字之

異 綦母邃孟子注

考定喪服大功章大夫之妾一條鄭氏經注原本

卷第二

考

牂柯考 白錦堡考

駁朱竹垞孔子門人考

問答

157026

卷第三

遊縣問答

書

上程春海先生書

再上程春海先生書

與鄧湘皋書

上俞秋農先生書

與周小湖作樞太守辭貴陽志局書

上賀耦耕先生書

與鄒叔績漢勛書

與劉仙石太守書年書

答莫子偲論佩觿書

記

巢經巢文集目錄

二

斗亭記

重修魁星閣記

遊至大覺寺記

遊迴龍山記

辛丑二月初三日記

漢三賢祠記

遊城山記

四圍記

望山堂記

松崖記

梅岫記

記朱烈愍公祖系

巢經巢記

望山堂後記

烏柏軒記

柑廊記

米樓記

陽明祠觀釋奠記

荔波縣舉貢題名記

怡怡樓記

訪楊价墓記

遊蟠龍洞記

重修啟秀書院記

卷第四

序

樗蘭譜自序

母教錄自序

送潘明府光泰歸桐城序

重刻楊園先生全書序

古本大學說序

甘秩齋黜邪集序

訂漱浦舒氏六世詩彙序

寶言堂家戒輯聞序

千家詩注序

巢經巢文集目錄

三

邵亭詩鈔序

播雅自序

偃飲軒詩鈔序

黎雪樓先生七十壽序

輪輿私箋自序

說文逸字序目

周易屬辭序

送黎純齋表弟之武昌序

桐筌序

秦晉遊草序

張子佩琚詩彙序

張節婦題詞序

賢母錄序

說文新附考自序

卷第五

紀事

遷居紀事

說

柴翁說

題識

題移寫春秋繁露盧氏校本

題移寫賈子新書盧氏校本

題移寫韓詩批本 題珂雪師雪齋讀易圖

跋

跋古文四聲韻

跋學部通辨

跋補漢兵志

跋堂谿典嵩高山石闕銘

跋鄭固碑

跋樊毅修華嶽廟碑

集經集文集目錄

四

跋范鎮碑

跋元趙仲光桃源圖

跋文待詔書赤壁賦

跋機聲鐙影圖

跋張遷碑

跋吳荷屋刻東坡詩拓本

跋啟秀書院壁書弟子職

跋小王洛神十三行拓本

跋韓詩謝自然首

跋韓詩叉魚招張功曹首

跋韓詩合江亭首

跋韓詩赴江陵途中寄贈三學士首

跋韓詩讀皇甫湜公安園池詩書其後首

跋韓詩崔十六少府攝伊陽以詩及書見投因酬

三十韻首

跋韓詩寄盧仝首

跋韓詩送無本歸范陽首

跋韓詩人日城南登高首

跋韓詩示兒首

跋韓詩符讀書城南首

跋韓詩大行皇太后挽歌詞第二首

跋韓詩閑遊二首

跋韓詩譴瘡鬼首

跋韓詩和席八首

跋韓詩詠鐙花首

跋韓詩賀張十八祕書得裴司空馬首

跋韓詩病中贈張十八首

跋韓詩和李相公攝事南郊覽物興懷及和杜相

集經集文集目錄

五

公大清宮紀事陳誠二首

跋韓詩陸渾山火首

跋夢餘筆談

跋內弟黎魯新慕耕草堂詩鈔

跋易林

卷第六

書後

書蔡仲殺雍糾事後

書韓集與大顓三書後

書三賢遺蹟卷後

書鹿石卿先生硃卷後

書上蔡語錄後

書宜州家乘後

書補錄張陶菴陽明像贊後

書莫貞定先生母教書後

書莫猶人先生稟陳鹽源縣甲子夸豹子溝銅廢

厥書後

書朱子詩卷真蹟後 書唐子方方伯書札後

書謝君采先生詩刻本後

傳

聶將軍傳

瀝膽將軍傳

鄒節婦傳

外祖靜圃黎府君家傳

唐介石公傳

劉節婦傳

王蘭上小傳

詹節婦傳

巢經巢文集目錄

六

墓表

先妣黎太孺人墓表

行狀

誥授奉政大夫雲南東川府巧家廳同知舅氏雪

樓黎先生行狀

敕授修職佐郎開州訓導子元仲舅黎公行狀

祭文

祭舅氏黎雪樓先生文

祭開州訓導子元仲舅文

銘

王奇行墓志銘

俞月樵先生墓志銘

誥授奉政大夫雲南巧家廳同知舅氏雪樓黎府

君墓銘

望山堂梁上銘

贊

方正學楷書千字文贊

芙風山藏王陽明先生小像贊

母之貓贊

雜著

乞巧文

隸對

補

巢經巢文集目錄

七

祭貞定先生文

巢經巢文集卷第一

遵義 鄭 珍 子尹

補正爾雅釋親宗族

爾雅之釋宗族舍人孫李本久亡今所傳惟郭景純本然注略邗疏復不詳余三復斯篇文蓋多所譌脫卽近日邵氏晉涵正義郝氏懿行義疏雖考證綦詳而於此亦未之疑及也按儀禮喪服小功章稱從祖祖父母從祖父母從祖昆弟凡三世總麻章稱族曾祖父母族祖父母族父母族昆弟凡四世是祖之親兄弟與其子若孫稱皆冠以從祖曾祖之親兄弟與其子若孫若曾孫

巢經巢文集卷一

一

稱皆冠以族明甚從祖者言其親從祖而別非祖行之謂猶其親從父而別者稱從父非父行之謂也其親從曾祖而別者賈子六術篇亦稱從曾祖而於正經止稱族族者賈公彥云屬也骨肉相連屬也蓋所謂四總麻者於曾祖爲兄弟之親於祖爲從父之親於父爲從祖之親於己親雖將盡而猶相連屬有服故曰族至族昆弟之子我之曾祖兄弟乃其高祖祖遷於上戚單於下卽骨肉不相連屬止謂之親同姓而無從以族字加之矣故於父爲從父者於已則爲從祖於父爲從祖者於已則爲族稱曾祖兄弟之親爲族祖漢魏前未之聞也

巢經巢文集卷一

二

今旣釋曰父之從祖昆弟爲族父父之從祖祖父爲族曾王父父之從祖祖母爲族曾王母與喪服經合矣而於族父之妻乃曰父之從祖昆弟之妻爲族祖母於族父之姊妹乃曰父之從祖姊妹爲族祖姑不儕父行於祖行乎此非可以族祖王母例也父之從祖昆弟之父母本是祖行故冠以族曰族祖分男女則曰族祖父族祖母從祖之尊稱則曰族祖王父族祖王母族字與從祖從父一例是支派定稱稱族祖卽是祖行男稱族祖父其妻卽族祖母其姊妹卽族祖姑斷不得稱其婦女曰族祖母族祖姑也邵氏云族祖母族祖姑稱族祖者言自族祖而別夫言自某別者謂彼於我從某世分也故可言自祖而別自父而別自曾祖而別斷不可言自族祖而別此義就已言就所稱者言俱無可通邵說殊謬又父之世母叔母卽父之從父昆弟之母也旣釋曰父之世母叔母爲從祖祖母復曰父之從父昆弟之母爲從祖王母不鍾複乎又旣釋曰父之從祖昆弟之母爲族祖王母不應族祖王父反無釋又喪服從父昆弟姊妹皆大功親從祖昆弟姊妹皆小功親亦不應止釋從父昆弟而於從父姊妹從祖昆弟姊妹俱無釋此皆非始作卽然也今詳審經文父之從祖昆弟之妻爲族

祖母蓋誤衍一祖字父之從父昆弟之母爲從祖母
當是父之從祖昆弟之父爲族祖王父之誤古本原與
下族祖王母句對文也父之從祖姊妹爲族祖姑當原
是父之從祖姊妹爲族姑父之從祖姑爲族祖姑兩句
傳寫上句脫爲族姑下句脫父之從祖姑遂致斯誤兄
之子弟之子相謂爲從父昆弟下疑舊有其女子子爲
從父姊妹從祖父之子相謂爲從祖昆弟其女子子爲
從祖姊妹三句乃於儀禮五服內親無一遺闕是皆參
互可見而自開成石經已同今本知其譌脫在唐人已
無知者矣珍以爾雅爲詁訓之宗釋親屬名教之大而

巢經集文集卷一

三

窮經家相沿不察致三從之稱盡然易明者往往心目
蒙昧如近日易疇程氏說禮名家而其文足徵記中親
屬隆殺述至以昆弟之曾孫與族曾孫爲二人以從父
昆弟之孫爲族昆弟之孫則此篇關係非淺眇也不揆
無知竊爲補正庶幾明積非備族從俾童幼讀爾雅者
知與喪服一經一訓原無缺誤云

今補正本

父爲考母爲妣父之考爲王父父之妣爲王母王父
之考爲曾祖王父王父之妣爲曾祖母王母曾祖母父
之考爲高祖王父曾祖母父之妣爲高祖母王母父之

世父叔父爲從祖祖父父之世母叔母爲從祖母
父之舅弟先生爲世父後生爲叔父男子先生爲兄
後生爲弟男子謂女子先生爲姊後生爲妹父之姊
妹爲姑父之從父舅弟爲從祖父父之從祖舅弟爲
族父族父之子相謂爲族舅弟族舅弟之子相謂爲
親同姓兄之子弟之子相謂爲從父舅弟其女子子
爲從父姊妹從祖父之子相謂爲從祖舅弟其女子
子爲從祖姊妹之子爲孫孫之子爲曾孫曾孫之
子爲元孫元孫之子爲來孫來孫之子爲舅孫舅孫
之子爲仍孫仍孫之子爲雲孫王父之姊妹爲王姑

巢經集文集卷一

四

曾祖母父之姊妹爲曾祖母王姑高祖母父之姊妹爲
高祖母王姑父之從父姊妹爲從祖姑父之從祖姊妹
爲族姑父之從祖姑爲族祖姑父之從祖舅弟之父
爲族祖王父父之從祖舅弟之母爲族祖王母父之
兄妻爲世母父之弟妻爲叔母父之從父舅弟之妻
爲從祖母父之從祖舅弟之妻爲族母父之從祖祖
父爲族曾王父父之從祖祖母爲族曾王母父之妾
爲庶母祖王父也舅兄也 宗族

辨日本國古文孝經孔氏傳之僞

孝經一篇漢有今古文今文顏貞出之河間獻王上之

長孫氏江翁等說之古文出自孔壁秘在內府至東漢許叔重鄭仲師始爲解說何有孔安國傳也隋劉炫始僞作孝經孔氏傳與今文鄭注並列學官五代之亂亡其傳惟本經存乾隆中歙人汪翼滄市日本攜彼國太宰純校刊古文孝經孔氏傳以歸付鮑廷博刻之其書遂徧布海內四庫提要已斥其僞矣然止謂陋冗不類漢人釋經而不暇實核其僞當時精審若召弓盧氏且極序辨爲真孔氏作贗書之惑人若是余故爲列十證闢之如左

劉炫既撰孔氏注本別作古文稽疑一篇明之又作義

疏三卷書皆不傳要主孔氏駁鄭氏兩漢以來並謂孝經爲孔子與曾子陳孝道獨炫謂孔子自作特假曾子之言以爲對揚之體並非因曾子請業而對是所撰僞孔傳大端也今孔序乃云曾子躬行匹夫之孝未達天子諸侯以下之事因侍坐諮問而夫子告其義遂集錄之名曰孝經則與炫說不應其僞一

孝經漢止分章晉荀昶撰集諸說仍無章名至皇侃義疏始標目各冠章首明皇御注因之然則標章非古也故宋司馬溫公所見古文本經止二十二章而已今標目惟所多四章別立新名餘皆同御注其僞二

桓譚新論云古孝經千八百七十二字今異者四百餘字班固藝文志序孝經云父母生之續莫大焉故親生之膝下諸家說不安處古文字讀皆異異不止二處班氏道其略桓氏總其數也今經文止少桓氏九字猶云相傳脫誤至見班氏有此言乃改續爲續政生之膝下作生毓之其餘除閨門章皆同今文未見有字讀皆異異不過強加開文語助百二十四字耳亦未見四百餘字也其僞三

鄭氏注孝始於事親三句云父母生之是事親爲始四十強而仕是事君爲中七十致仕是立身爲終劉炫駁之文具載邢疏是必僞孔傳與鄭異義乃持以難鄭氏今傳解此三句正與鄭義同其僞四

御注所用舊說疏必云依某注非者則否其天子章疏云一人天子也依孔傳慶善也書傳通十億曰兆古數爲然則惟一人天子也五字是孔傳餘皆非也又孝治章注立德行義不違道正故可尊也三句疏云此依孔傳且引劉炫義疏解之至制作事業動得物宜故可法也三句疏不云依某又自解之則非孔傳也又注容止威儀也必合規矩則可觀也四句又注上正身以率下一句疏皆云依孔傳至進退動靜也不越禮法則可則

也及下順上而法之則德教成也數句皆明皇自撰故疏不云依某今一概認作孔傳入之是疏之體例尚未別白也其偽五

邢氏孝治章疏引孔安國曰亦以相統理感應章注禮君燕族人與父兄齒也疏云此依孔傳今傳中無此二條可見空腹野夫即目前注疏猶未細檢宜其文俚俗至是其偽六

許冲上說文表稱古文孝經者孝昭帝時魯國三老所獻按史記自序云述黃帝以來至太初而訖其孔子世家稱孔安國爲今皇帝博士至臨淮太守早卒則安國

皇經纂文集卷一

七

卒在太初以前遠不及昭帝獻壁中諸古文皆死後其子孫所爲今孔序乃云魯三老孔子惠抱詣京師獻之其偽七

孔穎達云漢初爲傳訓者皆與經別行及馬融爲周禮注乃云欲省學者兩讀故具載本文則東漢末始就經爲注今孔序云發憤精思爲之訓傳悉載本文萬有餘言是漢儒訓詁體例且未知也其偽八

前漢藝文志孔氏有古文尙書孔安國以今文字讀之因以起其家逸書得十餘篇故古文尙書傳自安國始伏生所傳二十九篇今文耳非古文今孔序云昔吾逮

從伏生論古文尙書誼是今古文尙書祖師亦且不辨其偽九

陸氏經典釋文其初本標經文用朱書標注文用墨書故序例云朱以發經墨以起傳本因摘字爲音經傳相間欲便覽者分別乃如此書之起發云者即標之謂也今孔序亦云朱以發經墨以起傳不知經何待發所起者又何傳也是直不解陸氏所謂徒見其例於古無有以爲甚奇異可以欺世也其偽十

驗此十事知作是書者彼窮島僻舉一空腐之人見前籍稱引孔傳中土久無其書漫事粗摺自詡絕學以耀

皇經纂文集卷一

八

其國富秘藏耳不知孔氏原未與孝經作傳就令唐人所見孔傳至今尙存亦是劉炫僞撰不足與漢儒注說並重矧不善作僞淺陋至於此極也而世儒尙恐人不之遽信巧爲推護非好奇之心先入之即極醜態亦不復見欺慎者或反據以駁漢人舊說又至愚矣

禮記正義駁文

檀弓鄭氏目錄云名曰檀弓者以其記人善於禮故著姓名以顯之正義謂檀弓在六國時以篇中載仲梁子是六國時人也按首節論舍孫立子事云檀弓趨問子服伯子又云子游問諸孔子注謂伯子蓋子服景伯景

伯孔子同時人就令伯子未必是景伯故注加蓋字作疑詞而舍孫立子之非檀弓疑之子游問之孔子斷之則檀弓與游夏同時明矣正義以篇中載仲梁子證是六國時人似是以目錄記人二字連讀謂此篇爲檀弓所記而忘鄭目錄於諸篇文例多云名曰某者以其記某此記人二字原不連讀因致誤解

曾子問康子拜稽顙于位有司弗辯也注辯猶正也若康子者君弔其臣之禮也正義云若康子者謂當時執事之有司畏季子之威不敢辯正若順也按注意若當作如字解言如康子此拜稽顙於位乃君弔其臣時主

人之禮非鄰國之君弔鄰國之臣時有君爲主之禮也當時司禮者不能是正致君臣成二喪主若非順從之義

曾子問孔子曰祭哉正義云孔子既許其祭以無正文得祭故云祭哉哉者疑而量度之辭按哉字與論語沾之哉左傳畏君王哉與君王哉同是決詞非疑度詞也下文望墓爲壇以時祭及告墓祭於家皆孔子所據古義並非以意定禮故曰子游之徒用此禮祭順古義也何嘗無正文得祭乎

郊特性鄉爲田燭正義云鄉郊內六鄉也六鄉之民各

於田首設燭照路按注云郊道之民爲之總釋汜掃反道田燭三事則鄉止是當郊道所過之鄉若各鄉不當郊道而皆以田燭照路奚爲耶

喪服小記親親以三爲五節正義父爲子期兄弟之子但宜九月云云同堂兄弟之子服從伯叔無加則從伯叔亦正服五月族兄弟之子又疏故宜總此發子而旁殺也按族兄弟之子無服同堂兄弟即從父兄弟其子當小功則此當總者宜云從祖昆弟之子疏偶筆誤

大傳謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎注言不可也謂之婦與嫂者以其在己之列以名遠之耳復謂嫂爲

母則令昭穆不明義本精晰正義乃云弟小於已妻必幼稚故可謂爲婦嫂雖是兒妻年必與已相類不甚懸絕何得謂之爲母意以婦嫂之名因其年之長幼於我而得此謬論也弟妻之年何必幼稚於已兄妻之年何必不甚懸絕且諸凡稱母者豈可以少長論苟當稱母雖已百歲而彼方笄猶將母之兄妻卽年長一二倍終無稱母之理孔或是仍六朝義疏未之刊正耳

少儀汜掃曰掃掃席前曰拚正義汜廣也若遠路大賓來主人宜廣掃之外內俱掃謂之掃若近路小賓來則止掃席前但曰拚按拚掃日用之常何必賓來始爲之

且遠路來者何必定是大賓近路來者何必定是小賓
經意止是釋掃席前有拊之名非此則統曰掃耳

雜記上為妻父母在不杖不稽顙母在不稽顙稽顙者
其贈也拜按經文上言父在為妻不杖與稽顙下言母
在止不稽顙稽顙止施於贈拜父在不稽顙贈拜於母
邊見得母在仍為妻杖於父邊見得其文極明緣漢後
傳本父母在句衍一母字遂令解說支離正義云以父
母同尊因父而連言母不杖屬父在不稽顙屬母在如
所云則下母在不稽顙句為重複且不稽顙屬母在則
父在不仍稽顙乎范甯禮論以父母在有二義就母言

集經集文集卷一

士

則為在側不知子為妻拜賓之時母何以在側也

祭義有虞氏貴德而尚齒注舜時多仁聖有德後德則
在小官正義云舜時仁聖者多人皆有德其德小先來
者已居大官其德大後來者則在小官是小官而德尊
者有虞氏貴之所以燕賜加於大官俗本後德多作小
德者按此疏極無理即德小者先來居大官既有大德
後來獨不可易之乎官小德尊既可以加燕賜又不可
以加爵位乎三載考績三考黜陟何為乎注後德二字
當如俗本作小德者始合疏附會所據誤文通之失也
司徒旅歸四布

檀弓上孟獻子之喪司徒旅歸四布注旅下士也司徒
使下士歸四方之賻布疏送喪既具賻布有餘其家臣

下士歸四方賻主人之泉布也皇氏以爲獻子有餘布
歸之於君君令國之司徒歸賻於四方按春秋魯上卿
季氏也仲孫蔑之卒季氏無諡曰敬子者皇氏之言非
也熊氏以爲獻子家臣爲司徒左傳叔孫氏之司馬驪
辰是家臣亦山井鼎考文稱古本足利本經作司徒敬
子使旅歸四方布孫氏志祖阮氏元並然之謂正義中
屢言敬子猶是皇侃熊安生舊說若經注並無敬子疏
何爲反覆申辨余按司徒敬子見後文鄭注司徒官氏
公子許之後若此經原作司徒敬子則彼是衛人此是
魯人彼司徒是氏此司徒是官鄭必別白之使不混而

集經集文集卷一

士

此無注又經云旅歸四布文簡難明故鄭云司徒使旅
下士歸四方之賻布特加使字四方字以通之若原作
使旅歸四方布前已有賻布之餘此布字屬喪其爲賻
布不待言則注止云旅下士也文義已通何待贅司徒
句是知經注並與今同原無脫字據雜記上大夫之喪
大宗人相節正義引皇氏曰大小二宗並是其君之職
來爲喪事如司徒旅歸四布是也知皇本亦與今同據
本疏引熊氏說以司徒爲獻子家臣然家臣容有司徒
斷無家臣得諡之理若經本是司徒敬子熊氏何從見
敬子非諡而必認爲人名與皇氏立異知熊本亦與今