

四書逸箋

14
1475
5

門
1472
2

道光丙午鑄

卯春
海山僊館叢書

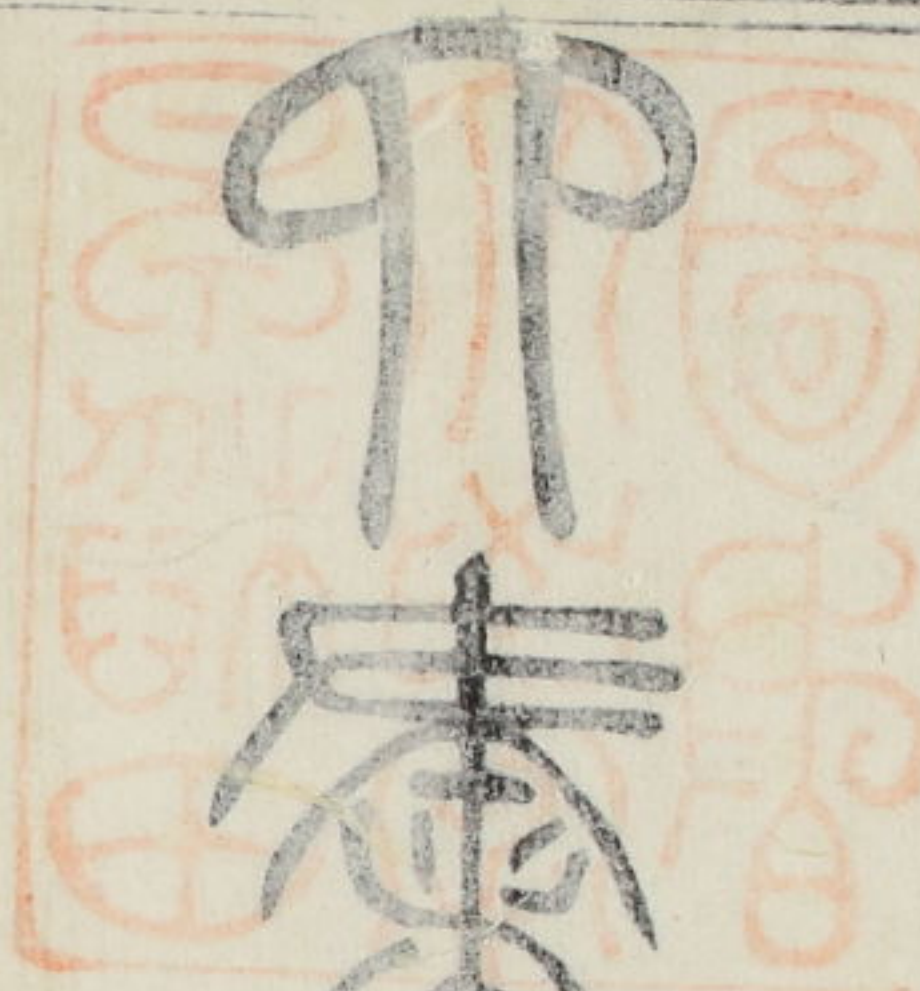
海山僊館叢書

中則專考
記後居類

門 1 4
號 1475
卷 5

欽定四庫全書提要

四書逸箋

海山仙館叢書

昭和十五年
十一月二日
購求

欽定四庫全書提要

四書逸箋六卷

國朝程大中字拳時號是菴應城人乾隆丁丑進士
是編採諸書之文與四書相發明者或集注所已
引而語有舛誤或集注所未發而義可參訂皆為
之箋其出處其與集注小異者則為附錄其他書
中所載四子書文與今本異者則為附記第六卷
中則專考四書人物遺事又雜事數十條別為雜
記援据頗極詳明中如東帶一條不引玉藻肄束

四書逸箋目錄
一
及帶勤者有事則收之之文朋友死無所歸一條
引白虎通而不引檀弓夫子曰生於我乎館死於
我乎殯之文廬無夫里之布一條集注止引載師
職而此不引閭師職凡無職者出夫布之文以補
之未免疎漏至雜記內因論語有夢周公一語遍
引堯舜禹文諸夢事如夢書六帖皆為引入亦稍
涉泛濫然詞皆有據雖不能與閻若璩四書釋地
並駕齊驅較張存中之通證詹道傳之纂箋要無
所讓也

四書逸箋目錄

卷一 論語上

時習

程註說樂

切磋琢磨

孟懿子

管仲字

三歸

公冶長名

瑚璉

桴

治賦

東帶

賓客

朽

子產氏

晏平仲諡

居蔡

子桑伯子

仲弓節集註引家語之誤

粟九百

伯牛有疾

下邑

飲射讀法

兩宋朝

老彭

束脩

陳司敗

請禱章

三讓

服事

麻冕

太宰

後生章集註引曾子

緼袍

寢衣

沽酒

讎

問人他邦

朋友節

山梁雌雉節

附錄

為政章

子游問孝章

八佾

問社

宰予晝寢章

又

必有忠信章

學易章

齊必變食章

卷二 論語下

請車章

長府

閔子侍側章

冉求聚斂章

鼓瑟希

與點

顏淵問仁章

折獄章

襁負

誦詩

南宮适

羿

夫子不答

東里

子西

駢邑三百

卞莊子

石門

夷侯

九月在陳

東蒙

分崩離析

陪臣

景公于駟

周人葬伯夷以將軍之禮

夷齊採葛

邦君之妻

又

陽貨

涅

二南

稍

微子抱器歸周

箕子名

耦耕

以杖荷蓀

周有八士

民食喪祭

附錄

吾豈匏瓜節

宰我問喪章

附記

換論語

古論語

論語策

論語逸篇

太平御覽引逸論語問玉篇

說文引逸論語

文選注引逸論語

論語逸句

卷三

大學中庸

盤

邦畿千里

緡蠻邱隅

淇澳

淇竹

棗竹

絜矩

楚書

聚斂盜臣

性情

獲

柯

正鵠

帑

宗器

燕毛

方策

蒲盧

華嶽

卷石

軌

文書名

綱

附錄

齊其家節

反古之道

附記

鄭氏大學中庸目錄

古本大石

石經大學

二程大學定本

卷四 孟子上

麋鹿

靈臺

填

五畝之宅

頌白不負戴

餓孳

作俑

易耨

孟子見梁襄王章

術

寡妻

鼓樂

文王之囿

郊關

入國問禁

轉附朝舞

鯨寡孤獨

囊橐

爰方啟行毛註

太王屬耆老

從之者如歸市

嬖人

三鼎五鼎

公孫丑

置郵

微仲

比干

孟賁

麒麟

塵

夫里之布

耕稼陶漁節

東郭氏

孟仲子

景丑氏

兼金一百

在辭節

持戟失伍註

蚺鼃諫王節

王驩攝御

反齊止羸

中古棺七寸

勸齊伐燕

四書通義目錄

六

海山仙館叢書

季孫子叔疑

龍斷

滕文公滕定公

乘屋

井地

滕壤地田數

徙字註

大略

衣褐

稼穡

記墨者弟子

詭遇

淫移屈

與葛為鄰

戴不勝

莊嶽

段干木

今茲

營窟

墨翟姓名

陳仲子

於陵

卷五 孟子下

兩離婁

泄泄沓沓

女吳二事

滄浪

墮

七年之內

瞽瞍

舜生諸馮章

負夏之負訓海

疾作註

西子遺事

帝使九男

舜弟妻兄妹

南河之南

舜居堯喪

舜之子

屈產

去其籍

大國井田之數

附庸

館甥貳室

擊柝註譌

臺無餽

市井之臣二句本儀禮

市井

告子

湍水

白羽之白四句

易牙名

孫氏疏引弈秋語

韓詩外傳引放心章

趙孟

膏梁

曹交

磯

杞梁之妻

束牲載書

南陽

滑釐

白圭治水

饑餓

疇古註

范

革車虎賁

盆成括

記曾子不忍食羊棗

記近聖人之居二句

附錄

黎民

折枝

符節

君子之澤章

稅冕

邱民

追蠡

既入其苙

附記

孟子逸篇

孟子逸句

計十七則

卷六

四書人物遺事

孔子

此下至孟子凡二十三則記孔孟及諸賢遺事

顏回

曾子

子路

子張

宰予

子羔子貢

子思

孟子

神農

此下至幽王凡六十一則記帝王遺事

堯

舜

禹

啓

湯

王季

文王

武王

桀

紂

幽王

后稷 此下至張儀凡五十一則通記四書人物遺事

皋陶

伯益

丹朱

驩兜

三苗

鯀

伊尹

傅說

比干

箕子

夷齊

周公

太公

召公

管仲

子產

孫叔敖

段干木

梁惠王

張儀

雜記 此下類記四書所載人物雜事

記形體 十三則

記學 八則

記嗜好 五則

記夢 九則

記刑 五則

記書 十則

記撰著 十六則

論語	孟子	大學	中庸
卷一	卷二	卷三	卷四
...

四書逸箋卷一

國朝 應城 程 大中 撰

論語上

時習

邢昺論語疏引皇氏云學有三時一身中時二年中時三日申時按宋儒謂時習為學之不已自兼三時言從來講章皆未之及

程註說樂

在內曰說在外曰樂見邢疏不始於程子也

切磋琢磨

爾雅骨謂之切象謂之磋玉謂之琢石謂之磨今集註
改象為角

孟懿子

仲謂之孟者禮疏古者適長謂之伯庶長謂之孟桓公
適子莊公為君而大夫不敢祖諸侯仲孫於三家為庶
長三家所宗謂之孟

管仲字

管夷吾字仲其父名山亦字仲見陳心叔名疑

三歸

三歸事見說苑善說篇四書通引馮氏云以民歸之左
右與之故謂之三歸包咸論語注曰三歸娶三姓女婦
人謂嫁曰歸說苑註亦云仲一娶三姓而備九女故築
三歸之臺以處之朱子或問引舊說蓋取娶三姓之義
仁山金氏謂算家有築三
歸臺法與此章書旨無涉

公治長名

公治長名芝字子長見范甯論語注

瑚璉

集註夏曰瑚商曰璉本包咸鄭元注據明堂位當云夏璉商瑚夏后氏之四璉殷之六瑚朱子從包鄭因夏商便文也

桴

馬融注桴編竹木大者曰楸小者曰桴今集註訓桴為筏按筏與楸音義同是以大者為桴也

治賦

古者田有正賦有旁加不皆出兵周禮甸六十四井出車一乘此正賦也甸即十里為成成則兼旁加三十六井旁加之夫止治溝洫疆界不與出兵之數

束帶

古人無事則緩帶有事則束帶說字云在腰為腰帶在胸為束帶腰帶低緩束帶高緊公西華束帶立朝蓋當有事之際倉卒立談可以服強鄰即折衝尊俎之間意泛作禮服非

賓客

大曰賓小曰客為君臣之別見周禮注

朽

釋名云鐔謂之朽郭璞注泥塗也師古注云朽所以泥

然則朽非即泥乃所以泥塗之具也

子產氏

集註子產公孫僑也據春秋世譜子產乃公子發字子國之子以其出於公族故氏公孫

晏平仲諡

史記索隱考晏嬰諡平字仲

居蔡

食貨志元龜為蔡非四民所得居鄭氏云龜出蔡地因以為名寰宇記蔡山出大龜尚書曰九江納錫大龜即

此山之龜也

按孔穎達正義曰鄭注非也書曰九江納錫大龜大龜不出蔡國也按寰宇記蔡乃

山名則鄭說是

子桑伯子

鄭元論語注云子桑伯子秦大夫蓋以秦有公孫枝字子桑也

仲弓節集註引家語之誤

集註引家語記伯子不衣冠而處夫子譏其同人道於牛馬元詹道傳纂箋曰今家語無其文集註誤也伯子事載說苑修文篇孔子見子桑伯子子桑伯子不衣冠

而處云云同人道於牛馬一句乃劉向之言向云文質修者謂之君子有質而無文謂之易野子桑伯子欲同人道於牛馬故仲弓曰太簡集註蓋記錄之誤耳

粟九百

集註九百不言其量不可考按孔註九百九百斗

伯牛有疾

淮南子精神篇子夏失明伯牛為厲厲即癩也故包注云伯牛有惡疾今集註先儒以為癩也未審先儒何指按包註牛有惡疾不欲人見故孔子從牖執其手與集註異

下邑

武城魯下邑本包咸注吳氏程曰魯下邑附郭之邑猶今言城下邑也

飲射讀法

周禮一年之間行鄉飲酒凡三州長習射春秋凡行鄉

射凡二州長春秋以禮會民皆行鄉射禮行讀法凡二十有五古者官

司之與民屬其勤如此宜夫士之自愛者多也羣書百考云州

長每以正月正歲及春秋祭社屬民讀教法一年凡四黨正於四時孟月朔及春秋祭禘及正歲屬民讀教法一年凡七族師每月朔及春秋禘醮屬民讀法一年凡十四合計之一年之間凡二十五讀法

兩宋朝

宋兩公子朝皆曰宋朝一為司寇乃桓公弟一出奔衛
論語宋朝之美是也

老彭

正義引王弼云老是老聃彭是彭祖

束脩

束脩解有二鄧后紀云故能束脩不觸網羅注以約束
脩整釋之他如鄭均束脩安貧恭儉節整馮衍傳圭潔
其行束脩其心劉般束脩至行俱如前解此與今集註

異者周禮膳夫掌內脩之頒賜鄭註脩脯也檀弓云束
脩之問不出境少儀云其以乘壺酒束脩一犬賜人穀
梁傳束脩之問不行境中此皆從脩脯義唐六典國子
生初入置束帛一筐酒一壺脩一案為束脩之禮即自
行束脩義也朱子據經釋經不得取史傳相詆論語類
考主集註脩脯義獨疑十脰為束之說古今不相通按
少儀壺酒束脩疏云束脩十脰脯也集註蓋本此杜詩
薦伏
湛疏自行束脩訖無毀玷延篤云吾自束脩以來為
臣子忠孝交不諂瀆解者謂十五以上此又一義

陳司敗

鄭元論語注陳司敗人名齊大夫必有所本

請禱章

人知子疾病子路請禱不知孔子病子貢出卜太平御覽引莊子云孔子病子貢出卜孔子曰子待也吾坐席不敢先居處若齋飲食若祭吾卜之久矣此與請禱事相類從未經人引用

三讓

儀禮三遜謂之終遜三以天下讓猶言終以天下讓也朱子或問亦云再辭為固辭三辭為終辭則集註固遜

宜作終遜邢疏云太王疾太伯適吳越採藥太王沒而不返季歷為喪主一讓也季歷赴之不來奔喪二讓也免喪之後遂斷髮文身三讓也又程子不立一也逃之二也文身三也二說皆指實言之

服事

叢說云禹貢五服之內所封諸侯朝貢皆有時各依服數以事天子故曰服事

麻冕

集註麻冕緇布冠也本孔註論語纂箋曰冕者天子至大夫之祭服冠者自天子至庶人之常服也冕如周禮弁師掌王之五冕書稱康王卿士邦君太保太史太宗

皆麻冕蔡氏云以三十升麻為之是也今以緇布冠名之蓋因孔註云冠者首服之名冕者冠之別號而誤耳

太宰

鄭注太宰吳太宰嚭也

正義曰此據左傳哀十二年公會吳於橐臯吳子使太宰嚭請

尋盟公不欲使子貢對又子貢嘗適吳故鄭以為是太宰嚭也

後生章集註引曾子

大戴禮修身篇曾子曰年三十四十之間而無藝則無藝矣五十而不以善聞則不聞矣七十而未壞雖有後過亦可以免矣

緼袍

說字以絲為著曰繭衣以麻為著曰緼袍

寢衣

孔注寢衣今之被也與集註一半覆足之說正自相通

沽酒

鄭氏注酒正職云既有米麴之數又有功沽之巧賈公

彥疏云功沽謂善惡蓋酒之善者為功惡者為沽集註

從正義沽買也緣與市字一類耳

周禮昔酒取其久也一宿曰宿再宿曰沽此又一義

儻

譙周論語注曰儻却之也

問人他邦

論語疏問猶遺也或自有事而問人或聞彼有事而問之悉有物以表其意故曲禮云凡以弓劍苞苴篋筥問人者操以受命如使之容按古人篤於友誼因問遺物厚也拜送使者敬也集註因遺字添出故不取然於義未害

朋友節

白虎通引論語云朋友無所歸生於我乎館死於我乎殯多中一句文義尤備近秀水朱氏採入經義考論語逸句中

山梁雌雉節

山梁節無確註邢氏說尤非按呂覽子路掩雉而復釋之則共當為拱執之義嗅當為飛鳴聲無疑也

附錄凡與集註小異者附誌之以備一說

為政章

論語注疏引包咸註云孝乎惟孝美大孝之辭友于兄

弟善于兄弟是以書云爲一句孝乎惟孝爲一句友于兄弟爲一句晉書夏侯湛昆弟誥古人有言孝乎惟孝友于兄弟潘岳閒居賦序孝乎惟孝友于兄弟此亦拙者之爲政也皆與包註同今集註從尙書文遂以孝乎二字爲孔子之言

子游問孝章

集註養其親而敬不至則與養犬馬者何異以犬馬喻親殊屬不倫程友菊四書辨云犬馬喻子之不肖者猶劉景升兒子豚犬耳之類言犬馬之子皆能有以養其

親但養以敬爲本不敬何以別於犬馬之子之養其親者乎按此最分曉於意理俱圓 包咸論語註有二義一曰犬以守禦馬以代勞皆能養人者但禽獸無知不能生敬於人一曰人之所養乃至於犬馬不敬則無以別今集註從後一說

八佾

漢百官志八佾舞三百八十四人

近本十字下無四字

據此是以

四十八人爲列也與杜預何休註迥異附記於此

問社

太平御覽引尚書逸篇云太社惟松東社惟柏南社惟梓西社惟栗北社惟槐可與問社章參看

宰予晝寢

論語筆解一卷托名昌黎文義甚粗淺晝寢章讀寢為寢室之寢晝胡卦反言宰予繪畫寢室故夫子歎其不可雕不可朽攷梁武帝解此章已是如此不始于筆解也

又

荀子有子惡臥而焮掌與宰予晝寢可作一反對同以

聖人為師其勤惰相去如此

必有忠信章

釋文必有忠信如邱者焉引衛氏集注焉於虔反為下句首按衛氏名瓘有集注六卷今論語疏後一說亦引之

學易章

邢氏論語疏此章孔子言其學易年加我數年方至五十謂四十七時也按四十七時語特創出

齊必變食章

古注疏齊必變食合下食不厭精為一章所謂改常饌也與周禮齊日三舉義亦合

四書逸箋卷一終

番禺孟鴻光校

四書逸箋卷二

國朝 應城 程 大中 撰

論語下

請車章

此章或以為假設之辭固非據其年顏回少孔子三十歲三十二而卒則顏回卒時孔子年六十一伯魚五十五先孔子死是時孔子年七十則顏回先伯魚卒殆十年矣而此云鯉也死又似伯魚先回死者王肅家語注此書久遠年數錯誤未可詳也

長府

集註藏貨財曰府本鄭注邢疏云布帛曰財金玉曰貨

閔子侍側章

記若由也句

子路死子哭之曰噫天祝予天祝予按祝予事好與喪予對他書不載惟公羊傳及鹽鐵論注引之

冉求聚斂

冉求聚斂即用田賦事左哀十一年季孫欲以田賦使冉有訪于夫子子謂有周公之典在季孫弗聽終用田賦冉求不能諫止是季氏之聚斂皆求為之也

鼓瑟希

集註希間歇也是解希字之義何晏集解引註云思所以對故音希是解希字之意

與點

與點句何晏集解引周註曰善點獨知時按知時即集註樂其日用之常意時字較該括集解引周註魏博士周生烈也燉煌人七

錄云字文逸本姓唐著論語義說

顏淵問仁章

記歸仁句

顏回十八天下歸仁見郎顛薦李固語

按孔子四十七學易顏回十八

歸仁語皆創
出不見他書

折獄章 記無宿諾句

人知子路無宿諾不知宰我無宿問見堊戶錄

襁負

包咸論語注曰負者以器曰襁博物志曰襁織縷為之

廣二寸長尺二寸以約小兒於背負之而行 見三國志

論語疏亦引之少
負之而行一句

誦詩

周禮注云倍文曰諷以聲節之曰誦蓋詩有音韻可節

故云誦詩

一云誦記也記書能舉
其詞曰成誦古無此解

南宮适

古者命士以上父子皆異宮故儀禮言有東宮有西宮
有南宮有北宮南容居南宮因以所居之宮為氏應邵
謂或氏于居是也

羿

羿有二一帝嚳時人見說文一堯時人見淮南子邢疏
帝嚳時有羿堯時亦有羿則羿是善射之號非復人之
名字鄭漁仲云羿字從羽從升升即拱字拱羽為羿與

伊尹之伊相類伊從人從尹以其人能尹正天下伊與羿皆因其人制字也

夫子不答

馬融註云适意欲以禹稷比孔子孔子謙故不答也謙字最平實省許多議論

東里

東里鄭地名馬融注子產居東里因以為號列子云鄭之圃澤多賢東里多才是也四書備考引東里子及東里槐誤

子西

馬融注論語子西鄭大夫謂子駟之子公孫夏也後一說云楚令尹

駢邑三百

集註駢邑地名本孔氏論語類考云書其邑之人名使相駢聯易於稽察故謂之駢邑非有定地也 書社三百計七千五百家索隱曰古者二十五家為里里各立社書社者書其社之人名於籍註引書社三百是駢邑乃七千五百家也

卞莊子

鄭元論語註十莊子秦大夫按鄭注如子桑伯子陳司敗老彭等與諸家注異然必有所本存之以備一說

石門

太平寰宇記古魯城凡七門次南第二門名石門注云魯城外門蓋郭門也即子路宿處

夷侯

夷蹲踞也本古註四書纂箋曰蹲即坐也踞謂箕踞

九月在陳

荀子孔子厄於陳蔡居桑落之下楊倞注九月時也人

知孔子在陳之年而不知為九月此可補書傳所未備

東蒙

集註東蒙山名邢疏云蒙山在東故曰東蒙

分崩離析

孔註有異心曰分欲去曰崩不可會聚曰離析較集註四分公室家臣屢叛更曉晰

陪臣

馬融註陪重平聲也邢疏大夫已為臣故謂家臣為陪

景公千駟

晏子春秋齊景公好馬疑公以好馬故致多如此

周人葬伯夷以將軍之禮

夷齊餓於首陽不識誰為掩骨者竊疑武周式閭封墓何獨薄于二子及讀韓非儲說云伯夷以將軍葬於首陽山之下然後為千古死義者快而歎周之厚也

夷齊採葛

韓子通解夷齊居首陽採薇而食採葛而衣採葛事罕見引用

邦君之妻

何晏集解引孔注曰當此之時諸侯嫡妾不正稱號不審故孔子正言其禮也按孔氏說乃此章立論本旨集註從吳氏故不錄入

又

王文憲曰天地之間男貴女賤女子貴者方得比于男子故夫人自稱小童比於小男子也大夫之妻曰孺人亦比小男子也公侯之妻曰夫人則比於男子矣至為天子之妻始曰后則在司之上而比於繼體之君矣

陽貨

邢疏陽貨名虎字貨

涅

齊氏曰涅水中黑土今江東阜泥集註染阜物謂染阜之物也

二南

逸周書云南氏有二臣功均勢敵分爲二南之國韓詩外傳云其地在南郡南陽之間據此則南本國名厥後南氏廢二公化行其間遂爲周南召南也水經注亦引之路史云南仲是其後也

稻

通志云稻有粳糯之分古人謂糯爲稻本草所謂稻米者今之糯米按粘稻早禾宋祥符間始有之

微子抱器歸周

抱器歸周二事一太師疵少師彊抱樂器歸周一微子抱祭器歸周集註存宗祀是指祭器但云抱器混矣

箕子名

箕子名胥餘見司馬彪莊子注未審何出

耦耕

耦耕乃兩人並耜而耕非牛耕也世傳牛耕始於趙過
新定顧氏曰古未用牛耕易只言服牛乘馬引重致遠
最可考者古人於蜡祭迎猫迎虎凡有功于田者無不
報祭獨不及牛可見古未知牛耕至漢以來始有賣刀
買犢之說

以杖荷蓀

蓀說文作蓀芸田器也集註從包氏作竹器字書無此
解程友菊四書辨云以杖荷蓀四字當各為義以用也
謂用以行而所荷則蓀也

周有八士

八士鄭元以為成王時人劉向馬融皆以為宣王時人
今集註兩存之皆無確據考古周書和寤解云王注謂武王
乃厲翼於尹氏八士惟固允讓又武寤解云尹氏八士
太師三公咸作有續神無不饗據此則八士乃武王時
人也按錄異傳云周時尹氏貴族數代不別食食口數
千嘗遭饑饉鼎鑊作糜之聲聞數十里疑即此尹氏
尹氏與四乳八子
之說可互證云

民食喪祭

何晏集解引孔氏注重民國之本也重食民之命也重

喪所以盡哀重祭所以致敬古注可取者此類甚多今集註槩未採入

附錄

吾豈匏瓜節

孔注云匏瓜得繫一處者不食故也吾自食物當東西南北不得如不食之物繫滯一處按此謂匏瓜味苦不為人所食今集註不能飲食人則不如是是謂匏瓜不能飲食此等處終覺舊注不費力朱子不從未審何故宰我問喪章

此章攷義有謂宰我屈已以明道者意本邢疏正義引繆協云爾時禮壞樂崩三年之喪不行宰我大懼其往以為聖人無微旨以戒將來故特假時人之謂啟憤於夫子義在屈已以明道也

附記

撰論語

子夏六十四人共撰仲尼微言 論語識

古論語

古論語二十一卷文異者四百餘字 桓譚新論

論語策

論語仲弓子游子夏等所撰定易詩書禮樂春秋策皆
二尺四寸孝經謙半之論語八寸策者三分得一又謙
焉鄭康成聘禮疏同

論語以八寸為尺紀之約者懷持之便也以其遺非傳
經文紀識恐忘故但以八寸不二尺四寸也王充論衡

論語逸篇

班固藝文志齊論二十二篇多問王知道今知道篇無
考太平御覽引逸論語有問玉篇秀水朱氏疑問王即

問玉然文義直淺頗類字書蓋贗托也附錄之以備考

太平御覽引逸論語問玉篇

璠璵魯之寶也孔子曰美者璠璵遠而望之煥若也近
而視之瑟若也一則理勝一則孚勝

說文引逸論語

玉粲之璵兮其璩猛也

文選註引逸論語

如玉之瑩

按御覽引問玉篇云玉十謂之區治玉謂之琢亦謂之雕又磋玉色鮮白也瑩玉色也瑛玉光也璩

赤玉也璿瑾瑜美玉也無三采玉也玲瓏瑋瑋瑋玉聲也璉玉佩也璵充耳也璫玉飾以水藻也此者直似爾雅並記於此按御覽引古書傳多後人竄入者不獨此篇為然

論語逸句

大夫退死葬以士禮 王制正義

白虎通引論語 朋友無所歸三句已見第一卷

四書逸箋卷二終

番禺孟鴻光校

四書逸箋卷三

國朝 應城 程 大中 撰

大學

盤

韋昭注盤承盥器集註作沐浴之盤沿孔疏也 新定邵氏作盥

類之盤與韋注同

邦畿千里

王制四海之內九州州方千里而畿居其一考漢書地理志及孔疏西周畿內止八百里東周畿內止六百里

言千里舉成數也韋昭曰通二封之地共千里也宗周得百里者六十四成周得百里者三十六共得百里者方千里班氏云東西長而南北短短長相覆為千里

緡蠻邱隅

集註邱隅岑蔚之處本鄭氏註鳥擇岑蔚安閒而止處之孔氏正義岑巖險蔚謂草木蓊蔚按邱隅無草木蓊蔚意此等處無關義要第存之可也

淇澳

澳亦水名見博物志漢武帝塞澳河是也

其竹

竹譜云淇地殷紂竹箭園也

菴竹

孔穎達疏菴王菴也本爾雅竹蕭竹也郭璞云菴蓐也陸

璣草木疏亦分菴與竹為二今集註菴作綠與古疏異

絜矩

矩為方之器絜今工木墨線二字皆借義朱子或問引莊子絜之百圍賈子度長絜大是絜為借義之證

楚書

鄭氏註楚書楚昭王時書也

聚斂盜臣

鄭氏註國家利義不利財盜臣損財聚斂之臣乃損義按損義已該得集註傷民之力意

中庸

性情

孔疏引賀瑒云性之與情猶波之與水靜時則水動則是波靜時是性動則是情今人祇知為宋儒語而不知出自賀氏特為指出

獲

孔疏獲柞櫟也字書櫟穿也柞堅忍之木蓋以柞為穿取其堅也今集註改作機檻未審所本

河

周禮柯長三尺博三寸是柯之則也

正鵠

正鵠皆鳥名鵠小而飛疾大射禮鄭注正齊魯之間謂之題肩皆鳥之捷黠者射之難中故取以為的

帑

帑尚書傳毛詩箋並云子也杜預注左傳云妻子也中

庸鄭氏注帑子孫也孔疏古者謂子孫爲帑今集註從鄭氏按帑本借字左傳以害鳥帑註鳥尾爲帑蓋帑爲鳥後子孫爲人後義相通也

宗器

宗器鄭氏注祭器也集註改重器

燕毛

周禮司儀職曰王燕則諸侯毛鄭司農注毛老也謂老者在上也老者二毛故謂之毛鄭氏中庸注燕以髮色爲坐祭時尊尊也至燕親親也今集註從鄭氏以之爲

毛髮仍是老者在上面意太原閻氏據周禮駁集註未當

方策

春秋傳序大事書於策小事簡牘而已正義云簡容一行字數行書於方方所不容書於策蓋古未有紙削竹爲簡長二尺短者半之字少者書於簡稍多則書於木版又多則以韋編聯諸簡謂之策而書之今集註訓策爲簡從古注也

蒲盧

大戴禮十月雉入淮爲蜃傳云蜃者蒲盧也鄭中庸注

蒲盧螺贏詩曰螟蛉有子螺贏負之螟蛉桑蟲也言政之於百姓猶蒲盧之於桑蟲按二說皆與敏樹意不相屬朱子或問辨之從沈括以蒲盧為蒲葦於經文不易字而文義貫通集註勝古注多類此

華嶽

華山名嶽亦山名周禮豫州山鎮曰華雍州山鎮曰嶽爾雅釋山云河南曰華河西曰嶽舉二山與下二水對今解華嶽為西嶽誤

卷石

鄭氏注卷猶區也集註從之字書區藏物處又小室曰區漢書賈區注若今小菴室之類故凡物小者曰區區按區處也一卷石猶言一處之石耳

軌

兩轍之間為軌軌廣六尺六寸見孝經注

文書名

書名書之字也見鄭氏周禮諭書名注又外史掌達書名於四方疏云正其字使四方讀而知之古者謂字為名儀禮百名以上書之策是也又古者謂一字為一文

許氏說文即說字書同文則書同字也

綱

沈括云綱與縹同是用縹麻織疏布為之

附錄

齊其家節

辟集註讀為僻禮記疏辟音譬猶喻也謂於親愛賤惡等皆以心度之而反以喻己則身修與否可自知也其說自通但與下好而知其惡三句文義不屬依集註則字順意從矣凡朱子易古註處務使通章氣脈貫通此

其一端

反古之道

鄭氏注反古之道謂曉一孔之人不知今王之新政可從按曉一孔語僅見此

附記

鄭氏大學中庸目錄

大學在戴記之第四十二中庸在戴記之第三十一於鄭氏目錄中皆屬別錄孔疏謂於別錄屬通論蓋當時以二書非經之正文故云別錄以為不專言學之書故

四書通義卷三
云通論自宋仁宗天聖中以大學賜新第王拱辰以中庸賜新第王堯臣等世始知尊信二書及朱子章句出而孔門心法乃較著於世凡撫拾小故議朱子者豈妄也
古本大學
古本大學自經一章外首誠其意終平天下孔氏正義謂此篇論學成之事能治其國章明其德於天下從誠意爲始其間節次稍有不相承者蓋古人文法疏辭或不屬而意實可通要於立言之指無害雖由之不易可也

石經大學

石經大學節次不及古本爲按之有序中間竄入顏淵問仁至非禮勿動二十二字尤不相附屬疑好事者爲之

二程大學定本

明道先生定本移欲明明德節於邦畿三節之下次淇澳聽訟節於平天下章第四節之後殷未喪師節之前頗與諸本異今本章句蓋伊川先生所序次而彙爲經一章傳十章則朱子所定也古人爲學次第具見於此

論者謂格致章未嘗亡紛紛之議至今未息殆所謂文
人好相詆者耶

四書逸箋卷三終

番禺孟鴻光校

四書逸箋卷四

國朝 應城 程 大中 撰

孟子 上

麋鹿

麋澤獸陰鹿山獸陽集註作大小解未知所本

靈臺

五經異義天子有三臺靈臺以觀天文時臺以觀四時
施化囿臺以觀鳥獸魚鼈諸侯卑不得觀天文無靈臺
但有時臺囿臺管子云武王有靈臺之復而賢者進也

文王服事何得僭天子制或孟子託以諷梁也

填

趙岐孟子注填鼓音也集註從之宋孫奭疏云填塞也又滿也言鼓音之充塞洋洋而盈滿也

五畝之宅

趙氏曰古二畝半當今一畝十步則五畝止當今二畝二十步尉繚子曰天子宅千畝諸侯百畝大夫以下里舍九畝則民宅五畝僅得大夫士之半也周制以漸而降蓋如此

頌曰不負戴

趙注壯者代老心各安之一安字最形容得王民皞皞

氣象出

按前漢地理志云周公封魯瀕洙泗之水其民涉渡少者扶老而代其任俗既益薄長老不自安與幼少相讓至斷斷如可與趙注參看

餓莩

趙注莩零落也言餓死者零落於道路也

廣韻碎注草木枯落也

作俑

孔子惡作俑者象人而用謂其殆於用人也用人殉葬始宋文公

見春秋成二年傳

至秦武公死殉者六十六人繆公

四書通義卷四
之葬殉者一百七十七人三良在其中見史記其流毒至此故惡其不仁且謂其無後

易耨

趙注易耨芸苗令簡易也閻百詩云卽立苗欲疏意

孟子見梁襄王章

通鑑慎覲王二年壬寅惠王卒孟子去魏適齊是一見襄王後卽去也故有不似人君之言蓋君子居是邦不非其大夫使仍在梁必無議襄王語

覺鐘

覺祭名集註失訓鄭司農周禮注云血祭曰覺趙注新鑄鐘殺牲以血塗其覺邠因以祭之曰覺

術

說文術邑中之道徐楚金說文通釋云術方術也謂一方之道纂箋云此爲得制字之本意

寡妻

趙注寡少也嫡妻惟一故曰寡

鼓樂

趙注鼓樂者樂以鼓爲節也

文王之囿

後漢楊賜傳樂松曰文王之囿百里人以為小齊宣囿五里人以為大此與孟子異或別有所本

郊關

四郊皆有關鄭氏注關境上門也

入國問禁

禮入國問俗入境問禁集註云禮入國而問禁疑國字是境字之誤

轉附朝儻

集註云轉附朝儻皆山名金仁山云海旁之山潮至如

儻儻與舞通故名孟子雜記云朝如朝夕之朝衛有朝歌齊

有朝儻皆以俗好嬉游故名其地按轉附必海旁之山

其宛轉依附於海也景公傳云轉附乃太公之墓朝儻乃桓公之墓二公皆齊之先王欲

觀已隱有法二公意

鰥寡孤獨

禮記集說中山成氏曰孟子王制禮運所言鰥寡孤獨

此通言耳四十無妻不為鰥三十無夫不為寡有室無

父不為孤壯而無子不為獨 按四者鰥與獨一類孤

與寡一類鰥本魚名獨本獸名鰥性單獨性特皆借義
凡無夫曰寡此云老所謂五十無夫曰寡也大戴禮長無
父亦曰孤此云幼所謂子不見父則呱呱啼也蓋舉其
最無告者言之

囊橐

孫奭孟子疏小曰橐大曰囊與今集註異

爰方啓行毛注

孟子正義引毛注云公劉張其弓矢乘其干戈戚揚以
方開道路去之蓋諸侯之從者十有八國焉十有八國未詳

太王屬耆老

鄭漁仲通志獯鬻來攻古公事之以皮幣犬馬珠玉菽
粟貨財皆不得免復欲其土地與民古公曰與之耆老
曰君不為社稷乎曰社稷所以為民也不可以所為亡
民也耆老曰君不為宗廟乎曰宗廟吾私也不可以私
害民也按為社稷為宗廟即下節世守勿去意

從之者如歸市

通志古公率其私屬去豳與國扶老攜幼從之者二千
乘一止而成三千戶之邑按諸侯從者十八國舉國從者二千乘皆與如歸市合罕

見引用

嬖人

杜預曰賤而得幸曰嬖

三鼎五鼎

張晏五鼎注牛羊豕魚麋也雙峰饒氏謂五鼎為羊豕魚腊膚三鼎為魚豕腊並誤按儀禮鼎數圖一鼎特豚無配三鼎特豚而以魚腊配之五鼎皆用羊豕而魚腊配之蓋禮以鼎之三五為隆殺不以實鼎之物計三五也饒氏蓋不知魚腊為配鼎而誤張晏注牛麋尤非大

夫所用

公孫丑

公孫丑有政事之才見趙岐公孫丑章句注

置郵

馬遞曰置步遞曰郵今集註驛與駟音義同皆傳遞馬

楊升菴云置緩郵速驛遲駟疾不知何據

微仲

微仲乃微子之次子名衍即後國於宋者見孔安國傳

比干

孟子雜記王子干封於比故曰比干

孟賁

許慎淮南子注孟賁衛人也通攷云齊之力士當以許

注為正通鑑秦武王時力士任鄙烏獲孟說皆至大官說即賁也

麒麟

麒麟二獸名郭璞云麒麟似麟無角詩疏麟黃色一角角端有肉作一獸誤

塵

趙注塵市宅也集註本之說文市物邸舍曰塵鄭氏王

制注本之據說文塵為貯貨之所乃市宅之取利者因其利而賦之亦抑末之意但賦其塵則市宅有不賦者矣

夫里之布

趙氏注里居也布錢也夫一夫也鄭司農周禮注云里布者布參印書廣二寸長二尺以為幣貿易也詩云抱布貿絲此布也孫奭云不知言布參印書者何見或舊時說也

耕稼陶漁節

舜耕於歷山陶於河濱漁於雷澤人習知之按路史舜
牧羊於潢陽灰於常羊作什器於壽邱就時於負夏販
於頓邱賃於傅虛未嘗暫息此數事可補耕稼節之遺

東郭氏

齊大夫有東郭氏名偃名書名賈者見於春秋亦有北
郭氏南郭氏皆齊大夫古疏云齊之東地號曰東郭云
氏者未詳其人以理推之孟子之所弔必賢大夫也通
東郭氏姜姓齊公
族桓公之後也

孟仲子

孟仲子名罍孟子之子見譜

景丑氏

前漢書藝文志載景子三篇列儒家者流注云說宓子
語似其弟子按孟子稱景丑為景子其言父子主恩君
臣主敬本儒家言疑即漢志所載景子又兵家有景子
十三篇

兼金一百

古者以一鎰為一金趙氏注故兼金一百不言鎰以一百
金即一百鎰也

在辭節

人知孔子絕糧於陳蔡不知孟子絕糧於鄒薛風俗通窮通篇云孟子絕糧於鄒薛困殆甚退與萬章之徒序詩書仲尼之意作書中外十一篇疑絕糧於薛卽此在薛時曰聞戒爲兵餽與陳蔡之阮固不殊也

持戟失伍註

去之謂殺之本古注金氏曰持戟不過庭前階下執戟之人庶人之在官者去之止是廢棄之

蝼蝥諫王節

趙注三諫不用致仕而去按蝼蝥三諫未詳或大概言之也

王驩攝卿

孔穎達曰春秋有使大夫攝卿之法如文七年傳晉使先蔑如秦逆公子雍荀林父謂蔑曰攝卿以往可也何必子集註王驩攝卿以行蓋本諸此

反齊止羸

反齊止羸解者謂餘哀未忘固屬臆說近太原閻氏引列女傳以爲孟子仕齊歸葬於魯三年免喪然後復至

齊據此則止羸句爲贅設充虞之問不應在三年後且
三年前亦不得云前日也四書辨云孟母葬魯之時治
喪之具皆齊所賜反齊止羸乃向國爲壇望謝齊君之
禮禮畢仍反於魯以終三年之喪魯平公與宣王會於
鳧繹樂正子備道孟子之賢正此時也

中古棺七寸

中古注周公制禮時攷周制棺皆不云七寸元詹氏曰
記檀弓夫子制於中都四寸之棺五寸之槨而喪大記
云君之棺八寸上大夫棺七寸下大夫棺六寸士棺五

寸注云皆周制舍此未見有七寸之文孟子或別有本

勸齊伐燕

史記燕王屬國於子之三年國大亂孟軻謂齊王曰今
伐燕此文武之時不可失也齊王因令章子將五都之
兵以伐燕此與孟子文迥異蓋因有勸齊伐燕語遂附
會其說遷史不足據如此

季孫子叔疑

集註季孫子叔疑不知何時人趙注二子孟子弟子也
閻百詩云子叔魯文公之族又趙注子叔心疑惑之則

疑字非人名

龍斷

趙注龍斷謂堞斷而高者也今集註祇以岡壘易堞字
秀水朱氏經義考謂龍斷義趙注未詳今集註本陸氏
善經未細檢趙注耳

滕文公滕定公

滕文公定公朱子失註趙氏云古本世紀錄諸侯之世
滕國有考公麋與文公之父定公相直其子元公宏與
文公相直似後世避諱改考公為定公以元公行文德

故謂之文公也

乘屋

乘屋趙氏謂乘蓋其野外之屋最當蓋為田事計宜豫
完其在田之宅若邑居之屋已入而處之矣

井地

集註井地即井田也趙氏順孫纂疏曰言其始以地而
畫井耳井田則因其田既已成而言之也此最分曉下
文從經界說起正是答他地字由經界說到分田語固
有漸次在

滕壤地田數

仁山金氏曰滕截長補短將五十里則是除山川林麓之類以田計也以開方法計之則五十里為田二千五百井二萬二千五百夫

徙字註

集註徙謂徙其居也趙注徙謂受田易居也着受田二字好蓋井田之法不受田則不易居無輕徙者

大略

集註未訓略字趙注略要也言井田未及其詳已舉其

要大要者大事之要也潤澤其餘事耳

衣褐

趙注褐以毳織之若今馬衣也馬衣字新甚不經見

稼穡

說文種曰稼斂曰穡按稼卽下樹藝穡卽下五穀熟莠厥豐草種之黃茂教稼之法也后稷之穡有相之道教穡之法也二字各為義

記墨者弟子

墨者弟子不獨夷之雜檢書傳得十數人附記於此

隨巢子

胡非子

馬總意林載二子各著書一卷

相里氏

里一作文

相夫氏

鄧林氏

後三子分墨為三家

田鳩

禽滑釐

高何

懸子石

謝子

關東人

唐姑果

秦人

公上過

鉅子

孟勝

按孟子謂楊墨

之言盈天下楊子不數傳而微墨氏至與孔子並稱蓋衛之者衆也宜其惑人也易而流毒也遠

詭遇

橫而射之曰詭遇

淫移屈

富貴不能淫三句趙注淫亂其心也移易其行也屈挫其志也今集註易亂為蕩緣亂字太重易行為節緣行

字太寬朱子四書字字不苟如此

與葛為鄰

地理志云葛今梁國寧陵有葛鄉史記注亳都亦在梁

國故曰與葛為鄰

戴不勝

楊倞荀子注戴不勝即戴驩也為宋太宰

莊嶽

莊嶽兩地皆齊街里名閻百詩引左傳云襄二十八年得慶氏之木百車於莊昭十年又敗諸莊哀六年戰於

莊卽此莊也襄二十八年慶封反陳於嶽卽此嶽也按
百詩四書釋地最爲該博茲不敢多採者地形變易
代有不同後世附會古蹟不可據以爲信故寧闕

段干木

段干姓木名姓源老聃子名宗字尊祖爲衛將軍封於
段又封於干因以爲姓風俗通段干木注云姓段名干
木魏都賦于木之德唐書百官表又云姓段爲干木大
夫俱誤

今茲

茲年也今茲猶今年也

營屈

營屈二字各一義營者營累其土於地上窟者窟穴於
地中見禮運注

墨翟姓名

墨子姓翟母夢烏而生因名烏以墨爲道墨非姓

陳仲子

陳仲子名仲字子終見皇甫謐高士傳

於陵

集註於陵地名無確訓陳心叔曰於陵楚地蓋避地於

楚也

楚也 亦謂此子孫 則心昧曰 亦謂此子孫 則心昧曰 亦謂此子孫 則心昧曰

則中子各稱字子孫 則中子各稱字子孫 則中子各稱字子孫 則中子各稱字子孫

則中子各稱字子孫

四書逸箋卷四

番禺孟鴻光校

四書逸箋卷五

國朝 應城 程 大中 撰

孟子下

兩離婁

名疑云兩離婁一黃帝時人一般人孟子離婁之明據 莊子所云索元珠者黃帝時人也

泄泄沓沓

泄泄集註訓怠緩悅從字書無此解六書正譌云泄水 名借為舒散之意按下沓字亦從水水性濡而善下濡

故怠緩善下故悅從泄泄沓沓有隨波逐流意字書泄
泄訓多人沓沓訓猥賤皆非詩義

女吳二事

吳越春秋齊女質吳吳為太子聘之解者謂孟子所云
卽此按春秋襄二十四年傳晉平公嫁女於吳齊侯以
女為媵此又一事為媵則更可恥矣

滄浪

集註滄浪水名宋葉夢得曰非水之正名而因以為名
則以水別之若滄浪之水是也蓋滄浪本地名因水流

經此故名滄浪之水

水經注武當縣西北四十里
有洲曰滄浪洲水曰滄浪水

壙

集註壙廣野也本趙註獸樂廣野吳氏程曰壙穴也獸
之所居

七年之內

趙註天以七紀故云七年昭十年左傳云天以七紀杜
註二十八宿四七是其旨也

瞽瞍

路史瞽瞍天瞽孔安國尙書大傳云無目曰瞽舜父有

目不能分別好惡故時人謂之瞽配字曰瞽路史注云瞽瞍兩目不見史云盲者子是也二孔以為有目不能分別善惡者妄按瞽瞍稱頑父左傳云心不則德義之經為頑愚謂目不辯善惡心不則德義皆因反常而加以惡名孔說似長

舜生諸馮章

梁蕭綺拾遺錄引孟子逸句云千里一聖謂之連步即此章地之相去意鮑昭河清頌引孟子逸句云千載一聖猶旦暮也即此章世之相後意疑二書皆撮此章大意為言也

負夏之負訓海

負夏趙註負海也負訓海僅見此疏亦未及

疾作註

趙注疾謂瘧疾疏亦曰今日我瘧疾發作疾直指瘧疾亦可

西子遺事

孟子疏引史記云西施越之美女每入市人願見者先輸金錢一文此事他書不載

帝使九男

帝使九男事舜或疑丹朱允子安得離國按世紀云堯有十子娶散宜之女曰女皇生丹朱又有庶子九人是

事舜之九男皆庶子也趙註云九子事舜以為師

舜弟妻兄妹

舜有弟象娶堯二女娥皇女英世所習聞陳心叔引大戴禮帝繫篇云帝娶帝堯之子謂之女匭註者以娥皇女英女匭為三如漢地理志云陳倉有舜妻冢祠則舜有四妻矣山海經云舜娶癸一作登比氏生宵明燭光則舜又有一妻矣列子云舜弟妹之所不親也父母之所不安也綱目註云舜妹名戡首列女傳云瞽瞍欲殺舜女弟繫憐之則舜有二妹矣越絕書云舜父頑母嚳

兄狂弟傲尸子云舜事親養兄為天下法則舜又有兄矣事或出於附會然人知舜有弟而不知有兄妹知有妻娥皇女英而不知有女匭有癸比氏附紀于此以資博覽

南河之南

趙注南河之南遠地南夷也故言然後之中國按南夷與中國對上下文義貫通此古注之最用意者劉熙云南九河之最南者按九河皆在北不得云南河當以冀州最南者為是其地殆不可考

舜居堯喪

後漢書李固傳昔堯殂之後舜仰慕三年坐則見堯于
牆食則見堯于羹此舜居堯喪之實事今文家用見羹
見牆事泛作景慕語非

舜之子

舜之子九人不獨商均皇甫謐云娥皇無子商均女英
生也次子季豷封於緡後為桀所滅

屈產

屈產泉名馬飲此泉者良見寰宇記

去其籍

周禮司徒之職闕司祿一官三禮辨云孟子謂爵祿之
制諸侯惡其害已而去其籍此其證

大國井田之數

漢志開方法大國地方百里為方十里者百提封萬井
為田當九百萬畝除山林陵麓溝洫城郭宮室塗邑三
分去一計田三百萬畝外實有井六千六百六十六井
井之三之二計得田六百萬畝整

次國井田之數

次國地方七十里以開方法計之為方十里者四十有

四書通考卷三
九為方一里者四千九百為田四百四十一萬畝三分
去一除田一百四十七萬畝外實有井三千二百六十
六井井之三之二為田計二百九十四萬畝

小國井田之數

小國地方五十里以開方法計之為方十里者二十有
五為方一里者二千五百為田二百二十五萬畝三分
去一除田七十五萬畝外實有井一千六百六十六井
井之三之二為田計一百五十萬畝

附庸

鄭氏注小城曰附庸纂箋引項氏云王莽封諸侯置附
城則漢人蓋以城解庸也庸即墉古文不成國謂之附
城猶今言支郡為屬城也春秋繁露云附庸字者方三
十里名者方二十里氏者方
十五

館錫貳室

世紀堯見舜處之貳室賜之絺衣與琴為築宮室封之
虞土

擊柝註譌

趙注柝行夜所擊木也行夜猶今之巡夜周禮司寤氏

掌以星分夜以詔夜士鄭注云主行夜徼候者今集註
譌作夜行只倒一字便說不去

臺無餽

左昭七年傳王臣公公臣大夫大夫臣士士臣阜阜臣
輿輿臣隸隸臣僚僚臣僕僕臣臺人有十等臺為最下
云臺無餽以明繆公當愧悟之後不特使之尊者不以
相擾即最下如臺亦不復致餽然後賢者得以脫然自
處斯其為優賢之至而改悔之深也

市井之臣二句本儀禮

儀禮凡稱于君宅者在邦則曰市井之臣在野則曰草
莽之臣庶人則曰刺草之臣孟子語本此少庶人一句

市井

市井說不一按古者因井為市故曰市井無他義也

告子

告子姓告名不害兼治儒墨之道嘗學于孟子見趙岐
告子章句注

湍水

趙注湍水園也謂湍紫水也孫氏疏曰紫泂之水陸氏

善經注云湍波流也集註蓋兼從之

白羽之白四句

馬總意林引孟子云白羽白性輕白雪白性消白玉白性貞雖俱白其性不同也按此乃趙氏孟子注文止易性堅爲性貞經義考採入孟子逸句中失檢

易牙名

易牙名巫牙其字也見孔穎達左傳疏

孫氏疏引弈秋語

孫奭孟子疏引傳記云弈秋通國之善弈也有歌者止

而聽之則弈敗笙滑之也隸首天下之善算也有鴻鵠過彎弓問以三五則不知鴻鵠亂之也孫氏以爲亦孟子之言按二事見子華子意與此略同而文氣散緩不類此所引疑別有所謂傳記

韓詩外傳引放心章

韓詩外傳引孟子放心章有其於心爲不若鷄犬哉不知類之甚矣悲夫終亦必亡而已矣數句在有放心而不知求下學問之道無他上

趙孟

左傳晉未可媮有趙孟以為大夫云云晉趙氏世呼趙孟猶智氏呼智伯云爾

張存中四書通證云趙孟乃襄子至烈侯之通稱

膏梁

趙注膏梁細梁如膏者也孫氏疏引禮云公食大夫稻梁為嘉膳則膏梁味之至珍者也按如膏之梁有文之繡令善之間廣遠之譽每兩字皆一虛一實自為對仗今集註膏訓肥肉則兩字皆實與文繡字不相屬對矣

曹交

王氏應麟曰曹交趙氏注云曹君之弟按左傳哀公八

年宋滅曹至孟子時曹亡久矣曹交蓋以國民者

磯

說文磯石激水也廣韻云大石激水孫奭孟子疏云譬如石之激水順其流而激之正韻引孟子是不可磯亦云石激水曰磯今集註訓水激石與諸書異

杞梁之妻

孟子疏杞梁之妻即孟姜也

束牲載書

集註葵邱之會陳牲而不殺匱書加於牲上乃穀梁傳

之文太原閻氏據左傳士莊子為載書周禮司盟掌盟
載之法指駁集註殆未檢穀梁也

南陽

趙注山南曰陽岱山之南謂之南陽疏云岱山即太山
在齊之南四書備考引南陽府之南陽縣誤

滑釐

滑釐姓禽墨子弟子慎子師也慎子名到集註滑釐慎
子名蓋承趙註而誤按慎子云滑釐不識者言不獨我
蓋甚不解之辭古疏引史記墨子云公輸子意欲殺
臣殺臣宋莫能守可攻也然臣之弟子滑釐等三百人

皆已持守國之器在宋城上而待楚寇也
是滑釐蓋善用兵者故慎子特舉以對

白圭治水

韓非子曰白圭之行堤也塞其穴此以鄰為壑之證

饑餓 陳子章

饑餓泛訓饑非蓋饑而至餓故不能出門戶韓子云家
有常業雖饑不餓淮南子云寧一日饑毋一旬餓以二
說推之餓甚于饑黃公說字云饑猶可生餓則至死故
言餓殍不言饑殍

疇古注

趙注疇一井也疏云不知一井何據今集註疇耕治之
田本說文又蔡邕麻田為疇見前漢天文志注

范

趙註范齊邑王庶子所封食也蓋王子食邑在范故自
范望見王子今集註刪王庶子句

革車虎賁

孔安國注革車百夫長所載車虎賁百夫長也

盆成括

趙注盆成括嘗欲學于孟子問道未達而去後仕于齊

晏子春秋云盆成括父
之孝子兄之順弟也

記曾子不忍食羊棗

人知曾子孝于父不忍食羊棗不知曾子孝于母不忍
食生魚孝子傳云曾參食生魚甚美因吐之人問其故
參曰母在之日不知生魚味今我食美故吐之遂終身
不食生魚

記近聖人之居二句

左哀七年傳公伐邾及范門猶聞鐘聲又云魯擊柝聞
于邾故曰近聖人之居若此其甚也按鄒本邾子之國

附錄

黎民

四書辨疑云黎本訓衆又訓黑所用各不同詩書稱黎民者先儒皆解爲衆民近世始有黑髮黔首之說按黎民與黔首不同黔有首字相配語意自圓黎民中間本無髮字訓黎爲黑是爲黑民文公詩傳東萊讀詩記解民靡有黎亦皆訓黑是民靡有黑不知黑爲何物也此黎字仍當訓衆蓋言五十七十者衣帛食肉其餘衆民亦不饑不寒不必解黑髮與頰白對也

折枝

折枝陸氏善經謂折草樹枝集註從之與爲長者意殊不屬趙氏注按摩折手節解罷枝也亦費力陸筠云枝肢古通用謂磬折腰肢揖也

符節

周禮符節註如今宮中諸官詔符也漢制以竹爲之長六寸分而相合師古註亦云取象竹節今集註云以玉爲之篆刻文字按諸家訓符節皆不云玉且符節門闕所用給付不常篆刻文字恐不能畫一周禮璽節注云

今之印章也璽字從玉以玉爲印章故可篆刻文字符
字從竹不應反用玉語錄引牙璋起軍旅爲用玉之證
按符節非軍旅所用似不可據以爲例

君子之澤章

澤註云流風餘韻按君子之流風餘韻雖百世可也五
世安得遂斬新鄭高氏曰澤謂容貌色澤猶禮云手澤
口澤也蓋五世之內其人雖不可見見其人者猶有存
焉其形容音響尙有稱述之者至於五世見其人者亦
皆已歿而形容音響不復可知矣故澤皆五世而斬

稅冕

程友菊四書辨云稅字集註音脫冕何等物而可作常
冠戴之以行按稅仍當是輸芮切收也斂也謂甫脫去
冕不暇收拾即便行也

邱民

趙注邱十六井也邱民謂邱甸之民得乎邱甸之民便
可爲天子猶有田一成有衆一旅之意

追蠡

趙希鵠曰追琢也今畫家滴新粉隆起處猶謂之追粉

蠹剝蝕也追蠹言禹之鐘款文追起處剝蝕也又筆乘云蠹音禮說文云蟲齧木中追當為追擊之追蓋高子以禹樂用之者多故凡追擊之處摧殘如蠹齧木之形也趙氏釋追云鐘紐釋蠹云欲絕之貌與豐氏說略同但少周禮所謂旋蟲二句故集註用豐氏說按追蠹細要諸說互異若此蓋古人之言初無定質解者亦無定詰得其意而通之皆可以從容玩索而有得焉故凡于義未害可備一說者不妨兼收要在決擇不苟耳

既入其芷

宋王勉夫云芷香草白芷之類豚之所甘既放之得所

又從而招之非善治邪說者也如此則芷字招字皆從

本義本音而與說書之旨正自相通

按隋志云趙岐注孟子十四卷又有

鄭亢注孟子七卷蔡母邃孟子九卷唐書藝文志又云孟子注凡四家計三十五卷宋孫奭云至於皇朝崇文總目孟子獨存趙岐注十四卷唐陸善經注七卷故朱子集註率參用二家本之趙氏者尤多閒有趙注可採而集註失引者畧為表出蓋補遺之意非敢繆于朱子也

附記

孟子逸篇

性善 辨文 說孝經 為政

王充曰孟子作性善之篇及其不善物亂之也趙

岐曰孟子外書四篇其文不能宏深不與內篇相似非孟子本真後世依放而託之者也

孟子逸句

按朱氏經義攷所採孟子逸句文義多與內篇相似疑引書者增損其辭而為之其與內篇文異者則又趙岐所云文不宏深非其本真者也今就朱書所引復加擇別附記于後以備參考

孟子三見齊王而不言事門人曰曷為三遇齊王而不言事孟子曰我先攻其邪心荀子

人之學也其性善

荀子

吞舟之魚不居潛澤度量之士不居汙世夫藝冬至必

彫吾其時矣

韓詩外傳 經義考分 夫藝三句為一則誤

高子問於孟子曰夫嫁娶者非已所自親也衛女何以得編于詩也孟子曰有衛女之志則可無衛女之志則寡夫道二常之謂經變之謂權權懷其常道而挾其變權乃得為賢夫衛女行中孝慮中聖權如之何

韓詩外傳

孟子曰夫雷電之起也破竹折木震驚天下而不能使聳者卒有聞日月之明徧照天下而不能使盲者卒有

見韓詩外傳

孟子曰夫有意而不至者有矣未有無意而至者也法言

孟子曰人皆知以食愈饑莫知以學愈愚人皆知糞其

田而莫知糞其心糞田莫過利苗得粟糞心易行而得

其所欲說苑

孟子曰紂貴為天子死曾不如匹夫漢書伍被傳

孟子曰堯舜之道不遠也人不之思耳鹽鐵論

正枉者必過其直黨錮傳 昌言 作矯枉過直

堯舜不勝其美桀紂不勝其惡風俗通

孟子曰今人之於爵祿得之若其生失之若其死梁書處士

傳

戰者危事也北堂書鈔

孟子曰人之所知未若人之所不知廣宏明集

君子稱身而正位不為苟得受賞列女傳

孟子曰江海異于行潦者深廣也泰山別於邱陵者高

大也若深不異于行潦則孺子浴其淵高不出于邱陵

則跛羊陟其巔韓詩外傳

或問為學之道孟子曰靜然後虛使良心不汨於欲頌

然後會使良知不誘于物此學之道也韓詩外傳 上三經義考失引
 按經義考所引孟子逸句如鹽鐵論蠶麻以時布帛不可勝衣也周官大行人注諸侯有王坊記注舜年五十而不失其孺子之心史記注禹生石紐西夷人也張衡傳注阿諛事貴脅肩所專俗之情也意林所引虐政殺人何異刀耶七則皆與今孟子文略同蓋引書者增損其辭為之他如文選注泰山之高參天入雲廣韻注六十四黍為一圭十圭為一合顏氏家訓圖影失形之類語皆直淺不

似內篇凡朱書失引散見他書若此類者概不敢闌入

四書逸箋卷五終 番禹孟鴻光校

四書逸箋卷六

國朝 應城 程 大中 撰

四書人物遺事

已見人物考聚考諸書者不錄緯書小說怪誕之言不錄

孔子

此下至孟子凡二十三則記孔孟及諸賢遺事

孔子脩春秋九月而成

路史注

孔子治春秋退脩殷之故厯使其數可傳於後

晉書律厯志

孔子登泰山見七十二家字皆不同

宋景文筆記

孔子求古史得黃帝元孫帝魁氏之書

帝魁紀

顏回

顏回明仁於度轂後漢書

顏回縮屋明貞北齊書廢帝紀

顏回不以夜浴改容劉子謹獨編

顏回十八天下歸仁郎顛薦李固語

曾子

曾子見益母而感陸璣疏

曾參行孝枯井湧泉孝子傳

吳起學於曾子居頃之其母死起終不歸曾子薄之而與起絕天中記

曾子攀柩車引輶為之上也淮南子

曾子架羊淮南子舜殺弟周公殺兄猶之為仁也文公樹米曾子架羊猶之為義也樹米架羊事不見他

見他

曾子倚山而吟山鳥下翔鹽鐵論

曾子居曲阜鳴梟不入城郭水經注

曾子鋤瓜三足鳥來萃其冠古今注

子路

子路見夏南憤恚而忼慷晉書夏統傳

蒯瞶之亂衛人狐廩殺子路子路之子子崔行往復仇

狐麋知之約戰於城西持蒲弓木戟與子崔戰而死孝子傳

子張

子張魯之鄙家也呂覽

宰予

顏夭冉疾由醢予族賜滅其鬚見宏明集予族事未詳出處

子羔子貢事同

幽通賦註衛蒯聩之亂子羔滅髭衣婦人衣逃出孔悝求之不得故免於難又子貢滅髭為婦人見論衡

子思

子思居衛二旬而九食說苑

孟子

孟子惡敗而出妻荀子

神農

此下至幽王凡六十八則記帝王遺事

神農生三歲嬉戲之事必於黍稷路史

神農時加米於燒石之上而食之古史考

神農以石為兵兵書

神農以上水為元酒儀禮正義

古禮始於神農禮孔疏

神農分國近國地廣遠國地小海上有十里之國呂覽

神農之教石城十仞湯池百步前漢書

神農之教無食者與之陳無種者貸之新路史

神農之時欲雨則雨五日為行雨旬日谷雨旬五日為

時雨尸子

神農之崩也天下之人為之不將者七日丹壺記

神農以丁亥日死丁未日葬五行書

黃帝立十年知神農之非而改其政鬻子今本無見釋史

堯

堯以楚伯受命許慎

謁者堯之尊官所以試舜百官志

堯之時庶人未受命者乘大車單馬路史

堯試舜舉之童土之地路史

堯舉舜於雷澤與之語桑陰不移而知其聖慎子

堯在位三年鳴梟逃於絕漠拾遺記

堯在位一日而十瑞至路史

舜

舜鼓瑟而黃河清琴書

舜敦敏好學尤長於天文路史

舜耕歷山而交益陶河濱而交禹魯連子

舜澤旱舜為耕者鑿瀆狩則為獵者表虎尸子

舜耀于平陽真源賦

舜封黃帝之孫子十有九人韓詩外傳

舜封堯百里封契七十里路史

舜以玉策書聖臣之名金策書賢臣之名銀策書功臣之名水晶策書才臣之名眾臣則書於木策見識餘出未詳

舜時西母進益疆之版路史注西王母西方昏荒之國

舜造漆器諫者十餘人見唐書語本韓非文小異

舜藏黃金於嶄巖之山淮南子抵璧於谷抱朴子

舜遭風雷桴鼓播地鐘磬亂行舞人頓伏樂正狂走宋書

舜有天下國之不服者十有三荀子

使舜浚井酖於觴酒陸魯望雜記

禹

禹生於六月六日吳越春秋注

禹十二為司空傳子

堯封禹為夏伯路史按世稱禹為伯禹以此

禹巡蒼梧見市殺人下車而哭之陳蕃傳

禹之時民有鬻子者以歷山之金鑄幣而與之償路史注

禹之治水也民聚瓦礫呂氏春秋

禹治水掛冠不顧遺履不躡淮南子

禹治水先令而有功者殺之韓子

禹制喪法死於陵者葬於澤死於澤者葬於澤制喪三日毋得而逾尸子淮南子云禹之時天下大水死陵者葬陵死澤者葬澤節財也

啓

隱神三年而尸來享魏霍性疏

湯

湯得七大夫以佐天下苻子

桀自賢湯使人哭之通志

湯有天下國之不服者五十三韓子一云禹作茵蓆彫文而國之不服者五

三十

王季

帝乙命王季為西伯小戎圖文王稱西伯蓋襲封也

文王

文王伐崇至鳳凰墟褻繫解而自結

韓非子帝王世紀作武王

文王葬枯骨以王禮

賈子

武王

武王克殷靖箕子之宮

呂覽按式間封墓事屢見靖宮事僅見此

武王之時令人貂襜豹裘方得入廟一豹皮千金功臣

之家糴千鐘未得一豹皮

管子

武王征四方惡國九十有九

賈子

武王時服國六百五十三

淮南子

桀

桀自謂天父紂自謂天王

墨子

桀以人為車

路史注

桀之時女樂三萬人放虎於市觀其驚駭

管子

桀殺關龍逢金版出於中庭

論語陰嬖南史齊府僚勸進表云玉馬駿奔表微

子之去金版出地告龍逢之寃金版語本此

桀得岷山氏之二女愛而無子乃刻之苕華而棄元妃

於洛

路史注二女曰琬曰琰刻其名於苕華之玉元妃妹喜也

妹喜冠男冠

傳元奏議

桀為長夜之宮一夕而風沙填之

博物志

桀居南巢從者五百人三年死於亭山尸子路史

紂

紂以熱升殺庖人淮南子云炮烙生於熱升

紂作百里之宮七十三所通志

紂飲酒以七日七夜新序

紂刑鬼侯之女而取其環路史

紂鹿臺大三里高千尺七年而成新序

紂囿中所藏虎二十有二猫二麋五千二百三十五犀

十有二鼈七百二十有一熊百五十有一羆百一十有

八豕三百五十有二貉十有八麀十有六麝五十麋三十鹿三千五百有八古周書

幽王

幽王時牛化為虎羊化為狼述異記

后稷此下至張儀凡五十一則通記四書人物遺事

姜嫄衣帝衣履帝敏居期而生棄路史衣帝衣僅見此

堯使稷為司馬書刑德攷鄭氏昏禮讚云稷為天官

棄為大田路史按稷官稱不一疑猶今兼歷大田農官蓋其本職

后稷以癸巳日死五行書

臯陶

臯陶漁於雷澤舜舉為士師

路史按人知舜漁雷澤而不知臯陶

臯陶造律

傅子律者臯陶之遺訓漢命蕭何廣之急就篇云臯陶造獄

臯陶卒葬於臯楚人謂之公琴

輿地廣記鄆道元云楚人謂冢為琴

伯益

伯益臯陶之子生五歲而佐禹

列女傳

伯益佐禹治水封之於梁

路史

丹朱

丹朱有夜遊之臺

路史

舜入唐郊丹朱為尸

墨子

驩兜

驩兜為堯司徒

古周書

驩兜以佞臣狐功亡其國

路史

三苗

驩兜生三苗高辛邦之

北經云驩兜生三苗縉衣正義云高辛之諸侯

三苗大亂龍生於廟犬哭於市

墨子

三苗之時三月不見日

金匱

三苗之亡五穀變種鬼哭於郊

論衡

鯀

鯀為三仞之城淮南子

羽山名懲父山山南百步水常清牛羊不敢飲曰羽淵

寰宇記

伊尹

伊尹帝之酒保也鶚冠子

伊尹之興土功也脩脛者使之踏鑿強脊者使之負土

眇者使之準偃者使之塗淮南子

伊尹死大霧三日論衡

傳說

傳說賃為赭衣者春於深岩以自給拾遺記

比干

紂無道比干作秣馬金闕歌韋昭洞歷記

箕子

箕子教朝鮮以禮義田蠶制八條之教後漢書

夷齊

夷齊食薇三年顏色不變三秦記採葛食菜二事已見第二卷

周公

周公采於周封於魯老於周 路史

武王作周歷周公作魯歷 董巴議

周公以玉笏賜孟岐 香案牘

周公蔡蔡而辟管 杜預訓蔡為放

南人服象為虐於彝成王命周公以兵追之至於海南

乃為三象樂 文選西征賦注按人知周公東征而不知周公南征

成王將加元服周公使人來零陵取文竹為冠 古今注

太公

呂望年七十始學讀書 高誘注說林

太公嘗為灌壇令 博物志

太公望齊之逐夫 國策

太公望跣石隱崖不餌而釣膝處成臼跼觸成路 符子

太公望壽一百六十 紫微斗數

召公

召公封燕九世惠侯始就國其長居燕而支襲召 王安石云

元子既國燕次子守者猶食召也

周公攝位召公為戶 路史

召公奭壽一百九十餘 風俗通路史作一百八十

管仲

管仲嘗為圉人

博物志

管仲作革

鶚冠子云伊尹酒保太公屠牛管仲作革百里官奴酒保作革事他書不載

子產

子產治鄭蒺藜不生鴟梟不至

天中記

子產有兄曰公孫朝弟曰公孫穆朝好酒穆好色

列子

子產死家無餘財子不能葬國人哀之丈夫舍玦佩婦人舍珠玉其子不受自負土葬於邢山

賈氏說林

孫叔敖

楚國之法祿臣再世而收其地惟孫叔敖九世而祀不

絕韓非子

孫叔敖作期思陂而荆土用贍

意林

段干木

段干木晉之大駟也

呂覽

梁惠王

梁惠王發逢忌

逢忌二地名

之數以賜民

漢志注

張儀

張儀與蘇秦共剪髮相活或傭力寫書行遇聖人之文

無以題記則以墨畫於掌中夜還更以竹寫之拾遺記

雜記 此下類記四書所載人物雜事不必備錄錄其少見而可信者

記形體三則

神農憔悴堯瘦臞舜黧黑禹胼胝淮南子

神農長八尺有七寸路史

禹身長九尺二寸世紀

夏禹長頸鳥喙歸雲集

帝堯長帝舜短文王長周公短孔子長子弓即仲荀

堯修十尺舜修八尺有奇面頷無毛孔叢子頷一作頷

湯皙容多髮伊尹黑而短晏子瑣語

孔子身長十尺大九圍坐如蹲龍立如牽牛就之如昂

望之如斗演孔圖

仲尼之狀面如蒙俱周公之狀身如斷菑臯陶之狀色

如削瓜闕天之狀面無見膚傳說之狀身如植鰭伊尹

之狀面無鬚廩同鬚眉禹跳湯偏堯舜三眸子桀紂皆長

巨姣美孫叔敖突秃長左葉公子高微小短瘠行若不

勝衣非相篇

臯陶馬口論衡

子產日角晏平仲月角尾生犀角柳下惠史魚反角管子論語

顏回角額似月形識

子貢山庭斗繞計入則

堯學於君疇疑即尹壽之論舜學於務成昭禹學於西王國荀

禹師墨如周公師庶秀潛夫論

堯學於尹壽舜學於務成湯學於成子伯文王學於鉞

時子思武王學於郭叔新序

文王師鬻子又師鮫子鮫子說字作鮫時子師

散宜生闕天南宮适學於太公望尚書大傳

孔子學於老聃孟蘇夔靖叔呂覽

吳起學於曾子田子方學於子貢墨子學於史角段干

木學於子夏呂覽

李克學於子夏漢藝文志

記嗜好計五則

文王嗜昌蒲武王嗜鮑魚新書

公儀休嗜魚外傳

齊桓公好服紫鄒君好長纓楚王好細腰管子

齊宣王嗜雞跖呂覽云善學者若齊王之食雞也日食其跖數千而不以為足也

楚狂接輿好食橐盧木蕪菁子高士傳

記夢夢不足記因論語有夢周公事附及之計九則

堯夢攀天而上湯及天舐之夢占逸旨

堯夢長人温子昇廟碑

舜夢長眉擊鼓帝王世紀

禹夢自洗於河世紀

禹未遇時夢乘舟過月中六帖

文王夢日月著其身世紀

堯夢乘龍上太山舜夢擊天鼓禹夢其手長湯夢布令

天下桀夢黑風破其宮紂夢大雷擊其首夢書

曾子夢見一狸無首作殘形操琴操

齊桓公夢為大禽所中夢書

記刑計五則

有虞之誅以幪巾當墨以草纒當劓以菲履當刖以艾

鞞當宮布衣無領當大辟慎子

夏禹之時大辟二百周公之時大辟五百史記

殷之法刑棄灰於街者韓非子

周之盛時羣飲者殺史記

周之法殺人者踣諸市墨者使守門劓者使守關宮者

使守內別者使守囿完者使守積前漢刑法志

記書計十則

神農氏因上黨羊頭山始生嘉禾八穗作八穗書用頒

行時令此下十則見唐韋續五十六種書法神農以前戰國以後不錄依四書人物時代也

帝堯因軒轅靈龜負圖作龜書

夏后氏作鐘鼎書以鐘鼎形為象也

湯時作倒薤書

周文王時作虎書有虎不害人名騶虞因茲始也

周文王赤雀銜書入戶武王丹鳥入室以二祥瑞因作

鳥書又因素鱗躍舟作魚書

周之媒氏作填書

周之伯氏作爻書文記笏武記爻因而制之

仲尼弟子因西狩獲麟作麒麟書

戰國時作傳信鳥跡書

記撰著

依漢書藝文志所載四書中有撰著者凡十五家計十六則

子思二十三篇 子思著 篇目列儒家者流 中庸之外又有此書

會子十八篇 會子著

漆雕子十二篇 漆雕開著藝文志注云漆雕開之後

宓子十六篇 宓子賤著 右三子篇目俱列儒家者流

孟子一篇 篇目列陰陽家是七篇及古本十一篇外又有此書

神農二十篇 神農著 篇目列農家者流劉向別錄云疑李悝及商君所說

神農兵法一篇 陰陽家 又雜占載神農教田相土耕種十四卷

伊尹五十一篇 伊尹著 此列道家者流又小說家載伊尹說二十七篇注云其言淺薄似依託也

太公二百三十七篇 太公望著 篇目列道家者流

管子八十六篇 管夷吾著 篇目列道家者流

晏子八篇 晏嬰著即晏子春秋篇目列儒家者流

師曠八篇 晉師曠 此列陰陽家又小說家載師曠六篇注云其言淺薄似依託也

墨子七十一篇 墨翟著 篇目列墨家者流按志首列尹佚二篇注云周臣在成康時則墨者

之學不始於墨翟特由墨翟而盛所謂彌近理而大亂真也

張子十篇 張儀著 篇目列縱橫家者流

慎子四十二篇 慎到著 篇目列法家者流

逢蒙射法二篇 蒙志作門師古日即逢蒙篇目列技巧家

四書逸箋卷六終
番馬孟鴻光校

右據漢藝文志四書人物中所有撰著凡十五家計十有八種今其書存者若管晏慎墨諸子篇目全而可信其他或已亡失或散見一二或屬偽撰悉疏列之如右使承學之士有所攷而取擇云他如子夏詩序子貢詩傳之類漢志不載茲亦不具錄

四書逸箋卷六終

番馬孟鴻光校

右四書逸箋六卷攷核淹貫惟所引宏明集予族不

知其出史記列女傳舜妹繫不知其為擊之誤而誤

分繫與敷手為二人

擊實敷手之合體師古注漢書已辨之

蓋偶有不

照不足為是書病也世間流傳頗少曾刻于光華增

訂雜錄中名四書識遺不分卷此從張海鵬墨海金

壺本以于本校之如夫里之布條引孫奭云不知言

布參印書者何見

張本者何二字作未之

小國井田之數條三

分云一除田七十五萬畝

張本作七千五百畝

記刑第五條引

漢書刑法志完者使守積

張本作刑者使守積

皆擇善而從其

有兩通者如數首于本作數手雖與漢書人物表史
記正義初學記合而數首亦見說文未詳孰是今姑
從張本至於兩書同誤如沽酒條引周禮賈公彥疏
作孔穎達置郵條引集注作集句似皆原本筆誤今
輒改正古者校定舊籍不敢泯其故書然分綴句下
頗嫌行間斷續別為一篇又不成卷茲附著於此俾
讀者有攷云爾道光癸巳十二月南海曾釗記

