# 皇清經解續編

仁12
698
60

門 ㄇ 12
號 卷



孟子四攷一　海甯周廣業耕厓著

孟子十一篇見漢書藝文志七篇今列於經其四篇趙邠卿以爲文不宏深後世依倣而託故其注祇析七篇爲上下十四卷隋經籍志唐藝文志載鄭劉二注亦止七卷自是孟子無足本矣然漢晉六朝諸儒所引尚不明言存佚至唐虞永興作書鈔始云逸孟子蓋與逸詩逸書同例焉前明應城陳心叔著孟子雜記嘗裒集逸文三十許條臨湘方仲美作孟子集語取逸文分繫各篇而以意聯貫之又補外書四篇近朱竹垞太史經義考亦載孟子逸句斯實汲古深心非直好事已也惟是屑玉碎金搜羅非易甄別尤難不揣謬陋詳加

參訂據各書先後編次之名曰逸文嗟乎子流照軫曲士竊
奇誠所不免然如孟子之皇皇誨誘但有墜緒可尋奚惜旁
搜遠紹否則平仲外篇錄從子政閎奕游鳧儒者尚能稱誦
獨可使亞聖之遺言湮鬱終古哉作孟子逸文考第一

孟子曰今之學者其性善將皆失喪其性故也詹道傳孟子集注纂箋引脫喪字
荀子性惡篇下同

孟子曰今人之性善此句兩見皇甫湜孟子荀子言性論亦引之見姚鉉唐文粹
張存中孟子集注通證陳雜記俱作齊王而不言事門人曰曷

孟子三見宣王士元孟子雜記俱作齊王而不言事門人曰曷
爲三遇齊王而不言事孟衍泰三遷志佚文作弟子問曰何爲不言誤孟子曰我先

攻其邪心荀子大略篇

雜記荀子前載子思子二條孔叢子一條皆思孟荅問語案
孟子師事子思先儒雖有是說稽其年代恐不相及且內篇

述魯繆公費惠公尊禮子思事孟子於二君俱稱謚而繆公之上并係以昔者則非並世可知使果師事子思七篇中不應絕無問荅之辭又不當承稱其字曰子思也外書眞贋誠不可知至淵源授受尤不容誣朱彝尊經義考削而不錄是也方之玩孟子集語受業解載孔叢四條又以說苑建本篇子思語妄加謂孟子二字大抵集語皆以意增飾難盡據也

高子問於孟子曰夫嫁娶者非已所自親也衞女何以得編於詩也孟子曰有衞女之志則可無衞女之志則怠若伊尹於太甲有伊尹之志則可無伊尹之志則簒經義考去此三句而改怠爲簒夫道二常謂之經變謂之權懷其常道而挾其變權乃得爲賢

夫衞女行中孝慮中聖權如之何雜記去夫道二以下八句
衣序高子曰靈星之尸也正義引韓詩外傳下同案詩絲
孟子證之韓所稱高子蓋即此人
其於心爲不若雞犬哉經義考雞上有求字不知類之甚矣悲夫終亦必
亡而已矣在有放心而不知求
學問之道無他上

孟子說齊宣王而不說滀于髡侍孟子曰今日說公之君公之君雜記脫此三字不說意者其未知善之爲善乎滀于髡曰夫子亦誠無善耳昔者瓠巴鼓瑟而潛魚出聽伯牙鼓琴而六馬仰秣魚馬猶知善之爲善而況君人者也孟子曰夫電雷之起也破竹折木震驚天下而不能使聾者卒有聞日月之明徧照天下而不能使盲者卒有見今公之君若此也滀于髡曰不然昔者揖封生高商齊人好歌杞梁之妻悲哭而人稱誄夫聲無細而不聞行無隱而不形夫子苟賢居魯而魯國之削何也孟子曰不用賢削何有也吞舟之魚不居潛澤度量之士不居汙世夫藝冬至必彫吾亦時矣經義考去滀于髡舟夫藝爲三節又以吞舟夫藝列其於心前電雷列高子後程大中四書逸箋割電雷節置高子後並誤今從原文雜記曰此蓋韓嬰勒七篇之語而附益之者馬驌繹史連下詩曰不自我先不自我後非遭彫世者歟四句此恐是韓氏語非孟文也繹史又曰此即名實章而紀載不同○六馬秦制見史記始皇紀然晏子春秋已屢言六馬更有重駕者晏子以爲駕八固非制重之滋甚也家語六馬之乖離呂氏春秋吳王曰吾嘗以六馬逐之江上列子有二十四蹄之文公羊傳亦曰天子駕六蓋周末強國僭踰者所爲至秦遂定制耳太平御覽載琴書師涓鼓琴感四馬噓天仰秣御作四大周正樂六國時弧巴工琴魚躍潛藻而聽

性有善端動之愛父母善於禽獸則謂之善此孟子之言見董子繁露深察名號篇其下云使動其端善於禽獸則可謂之善善矣爲勿見也又云孟子下質於禽獸之所爲故曰性以善吾上質於聖人之所爲故謂性未善此蓋摘外書性善之文

孟子曰夫有意而不至者有之矣未有無意而至者也楊子法言修身篇○王應麟困學紀聞曰今無此語其在外書歟集語此上妄加孟子居齊公孫丑王子嬖侍側孟子喟然而嘆云云劉向說苑下同○雜記連下夫學者崇名

立身之本也八句考說苑
此節甚長不盡似孟子語

孟子曰人知糞其田莫知糞其心王應麟玉海藝文漢藝文志考證及雜記並知上有皆字
莫上有雜記而字糞田莫作不過利苗得粟糞心易行而得其所欲何謂糞心博學多聞何謂易行一性王志堅表止淫也經義考異錄作欲併上條
爲一節去何謂糞心四謂糞心二句大平御覽引孟子有何
孟子弟子列傳序曰說苑所謂人知糞其
田而不知糞其心者疑即性善解中語
雜記又載說苑或問爲學之道孟子曰靜然後虛使良心不
汨於欲頴然後會使良知不誘於物則道之章微析妙罕不
解矣此學之道也○案說苑無此
文鍾惺孟子翼考載之姑附於此

孟子曰紂貴爲天子死曾不若匹夫史記淮南王傳又漢書伍
玉海藝文及漢藝文志考證引漢書俱連下是紂先自絕久
矣非死之日天去之也三句繹史及李鍇尙史因之玩文氣
非皆
孟文

孟軻以彊其君所不能爲忠也量其君之所不能爲賊也袁宏後漢紀郅惲語也後漢書郅惲傳上句君下有之字而無二也字
案惲光武初人其稱孟軻云云當係原文李賢注牽合對齊宣王章不爲也非不能也及謂其君不能者賊其君
者也等語繫矣困學紀聞據之云與今孟子語有異

蠶麻以時布帛不可勝衣也在穀不可勝食下佃漁以時魚肉不可勝食下○桓寬鹽鐵論下同

孟子曰居今之朝不易其俗而成千乘之勢不能一朝居也窮飢居於陋巷安能變己而從俗也困學紀聞引無窮飢二句今依雜記錄之雜記此條上有孟子曰吾於河廣知德之至也蓋本之學齋佔畢案董斯張吳景集云今本鹽鐵論及王逸楚辭章句並作孔子曰繩祖所據殊誤今考此二句與下堯舜之道三句俱見執務篇河廣二句作孔子王應麟詩考河廣篇引鹽鐵論亦然

孟子曰堯舜之道非違人也而人不思之耳史繩祖學齋佔畢引之曰今不見此

文雜記曰漢書桓寬傳亦載孟子云
云夫孟堅博洽者不稍駁異何也

**孟子作性善之篇以爲人性皆善及其不善物亂之也** 王充論衡本性篇○案性善之篇即趙岐所謂外書劉昌詩謂新喻謝氏尚存此一篇然同時學齋佔畢困學紀聞等書俱云四篇今已失傳則亦未必然也玉海藝文引止此漢藝文志考證連下以生矣亦作人之於天地皆稟善性長大與物交接放縱悖亂不善曰孟子恐非

**孟子曰舜年五十而不失其孺子之心** 鄭氏禮記坊記注雜記誤作孔子閒居注

**孟子曰諸侯有王** 鄭氏周禮大行人注○案此左傳莊二十三年曹劌之言鄭司農注周禮小行人引春秋傳曰諸侯有王是也後鄭引孟子必自有據賈公彥正義云引之謂朝王之事也不言今無此文

**孟子曰王者師臣也** 高誘呂氏春秋仲春紀當染篇注○盧學士曰當出外書或約與景丑語案白虎通引韓詩內傳曰師臣者帝意與此同誘有正孟子章句見呂氏春秋序玉海藝文引儒林傳程曾作孟子章句注云高誘正章句是誘所正郎程本也程於明帝建初三年舉孝廉所有章句必足本也



**孟軻云堯舜不勝其美桀紂不勝其惡** 應劭風俗通正失篇○案雜記止載此二句其下傳言失指圖景失形疑出應氏不錄然圖景失形顏氏家訓稱是孟子則亦孟文也下文衆口鑠金積毀消骨則鄒陽書有之爲孟與否不可知矣堯舜二句劉知幾史通疑古等篇引

**天子圃方百里公侯十里伯七里子男五里皆取一也** 見公羊傳成十八年築鹿囿下何休注其疏云孟子文司馬法亦云也○案公羊疏不著撰人其稱孟子文當必有據惟士勛穀梁疏云此說徐邈何休並同毛詩傳天子囿百里諸侯三十里與徐何說別者詩傳據孟子稱文王囿七十里寡人囿三十里故約之爲天子百里諸侯三十里耳未審徐何據何爲說然則孟子此文士勛初未之見矣

**孟軻稱禹生石紐西夷人也** 史記六國表集解引皇甫謐說案後漢書戴良傳注引帝王紀夏禹生於石紐長於西羌西夷之人也牟子理惑論禹生西羌而聖喆晉書載記劉元海曰大禹出於西戎文王生於東夷皆不言出孟然路史注亦引孟子云禹生石紐蜀志秦宓傳禹生石紐今汶山郡是也注引譙周蜀本紀禹本汶山廣柔縣人生於石紐其地名刻兒坪太平御覽引任豫益州記作石紐林水經注作石紐鄉○困學紀聞曰今無此語陳耀文經

典稽疑曰此當在舜生諸馮下而今
無之知書之遺逸者多矣可勝嘆哉

孟子曰凡見赤子將入井莫不趨而救之抱朴子外篇

孟軻云千載一聖是旦暮也鮑照河清頌序見宋書臨川王傳經義考是作猶

孟子云君王無好智君王無好勇智之過生乎經義考作平患禍

所遵正當仁義爲本蕭子良與孔中丞書見梁釋僧祐宏明集下同

孟軻有云人之所知不如唐釋道宣廣宏明集釋道安二教論引作未若人之所不知

梁武帝勅答臣下神滅論○郭璞山海經注序引作莊生之言下句作莫若其所不知考莊子無此文恐郭誤也

周興嗣次韻千字文孟軻敦素史魚秉直義當如素履之素七篇無其說李翺蒙求則以孟軻養素對揚雄卒元徐子光注引養淵然之氣證之與素字無干此必出於外書也

孟子曰千載梁蕭綺拾遺記錄○拾遺記後附此語故集語謂出蕭綺作年史一聖謂之連步隋志拾遺錄二卷爲秦姚萇方士王子年撰王子年拾遺記十卷蕭綺撰疑有誤

孟子曰今人之於爵祿得之若其生失之若其死梁書處士傳序

孟子曰圖影失形顏氏家訓玉海藝文及漢藝文志考證引之改從葛洪字苑加彡非也則知北齊時本已作影沈揆顏氏家訓考證云未詳或恐是外書

昔秦攻梁惠王謂孟軻曰先生不遠千里辱幸敝邑今秦攻梁先生何以禦乎孟軻對曰昔太王居邠狄人攻之事之以玉帛不可太王不欲傷其民乃去邠之岐今王奚不去梁乎惠王不悅劉書新論隨時篇○案晉字孔昭北齊書北史俱有傳此文與史記梁惠王謀欲攻趙孟子稱太王居邠正合蓋別有據也大惠王以土地之故不惜糜爛其民復殉以子弟眞所謂以養人害人者孟子曉以太王之事其中病乃甚於滕文也

逸孟子曰戰者危事也北堂書鈔○案孟子稱逸始見於此蓋六朝外書尚存唐初始逸耳

孟子曰矯枉者過其正李賢後漢書注下同○案章懷注兩引此語而微不同朱祐等傳論光武存矯

枉之志注云矯正也枉曲也孟子曰矯枉者過其正正字一本作直黨錮傳矯枉故直必過注云矯正也正枉必過其直見孟子經義考乃載正枉者必過其直句而自注出黨錮傳又衍一者字誤也此與下條毛奇齡四書賸言引之

孟子曰矯枉過直案此語亦兩引張晧等傳贊二子過正注孟子曰矯枉過正又王符仲長統等傳論偏情矯用則枉直必過注孟子曰矯枉過直言正曲過於其直雜記經義考四書賸言俱單載矯枉過直句而注云出仲長統昌言考昌言全書已亡惟本傳載其理亂篇曰逮至清世則復入於矯枉過正之檢初無引孟明文則謂出昌言者亦誤也

後漢書張衡傳我不忍以欵肩注引孟子曰阿意事貴脅肩諂笑俗之情也此出趙氏章指吹景集繹史經義考俱載入逸文又以阿意爲阿諛三遷志作曲意並誤

孟子曰頻蹙而言李善文選注下同此語三引靈光殿賦江賦貌也今匡章章有頻顣字異趙氏亦無注

孟子曰太山之高參天入雲此語三引別賦及曹子建謝靈運詩



孟子曰使自求之文賦注○孫侍御頤谷曰此疑是使自得之之異文

孟子曰離婁者古明目者也能視百步之外見秋毫之末張景陽七命注文琴賦注引孟子曰離婁者黃帝時人黃帝亡其元珠使離婁索之能視百步之外見秋毫之末二條今見趙注疑選注誤引然明成化年希古張伯顏重刊元八本及汲古閣本並同惟萬卷堂重刊六臣本琴賦注作善曰離子離朱也下接淮南子離朱之明云云無孟子而七命注亦無同異則非誤也餘所引諸本同

孟子曰千年一賢賢聖未出其中繹史作閒有命世者答蘇武書注○案裴駰史記集解自序命世之宏才也司馬貞索隱引孟子云五百年生一賢其閒必有名世者下句同今文上句同選注而多一生字

孟子曰計及下者無遺策舉及衆者無廢功也觀故曰計及下者無遺策章章指云大聖之君由采善於人故日字則引古可知選注謂出孟子當有據也

孟子曰有人道我善者是吾賊也道我惡者是吾師也繹史引文選注王仲宣誄注○案子路人告之有過

○案是注見曹子建與楊德祖書汲古萬卷二本俱作荀子檢荀子唯修身篇云非我而當者吾師也是我而當者吾友也諂諛我者吾賊也與此文異後見嘉靖吳郡袁氏重刻丁覲六臣注本作孟子知馬氏據此

孟子曰德厚受祿德薄辭祿也 文選潘安仁夏侯常侍誄注見嘉靖刊本

孟子曰滕文公卒葬有日矣天大雨雪甚至牛目羣臣請弛期太子不許惠子諫曰太平御覽作惠公集語改爲孟子自齊來弔於滕謬昔王季葬渭山之尾欒水齧其墓見棺前和文王曰先君欲見羣臣百姓矣乃出爲帳三日而後葬今先君欲少留而據御覽作撫社稷故使雪甚弛期而更爲日此文王之義也太子曰善歐陽詢藝文類聚案戰國策呂氏春秋論衡俱載之不言出孟而滕文公作梁惠王以惠子惠公之稱核之則當爲梁○鮑彪戰國策牛目注云駕車用牛其雪深至牛目案葛洪西京雜記董仲舒曰陰陽不調則風發屋雨溢河雪至牛目國策下文云壞城郭且爲棧道而行則鮑說是也韓鄂歲華紀麗雪部以浸牛目對渡龍沙注引孟云云册府元龜改作半月非是

孟子云陳仲子齊陳氏之族兄爲齊卿仲子以爲不義乃適楚呂于於陵自謂於陵子仲楚王聘以爲相仲子遂夫妻相與逃爲人灌園史記索隱下同○案皇甫士安之書有自案葛洪西京雜記董仲舒曰陰陽不調則風發屋雨溢河雪至牛目國策下文云壞城郭且爲棧道而行則鮑說是也韓鄂歲華紀麗雪部以浸牛目對渡龍沙注引孟云云册府元龜改作半月非是



安作傳實本孟子也互詳異本

孟軻謂之寄君案史記殷本紀伊尹從湯言素王及九主之事集解引劉向別錄有寄君索隱曰向所稱九主載之七錄名稱甚奇寄君謂人困於下主騎於上離析可待故孟軻謂之寄君也雜記曰今七篇無寄君語

史記孔子弟子列傳公孫龍字子石集解引鄭元曰楚人張守節正義引家語曰衛人孟子荀卿列傳云趙有公孫龍爲堅白之談也案七篇無趙人之說孟子荀卿同異之辨索隱曰龍卽仲尼弟子也考平原君傳龍與鄒衍同時平原君厚待之衍過趙乃絀龍則此當另一人困學紀聞曰列子釋文公孫龍字子秉莊子謂惠子楊墨儒秉四秉而謂公孫龍也然則見孟子者必非卽孔子弟子乃字子秉而與鄒衍同時爲堅白之談者也注家混而爲一朱竹垞跋聖賢羣輔錄以趙人名龍者字子秉是也

孟子稱冬至之後女子相從夜績孔穎達詩豳風七月篇正義
不備耳案漢書食貨志敘聖王制土處民法云冬民既入婦
人同巷相從夜績女工一月得四十五日必相從者所以省
費燎火同巧拙而合習俗也公羊傳宣十五年初稅畝注述
聖王井田之法亦云五穀畢入民皆居宅里正趨績績婦女
同巷相從夜績至於夜中故女功一月得四十五日作正義
以爲時王之制此時王者謂周王也或謂何休時時王者誤二
書雖不明引孟子然沈約固言班氏采孟子書序食貨何氏
文又與漢志小異合之穎達冬至之後云云安知不皆出於
孟子而稱引
各隨所取耶

孟子曰天道因則大化則細因也者因人之情也趙嶷長短
經是非篇

孟子曰父母妻子對之饑寒而不爲非未之有也宋白等文苑
英華論八牛
希濟
治論

若久塗炭則易政如渴不擇飲也馬總意林在渴者易爲飲下
此據道藏足本經義考依嘉
靖刊本故止載上一句其所採意林六條考其文異者率出
趙氏章句不足言逸惟此條近之姑錄於此繹史採意林八



條○藏本意林鈔自知不足齋有攟校附
注本友人王踈雨朝梧嘗用以校聚珍云

六十四黍爲一圭十圭爲一合廣韻注下同○案上句漢書
律厤志注引孟康曰無一字

齊有曼邱不擇邱字注復姓四十四經義考云今
無其文鄭樵通志氏族畧擇作澤

孟軻言遇不遇命也王定保摭言此與吾之不遇魯侯天也同
意據漢書則揚雄之言也晉書袁宏三國
名臣頌曰有道無時孟子所以咨嗟高仲武中興閒氣集蘇
渙小敘云善惡必書春秋至訓明言不廢孟子格言今七篇
亦無有道無時明言
不廢語知皆外書也

孟子曰曾子之事父也諭之以小杖則受諭之以大杖則走者
邱光庭兼明
書繹史亦引

恐傷其體非孝子之道也

孟子曰桀紂逆天暴萬物故天棄之民去之湯武從天理萬物
太平御覽
下同案從

故天下欲之民歸之紂昏昏以亡武王謂謂以昌
天本作順天梁避太祖諱改理萬物本作治
萬物唐避高宗諱改御覽蓋從舊類家錄

孟子曰輒少貧從母在墓閒識葬埋事又徙在市則輒知市井之利又徙在習學所遂盡識禮儀案文選注引列女傳孟輒母者卽孟子之母號曰孟母也嬉戲爲墓閒之事踴躍築埋孟母曰此非所以居處子也乃去宅市旁其子嬉戲爲賈又曰此非所以居處子也乃舍學宮之旁其子游戲乃設俎豆揖讓進退曰此可以居子遂居之及孟子長學六藝卒成大儒今據御覽出孟子則知列女所云本此矣列女載孟母事數條今不錄

孟子曰人之性善嗜欲害之徐鍇說文繫傳通論○案此疑是性故引之文子作人性欲平嗜欲害之

孟子曰國無小王欽若等册府元龜僭僞部政治小序曹允昌仲襄三年鄭子皮哀二年趙鞅制同○案左傳僖二十二年臧文此獨稱孟子必自有據或因趙孟皆有此言而

孟子所謂忠者人之高行册府元龜環衛部志節小序獨制同太平御覽人事部引管子曰忠者臣子之高行



義也者宜也禮也者履也智也者知也信也者實也朱子集注載外國本

孟子仁也者人也下有此二十字語類問所據曰向見尤延之說高麗本如此何孟春餘冬序錄載高麗本孟子仁也者人也云云與集注正同雜記引之仁義下俱少一也字集注纂箋曰禮記祭義仁者仁此者也信者信此者也以此文證之外國本或是廣業案玉海朝貢門載淳化四年始賜高麗板本九經祥符九年又賜九經及經及諸子嘉祐八年英宗卽位以九經及正義孟子賜夏國則外國不應有別本

雜記載孟子曰江海異於行潦者深廣也太山別於邱陵者高大也若深不異於行潦則孺子涉其淵若高不出於邱陵則跛羊步其巔云見僞苑珠璣集語引孟子翼考亦載之考此與宏明集所載牟子理惑論止數字異非孟文也又正義釋齊秋案傳記云齊秋通國之善齊也有過者止而聽之則齊敗笙汨之也又云隸首天下之善算也有鴻鵠過彎弧擬問以三五則不知鴻鵠亂之也是亦孟子之言與考此係劉晝新論之文過者上脫吹笙二字而以爲孟子可乎凡此影響依附皆宜亟削在正義尤不當妄引詳拙校意林附注中○四書逸箋謂江海條及前或問爲學之道條俱出韓詩外傳又引列女傳君子稱身而正位不爲苟得而受賞謂此三則經義考失引他若蠶麻以時諸侯有王之類語皆直淺不

似內篇槩不闌入據其言則直以江海稱身等爲七篇之文而所謂韓詩者竟不知所據何本可異也

史記十二諸侯表云荀卿孟子公孫固韓非之徒各往往捃摭春秋之文以著書不可勝記今考孟子言春秋者止迹熄詩亡及知我罪我無義戰三章亦未嘗捃摭其文又後漢書劉陶傳陶著書數十萬言又作七曜論匡老子反韓非復孟軻今亦無論及七曜者知皆外書之文且漢志孟子十一篇在儒家而陰陽家復有孟子一篇疑七曜在陰陽篇中也墜緒茫茫無由尋討矣至列女傳擁楹之嘆韓詩外傳輟織殺豚及不敢去婦諸條荀子云孟子惡敗而出妻蓋由此傳訛中所載孟子之言皆瑣碎不足述近有姚士粦等所傳孟子外書四篇云是熙時子注則顯屬僞託也

史記列傳孟子七篇漢志依劉歆七畧作十一篇無內外之說正義云時有劉歆九種孟子凡十一篇九種今無可考趙岐始名七篇爲內篇以四篇爲外書案漢志內外名篇者惟雜家淮南爲然內論道外雜說也今莊子之分內外蘇子瞻謂出於世俗非其本意以之儗孟均屬不倫及觀風俗通稱中外十一篇乃得其解漢書儒林傳成帝求尚書古文得張霸百兩篇以中書校之非是顏師古注中書天子所藏之書也藝文志易有施孟梁邱京氏列於學官而民閒有費高二家之說劉向以中古文易經校施孟梁邱經或脫去無咎悔亡惟費氏經與古文同師古注中者天子之書言中以別於外耳御覽載劉向別錄曰九師道訓定者十二篇中書署曰淮南九師書又魏志注所校讐中易傳淮南引三輔決錄注曰馬曰碑楊彪盧植蔡邕等典校中書然

則天子所藏書皆謂之中學官及民閒所有皆謂之外蓋自
孝武開獻書之策立寫書之官凡諸子傳說皆充祕府七畧
所謂外有太常太史博士之藏內有延閣廣內祕室之府是
也劉向校晏子稱有中書太史書臣向書向所有者參書長社尉杜參向與同校中祕書凡中外三十篇定爲內篇六外篇二例正如此孟子在武帝時七篇早入大內故曰中亦言內猶今稱中祕書爲內府書也其上太史及學官所肄子長所見本皆止七篇至成帝時陳農所求劉向父子所校續得民閒本增多四篇以中祕所未有故謂之外中書多古文善本外書容有增竄是以趙劉作注俱以中書爲定也又案劉向傳成帝好古文詔向領校中五經祕書師古注亦云言中者以別於外因知後

漢書劉陶推三家尚書及古文是正文字三百餘事名曰中文尚書此中文亦謂中書也隋經籍志兩京亂後魏氏采掇遺亡藏在祕書中外三閣祕書郎鄭默始制中經祕書監荀勖又因中經更著新簿此中經亦謂中書也晉書荀勖傳武帝時勖與中書令張華依劉向別錄整理訛籍郎中經簿也又云得汲郡冢中古文竹書詔勖撰次以爲中經列在祕書經籍志又云漢哀帝時徙溫室中書於天祿閣上使劉歆撮其指要著爲七畧案劉向揚雄校書亦俱在天祿故唐六典謂向雄典校皆在禁中謂之中書而漢官名有帶中書者蓋亦坊此明乎中書之義則知孟子之內篇矣外書篇目陳振孫書錄解題考異序曰性善曰辯文曰說孝經曰爲正蓋依元刻玉海藝文句讀也劉昌詩云新喻謝氏多藏古書有性善辨一帙則

知與文說孝經爲正是謂四篇兒經義考孫奕示兒編云前輩親見館閣中有外書四篇曰性善辯曰文說曰孝經曰爲政時人以性善辯文爲一句說孝經爲政爲一句甚乖旨趣古文辯辨正政通用廣業案孟子時言性如告子等已數家不容無辨文則說之足矣何待辨乎劉孫說是

皇清經解續編卷二百二十七終

仁和葉維幹上海范本禮校



南菁書院

海甯周廣業耕厓著

孟子四攷二

五經論孟童而習之推詳古本必曰易與孟子以二書皆不經秦焰也然易自鄭王之後經傳混淆紫陽加意釐定復爲明初大全所汨彖象文言遂與本義齟齬孟子七篇雖得邠卿章句而久溷子流非有名家師授傳述訛舛安見其古本哉廣業既輯孟子逸文見各書徵引字句往往不同說者謂所見本異而集注亦有古本今本及外國本則異本又不可不究詳也考是書最古者漢河閒獻王本史稱王修學好古所得皆古文先秦舊書周官尚書禮記孟子之屬是也東漢有祕閣本黃香詣東觀章帝賜以孟子淮南各一通其民閒

行本則子長所謂世多有其書者然如惠王攻趙已與今文不同於時韓詩毛傳載輒盈篇說苑法言引非一餉荀卿董子逞彈駁於前子思孔叢滋緣飾於後不既隱曖而紛綸乎他若孟堅採志食貨仲任摘著論衡以及牟融馬融高誘應劭鄭康成許叔重之流趙氏所謂孟子以來五百餘載傳之者亦已衆多也魏晉而降更難僂指聖遠子居爲字之義士緯識門人所記之書王劭稱業受子思傳元謂體擬論語袁瓌揚誨誘無倦之旨法琳發劇談垂美之論鈔自仲容錄由孝緒證經史者孔賈李顏原性道者韓李皮林此其尤著也計其爲本矣啻千百卽不至乖異要非盡雷同也夫漢晉世遠文滅校勘良難以字體辨之豳爲邠期爲朞悅旁從心智下加日其出唐人鈔錄可知宋祥符五年孫奭等撰音義二卷七年正月上新印孟子及音義見玉海自是始有板本但宋槧今不易得因以汲古閣注疏本爲主參考宋本石經條錄漢晉以來訖於唐宋凡有暌異悉著於篇而注疏本之與今集注本不同者亦列焉其有改竄太過援引舛謬則附見各章之後庶爲循誦之一助云作孟子異本考第二

趙氏題辭曰七篇二百六十一章三萬四千六百八十五字正義云梁惠王篇二十三章五千三百三十三字公孫丑篇二十三章五千一百二十字滕文公篇十五章四千五百三十三字離婁篇六十一章四千二百八十五字萬章篇十八章五千一百二十字告子篇三十六章五千五百三十五字盡心篇八十

四章四千一百五十九字總計之是二百六十一章三萬四千
六百八十五字也雜記則云今七篇二百六十章其字數梁惠
王五千三百六十九公孫丑五千一百四十四滕文公五千四
十五離婁四千七百八十九萬章五千一百二十五告子五千
二百五十五盡心四千六百八十三實有三萬五千四百一十
字較趙多七百二十五字詳考趙注孟子與今本不差趙蓋誤
算也廣業案趙注孟子三年乃成謂可寤疑辨惑字數易明豈
復疏於布算據正義各篇分計之字核之實止三萬四千八十
五字視雜記且少一千三百二十五字視趙亦少六百字而當
時歐陽永叔鄭耕老所說並與趙同卽正義亦自謂總計適符
則必有一誤者矣但舊書古簡脫漏居多唐宋本固應減于漢



否亦不能加多今茲贋宇得無有後人所羼者乎至章之少一
則以趙分孟子自范之齊節爲一章孟子曰王子宮室以下爲
一章而今合爲一章故也石經孟子致爲臣而歸章不跳行連
上燕人畔章彭更問曰接寫與鑽穴隙之類也下均是筆誤

梁惠王章句上

上下交征利則國危矣賈公彥周禮正義周禮注云政宇宜從征如
其君也鹽鐵論○晉書王導上書元帝引此同惟君下有者字
附史記魏世家孟軻至梁梁惠王曰叟不遠千里幸辱臨邑
之庭將何以利吾國孟軻曰君不可以言利若是夫君欲利
則大夫欲利大夫欲利則庶人欲利上下爭利國則危矣爲
人君仁義而已矣何以利爲○案此與孟子列傳梁惠王問
何以利吾國皆是約舉孟文楊升菴嘗譏其拙今觀征爭二
字爲義迥別趙岐曰征取也鄭氏周禮注云政宇宜從征如
孟子交征利矣是漢本作征也又舊唐書裴漼傳引孟子曰
理國者仁義而已何以利爲此又襲史記之文理卽治也避

高宗諱凡此皆不足爲異本姑附見之後倣此

於仞魚躍丁公著手音與張鎰音義並見孫奭音義後同○案仞卽物字引史記殷本紀充仞宮室子孫音義云歡樂本亦作勸樂○案左傳昭九年庶民子來注衆民自

虛賦充仞

其中爲證

而民勸樂之是

以子義來勸樂爲之是杜預所見本作勸也

斧斤以時入山林二字

五晦之宅樹之以桑麻周禮注正義同○案梁書張充與王儉書半頃之田足以輸稅五畝之宅樹以桑麻知古本有有麻字者○沈約究竟慈悲論引五畝之宅六句稱孟子爲外典文亦小異

七十者可以食雞豚孔穎達詩正義

百畝之田無失其時楊倞荀子注

孟子非狗彘食人之食不知斂野有餓莩而弗知發漢書食貨志贊應劭注養狗彘者使食人之食而不知以法度斂之也鄭氏曰莩音蔈有梅之蔈莩零落也人有餓死零落者不知發倉廩貸之也師古曰莩音頻小反諸書或作殍音義亦同黃公紹韻會殍或作莩通作莩及受案說文受音讒凡从孚者皆當作受今變爲孚轉寫誤耳非孚信之孚今經史承訛難遽改故兩存之○案宋書



律志序曰班氏采孟軻之意用序食貨考班志所言正經界及畫井受田之法賦稅樹畜之制皆采孟子而文不同至贊中乃明徵其辭而繫野莩字皆與今異蓋漢本如此陸宣公奏議曰犬彘厭人之食而不知檢孟亦作犬彘。野有餓殍不知收也狗豕食人食不知檢也爲民父母民飢而死則曰非我也歲也何異乎以刃殺之則曰非我也兵也

鹽鐵論○今作使民飢而死飢未及死飢而不救則餓且死矣告子篇飢餓不能出門戶四書逸箋曰韓子家有常業雖飢一旬餓是餓甚於飢也故言餓殍不言飢殍

孟子蓋惡夫廢多肥馬而野有餓殍揚雄太僕箴見古文苑鮑作莩

塗有餓殍後漢書注引趙岐曰餓死者曰莩莩與殍同皮表切

附意林虐政殺人何異然實取內篇刪潤之非別有本繹史經義考以此及敬老慈幼等條不佚句

願比死者壹洒之宋本七經孟子考文引古本同

深耕易耨孫音義耨奴豆切亦作蓧

望之而不似人君呂氏春秋 天油然興雲沛然下雨則苗渧
高誘注 儒然下雨徐堅初學記御覽同
然而長也唐釋慧苑華嚴經音義
挾太山以趨北海孫音義超禹貢海岱惟青州蘇秦說齊宣王曰齊南有泰山北有渤海孟子蓋取齊境內之地設譬也
吾老以及人之老吾幼以及人之幼晉書段灼傳 推恩足以及四海不推恩不足以保妻子云云
善推其所有而已說苑中國宋本考字書無之亦作菪 放辟邪移手音說詳後
是司民也于音○案司古伺字 則蓋反其本矣毛晃增修禮部韻畧盍韻
蓋字引孟爲證韻會合龍龕或作蓋亦引孟案史孔子世家夫子蓋愼諸並以盍爲蓋金履祥集注考證上作蓋下作盍注云蓋音闔辭益者責辭足利本卻俱作盍○高宗御書石經今在杭州宗嫌諱故避之後植藝五穀同○案樹爲英府學東西廊壁中紹興年所摹勒也易詩書春秋左傳論語禮記中庸等篇皆楷書孟子兼用行書朱子修白鹿書院奏請石經本卽此也孟子刻石在東廊南祗存第三四六七八



九十五十六十七十九二十一共十一片蓋原有二十二片而今亡其半矣文多漫闕向就石摩得錄之繼從梁君履繩借揭本與宋板本詳校大率相同但多避諱字耳○趙希弁讀書附志云石刻孟子十四卷不題經注字數若干亦不題所書人姓字曾宏父石刻鋪敘作十二卷宣和五年帥席貢暨運判彭慤入石計四册晁公武石經考異云皇朝席貢宣和中知成都刊石置於學宮云僞蜀時刻六經於石而獨無孟子經爲未備夫經大成於孔子豈有闕耶其論既謬又多誤字如以頻顧爲類不可勝數蓋其時孟子尚入子部故晁氏譏席爲謬然亦可見紹興之前蜀中先有石本矣開成石經舊無孟子近賈中丞漢復始補刻之至方氏釋疑載榆墩集記石經十九刻云蜀孟祀南唐昇元俱有孟子則殊可異矣高宗石經玉海云紹興十六年書孟子刻石立於太廟薛應旂浙江通志云石經孟子十四卷附意林敬老愛幼推心於民天下運掌中也○案後漢書陳忠疏引是二十句與今本同知此爲馬氏刪潤非異本也
御覽杜夷幽求曰齊宣王見屠宰羊哀其無罪以豕代之後漢書注孟子謂齊宣王曰今恩足以及禽獸而不能加於百姓非力不能是不爲也王曰不能不爲二者謂何也孟子曰夫挾泰山以超北海王能乎王曰不能乎王曰不能爲長者折枝王能乎曰不能也孟子曰夫挾泰山以超北海是實不能不可強也爲長者折枝甚易而王不爲非不能也老吾老云云天下可

運於掌何爲不能加於百姓乎○案此改竄之失其本眞者晁氏客語引老吾老二句上加中庸仁者人也四句尤誤又劉元傳注孟子對梁惠王曰緣木求魚此誤以齊宣爲梁惠

梁惠王章句下

猶古之樂也石經金本○凡言古本及宋足古本　吾王好鼓樂利金注疏等本俱詳古注

羽毛之美文選注陳祥道禮書金本同○案禹貢荊州厥篚羽毛史記夏本紀作羽旄蓋二字古通　父子不相顧文選注　今王頗鼓樂於此後漢書楊賜傳樂松曰刊誤云多一頗字

今王與百姓同其樂後書注

附詩盧令篇正義孟子對梁惠王曰今王田獵云云同樂也此此誤引

書傳有之詩靈臺篇正義　宣王囿五十里民以爲大文王百里民以爲小袁宏後漢紀樂松語不言出孟○是考所列各書本皆連孟子曰今並省去以免煩複其引孟文而不明言所出者必注以別之○王楙野客叢書云後書楊賜傳樂松曰文王之囿百里人以爲小齊宣王五里人以爲大注引孟子



齊宣王問曰文王之囿方七十里寡人之囿方四十里此云百里五里與孟子不同僕觀世說舉樂松之語曰齊五十里乃知非五里也史文於五字下脫一十字蓋七十里近於百里四十里近於五十里樂松舉其大綱耳揚雄亦曰文王之囿百里齊宣王之囿四十里是亦以文王之囿爲百里文王之囿豈偃百里耶章懷不深考耳廣業案後書誤脫十字觀袁紀自明不待世說也唐陸贄奏罷瓊林庫狀曰周文王之囿百里時患其尚小齊宣之囿四十里時病其太大此與楊子文同穀梁疏云毛傳據孟子稱文王囿七十里寡人囿三十里故約之爲天子百里諸侯四十里與孟子正同士猶以爲小係孟子之言周禮正義引作宣王之言亦誤

寡人之囿方四十里耳注選

蕘者往焉云云與民同其利

也三輔黃圖又長短經蒭作蕘揚雄羽獵賦麋鹿蕘蕘與百姓共之廣韻芻側鬲切說文刈草也俗作蒭唐元度九經字樣蒭象包裹束草形作蕘誤莊履豐古音駢字續編云涪化帖作蓼蕘罪沅經典文字辨證云蒭正亞通蕘俗

殺其麋者長短經　則是四十里劉逵三都賦注　是以四十里爲穽於國中也世說政事篇注　則是以四十里爲陷阱白六帖案白帖節潤孟文與意

林畧同姑錄

數條備考

附後漢紀靈帝作靈泉畢圭苑司徒楊賜上書曰六國之際取獸者有罪傷槐者被誅孟軻爲梁惠王極陳其事○雜記云七篇無傷槐者被誅事廣業案晏子春秋齊景公有所愛槐令吏守之令曰犯槐者刑焉楊賜之言蓋出此也其取獸有罪亦非與梁惠王言

湯事葛文王事犬夷因仁者能以大事小曹植集求自試表不言出孟○案手音謂

昆夷犬戎

別名本此　文王事混夷石經宋本同趙注引詩混夷駾矣亦作混手音音昆○案韻會混通作昆引孟爲證史記匈奴傳隴西有緄戎正義曰師古以爲即混夷也王應麟詩地理考引孟作昆毛奇齡毛詩寫官記昆始爲貫其後爲串昆夷之爲混夷爲緄夷此以貫而誤之者而誤之者昆夷之爲串夷爲患夷此以貫而誤之者

齊景公曰吾循海而南劉昭續漢志補　守者守也左傳正義　吾注不言出孟

君不游易正義下　一遊一豫左傳昭二年季氏有嘉樹韓宣子譽之正義引服虔曰譽句亦作君　一遊一豫雖不言出孟子愼當遊也宣子遊其樹下夏諺曰一遊一譽必不誤今本作豫趙注引左遂亦作豫范宣子豫焉非也禮射

義則燕則譽與此義同　謂謂胥讒孫音義　惟君所也石經○案石經文與今同此行字當屬

脫漏　蓋徵韶夠韶是也陳仁錫四書考異云陸筠作韶志魏延曰角之爲字刀下用也則作角亦可然此字以夠爲正斐機班馬字類胥韻招字注引作祉招乃避徵字嫌諱○案張參五經文字夠作角蜀附後漢書陳蕃諫獵疏曰齊景公欲觀於海放乎琅邪晏子爲陳百姓惡聞旌旗輿馬之音舉首嘆眉之感景公爲之不行○案困學紀聞曰此以孟子二章爲一章

管子內言戒篇桓公將東遊問管仲曰我游猶軸轉斛南至琅琊司馬曰亦先王之遊已何謂也管仲對曰先王之遊也春出原農事之不本者謂之游秋出補人之不足者謂之夕夫師行而糧食其民者謂之荒先王之亡從樂而不反者謂之荒先王有游夕之業於人無荒亡之行於身桓公退再拜命曰寶法也晏子春秋內篇問下景公出游問於晏子曰吾欲觀於轉附朝舞遵海而南至於琅邪寡人何修則夫先王之遊晏子再拜曰善哉君之問也闔天子之諸侯爲巡狩諸侯之天子爲述職故春省耕而補不足者謂之游秋省實而助不給者謂之豫夏諺曰吾君不游我曷以休吾君不豫我曷以助一遊一豫爲諸侯度今君之遊不然師行而糧食貧苦不補勞者不息夫從而歷時不反謂之流從不歷時而不反謂之連

從獸而不歸謂之亡古者聖王無流連
之遊荒亡之行公曰善洪邁容齋三筆云觀管晏二子之語
一何相似豈傳記所載容有相犯者乎管氏既自爲一書必
不誤當更考之晏子春秋也廣業案晏後於管猶魯季文子
述臧文仲之言豈嫌相犯但不應前後事文適相符耳晏子
春秋與孟子小異朝儛作朝舞丁小疋杰曰太平寰宇記兼
州按縣轉鄫下引左思齊都賦轉鄫朝舞奇觀所說附作鄫
儛亦作舞說文無儛字儛乃舞之重文歷引國語莊子諸書
證之古潮汐之潮皆作朝趙注轉附朝儛皆山名又言朝水
名也集注考證云海旁之山潮至如舞正用趙氏後說今當
從之其說甚辨考漢書地理志濟南郡朝陽縣注應劭曰在
朝水之陽續漢志作東朝陽左傳襄二十七年釋文云朝如
字一音直遙反水經曰水出朝陽縣西東流過其縣南注引
應說而云今朝水逕其北而不出其南是朝水北魏時尚存
殆即趙氏所謂朝水名者今也不然注以今爲晏子時友人
俞潛山思謙謂此十句皆引韻文亦古與與上六句皆夏諺
之辭其所謂今當是羿代夏政淫遊佚畋之日其民追述前
王談切時事爲諸侯憂兩兩相形皆謂王者虞箴
稱在帝夷羿可證以流連荒亡四字難解從而釋之其非同
時人語益明此說極隱蓋景公方事遠遊而欲比於先王觀
即與好慢遊者不同晏子既善其問因言先王之制天子諸
侯非巡守述職無越境遠涉之事春秋則循行郊野以補助



爲事引夏諺前六句明非事之病民
又詳言流連荒亡名義而云此皆先王觀所無然則遠遊即
非先王先王從無遠遊惟君所行箴勸已在言外景公之舍
郊興發其有感於晏子之言者深矣晏子書輯自後人掇拾
舊文殊難盡信至管子猶軸轉斛尹注曲爲之解丁
小疋以爲傳寫之訛理或然也要當以孟子爲正

齊宣王謂孟子曰吾欲毀明堂魏書賈思伯明堂議北史同宋本
孫音義作毀音瓊石經作毀
○案孔鮒小爾雅寡夫曰毀
乃裹糇糧云云行者有裹囊
公劉好貨居者
知作裹糧者誤
古公亶甫古本
也宋本○案鹽鐵論公劉注同
有積行者有囊則知作裹糧者誤
附劉向新序梁惠王謂孟子曰寡人有疾寡人好色孟子曰
王誠好色於王何有王曰若之何好色可以王孟子曰太王
太王愛厥妃出入必與之偕當是時內
無怨女外無曠夫王若好
色也王曰寡人有疾寡人好勇孟子曰王若好勇於王何有
王曰若之何好勇可以王孟子曰詩云王赫斯怒云云文王
一怒而安天下之民今王
案此誤以齊宣爲梁惠又合二章爲一章
韻會比其反也○宣韻比
毚子北御而不入及孟子
比各出比密也又及也引禮記孟
子爲證又比近也又卦名比輔也案

說文二人爲从反从爲比
無比字恐是韻會之譌

所謂故國者臣非但見有高大樹木也爲有累世修德之臣也

論衡○案此文今見趙注以蔡中郎得論衡亟敎人勿廣
推之趙未必見王氏書意出別本孟子趙遂取以入注也

衆人皆曰殺之未可也卿大夫皆曰殺之未可也天下皆曰

舊唐書崔元亮傳

殺之然後察之乃實於法舊

野客叢書曰古人引經子語不純用其言往往隨意增減閒
亦有害理處如范煜曰孔子稱貧而無諂富而無驕未若貧
而樂道富而好禮者也范升曰孔子云博學約之弗畔矣夫
賈逵曰孔子稱於禮讓爲國於從政乎何有閻纘曰孟軻云
孤臣孽子操心也危慮患也深故多善功崔元亮曰孟子云
衆人皆曰殺之云云此等語雖不無損益不甚害理如劉向
曰帝舜戒伯禹無若丹朱傲袁盎曰舜禹相戒無若丹朱傲
今尚書此語乃禹戒舜非舜戒禹謂之相戒亦非如此等語
例於當日之
意未安也

賊仁曰賊賊義曰殘詩正義

聞誅獨夫紂宏明集梁范縝答曹舍人

未聞

弑其君也選注足利本

孟子謂齊宣王曰爲巨室後書劉元傳注石經諸本並同今塾本集注作見

齊人將伐燕孟軻謂齊宣王曰今伐燕此文武之時不可失也

戰國燕策。案史記燕世家據之索隱曰與孟子不同王應麟史記正誤遂謂出自史公引朱子云此傳聞勸齊伐燕之誤寃矣

湯一征自葛載初學記

鄒與魯鬨廣韻案張鎡音義鬨胡弄切鬬聲字从門許愼說文
之屬皆从門都豆切其鬨字注云鬬也从門共聲孟子曰鄒與
魯鬨卷十二別有門部其訓云聞也从二戶象形凡門之屬
皆从門則門門二字音部本是判然自顧野王玉篇門部始云今作門同至廣韻直云絳韻鬨字注云兵鬬也又下降切俗作鬨孟子鄒與魯鬨俗作鬨送韻鬨字注云凡从門者今與門戶相類故於尚從門從共絳韻鬨字引說文鬬也本作鬨从門共聲孟子鄒與魯鬨今又通作鬨又卷字注或作鬨引楊子一鬨之市

證之斯盡失其眞矣蓋丁度等禮部韻畧歐陽德隆押韻釋疑送絳二韻並從門至禮部增韻始據說文正之謂孟子鄒與魯鬨當从門廣韻通作鬩有兩音是以傳寫誤从門今場屋中用孟子楊子及經文假借字姑从鬩餘宜依令文則又鶻突今當依宋本作鬩爲是石經亦訛作鬩

古公處豳狄人侵之云云君子不以其所養人而害人二三子何患無君去之踰梁山邑於岐山之下豳人曰仁人之君不可失也從之如歸市毛詩騶傳。正義曰此孟子對滕文公之辭但彼云大王居豳此言古公爲異耳莊子與呂氏春秋並云大王居豳狄人攻之事之以皮帛而不受事之以犬馬而不受事之以珠玉而不受狄人之所求者土地也大王亶甫曰與人之兄居而殺其弟與人之父居而殺其子吾不忍也請免吾乎爲吾臣與狄人臣奚以異吾聞之不以所用養害所養害所養杖策而去人相連而從之遂成國於岐山之下孔叢子及書傳畧說太平御覽並云狄人將攻大王亶甫召耆老而問焉曰狄人何欲耆老對曰欲得菽粟財貨大王亶甫曰與之每與狄人至不止大王亶甫曰屬耆老而問之曰狄人又何欲耆老對曰又欲土地大王亶甫曰與之者老曰君不爲社稷乎大王亶甫曰社稷所以爲



民也不可以所爲民亡民也者老對曰君縱不爲社稷不爲宗廟乎大王亶甫曰宗廟吾私也不可以私害民遂杖策而去過梁山邑岐山周人束脩奔而從之者二千乘一止而成三十戶之邑又吳越春秋云古公積德行義爲狄人所慕薰鬻戎姁而伐之古公事之以犬馬牛羊其伐不止事之以皮幣金玉而亦伐之不止古公曰君子不以養害害所養國民所屬者老而問之曰狄人又何欲耆老對曰又欲土地古公乃杖策去邠踰梁山而處岐周曰彼君與我君何異邠人父子兄弟相帥負老攜幼捐釜甑而歸古公居二月成城郭一年成邑二年成都而民五倍其初禮記哀公問注大王居邠爲狄所伐乃曰土地所以養人也君子不以其所養害所養乃去之岐又家語作吾聞之君子不以所以養而害其養也文不以所以養而害人說苑章云獯鬻北狄強者今匈奴無注是獯鬻即狄也吳越注交鄰國皆與孟子小異趙注交鄰國秋所說似狄與獯鬻爲二種附史記孟子傳梁惠王謀欲攻趙孟子稱大王去邠。索隱云孟子是對滕文公語今云梁惠王攻趙與孟子不同廣業案魏世家伐趙在惠王三十年又年表魏襄王三年伐趙據竹書紀年是惠王後元四年時孟子未至梁也但史公自言讀孟子至梁惠王則不應誤觀新論所記或據別本與互詳逸文

曰不孫音義否方久切亦作不音同　君將爲來見也云云非人之所能也吾不遇於魯侯天也風俗通　阻君孫音義　行或尼之郭璞爾雅注。邢昺正義所見本異或傳寫誤　止或屚之手音云居字。案顏元孫干祿字書平聲屚尼注云上俗下正疑屚爲尼之訛　余之不遇魯侯後書注下亦作余　予之不遇魯侯云云安能使予不遇乎李翔集答皇甫湜書唐文粹乎作哉。案劉峻辨命論孟軻干魯不憾臧倉之蔽夫孟子既非干魯亦何嘗爲臧倉所困哉

公孫丑章句上

管晏之功沈約注阮籍詠懷詩　或復善乎選注　曾西艴然說文赦章六切怒然也韻會通作勃　曾西艴然不悅玉篇艴蒲沒切說文曰色勃如也孟傳皆色旁弗也義與　武丁有天下猶反掌也選注　相與輔翼之于音押音甲輔夾同　雖有鎡錤賈思勰齊民要術其下注云上茲　雖



有茲基不如逢時雖有智慧不如逢代長短經。案漢書樊噲等傳贊引語云雖有茲基不如逢時禮記月令注作鎡錤周禮注作茲其說文从攴攵攴字注所也齊謂之鎡錤舊唐書隱太子傳贊正用此二字與舊唐書垂拱二年所立司隸從事郭究碑中用書俗書矣說詳卷末　民悅而

鷄鳴犬吠相聞選注　速於置郵洪适隸釋漢安平相孫根碑靈帝光和四年立其字今本然則今之孟子亦不盡歸之選注　猶解於倒懸也後書

體與他碑不類斷爲漢人八分廣業案漢本孟子不可得見戴侗應造徒足惑人今以隸釋所載東漢一百八十九碑考之中用孟文者止此及枉尺直撓叔粟如火三句彼皆文異此獨以八分書錄之以存古式

附鄭氏曲禮注曾子曰吾先子之所畏誤以曾西爲曾子

李翔雜說曰曾西不忍爲管仲孟子又不肯爲曾西此亦誤

呂氏春秋德之速疾乎以郵行德三年而有苗服孔子聞爲險矣故曰德之速云云此趙注置郵句云速於置郵傳書命也南軒孟子說取之集注

則云置驛也郵馹也驛馹創無甚分別禮部增韻馬遞曰置步遞曰郵漢烏孫傳有便宜因騎置以聞師古曰即今鋪置也黃霸傳郵亭鄉官師古曰行書舍傳送文書所止處如今驛館引孟子爲證通志堂經解有元人四書辨疑其論置郵謂南北玉篇江南廣韻置字止訓安置止是置設立因歷引漢書申諸訓釋及毛說皆以爲未安置設郵乃傳舍驛郵也言德之流行速於置設郵遞以傳朝廷之命說與呂氏所引正合又後書郭泰傳郵置之役注說文郵境上傳書舍也風俗通漢改郵爲置置者度其遠近之閒置之也然則周有郵無置作置說解極得

思拔一毫挫於人若撻於市朝選注　思以一豪挫於人宋本。案班馬字類豪顏注史項羽紀秋豪不敢有所犯漢高帝紀秋豪無所敢取豪與毫同　吾不遹焉于音遹音惴恐懼也　氣之帥也孫音義　我善養浩然之氣而無怨害。後書注子繁露引我善養句曰謂行必盡禮而心自善常以陽得生其意也漢書班固答賓戲曰孟軻養浩然之氣注項岱曰皓白也如天之氣皓然也　烏是何言也葉夢得避暑錄話云烏蓋齊魯發語不然之辭至今用之作鼻音亦通於汝顧吳元滿六書正義烏否也俗誤用惡。案孫音義惡音烏則孫本是作惡以岳本烏可已也推之則此亦可作烏韓詩外傳及新序載楚邱先生答孟嘗君曰惡何君謂我老則惡信齊音　夫子既聖矣乎古本　得聖人之一體論衡　曰不同道宋本無此四字石經有　可以已則已論衡　殺一不辜而取天下不仁者不爲也晉書刑法志王肅愼刑疏繹史引三國志注取作得無上者字　河海之於潢潦魏了翁鶴山集。案下處也左傳注潢汙停水行潦流潦夏小正潢潦生苹潢汙宮頰作出乎　若仲尼者拔乎其萃出乎其類後書注曹植學類拔乎萃　生人已來未有如夫子者也杜牧書處州韓吏部孔子廟碑陰稱韓引孟文如此按原碑作所謂生人已來未有如孔子者

天作孽宋本下句同。案說文又作孼又有孽字注云俗孽字訓賤子亦怪謂之祆禽獸蟲蝗之怪謂之蘱蠽之蠽又作蠽通作孽引聲皆魚列切廣韻蠽同說文引說文惟玉篇蠽或作孽韻會蠽本作蠽今作孽引孟孤臣中庸必有妖孽書天作孽爲證孽本作孽今作孽是妖孽孽子爲證據此則宋本上既从中下當从虫今作孽得五經文孽子二字漫無分別矣反不若依玉篇作孽爲妖孽字云孽隸省作孽此庶孽之孽經典亦通用爲妖孽字

皆悅而願藏於其市矣孫音義古者關譏而不閱藝文類聚何禎集引幾而不征則天下之行旅皆說而願出於其塗云云皆悅而願爲其民矣周禮注孫音義俄或作萌或作甿皆音盲仰之如父母矣率其子弟以攻其父母自有生民以來云云如是則無敵於天下周禮正義○自有句古宋本同見孺子入井非孺子之父母亦有惻隱之心意林○御覽作見孺子入井皆有惻隱之心非子父母也無此心者非人也無羞惡之心非人也下內交音義亦作納交知皆擴而充之矣孫音義擴音廣○案魏校六書精蘊擴引孑滿也从孑从廣充三崗案說文从孑黃聲俗作擴充孟子擴充之爲擴魏志引先賢行狀李膺告鍾毓孟軻以爲人無好惡是非之心非人也抱朴子仁明篇又白帖同無惻隱之心非仁也無辭遜之心石經○案此避濮王諱其上句云惻隱之心仁也盡心能遜千乘之國同無辭遜之心非仁也無是非之心非人也惻隱者仁之端選注引孟卻作函反諸身而已矣後書注



不能者是賊其身皇甫謐清和論見文苑英華伯夷與鄉人處如朝衣朝冠坐於塗炭之上行之望焉若將浼焉帖是亦不屑就已宋本○案五經文字屑屑說文下經典相承遺迭而不怨孫音義迭或作失皆音逸厄窮而不憫孫音義彼爲彼我爲我雖裸裎於我側音義汝焉能浼我哉說文○案長箋云去哉字古今異同亦以見語詞可有可無又以存作者筆削若必如今文而後可則古文面目終不可得而見卽非述作之法援而正之而止音義伯夷隘音義○案後書黃瓊傳君子謂伯夷隘附風俗通柳下惠不枉道以事人故三黜而不去孔子謂之不恭此說孟爲孔叉韓詩外傳柳下惠殺身以成其信尤所

未聞

公孫丑章句下

三里之城五里之郭圍圍而攻之有不剋者此天時不如地利

晉書段灼陳時宜表全用孟文○俞延椿周禮復古編云簪人九曰簪環如孟子環而攻之之環爲九簪之一又環人掌致師蓋環者簪而用之軍師之名也廣業案韓非子飾邪篇初時者魏東鄉攻盡陶衛數年西鄉以失其國此非豐隆五行太乙王相攝提六神五括天河殷搶歲星數年在西也又非天缺孤逆刑星熒惑奎台數年在東也故曰寵筴鬼神不足舉勝左右背鄉不足以專戰然而恃之愚莫大焉據此亦言占筮天時之不足恃然觀殷灼圜圍之字終嫌俞解爲鑿

寡助之至音義

今以弔宋本案注疏本同 今日以弔古足利本考文 有負

墊本集注以作日 補遺訛作注

薪之憂選注見阮籍奏記 石經下欽子欽王同

蔣公負薪疲病下 君臣主欽石經下欽子欽王同

君命召不俟駕而行固將朝矣儀禮疏上云齊王召孟子○案此避欽諱後同惟不肯朝不得已而朝之宿於大夫景丑氏之家景子譏之云云 吾何慊也後書注 天下之達尊者三曰爵也德也齒也周禮注又儀禮注又與今本同 天下之達尊曰德爵年上句與今按孟子上語不當有受字下語不當有以字而字本皆作教今之諸侯無以大相過者集注考證引李翺答王載言書 威公之於管仲石經○案此避欽宗諱後同惟遭宋桓司馬於季桓子桓字但闕筆 今之諸侯無大相過者以其皆好臣其所受命而不好臣其所以受命韓愈上張僕射書方嵓卿舉正從杭蜀苑本如此朱子考異云諸本皆作教閣本作命方云考孟子上語當作受命不當有以字而字本皆作教今按孟子上語不當有受字下語集 今之諸侯無以大相過者集注考證引韓文公集

於齊王餽兼金一百鎰而不受於宋歸七十鎰而受於薛歸五十鎰而受取云云夫君子必居一於此矣云云行者必以贐辭曰歸貺云云故爲兵戒歸之備乎論衡

附初學記兼金好金也誤注爲正文

蟲毳方氏通雅石經孟子蟲毳郎蚔蠅見楊桓六書統○案此亦見古音駢字其所稱石經當是蜀中所刻晁氏考異有二十七條惜未之見但說文蚔字重文有三其籀文从氏从蚰疑蟲爲蟲之譌

於人心獨無恔乎廣韻效韻恔快也出孟子○案今本止有恔字趙注快也必恔字之訛玉篇恔胡交切快也音義迴鵠禮部增切黠也音義迴鵠禮部增韻恔下注引孟子而云廣韻作恔則傳訛久矣吾聞之石經宋本○案注疏本同

望本集注之下有也字

附戰國齊策注子噲无王命而與子之國子之无王命掊受子噲國故齊宣王伐而取之也

周公使管叔監商管叔以商畔石經○案此避廟諱遍鑑亦然陳賈問於孟子曰周公何人也曰聖人使管叔監殷管叔畔也二者有諸

曰然論衡○

古之爲市也石經宋本禮書引同白帖引作者登壟斷而罔市利說文貿字說云从网貝莫蟹切○趙注壟斷謂堺斷而高者也陸善經注謂罔隴斷而高者丁公著則云壟與隆聲相近隆高也今考說文壟本作壟蓋傳寫脫下半耳楊伯嵓九經補韻據孟子云壟音壟合於上聲二腫壟字下添入韻會云壟有作龍者亦引孟爲證今言與隆聲近鑒矣列子作隴冀之南漢之北無隴斷門凡售人之物曰貿從网從貝通志作買非

則是干祿也風俗通孟子去齊三宿而後出晝注水經三宿而後出境荀悅漢紀文帝十四年論是子所欲也考文補遺載注疏本○案此字誤王庶幾改諸王如改之句論衡同風俗通上婷婷然見於其面手音○案說文婷很也从女幸聲韻會或作悻又恚貌引孟爲證悻悻然小人哉則悻與惸惸然見於其面音義○案趙注引論語云文長箋曰趙岐引作憐憐宜引作惸

彼一時也此一時也選注論衡五百年而有王者興其間必有命世者三國志註引傅子亦見選注○案史記云孟子命世亞聖之大才李陵書亦言命世之才文選注命名也凡五見其間必有命世下據廣雅餘俱引趙岐然趙注卻止云名世次聖之才索隱引亦作名御覽引

姚信士緯云孟子鳳峙高世之英也　舍我而誰也論衡選注

滕文公章句上

成靦廣韻靦人名出孟子齊景公勇臣成靦○案此本之說文苦閑切平聲今作古莧切非　今滕國絕長補短將五十里猶可以爲善國乎周禮正義　若藥不瞑眩音義云音同瞑眩　厥疾無瘳周禮注魏了翁周禮折衷引之　齋疏之服宋本○案說文齋從衣齊聲漢書朱雲傳攝齋升堂韻脂字韻齋齋纕經典通用齊又云齊與粢同干祿字書齋齋注上齋裳音咨下齋戒側皆切則文與音義迥異不可混也　父兄百官皆不欲也故曰金吾陀曰未嘗學問宋本下陀求同○案逢蒙章尹公之他左傳作尹公之陀是二字古通用九經字樣他說文作佗音駝作他音拖今經典相承作佗音駝作他音拖　草尚之風必偃岳珂九經三傳沿革例云據趙注改上爲尚則知廖氏本作上矣石經諸本並作上唯六書故作尚詳政不足與閒也注

晝爾於茁音義云或作茁誤○案儀禮士相見禮在野則曰艸芽之臣鄭注古文茅作茁則非誤　有常產者有常心石經下同○王上篇恆產恆心閩本同○此避諱梁惠王上篇恆產恆心闕末筆　放僻邪移音義云移誤○案考工記輿人飾車欲侈注故書侈作移知古字通借　是司民也張鎡云誤　商人七十而鋤說文鋤字注又云鋤利也○案周禮遂人注鋤讀助謂起人民相佐助也說文以殷爲商乃宋本避諱非許氏元文石經作商人下商曰序同　殷人七十而助考工記注下助者莫善於助同　使民胖胖然手音許乙切集注从目从兮五禮切或音匹莧切者非李文仲字鑑曰盼胡計切說文恨視也从目分聲又引佩觿曰盼恨之盼爲盼分其類非有如此者盼匹莧切顧視也从目从分集注考證氣出貌　井地不鈞古宋足利本○雜記云鈞與均同今本作均詩經正義引作均　是故暴君姦吏考工記注　野中什一使自賦禮記王制公田藉而不稅正義引之九原作大據禮記考文古本正嘉本並作九今從之　野九夫而稅一國中什一使自賦考工記注　自卿以下必有圭田周禮

注　方里爲井書正義

裨屨織席以爲食張鎰音義　饔餐而治金本　許子必織布然後衣乎石經宋本　陶冶亦以械器易粟者古本○案唐避太宗諱改足利及集注有其字　有小民之事石經宋本○案注疏本同民爲人今作小人沿唐本也

本同集注作跡　踰濟漯選注　踰濟濕手音云作濕者誤○案五經文下經典相承隸省克州水名經典相承以爲燥濕之濕別以漯爲此字見夏書與釋文同而字義不同又史記建元以來侯表漯陰漢表及續漢志並作濕陰則不可謂誤或作日誤案易大畜九三虞翻作日閑輿衛王弼作日閑輿備禮部增韻質韻日又作曰引易及孟爲證然曰字上畫不滿與日異　正之直之石經○此避諱　吾聞用夏變夷未聞用夷變夏者也牟子理惑論　以夏變夷未聞變夷於夏後書方術傳論　用夏變夷不聞用夷變夏未聞或之先也宋本　師死而遂倍之手音此與前婢婢字並據經義考錄之坊記民猶倍死作倍　強曾子宋本○宏明集僧順釋三破論云仲尼既卒三千之徒永言興慕以有若之貌最似夫子坐之講堂之上令其說法門徒諮仰與往日不殊曾子勃然而言曰子起此非子之座案此取孟子及史記弟子列傳之文敷衍之講堂說法禪語也　或相倍蓰手音云從竹下徙　或相什百古本　或相什伯禮部增韻云言數相去百也又伯下注今俗謂百錢爲一伯或作伯非　或相什伯或彼一此百或此一彼

徐子以告孟子曰夫夷子宋本　狐貍食之石經　蠅蠓姑嘬之手音云蠓未詳所出或以蠛與蟁同謂浮蟁也音由一說蠓姑卽螻蛄也　其顙有泚考工記車人有寸注鄭司農曰泚讀爲其顙有泚之泚案正義云俗人謂顙額之上有疵病故從之此誤解也　蓁棘而掩之音義

滕文公章句下

枉尺直尋隸釋議郎元賓碑　吾爲之范氏馳驅音義云範我或作范氏范氏古善御者○

案文選東都賦范氏施御注引括地圖曰夏德盛二龍降之禹使范氏御之以行經南方　孟軻稱不枉尺以直尋況於枉尋以直尺　風俗通○案荀悅漢紀徐渥曰枉尺直尋孟子猶稱不可

終日不獲一焉　選注

安居而天下息　意林

則遑遑如也　選注　粲盛不絜　宋本○案五經文字絜音結从丰从刀麻一端也與潔異義韻會潔通絜詩孝子之絜白

不亦泰乎　論衡　以其道　選注　與葛伯爲鄰　史記集解藝文類聚太平御覽同　葛伯不祀湯問曰何爲不祀稱無以供祠祭遣葛伯又不祀湯又問之曰無以供犧牲湯又遣之又不祀湯又問之曰無以供粢盛云云葛伯又率民奪之不授者則殺之　水經注　湯遣之牛羊葛伯得而食之又不祀云云湯使亳民爲之耕云云葛伯率衆要其酒食黍稷者遮而奪之不以饗授者則殺之云云湯乃興師伐葛伯天下聞之云云爲正夫正婦報讎也　藝文類聚○御覽皇王部引孟與此同惟天下聞之作四海之內又兵部引新序作湯居亳七十里與葛伯爲鄰葛伯放淫不祀湯使人遺之牛羊云云有一童子以黍肉餉云云　書正義　湯始征自葛誅其君弔其民　選注○案趙注載始也一說載當作再言湯再征十一國選注讀湯始征自葛爲句正用趙說路史註謂始南唐劉鶚誤　南面而征北夷怨　宋本　有攸不惟臣云云匪厥元黃　宋本又增韻下匪字同○案注疏本亦作惟墊本作爲趙注攸所也言君子小人各有所執往無不惟念執臣子之節韻會箋說文車笭也本作匪引逸周書實元黃於匪孟子匪厥元黃爲證又云今文尚書作篚　我伐用張　書正義引馬融書序　我伐惟揚云云則取於凶殘　左傳正義引馬融書序云今大誓無此文趙氏謂此古尚書之大誓不與今同應潛

齋文集乃譏孟子讀書經多訛謬不如今人全見五經正文是直以大航頭本爲正經誇於亞聖也

附選注葛伯不祀湯往征之君子實元黃於箑以迎君子此誤以周爲殷

段干木踰牆而避之後書陳元傳論泄柳閉門而不納注後書選張衡賦同後漢書揚雄傳作翕

以待來年然後已如何宋本

予豈好辯哉乃不得已也續漢志注引仲長統答問澤水警予廣韻驅龍古本考文補遺伸尼云德我者春秋其罪我者亦春秋北史魏崔亮傳不言出孟諸侯恣行漢書注應劭引亦見後書注

今天下不之楊則之墨韓愈與孟簡書案宋本楊旁从才今从木野有餓莩

音義或作殍丁音孚此率禽獸而食人也古足利本能以言距楊墨者遠矣皮日休題後漢書釋老志見文苑英華○案法言云古者楊墨塞路孟子辯而闢之廓如也即距楊墨之言而推衍之也論衡云楊墨之道不亂仁義則孟子之傳不造牟子理惑論楊墨塞羣儒之路車不得前人不得步孟子闢之乃知所從陸雋答法雲書昔者異學爭途孟子抗周公之法於是楊墨之黨舌舉口張皆此意也楊之學無傳淮南子氾論訓云全性保眞不以物累形楊子之所立也而孟子非之此可見其槩矣

匡章子曰陳仲子豈不誠廉士乎居于於陵云云終居於陵後書列女傳於陵子終注引井上有李實螬食者過半矣匍匐往將而食之選注陳仲子棲履而食說文繫傳○案繫傳引經傳多異恐有誤如以禮記爲論語之類正不足信仲子齊國之世家兄戴祿萬鍾仲子非而不食避兄離母家于於陵水經注陳仲子不食母兄之食出居於陵徐幹中論貴言篇則有饋其兄生鵝者張鎡音義○案韻會鵝字注歐陽詢三十六法曰鵝其字難結體故互換爲之云集韻亦作鵝引孟與此同注易復九三頻復云頻本又作嚬頻眉也鄭作顰馬云頻憂也又王注巽九三頻巽己嚬蹙曰案王弼白帖○

亦云頻蹙虞翻注云頻額也據此則頻
爲蹙額顰爲蹙眉微有異莊子作臏蹙
記引論衡作仲子恥負前言哇而出之
一通曰孟子譏仲子吐鴟鴞之美而咽井上苦李正作吐
附世說注引皇甫謐高士傳陳仲子字子終齊人兄戴相齊
食祿萬鍾仲子以兄祿爲不義乃適楚居於陵曾乏糧三日
匍匐而食井李之實三咽而後能視身自織屨令妻辟纑以
易衣食嘗歸省母有饋其兄生鵝者仲子嚬頗曰惡用此鴟
鴟爲哉後母殺鵝仲子出門哇而吐之。案今本高士傳與此小異仲子下無
仲子終三字以易
字子。案今本並無
衣食下今本並無
附白帖引此章誤
以匡章爲公孫丑

## 離婁章句上

咮咮猶沓沓也玉篇口部咮字注餘世切亦作咦。案咦字是
唐上元閒孫強所增以避太宗諱而改梁世不
應有此體也押韻釋疑曰咮亦作說沓達合切合也說文語
多沓沓若水之流七經考文詩大雅板之篇無然泄泄古本
註疏引釋文泄說文作咮六
正義引孟作詍詍者多言也
出而吐之論衡。案初學



欲爲君則盡君道欲爲臣則盡臣道選注 不以舜之所以事堯
事其君者曹子建集求
通親親表
是由惡醉而强酒宋本。容齋四筆云孟子以齊王由反手也
王由作用爲善是由惡醉而强酒由己饑之
也由己溺之也由射於百步之外也見且由不得亟由並與
猶通用案注疏本此尙作由集注塾本作猶見且由何則注
疏亦作
猶矣
禮人而不荅則反其敬愛人而不親則反其仁治人而不治則
反其知荅說梁傳上有故曰不言出孟。案押韻釋疑賓韻
知與智同經傳多借知作智新制補入智字下
其身正而天下歸之宋本注疏本諸本同
士之歸仁猶水之歸下禹之走曠野故曰爲川驅魚者獺也爲
藪驅雀者鸇也爲湯武驅人者桀紂也晉書段灼傳不言出
仁宅也義路也抱朴
子孟川人字避唐諱

道在爾而求諸遠古本　事在易而求之難宋本注疏本同集注之作諸

夷齊避紂史正義○史記周本紀伯夷叔齊在孤竹聞西伯善養老盍往歸之　大公避紂居東海之濱皆率其屬曰盍歸乎吾聞西伯爲善養老此二人者

蓋天下之大老也往而歸之云云其子曷往陶潛聖賢羣輔錄引尚書大傳出尚書大傳知孟子引逸書之詞○案野客叢書曰淵明引孟子語謂人之善不善在其目其心正則童子瞭然其心不正則童子眊

然白帖○論衡曰孟子相人以眸子焉心清則眸子瞭心濁則眸子眊眸子眊瞭者目文瞭也亦與今孟文小異　莫

良於牟子四書考異云陸筠作眸　眸子不能奄其惡宋本

嫂溺而不拯是豺狼也高誘淮南子注　天下溺則援之以道選注

繼之以忿云云父子相夷惡也皇侃論語疏

既食問有餘乎曰有云云若曾子者所謂養志也曾元者養口



體也白帖

政不足與閒也宋本○岳珂塾本無與字九經三傳沿革例云草上之風必偃據趙注改上爲尚此多與字爲可已俗少也字今一削閒字上當有與字四書辨疑云中原古注本閒字上未嘗有與字蓋南宋傳寫之差耳注疏本有與字

烏可已也岳珂本沿革例云俗本無也字今增案烏宋本注疏本並作惡　惡可已也則不知

足之蹈之宋本　手之舞之也金本

而瞽瞍底豫宋本下句同○案董衝唐書釋音底柱之底職雉切平也致也从厂氐聲與底字不同底音邸下也則今讀若抵者非

離婁章句下

桀卒於鳴條後書注○逸民傳昔湯卽桀於鳴條而大城於亳注引帝王紀曰按孟子桀卒於鳴條乃在東夷之地以舜爲桀　文王生於畢程史集解○相如傳文王改制不可强解　爰周郅隆徐廣注郅蓋字誤

周書曰惟王季宅程孟子稱文王生於畢程或者郢字宜爲程乎案周書史記解昔有畢程氏損祿增爵羣臣貌匱比而戾民畢程氏以亡呂覽具備篇武王窮於畢程矣程程字異則畢程國名也王季所宅程邑王應麟詩地理攷謂郟鄏原而周書孔晁注云程地名在岐州左右又有文王在程作程典程寤之文其郎畢程與否不可知也路史國名記文王卒於畢程注云長安志引孟子今作畢郢生卒既殊程郢復異存之以資多識

文王生於岐周西戎人也世說注。案鹽鐵論文王生北夷

中國云云孔子曰先聖後聖其揆一也韓詩外傳

孟子曰子產脫輈濟人是惠而不知爲政白帖。案家語孔子曰子產以所乘之輿濟冬涉者是愛無教也說苑作景差事

孟子曰子產爲政以其乘車濟人於溱洧可謂惠而不知爲政太平御覽地部

歲十月徒杠成爾雅注。正義云引作十月誤脫或所見本異今本俱作十一月案咸淳臨安志載陳堯佐涵碧橋記中稱孟子曰十月徒杠成十一月興梁成今注疏本趙注周十月夏九月可以成度築之功周興梁則知傳本有作十月者郭引不十一月夏十月可以成傳本有作十月者郭引不



誤然宋本趙注卻上作周十一月下作周十二月當是宋人改正

十二月車梁成詩甫田正義。古音駢字車梁注云輿梁詩甫田注引孟子考甫田如茨如梁毛傳但云梁車梁也穎達始引孟文證之莊氏誤爲注也又禮記仲尼燕居鄭注子產嘗以其乘車濟冬涉者而車梁不成此則明以輿梁爲車梁但亦未全引孟文故附存之

君視臣如手足云云君視臣如糞土臣視君如寇讎吳兢貞觀政要君臣鑒戒篇

源泉混混諸本作原惟注疏本作源金樓子

禹惡旨酒而樂善言附尚書大傳周公思兼三王之道以施於春秋冬夏四學紀聞引云據此則四事爲四時孟子之言出於古書也

王者之迹息而詩亡選注左傳正義

事一也袁宏漢紀

楚之乘晉之檮杌魯之春秋其事一也後書班彪

傳　楚謂之檮杌晉謂之乘而魯謂之春秋其實一也左傳

序史通同宋永嘉陳武史官論　晉謂春秋爲乘史通雜說

引作其義一也見十先生奧論　○案左傳

正義引孟文證杜曰詩亡然後春秋作晉謂之乘楚謂之檮

杌魯謂之春秋一也其言與此小異是杜足其實二字使成

文也據此則杜所加止其實二字而已然今本御并無三謂字也

正義又云昭二年晉韓起聘魯稱見魯春秋晉語司馬侯羊

舌肸習於春秋楚語申叔時云教之春秋皆在孔子之前據

周法每國有史當同名春秋叔時云教之春秋孔子之志注云

志記也謂若魯之春秋晉之乘楚之檮杌正義云魯之春秋

等本孟子文名春秋者謂四時之書春爲陽之首秋爲陰之

先故舉春秋以包四時也云晉謂之乘者春秋爲出軍之法

何入百家出長轂一乘故名春秋爲乘也云楚謂之檮杌者

檮杌謂惡獸春秋者直史不避君之善惡事同檮杌故謂春

秋爲檮杌也皆是國異故史異名也引之欲見春秋是記事

爲四方之志故也丁公著孟子手音义云晉名春秋爲乘者

取其善惡無不載楚謂春秋爲檮杌者在記惡而興善也又

韻會檮字注云說文本作檮隸作檮檮杌楚史名徐引孟子

晉謂之乘乘者無所不載也楚謂之檮杌惡木也取其記惡

以爲戒張銑文選注檮杌乘皆春秋別名合諸說觀之是魯

楚之史論周法本皆名春秋晉楚自異其名惟魯仍舊故



孟子特詳述之三謂字當非後人意爲添設也手音全書已

亡以史通所引合之則丁氏所引亦孟子本文公羊傳子女

子曰以春秋爲春秋何休注以史記氏族爲春秋言古謂史

記爲春秋是也至北史載許善心梁史序傳云檮杌乘車擅

一家之名以乘車爲書名似未

安論衡引此二句與今本同

**逢蒙學射於羿**音義案注疏本作逢○禮部增韻逢入四江引

別字然今孟子傳寫作逢與逢遇之逢妄爲

顏氏刊謬正俗謂逢姓之逢與逢遇之逢同

韻釋疑東韻逢薄紅切鍾韻逢符容切江韻逢皮江切並從

夆隸釋童子逢盛碑陰跋云司馬相如云烏獲逢蒙之技王

褒云逢門子彎烏号藝文志亦作逢門即逢蒙也古今人表

有逢於何數人陽朔中有太僕逢信左傳有逢伯陵逢丑父

東漢有逢萌編古命氏逢絲爲趙王傳莊子羿逢蒙不能睥

睨淮南子重以逢蒙門子之巧皆作逢迎之逢史龜策傳羿

名善射不如雄渠鑿門注引七畧有鑿門射法則劉褚又借

鑿爲逢也至孟子則云逢蒙學射於羿揚子羿逢蒙分其弓

后之言姓者始皆作逢石刻有漢故博士趙傳逢府君神道

逢童之碑其篆文皆作逢魏元丕碑有逢牧孔宙碑陰有逢

祈此有逢信亦不書作逢尋謂漢儒尚以鑿爲逢則恐諸逢

當讀爲鼿鼓逢逢之逢爾廣業案孫氏音義逢丁張並薄江

切從夆夆下江切而莊子蓬蒙字作蓬則逢蒙之讀爲鼿鼓

逢逢之逢久矣特从夆从夆在孟子已傳本不同耳　小人學射於尹公之他曰古本見考文補遺

西施之蒙不潔許愼淮南子注見道藏　西子蒙不絜宋本○韻會作潔

千歲之日至可坐而知宋書律志

由己溺之宋本　雖被髮纓冠而往救之古本見考文補遺

附柳宗元與太學諸生書會參從七十二人致禍負芻見河東集從字新唐書陽城傳作徒與孟稍異

王使人覘夫子禮部韻畧○注疏本作矚考文曰古作矚案矚同矚義或近矚集注及字書所引並作矚下章放此又滕文公下矚孔子之亡音義云或作矚同音勘

必厭酒肉而後反選　將見良人之所之儀禮注○案賈公彥正義引孟子云吾將矚視也彼矚爲視亦得爲見故鄭此注爲見也考今儀禮注及釋文並作矚詩正義引鄭注又作矚

吾將矚良人之所之宋本○案宋本無也字與漢唐本正同



號泣於旻天及父母卽吾不知矣書正義　孝子之心不若是忿

說文忿从心从介聲呼介切忽也徐鍇云字書無恕字孟子本作忿姚寬西溪叢語云說文用古字纂集成書引用忿字恐爲正也五音篇海恕音苦計切心有事也與忿字訓異六書正義忿音蟹憂也變作忉俗作恕轉音激

堯使九男二女事舜呂氏春秋注

附白帖舜其大孝矣五十而慕予於大舜見之矣此誤合凱風章

思君正鬱陶書正義　鬱陶以思君禮記正義　鬱陶思君爾雅注

窫三苗於三危陸筠翼孟見經義考所載周必大序　封諸有鼻後書注○案此注見袁紹傳象鼻亭考此字諸書不同漢書昌邑王傳舜封象於有鼻袁宏後漢紀東平王蒼疏君象有鼻魏志諸王傳象爲虐至甚大舜猶侯之有鼻又注引劉表遺袁譚書象受有鼻之封應劭漢書宣帝紀注舜封象於有鼻之國帝王世紀舜弟象封爲有鼻水經注引王隱曰應陽縣東五里有鼻墟象所封也此

皆作鼻有作卑者漢書鄒陽傳昔者象之平日以殺舜爲事及舜爲天子封之於有卑服虞曰音畀寻之畀師古曰地名音鼻有作庳者荀悅漢紀宣帝神爵三年詔曰象有罪而舜封之有庳史記集解引孟子作庳音鼻雜記曰庳鼻庳畀古文通用顏師古曰有庳在零陵鼻亭是也國名紀作有庳注云孟子作鼻蓋別本孟子也 仁人之於其弟也 後書注 而封納貢稅焉 莊子釋文 故諒諒而來 說文諒音言原聲徐語也○容齋隨筆曰許叔重與馬融鄭康成輩不甚相先後而說文引用經傳多與今文不同如孟子諒諒而來漸漸而行禮部韻署因之入去聲願韻說文繫傳云諒諒原愿也

記曰舜見瞽瞍其容造焉孔子曰當是時也危哉天下岌岌有道者父固不得而子君固不得而臣也 韓非子忠孝篇不言出孟 天下大哉岌岌乎 選注 放勳古本○音義及注疏作勛 不以辭害意也 文心雕龍夸飾篇 詩人之作各以情言君子論之不以文害意也 左傳集解正義云出孟子文也○案宏明集載梁劉勰滅惑論云得意忘言莊周所領以文害志孟軻所幾曰意志與今作辭者



舜服堯三年喪畢避堯之子書正義 舜避丹朱於南河之南 同上選注三引一與此同其二避作讓 不之堯之子而謳歌舜曰天也 同上選注亦無故字又一引舜曰天也句 夫然後歸中國踐天子之位焉 選注又一作夫而後 宋本

不不然也 韻會○上不字今作否宋本亦然案禮部韻畧否字一在上聲有韻補靡切臧否也一在上聲旨韻補鄙切不可也沈括補筆談云人語言中不字未嘗離口而字書謂讀作否若謂古今言音不同如云不可豈得謂之否可不然豈得謂之否然古人云否不然也豈可云否否然也古人言音決非如此止是字書謬誤耳韻會沃韻不字注云否辭也歷引諸說稱有補没甫勿甫九甫鳩四音而人皆以逋骨及援温公切韻爲據而諸韻未收近惟蒙古韻畧於逋字入聲收一不字於祿字之下母穀韻幫賓逋穀與骨同正是逋骨切今如其音增之據此

則宋本皆未嘗作否矣論語予所否者史記孔子世家亦作不　益避禹之子於箕山之陽史記夏本紀作陰集解云孟子作陽○案吳越春秋天下唐文粹陳鴻大統紀序亦作陽續漢志補注引作陰　天下諸侯不歸益而歸啟書正義　禹之相舜歷年茲多注選外丁治三年仲壬治四年廣宏明集據楊玠史目陶隱居年紀不言出孟非其道伊尹不以一芥與人亦不取一芥於人意林○案容齋一介雜記作一衣今依藏本作芥趙注一介草不以與人是介本言草左傳昭二十五年季氏介其鷄史記魯世家作芥服虔曰謂擣芥子播其鷄羽也則二字本通用皮日休鹿門隱書謝惟新合璧事類引並作一介元史耶律儼傳儼素廉潔一芥不取　若己推而納之溝中也選注歸絜其身而已於人卻作芥　矣石經宋本後凡絜字同

孔子於衞主雍睢案國策衞靈公近癵疽彌子瑕韓非子作雍鉏史記孔子世家作雍渠　於齊主寺人孟環有諸孟子曰否不然云云孔子進之以禮退之以義云云是無命也云云將適宋遭桓司馬云云微服過宋是孔子嘗阨云云吾聞之觀近臣以其所爲之主云云何以爲孔子乎說苑選注亦作吾聞之　主司城正子石經○案此避英宗諱觀近臣者以其所主使聖人僞容苟合不論行擇交則何以爲孔子也臨鐵論

萬章章句下

伯夷叔齊目不視惡色云云若朝衣朝冠云云貪夫廉云云必由其道云云與鄉人居愉愉然不去也云云彼安能浼我哉云云薄夫厚云云去齊遲遲乎其行也可以去則去可以止則止去父母國之道也云云伯夷聖人之清者也柳下惠聖人之和者也上連言叔齊此單言夷又無伊尹與孟異孔子聖人之中者也韓詩外傳孟子四攷二

○書正義引伯夷四句同惟中作時　伯夷叔齊目不視云云與鄉人居若在塗炭蓋聖人之清也注世說　貪夫廉後書王暢傳又袁宏漢紀載華嶠語北史鄭述祖傳藝文類聚後書注同　聞伯夷之風貪夫自廉長短經　如已推而內之溝中宋本塾本如作若　夫子去齊澆淅而行說文澆其雨切淺也乾漬米也陳翰異聞集引李吉甫銘曰孟子去齊而澆淅正義云言和於物也引孟云　孔子德如金聲也後書注　治條理也音義　伊尹聖人之和者也左傳文十二年八愷注愷和也公侯皆地方百里古本見考文補遺　樂正求牧中顏敢王愼長息漢書人表與孟獻子費惠公同列中上數人不見他書必孟子也六書正義求篆加衣別裘借姓孟獻子友　晉平公於亥唐也求牧仲之後宋求萬頃割求連下可怪　非王公尊賢也石經宋金本○四書辨疑云中原古注本無之字有則似爲備宜取集注爲正　帝館甥於式室增韻緩韻館字注引此并趙注又至韻二字注古作式又式貳兩字貳引周禮



官府立其貳洪邁容齋五筆云孟子市價不貳趙注無二價也本文用大貳字注用小二字則二貳通用廣業案鄭氏禮記注貳之言二也又有副與不一兩訓是貳可讀從二其大小通用則始唐武后非古也　卻之卻之爲不恭音義　曰其交以道宋本○石經有也字　商受夏周受商石經後凡殷皆作商

孔子奚取焉哉取非招不往也石經上句古本同　尚取非招不往也宋本　夫招大夫以旌文選劉琨詩旌弓駜駜李善注引之五臣作旌○案韻畧旌亦旍旗也黃伯思東觀餘論云古人用字有相沿通用如鴒鶴旌旍之類皆原其始是也說招虞人道路用旌節卽此因以顧凱之畫蘇武所執之節上員如幢下數層紅羽鬖鬖以證析羽但趙注所云注旄干首者本之爾雅及詩傳而鄭注周官司常云全羽析羽皆五采繫於旞旌之上所謂注旄於干首也掌節注云旌節今使者所擁旌是也則旌與節是兩物不可混也　周道如厎班馬字類紙旨韻厎與砥同引孟

告子章句上

孟子曰湍水決之東則東決之西則西世說注藝文類聚　性猶湍水

決東則東決西則西意林　孟子以爲性之生善由水之趨下

物誘於外情動於中然後惡之焉皇甫謐孟子荀子言　人性論疑出性善篇

性無不善呂氏春秋注　搏而躍之手音搏　豈水之性哉人可使爲不善性亦猶是也世說注　豈水之性哉其所以導引之者然也人之性皆善其不善亦猶是也李翺復性書

附蘇頲濱孟子解惟上知與下愚不移故有性善有性不善此誤合論孟爲一

白羽之白也猶白雪之白也歟白雪之白也猶白玉之白也歟選注○案注疏本白玉之白也歟猶人之性歟俱从欠旁

嗜秦人之炙音義

行吾欽石經下誰欽欽兄欽叔父欽弟後慈欽之心欽老慈幼等句同



今夫麰麥釋文詩思文貽我來牟牟或作麰孟子云麰大麥也○案韓外傳作貽我嘉麰薛君曰麰大麥

於心獨無所同然乎宋本○石經有至字

雨露之所養齊民要術　可爲美乎金本

二事必不可兼甯舍生而取義梁書傳贊　生亦我所有義亦我所有有捨生而取義者也舊唐書忠義傳序○段成式酉陽雜俎魏崔邵曰生魚熊掌孟子所論此生字當是添湊　所好有甚於生者中論天壽篇引傳又曰聞先民稱所惡於知者鑿也俱不言出孟子音云於義雖爾而與之音義　萬鍾則不變禮義而受之　于音云當爲辨之別也

人有放心不知求學問之道也選注

比天之所與我者北宋舊本○集注考證云余正甫以舊本爲比方朱子謂其無文理恐是一處先誤而後人并注改之今不可考但尋其義理作此字無疑廣業案舊官本蓋五代時

馮道所定宋刊監本用之此字與上下文亦無甚關照當是皆字傳寫脫下半耳互詳古注

仁義忠信天爵也公卿大夫人爵也魏書蕭寶夤傳公卿大夫人爵也仁義禮智信天爵也後書注○案宏明集吳沈績答法雲書曰宣尼絕筆於獲麟孟軻反身於

天爵誠無
其位也

弗思耳矣金
本

仁之勝不仁也猶水之勝火也今爲仁者云云火不息則謂水

不勝火長短
經猶水之勝火金
本

五穀種之美者云云不如稊稗長短經又押韻釋疑稊字注似
稗布地生引孟及莊子稊米別

出莧字注草也一曰卉木初出貌引詩自牧歸莧

必至於穀考文云注疏本作至古足利並作志下同

告子章句下



屋廬子廣韻模韻廬字注漢複姓八氏孟子有屋廬子著書

曹交公弟曹交問曰御覽○案趙注曹交曹君之弟困學紀聞以爲曹亡久矣安得孟子時尚有曹君而此乃公言曹文公史記管蔡世家曹叔振鐸傳至伯陽十五年宋滅曹殺伯陽及公孫彊絕其祀在周敬王三十三年其文公壽立年當頃王二年去孟子更遠甯尚有弟四書釋地謂是時或更有封於曹者如薛與中山之例觀其願因鄒君假館儼然滕更挾貴之風則知之矣然則別有一曹文公御覽當有據也

方寸之基晉書律麻志楊偉論麻法

力不能勝一疋雛手音疋正音義云諸書疋無小訓案方言疋小也音節與正字相似後人傳寫誤耳廣業案趙注亦云小雛集注則謂匹本作鴟鴟也從省作匹雖引禮記爲證而變正爲匹終似未安黃宗炎周易尋門餘論說正正字云大篆正从一从止說文作正借爲射侯鳥名者誤射侯所畫鳥乃正卽雅字俗作鵻有似乎正借爲射侯最知機而難射故以爲侯射禮畫布曰正棲皮曰鵠鄭氏以爲鵠類其義自明古本大雅小雅爾雅俱作正則知禮傳失諸雅鵠孟子力不能勝一雅雛雖千古學究誤讀誤解因嘆小學不可不講廣業案古文唯以正字爲大雅小雅字說見王觀國學林其訓爲正若正鵠之正鄭注儀禮大射儀云或曰鵠鳥名射之難中中之爲俊是以所射於侯取名也淮南

子曰鴟鴞知來然則所云正者正也亦鳥名齊魯之閒名題肩曰正正鵠皆鳥之捷黠者今考題肩張揖廣雅作鵧鴂鵧也鴟鵄鵄也故鄭又以爲鵄類若雅俗作鴉者乃詩之鴟一名鵧鶋說文謂之楚烏小爾雅云純黑而反哺者謂之烏小而腹下白不反哺者謂之雅烏雅烏鴟也疑與鵧別依莊子齊物論鵧鴉者鼠鴟實鵧類則鴉亦可與鵧類惟音正爲征則齊風猗嗟不出正與名清成甥爲韻不得謂誤讀耳釋元應一切經音義鴟鴞也經文作雅非禮緇衣惟君子能好其正小人毒其正鄭注云正當爲匹字之誤然則鴟雅正匹混淆多矣　則舉烏獲之任宋本

高子曰小弁云云曰怨乎孟子曰固哉夫高叟之爲詩也有越人於此關弓而射我我則談笑而道之云云兄弟關弓而射我我則垂涕泣而道之云云然則小弁之怨云固矣夫高叟之爲詩詩小弁傳又長短經上句作關弓而射吾○案周頌綠衣傳引高子說詩正義據孟子以爲卽是八也　越人射我笑而道之吾兄射我泣而道之北齊書神武紀魏孝武令温子昇草敕答神武曰古語云越人云云北史同　越人彎弓而射我文選吳都賦注○案押韻故還切又新制與彎同彎烏還切牽也說文持弓關矢韻會關或作彎引左傳符注則又關矣及孟爲證

兄弟關弓而射我我則涕泣而道之也詩角弓正義　無佗疏之也宋本下同

請無問其詳願聞其畧戴侗六書故地理部畧字注○案戴氏所引文異者此與是何曾比予於是謂其鑿也凡三處或出別本其字異詳後

先名實者爲人者也後名實者自爲者也云云子思子庚爲臣案鹽鐵論作子原爲之卿故不用賢則亡削何可得也云云綿駒處於高唐云云華舟杞梁之妻云云有諸內必形於外爲其事無其功髡未睹也云云有則髡必識之矣云云孔子爲魯司寇而不用從祭云云其不善者以爲爲肉也其善者以爲爲禮也乃孔子欲以微罪行云云故君子之所爲衆人固不得識

也說苑昔縣駒處高唐而齊后善歌文選吳趨行齊娥且莫謳注引以后證娥非字誤也河西善歌杜公瞻編文書蓋聞之云此文人用事之誤編謳雄放爲歌宋書樂志衞化之齊人綿駒居高唐善哥齊之右地亦傳其業編珠○案文選陳孔璋爲曹洪與魏則有責石經○案二不朝則削其地初學記五霸威公爲盛此避諱石經○此避嫌諱故無易立子石經○此作立也諸侯不得專殺大夫公羊經前作植正義公羊之士今之大夫皆罪人也皆逢其意以順其惡鹽鐵論

今之事君者皆曰宋本○石經古足利集注無皆字注疏本有君不鄉道不由仁義而爲之强戰雖克必亡鹽鐵論

萬室之邑宋本○石經作國重之於堯舜大桀小桀輕之於堯舜之道者小桀十一



貊小貊什一而稅頌聲作穀梁正義○案揚子法言曰什一大桀小桀傳曰多乎什一天下之正也多則桀寡則貉公羊尚書大傳多於十稅一謂之大桀小桀少於什稅一謂之大貊小貊其字作貊後漢書仲長統曰二十取一名之曰貊注引孟子貉道證之別雅云唐扶碑蠻貉震疊卽今蠻貊字也今以貉爲蠻貊字案說文有貉無貊貉北方豸種孫氏云卽說文爲誤據魯論蠻貊不作蠻貉令蠻貊字正字通力辨說文爲證以孟子大貉小貉爲訛借非通論也得漢人石刻可作許氏一證廣業案玉篇豸部貉莫格切蠻貉也亦與貊同又貊百切蠻貊也則貉貊初無異義特音小不同耳吳據漢碑爲說固甚古核然公羊作貉穀梁正義引孟已作貊知二字通借久矣故五經文字下經典借爲蠻貊之字惟干祿字書入聲於貊狛注云蠻貊字上通下正其狄名從貜又貉貉注云上通下正初不云貊貉二字相通若變而爲貉又爲輅則加厲者也欲輕之於堯舜之道者小貉欲重之於堯舜之道者小桀十一而稅下富上尊詩正義輕之於堯舜爲大貊小貊重之於堯舜爲大桀小桀尚書正義○案三條皆約舉孟文若禮王制孟子云輕於什一大輅小輅重於什

一大桀小桀十一而稅堯
舜之道又兼取公羊文也
惡執音義云本亦無乎字
窮饑其體膚云云增益其所不能也云云智生於憂患荀子注
人常過石經下國證於色石經○案此常亡同避英宗嫌諱
不屑之教說文余不屑其教誨也者唐文粹柳宗元復杜溫夫書○柳河東集其作之
盡心章句上
盡其心所以知性知性所以知天韓愈論語筆解
知天也宋本李翺引盡心章知其性則
莫非天命也云云盡其道而死者爲正命也論衡
兄且由不得亟宋本
不知之亦躐躐音義五高切又許嘉同騎切今作囓達則兼濟天下風俗通○選注作兼



以逸道使民雖勞不怨以生道殺人雖死不忿蜀志陳壽進諸葛亮集表
驩娛如也選注○案楚辭九懷舒憂娛哀史屈原傳作含憂虞哀蓋古二字通虞者樂也易言憂虞之象以憂對虞知爲娛樂也詳顧起元說畧
無不知愛其親者文選寡婦賦注宋注疏本同集注作也
濡然莫之能禦也藝文類聚○案岳珂桯史載成都試院賦題出孟子舜聞善若決江河以聞善而行沛然莫禦爲韻一老儒以禮部韻惟十四泰有沛字一爲顛沛一爲流沛邑無沛決之義他有濡字乃從雨頭爲可疑因率衆扣簾據此則宋本無雨頭也
孤臣孽子其操心也危慮患也深故多善功晉書閻纘傳
附後漢書陳蕃疏曰有事社稷者社稷是爲有事君人者容悅是爲此蓋本孟子而語小異
仁義禮智信根於心選注兩引其色睟然玉篇睟思季切潤澤貌从日旁卒今从目旁卒

音粹○案睟然當連上讀趙岐以至大至剛以直爲句宋楊伯嵓以自怨自艾於桐爲句皆學者所當知也

足以無飢矣宋本古足利同

附南史羅研對臨汝侯曰當使家畜五母之鷄一母之豕當用孟子而以二爲一

叔粟如火隸釋漢三公山碑注云菽作叔別雅謂用孟子菽粟如水火說文亦以叔爲菽漢書昭帝紀得以叔粟當賦

登蒙山而小魯登泰山而小天下宗炳明佛論見宏明集○案以化天下及其眇邈太蒙之顛而天下與魯俱小此並用孟子文也今作孔子登東山考魯無東山之名論語顓臾爲東蒙主注孔云使主祭蒙山也皇侃邢昺二疏並云蒙山在東故云東蒙主太平御覽亦云東蒙山在蒙山之東故曰東蒙山也正義亦引論語論語爲證魯頌奄有龜蒙毛傳龜山蒙山也正義亦引論語疏云顓臾主蒙山水經注琅邪郡臨沂縣有洛水出太山南武陽縣之冠石山一名武水東流過蒙山下有蒙祠又東南逕顓臾城卽孔子稱顓臾爲東蒙主也史記蒙羽其又索隱云蒙山在太山蒙陰縣西南然則孟子之東山當卽蒙山宗少文必非無據也卽今云東山雖注疏無明文其爲蒙山固可無疑集注云東山蓋魯城東之高山初未深考或疑是曲阜縣東二十里防山尤誤若杜詩故人昔隱東蒙峰乃終南山峰名非魯東蒙陸游老學菴筆記嘗辨之

鷄初鳴而起藝文類聚孜孜爲善者意林○案後書樊準傳大舜聖德孳孳爲善注引孟作孜作孳孳又云孳與孜同抱朴子守俗篇情孳孳於爲利者孟子鷄鳴爲善滋滋以至夜半又作滋

陽子拔體一毛以利天下弗爲也呂氏春秋注○案列子禽子問楊朱曰去子體之一毛以濟一世汝爲之乎楊子曰世固非一毛之所濟禽子曰假濟爲之乎楊子勿應與孟子正同

九仞無泉猶棄井也意林

三王身之也范祖禹宋文鑑范仲淹近名論其引上下文與今同

放太甲於桐宮云云則可放與書注則作故呂氏春秋注後

有伊尹之心摩頂致於

則可無伊尹之心則篡矣後書周章傳

舜去天下如脫敝屣廣韻

王子與人同而如彼者居使然也鹽鐵論

食而不愛豕畜之愛而不敬獸畜之何晏論語注邢昺正義云誤皇侃疏作養而不愛豕畜之所見本異或傳寫畜之也選注引作豕亥之弗亦作不無二也字

君子之化齊時雨劉良文選注

有達才者陸善經云達財周恤之一本作才以有善才就開其性理也案別雅云漢史晨後碑還所歛民錢材漢書鼂錯傳陛下資財不下五帝義皆作財孟子亦然二字古蓋通用

附聞見後錄李固以其進銳者其退速爲老子之言此引用之誤

盡心章句下

公孫丑問曰何謂也石經宋本無問字

信書不如無書云云仁者無敵於天下云云如何其血流漂杵也書正義

信書不如無書武成之篇吾取其二三簡史通疑古篇俗本作盡信書及二三簡盧學士曰史通兩引一作孟子一作荀子黃本於作孟子者添一盡字攷宋本無專信書不如無書藝文類聚王粲難鍾荀不平論盡信書不如無書古本西溪叢語云王元澤引古本孟子云云書安可宏明集范泰論沙門踞食表無爲書無也學者愼所取而已不知愼所取則不如勿學而已矣

吾於武成取二三策耳以至仁伐不仁如何其血之浮杵也論衡語增篇○兼明書杵乃杕之訛漢書血流漂櫓杵卽櫓也

南面而征北夷怨宋本○石經夷作狄

舜爲天子二女嫁說文嫁音烏果切妮也案趙注果侍也陸筠翼孟云者亦曰侍也洪興祖注楚辭二女御引孟作嫁

古之爲關也將以禦暴也云云將以爲暴也藝文類聚

貪夫廉懦夫有立志奮乎百世之上行乎百世之下莫不興起
非賢人而能若是乎漢書王貢兩龔傳序　非聖而若是乎而況親炙
之乎論衡

仁也者人也義也者宜也禮也者履也智也者知也信也者實
也合而言之道也高麗國本詳逸文　音義

孔子之厄於陳蔡之閒音義

亦不殞厥問宋本詩攷引孟同

虎負隅後書馬融廣成頌負隅依險
注案韻會隅作嵎引孟子孟爲證

聖而不可知之謂神宋本案晉韓康伯周易繫辭上殿劉本案晉韓康伯周易繫辭下子引孟無之字韻會神字注同

若是乎從者之廋也音義云或作　夫子之設科也云云來者
廖同音搜

不距宋本注疏本同案趙注以此數句爲孟子之言故云孟子曰夫我設教授之科云云宋本尚然集注作夫子因言夫如字舊讀爲扶余者非更不言子舊作予蔡謨孟子集疏始詳引或問明之胡炳文孟子通引輔氏亦作夫子但論音讀宜遵朱子而不知子之本爲予疎矣

附柳宗元與太學諸生書館齋從者竊履此誤以滕爲齊

人能充無穿踰之心宋本末句同○案五經文字穿窬上音義云字書及諸書並無餤字方言注音忝者字從金今從食蓋傳寫誤也本亦作餤奴兼切西溪叢語曰玉篇食部餤音達兼反古甜字然則字書非無餤字第於孟子言餤之義不合耳廣韻銛他點切取也與孟正合孫奭所云本又作餤此別本孟子也其誤尤多廣業案此說本於學林訓取者當金旁也又通志六書略餤徒兼切美也從食从舐省釋行均龍龕手鑑食部平聲餤音甜甘也舌部平聲則云舐舐酳餤甜並俗舐或作甜甘也美也說與通志略同集注因趙訓爲取遂以舌舐舌取物者入字題醍醐爲俗舐爲俗舐爲古祗爲正並神紙反其舌出貌又作舐亦作餤釋亦云甘美是亦無訓舌取物者惟六書精薀中篇亦作舐注汀滅切以舌取物也从舌在口外露舌耑舐物人有持短長術以言鉤人者孟子謂之穿窬省文作囪俗書作餤

是以言

六書正義甘部酉字注餂音忝以舌鉤取食靈光殿賦元熊
餂擸以折折正義从甘吮物爇譋囚與舌楷作餂鉤也引孟
爲證說既支離靈光賦
作元熊碕礒不作餂擸
勿視其魏魏然音義音巍丁
云當作巍
吾黨之小子狂簡金本案注疏本
宋本案趙注萬子子者男子之通稱也美之者欲以責之也考
意故謂之萬子子者男子之通稱也美之者欲以責之也考
孟氏門人稱子者有樂正屋廬公都陳子徐子等獨萬子於
篇末一見故趙特釋其例但以稱子爲貶恐未然林之奇謂
是萬章門人所錄故稱子頗
近理不知何時徑改爲章也
附揚子法言孟子疾過我門而
不入我室此誤以孔子爲孟子
然而無乎爾則亦有乎爾陸
此據通志堂經解所載
近刻孫音義脫下五字
右所列異本皆取交異其字異如一爲壹郵爲郝叔爲叔之
類亦偶及之以當時傳寫之本如此不容徑畧也若宋以來
諸字書所徵引別體頗多率由臆造撮錄數條用備省覽不
足言異本也戴侗六書故所引如制檛旨撻秦楚旻大木廛
無夫里之爺辭讓禮之端三端於我豈不繙繙然遵性善凶
季糞其田放勳曰或相倍蓰迮舖歠也晉籴楚檮杌魯春秋
橫帀允倏理攙使者蚁相倡垚嶷諸侯易其瓜瓞原之類考
梃字木旁廷壬音挺故廷從廴壬聲今乃作圣撻字手旁幸
幸音撻故達從辵羍聲今乃作逢其引泉之始逢又不同秦
字隸書夫首經典文字辨證云有五例秦從矢本午下收也
今上爲士何蚁凡寸旁皆改又如巡寸者門人治任叙歸畧
毆桀叙翌教人攷訳而不伐討字注云說文从寸無義寸乃

又之訛虎負嵎莫之敢嬰見嵎字注至嬰字注仍引作攖似此非一仲達自謂精通六書因許氏遺文訂其得失所引經傳字體不取俗書而崔銑作後記譏其文互楷篆形錯今古失之億且鑿文見洹詞今觀其書標首用篆訓義兼用楷隸又不能師古而輒變點畫篡偏旁此正洪文惠所稱取新倘怪當時學者膏肓之疾也夫古篆所不敢知就漢隸言之見於經者則蔡邕所書石經殘碑尚有存者洪适隸釋載之雖無孟子字體要可類推而是書皆所不取將以石經爲俗書耶則所據究何古本也許氏說文最精籀篆而其證引經傳之文亦皆用隸書觀洪氏隸釋隸續婁機漢隸字源所載如制以秦楚巡守之類制作制制制以作叹从叹叹叹

篆同要余有憾心音戒懲刺也或作誡儆鄙章豪屢劃擾秋陽曝之壁纏爲高必捆邱陵撲撲爾艸然犖犖參檜樓篆作增俗作楷作峯呼尒俗作評挩晃詑詑今作訑方言宪欺州謂欺曰訑欸然从欠从甚或作欿廮爛變作靡俗作糜從者之廋創羊裘閃然媚於世者音陝窺視也从人窺門亦有并本文改者如便佞不足使伶於前歟仕者食祿望望然而去之病如夏畦若子之粟抑亦伯夷之所尅歟諄諄然誨之乎魯之嫡也滋甚萃於面仁者以身殉道是也趙宧光說文長箋引孟用體又變如敲鼜譸變象亞入弈宮仁民而忘物之類不可勝舉其最宰合者說文龜部龖龖引詩得此龖龖言其行龖龖也其箋云孟子龖龖趨外來今本用施非日部曶曶箋復云孟子曶曶趨外來用施借也同一施而忽指爲詹諸忽以爲日



究何所據又云規槩匚圜也亞殹譌作規考隸釋字源規之體有五覜規覓覜諸本孟子則皆作規不知凡夫所見何本而有譌釋疑辨殹匚之億云長箋也必作殹主必作丶好作野方作匚姑論其一二也本匝器音移因用也爲助詞故加匝別之匚本作筐古方作口太簡故借方今不借數千年常用之也與方而乃新借殹與匚乎廣業案也象瀉水形音移轉音治語助篆因轉義專加匚爲匝此六書故之說口象地四維之形音芳後借用方或誤用匚匚音匡藏受之意此精薀之說正義並取之而音匚爲喜簏作匜長箋多採正義何獨於殹取秦斤而闕上撇於匚又從俗乎又言棲樓或作岑樓當用增亦與敬甫作橧樓者異大抵講六書者精研其

義可矣必更張經典以爲證佐則不可故其書非無可取而自我作古終不謂然也



仁和葉維幹上海范本禮校



南菁書院

海甯周廣業耕厓著

孟子四攷三

孟子注見隋經籍志者四家趙岐鄭康成劉熙綦毋邃也外此漢有程曾高誘唐有陸善經張鎰丁公著宋世有四注孟子題揚雄韓愈李翺熙時子四家中興藝文志謂其旨意淺近蓋依託者今獨趙注存而諸家盡佚可惜也然李唐爲世較近而陸與張丁之說並見採於孫宣公音義學者猶可藉以考見未若漢晉諸儒之甚古可愛而竟絕少稱述也嘗見丹鉛錄論永樂中所刊大全謬改左傳馹字爲驛因引孟子置郵傳命古注云置驛也郵馹也此文今在集注雖前於永樂不可謂古而升菴更不言有他據蓋古注之不明久矣秀

升章句本不著錄其無考固宜乃至藏諸祕書著在子部者亦止劉與綦毋轍見一二焉輯而存之孰謂斷圭碎璧不足爲篋櫝珍乎若趙氏之書先爲善經所削正義間有摘採亦頗漏畧元初張慶孫西湖書院重整書目記稱有孟子古注即今所傳宋槧趙注也以今本注疏及新刊本校之同異甚多輒舉若干條與嗜古之士共參之作孟子古注考第三

漢趙岐孟子注

隋志十四卷舊唐志同案後漢書岐字邠卿京兆長陵人初名嘉生於御史臺因字臺卿後避難自改名字示不忘本也岐少明經有才藝永興二年辟司空掾延熹初避唐玹之禍逃匿四方江淮海岱靡所不至變姓名賣餅北海市中安邱孫嵩藏之複壁中數年因赦乃出集注考證孫嵩藏之複壁中注孟子何異孫十一經問答曰岐在夾杜中三年注一部孟子又據本傳云嵩藏之複壁中岐隱居困阨者三年注成孟子廣業考本傳無此文恐不足據擢并州刺史靈帝初復遭黨錮十餘歲中平元年徵拜議郎獻帝興平元年以太僕使荆州督租糧以老病遂留荆州時曹操爲司空舉以自代就拜太常年九十餘建安六年卒案袁宏紀初平三年岐嘔血而死鄜道元水經注郭城中有趙臺卿家岐平生所自營也岐多所述作著要子章句三輔決錄傳於時

劉敞兩漢刊誤云趙岐傳要子章句傳至今本傳何得反不記也吳仁傑補而岐所作孟子章句傳至今本傳何得反不記也吳仁傑補遺云古文要作喓與黽相近疑孟與黽通岐傳作黽子章句而訛作喓耳水經注漳水出大黽谷注云大要谷類此廣業

案說文孟作𡍮其古文作𡍮初不與𠦂通趙宧光所謂𡍮呆形同古孟也古文要唐元度九經字樣作㚔司馬光類篇作㚔㚔注云古作㚔㚔六書故作㚔與漢書地里志北地郡大䨥縣師古曰䨥古要字音一遙反亦皆與㚔微異然則孟之爲要直謂之字誤可耳玉海藝文引趙岐傳已作孟子章句

題辭　文云孟子題辭者所以題號孟子之書本末指義文辭之表也張鎰音義云題辭卽序也趙注尙異故不謂之序而謂之題辭也中興孝文帝廣遊學之路論語孝經孟子爾雅皆置博士後罷傳記博士獨立五經而已訖今諸經通義得引孟子以明事謂之博文案置博士不見於漢書而劉歆移書讓太常博士云孝文皇帝時天下衆書往往頗出皆諸子傳記猶廣立於學官爲置博士是其證也王圻續文獻通考乃謂孟子得立博士實自岐始誤矣博文之說玉海藝文經解類據呂東萊曰謂課試者也因擬序云諸經通義者漢五經課試之學也維漢以文立治以經選士鴻生傳業支蕃葉滋闡繹道眞探索聖蘊決科射策則有通義之目以孟子明事則有博文之名趙岐題辭犹大槩謹稽合史傳而爲之說曰學自木鐸聲寢經與道榛塞孟子闢邪距詖羽翼孔道七篇垂訓法嚴義精知性知天易之與也以意逆志詩之綱也言稱堯舜書之要也井田爵祿之制可以知禮王霸義利之辨可以知春秋儒者稱之曰通五經噫若孟氏斯謂之通矣嗟哉漢之尊經乎儒五十三家莫非賢傳也而孟子首置

博士九流百八十九家莫非諸子也而通義得述孟子斯文之統記以壹多士之趨向以純非徒綴訓故詁佔畢而已若稽前載建元五年春五經始立博士元朔五禩通一藝者試之孝元好儒通一經者復之博士十四助於建武選受四經傚於建初科有甲乙試有家法或試經於太常或試誦說於博士永元十四年司空徐防建言開五十難解釋多者爲上第演文明者爲高說所謂博文明事雖軼不傳然建武中太子諸王欲爲通義而聘鄭衆建初四年會諸儒白虎觀命史臣著通義曹褒傳慶氏禮亦簒通義十八篇觀其名可求其畧矣還觀有漢之盛鉅儒石師開門授徒著錄至萬六千人經數家家數說章句多者百餘萬言歷禩綿邈湮沒居多嘗

卽詩禮訓詁考之小弁述親親之言王制述貢助徹之法爵德齒釋於太宰經界釋於小司徒圭田市廛關幾釋於載師廛人司關助有公田國中什一及函人矢人之說又詳列於考工記詩小弁引舜五十而慕緜篇引太王不以養人者害人禮記王制引貢助徹圭田坊記引舜年五十不失孺子之心周禮太宰八統引爵德齒載師士田引圭田之說及五畮之宅植桑廛人引市廛而不征法而不廛司關引關幾而不征函人矢人助有公田野九夫珠貫絲組上下稅一國中什一之言又引於考工記匠人溝洫澮傳得其宗無越鄒孟求觀聖道必自茲始否則纘以華藻汩以緯候荄茲詭辨稽古蔓辭燕說鄙書吾道莠矣焉得而通諸　考文云十三經本不載題辭惟崇正本卽汲古閣本載之并解今校以古本足利本開延道德足利本延作誕而意以獨至古足利以並作已補遺云孔子稱天生德於子古

足利子並作子

章句指事　意林云蜀郡趙臺卿作章句章句曰指事廣業案臺卿京兆人而稱蜀郡者蓋因避難改籍題辭所云息肩濟岱之間有雅德君子矜我劬瘁慰以大道困吝之中聊繫志於翰墨是也章句曰指事者謂斷章而揭其大指離句而證以實事也意林錄自梁庾仲容子鈔當是庾所見舊本標題如此今章句之名朱子集注仍之而指事之義罕有知之者矣或云史記稱莊周善屬書離辭指事類情指事之名本此案上下是也趙蓋兼取顯著之義

篇序　篇序者建篇之次弟也其全文今見宣公音義中三山林氏之奇作孟子講義自序云七篇之書趙臺卿謂孟子自作

故其論序篇曰孟子之意以謂帝（正義作聖孔本同）王之盛惟有堯舜堯舜之道仁義爲尚故以梁惠王問利國對以仁義爲首篇仁義根於心然後可以大行其政故次以公孫丑問管晏之政答以曾西之所羞以至滕文公離婁數篇莫不有說凡篇所以七者以象七政章所以二百六十一者以象三時之日數也三萬四千六百八十五字者所以法五七之數而不致盈若此之類其說迂濶大抵求孟子之意者必求其言至文字多寡篇名先後出於一時之偶然不可泥也廣業案少穎之論良是然篇序之名亦不可不知

錢曾讀書敏求記云孫奭孟子音義二卷其書後附孟子篇序音義曰此趙氏述孟子七篇各有敘次之意也篇序世罕

得見藏書家宜廣其傳勿易視之廣業案篇序自林氏之辨
注家不復採用觀錢之說知不可徑廢也
章指　章指者檃括一章之大指也董生言春秋文多數萬其
指數千知文必有指趙氏因舉以爲例唐人多引用之自陸
善經注孟始悉去之崇文總目云善經刪趙岐章指宋人作
正義復任意割裂僅於每卷每章之首約舉其文或割入注
中如自齊葬魯章論語曰生事之以禮充虞路問章是故知
命者不憂不懼人有恆言章本正則立本傾則踣之類或撮
附疏末如雪宮章文王不敢盤於遊畋恥之於人大矣章隘
朋不及黃帝之類由是章指之名晦矣何義門焯云今刊本
趙岐注非全文僞疏每章之首總舉大意其語多協韻者皆
割截趙注爲之毛斧季從眞定梁相公借得宋槧本影鈔者
具在安得一好古之士重刊以復趙氏之舊也今參校諸本
與篇序俱另錄爲卷庶廬山眞面先覩爲快焉
孫光憲北夢瑣言曰咸通中皮日休進書請以孟子爲學科
其畧曰臣聞聖人之道不越乎經經降而史史降而子不異
道者孟子也請廢莊列之書以孟子爲主有能通其義者其
科選同明經言雖不見施用論者韙之至宋元祐紹興間既
詔進講復御書刻石詳玉海而朱光庭請取士第二場試論語
孟子大義各二道見宋文鑑自是孟子與經並列矣其制科試題
則用孟子兼注王明清揮麈錄載一事云張賢良咸漢州人
應茂才過夔州郡將遇之甚厚因問曰四科優劣之差見於

何書張無以對守曰載孟子注中因綴示之且曰不可不牢攏之也張道中思索著論至都閣試文論以此爲首題張更不注思而就主文錢穆父覽之大喜爲過閣第一張卽魏公之翁也葉紹翁辨之曰本朝六題之制必先經題注疏而後子史以孟子注爲首殆恐不然曾慥序李賢良泰伯詩云嘗試六題已遍其五惟四科優劣之差不記所出曰吾於書無所不讀惟生平不喜孟子故不之讀是必出孟子拂袖而出人皆服其博案王銍東都事畧李覯傳亦載此事案泰伯自序其文曰舉茂才罷歸其明年慶歷癸未秋錄所著文云云案集名退居類藁則是張咸與泰伯同試於慶歷壬午矣是年登科記閣下六題初無四科優劣一題其四曰經正則庶民興出孟子亦非注文不知曾慥何以鑿空立爲此題也廣業案岳珂桯史云張賢良咸以紹聖初再試制科宰相章惇覽其策以所對不以元祐爲非大怒雖得簽書劍西判官以去而科目自是廢矣紹聖後於慶歷幾四十年許安得與泰伯同試耶岳珂又有媿郯錄所記制舉科目甚詳其出題之制元祐七年詔閣試制科論於九經兼經正史孟楊荀國語及注內出題其正義毋出又載閣試舊制論六首出題一篇暗數一篇明數如紹聖元年閣試舜得萬國之歡心論出史記樂書舜彈五絃之琴歌南風之詩而天下治夫南風之詩生養之音也舜樂好之樂與天地同意得萬國之歡心故天下治也此謂暗數謹事成六德論出毛詩皇皇者華箋注此謂明數元祐紹聖並哲

宗年號然則四科優劣之差論正是明數安見孟子注不可爲首題也若泰伯所遇孟子題周公謹固言經正則庶民興不知所出曾愷以爲四科優劣誠悍然亦非鑿空立是題也考是題今見有事君人者章章指其文曰言容悅凡臣社稷股肱天民行道大人正身凡此四科優劣之差此北宋制科以孟子章指命題之證故詳述之又金史選舉志云養士之地曰太學府學州學試補學士於經史子內出題孟子用趙岐注孫奭疏可見金制亦遵趙注自元延祐設科首場經問經疑孟子題專用朱子集注而趙注日益微矣

趙注今與正義並行者明監本毛氏汲古閣本皆不盡原文何氏所稱岱季影鈔宋本既不可得訪求積年幸先後得數善本一爲改注汲古閣本所改悉照宋槧中稱有宋本小字宋本廖本極其精審後有西堂圖書意爲方氏家藏也一爲日本山井鼎所輯七經孟子考文及物觀等補遺亦卽汲古注疏而用古本足利本逐一核對條列異同他若崇正年金蟠本蟠與葛鄱分校十三經世但稱爲葛仮近刻閩里孔氏本安邱韓氏本皆專刊趙注者也考文所錄古本間與宋本殊似前於宋足利本往往與小字本同惜印用活板時有差訛孔韓本依宋槧精校且單行便於省讀爲功趙氏尤大乃參閱諸本互有得失未忍偏廢因取近是者爲主以兩通及岐出者注其下凡百餘處而正義之改竄乖謬脫落太甚者間亦附焉至語助之間異者非一備載考文要無關意義故概從畧云

孟子卷第一　考文詳說古本足利本篇題古本者足利學寫以前所傳本也足利則本學所印活字板皆有題辭章指而無疏其正德嘉靖萬歷一以崇正爲主卽汲古閣注疏也　古本首行孟子卷第一次行梁惠王章句上三行低二格趙氏注下夾注梁惠王者魏惠王也云云四行孟子見梁惠王以後並同足利本前二行同古本惟章句上之下有凡七章三字第三行低一格夾注梁惠王云云四行低三格後漢太常趙岐邠卿注此行以後並無五行孟子見梁惠王與今孔氏韓氏新刊本不同錄之以存古式音義有凡七章三字宋本無後十三卷放此

王何必曰利　王何必以利爲名乎古本○今本無必字足利本何作可宋本孔本韓本並同古本金本同今本金本卽永懷堂本古本○後凡同者不盡注

不曰成之　不與之期曰古本○宋本無之字今本作而不與之相期曰限金孔本同

鹿濯濯　麈鹿牸鹿也古本○牸宋作牝案孔叢子陶朱公告猗頓曰子欲速富當畜五牸乃大畜牛羊十年貲擬王公則牸爲正　古之君

則無望至鄰國也　而獨望民之多宋本○獨古作猶　無失其時言孕字不失時也宋本○字古作子　頒白者　頭半白曰頒斑斑然者也孔本○足利曰作日無然字宋韓無曰頒二字今無然字故斑白者不負戴也宋本○今斑作頒足利戴下有於道路三字孔韓同足利

獸相食且人惡之　古者虎狼之中能常食於禽獸是人所惡今人猶尚惡視之足利本○考文云衍長可疑

梁襄王　魏之嗣王也宋本○古足利魏作梁案襄王竹書謂爲今王史記名赫趙不據之而但言嗣

王蓋已致疑於襄哀之誤分矣　王知夫苗乎　以苗生喻人歸也今金孔古歸作象考文云恐非宋同　韓本○

齊宣王二節　欲以仁義首篇宋本○今孔本首上有爲字　然後道齊事也足利本○古宋無事字今作齊之事孔同足利韓同今　仲尼之徒　頸述宏義宋本○義古作戲王湖引及足利孔韓同案五經文字宏下注云綿一反論語注亦用作宏犧音伏字本作處　無傷也　無傷於仁宋本○仁古作牛　爲肥甘五句　故發異端以問之宋本○問古作　蓋亦反其本矣　王欲服之之道蓋亦明之韓作也　反王道之本宋本○古少上之字蓋作盍亦金作當

非能好先王之樂也　先聖王之樂也宋本○足利無聖字今金孔韓同　管籥之音　籥若笛短而有三孔宋本○古作短笛足利籥作簫

文王之囿　文王在岐豐之時宋本○今金作岐山孔韓無之字

寡人好勇　疾在好勇足利孔本○宋作疾於今作在於　爲民上至同樂者　人君適情縱欲古本○縱宋金作從　方命　方猶放也放棄不用先王之命古本○宋王作生誤今金作方猶族釋文方如字馬云放也逆也逆先王之命案尚書方命圮引王氏曰圓則行方則止方放通用蜀志晉書引古文尚書並作方命圮族鄭康成謂放棄君命是矣今此改放爲逆由僞疏用王氏新義故也　好君也　非其矜夸雪宮而欲以苦賢者宋本○今古孔並作若　五旬而舉之　書曰歲三百有六旬宋本○今金孔韓歲並作歲　朞案史記五帝本紀正作

反其旄倪　旄老旄也宋本○今金下旄作耄案禮記釋文八十九十曰旄注本亦作耄則通用也　臧氏之子　臧倉小子古本○今金作臧氏之子足利孔韓作臧倉小人

配義與道　道謂陰陽大道宋本○今金無此句　知足以知聖人汙

孟子知其言太過故貶謂之汙下　經典稽疑云困學紀聞引趙注如此與今本異蓋所見者古本後復刪去耶惜哉廣業案趙注此二句見豈惟民哉節下今諸本皆有陳氏前聖不得相踰門弟子之言太甚告身石刻引趙注云前聖不得相踰門弟子之言太過則與今小異鶴山集汙字連上知聖人讀正用趙注

大舜有大焉　大舜虞帝也今本○考文謂古本脫帝字金孔韓本同今

望望然去之　望望代之慙愧之貌也宋本○今金代之作然本作伐後改爲代俱不可解足利本作去近是廣業案代之謂代冠不正者抱慙故去之也於義爲長孔韓作去之考文云古

王餽兼金一百　古者以一鎰爲一金鎰爲二十四兩宋本張栻南軒孟子說同○今作一鎰是爲二十兩爲鎰正義據國語非之禮部增韻案巨室章萬鎰注二十四兩爲鎰趙岐孟康俱云二十兩鄭康成云三十兩孟康見漢書食貨志黃金以溢爲名注下孔韓本作鎰二十兩也考文云古本作鎰二十兩足利本鎰二十四兩二本並無故曰以下九字金本故曰作故謂之集注彙箋曰字書鎰溢同數登於十則滿文益倍之爲鎰則二十兩者爲有義

故從而征之　周禮有關市之稅也古本○足利本稅作賦

是何濡滯　濡滯敦稽也古本○宋作淹久今同考文云古本同今本孔作猶稽韓作敦稽後人旁注云一作淹留足利豚之濡音而烹也義皆近敦則以敦訓濡肉之濡音雷濕也濡怪其敦久　古本○宋敦作猶今金作淹孔同宋韓作孰

於崇　崇齊地宋本○今金作地名孔韓同

滕文公章句上　文公尊敬孟子問以古道若弟子之問師故以題篇古本宋本○今文公下有於當時三字古道下作衛靈公問陳於孔子論語因以題篇無若弟六字金孔韓同案文選注引趙注云滕文公尊敬孟子若弟子之問師與古本正合

滕文公爲世子　滕國有考公麇宋本○古考作孝諸本及孫音義並作考

齊疏至之食　齊疏齎縗也飦糜粥也齎從宋本餘作齊縗從古本餘作衰禮部增韻

亦作纏慶今作糜孫氏及
廖本亦作麋音義與糜同

則寡取之　而反以常數取之　今本孔本○古數作類金韓取上有少字　使老者

至溝壑　老少轉尸溝壑宋本○今少作小孔同韓尸下有乎字　惟助爲有

公田　猶殷人助者古本○韓作惟餘皆作猶　圭田　士田故謂之圭田今本孔韓本○諸本士作上考文云恐非金作士案禮記王制士田注士大夫之地官載師士田注引孟子而云此即周禮之士田鄭注士大夫之子得而耕之田也則士爲是劉氏七經小傳謂載師士田當改士田鑿也　死徙無出鄉　徙謂爰土易居平肥磽也宋本○今爰作受乎作于並誤案金本平作于並誤案

漢書食貨志民受田上田夫百晦中田夫二百晦下田夫三百晦歲耕種者爲不易上田休一歲者爲一易中田休二歲者爲再易下田三歲更耕之自爰其處注孟康曰爰於也師古曰更互也鄭司農注周禮司徒亦然言於土之肥磽更易其居使均平也又漢書地理志孝公用商君制轅田之法注孟康曰三年爰土易居古制也末世浸廢商鞅相秦復立爰田上田不易中田一易下田再易爰自在其處不復易居也食貨志自爰其處是也轅爰同案集注謂徙居固非四書逸箋誤認俗本爲古注因云着受田二字好蓋井田之法不受田則不易居無轻徙者此皆未理會漢書者也說文作廛田易居也廛亦與爰同何休公羊傳注井田之法司空謹別田之高下善惡分上中下三品肥饒不得獨樂墝埆不得獨苦故三年一換主易居財均力平是謂均民力　所以別野人也　所以別於士位者也古本韓本○諸本位並作伍

曰自織之與　孟子曰許子自織素與宋本○今金闕　許子奚爲不自織　許子何爲不自織素乎古宋本○今無何爲不三字　害於耕

織妨害於耕宋本○今妨作紡諸本同　放勳　放勳堯名也遭水災恐其小民放僻邪侈故勞來之古本○今名作號災恐作逆行孔韓亦作號案堯名放勳本史記之說路史注引王安石曰放勳堯號也見孟子然則正義改名爲號正用王氏解何義門之言不誣也　秋陽周之秋夏之五月六月古本○今金無上月字孔同韓無下之字　勩舌勩搏勞也宋本○搏古作博諸本同金有烏字案禮記鷄始鳴鄭注搏勞也釋文搏音博又音伯則當手旁

舍矢如破　一發貫臧古本○足利本臧作機誤

是焉得爲大丈夫乎　男子之道當以義匡君古本○諸本匡並作正案匡爲宋太祖諱故改爲正然則考文所稱古本果宋以前本歟宋本遇恆字皆缺末筆避仁宗諱

仕如此其急也　而不知其急若此若此君子何爲難仕小字宋本○宋及今金無下若此字諸本俱有○

毀瓦畫墁　其意反欲求食古本○意宋金作志諸本同古

載十一征　再十一者湯再出征十一國古本○今金者湯作征而言孔同古無出字

爲匹夫至讎也　爲一夫報仇也宋本○今孔報訛讎　大誓曰

古尚書百二十篇時大誓也　漢書藝文志孔子纂書上斷於堯下訖於秦凡百篇儒林傳張霸作百兩篇即百二篇也與此云百二十篇者異孔穎達尚書正義云鄭康成作書論依尚書緯云古書三千二百四十篇孔子刪定者百二十篇以百二篇爲尚書十八篇爲中候與趙說合王應麟漢法考引之

衆楚人咻之　楚衆人咻之古本○今作衆楚金孔韓同

由是觀之至已矣　由是觀曾子子路之言今本○曾宋作君

下者爲巢　埤下者於樹上爲巢古本金韓本○金孔埤作卑案卑與埤同　書曰

洚水警余　尚書逸篇文嘉靖本見考文諸本文作也

離婁章句上　離婁者古之明目者蓋以爲黃帝時人也宋本○今金帝下有之字孔無上者及蓋以爲三字韓并無下者字文選注引此卻有蓋字

三代之至以仁　三代夏殷周古本○宋及諸本殷作商案殷爲宋宣祖偏諱故改爲商益知考文所稱古本前乎宋也

愛人不親節　已仁猶未至邪已智猶未足邪已敬猶未恭邪足利本○宋本智猶猶字作獨今三猶字皆作獨孔韓同足利金本惟智猶作獨餘作獨

天下國家　家謂卿大夫之家也宋本○古無之字孔韓無之家二字

不責善　不欲自相責以善也宋本金本○小字宋本足利本無相字韓同孔并無也字

失其身　失仁義宋本○今金作失不義足利失作夫

有不虞之譽　有不度其將有名譽而得者宋足利本○將古作時今金同金度上有虞字

徒杠成　可以成步渡之功宋本○古作步度今金作涉度孔韓作步渡

然後收其田里　乃收其田菜及里居也宋本○今菜及作業里田菜及里居金本乃收其田里田菜及里居金本○古作步度今金作涉度孔韓作步渡里每夫受廛及田菜又載師以廛里任國中之地縣師掌郊里辨田菜之數注云菜謂休不耕者郊內謂之易郊外謂之萊孫氏音義作田菜丁云菜謂菜地菜之言采也禮曰大夫有采以處其子孫

無罪而殺士　鳶鵲蒙害仁鳥曾逝宋本○今金曾作增古作福傳鳶作鴟又王逸九思元鶴兮高飛曾逝兮青冥注一作增逝

禹惡至善言　禹拜讜言宋本善言則拜注古宋並作讜今作善

望道而未之見　殷錄未盡宋本○今錄作祿金孔韓同

予未至徒也　恨不得學於大聖也古本○今金作蓋恨其不得學於大聖人也足利同但無人字

逢蒙學射於羿　羿有窮后羿古本○宋作窮今金韓同餘作省聲夏后時諸侯后羿國也作窮者非窮案窮字見說文邑部从邑窮

天下之言性節　言天下萬物之情性當順其故則利之也改戾其性則失其利矣若以杞柳爲桮棬非杞柳之性也古宋諸本並同今金作今天下之言性則以故而已矣以言其故者以利爲本耳云云考文所謂此注大異者也

此亦妄人也已矣　妄作之人無知者宋本○足利無知上有爲字韓作若

夫君至亡矣　君子之行本自不致患今孔本○宋患作意似誤常行仁

行義古本○宋少下行字金
義作禮韓作當行仁義
是則章子已矣　是章子之行已矣何爲不可與言宋本古本
闕　○今金並
修我牆屋　治牆屋之壞者今本○宋壞
作壞俗誤
帝將胥至之焉　堯須天下悉洽古本○宋金　五十而慕者
本洽作治
三十在位宋本○三今作五古作
二足利金孔韓作三
詩云取妻如之何　詩齊風南山之篇宋本○古風作國足利
作齊國風孔韓同古金
同
宋
弧朕　天子曰彫弓故賜之彫弓也宋本○古彫作彤案荀子
大畧篇天子彤弓諸侯形
弓大夫黑弓禮也楊倞注彤謂彤畫爲文飾彤弓朱弓何休
公羊注禮天子雕弓諸侯彤弓大夫嬰弓士盧弓則當作彫
孫奭以形
爲誤是也



身爲天子　身既爲天子足利本○宋無既字
今金既下有已字
夔夔齊慄　戰慄以見瞽瞍宋本○孔
否不然也人有　言章　否不也不如人所言宋本○足利
今金並闕
退以義　退應義宋本○
以金孔韓同
月不視惡色　孟子反覆嗟伯夷伊尹柳下惠之德古本宋本
○今嗟作
差孔韓同案二
字並通金作言
金聲之有殺古本○金聲　金聲至之也　故如
作音金孔同含五德而不撓也宋本○今含作
合五作三金孔
韓
同
卿祿四大夫　大夫祿居於卿祿四分之一也小字宋本○宋
脫諸
本有
其交也以道　言其來求交已以道理古本小字本○宋作交
來求已今金作來交求

己　於今爲烈　於今爲烈然明法古本○宋作烈烈諸本同韓同古

辭尊居卑　辭尊富者諸本同宋富作貧誤　抱關擊柝　柝行夜所擊

木也集注訓作夜行案周禮司寤氏夜士鄭注云主行夜徼候者如今之巡夜

猶欲其入至門也　閉門由閉禮也宋本○今孔由作猶金作如

則易位　更立親戚之賢者今本○賢古本宋本孔本作貴金韓同今本　曰君有過則諫　諫君不從三而待放遂不聽之則去而之他國也古本宋本○不從六字今金作反覆諫君而君孔韓本三作去案及羊宣元年晉放其大夫胥甲父於衛傳云放之者何猶曰無去是云爾古者大夫已去三年待放君放之非也大夫待放正也白虎通諫諍篇援神契曰三諫待放復三年盡惓惓也言放者臣爲君諱若言有罪放之也所諫事已行者遂去不留凡待放冀君用其言耳事已行苗裔將至無爲留之也臣待放於郊君不絕其祿者示不欲其去也鄭康成詩檜風羔裘箋儀禮士喪禮注並云三諫不從待放而去王逸楚辭序七諫古者人臣三諫不從退而待放與此趙注俱用此事正義妄爲刪改謬甚孔韓作去而待放亦未安考文又



云古本遂讀爲逐義可疑也夫放出於君且不可乃加以逐乎不若讀如字爲得

將戕賊杞柳　將以斤斧殘賊之字金孔韓同民之秉夷　民之秉夷常也宋本○今無以注同古本參差不一如此據其言則足利本本文作彝矣今本本文作夷足利文同今本今夫彝麥　貽我來彝宋本○來古本作麥　猶芻豢之悅我口　草性曰芻穀食曰豢古宋本○今金並脫此八字考文云性恐牲誤案正義述此二句亦作牲禮記按芻豢注曰養牛羊曰芻犬豕曰豢釋文云因所食得名則不得食草者獨稱牲也孔韓本性作食蓋依集注食草之說韓穀食作穀養

一心至將至　其一人念欲射鴻鵠宋本○今金念作志古本志下有念字足利同宋飲食之人　亦爲懷道者也古本宋亦有德字

者也孔韓同宋本○今金作亦以懷其道德也古本德下有者字足利本德也作

此天至我者　此乃天之所以與人情性宋本○諸本無異惟乃作比方金韓無之字

必志於彀　羿古之工射者彀張弩付的者金同孔韓作向宋本○今工作善又云彀張弩付的者金同孔韓作向案考文不言古本足利本有包字疑向之誤而重出也

孟子曰於　於音烏歎辭也古今本並同○漢儒注經惟云某音某者二趙氏不應獨出此音案孫氏音義云丁張始言某音某者未嘗有音至王輔嗣注易並音烏歎辭也疑此六字後人以丁張之文羼入趙注也互詳劉注

金重於羽者　金重於羽謂多少同而金重耳帶鉤之金豈重一車羽邪今本○宋無謂多少至車羽十八字疑脫寥本孔本俱有古本車作輿金韓本帶上有一字

誦堯之言　堯言仁義之言今本○宋仁作行孔同

儲子得之平陸　但遙交禮今本○宋遙作遊金禮作越

王豹處於淇　故曰處於淇宋本○今作處淇水金孔韓同

敬老慈幼　敬老愛少宋本○今少作小金孔韓同

發於聲　若甯戚商歌宋本○古商作高誤

容光必照焉　容光小卻也宋本○今卻作劵孔韓同蓋依孫音義金同宋

以其小者　何可以其小廉信以爲大哉今本○宋小作不恐誤

唯聖人至踐形　不言居色主名尊陽抑陰之義也古本○不作不言居而言踐足利金同案注以形屬君子色屬婦人故以踐形爲尊陽所改非是言六字今

愛之而弗仁　當愛育之而不加之仁今本金本○古宋作而得與人同孔知作不知人仁足利作而不如考文以古爲非

虎賁三千人　虎賁綴衣宋本○今綴作贅金孔韓同

正爾也　宋本○今正作甯爾也我來安止金孔韓同

若崩厥角　額角犀至地也今本○宋

無額角字韓犀作犀至作厥文選陸倕石闕銘厥角稽顙注引作厥角叩頭以額角厥地無犀字案鄭語史伯曰惡角犀豐盈而近頑童窮固韋注顏角有伏犀也

然則非自殺之也與自害其親何異哉宋本○今害作殺金孔韓同

能讓千乘之國輕讓千乘子臧季札之儔是也宋本○子臧今作伯夷儔作類案伯夷清聖豈好名之人正義泛引史記解之殊無謂子臧季札事詳左傳系盛泰伯三讓諭三以天下讓言非常讓若臧札之倫者也潘岳西征賦臧札飄其高厲委曹吳而成節蓋季札自言願附于臧故後人每並稱之然後書丁鴻傳鴻父緜卒當襲封陽狂逃去鮑駿讓之曰昔伯夷吳札亂世權行故得申其志則夷札要自有本

伯夷至是也柳下惠之和宋本○和古作厚聞者至起也諭聞尚然古本○諭宋作踰今金作喻孔同古

孔子之去魯章遲遲接淅說已見上篇言矣此不復說焉宋本金本○古無言矣下七字足利作遲遲接淅注義見萬章曰首章孔韓同

耳之於聲也耳之樂五音宋本金本○古五音作音聲孔韓同四肢至佚也四體謂之四枝宋本○今枝作肢金孔韓同

來者不拒來者亦不距逆宋本○今距作拒金孔韓同

經德不回行其節操自不回邪今金本○宋脫操自不回四字孔同今

如琴張師也辟宋本金本○今辟作辟孔韓同蓋依論語考文所據古本論語亦作辟

案正義自言崇文總目獨存趙陸二家今校定仍據趙注爲本然諦觀其書實不盡依原注就諸本校之舛誤者百餘處此非盡傳寫之誤明矣其題孫奭撰朱子已辨之謂是邵武士人所作何義門云僞疏直取宣公音義之序補竄數語豈有爲之正義體大力艱僅同附贅者乎其人蓋冤園塾師之下者議論多依附王氏新學熙甯後人也廣業案正義首稱

崇文總目宗古卒於仁宗初年踰七十其與邢昺等奉詔校
諸經正義在眞宗卽位之初其著孟子音義在祥符五年而
引張觀王堯臣等所輯之書宋史藝文志仁宗命翰林學士
日久王堯臣歐陽修崇文總目六十六卷文獻通考云張觀等編四庫書錄爲崇文總
皇祐時命王堯臣等作崇文總目皇祐仁宗末年號也僞已
顯然且音義備採張鎰丁公著之說其序云詳二家撰錄俱
未精當張多漏畧丁有譌謬而正義獨言趙陸又其僞之僞
者不知當時晁子止王伯厚諸公何由俱被瞞過也
經義考曰趙岐注孟子多引舊事證之如曰殀若顏淵壽若
邵公有不虞之譽尾生本與婦人期於梁下不度水之卒至
遂至沈溺而獲守信之譽有求全之毀陳不贍將赴君難聞
金鼓之聲失氣而死可謂求全其節而反有怯弱之毀者也
非禮之禮若禮而非禮陳質娶婦而長拜之也非義之義若
義而非義藉交報仇是也其爲人也寡欲雖有不存焉者寡
矣謂遭橫暴若單豹卧深山而遇饑虎之類其爲人也多欲
雖有存焉者寡矣謂貪而不亡若晉國欒黶之類岐之所引
書偶失傳使正義出於宣公必能元元本本卽或不然亦當
云未詳爲是乃不曰據史記之文而言之則曰此蓋史傳之
文而云然未免疎矣至詮西子按史記云西施越之美女越
王句踐以獻之吳王夫差大幸之每入市人願見者先輸金
錢一文考史記並無其文不知何所依據朱子謂正義是邵
武士人作似有可疑不若音義之眞也廣業案論衡氣壽篇
云邵公周公之兄也至康王之時尚爲太保出入百有餘歲

矣又云傳稱邵公百八十此壽若邵公之說也尾生見戰國
燕策莊子盜跖篇史記蘇秦傳陳不贍見新序義勇篇作陳
不占在齊崔杼弒莊公時太平御覽引韓詩外傳同劉向九歎陳不占戰
而赴鬬即其事也漢書人表亦作陳不占鼠豹見莊子達生
篇欒黶見左傳事皆易曉惟陳質藉交費解耳案史記貨殖
傳閭巷少年借交報仇篡逐幽隱實皆爲財用耳游俠傳郭
解少時陰賊以驅借交報仇漢書朱雲少時通輕俠借客報
仇師古注借助也音子夜切孫氏音義藉慈夜切義與借同
則藉交即借交也陳質疑是貿贊之義音義滕文公下載質
萬章下傳質亦讀贊董子繁露五行相勝篇云營蕩爲齊司寇太公問
治國之要曰任仁義而已愛人者有子不食其力尊老者妻



長而夫拜之太公曰是以仁義亂齊也乃誅營蕩此又拜妻
之證也拜妻已非禮王安石孟子解改爲娶妻而朝暮拜之
因言此中人所不爲譏趙失孟子之意可謂故入人
罪孫音義云質本亦作賈恐非輸金錢事雜記謂出趙注從
而辨之然今注並無此文而正義乃竟詭言史記其妄明矣
詩小弁正義引趙注過大矣而孝子不怨以越人遇其親是
愈疏也又云孔子之舊舜知高子譏小弁爲不達詩之意也
宋本無以越人及孔子句太平御覽引所謂故國章注世臣
先世舊臣也王者當有累世修德之臣云云宋本無先世至
王者七字又引塵無夫里之布注周禮曰宅不毛者有里布
田不耕者出屋粟凡人無職事者出夫家之征衰代由是之
重故孟子欲反則寬大去里布也宋本無衰代句及反則寬

大四字蓋御覽所錄皆唐以來舊本也考工記正義引貢者校數歲之中以爲常注民供奉之有易有不易故謂貢爲莫不善也下云孟子本爲莫不善於貢今注有無不字者蓋轉寫脫耳是貢所見寫本如此宋本足利本作故謂之莫不善也古本作故謂之莫不善於貢也文又與正義小異文選魏都賦有睟其容劉逵注引趙岐曰睟潤澤貌也李善注今本趙云睟潤澤貌見明初翻刻元人本近汲古本無李注二本無異據明刻六臣注劉良曰睟容温澤之貌也疑逵本作温澤故善覆引之歟此可見晉本唐本之別宋本又作睟然潤澤之貌韻會磯磧也一曰激也孟子是不可磯也舊注石激水曰磯案說文廣韻同此解故激曰磯感激亦言感磯監韻磯字舊注磯激也誤今本趙



云磯激也與監韻同則亦誤也晁迥法藏碎金錄引雖有不存焉者寡矣注然而寡少也今本作然亦少矣集注丹之治水也引趙氏曰當時諸侯有小水白圭爲之築堤壅而注之他國今無築堤壅注他國語又此天之所與我者集注云此舊本多作此趙注亦以此方釋之今本既多作此注亦作此是又北宋本與南宋本之別此類甚多姑舉一隅焉

宣公音義所載丁氏音最多張次之閒取諸陸無及趙者陳士元古今韻分注於古韻轉音載趙岐讀者九字寒韻浼轉音瞞引爾雅能浼我哉趙岐讀毛氏韻增案孫音義張莫罪切丁亡但切刪韻聯轉音閑說也孟子聯夫子又作覿趙岐讀尤韻醜同覿孟子地醜德齊注醜類也趙岐讀如雛案孫無音又衆楚人咻之

音休紙韻底音紙孟子引詩周道如底孫之
履切語韻滅倉沮君
沮音且麌韻卑踰尊疏踰戚踰音羽薺韻止或尼之尼音禰
號韻反旄倪旄音帽以上皆云趙岐讀心叔嘗輯孟子雜
記趙氏音讀當自有據然陸筠翼孟音解未之及惟韻會引
齊卽齊字俱見前似之實不能得其詳也
漢鄭元孟子注
隋志七卷舊唐志同案後漢書元字康成北海高密人入關事扶
風馬融辭歸融謂門人曰鄭生今去吾道東矣會遭黨錮隱
修經業時何休好公羊學著公羊墨守左氏膏肓穀梁廢疾
元迺發墨守鍼膏肓起廢疾義據通深古學遂明靈帝末黨
禁解大將軍何進辟之幅巾入見一宿逃去時年六十弟子



數千國相孔融深敬元告高密縣爲立鄭公鄉廣開門衢號
通德門大將軍袁紹舉茂才表爲左中郎將皆不就公車徵
爲大司農建安五年卒年七十四凡元所注周易尚書毛詩
儀禮唐史承節撰墓碑禮記論語孝經尚書大傳中候乾象
麻又著天文七政論魯禮禘祫義六藝論毛詩譜駁許慎五
經異義答臨孝存周禮難凡百餘萬言水經注元注五經識
世緯候麻天文經通於

案鄭注遍考未得就所注六經言之中頗多稱引孟子而自
爲詮釋者要祇依經立義不可卽謂之注孟而唐人正義每
遇注有孟文輒全取趙岐注繫之初不及鄭則知其書亡佚
久矣昔孔穎達之疏詩也謂鄭注三禮周易中候尚書皆大

名在下一題識之微猶詳述之如此安有孟注現存反忍割棄者乎抑更有疑者是注不見本傳章懷謂謝承書載元所注書與此畧同不言注孝經惟此書獨有也則謝承亦無孟注可知夫二史既絶不道唐儒復不得見隋志果何據而錄之耶且如孝經載在范書東晉嘗置博士而齊陸澄與王儉書已云觀其用辭不與注書相類且元自序所注衆書亦無孝經唐劉知幾舉十二條證非康成注宋邢昺孝經正義辨非鄭注有十二驗其所述鄭志鄭記晉中經簿春秋孔演圖等書甚詳既無孝經亦無孟子然則世有孟注非出鄭手從可知矣但隋志並不言殘闕宜其書尚有存者而竟不獲片語之傳實稽古憾事也通志藝文畧作鄭氏注避聖祖諱也北監本汲古本作鄭元此由宋時避

其字改爲元寫刻者遂訛爲元三遷志以范書鄭傳不言注孟乃疑隋志字訛而據監本作鄭元注洵如所云元何許人其注又安在耶四書逸箋亦誤作鄭元

漢劉熙孟子注

隋志七卷舊唐志同案熙亦作熹文選注引李登聲類熹與熙同字成國北海人仕安南太守嘗居交州汝南程秉與之考論大義遂博通五經沛郡薛綜亦從學焉晉伏滔論青土有才德者東漢終於劉成國隋志大戴禮記十三卷梁有後漢安南太守劉熙注或云南安誤倒也程秉汝南以字形似而訛與劉熙考論大義遂博通五經薛綜沛郡竹邑人少依族人避地交州從劉熙學並見吳志時士燮爲交州刺史中原人士往依避難者百數燮長史孫權徵拜太子太傅建安十五年燮此也秉初爲士燮亦被召歷官交阯太守而熙所著釋名孫皓時歸附孫氏綜亦被召歷官交阯太守而熙所著釋名孫皓時韋昭始得見之是熙終老於交州其沒當在吳赤烏黃龍間伏元度敘後漢青州人物成國居殿在禰正平之後可證也

有大戴禮記注早佚經義考不載 孟子注亦不存經義考謂文選注三引之今搜得三十餘條

王曰叟 叟長老之稱依皓首之言史記集解亦見孟子正義

沛然下雨 需然注雨貌華嚴經音義○案漢書王莽傳雨如注

爲長者折枝 折枝若今之案摩也後漢書注○案此見張皓者吕不爲爲難乎下經典稽疑所引同毛奇齡四書改錯引云劉熙注案摩不爲甚是難能正孟子之解未知所據何本○案趙注折枝案摩折手節解罷枝也少者恥見役故不爲耳劉峻廣絶交論折枝舐痔本此鄭注禮記内則抑搔曰即案摩也屈抑肢體調和血脈乃少事長賤事貴之常禮即導引之法也韓詩外傳載扁鵲治虢世子尸蹷之病使子明炎陽子游案摩子儀反神子越扶形是也漢志有黄帝岐伯案摩十卷莊子熊經烏伸華佗六禽之戲曹植五遊之鐵皆用此術正義既絶無發明而陸善經直以折草樹枝解之夫折草樹之枝誠易也與長者何涉乎且草安得有枝陸筠翼孟以磬折腰肢解之差近○號世子說苑作趙太子炎陽作吹耳案摩作矯摩史記扁鵲傳矯引案杭即此

齊宣王見孟子於雪宮 雪宮離宮之名也選注○案劉注有旗趙同者劉雖後於趙未必相襲當是不謀而合也學者見無甚異遂舍之而孤行趙矣

吾王不遊吾何以休吾王不豫吾何以助 春遊曰遊秋遊曰豫鴻惟訥詩紀張之象古詩類苑○案白帖引文選春遊以發生敷諸藝於潛戶秋豫以收成觀豐年之多稼餘詳異本

鄒與魯鬨 鬨構也構兵以鬬也孫音義

丹朱傲 傲體者四支股脚也具體者皆微

者也皆具聖人之體微小耳體以喻德也選注

孟子去齊宿於晝 晝齊西南近邑晝音獲史記集解○案此下字本作晝亦作畫水經淄水篇注晝邑人王蠋也俗以濰水爲宿留水西北入於時水出時水東去臨淄城十八里所謂濰中出濰故世以此變水名也水南山西有王歜墓晉樂毅伐齊

賢而封之歜不受自縊而死歜卽蠋字異也後漢書耿弇進軍畫中注云畫中邑名胡毋反故城在今西安城東南有濰水因名史記建元以來侯表濰淆侯索隱曰濰音獲水名在齊又音乎卦反又正義引括地志云濰邑因濰水得名然則畫與濰畫字體雖異爲邑爲水音皆爲獲耒有讀陟救切者羅泌路史國名記引風俗通云畫齊大夫封邑有畫氏孟子所宿者畫故畫城在西安城南有濰水耿弇進軍畫中者胡麥反或云臨淄畫邑水誤臨淄乃畫據其說似孟子作畫爲誤而史別有一畫邑矣考水經注濰水又見瓠子水篇云時水卽彤水也京相璠曰今臨淄唯有濰水西北入沛卽地理志之如水彤如聲相似然則濰水卽彤水蓋以濰與時合得通稱矣自西安城西南分爲二云云史記樂毅初入齊聞王蠋賢令環畫邑三十里無入合之道元所云歜墓在濰水南是濰水卽在畫邑明矣路史强爲分別毛奇齡作經問遂云畫邑在臨淄西南孟子所宿畫邑在臨淄西北三十里王歜所封不知史所謂三十里乃就歜所居四面計之豈受封之邑境乎周密齊東野語曰高郵老儒黃彥知嘗謂孟子三宿出畫讀如畫夜之畫非也史田單傳燕初入齊聞畫邑人王蠋賢劉熙注云齊西南近邑音獲故孟子三宿而出時人以爲濡滯也此說甚新而有據然尋覩說苑則以爲蓋邑人王蠋齊有蓋大夫王蠋而陳仲子兄食采於蓋其人萬鍾則齊自有蓋邑又與畫邑不同令通鑑書音司馬康釋音胡卦切亦曰西南近地復不音獲何邵觀草窗之論知讀陟救胡卦二切者並非但胡卦之音本史索隱故宋禮部增韻於麥卦卦兩切而卦韻又注云俗作畫佩觿集所謂浮僞有如此者也集注西南近地亦用劉說而畫讀如字或曰畫當作畫音獲考史文並未嘗作畫也至說苑蓋邑係傳寫之訛觀奉使篇云昔燕攻齊王歜絶頸而死於杜山則在畫邑甚明○舊說音切起於孫炎炎係康成門人康成注經未嘗有此例也今觀獲音及後摟力頭切皆出於劉以上文畫齊西南近邑摟牽也趙劉並同裴駰李賢不引趙而引劉者正兼取其音切也劉孫雖同時人而劉較前於孫則謂音切始劉可也

周人百畝而徹　家耕百畝徹取十畝以爲賦也　邢昺孝經正義

蓋歸反蘧裡而掩之　蘧盛土籠也　陸德明詩疏篇釋文

爲之詭遇　橫而射之曰詭遇選注

景春　景春孟子時人爲縱橫之術者　選注○漢藝文志兵陰陽家有景子十三篇疑卽此人

脅肩諂笑　脅肩竦體也選注選詩

病於夏畦　今俗以二十五畝爲小畦以五十畝爲大畦也選詩注史索隱○案說文曰五十畝爲畦

沛澤多而禽獸至　沛水草相半後漢書注○半韻會作生

知我者至春秋乎　知者行堯舜之道者也罪者在王公之位見貶絕者集解

陳仲子至蠐食實者過半矣　陳仲子齊一介士也蠐蟲也李實有蟲食之過半言仲子目無見也選注

彼身織屨妻辟纑以易之也　仲子白織屨妻紡纑以易食也

緝績其麻曰辟練絲曰纑也選注案趙注練麻曰纑說文纑布縷也从糸盧聲皆與此異釋文云西州人謂績爲緝○案此二條見張景陽雜詩注孟子章句曰陳仲子云云劉熙曰云云據之則劉注亦名章句也

滄浪之水清兮　滄浪水色也文選塘上行注一本無劉熙注之三輔黃圖舊圖云未央宮有滄池言池水蒼色故曰滄池則滄政言色宋蘇子美於吳下作滄浪亭取此避暑錄話謂滄浪地名非水名不當以竹古詩東門行上用倉浪天皆以其色爲言與滄浪同義宋書豔歌何嘗行上憩滄浪之天卽用滄浪二字更可證

其良人出　婦人稱夫曰良人選注此文四見

使浚井出　舜以權謀自免亦大聖有神人之助也集解

舜避堯之子於南河之南　南河正義引有之南二字九河之最在南者

集解

夫然後之中國踐天子位焉　天子之位不可曠年於是遂反格於文祖而當帝位帝王所都爲中故曰中國集解○案趙注南河之南遠地南夷也故言然後之中國較劉爲長

舜薦禹於天十有七年　若然則舜格於文祖三年之後攝禹使得祭祀與集解

禹避舜之子於陽城　陽城今潁川陽城是也集解○地理通釋劉熙云潁川陽城屬河南

益避禹之子於箕山之陰　崇高之北集解○案續漢書郡國志潁川郡陽城有嵩高山補注引孟子注云嵩高之北字作嵩史記正義亦引作嵩韋昭國語注云嵩古通用崇字案後漢書靈帝紀熹平五年復崇高山名爲嵩高山注引前書武帝祠中嶽改嵩高爲崇高然則熙注孟時尚名崇高也

生之謂性也　至猶白玉之白與曰然　孟子以爲白羽之白性輕白雪之性消白玉之性堅雖俱白其性不同問告子告子以爲三白之性同選注○雪性消消當作清朱彝尊亞聖廟碑詞曰大人藐之白羽之白輕兮萬鍾棄之白雪之白清兮楊墨距之白玉之白貞兮可證玉性堅與趙注同意林作白玉白性貞案謝惠連雪賦白羽雖白質以



輕兮白玉雖白空守貞兮正作貞詳拙著意林補注

牛山之木嘗美矣　南小山曰牛山續漢志注○案此見齊國臨蓄城下引孟子注知是劉者以前嵩高之北與裴正同也趙注則云齊之東南山閻百詩以爲岐在複壁中注方向少錯是也水經注一名南郊山

踰東家牆而摟其處子　摟牽也力頭切選注下同○案通志六書畧婁部侯切說文空也从毋中空之意一曰務也臣案此與孟子摟則妻之摟同妻是本文挑婦人也

魯欲使樂正子爲政　樂正姓也子通稱也名克案樂正子已見離婁上據注引在褚淵碑文孟軻致欣於樂正下因之

其所以異於　至幾希　當此之時舜與野人相去豈遠哉

摩頂致於踵　致至也案此見江文通上建平王書剖心摩踵注引孟子曰墨子兼愛摩頂致於踵劉熙曰致至也又任彥昇奏彈曹景宗自頂至踵注孟子曰墨子兼愛摩頂致於踵趙岐曰致至也據此則趙劉所有之本

注旌同矣困學紀聞言選注引趙岐作致於踵今本作放踵注無致至也三字孫音義放踵下據丁氏云方往切至也是唐宋本已皆作放今考文選劉峻廣絕交論皆願摩頂至踵注引孟子摩頂放踵趙岐曰放至也同在一書所引互異可見趙注本唐世已有其二非至宋始作放踵也又文選洞簫賦注引毛萇詩傳顏叔子納鄰之嫠婦使執燭放乎琅邪注中下引趙岐孟子章句曰放至也方往切今惟放乎旦事有放至也三字而無方往切出於李氏也至摩頂放踵注直云摩突其頂下至於踵為致為放莫可究詳矣宗炳明佛論撫頂至足盧照鄰悲今日曰摩頂至足墨突何時又以踵為足晉書王坦之傳磨頂之甘南齊書隱逸傳贊磨頂踱踵則又可作磨○此注據成化汲古二本六臣本作放踵於字

不以三公易其介　介操也

猶棄敝屣也　屣草履可履案屣古今本並作蹝蹝本當作蹝選注引劉作屣其義同也

愛而不敬獸畜之也　愛而不敬若人畜禽獸但愛而不能敬也

獻猶軒軒在物上之稱也

槽者齊俗名之如酒槽也

隱度也括猶量也　以上三條不知所繫案孟子無獻槽隱括字獻疑在饋字之訛說文作囏籀文作囏也以背行駛於足狀似酒槽以齊俗所名故謂之螭螬也羅願爾雅翼云螭螬說者以為齊人曹氏之子所化也隱括見郭有道碑注引孫卿子曰鉤木必待隱括然後直劉熙孟子注云云隱字注又見座右銘今荀子作檃括趙岐孟子篇敘有隱括字然不應有劉氏注也

晉綦毋邃孟子注

隋志注梁有孟子九卷綦毋邃撰亡　經義考引七錄作孟子注隋志因連上劉熙言省注字舊唐志七卷綦毋複姓左傳有晉大夫綦毋張見廣韻毋字注綦毋與史記儒林傳胡毋生之毋同音無隋志注作毋誤戰國有綦毋子見劉向別錄漢有廷尉綦毋參謝承又稱東莞綦毋君劉表在荊

州時有儒士綦毋闓是也邃世次行事無考隋志載其列女傳七卷在皇甫謐後又注云二京賦二卷李軌綦毋邃撰邃又注三都賦三卷撰誠林三卷並梁有今亡宋裴駰注史記嘗引其說知爲晉人正義不考但云在梁時又有綦毋邃注九卷疏矣趙鄭劉注皆七卷此獨有九分析之法不可得詳豈兼取外書與經義考言李善注文選引二條今細檢復得二焉史記趙世家武靈王夢處女鼓琴而歌詩曰美人熒熒顏若苕之草其莖紫又曰言有命乎曾無我嬴集解引綦毋邃曰嬴滿也御覽兵部列女傳晉平公使工人爲弓三年乃成射不穿一札公怒將殺工其妻繁人之女也見公曰此弓傳以燕牛之角纏以荊麋之筋糊以河魚之膠綦毋邃注曰繁人官名札鎧也燕角善楚筋韌河膠粘也據此則邃亦注列女傳耳今其書早佚只此可據附存之

夫子當路於齊　當路當仕路也　文選郭景純遊仙阮嗣宗咏懷詩注引之



伯夷隘節　隘謂疾惡太甚無所容不恭謂禽獸畜人是不敬然此不爲褊隘不爲不恭　選注

秋陽以暴之　周之秋於夏爲盛陽也　選注

驅蛇龍而放之沮　澤生草言葅　選注下云沮與葅同在蜀都賦潛龍蟠於沮澤下據此則綦毋闓本作葅也祝穆事文類聚黃公紹韻會引孟並作葅

附闕名注

漢書臣瓚注引孟子注曰害義謂之殘　臣瓚者薛瓚也見水經注

周禮考工記匠人正義釋孟子夏后氏五十而貢節引趙注後又云或有解者云三代受地多少應同今云夏后氏五十而貢殷人七十周人百畝者據地有不易一易再易并六遂上地不易加五十畝有四等據授地之法夏言五十而貢者據一易之

地家得二百畝常佃百畝荒百畝其佃百畝常稅之據二百畝
爲稅百畝爲五十而貢殷人七十而助者據六遂上地百畝有
萊五十畝而言百五十畝稅一百畝猶五畝稅七十五畝舉全
數言之故云七十畝而助也周人百畝而徹者據上地不易者
而言百畝全稅之故云百畝而徹也夏據一易之地亦有上地
不易上地加五十畝者殷據上地加萊則亦有一易及上地無
萊者周言百畝而徹則亦有上地及萊及一易者也三代皆不
言再易三百畝者明皆有可知以其云貢貢無助法殷人云助
稅并無貢法周人云徹貢助兼有也禮書引直作賈公彥說非也
路史注云相州圖經引孟子注舜封丹朱於白水白水今清河
有丹朱陵案御覽引尚書逸篇曰堯子不肖舜使居丹淵爲諸侯故號曰丹朱漢書律麻志亦云封堯子朱於丹淵爲諸侯竹書帝使后稷放帝子朱於丹水史記注云丹水縣在丹州堯子朱所封括地志丹朱故城在鄧州內鄉縣西百三十里與此言白水者異

禮部增韻五霸案孟子注蓋取牧伯長諸侯之義後人恐與侯伯字相混故借爲霸字別之集注引丁氏手音已作霸

右四則前二則皆在唐前信古注也後二則當出唐儒以其有裨經訓並錄之其諸書所載不明言出孟注者槩不與焉

皇清經解續編卷二百二十九終

仁和葉維幹
上海范本禮校