

萬 有 文 庫

第 二 集 七 百 種

王 雲 五 主 編

十 駕 齋 養 新 錄

(二)

錢 大 昕 撰

商 務 印 書 館 發 行

十駕齋養新錄

(二)

錢大昕撰

國學基本叢書

十駕齋養新錄卷第三

天道

後漢書桓譚傳。天道性命。聖人所難言。自子貢以下。不得而聞。注引鄭康成論語注。性謂人受血氣以生。有賢愚吉凶。天道七政變動之占也。古書言天道者。皆主吉凶禍福而言。古文尙書。滿招損謙受益。時乃天道。天道福善而禍淫。易傳。天道虧盈而益謙。春秋傳。天道多在西北。天道遠。人道邇。竈焉知天道。天道不詔。國語。天道賞善而罰淫。我非瞽史。焉知天道。老子。天道無親。常與善人。皆論吉凶之數。與天命之性。自是兩事。孟子。聖人之於天道也。正謂虞舜井廩。文王拘幽。孔子戾困之類。故曰命也。

攻乎異端

攻乎異端。何晏訓。攻爲治。朱文公因之。孫奕示兒編。謂攻如攻人之惡之攻。已如末之也已之已止也。謂攻其異端。使正道明。則異端之害人者自止。如孟子距楊墨。則欲楊墨之害止。韓子闢佛老。則欲佛老之害止也。此說勝於古注。且與鳴鼓而攻之義亦同。然任昉撰王文憲集序云。攻乎異端。歸之正義。前人已有是言矣。

又盡善也

子謂韶盡美矣。又盡善也。按漢書董仲舒傳引孔子曰。韶盡美矣。又盡善矣。又引武盡美矣。未盡善也。上矣下也。語意不同。當是論語古本。今漢書亦改作也。唯宋景祐本是矣。字西漢策要與景祐本同。

冉伯牛

伯牛與仲弓並在德行之科。俱出冉氏。而族之親疏未聞。獨王充論衡自紀篇云。鯀惡禹聖。叟頑舜神。伯牛寢疾。仲弓弓潔全。顏路庸固。回傑超倫。是以伯牛爲仲弓之父矣。充言多誕妄。不可信。

居下訕上

惡居下流而訕上者。惠定宇云。蔡邕石經無流字。當因子張篇惡居下流。涉彼而誤。鹽鐵論文學。居下而訕上。漢書朱雲傳。小臣居下訕上。是漢以前皆無流字。

斯已而已矣

論語。莫己知也。斯已而已矣。今人讀斯已而已兩已字。皆如以攷唐石經。莫己斯已。皆作人己之己而已。作已止之已。釋文。莫己音紀。下斯已同。與石經正合。集解。此硜硜者。徒信己而已。皇氏義疏申之云。言孔子硜硜不宜隨世變。唯自信己而已矣。是唐以前論語。斯已字皆不作止解。由於經文作己。不作已也。己與已絕非一字。宋儒誤讀斯己爲以。未免改經文以就己說矣。

孟子盡心。夫子之設科也。往者不追。來者不拒。苟以是心至。斯受之而已矣。趙氏注。孟子曰。夫我設教授

之科。教人以道德也。其去者亦不追呼。來者亦不拒逆。誠以是學道之心來至。我則斯受之。亦不知其取之與否。君子不保其異心也。見館人殆非爲是來。亦云不能保知。謙以益之而已。夫子以下。本孟子之言。趙氏訓予爲我。其義極當。朱文公章句。改予爲子。謂舊讀扶余者非。此亦改本文以就已說也。苟以是心至。斯受之而已。與逃楊必歸於儒。歸斯受之而已。語意相同。此必孟子之言。或人豈能見及此。

曾

孫奕示兒編云。諸經除人姓及曾孫。

孔安國解詩信南山郭璞注爾雅曾孫之曾並音層

之外。曾字並無音。獨論語曾謂泰山不如

林放乎。音則登切。曾是以爲孝乎。

音增

大昕案陸氏釋文惟孝經曾子音則能反它經曾姓皆無音曾孫亦無音未知孫氏何據馬融曰。承順父母顏

色。乃爲孝也。正義亦引是說。則是曾訓乃也。至於曾由與求之間。雖無音。孔曰。謂子問異事耳。則此二人之問。安足大乎。又訓則也。公孫丑上。爾何曾比予於管仲。又曰。曾比予於是。曾音增。趙云。何曾猶何乃也。丁云。則也。禮部韻亦訓則也。并援曾是以爲孝乎爲證。檀弓上。喪三年以爲極。亡則弗之忘矣。鄭曰。則之言曾也。二說皆通。而乃字勝。嘗以類推之。詩。曾不容刀。曾不崇朝。曾是不意。曾莫惠我師。孟子。曾不知以食牛干秦穆公之爲汙也。荀子。榮辱篇。偷生淺知之屬。曾此而不知也。揚子問神篇。曾范蔡之不若。漢周勃。張相如兩人言事。曾不出口。及近世文集中。有曾不聞。曾不知之類。皆作層字讀。更說不通。合盡讀如曾。是以爲孝乎之曾。大昕案。廣韻。昨稜切。經也。類篇。曾。昨稜切。詞之始也。又咨騰切。則也。又姓。是以讀如

層爲正音。讀如增爲別音。朱文公論語三曾字俱無音。則并曾謂泰山。曾是以爲孝乎。皆讀如層。與陸氏釋文異。而於類篇之例卻合。孟子曾比予於管仲。曾比予於是。兩曾字音增。而曾不知以食牛句無音。亦讀如層也。孫季昭欲舉經典中曾不曾莫之類盡讀如增。似未喻陸氏釋文之旨。當從朱文公讀爲長。今

塾師以增爲正音。於讀層之曾加圈。亦非。

程子言性中無孝弟

伊川說性中只有箇仁義禮智四者而已。曷嘗有孝弟來。此語極有病。朱文公知其不可通也。故於文集中有云。此語亦要體會得是。若差了。卽不成道理。蓋天下無性外之物。豈性外別有一物名孝弟乎。但方在性中。則但見仁義禮智四者而已。仁便包攝了孝弟在其中。乃未發出來。未有孝弟之名耳。非孝弟與仁各是一物。性中只有孝弟也。所包攝不止孝弟。凡慈愛惻隱之心。皆所包也。猶天地一元之氣。只有水火木金土。言水而不曰江河淮濟。言木而不言梧檟楸棘。非有彼而無此也。

孟子曰。堯舜之道。孝弟而已矣。又曰。仁之實。事親是也。義之實。從兄是也。又曰。人之所不學而能者。其良能也。所不慮而知者。其良知也。親親。仁也。敬長。義也。與有子之言相表裏。宋儒以孝弟爲庸行粗迹。而別於空虛處求性。故其言往往有過高之弊。

主一無適

宋儒以主一無適解敬字。主一出於古文尙書。善無常主。協于克一。又足以無適二字。則文子兩見之。其道德篇云。一也者。無適之道也。又下注云。一者至貴。無適於天下。淮南齊俗訓亦云。一者至貴。無適於天下。默希子注。一者法也。適者往也。言君致法而治。則萬物皆歸往於君。故無不適也。古書適讀如敵。敵猶對也。一爲特。二爲對。無適者。無對也。宋儒雖用文子之言。實非文子本旨。論語無適也。無莫也。鄭康成譌適爲敵。莫爲慕。論語言敬者二十有一。皆主行事而言。曰敬事而信。曰執事敬。曰事思敬。曰事君敬其事。敬在事。不在心也。敬與一似。當有別。或問敬何以用功。程子曰。莫如主一。禮記少儀。賓客主恭。祭祀主敬。鄭康成云。恭在貌也。而敬又在心。正義云。賓客輕。故主恭。祭祀重。故主敬。敬雖在心。仍由祭祀而見。詩。執事有恪。是也。

天卽理

宋儒謂性卽理。是也。謂天卽理。恐未然。獲罪於天。無所禱。謂禱於天也。豈禱於理乎。詩云。敬天之怒。畏天之威。理豈有怒與威乎。又云。敬天之渝。理不可言渝也。謂理出於天。則可。謂天卽理。則不可。

忠恕

中心曰忠。如心曰恕。見周禮大司徒疏。歐陽守道謂二語本之王安石字說。非六書本義。宋儒不讀注疏。其陋如此。

公孫拔

公叔文子。朱注作公孫枝。王伯厚以爲傳寫之誤。予嘗見倪士毅四書輯釋。載朱文公論語注。公叔文子。衛大夫公孫拔也。又引吳氏程曰。拔。皮八反。俗本作枝。誤。卽公叔發。乃知今世所行集注本。非考亭之舊。王厚齋所見。亦是誤本。明人修大全。多襲用倪氏輯釋之文。獨此條轉取流俗本以改倪氏。可謂不學之甚也。

劉聘君

朱文公集注引劉聘君說者三。聘君。謂白水劉勉之致中也。李心傳繫年要錄。紹興七年四月。中書舍人呂本中等奏。建州進士劉勉之。學有淵源。行可師法。閩中士人。無不推仰。伏望特賜錄用。詔召赴行在。故有聘君之稱。聘君。避仁宗嫌名也。文公早年師事致中。且係婦翁。故不稱名氏。

朱注引石經

三嗅而作。引晁氏云。石經嗅作臭。按唐石經本作臭。後人加口旁於左。其跡宛然。晁氏所稱石經。殆孟蜀刻也。聖生中溶云。五經文字鼻部。嗅下云。論語借臭字爲之。則此口旁爲後人所加無疑。

朱子四書注避宋諱

論語管仲之器。小章注。相威公。霸諸侯。天生德於予。章注。威魑。宋司馬向魑也。出於威公。故又稱威氏。又。

威魋其奈我何。管仲非仁者與章。引程子威公兄也一條。威字六見。祿之去公室章注。歷悼平威子三威三家皆威公之後。又引蘇氏三威以微公山弗擾章注。與陽虎共執威子。齊人歸女樂章注。季威子魯大夫。孟子齊桓晉文之事章注。齊威公晉文公皆霸諸侯者。夫子當路於齊章注。威公獨任管仲以力假仁章注。若齊威晉文是也。或謂孔子章注。威司馬宋大夫向魋也。五霸者三王之罪人章注。齊威晉文兩見古之君子章注。若孔子於季威子是也。爲政不難章注。麥邱邑人祝齊威公云云。此避欽宗諱也。見趙氏四書纂疏。今世俗本皆改桓字矣。唯論語譎而不正章。召忽死之章。孟子敢問交際章注。於桓字俱未回避。蓋刊纂疏時校書人妄改。猶幸改有未盡耳。

纂疏本大學章句。先謹乎德。承上文不可不謹而言。自先謹乎德以下至此。此三謹字。本皆慎字。避孝宗諱。以謹代之。今本改先謹爲先慎。而於不可不謹之謹。則不知改。進退皆失據矣。論語慎終追遠章注。謹終者。喪盡其禮。君子食無求飽章注。謹於言者。不敢盡其所有餘也。子張學干祿章注。謹言行者。守之約。恭而無禮章注。謹不怠。謹終追遠之意。今注中諸謹字。皆改爲慎。獨孟子魯欲使慎子章注。中慎子四見。纂疏亦不回避。蓋亦刊本輒改。

論語君子無所爭章注。揖遜而升者。大射之禮。能以禮讓章注。遜者禮之實也。改讓爲遜。避漢安懿王諱。今本皆作讓字。

孟子夫子當路於齊章注一正天下改匡爲正避太祖諱也然論語注中匡人孟子注中匡章纂疏亦未改此校書者之失非趙氏有誤也

孟子或謂孔子於衛章注司城正子亦宋大夫之賢者也孔子去陳主於司城正子改貞爲正避仁宗諱也今本皆作貞字

論孟集注之誤

閻百詩舉論語孟子集注之誤謂季文子始專國政不待武子遽伯玉不對而出無關寧殖子糾兄而非弟曾西子而非孫武丁至紂九世非七世或勞心四語皆古語四當作六不衣冠而處譌說苑爲家語農家者流譌班固爲史遷滅夏后相乃寒浞而非羿去魯司寇則適衛而非齊戟有枝兵戈平頭戟其器各別不得卽以戈爲戟麋澤獸鹿山獸其類各別非有大小之分

孟子章指

趙岐注孟子每章之末括其大旨開作韻語謂之章指文選注所引趙岐孟子章指是也南宋後僞正義出託名孫奭所撰盡刪章指正文仍剽掠其語散入正義明國子監刊十三經承用此本世遂不復見趙岐元本矣考崇文總目載陸善經注孟子七卷稱善經刪去趙岐章指與其注之錄重者復爲七篇見文獻通考是刪去章指始於善經邵武士人作疏蓋用善經本也

孟子正義非孫宣公作

孟子正義。朱文公謂邵武士人所作。卷首載孫奭序一篇。全錄音義序。僅添三四語耳。其淺妄不學如此。量公武讀書志有孫奭音義。而無正義。蓋其時僞書未出。至陳振孫書錄解題。始竝載之。馬端臨經籍考。并兩書爲一條。云孟子音義正義共十六卷。引晁氏曰。皇朝孫奭等採唐張鎰丁公著所撰。參附益其闕。古今注孟子者。趙氏之外。有陸善經。奭撰正義。以趙注爲本。其不同者。時時兼取善經。如謂子莫執中爲子等無執中之類。今考子等無執中之說。初不載於正義。唯音義有之。馬氏旣不能辨正義之僞託。乃改竄晁語以實之。不知晁志本無正義也。

宋高宗書孟子

唐國子學石經。有論語孝經爾雅。而無孟子。今杭州府學有宋高宗御書孟子。雖非全本。較之坊刻。開有異同。如文王事昆夷。石刻作混夷。有小人之事。石刻作小民。皆勝於今本。

好名之人一節

趙氏云。好不朽之名者。能讓千乘。伯夷。季札之類是也。誠非好名者。爭簞食豆羹變色。訟之致禍。鄭公子染指鼃羹之類是也。愚謂孔子疾沒世而名不稱。孟子亦惡人之不好名。名謂不朽之名也。不好名必專於好利。雖簞食豆羹。且不能讓。況千乘乎。

頑夫廉

孟子聞伯夷之風者。頑夫廉。懦夫有立志。廉與貪對。不與頑對。按論衡率性篇。非韓篇後漢書王暢傳。丁鴻傳所引。皆作貪夫廉。然則兩漢本是貪字。論衡知實篇引孟子作頑夫廉。此淺人妄改。

衿衣

被衿衣。朱氏章句。訓衿爲畫。錢塘梁侍講同書嘗告予云。古書衿訓單。又訓同。皆無盛服之意。三國志魏文帝紀注有云。舜承堯禪。被衿裘。妻二女。若固有之。此必用孟子之文。衿衣當是珍裘也。

檢

孟子狗彘食人食。而不知檢。檢當依漢書食貨志作斂。古者三年耕必有一年之食。九年耕必有三年之食。自農而外。工商賈皆不耕而食者。則必糶糴以通之。而歲有豐歉。穀有貴賤。則不能無傷農傷末之患。於是發斂之法。豐歲則斂之於官。凶歲則糶之於民。記所謂雖遇凶旱水溢。民無菜色者。用此道也。狗彘食人食。猶言樂歲粒米狼戾耳。惠王不修發斂之制。豐歲任其狼戾。一遇凶歉。倉廩空虛。不得已爲移民移粟之計。自以爲盡心。惑矣。

齊人伐燕

史記燕王噲讓國子之。及齊伐燕。皆在齊湣王時。獨孟子書以爲宣王事。司馬溫公通鑑。移湣王前十年。

爲宣王之年以合孟子。然燕人之畔終在湣王時。仍不能強合。閻百詩又議以燕噲讓國至燕昭自立事。移在前十數年。以合孟子游齊之歲。益爲妄作。近寶應王予中嘗論之。謂孟子七篇所言齊王皆湣王。非宣王也。湣王初年兵強天下。與秦爲東西帝。其所以治國者亦必有異矣。孟子謂以齊王猶反手。王由足用爲善。皆道其實。而好勇好貨好色不能自克。末年之禍亦基于此。後來傳孟子者。改湣王爲宣王。爲孟子諱。其實無庸諱也。孟子去齊當在湣王之十三年。下距湣王之亡蓋廿五六年。孟子必不及見。公孫丑篇稱王不稱諡。蓋其元本。梁惠王盡心兩篇稱宣王者。後人增益之耳。王氏此論最爲精確。前人移易宣湣之年。求合於孟子。終無實據。不若卽就孟子本文斷之也。

簿

經典無簿字。唯孟子有先簿正祭器一語。孫奭音義云。本或作薄。則北宋本猶不盡作簿也。唐美原神泉詩碑。篆書主簿字从艸。是唐人尙識字。

季任

季任爲任處守。趙注。季任任君季弟也。按國君之弟以國氏。字當在國下。春秋桓十七年。蔡季自陳歸于蔡。蔡侯弟也。莊二年。紀季以酈入于齊。紀侯弟也。依春秋例。季任當爲任季。傳寫顛倒耳。

張氏

朱文公注孟子引諸儒說有稱張子者橫渠先生也或又稱子張子見滕文公問爲國章呂氏說有稱張敬夫者南軒也又有稱張氏者較節君仁莫不仁章獵蓋張九成也九成字子韶號无垢居士有孟子解

鋤基

趙岐注鋤基田器耒耜之屬周禮薙氏注以茲其斫其生者疏云漢時茲其卽今之鋤也禮記月令注田器鋤鉏之屬正義引孟子作鋤鉏茲其也鋤鉏也鋤基也文異而音義不異也

百畝之糞

百畝之糞糞字當依王制作分

槭棘

今有場師舍其梧櫟養其槭棘趙注槭棘小棘所謂酸棗也按爾雅槭酸棗不聞槭棘爲小棘朱注改爲小棗亦無據梧櫟旣二物則槭棘必非一物槭爲酸棗棘卽荆棘之棘也

窳

釋詁愉勞也注勞苦者多惰愉今字或作窳按釋元應一切經音義引爾雅此文及注凡七見皆作窳無有作愉者是唐以前爾雅郭注本作窳不作愉也今字或作窳五字疑後人所增非景純之舊

將且

釋言。樊駟也。釋文云。駟沈集注本作暨。孫樊二本。竝作將且。而無樊駟。案經典不見樊字。當從樊孫本。詩方將萬舞。將恐將懼。箋皆訓將爲且。正用此文。是鄭所見爾雅與孫樊本同。

女叔

釋親。夫之女弟爲女妹。注。今謂之女妹是也。袁又愷引禮記昏義。和於室人。注。室人謂女公。女叔。諸婦也。正義曰。女公謂壻之姊。女叔謂壻之妹。證爾雅正文女妹必是女叔之誤。若經本作女妹。則此注太無謂。卽以俗說證。亦但當云。今俗有此稱。不當疊經文矣。臧在東云。夫之兄爲公。故其姊爲女公。夫之弟爲叔。故其女弟爲女叔。

太歲

古法。太陰與太歲不同。淮南天文訓。太陰在寅。歲名曰攝提格。太陰在卯。歲名曰單閼。太陰在辰。歲名曰執徐。太陰在巳。歲名曰大荒落。太陰在午。歲名曰敦牂。太陰在未。歲名曰協洽。太陰在申。歲名曰涓灘。太陰在酉。歲名曰作鄂。太陰在戌。歲名曰闔茂。太陰在亥。歲名曰大淵獻。太陰在子。歲名曰困敦。太陰在丑。歲名曰赤奮若。蓋闕逢以下十名。攝提格以下十二名。皆由太陰得名。不關太歲。史記索隱引爾雅云。歲在甲曰焉逢。寅曰攝提格。見天官書無太字。當是古本。東漢術家。不求太陰。誤切太陰爲太歲。故漢書天文志有太歲在寅曰攝提格之文。太史公書。但云攝提格歲。歲陰左行在寅。初不云太歲也。今本爾雅。太歲在

甲曰闕逢太歲在寅曰攝提格此兩太字疑後人所增

東陵隄

釋地篇東陵隄先儒皆未詳其地說文亦無隄字徐氏新附乃有之非許君意也予按說文手部扞挹也讀若莘是莘與扞通矣莊子駢拇篇盜跖死利於東陵陸氏釋文東陵陵名今名東平陵屬濟南郡又春秋成二年傳師從齊師于莘杜注但言齊地今據下文華不注華泉皆在濟南府莘與華不注華泉相去不遠亦當在濟南則爾雅之東陵隄疑卽左氏傳之莘也古本當从手旁後人改从阜旁耳齊乘東平陵城在濟南東五十里

鉤股

釋水九河鉤般釋文般本又作盤李本作股云水曲如鉤折如人股故曰鉤股按漢隸从舟之字多作月般與股二文相涉難以辨別李巡在郭璞之前疏解分明當以股爲正鉤股雙聲與胡蘇疊韻正相類也禹貢正義引李巡云鉤盤言河水曲如鉤屈折如盤也蓋後儒承用郭本已久改易李注以從之不如陸氏釋文之可據

蠡醜蝨

釋蟲蠡醜蝨陸德明云李孫郭並闕讀而謝字逢反施作蠡音終案上有蠡醜蝨依謝爲得大昕案宋本

說文螢字云。蠱醜螢垂腴也。正與施本相同。謝嶠施乾同是陳時人。未必謝是而施非也。今坊本說文亦改。蠱爲蠹。世遂不知施說之有據矣。

駟

廣韻。駟馬蹄皆白也。按釋畜篇。四蹄皆白首。首與𦍋字形相似。𦍋即前字疑古本作𦍋。後人加馬旁耳。歸安嚴元照云。嘗見雪窓書院校刊爾雅。郭注本作駟。明人刊五雅本亦作駟。

王女

釋艸。蒙王女。注。蒙卽唐也。女蘿別名。案。女蘿之大者謂之王女。猶王彗。王芻。魚有王鮪。鳥有王雉也。今本譌王爲玉。唯唐石經不誤。

今本爾雅誤字

釋艸。孟狼尾。今本孟作孟。澤烏薺。今本薺作薺。釋鳥。燕白脰鳥。今本鳥作鳥。鸞白鸞。今本分楊鳥爲二字。爲烏醜。其飛也翔。今本鳥作鳥。釋獸。麇大麇。今本麇作麇。此皆轉寫之譌。唯唐石經字畫分明。可信。顧寧人金石文字記。轉据流俗本。指爲石刻之誤。毋乃憤憤不分。阜白乎。

釋木。桑辨有甚梔。辨俗字。當從唐石經作辨。

注疏舊本