

宋刊十三經注疏附校勘記

孝經一

本堂刊十五經注疏附校勘記卷四

重刊宋本孝經
注疏附校勘記

嘉慶二十年江西南昌府學開雕

太子少保江西巡撫兼提督揚州阮元審定武寧縣貢生盧翥校

中華
民國
丙寅
年夏
月印

欽定四庫全書總目孝經正義三卷

唐元宗明皇帝御注宋邢昺疏案唐會要開元十年六月上注孝經頒天下及國子學天寶二年五月上重注亦頒天下舊唐書經籍志孝經一卷元宗注唐書藝文志今上孝經制旨一卷注曰元宗其稱制旨者猶梁武帝中庸義之稱制旨實一書也趙明誠金石錄載明皇注孝經四卷陳振孫書錄解題亦稱家有此刻爲四大軸蓋天寶四載九月以御注刻石於太學謂之石臺孝經今尚在西安府學中爲碑凡四故拓本稱四卷耳元宗御製序末稱一章之中凡有數句一句之內義有兼明具載則文繁略之則義闕今存於疏用廣發揮唐書元行沖傳稱元宗自注孝經詔行沖爲疏立於學官唐會要又載天寶五載詔孝經書疏雖麤發明未能該備今更敷暢以廣闕文令集賢院寫頒中外是注凡再修疏亦再修其疏唐志作二卷宋志則作三卷殆續增一卷歟宋咸平中邢昺所修之疏卽據行沖書爲藍本然孰爲舊文孰爲新說今已不可辨別矣孝經有今文古文二本今文稱鄭元注其說傳自荀昶而鄭志不載其名古文稱孔安國注其書出自劉炫而隋書已言其僞至唐開元七年三月詔令羣儒質定

右庶子劉知幾主古文立十二驗以駁鄭國子祭酒司馬貞主今文摘闡門章文句凡鄙庶人章割裂舊文妄加子曰字及注中脫衣就功諸語以駁孔其文具載唐會要中厥後今文行而古文廢元熊禾作董鼎孝經大義序遂謂貞去閨門一章卒啟元宗無禮無度之禍明孫本作孝經辨疑併謂唐宮闈不肅貞削閨門一章乃爲國諱夫削閨門一章遂啟幸蜀之衅使當時行用古文果無天寶之亂乎唐宮闈不肅誠有之至於閨門章二十四字則絕與武韋不相涉指爲避諱不知所避何諱也況知幾與貞兩議竝上會要載當時之詔乃鄭依舊行用孔注傳習者稀亦存繼絕之典是未因知幾而廢鄭亦未因貞而廢孔迨時閱三年乃有御注太學刻石署名者三十六人貞不預列御注旣行孔鄭兩家遂併廢亦未聞貞更建議廢孔也禾等徒以朱子刊誤偶用古文遂以不用古文爲大罪又不知唐時典故徒聞中興書目有議者排毀古文遂廢之語遂沿其誤說憤憤然歸罪於貞不知以注而論則孔佚鄭亦佚孔佚罪貞鄭佚又罪誰乎以經而論則鄭存孔亦存古文竝未因貞一議亡也貞又何罪焉今詳考源流明今文之立自元宗此注始元宗此注之立自宋詔邢昺等修此

疏始衆說喧呶皆揣摩影響之談置之不論不議可矣

孝經注疏序

孝經者百行之宗五教之要自昔孔子述作垂範將來奧旨微言已備解乎注疏尚以辭高旨遠後學難盡討論今特翦截元疏旁引諸書分義錯經會合歸趣一依講說次第解釋號之爲講義也

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉勅校定注疏

成都府學主鄉貢傅注奉右撰

夫孝經者孔子之所述作也述作之旨者昔聖人蘊大聖德生不偶時適值周室衰微王綱失墜君臣僭亂禮樂崩頽居上位者賞罰不行居下位者褒貶無作孔子遂乃定禮樂刪詩書讚易道以明道德仁義之源修春秋以正君臣父子之法又慮雖知其法未知其行遂說孝經一十八章以明君臣父子之行所寄知其法者修其行知其行者謹其法故孝經緯曰孔子云欲觀我褒貶諸侯之志在春秋崇人倫之行在孝經是知孝經雖居六籍之外乃與春秋爲表矣先儒或云夫子爲曾參所說此未盡其指歸也蓋曾子在七十弟子中孝

行最著孔子乃假立曾子爲請益問荅之人以廣明孝道既說之後乃屬與曾子洎遭暴秦焚書並爲煨燼漢膺天命復闡微言孝經河間顏芝所藏因始傳之于世自西漢及魏歷晉宋齊梁注解之者迨及百家至有唐之初雖備存祕府而簡編多有殘缺傳行者唯孔安國鄭康成兩家之注并有梁博士皇侃義疏播於國序然辭多紕繆理昧精研至唐玄宗朝乃詔羣儒學官俾其集議是以劉子玄辨鄭注有十謬七惑司馬堅斥孔注多鄙俚不經其餘諸家注解皆榮華其言妄生穿鑿明皇遂於先儒注中採摭菁英芟去煩亂撮其義理允當者用爲注解至天寶二年注成頒行天下仍自八分御扎勒于石碑即今京兆石臺孝經是也

孝經正義

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉勅校定

御製序并注疏

疏

正義曰孝經者孔子為曾參陳孝道也漢初長孫氏博士江翁少府后倉陳大夫翼奉安昌侯張禹傳之各自名家經文皆同唯孔氏壁中古文為異至

劉炫遂以古孝經庶人章分為二曾子敢問章分為三又多闕門一章凡二十二章桓譚新論云古孝經千八百七十二字今異者四百餘字孝者事親之名經者常行之典按漢書藝文志云夫孝天之經地之義民之行也舉大者言故曰孝經又按禮記祭統云孝者畜也畜養也爾雅曰善好也周書謚法至順曰孝摠而言之道常在心盡其色養中情悅好承順無怠之義也爾雅曰善父母為孝皇侃曰經者常也法也此經為教任重道遠雖復轉移代革金石可消而法之易有上經行存世不滅是其常也為百代規模人生所資是其法也言孝之為教使可常而法之易有上經至孝之子有道經德經孝為百行之本故名曰孝經經之創制孔子所撰也前賢以為曾參雖有孝經尋繹再三將未為得也何者夫子刊緝前史而修春秋猶云筆則筆削則削四科十哲莫敢措辭接鉤命決云孔子曰吾志在春秋行在孝經斯則修春秋撰孝經孔子之志行也何為重其志而自筆削輕其行而假他人者乎按劉炫述義其略曰炫謂孔子自作孝經本非曾參請業而對也士有百行以孝為本本立而後道行道行而後業就故曰明王之以孝治天下也然則治世之要孰能非乎徒以教化為本因時立稱經典之目隨事表名至使威儀禮節之餘盛傳當代孝悌德行之本隱而不彰夫子運偶陵遲禮樂崩壞名教將絕特感聖心因弟子有請問之道師儒有教誨之義故假曾子之言以為對揚之體乃非曾子實有問也若疑而始問若以申辭則曾子應每章一問仲尼應每問一答按經夫子先自言之非參請也諸章以次演之非待也且辭義血脉文連旨環而開宗題其端緒餘音廣而成之非一問一答之勢也理有所極方始發問又非請業請荅之事首章言先王有至德要道則下章云此之謂要道也非至德其孰能順民皆遙結道本荅曾子也舉此為例凡有數科必其主為曾子言首章荅曾子已了何由不待曾子問更自述而脩之且三起曾參侍坐與之別二者是問也一者歎之也故假言乘間曾子坐也與之論孝開宗明義上陳天子下陳庶人語盡無更端於曾子未有請故假參歎孝之大又說以孝為理之功說之以終欲言其聖道莫大於孝又假參問乃說聖人之德不加於孝在前論敬順之道未有規諫之事慙慙在悅色不可頓說犯顏故須更借曾子言陳諫諍之義此皆孔子須參問非參須問孔子也莊周之斥鴳笑鵬罔兩問影屈原之漁父鼓枻大卜拂龜馬卿之烏有無是楊雄之翰林

子墨寧非師祖製作以爲楷模者乎若依鄭注實居講堂則廣延生徒待坐非一夫子豈凌人侮衆獨與參言邪且云汝知之乎何必直汝曾子而參先避席乎必其徧告諸生又有對者當參不讓儕輩而獨荅乎假使獨與參言言畢參自集錄豈宜稱師字者乎由斯言之經教發極夫子所撰也而漢書藝文志云孝經者孔子爲曾子陳孝道也謂其爲曾子特說此經然則聖人之有述作豈爲一人而已斯皆誤本其文致茲乖謬也所以先儒注解多所未行唯鄭玄之六藝論曰孔子以六藝題目不同指意殊別恐道離散後世莫知根源故作孝經以摠會之其言雖則不然其意頗近之矣然入室之徒不獨假曾子爲言以參偏得孝名也老子曰六親不和而有孝慈然則孝慈之名因不和而有若萬行俱備稱爲人聖則凡聖無不孝也而家有三惡舜稱大孝龍逢比干忠名獨彰君不明也孝以伯奇之名偏著母不慈也曾子性雖至孝蓋有由而發矣藜蒸不熟而出其妻家法嚴也耘瓜傷苗幾殞其命明父少恩也曾子孝名之大其或由茲固非參性遲朴躬行匹夫之孝也審攷經言詳稽炫釋貴藏理於古而獨得之於今者與元氏雖同炫說恐未盡善今以藝文志及鄭氏所說爲得其作經年先儒以爲魯哀公十四年西狩獲麟而作春秋至十六年夏四月己丑孔子卒爲證則作在魯哀公十四年後十六年前案鉤命決云孔子曰春秋屬商孝經屬參則秋行在孝經據先後言之明孝經之文同春秋作也又鉤命決云孔子曰春秋屬商孝經屬參則孝經之作在春秋後也。御者按大戴禮盛德篇云德法者御民之本也古之御政以治天下者冢宰之官以成道司徒之官以成德宗伯之官以成仁司馬之官以成聖司寇之官以成義司空之官以成禮故六官以爲轡司會均入以爲輔故曰御四馬者執六轡御天地與人與事者亦有六政是故善御者正身同轡均馬力齊馬心唯其所引而之以取長道遠行可以之急疾可以御天地與人事此四者聖人之所乘也是故天子御者內史太史左右手也六官亦六轡也天子三公合以執六官均五政齊五法以御四者故亦爲其所引而之以之道則國治以之德則國安以之仁則國和以之聖則國平以之義則國成以之禮則國定此御政之體也然則御者治天下之名若柔轡之御剛馬也家語亦有此文是以秦漢以來以御爲至尊之稱又蔡邕獨斷曰御者進也凡衣服加於身飲食入於口妃妾接於寢皆曰御至於器物製作亦皆以御言之故此云御也。製者裁翦述作之謂也故左傳曰子有美錦不使人學製焉取此美名故人之文章述作皆謂之製以此序唐玄宗所撰故云御製也玄宗唐第六帝也諱隆基睿宗之子以延和元年即位時年三十三在位四十五年七十八登遐諡曰明孝皇帝廟號玄宗開元十年製經序并注序者按詩頌云繼序思不忘毛傳云序緒也又釋詁云敘緒也是序與敘音義同郭璞云又爲端緒然則此言緒者舉一經之端緒耳。并注者并兼也注著也解釋經指使義理著明也言非但製序兼亦作注故云并也案今俗所行孝經題曰鄭氏注近古皆謂康成而不知魏之朝無有此說晉穆帝永和十一年及孝武太元元年再聚羣臣共論經義有荀昶者撰集孝經諸說始以鄭氏爲宗

晉末以來多有異論陸澄以爲非立所注請不藏於祕省王儉不依其請遂得見傳至魏齊則立學官著作律令蓋由虜俗無識故致斯訛然則經非鄭立所注其驗有十二焉據鄭自序云遭黨錮之事逃難至黨錮事解注古文尚書毛詩論語爲表譚所逼來至元誠乃注周易都無注孝經之文其驗一也鄭君卒後其弟子追論師所注述及應對時人謂之鄭志其言鄭所注者唯有毛詩三禮尚書周易都不言注孝經其驗二也又鄭志目錄記鄭之所注五經之外有中候大傳七政論乾象厓六藝論毛詩謂答臨碩難禮許慎異議釋廢疾發墨守箴膏肓答甄守然等書寸紙片言莫不悉載若有孝經之注無容匿而不言其驗三也鄭之弟子分授門徒各述所言更爲問答編錄其語謂之鄭記唯載禮易論語其言不及孝經其驗四也趙商作鄭立碑銘具載諸所注箋論論亦不言注孝經晉中經薄周易尚書中候尚書大傳毛詩周禮儀禮禮記論語凡九書皆云鄭氏注名立至於孝經則稱鄭氏解無名立二字其驗五也春秋緯演孔圖注云康成注三禮詩易尚書論語其春秋孝經則有評論宋均詩譜序云我先師北海鄭司農則均是立之傳業弟子師有注述無容不知而云春秋孝經唯有評論非立所注時明其驗六也又宋均孝經緯注引鄭六藝論敘孝經云立又爲之注司農論如是而均無聞焉有義無辭令予昏惑舉鄭之語而云無聞其驗七也宋均春秋緯注云爲春秋孝經略說則非注之謂所言又爲之注者汎辭耳非事實其敘春秋亦云立又爲之注寧可復責以實注春秋乎其驗八也後漢史書存於代者有謝承薛瑩司馬彪袁山松等其所注皆無孝經唯范氏書有孝經其驗九也王肅孝經傳首有司馬宜王奉詔令諸儒注述孝經以肅說爲長若先有鄭注亦應言及而不言鄭其驗十也王肅注書好發鄭短凡有小失皆在聖證若孝經此注亦出鄭氏被肅攻擊最應煩多而肅無言其驗十一也魏晉朝賢辯論時事鄭氏諸注無不撮引未有一言孝經注者其驗十二也以此證驗易爲討覈而代之學者不覺其非乘後謬說競相推舉諸解不立學官此注獨行於世觀言語鄙陋義理乖謬固不可示彼後來傳諸不朽至古文孝經孔傳本出孔氏壁中語甚詳正無俟商榷而曠代亡逸不被流行隨開皇十四年祕書學生王逸於京市陳人處買得一本送與著作王劭以示河間劉炫仍令校定而此書更無兼本難可依憑炫輒以所見率意刊改因著古文孝經稽疑一篇故開元七年勅議之際劉子玄等議以爲孔鄭二家雲泥致隔今綸旨煥發校其短長必謂行孔廢鄭於義爲允國子博士司馬貞議曰今文孝經是漢河間王所得顏芝本至劉向以此參校古文省除繁惑定此一十八章其注相承云是鄭立所作而鄭志及目錄等不載故往賢共疑焉唯荀昶范曄以爲鄭注故昶集解孝經具載此注爲優且其注縱非鄭立而義旨敷暢將爲得所雖數處小有非穩實亦未爽經言其古文二十二章無出孔壁先是安國作傳緣遭巫蠱未之行也昶集注之時尚未見孔傳中朝遂亡其本近儒欲崇古學妄作傳學假稱孔氏輒穿鑿改更又爲作閨門一章劉炫詭隨妄稱其善且閨門之義近俗之語必非宣尼正說案其文云閨門之內具

禮矣。嚴親嚴兄。妻子臣妾。繇百姓徒役也。是比妻子於徒役。文句凡鄙。不合經典。又分庶人章。從故自天子已下。別爲一章。仍加子曰二字。然故者。建下之辭。既是章首。不合言故。是古人既沒。後人妄開此等數章。以應二十二之數。非但經久不真。抑亦傳文淺僞。又注用天之道。分地之利。其略曰。脫之應功。暴其肌體。朝暮從事。露髮徒足。少而習之。其心安焉。此語雖旁出諸子。而引之爲注。何言之鄙俚乎。與鄭氏所云。分別五土。視其高下。高田宜黍稷。下田宜稻麥。優劣懸殊。曾何等級。今議者欲取近儒詭說。而廢鄭注。理實未可。請准令式。孝經鄭注。與孔傳依舊俱行。詔鄭注仍舊行。用孔傳亦存。是時蘇宋文吏。拘於流俗。不能發明古義。奏議排子立令。諸儒對定。司馬貞與學生。郝常等十人。盡非子立卒。從諸儒之說。至十年上。自注孝經。頒于天下。卒以十八年章爲定。

孝經序

朕聞上古其風朴略

疏朕聞上古至德之本歟。正義曰自此以下至於序末凡有五段。以教人而為德本也。朕者我也古者尊卑皆稱之故帝舜命禹曰朕志先定禹曰朕德罔克皇

陶曰朕言惠可底行又屈原亦云朕皇考曰伯庸是由古人質故君臣共稱至秦始皇二十六年

始定為天子之稱聞者目之不覩耳之所傳曰聞上古者經典所說不同案禮運鄭玄注云中古

未有釜鬲則謂神農為中古若易歷三古則伏羲為上古文王為中古孔子為下古若三王對五

帝則五帝亦為上古故士冠記云大古冠布下云三王共皮弁則大古五帝時也大古亦上古也

以其文各有所對故上古中古不同也此云上古者亦謂五帝以上也知者以下云及乎仁義既

有以禮運及老子言之仁義之盛在三王之世則此上古自然當五帝以上也云其雖因心

風朴略者風教也朴質也略疏也言上古之君貴尚道德其於教化則質朴疏略也

之孝已萌而資敬之禮猶簡**疏**正義曰因猶親也資猶取也言上古之人有自然親愛

尚簡少也周禮大司徒教六行云孝友睦姻任恤注云因親於外親是因得為親也詩大雅皇

矣云惟此王季因心則友士章云資於事父以事君而敬同此其所出之文也故引以為序耳

及乎仁義既有親譽益著**疏**正義曰及乎者語之發端連上逮下之辭也仁者兼愛

太上貴德鄭注云大古帝皇之世又禮運云大道之行也鄭注云大道謂五帝時老子德經云失

道而後德失德而後仁失仁而後義是道德當三皇五帝時則仁義當三王之時可知也慈愛之

心曰親聲美之稱曰譽謂三王之世天下為家各親其親各子其子親譽之道日益著見故曰親譽益著也

正義曰聖人謂以孝治天下之明王也孝為百行之故因嚴以教敬因親以教愛**疏**正義曰經云君

本至道之極故經文云聖人之德又何以加於孝乎

於是以前移忠之道昭矣立身揚名之義彰矣**疏**正義曰經云君

文以證義也

忠可移於君又曰立身行道揚名於後世言人事兄能悌以之事長則為

順事親能孝移之事君則為忠然後立身揚名傳於後世也昭彰皆明也

子曰吾志在春秋

行在孝經**疏**正義曰此鉤命決文也言褒貶諸侯善惡

是知孝者德之本歟**疏**正義

志在於春秋人倫尊卑之行在於孝經也

十三經注疏

孝經序

曰論語云孝弟也者其為仁之本歟今言孝者德之本與與者弟美之辭舉其大者而言故但云孝德則行之摠名故變仁言德也

經曰昔者明王之以

孝理天下也不敢遺小國之臣而況於公侯伯子男乎

疏

經曰至形於四海○正義曰此第二

段序已仰慕先世明王欲以博愛廣敬之道被四海也。經曰至男乎。此孝治章文也故言經曰言小國之臣尚不敢遺棄何況於五等列爵之君乎公侯伯子男五等之爵也白虎通曰公者通也公正無私之意也春秋傳曰王者之後稱公侯者侯也侯順逆也伯者長也為一國之長也子者字也常行字愛於人也男者任也常任王事也王制云公侯地方百里伯七十里子男五十里至於周公時增地益廣加賜諸侯之地公五百里侯四百里伯三百里子二百里男一百里公為上等侯伯為中等子男為下等言小國之臣謂子男之臣也

朕嘗三復

斯言景行先哲

疏

正義曰復猶覆也斯此也景明也哲智也言每讀經至此科三度反覆重讀庶幾法則此有明行者先世聖智之明王也論語云南容三復白

圭詩云高山仰止景行行止是其類也

雖無德教加於百姓

疏

正義曰上逕辭也

庶幾廣愛形于四海

疏

正義曰此上意思行教也庶幾猶幸望既謙言無德教加於百姓唯幸望以廣敬博愛之道著見於四夷也案經作刑刑法也今此作形則形猶見也義得兩通無繁改字四海即四夷也又經別

釋嗟乎夫子沒而微言絕異端起而大義乖

疏

嗟乎至樞要也○正義曰此第三段歎夫子沒後遭世陵遲典籍散亡傳注踳駁所以撮其樞要而自作注也嗟乎上歎辭也夫子孔子也以嘗為魯大夫故云夫子

案史記云孔子生魯國昌平陬邑魯襄公二十二年生年七十三以魯哀公十六年四月己丑卒葬魯城北泗上而微言絕者藝文志文李奇曰隱微不顯之言也顏師古曰情微要妙之言耳言夫子沒後妙言咸絕七十子既喪而異端並起大義悉乖

況泯絕於秦

得之者皆煨燼之末

疏

正義曰泯滅也秦者隴西谷名也在雍州鳥鼠山之東北昔臯陶之子伯翳佐禹治水有功舜命作虞賜姓曰嬴其末孫非子

為周孝王養馬於汧渭之間封為附庸邑于秦谷及非子之曾孫秦仲周宣王又命為大夫仲之孫襄公討西戎救周周室東遷以岐豐之地賜之始列為諸侯春秋時稱秦伯至孝公子惠文君立是為惠王及莊襄王為秦質子於趙見呂不韋姬說而取之生始皇按秦昭王四十八年正月生於邯鄲及生名為政姓趙氏年十三莊襄王死政代立為秦王至二十六年平定天下號曰始皇帝三十四年置酒咸陽官博士齊人淳于越進曰臣聞殷周之王千餘歲封子弟立功臣自為枝輔今陛下有海內而子弟為匹夫卒有田常六卿之臣無輔拂何以輔政哉丞相李斯曰五帝

不相復三代不相襲非其相反時變異也今陛下創大業建萬世之功固非愚儒之所知臣請史官非秦記皆燒之非博士官所職天下敢有藏詩書百家語者悉詣守尉雜燒之制曰可三十五年以爲諸生誹謗乃自除犯禁者四百六十餘人皆坑之咸陽是經籍之道滅絕於秦說文云燬盆火也燬火餘也言遭秦焚坑之後典籍滅亡雖僅有存者皆火餘之微末耳若伏勝尚書顏貞孝經之類是也

濫觴於漢傳之者皆糟粕之餘

疏正義曰案家語孔子謂子路曰夫江始於岷山其源可以濫觴及其至江津也不舫

舟不避風雨不可以涉王肅曰觴所以盛酒者言其微也又文選郭景純江賦曰惟岷山之導江初發源乎濫觴臣翰注云濫謂汎濫小流貌觴酒醖也謂發源小如一釵漢者巴蜀之間地名也二世元年諸侯叛秦沛人共立劉季以爲沛公二年八月入秦秦相趙高殺二世立二世兄子嬰冬十月爲漢元年子嬰二年春正月項羽尊楚懷王爲義帝羽自立爲西楚霸王更立沛公爲漢王王巴蜀漢中四十一縣都南鄭五年破項羽斬之六年二月即皇帝位於汜水之陽遂取漢爲天下號若商周然也漢興改秦之政大收篇籍言從始皇焚燒之後至漢氏尊學初除挾書之律有河間人顏貞出其父芝所藏凡一十八章以相傳授言其至少故云濫觴於漢也其後復盛則如江矣釋名云酒滓曰糟浮米曰粕既以濫觴況其少因取糟粕比其微言醇粹既喪但餘此糟粕耳

故魯史春秋學開五傳

疏正義曰故者因上起下之語夫子約魯史春秋學開五傳者謂名專已學以相教授分經作傳凡有五家開則

分也五傳者案漢書藝文志云左氏傳三十卷左丘明魯大史也公羊傳十一卷公羊子齊人名高受經於子夏穀梁傳十一卷名赤魯人糜信云與秦孝公同時十錄云名傲字元始風俗通云子夏門人鄒氏傳十一卷漢書云王吉善鄒氏春秋夾氏傳十一卷有錄

國風雅頌分爲

四詩

疏正義曰詩有國風小雅大雅周頌魯頌商頌故曰國風雅頌四詩者毛詩韓詩齊詩魯詩也毛詩自夫子授卜商傳至大毛公名亨大毛公授毛萇趙人爲河間獻王博士先

有子夏詩傳一卷萇各置其篇端存其作者至後漢大司農鄭玄爲之箋是曰毛詩韓詩者漢武帝時博士燕人韓嬰所傳武帝時與董仲舒論於上前仲舒不能難至晉無人傳習是曰韓詩齊詩者漢景帝時博士清河太傅轅固生所傳號齊詩傳夏侯始昌昌授后蒼輩門人尤盛後漢陳元方亦傳之至西晉亡是曰齊詩魯詩者漢武帝時魯人申公所述以經爲訓詁教之無傳疑者則闕號爲魯詩

去聖逾遠源流益別

疏正義曰逾越也百川之木曰源水行曰流增多曰益言秦漢而下去孔子聖越遠孝經本是一源諸家增益

別爲衆流謂近觀孝經舊注踳駁尤甚

疏正義曰孝經今文稱鄭玄注古文稱孔安國注先儒詳之皆非真實而學者互相宗

尚踳也駁錯也尤過也今言觀此
至於跡相祖述殆且百家
疏正義曰至於者語更端

也因而明之曰述言學者蹤跡相尋以在前者為始後人從而述脩之若仲尼祖述堯舜之為也
胎近也言近且百家目其多也案其人今文則有魏王肅蘇林何晏劉邵吳韋昭謝萬徐整晉袁

宏虞榮佑東晉楊泓殷仲文車胤孫氏庾氏荀昶孔光何承天釋慧琳齊王玄載明僧紹及漢之
長孫氏江翁翼奉后蒼張禹鄭眾鄭玄所說各擅為一家也其梁皇侃撰義疏三卷梁武帝作講

疏賀瑒嚴植之劉貞簡明山賓咸有說隋有鉅鹿魏真克者亦為之訓注其古文出自孔氏壞壁
本是孔安國作傳會巫蠱事其本亡失至隋王邵所得以送劉炫炫敘其得喪述其義疏議之劉

綽亦作疏與鄭義俱行又馬融亦作古文
業擅專門猶將十室
疏正義曰上言百家者

孝經傳而世不傳此皆祖述名家者也
於傳守已業專門命氏者尚自將近十室室則家也爾雅釋官云官謂之室室謂之宮其內謂之

家但與上百家變文耳故言十室其十室之名序不指摘不可強言蓋后蒼張禹鄭玄王肅之徒
也
希升堂者必自開戶牖
疏正義曰希望也論語云子曰由也升堂矣未入於室夫子

子之堂者既不得其門而入必自擅
攀逸駕者必騁殊軌轍
疏正義曰攀引也逸駕謂

開門戶牖矣言其妄為穿鑿也
顏淵問於仲尼曰夫子步亦步夫子趨亦趨夫子馳亦馳夫子奔逸絕塵而回瞻若乎後耳言夫

子之道神速不可及也今祖述孝經之人欲仰慕攀引夫子奔逸之駕者既不得直道而行必馳
騁於殊異之軌轍矣言不知道之無
是以道隱小成言隱浮偽
疏正義曰道者聖人

從也兩轍之間曰軌車輪所轆曰轍
小成謂小道而有成德者也言者夫子之至言也浮偽謂浮華詭辨也言此穿鑿馳騁之徒唯行

小道華辯致使大道至言皆為隱蔽其實則不可隱故莊子內篇齊物論云道惡乎隱而有真偽
言惡乎隱而有是非道惡乎往而不存言惡乎存而不可道隱於
小成言隱於榮華此文與彼同唯榮華作偽耳大意不異也
且傳以通經為義義以

必當為主
疏正義曰且者語辭傳者注解之別名博釋經意傳示後人則謂之傳注者著也

漢以來名注蓋亦不然何則馬融亦謂之傳知或說非也此言傳
注解釋則以通暢經指為義義之裁斷則以必然當理為主也
至當歸一精義無二
疏正義曰至極之當必歸於一精妙之義

焉有二三將言諸家不同宜會合之也
安得不翦其繁蕪而撮其樞要也
疏正義曰安