

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

孔子家語

五

六

安井
藏書

孔子家語卷五

魏 琅琊 王肅 註

日本 西播 岡白駒補

顏回第十八

魯定公問於顏回曰。子亦聞東野畢之善御乎。補東野其名。莊子呂氏春秋。並作東野稷。對曰。善則善矣。雖然其馬將必佚。補逸也。定公色不悅。謂左右曰。君子固有誣人也。奔也。同定公色不悅。謂左右曰。君子固有誣人也。作固讒人也。顏回退後三日。牧來訴之曰。補牧掌養馬者。荀子。並作校來謁。何本。荀子。並作校來謁。之。東野畢之馬佚。兩驂曳兩服入于廄。補兩驂兩服馬在中。兩驂兩服之外。馬也。曳牽也。謂外馬牽引中馬。而入廄。易曰。見輿曳。曳以制反。公聞之。越席而起。促駕。

召顏回。補。促與趣。回至。公曰。前日寡人問吾子以東野畢之善御。而子曰。善。則善矣。其馬將佚。不識吾子奚以知之。顏回對曰。以政知之。昔者帝舜巧於使民。造父巧於使馬。補。造父周穆王時人。以舜不窮其民力。造父不善御。幸於王。父音甫。舜不窮其民力。造父不窮其馬力。是以舜無佚民。造父無佚馬。今東野畢之御也。升馬執轡。銜體正矣。馬宜爲車。補。銜輿體也。言馬正當車也。步驟馳騁。朝禮畢矣。馬步驟馳騁盡禮之儀也。或步驟馳騁盡朝廷之禮也。謂下調集其馬也。朝直遙反。歷險致遠。馬力盡矣。然而猶乃求馬不已。其疾速。策之。欲臣以此知之。公曰。善。誠若吾子之言也。吾子之言其義大矣。願少進乎。補。更請少進其說。顏回曰。臣聞之。鳥窮則啄。獸窮

則攫。補。攫居玉反。爪持也。韓詩外傳作齧。人窮則詐。馬窮則佚。自古及今。未有窮其下。而能無危者也。補。言必有變也。公悅。遂以告孔子。孔子對曰。夫其所以爲顏回者。此之類也。豈足多哉。夫音。

孔子在衛。昧旦晨興。補。昧。音妹。顏回侍側。聞哭者之聲甚哀。子曰。回汝知此何所哭乎。補。吳本。汝作也。對曰。回以此哭聲。非但爲死者而已。補。爲于偽反。下同。又有生離別者也。子曰。何以知之。對曰。回聞桓山之鳥。生四子焉。羽翼既成。將分于四海。其母悲鳴而送之。哀聲有似於此。爲其往而不返也。回竊以音類知之。孔子使人問哭者。果曰。父死家貧。賣

子以葬與之長決。補洪子別也。

子曰。回也善於識者矣。

顏回問於孔子曰。成人之行若何。補行下孟子曰。達于

情性之理。補情性教之所在也。蓋人之情性不可強也。

故聖人率人情性以設教。不能以爲

君通於物類之變。

補物者教之條件也。如周禮鄉三物。射

不無損益。

知幽明之故。覩游氣之原。

補幽明之故。謂鬼神

故曰變。

皆有其類。故曰物類隨時之宜。

此無以爲君子。

蓋可謂成人矣。既能成人而又加之以仁義禮

樂成人之行也。若乃窮神知禮德之盛也。

禮宜爲化。

顏回問於孔子曰。臧文仲武仲孰賢。補文仲武仲皆魯大夫。

孔子

曰。武仲賢哉。顏回曰。武仲世稱聖人而身不免於罪。是

智不足稱也。

武仲爲季氏廢適立庶。爲孟氏所譖。出奔于齊。好言兵討而挫銳。

於邾。是智不足名也。

武仲與邾戰而敗績。國人頌之曰。

我君小小。侏儒是使。侏儒侏儒。使

好呼報反。

夫文仲其身雖歿而言不朽。惡有未賢。

立

朽之言。故以爲賢。補夫音扶。下皆同。惡汪胡反。

孔子曰。身歿言立。所以爲文仲也。然猶有不仁者三。不智者三。是則不及武仲也。回曰。

可得聞乎。孔子曰。下展禽。

展禽柳下惠。知其賢而使在下位。不與立於朝也。

六關。

六關關名。魯本無此關。文仲置之。以

蒲席也。言文仲爲國爲家。在於食利也。故爲不仁也。

傳曰。廢六關非也。妾織蒲。

傳曰

家人販席。是與民爭利也。故爲不仁也。

三不仁。設虛器。

夏公

爲宋人躋僖公於閔公之上。文仲縱而不禁也。

祠海鳥。

止于魯東門之上。文仲不知而令國人祠

之。是不智也。三不智。武仲在齊。齊將有禍。不受其田。以避其難。武仲奔齊。齊莊公與之田。武仲知莊公將有難。辭而不受也。○難乃且反。是智之難也。夫臧武仲之智。而不容於魯。抑有由焉。作而不順。施而不恕也。夫之所。以然。欲爲施於季氏也。夏書曰。念茲在茲。順事恕施。念此在常。當順其事。恕其施也。

顏回問於君子。孔子曰。愛近仁。補。以愛人爲度。近仁。心近於仁。度近智。度事。而行。爲己不重。爲人不輕。君子也夫。不重爲人。補。爲于僞。反。回曰。敢問其次。子曰。弗學而行。弗思而得。學而所行。合於道。不思慮。而能得於身者。小子勉之。補。勉。謂學也。人之得。于天性者。蓋不易得。小子可。不勉乎。

仲孫何忌。問於顏回。補。吳本。此章在顏回。問朋友之際下。曰。仁者一言而必有益於仁智。可得聞乎。回曰。一言而有益於智。莫如預。初。預與豫同。中庸所謂。凡事豫則立。是也。一言而有益於仁。莫如恕。夫知其所不可由。斯知所由矣。

顏回問小人。補。吳本。此章在問君子下。爲是。何本。連下問君子章爲一章。孔子曰。毀人之善。以爲辯。狡訐懷詐。以爲智。補。狡黠也。訐音揭。幸人之有過。恥學而羞不能。小人也。

顏回謂子路曰。力猛於德。而得其死者鮮矣。補。恃力。不善終。蓋慎諸焉。子路好勇。故箴之。夫子亦曰。若由也不得其死焉。後卒蹈孔悝之難。

孔子謂顏回曰。人莫不知此道之美。而莫之御也。御猶待也。

劍。孔子曰。吾非此之問也。徒謂以子之所能而加之以學問。豈可及乎。補。吳言誘之也。何本無徒字。子路曰。學豈益也哉。孔子曰。夫人君而無諫臣則失正。補。無人救正說。苑作德。御狂馬不釋策。御狂馬者不音扶。得釋筆策也。操弓不反檠。弓不反於檠然後可持也。檠與器內之檠中定往來體。木受繩則直。人受諫則聖。受學重問。孰不順哉。補。吳本說苑並作順志。而善告之矣。重直龍反。毀仁惡士必近於刑。謗毀仁人必主於刑也。補。惡鳥路反。近附近之近。君子不可不學。子路曰。南山有竹。不揉自直。斬而用之。補。用以射。達于犀革。以此言之。何學之有。孔子曰。括而羽之。矢末曰括。謂受弦處也。羽以揚之使及遠也。考工記夾其比。君子不可不學。子路曰。南山有子路將行。辭於孔子。子曰。贈汝以車乎。贈汝以言乎。行者必以贈。君子贈人以言。子路曰。請以言。孔子曰。不強不達。人不以強其兩反。不勞無功。勞勤也。不忠無親。補。爲人謀行人視如己事。謂之忠。此五者而已。補。何本作慎。此五者可以長久。子路曰。由請終身奉之。敢問親交取親若何。事也。補。士。孔子曰。汝所問包在五者中矣。親交取親其忠也。言寡可行其信也。長爲善士而無犯其禮也。

孔子爲魯司寇。見季康子。康子不悅。當爲桓子。非康子也。孔子又見之。宰予進曰。昔予也嘗聞諸夫子。曰王公不我聘則弗動。今夫子之於司寇也。日少。謂在司寇官少日淺。而屈節數矣。謂屈節數見於季孫。屈折以見也。數色角反。不可以已乎。孔子曰。然。魯國以衆相陵。以兵相暴。之日久矣。而有司不治。則將亂也。其聘我者。孰大於是哉。言聘我使在官。其為治豈復有大於此者也。魯人聞之曰。聖人將治。何不先自遠刑罰。補遠于願反。自此之後。國無寧者。孔子謂宰予曰。違山十里。蟪蛄之聲猶在於耳。故政事莫如應之。違去也。蟪蛄。蜩螴也。蜩螴之聲。去山十里。猶在於耳。以其鳴而不已。言政事須慎聽之。然後行之者也。民應聽則知。蟪蛄聲之在於耳也。對曰。未有所得。而所亡者三。王事若龍。龍宜爲龍。前後相因也。吳註云。龍宜爲龍。王之誤也。學焉。得習。焉於處反下同。言不得習學也。補是學不得明也。俸祿少。餧粥不及親戚。希曰。餧。厚日餧。是骨肉益疎也。公事多急。不得弔死。問疾。是朋友之道闕也。其所亡者三。卽謂此也。孔子不悅。往過子賤。問如孔篤。對曰。自來仕者無所亡。補吳本。無者字。其有所得者三。始誦之。今得而行之。是學益明也。俸祿所供。被及親戚。義反。補被皮。是骨肉益親也。雖有公事。而兼以弔死問疾。是朋友篤也。孔子喟然謂子

孔子兄子。有孔篤者。與宓子賤皆仕。補皆與偕通。本又作偕。孔子往過孔篤。而問之曰。自汝之仕。何得何亡。補亡失也。對曰。未有所得。而所亡者三。王事若龍。龍宜爲龍。前後相因也。吳註云。龍宜爲龍。王之誤也。學焉。得習。焉於處反下同。言不得習學也。補是學不得明也。俸祿少。餧粥不及親戚。希曰。餧。厚日餧。是骨肉益疎也。公事多急。不得弔死。問疾。是朋友之道闕也。其所亡者三。卽謂此也。孔子不悅。往過子賤。問如孔篤。對曰。自來仕者無所亡。補吳本。無者字。其有所得者三。始誦之。今得而行之。是學益明也。俸祿所供。被及親戚。義反。補被皮。是骨肉益親也。雖有公事。而兼以弔死問疾。是朋友篤也。孔子喟然謂子

賤曰。君子哉若人。若人猶言是人者也。魯無君子者。則子賤焉。取此如魯無君子者。此人安得而學之。言魯有君子也。

孔子侍坐於哀公。補坐臥反。賜之桃與黍焉。哀公曰。請用孔子先食黍而後食桃。左右皆掩口而笑。公曰。黍者所以雪桃。雪拭非爲食之也。補爲于反。孔子對曰。丘知之矣。然夫黍者五穀之長。郊祀宗廟以爲上盛。補夫音扶。長張文反。下同。盛音成。果屬有六。而桃爲下。祭祀不用。不登郊廟。丘聞之。君子以賤雪貴。不聞以貴雪賤。今以五穀之長。雪果之下者。是從上雪下。臣以爲妨於教。害於義。故不敢。公曰。善哉。子貢曰。陳靈公宣姪於朝。靈公與卿共姪夏姬。朝直遙反。下同。泄冶正

諫而殺之。是以比干諫而死同。補以與古通。可謂仁乎。子曰。比干於紂。親則諸父。官則少師。補少詩照反。忠報之心。在於宗廟而已。固必以死爭之。冀身死之後。紂將悔悟。補悔呼內反。其本志情在於仁者也。泄冶之於靈公。位在大夫。無骨肉之親。懷寵不去。仕於亂朝。以區區之一身。欲正一國之姪昏。補區區貌。死而無益。可謂狷矣。補狷猶介也。吳本作狷。非詩曰。民之多僻。無自立辟。僻邪辟法。補詩大雅板之篇。辟婢亦反。其泄冶之謂乎。

孔子相魯。補何本。此章在始誅篇末。相息亮反。齊人患其將霸。欲敗其政。乃選好女子八十人。衣以文飾。而舞容璣。容璣舞曲。補文飾衣有文

飾者也。容璣舞曲，及文馬四十駟。駟四馬也。文以遺名也。衣於既反。補魯君陳女樂列文馬于魯城南高門外。補高門名。季桓子微服往觀之再三。補微服微賤之服。將受焉。告魯君爲周道遊觀。觀之終日。補請魯君周徧道路遊行。因出覲女樂。若不爲專徧者。補急於政事。子路言於孔子曰。夫子可以行矣。孔子曰。魯今且郊。補祭天。若致燔於大夫。燔祭肉也。則是未廢其常。補猶有常禮。吾猶可以止也。桓子旣受女樂。君臣姦荒。三日不聽國政。郊子從而又不致燔俎。孔子遂行宿於郭屯。補屯地名。在魯南。字屯。徒孫反。師以送曰。補師以魯大夫何本。吳本毛本。毛本吳本。毛子以魯大夫何本。吳本毛本。毛子以已古通。夫子非罪也。孔子曰。吾歌可乎。歌曰。彼婦人之口。可以出走。彼

婦人之請。可以死敗。言婦人口請謁足以使_人死敗。故可出走。優哉遊哉。聊以卒歲。言仕不遇。優遊以終歲也。

澹臺子羽有君子之容。而行不勝。其貌宰我有文雅之辭。而智不充其辯。補表記云。君子服其服。則文以君子之容。有其容。則文以君子之辭。遂其辭。則實以君子之德。是故君子恥下服。其服而無其容。恥下有其辭。而無其德。恥下有其德。而無其行。行下孟反。勝音升。孔子曰。里語云。相馬以輿。補當觀其駕車之時。相息亮反。下同。相士以居。補當觀其獨處之時。弗可廢矣。以容取人。則失之子羽。以辭取人。則失之宰予。補按史記云。澹臺滅明。狀貌甚惡。欲事孔子。孔子以爲才。據史記所載。則子羽形陋而行高。所引孔子之言。與此言同。而意則反矣。然史記與論語子游所稱合。當史記爲正。

孔子曰。君子以其所不能畏人。小人以其所不能不信入。故君子長人之才。補長之丈反。小人抑人而取勝焉。
孔箇問行己之道。子曰。知而弗爲。莫如勿知。補知知善益。故不如不知也。親而弗信。莫如勿親。補親親賢也。弗信則不知也。樂之方至。樂而勿驕。補驕縱恣也。樂音洛。患之將至。思而勿憂。
補豫防宜思。知命勿憂。孔箇曰。行已乎。補行己之道。如是而已乎。已止也。子曰。攻其所不能。補攻也。補其所不足。補有所不足必求補焉。毋以其所不能疑人。補母以我不能。疑人亦不能。毋以其所能驕人。補驕以遺以己憂。終日行不遺己患。惟智者有之。補醉反。

在厄第二十

楚昭王聘孔子。補按史記。孔子遷于蔡三歲。吳伐陳。楚使入聘。孔子往拜禮焉。路出于陳蔡。陳蔡大夫相與謀曰。孔子聖賢。其所刺譏皆中諸侯之病。補中反。若用於楚。則陳蔡危矣。遂使徒兵發役。距孔子。不得行。絕糧七日。外無所通。藜羹不充。補荀子作不餧。韓詩外傳作不糠。同從者皆病。補從才用反。孔子愈慷慨。講誦絃歌不衰。補慷慨激昂也。孔子知弟子有愠心。講誦絃歌不必時息。慷慨激昂也。孔子知弟子有愠心。講誦絃歌不必時息。乃召子路而問焉。曰。詩云。匪兕匪虎。率彼曠野。率循也。言非兕虎而循曠野也。補詩小雅何草不黃之篇。吾道非乎。奚爲至於此。子路慍作色而對曰。君子無所困。意者夫子未仁與。補音餘下同。人之弗吾信也。言人不信。豈以未仁故也。

意者夫子未智與人之弗吾行也。言人不使通行而困者。豈以吾未智也。且由也昔者聞諸夫子爲善者天報之以福爲不善者天報之以禍。書云作善降之百祥。作不善降之百殃。今夫子積德懷義行之久矣奚居之窮也。疑尚有遺行。子曰由未之識也吾語汝。

補語魚

據反。

汝以仁者爲必信也則伯夷叔齊不餓死首陽

史記云伯夷叔齊義不食周粟遂餓死於首陽山。

汝以智者爲必用也則王子比干不見剖心

補比干紂諸父也直諫紂怒曰汝以忠

者爲必報也則關龍逢不見刑

補關龍逢夏桀時忠臣以諫桀見刑

汝以諫者爲必聽也則伍子胥不見殺

補左傳哀十一年吳將伐齊子胥諫不聽

使於齊屬其子於鮑氏反役王聞之賜之劍以死孔子赴楚聘史以爲哀六年事而是時子胥未見殺也夫遇不遇者時也。補夫音扶。賢不肖者才也君子博學深謀而不遇時者衆矣何獨丘哉且芝蘭生於深林不以無入而不芳君子修道立德不爲窮困而敗節爲之者人也。補爲善爲不善在人也荀子作不爲人也。生死者命也是以晉重耳之有霸心生於曹衛重耳晉文公也爲公子時出奔困於曹衛補左傳僖二十三年晉公子重耳之亡也過衛衛文公不禮焉及曹共公聞其駢脅欲觀其裸浴薄而觀之二十八年晉侯侵曹伐衛分曹衛之田以界宋人

越王勾踐之有霸心生於會稽言越王之有霸心乃生困於會稽之亡補左傳哀元年吳敗越于夫椒越子保于會稽十三年越子伐吳大敗吳師入吳十七年再伐吳二十二年滅吳則越之霸孔子卒已七年矣不及見也

故居下而無憂者則思不遠處身而常逸者則志不廣補思息嗣反下同處昌呂反庸知其終始

意者夫子未智與人之弗吾行也。言人不使通行而困者。豈以吾未智也。且由也昔者聞諸夫子爲善者天報之以福爲不善者天報之以禍。書云作善降之百祥。作不善降之百殃。今夫子積德懷義行之久矣奚居之窮也。疑尚有遺行。子曰由未之識也吾語汝。

補語魚

據反。

汝以仁者爲必信也則伯夷叔齊不餓死首陽

史記云伯夷叔齊義不食周粟遂餓死於首陽山。

汝以智者爲必用也則王子比干不見剖心

補比干紂諸父也直諫紂怒曰汝以忠

者爲必報也則關龍逢不見刑

補關龍逢夏桀時忠臣以諫桀見刑

汝以諫者爲必聽也則伍子胥不見殺

補左傳哀十一年吳將伐齊子胥諫不聽

使於齊屬其子於鮑氏反役王聞之賜之劍以死孔子赴楚聘史以爲哀六年事而是時子胥未見殺也夫遇不遇者時也。補夫音扶。賢不肖者才也君子博學深謀而不遇時者衆矣何獨丘哉且芝蘭生於深林不以無入而不芳君子修道立德不爲窮困而敗節爲之者人也。補爲善爲不善在人也荀子作不爲人也。生死者命也是以晉重耳之有霸心生於曹衛重耳晉文公也爲公子時出奔困於曹衛補左傳僖二十三年晉公子重耳之亡也過衛衛文公不禮焉及曹共公聞其駢脅欲觀其裸浴薄而觀之二十八年晉侯侵曹伐衛分曹衛之田以界宋人

越王勾踐之有霸心生於會稽言越王之有霸心乃生困於會稽之亡補左傳哀元年吳敗越于夫椒越子保于會稽十三年越子伐吳大敗吳師入吳十七年再伐吳二十二年滅吳則越之霸孔子卒已七年矣不及見也

故居下而無憂者則思不遠處身而常逸者則志不廣補思息嗣反下同處昌呂反庸知其終始

乎。庸用也。汝何用知其終始。或者子路出。召子貢。告如。子路子貢曰。夫子之道至大。故天下莫能容。夫子盍少貶焉。子曰。賜良農能稼。不必能穡。種之爲稼。斂之爲穡。必能斂之也。良工能巧。不能爲順。言良工能巧。不能每順人。穡人意。以規矩。有定也。君子能修其道。綱而紀之。綱有紀也。何本此。下更有一句。而理之一句。不必其能容。今不修其道。而求其容。賜爾志不廣矣。思不遠矣。子貢出。顏回入。問亦如之。顏回曰。夫子之道至大。天下莫能容。雖然。夫子推而行之。世不我用。有國者之醜也。也。道既修。而世不我用。是有一國者之醜也。夫子何病焉。不容。然後見君子。孔子欣然歎曰。有

是哉顏氏之子。吾亦

吾亦行文也。何本史記並無。

使爾多財。吾爲爾宰。

宰

宰主財者爲汝

同也。

子路問於孔子曰。是哉顏氏之子。吾亦宰。宰。主財者爲汝同也。

而以孔子尼於陳蔡。章。當在本篇末。君子亦有憂乎。子曰。無也。君子之修行也。其未得之。則樂其意。樂其爲治之意。行直。吏。是以有終身之樂。無一日之憂。小人則不然。其未得也。患弗得之。則憂不得。既得之。又恐失之。是以有終身之憂。無一日之樂也。

曾子敝衣而耕於魯。耕於魯之野也。魯君聞之。而致邑焉。曾子固辭不受。或曰。使

何本作則憂不得。則憂不得。既得之。又恐失之。是以有終身之憂。無一日之樂也。

非子之求。君自致之。

奚固辭也。曾子曰。吾聞受人施者常畏人。反與人者常驕人。縱君有賜不我驕也。吾豈能勿畏乎。孔子聞之曰。參之言足以全其節也。

孔子厄於陳蔡。

補厄於革反。

從者七日不食。

補從用反

子貢以

所賣貨竊犯圍而出告糴於野人。野人以買穀也。得米一石焉。顏回仲由炊之於壞屋之下。有埃墨墮飯中。顏回取而食之。子貢自井望見之。不悅。在井上以爲竊食也。入問孔子曰。仁人廉士窮改節乎。孔子曰。改節卽何稱於仁廉哉。

補證反。

子貢曰。若回也。其不改節乎。子

曰然。子貢以所飯告孔子。

補晚飯扶反。

子曰。吾信回之爲仁

久矣。雖汝有云。弗以疑也。

補顏回不疑

其或者有有所飯。必

有故乎。汝止。

補勿日言。

吾將問之。召顏回曰。疇昔子夢見先

人。豈或啓祐我哉。子炊而進飯。吾將進焉。

補祭乏也。

對曰。向

有埃墨墮飯中。欲置之則不潔。欲棄之則可惜。回卽食

之。不可祭也。孔子曰。然乎。吾亦食之。

補若埃墨墮飯中。吾亦食之。

顏回出。孔子顧謂二三子曰。吾之信回也。非待今日也。

補待之誤也。

二三子由此乃服之。

入官第二十一

子張問入官於孔子。

入官謂當官治民之職。

孔子曰。安身取譽爲

難。

補安身所以善其職。取譽所以久其位。不獲乎上。身難安矣。不獲乎民。譽難取矣。

子張曰。爲

之如何。孔子曰：己有善，勿專。勿專，若不自己出者，以爲己有也。教不能，勿怠。怠，則不能者，勸矣。已過，勿發。言人已過，誤無以折，也。不善，勿遂。己有不善，不可遂行。行，則不善也。不善，勿揚。失言，勿持。持，謂持其失。宜行之事，勿令留。留，帶爾。勿遂，勿留。遂勿留，以免人之謗也。君子入官，自此六者。行此

則身安譽至，而政從矣。衆從其政。且夫忿數者，官獄所由生也。獄日起夫音扶下同。數色角反。慢易者，禮之所以失也。易以鼓反。急惰者，時之所以後也。時者事機之會也。不下同。距諫者，慮之所以塞也。限慮能無塞蔽乎。一己之知識，有以蔽之，則失其機會。後胡豆奢侈者，財之所以不足也。專獨者，事之所以不成反。

也。補不知任人。則力必有不及之處。而庶事廢矣。君子入官，除此六者，則身安譽至，而政從矣。故君子南面臨官，大城之中，而公治之。大域猶幸較也。補梗概而公治之。言立其大者而小者自從也。精智而略行之。以情知舉其要，而行之。據註精智當作情知。合是忠信。忠信乎上。不戾乎下。考是大倫，存是美惡。存當作在。察也。進是利，而除是害。起民之利。除民之害。考是大倫，揚之勝，之無犯民之言。以慎勝民。言不犯民。補以德勝民。故無犯民之言。量之無佼民之辭。佼猶周也。度量而施政。辭不周民。補戴禮。佼作佼爲是。佼戾也。辭教令也。言以精量之。故無戾于民之辭。量音良。養之無擾於其時。農耕之時。愛之無寃於刑法。言雖愛民，不可寬於刑法。威剋其愛。故事無不成也。若此則身安譽至，而民

卷之三

卷之三

卷之三

二
國
朝
詩
集
卷
之
三

補民得其所以臨官所見則邇故明不可蔽也。見

於微也。所才為通故不勞而得也。所才為通故不勞而得也。所才為通故不勞而得也。

者。系古不。用羅而。與。凡法象在內。故法不遠。而源。易。不。竭。法象近。在於內。故不。是以天下積。而本不寡。言。天。下。之。

事皆積聚而成。如源泉之本。非徒不竭。乃不寡。短長得其量。人志治而不亮。

亂。補言民志定也。治直吏反。下自治不治皆同。政德貫乎心。補政德決於民心。藏乎

是故形于色。發于聲歌謠。在此而身安。譬至兵威自消矣。是故臨官不治則亂。補亂治之反。書云。亂生則爭之矣。

者至爭之至又於亂者。又大亂至也。明君必賓宥以

補宥者慈愛以優柔之。而民自安。有_レ所レ恤。慈愛以優柔之。而民自安。有_レ所レ恤。

上　　下　　卷　　一
中　　國　　通　　志
歷　　史　　編　　纂
會　　編　　印

得矣。○自得行者政之始也。○行爲政始。言民從行。不說其所以。○行者政之始也。○從言也。○行下孟反。

導達其情，善政行易而且不怨。簡易而民

言法度常在身則民法之能隱情

若乃供己而不節財，則財利之生者微矣。言自供不節財，於財財不可。

道微矣。貞以不羣則善政必簡。方善政則簡。器而不行。則善政必簡矣。

事無端緒也。詳以納之。則規諫日至。納善言也。言之善者。在所日

聞。日聞善言。可行於今日也。行之善者。在所能爲。補行下孟反。故君上者。執

臣也。詩云。休。休，神也。邇臣便辟者。羣僕之倫也。便，宜爲便辟。便，執事在君之臣。辟與嬖同。得寵幸于君供使令者。故儀不正。則民失法。民無所取法。故多所失。表不端。則百姓亂。有司執政非其邇臣便辟。臣便辟不正。則羣臣汙矣。汙，臣節不立慎。太，猶則。臣不立矣。是以人主不可不敬乎三倫。終始。終始不失。故夫女子必自擇絲麻。良工必自擇完材。好也。賢君必自擇左右。勞於取入。佚於治事。君子欲譽。則必謹其左右。爲上者譽如緣木焉。行，補。里言。猶邇。言也。或作理。言非。則身安譽至。終始在焉。終始不失。故夫女子必自擇絲麻。良工必自擇完材。完，堅。好也。賢君必自擇左右。勞於取入。佚於治事。君子欲譽。則必謹其左右。爲上者譽如緣木焉。緣，與務。專反。六馬之乘離。必於四達之交衢。岐，通茲。六馬之乘離。必於四達之交衢。

萬民之叛道。必於君上之失政。上者尊嚴而危。民者卑賤而神。君有愛惡之心。感於民。故謂如神。愛之則存。惡之則亡。受民則得。保其位。民離則國亡矣。惡烏路反。長民者必明此之要。長丁文反。故南面臨官。貴而不驕。富而能供。供，宜爲共。古恭字也。有本而能圖末。修事而能建業。既能修治舊事。又能建立于功業也。久居而不滯。於其位。乃有功。情近而知遠。能建業于功業也。情近暢而及乎遠也。吳本。毛本並作情近而暢乎遠。察一物而貫乎多。治一物而萬物不能亂者。以身本者也。君子莅民。不可以不知民之性。而達諸民之情。既知其性。又習其情。然後民乃從命矣。政令從世舉。則民親之。託云。世當作德。政均則民無怨。故君子蒞民。不臨以高。不抗揚也。不導

以遠不責民之所不爲。不強民之所不能。補不責不爲。不強不爲。
能知其性。習其情也。補其文反下皆同。
則民嚴而不迎。迎奉也。民嚴畏其教。以明王之功。補明王成功之法。不因其情。
因其力則民引而不從。引弘也。苟教之以非其力之所
誥弘當作弘。則民引弘而不從其教也。補
僻矣。民疾其上節。邪僻之心生。古者聖主冕而前旒。補冕祭服之冠。
二寸二分以其畧俛故謂之冕。旒垂玉也。天子十二旒。諸侯九。上大夫七。下大夫五。大夫以下不得服。所
以蔽明也。太明不欲紜紓充耳。補紜冕之系。以組爲之。自
笄垂餘者爲纓。紜懸瑱之繩。垂於冠之兩旁者。充塞也。紜戶萌反。紜都感反。所以掩聰也。補不遽
聰。欲太水至清卽無魚。人至察則無徒枉而直之。補不遽矯且枉。

而直使自得之。優而柔之。使自求之。優寬也。柔和也。使自求其宜也。揆
而度之。使自索之。揆度其法。以開示之。使自索得之也。補
由此以自求自得。教之術也。聖王行無爲之事。施不言。之教。此之謂也。無爲不言。豈徒閉口之謂哉。立此以
使由之耳。故古言道謂之道術。如詩書禮樂亦爲四術。可以見已。及後世詐術興。儒者諱言。術字非古也。度待
洛民有小罪必求其善以赦其過。民有大罪必原其故。反。補推原其所以然。得從末減。
上下親而不離。補力反。求善原故爲有罪求可免之路。是以仁輔政化也。如
有死罪其使之生則善也。路仁之道也。何善如之。是以
始也。恩惠謂德。謂政不和。則民不從其教矣。令教不從教。則民不習。不習則不可得而使也。君子欲言之見信也。莫

善乎先虛其內。虛其內謂直道而行。無情欲也。欲政之速行也。莫善乎以身先之。補先息薦反欲民之速服也。莫善乎以道御之。故雖服必強。言民雖服必以威強之。非心服也。自非忠信。則無可以取親於百姓者矣。內外不相應。補不孚也。則無可以取信於庶民者矣。此治民之至道矣。入官之大統矣。補大統紀綱也。子張既聞孔子斯言。遂退而記之。

困誓第二十二

子貢問於孔子曰。賜倦於學。困於道矣。補苦於學道。願息而事君可乎。補休息。孔子曰。詩云。溫恭朝夕。執事有恪。敬事君之難也。焉可以息哉。補詩商頌那之篇焉。於虔反。下焉可皆同。曰然則賜

願息而事親。孔子曰。詩云。孝子不匱。永錫爾類。匱竭也。孝子之道。不匱竭者。能以類相傳。長錫爾以善道也。補詩大雅既醉之篇。言孝之養無有匱竭之時。故天長賜以善也。此斷章取義。與本義不同。匱求位反。事親之難也。焉可以息哉。曰然則賜請願息於妻子。孔子曰。詩云。刑于寡妻。至于兄弟。以御于家邦。刑法也。寡適也。御正也。文王以正法接其妻。至于同姓兄弟。以正治天下之國家者矣。補詩大雅思齊之篇。毛傳寡訓適。遍妻惟一。故曰寡也。御治也。言文王以禮法接待其妻。由内及外。至于兄弟。以治家邦。妻子之難也。焉可以息哉。曰然則賜願息於朋友。孔子曰。詩云。朋友攸攝。攝以威儀。補亦既醉之篇。毛云。言相攝佐者。以威儀。朋友之難也。焉可以息哉。曰然則賜願息於耕矣。孔子曰。詩云。晝爾于茅。宵爾索綯。亟其乘屋。其始播百

穀。宵夜。絢絞也。當以時治屋也。疾也。當亟乘爾。言無懈怠。補詩幽風七月之篇于茅往取茅也。索素落反。絢徒刀反。耕之難也。焉可以息哉。曰然則

賜將無所息者也。

補何本荀子並作無息者乎。

孔子曰。有焉自望其

廣則臯如也。

廣宜爲曠。臯高貌。曠而高。冢是也。○廣古并作畧非。

視其高則填如也。

言其隔而不得復相從也。補從才用反。

察其從則隔如也。

塞實也。補塞徒年反。

此其所以息也矣。

子貢曰。大哉乎死也。君子息焉。小人休焉。大哉乎死也。

孔子自衛將入晉。

補孔子去陳適衛靈公老怠於政。不

用孔子。孔子既不得用於衛。將西見

趙簡子。至河聞趙簡子殺竇犨鳴犧及舜華。

補司馬貞云。

鳴犧或作鳴鐸。舜華一作慶華。犨除留反。

乃臨河而歎曰。美哉水洋洋乎。丘

之不濟此命也夫。

補夫子貢趨而進曰。敢問何謂也。孔子

子曰。竇犨鳴犧舜華。晉之賢大夫也。趙簡子未得志之

時。須此二人而後從政。

補須待也。

及其已得志也而殺之。丘

聞之。剗胎殺天。

補牛羊豕之胎者。天者。

則麒麟不至其郊。竭澤而

漁。則蛟龍不處其淵。

補無角曰蛟。覆巢破卵。則鳳凰不

翔其邑。

補福芳反。何則。君子違傷其類者也。違去也。違或

本作何則。諱

傷其類也。

鳥獸之於不義。尚知避之。況於人乎。遂還

息於鄒。

補此鄒非魯之鄒。何本。史記並作息於陬。

作槃操以哀之。

補其詞云。周道衰微。禮樂陵遲。文武既墜。我將焉師。周遊天下。靡邦可依。鳳鳥不識。珍寶梟鷗。眷焉顧之。慘焉

心悲。升車命駕。將入晉都。黃河洋洋。悠悠之水。臨津不

濟。還輶息阪。傷予道窮。哀彼無辜。翺翔于衛。復我舊廬。

從吾所好。其樂只且。此何孟春之註所收也。如鳳鳥不識珍寶梟鵠。亡論非其真也。後人假托之最拙者已。

子路問於孔子曰。有人於此。夙興夜寐。耕芸樹藝。手足胼胝。以養其親。補樹栽植藝播種。胼胝謂手足勞而皮厚。胼蒲眠反。胼丁思反。養餘亮反。下同。然而名不稱孝。何也。孔子曰。意者身不敬與。補論語云。不與音餘。下順。與悅與皆同。辭不順與。色不悅與。補子夏問孝。子曰色難。古之人有言曰。人與己與不汝欺。與己不順欺也。何本。作衣。與繆與曾不爾。據反。聊楊倞王肅所見本。各皆與此不同也。今盡力養親而無二者之闕。何謂無孝之名乎。補謂當作爲。聲之誤也。孔子曰。由汝志之。吾語汝。補語魚反。雖有國士之力。補一國勇士。力之士。而不能自舉其身。非力之少。勢不可矣。夫內行不修身之名乎。

罪也。補行下孟反。下行修同。行修而名不彰。友之罪也。補荀子作友之過也。絕糧七日。弟子餒病。孔子絃歌。補說苑作彈琴而歌兩柱之間。子路入見曰。夫子之歌禮乎。孔子弗應。曲終而曰。由來吾語汝。君子好樂。爲無驕也。小人好樂。爲無懼也。補憚懼○憚失涉反。君子不我知。而從我者。乎。其誰之子。猶言以爲于我。而不知我也也。子路悅。援戚而舞。補援持戚斧。援于願反。三終而出。明日免於厄。子貢執轡。曰。二三子從夫子。而遭

孔子遭厄於陳蔡之間。補何本。此章在厄篇。行修而名不彰。友之罪也。補荀子作友之過也。絕糧七日。弟子餒病。孔子絃歌。補說苑作彈琴而歌兩柱之間。子路入見曰。夫子之歌禮乎。孔子弗應。曲終而曰。由來吾語汝。君子好樂。爲無驕也。小人好樂。爲無懼也。補憚懼○憚失涉反。君子不我知。而從我者。乎。其誰之子。猶言以爲于我。而不知我也也。子路悅。援戚而舞。補援持戚斧。援于願反。三終而出。明日免於厄。子貢執轡。曰。二三子從夫子。而遭

此難也。其弗忘矣。補弗忘此難與母忘帶鉤巾車之意同。何本作其弗可忘矣。難乃且反。孔子曰善惡何也。善子貢言也。惡何猶言是何也。補何本作惡是何言也。惡汪胡反。夫陳蔡之間丘之幸也。補夫音扶。不成王業。二三子從丘者皆幸也。吾聞之君上不困不成王。補夫不庸行下孟反。烈士不困行不彰。補行下孟反。庸知其非激憤厲志之始於是乎在焉也。

孔子之宋。補定公四年孔子去衛將適陳過匡國衛邑宋當作陳。匡人簡子以甲士圍之。子路怒奮戟將與之戰。孔子止之曰惡有修仁義而不免世俗之惡者乎。補世俗之惡好勇鬪恨之事。夫詩書之不講。禮樂之不習。是丘之過也。補夫若以述先王好古法爲咎者則非丘之罪也。害也。好呼報反。命之歌。補命子路

歌也。何本說死並作命也夫由歌毛本作命夫歌字下屬子和汝。惡有鳥故反。和子路彈琴而歌。孔子和之。曲三終。補曲終三成三息暫反。匡人解甲而罷。兵而退。補引甲孔子曰。不觀高崖。何以知巔墜之患。不臨深泉。何以知沒溺之患。不觀巨海。何以知風波之患。失之者。其不在此乎。不在此三者之城也。補在此則知患而有所警而可無失矣。士慎此三者。則無累於身矣。補累力僞反。

子貢問於孔子曰。賜旣爲人下矣。而未知爲人下之道。敢問之。子曰。爲人下者。其猶土乎。担之深則出泉。子作深。扣之而得甘泉焉。吳本作扣之深則出泉。汨渥蓋詳扣掘誤作汨渥因入正文耳。樹其壞則百穀滋焉。補荀子作樹之而五穀蕃焉。草木植焉。禽獸育焉。生則出

焉。補荀子韓詩外傳並作生則立焉爲是。多而無其意。雖其意也。恢其志而無不容。爲人下者當恢弘其志如地無所不容也。爲人下者以此也。補言當如地道也。

孔子適鄭與弟子相失獨立東郭門外或人謂子貢曰。
補史記索隱引家語作姑布子卿謂子貢曰東門外有一人焉其長九尺有六寸。補長直亮反河目隆頸。河目上下匡平而長頸也其頭似堯其頸似臯陶。補陶音遙下同其肩似子產然自腰以下不及禹者三寸。纍然如喪家之狗。喪家狗主人哀荒不見飲食故纍然有不得意之貌也○繫倫追反補韓詩外傳云喪家之狗既歛而棹布器而祭顧望無人子貢以聞。孔子欣然而歎曰形狀未也如喪家之狗然乎哉然

乎哉

孔子適衛路出于蒲

補蒲衛邑

會叔氏以蒲叛衛而止之

孔子止

孔子弟子有公良孺者爲人賢長

補長者也史記作長賢張夫反

勇力以私車五乘從夫子行

補從才用反下同

喟然曰昔吾從

夫子遇難于匡又伐樹於宋

孔子與弟子行禮於大樹之下桓魋欲害之故先伐

其樹焉○難乃且反下同今遇困於此命也夫

補夫音扶

與其見夫子仍

遇於難寧我鬪死挺劍而合衆將與之戰蒲人懼曰苟

無適衛吾則出子以盟孔子

補毛本以作乃之出尺類反下同

而出之東

門孔子遂適衛子貢曰盟可負乎孔子曰要我以盟非

義也

補要勒也史記作要盟也神不聽要一逆反

衛侯

補公

聞孔子之來喜

而於郊迎之。問伐蒲。對曰可哉。公曰吾大夫以爲蒲者衛之所以待晉楚也。補司馬貞云蒲在衛西韓魏及楚從西向東伐先在蒲後及衛伐之無乃不可乎。孔子曰其男子有死之志。公叔氏欲以男子欲死之不樂適也蒲適他國故河之志句而註引王肅註則肅原本固有而此脫也。吾之所伐者不過四五人矣。本與公叔同畔者也公曰善。卒不果伐。他日靈公又與夫子語見飛鴈過而仰視之色不悅。有厭色孔子乃逝。行

衛蘧伯玉賢而靈公不用。彌子瑕不肖反任之。史魚驟諫而不從。補史鮒字子魚史魚病將卒。命其子曰吾在衛朝子律反朝不能進蘧伯玉退彌子瑕是吾爲臣不能正直遙反。

其君也。生而不能正其君則死無以成禮。我死汝置屍牖下於我畢矣。禮飯於牖下小斂於戶內大斂於阼殯於客位也其子從之。靈公弔焉怪而問焉。其子以其父言告公。公愕然失容曰是寡人之過也。於是命之殯於客位。進蘧伯玉而用之退彌子瑕而遠之。願反孔子聞之曰古之烈諫之者死則已矣。未有若史魚死而屍諫忠感其君者也可不謂直乎。

五帝德第二十三

宰我問於孔子曰昔者吾聞諸榮伊曰黃帝三百年請問黃帝者人也抑非人也。何以能至三百年乎。孔子曰。

禹湯文武周公不可勝以觀也。補言多也。而上世黃帝之間。言禹湯已下。不可勝觀。乃問上故。問。宰我曰。上世之傳。隱微之說。卒采之辭。采事也。辭說之說也。補大戴禮。闇忽之意。闇忽久遠不明。非君子之道者。則予作卒業之辨。

說也。補大戴禮。少典之子。補少典有熊國之君也。孔子曰可也。吾略聞其說。黃帝者

之問也固矣。固陋不獲其問。少典之子。補少典有熊國之君也。生而神靈。

弱而能言。補弱謂幼弱時也。未合能言之時而能言。所以爲神靈也。哲睿齊莊敦敏

誠信長聰明。補長張丈反。治五氣。五行之氣。○齊側皆反。補

之屬設五量。五量權衡升斛尺丈步十百。○量力讓反。撫萬民度四方。商

四方而撫安之。補度代洛反。服牛乘馬擾馴猛獸以與炎帝戰于阪

泉之野。炎帝神農氏之後也。補阪坂反。三戰而後克之。補三息暫反。始垂

衣裳。作爲黼黻。白與黑。謂之黼。若斧文。黑與青。謂之黻。若兩己相戾。治民。補何本。吳本。並作命。風后力牧常先大鴻以治民。

以順天地之紀。知幽明之故。補解見第十八篇。

達死生存亡之說。播時百穀。時是。補時讀爲蔣訓。是非也。嘗味草

木。仁厚及於鳥獸昆蟲。考日月星辰。勞耳目勤心力。用

水火財物。以生民。補生養民也。何本。吳本。並作生萬民。

民賴其利。百年而死。民畏其神。百年而亡。民用其教。百年而移。故曰黃帝

三百年。宰我曰。請問帝顓頊。孔子曰。五帝用說。三王有

度。五帝久遠。故用說也。三王通則。有成法度。汝欲一日徧聞遠古之說。躁哉

予也。宰我曰。昔予也聞諸夫子。曰小子毋或宿。故敢問。

有所問當問。孔子曰。顓頊黃帝之孫昌意之子。補昌意黃帝第勿令更宿也。

子曰高陽。

補高陽所興地名。因以爲號。

淵而有謀。

補何本吳本史記並作疏通以知遠。

養財以

大戴禮作疏通以智。

補何本史記並作疏通以知遠。

養財以

任地。

補任地任其所生也財一作材。

履時以象天。

補履踐而行也言行四時以象天。

依

鬼神而制義。

補敬事鬼神因制尊卑之義。

治氣性以教衆。

補理四時之氣五行

之性教化萬民。

潔誠以祭祀巡四海以寧民北至幽陵。

補幽州也。

暨交趾西抵流沙東極蟠木。

補東海中有山焉名曰度索上有大桃樹屈蟠三千里故曰蟠木。

步丹反。

動靜之生小大之物。

補動鳥獸之類靜草木之類大戴禮史記並作

動靜之物。

日月所照莫不底屬。

底平也四遠皆平而來服屬之也補屬音蜀。

小大之神。

宰我曰請問帝嚳。

孔子曰玄枵之孫。

補堯反。

喬樞之子。

補史

教萬民而誨利之歷日月之生朔而迎送之。

補歷曆通言作昏以明弦望晦朔日月未至而迎之過而送之。

明鬼神而敬事之。

補明天神人鬼之義而敬事之。

其色也和其德也重。

補重直用反。

其動也時其服也衷。

補適於其

德春夏秋冬育護天下日月所照風雨所至莫不從化

宰我曰請問帝堯。

孔子曰高辛氏之子曰陶唐其仁如

天。

補言無所不被。

其智如神就之如日。

補言明也。

望之如雲。

補言高大富

而不驕貴而能降。

補書所云允恭克讓。

伯夷典禮夔龍典樂。

舜時夔典

樂龍作納。言然則堯時龍亦典樂者也。補夔救龜反。舜時而仕。補大戴禮。作舉趨。

視四時務先民始之。補回。以爲始也。流四凶而天下服其言不忒。其德不回。邪也。

通以爲悅字。宰我曰。請問帝舜。孔子曰。堯牛之孫。補史記。作

橋。瞽瞍之子也。曰有虞舜孝友聞於四方。補吳本。無舜

問。陶斂事親。爲陶器躬捕魚以養父母。寬裕而溫良敦敏而知時畏

天而愛民。補畏敬天而愛養民。恤遠而親近。承受大命。依于二女。堯妻舜以二女。舜勤靜謀之於二女。補依者配之義也。如肅謗是以舜爲北郭先生之流也。可謂誣聖已。

睿明知通爲天上帝。補大戴禮。作爲天下王。知音智。命二十二臣。補詳見舜典。

率堯舊職躬已而已。補躬已當作恭已。天平地成。補風何本。吳本。當作恭已。

豐熟。巡狩四海。五載始三十年在位。補舜見徵用。歷試二年。攝

位二十八年。凡嗣帝五十載。陟方岳死。補踐帝位五十三十年在位。年壽百一十二

歲而崩。于蒼梧之野而葬焉。宰我曰。請問禹。孔子曰。高陽

之孫鯀之子也。曰夏后。補夏者禹封國號。敏給克齊。補齊謂中正通知也。其

德不爽。爽其仁可親。其言可信。聲爲律。補語言合。身爲

度。以身爲法度也。補行勤合于法度。亹亹穆穆。補亹亹勤不倦。爲紀爲

綱。補下紀綱爲天。其功爲百神之主。禹治水天下既平。然後百神得其所。其惠爲

民父母。左准繩。右規矩。左右而言帝用也。履四時。所行不違。據四

海。任臯陶伯益。以贊其治。補治直吏反。興六師。以征不序。補

當作庭字之誤也。不謂不朝王庭之人。

四極。民莫敢不服。孔子曰。予大者

如天。小者如言。補如天。不可得而名也。其小者。乃如所語。民悅至矣。予也非其人也。言不足以明也。五帝之德。也。宰我曰。予也不足以戒。敬承矣。他日宰我以語子貢。補語魚。據反。子貢以復孔子。子曰。吾欲以顏狀取人也。則於滅明。改之矣。吾欲以辭言取人也。則於宰我改之矣。吾欲以容貌取人也。則於子張改之矣。宰我聞之。懼。弗敢見焉。

孔子家語卷五

終

孔子家語卷六
五帝第二十四
魏 琅琊 王肅 註
日本 西播 岡白駒補註

五帝第二十四

魏 琅琊 王肅 註

季康子問於孔子曰。舊聞五帝之名。而不知其實。請問何謂五帝。孔子曰。昔丘也聞諸者。聃補他。甘反。曰。天有五行。水火金木土。分時化育。以成萬物。一歲三百六十日。五行主七十二日也。化生長。育一歲之萬物。莫敢不成。其神謂之五帝。五帝五行之神。佐生万物者。後世識緯皆爲之名。字亦爲妖怪妄言。古之王者。易代而改號。取法五行。五行更王。終始相生。亦象其義。法五行更王。終始相生。始以木德。王天下。其次以生之行。轉相承。而

輔生孔子

卷之三

不言子

卷之六

周易堂藏

諸說乃謂五精之帝。下生王者。其爲本錢本。並無可言也。○更古衡反。王音旺。故其爲明王者。吳有生字爲是。

而死配五行。作死而配五行。是以太皞

配木。

補伏羲木德皞戶老反少皞同

炎帝配火。黃帝配土。少皞配金。顓

頊配水。

補同蓋此所稱指配五行者言之也。周洪謨云。周禮王祀昊天上帝服大裘而冕祀五帝亦如之。又曰。兆

五帝於四郊則是上帝之外。又五帝也。圜丘之外。又四郊也。此所謂五行分時化育以成萬物。其神謂之五帝者是也。顓音專頊許玉反。

康子曰。太皞

氏其始之木何如。孔子曰。五行用事先起於木。木東方。萬物之初皆出焉。是故王者則之而首以木德王天下。其次則以所生之行轉相承也。

木生火火生土之屬。○王天音旺。

康子

曰。吾聞勾芒爲木正。

補月令云。孟春其神勾芒。木初生時勾屈而有芒角故名勾芒。正官

蓐收爲金正。

補月令云。孟秋其神蓐收。秋物摧落而可收也。故以名焉。

玄冥爲水正。

補月令云。中央水陰而幽冥。故以名焉。

后土爲土正。

土。其神后土。土爲羣物主。故稱后。

此五行之主而不亂。

補亂泛雜也。言但主五行之官。不得同名爲帝。

五行

孔子曰。凡五正者。五行之官名。

補言但主五行之官。不得同名爲帝。

五行

佐成上帝而稱五帝。太皞之屬配焉。亦云帝從其號。

天至

尊物不可以同其號。亦兼稱上帝。上得包下。五行化成天事。謂之五帝。以地有五行。而其精神在上。故亦爲之。上帝。黃帝之屬配。故亦稱帝。蓋從天。五帝之號。故王者雖號稱帝。而不得稱天帝。而曰天子者。子之與父。其尊卑相太遠矣。曰天王者。言乃天下之王也。補屬類也。舉大皞以該五帝也。天地以五行成萬物。必有以尸之。故生而有功德於民者。歿而祀之。以主時事。亦從其號。而曰帝也。昔少皞氏之子。有四叔。

補叔如叔世之叔謂其子孫也。非在當時也。

能治其官也。重直龍反。該古咳反。

及水。補能治其官也。重直龍反。該古咳反。

使重爲勾芒。該爲蓐收。脩及熙

爲玄冥。

補二子相代爲水正。

顓頊氏之子曰黎。爲祝融。共工氏之

子曰勾龍爲后土。

補共音恭。以上公爵。

此五者各以其所能業爲官職。

各以一行之官爲職業之事。

補左傳。蔡墨所謂世不失職是也。黎之爲祝融。勾龍之爲后土。亦能火能土有功。

各以其所能業爲官職也。

生爲上公。補生則封。

死爲貴神。補死則享。

別稱五祀。不得同帝。

補五祀上公之神。故不得稱帝也。其序則五正不及五帝。五帝不及天

地。而不識者以祭社爲祭地。不亦失之遠乎。且土與火

水俱爲五行。是地之子也。以子爲母。不亦顛倒失尊卑

之序。康子曰。如此之言。帝王改號於五行之德。各有所

統。補各有相屬也。則其所以相變者。皆主何事。

在木家而尚赤者。所以問也。孔

子曰。所尚則各從其所王之德次焉。

木次火。而木家尚赤者。以木德義之

著脩。其母兼其子。

補王于沉反。下皆同。

夏后氏以金德王。色尚黑。補水次

黑。

大事斂用昏。大事喪。昏時亦黑也。

戎事乘驪。馬。牲用白。周人以木德王。色尚赤。大事

以水德王。色尚白。

水家尚青。而尚白者。避土家之尚青。

大事斂用日中。日中亦赤也。戎事乘驥。驥。馬。牲用白。此三

代之所以不同。康子曰。唐虞二帝。其所尚者何色。孔子

曰。堯以火德王。色尚黃。舜以土德王。色尚青。

土家宜尚行之主。王於四季。五行用事。先起於木。色青。是以水家避土。土家尚青。

康子曰。陶唐有虞夏后殷周。獨不得配五帝。意者德不及上古耶。將有限

乎。孔子曰。古之平治水土及播殖百穀者衆矣。唯勾龍氏兼食於社。兼猶配也。而棄爲稷神。曷若奉之。無敢益者。明不可與等。補棄後稷之名也。言雖易代皆奉之。而無敢復立社稷之神者。明其德不可與之等也。故自太皞以降。逮于顓頊。其應五行而王。補應於數非徒五證反。而配五帝。是其德不可以多也。補多猶加也。

執轡第二十五

閔子騫爲費宰。補費季氏邑。何孟春云。論語季氏使閔子騫爲費宰。閔子騫曰。善爲我辭焉。如有復我者。則吾必在汶上矣。閔子未嘗肯歸於季氏。此記者之誤也。○費兵媚反。問政於孔子。子曰。以德以法。夫德法者。御民之具。猶御馬之有銜勒也。補夫音扶。下皆同。君者人也。補對馬與轡策言。吏者轡也。刑者策也。

夫人君之政。執其轡策而已。子騫曰。敢問古之爲政。孔子曰。古者天子以内史爲左右手。內史掌王八柄及叙事之法。受納以詔王。聽治命孤卿大夫則策命。凡四方之事書。則讀之。王制祿則費爲之。賞賜亦如之。故王以爲左右手。以德法爲銜勒。以百官爲轡。以刑罰爲策。以萬民爲馬。故御天下數百年而不失。善御馬者。正銜勒。齊轡策。均馬力。和馬心。故口無聲而馬應。補不待呵叱而步轡策。相應。應於證反。是以天地德之。天地以爲有德。而治治亂治也。事治之治皆同。兆民懷之。懷歸書云。天命無親。克敬惟親。民罔常懷。懷于有仁。夫天地之所德。

兆民之所懷

補天地之以爲德者卽兆民之所懷也。

其政美其民而稱之。

其民爲衆所稱舉也。補言其政美則其民而稱之。如美詩作于民間是也。故下文云思其德必稱其人王註非也。今人言五帝三王者其盛無偶威察若存其盛以明

補偶雙也。言其盛德無雙威嚴明察千載若存。其故何也。其法盛其德厚。補盛

修作。故思其德必稱其人朝夕祝之升聞於天上帝俱歆聞音問下同。用永厥世而豐其年不能御民者棄其德法專用刑辟。補婢譬猶御馬棄其銜勒而專用筆策其不制也可必矣夫無銜勒而用筆策馬必傷車必敗無德法而用刑民必流國必亡。補流流治國而無德法則民無脩。補脩飭也民心無無民無脩則迷惑失道如此上

帝必以其爲亂天道也苟亂天道則刑罰暴上下相諛諛莫知念忠俱無道故也。今人言惡者必比之於桀紂其故何也。其法不聽。補法令暴則民不聽命。其德不厚故民惡其

殘虐莫不吁嗟

補惡烏路反嗟迹斜反。

朝夕祝之升聞於天上帝

不羈

補羈潔也。言上帝以爲不潔也。

降之以禍罰灾害竝生用殄厥世

治焉冢宰之官以成道

治官所以成道補道者先王之所建禮樂刑政凡所以治邦國

者皆是也而六官之職皆總于

冢宰故冢宰之官所以成道也

宗伯之官以成仁

禮官所以成仁補宗伯掌邦禮以和邦國其目云以

成德補德因教以成

邦國以軍禮同邦國以嘉禮親萬民皆仁之事也故云

司馬之官以成聖。治官所以成聖。聖通征伐所以通仁。司馬之職。司寇之官以成義。刑官所以成義。補刑罰正義。忠和聖者。蓋明通先識之德。司馬之職。掌邦政軍旅。明通先識爲要。故云成聖。

司寇之官以

成。司馬之官以成聖。治官所以成聖。聖通征伐所以通仁。天下也。補按周禮六德曰知仁聖掌邦政軍旅明通先識之德。司馬之職。義忠和聖者。蓋明通先識之德。司馬之職。義忠和聖者。蓋明通先識之德。司馬之職。宗廟造中官室車服器械皆禮數之所在也。故云成禮。成禮。禮非事不立也。補司空掌營城郭建都邑立社稷。六官以喻車之六轡。蓋執轡於此也。司會均仁以爲納。納驂馬內轡。繫軾前者。司會掌邦治家宰之副。故不在其六轡。而當納位。補納與軻同。凡車四馬八轡。而言六轡者。其二轡繫軸前。所謂驂馬內轡。是也。馬之有轡者。所以制馬之左右。令之隨逐人意。驂馬欲入。則逼於脣驅。內轡不須牽挽。司會之職。掌六典八法之貳。以參互攷日成。以月要攷月成。以歲會攷歲成。以詔王及冢宰廢置。蓋黜陟均之。故云均仁。均仁猶云均政。先王之政。皆本之仁也。軻不須牽挽。而有其用。如司會之於六官也。故以況焉。故曰御四

成義。刑官所以成義。則姦邪不作。故云成義。
成禮。禮非事不立也。補司空掌營城郭。建都邑。立社稷。宗廟。造中官室。車服器械皆禮數之所在也。故云成禮。
六官在手。以爲轡。補六官以喻車之六轡。蓋執轡於此。騁馬於彼。如下御民。動於近而成於遠。也。司會掌邦。刑會約。以爲內。納驂馬。內轡。繫軾。前者。司會掌邦。

七司會均仁以爲納

司空之官以成禮。事官云成義。補司空掌管城郭建都邑立社稷皆禮數之所，在也。故云成禮。六官以喻車之六轡。蓋執轡於此。馬於彼。如下御民動於近而成於遠。納驂馬內轡繫軾前者。司會掌邦之六典八法之貳。以周知四方之其六轡。而當納立。補納與納同。凡

故曰御四

馬者執六轡。御天下者正六官。補輿馬不調。則王良不能以取道。君臣不和。則
堯舜不能是故善御馬者正身以總轡。均馬力。齊馬心。
庭旋曲折。唯其所之。補之往也。言御得其道。則左右唯其所欲往。故可以取

者正六官。補輿馬不調。則王良不能以取道。君臣不和。則馬力齊。馬心同。補之往也。言御得其道。則左右唯其所欲往。故可以取

長道可赴急疾。此聖人所以御天地與人事之法則也。

人所以御天地與人事之法則也。手以六官爲轡。己而與三公爲執

二

國安。補司徒之官。所以成以之仁。則國和。補宗伯之官。德也。治國以此德。則國安。以之仁。則國和。治國以此仁。則國和。以之聖。則國平。通治遠近。則國平也。補司馬治國。以成此德。則國平。以之禮。則國定。事物以禮。則國定也。補司空之官。國平。所以成禮也。治國以此禮。則國定。以之義。則國義。義平也。刑罰當罪。則國平。補義不必訓人。向義也。此御政之術。過失人情莫不有焉。補大戴禮。失過事失紀。曰亂。亂則飭冢宰。飭謂整。攝之也。地而不殖。財物不蕃。萬民飢寒。教訓不行。風俗淫僻。人民流散。曰危。補自萬至流散。皆地不殖之所致也。危則飭司徒。父子不親。長幼失序。君臣上下乖離。異志曰不和。不和則飭宗伯。其嘉禮云。以飲

薄者亂也。故天子考德，則天下之治亂，可坐廟堂之上而知之。夫德盛，則法修。補大戴禮。作修法爲是。德不盛，則飭法與政咸德而不衰。法與政皆合於德，則不殺。補咸反。皆也。衰減殺也。謂爲等殺也。故曰王者，補王者往也。民所歸往也。又以孟春論吏之德及功能，能德法者爲有德，能行德法者爲有行。下孟反。能成德法者，爲有功能。治德法者，爲有智。故天子論吏，而德法行，事治而功成。

夫季冬正法，孟春論吏，治國之要。

子夏問於孔子曰：商聞易之生人及萬物鳥獸昆蟲，各有奇偶，氣分不同。易主天地。以生萬物。物受氣各有分數。不齊同。○奇居宜反。分扶問反。而凡人莫知其情，唯達德者能原其本焉。天一地二人。

三者，補以陽之一。合陰之二。而物生焉。人三三，如九。九九八十一。補如而也。次第重之。三三而九。九九而十八。一主日。日數十。一主日。日數十。一主日。日數百。兩五故人十月而生。補萬物人爲貴。故人准日數而生。八九七十二。偶以從奇。云偶以從奇。一二皆以零數言。奇主辰。補奇于子。故云奇主辰。陽數也。辰時也。陽生亥。故偶以從奇。馬十二月而生。偶以承奇。陰以承陽。辰數十二。從子至亥也。春秋考異記云。地生月。構爲馬。故月而生。故月主馬。月數十二。故十二月而生。斗次日月。故三主斗。補斗北。斗七星也。第一至三。故斗主狗。狗生于陽。三主斗。故斗主狗。六九五十四。四主時。補春夏秋冬。時主豕。大

卷之二

卷之二

居月堂

戴禮註云。故豕四月而生。時以次卦。五九四十五。五爲六

後宮圖

商角音主後故緩五月而生。音不適五故五爲音徵羽善嚦一鳴三聲。嚦數聲衆鶯合官日也三十六六爲卦。補律陰陽各六。黃後騰擲。韻合官日也三十六六爲卦。補律陰陽各六。黃

徵。故云音主後。四九三十六爲律鐘。太簇。姑洗。蕤賓。實夷則。無射。爲陽。大呂。夾鐘。仲律。主龜。補大戴禮註云。麋

呂。林。鐘。南。呂。應。鐘。爲。陰。也。 律。三。辰。鹿。角。長。短。大。小。似。
律。故。鹿。六。月。而。生。三。九。二。十。七。七。主。星。星。主。虎。補。虎，炳文以星

故虎七月而生。星二十八宿爲四方。一元一十八。八主風。
方有七。故七主星也。

補風之來。風爲蟲。故蟲八月而生。風之數盡於八。凡蟲不_レ過八方。從風生。故風爲虫也。

其餘各從其類矣。鳥魚生陰而屬於陽。補生陰者謂之屬於陽者

言形游於虛也。故皆卵生魚逆於水鳥逆於雲古立冬則費省
每之薦合。補以下同生於陰蠶食而不久次。單次而不久食。

入海化爲蛇而屬於陽故也。齋食而不食蟲食而

188

卷之三

蜉蝣。不飲不食。補一名渠略。身狹而長。有角。萬物黃黑色。聚生糞土中。朝生暮死。

所引不回介魚夏食而冬蟄蟄質入反。齒者八

而身生齧下沒反。齒門者乃寡而朋生屬。○齧壯所

淮南取此義曰。無角者。膏而無前。脂有角者。脂而無後。膏豕屬。而脂羊屬。

屬。無前後。皆謂其銳小者。補無前齒者。齒盛於後。不任用。前也。無後齒者。齒盛於前。不任後也。禽獸之腴。釋者。爲

膏凝者。晝生者類父。夜生者似母。是以至陰主牝。至陽主
爲脂。

王狃敢問其然乎。孔子曰。然吾昔聞老聃。乃如汝之言。
子夏曰。苟聞山書曰。補如今山也東五百鳥革。南七百鳥翼。

夏曰商瞿。山書自海經之類。北東方爲經。南北爲紀。
山爲積德。川爲積刑。補山積陽。川積陰。高者爲生。下者爲

陽爲德陰爲刑

爲死丘陵爲牡谿谷爲牝。蟀蛤龜珠與日月而盛虛。

則蟀蛤之屬滿月虧則虛。補蟀蛤龜珠之屬得月之精者何本。作與月盈虛。吳本錢本並作與月爲盛虛。日字

行是故堅土之人剛。

補堅土。殭栗地。殭土之殭栗地。殭土之殭也。

人大。

補墳衍。大曰墟。墟也。

沙土之人細。

補沙土勃壤。細地。謂粉解者。

息土之人美。

補堦土。堦土蒼蒼者也。

土之人醜。

補堦耗字也。息土細地。謂粉解者。

弱土之人柔。

補弱土輕脆地。弱土之輕脆地。弱土之輕脆也。

者無心而不息。

補屬不氣息也。氣息也。不治之貌者也。

食木者多力而不治。

補屬不氣息也。氣息也。不治之貌者也。

而神故曰羽蟲三百有六十而鳳爲之長。

補長張大毛反。下同。

而神故曰羽蟲三百有六十而鳳爲之長。

補長張大毛反。下同。

性捷食氣者神明而壽。

補屬食氣者神明而壽。食穀者智慧而巧。不食者不死。

而神故曰羽蟲三百有六十而鳳爲之長。

補長張大毛反。下同。

而神故曰羽蟲三百有六十而鳳爲之長。

補長張大毛反。下同。

蟲三百有六十而鱗爲之長。甲蟲三百有六十而龜爲之長。

而人爲之長。

補易云乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。當期之日。天地

之大數不過乎此。故凡含生之物。其數亦如之。唯人萬物之靈。故形體骨節皆與天地相准。頭圓象天。足方象地。天有四時五行。九解三百六十日。人亦有四肢五臟九竅。三百六十骨節。保力果反。

此乾坤之美也。

補一本謂之仁聖焉。子夏言作生。

奉天地之性而不害其所主。

補一本謂之仁聖焉。子夏言作生。

終而出子貢進曰商之論也何如孔子曰汝謂何也對曰

微則微矣然則非治世之待也孔子曰然各其所能

孔然子貢曰中治世不待此事非事之急然亦各其所知能也。

本命解第二十六

魯哀公問於孔子曰。人之命與性何謂也。孔子對曰。分於道謂之命。分於道謂始得爲人。故下句云。性命之始。又云。一陰一陽之謂道。蓋陰陽妙合萬物化生。或爲物。或爲人。各受其命。故云。分於道謂之命。形於一。謂之性。人各受陰陽以剛柔之性。故曰。形於一也。既受命生。其性不齊。剛柔遲疾。各形於一。故云。形於一謂之性。

於一謂化於陰陽。象形而發謂之生。化窮數盡謂之死。補所化生之數窮盡也。故命者性之始也。受命以生。始得死者爲人。而性具焉。死者生之終也。有始則必有終矣。人始生而有不具者五焉。目無見。不能食。不能行。不能言。不能化。及生三月而微煦。煦。晴轉也。于反。然後有見。八月生齒。然後能食。按此下脫期字。

而生臍。然後能行二句。三年顙合。然後能言。十有六而精通。然後能化。補施也。陰窮反陽。故陰以陽變。陽窮反陰。故陽以陰化。是以男子八月生齒。八歲而齦。補八少陰之數也。男子八月生齒。八歲而齦。女子七月生齒。七歲而齦。補七少陽之數也。此隕以陽變也。十有四而化。補二七而精化小通。一陽一陰奇偶相配。陽奇數。觀反。奇居宜反。然後道合化成。補陰陽妙合而化。性命之端形於此也。公曰。男子十六精通。女子十四而化。是則可以生民矣。而禮男必三十而有室。女必二十而有夫也。豈不晚哉。補古者媒氏掌萬民之判。凡男女自成名已上皆書年月日名焉。令男三十而娶。女二十而嫁。二三者。天地相承覆之數也。易云。參天兩地而倚數。孔子曰。夫禮言其極。不是。

過也。補往後也。言男二十。女十五以往。男子二十而冠。種古亂反。有爲人

父之端。女子十五許嫁。有適人之道於此而往。則自婚矣。補往後也。言男二十。女十五以往。夫禮音扶。則可婚矣。非必俟三十二十也。

爲化育之始。

陰爲冬也。冬藏。

故聖人因時以合偶。

謂霜時

婦功成嫁娶者行焉。

季秋霜降。嫁娶者始於此。詩云。將子無怒。秋以爲期。

霜降而

冰泮而農桑起。婚禮

事畢。婦功成也。而男子ノ田工亦既休矣。故可行嫁娶事。降戶江反。

而殺於此。

泮散也。正月農事起。蠶者採桑。婚禮始殺。言未止也。至二月農事始起。會男女之無夫家

者奔者。期盡此月故也。詩云。士如歸妻。迨冰未泮。言如欲使妻歸。當及未泮散之盛時也。○殺所戒反。補殺殺其禮也。周禮所云。於是時也。奔者不禁是也。蓋奔者。言不備禮數也。

男子者任天道而

長萬物者也。

補長長育也。易云。大哉乾元。萬物資始。男子則之。君子之道也。長之丈反。下同。

可爲知不可爲。知可言。知不可行者

也。是故審其倫而明其別。謂之知。

補男女居室。人之大別。彼列反。之知音智。

所以效匹夫之聽也。

聽宜爲德。補效致也。

女子者順男子之教而長其理者也。

補爲男子長養其理。分補易云。至哉坤婦義。故必欲審而明之。夫唱婦從。是長其義理者也。

三從之道。幼從父兄。旣嫁從夫。夫死從子。言無再醮之

端。始嫁言醮。禮無再醮之端緒。言不改事人也。○醮子

元。乃順承天。女子則之。夫唱婦從。是長其義理者也。終男行女從。是長其義理者也。

命之。無再醮者。婦人從一而終也。

教令不出於閨門。

補禮女不言外。令力政反。

事在供洒食而已。

補易云。无攸遂。在中饋。人以貞專。

無閨外之非義也。

閨門限。婦人以貞專。

無閭外之威儀。詩云。無非無儀。酒食是議。○閭苦本反。補義當作儀。不越境而奔喪事無擅爲行無獨成參知而後動。補參七南反。可驗而後言。晝不遊庭夜行以火所以效匹婦之德也。○行無下孟反。孔子遂言。

曰女有五不取。逆家子也。亂家子也。世有刑人子也。世有惡疾子也。喪父長子也。此五者皆不取也。補按此註當爲正文。下倣此蓋自此已下皆言所以不娶也。謂當作爲于僞反。下皆同。逆家子者。謂其亂倫。世有刑人子者。謂其棄於人也。有惡疾子者。謂其棄於天也。喪父長子者。謂其棄於父母也。出無子出淫僻出嫉妒出惡疾出多口舌出竊盜出補何本。此註及下文註皆爲正文。謂作爲是出尺類反去起呂反下同。不順父母者。謂其逆德也。無子者。謂其絕世也。媱僻者。

婦有七出三不去七出者順

謂其亂族。嫉妬者。謂其亂家。惡疾者。謂其不可供粢盛也。多口舌者。謂其離親。竊

盜者。謂其反義。三不去者。謂有所取無所歸也。與共更三年之喪

喪。二也。補更江。先貧賤後富貴者。三也。補或曰婦人無亦出之。不已甚乎。而有三不去焉。彼五者。非三不去之所。得議也。此二者。惡德之絕於天者也。其於義所當絕均也。妻

道二。曰奉祭祀也。曰續宗嗣也。二者。人道之本也。今既絕人道矣。而無出。可乎。世有徇私情。昧細惠。不知禮義之大節。謂婦人無子。惡疾爲不當去。而欲減七出爲中五出者。可謂野於禮也已。雖然此二者尚從三不去而權衡焉。聖人制禮嚴而寬之微意也。凡此聖人所以順男女之際。重婚姻之始也。

孔子曰。補此章於本命無所屬。錯出在此宜在曲禮子貢問篇內。禮之所以象五行

也。服之制其義四時也。補戴記云喪有四制變而從宜取之四時也。故喪禮有舉焉。有恩有義。有節有權。所以舉其恩厚者。其服重。故爲父母。斬衰三年。補爲于偽反。下同。以恩制者也。門內之治恩掩義。補言得伸私恩。如父母喪。三年不從政。是也。治直吏反。下同。以恩制者也。門外之治義掩恩。補當作貴。謂君之喪。不敢私服。是也。資於事父。以事君。而敬同貴。尊貴尊。謂當作貴。謂君亦服衰三年。以義制者也。三日而食。補謂食粥。謂將虞期。音基。下同。毀不滅性。補毀羸瘠也。苴七期。而練小年。苴衰不補。墳墓不脩。餘反。除服之日。鼓素琴。示民有終也。補素琴。不凡此以節制者也。資於事父。以事母。

而受同。天無二日。國無二君。家無二尊。以治之。補禮記。作以一治之。
也。故父在爲母齊衰者。見無二尊也。補齊衰之服。期而除之。以心喪終三年也。齊音咨。見賢遍反。
起。謂天子諸侯也。言而後事行者杖而起。卿大夫士也。身自執事行者面垢而已。謂庶人也。此以權制者也。親始死三百日不急。補哭不絕聲也。三月不解衣。居也。三年憂哀之殺也。聖人因殺以制節也。殺所戒反。

論禮第二十七

孔子閒居。補閒音居。子張子貢言游侍論及於禮。孔子曰居。汝三入者。補居ハ坐也。凡與尊者言。更端則起。故使之坐。吾語汝。以禮周流無

紀得其哀。

補情文皆至

辯說得其黨。

黨類不

百官得其體。

政事得其施。

各得其所當其可

加於身而措於前。凡衆

之動得其宜也。

補得時措之宜

言游退子張進曰敢問禮何謂

也子曰禮者卽事之治也。

補治理也直下其治同

君子有其事。

必有其治治國而無禮譬猶瞽之無相

張良反相失人失言

息亮反張良反

補相

譬猶終夜有朶於幽室之中非

獨何以見故無禮則手足無所措

補動妄

耳目無所加

補妄

進退揖讓無所制

補無以制裁

是故以之居處長

幼失其別

補凡言失者無禮故也別彼列反

閨門三族失其和朝廷官

爵失其序田獵戎事失其策

補策謀也

軍旅武功失其勢

失失

興。下管堂下吹管。象武舞也。夏文舞也。執籥如笛。籥序。夏籥文舞也。蓋舞象者執籥舞。夏者執籥。左傳季子見舞象箭南籥。卽是也。陳其鳴俎序其禮樂備其百官。四者所以大如此而後君子知仁焉。行饗也。四也。

中規。

五也。○行下孟反。中以仲反。

旋中矩也。鑾和中采齊。

采齊樂曲名。所以爲

和鑾之節。七也。○補此謂出門迎賓之時。齊在私反。

客出以雍。

雍樂曲名。在周頌詩升堂歌之。故戴記每云升歌。

惟清廟下

徹以振羽。亦樂曲名。九也。○補徹禮畢。收

羽卽周頌振鶩也。

故戴記每云升歌。

既鳴聲終始若

升歌清廟示德也。

清廟所以頌文王之德。補惟清廟下

管象舞示事也。

凡舞象事。

古之君子不必親相與言也。以禮

樂相示而已。夫禮者理也。

補禮者義理之所在也。

樂者節也。無理

不動。妄動無節不作。

補不妄爲事。

不能詩於禮謬。

詩以言禮。補詩盡人情。故不能以此則

不能通禮意也。不能樂於禮素。

素質。補樂所以成禮文也。

薄於德於

禮虛。非其人則

達於禮也。○與音餘。補

子貢作而問曰。然則夔其窮與。

言達於樂而不

達於禮。不虛行。子貢作而問曰。然則夔其窮與。

言達於樂而不

也。反復言之。仰贊之辭。

言達於樂而不

達於禮。而不達於禮。謂之偏。

達謂偏有

所達。非殊。夫夔達於樂。不

達於禮。是以傳於此名也。古之人也。

言達於樂多。故遂

傳名樂。補素與偏。

俱不備耳。夔本禮樂兼有。惟特通達於樂。而不甚通於禮。故特傳名樂。此古之賢者也。非不能。非所謂窮。夫音

扶凡制度在禮。文爲在禮。制文之本也。行之其在人乎。三子者既得聞此論。

爲亦在於禮。禮者制度文章之本也。行之其在人乎。三子者既得聞此論。

卷之六

十六 風雨堂藏

於天子也。煥若發矇焉。

補 矇音蒙。

子夏侍坐於孔子曰。敢問詩云。愷悌君子。民之父母。補 大雅洞酌篇。愷悌樂易也。何如斯可謂民之父母。孔子曰。夫民之父

母必達於禮樂之源。補 源猶本也。以致五至而行三無以橫

於天下。

補 充也。

四方有敗必先知之。

補 敗謂禍災也。蓋言以民之心爲心也。

此之謂民之父母。子夏曰。敢問何謂五至。孔子曰。志之所至詩亦至焉。詩之所至禮亦至焉。禮之所至樂亦至焉。樂之所至哀亦至焉。

補 在心爲志。發於言爲詩。故志之所至詩亦至焉。詩者吟詠性情形於歌謡者也。先王以言語之不足以教人也。作爲禮樂以教之。以刑政之不足。以安民也。作爲禮樂。以化之。禮樂皆率人性情以作之。故詩之所至禮亦至焉。禮之所至樂亦至焉。樂者音之所由生。其本在人心之感

於物也。故樂之所至哀亦至焉。詩禮相成。哀樂相生。是以正明目而視之不可得而見。傾耳而聽之不可得而聞。志氣塞于天地。行之充于四海。此之謂五至矣。

補 禮樂之教。由於之則化。至於化則不知不識。順常之則。故云不可得而見。不可得而聞也。樂記云。樂至則無怨。禮至則不爭。揖讓而治天下。此治出於一。人而萬物得其所。上下四方。無不和同。故云志氣塞于天地。充于四海。塞滿也。哀樂音洛。子夏曰。敢問何謂三無。孔子曰。無聲之樂。無體之禮。無服之喪。此之謂三無。子夏曰。敢問三無何詩近之。

補 鄭玄云。子夏於意未察。求其類於詩。詩長人情。近附近之近。孔子曰。夙夜基命宥密。無聲之樂也。夙夜

恭也。基始也。命信也。宥寬也。密寧也。言已行與民信。五教在寬。民以安寧。故謂之無聲之樂也。補此周頌昊天有成命之詩也。言人君不敢自康。早起夜寐。始於信。命以寬仁。安民爲務。則民樂之。此非有鐘鼓之聲也。威

儀遠遠不可遷也。無體之禮也。

補此卽風栢舟之詩也。逮逮安和，閑習貌選數皆有威儀。而不已矣。

也。昔望之儼然，西歸過
可數也。此非有升降揖讓，
喪扶伏，救之無暇之喪也。

凡民有

有死喪鄰里。匍匐往教助之。此非有衰絰之服也。子夏曰。言則美矣。大矣。言盡於此而已乎。孔子曰。何謂其然。苦語汝。其義猶有五起焉。

論魚鹽之利。則此之說有五也。子夏曰。仁如我子。自無聲之樂。此之義。其說有五也。

志不違。無體之禮。上下。民之所願。必從。補民之所願。必從。

禮之仁。不爭。無服之喪。施及萬邦。由內恕以施外。故上下和同也。

以聽風雨之聲也

This image shows a vertical strip of aged, yellowish-brown paper. A faint, illegible watermark or stamp is visible near the top center of the strip.

慰此之謂五起。上文三無各有一起。子夏曰。何謂二也。合此三無私以爲五也。

無私。孔子曰。天無私覆。補數地無私載。救反日月無私照。繩王

斯三者土方正。禹治水。達至于湯。齊補詩、商頌長發。營之篇。帝命天命也。言商先君其爲政。不違天之命。至於湯與天心齊。湯降不遲。聖叢曰躋。返

之。故其制禮作樂。凡百爾制度。不敢忽畧。皆有所敬。謂之聖敬。言湯下天之政教。甚疾。其聖敬之功。日進。昭

假遼遼。上帝是祇。湯之威德昭明遍至。化行寬舒遲遲也。祇敬也。言昭明大德。上帝敬其德。補假大也。上帝天帝命式于九圍。九圍九州也。天

遲。舒寬恤天是敬。不以私于天下。則命于九州。謂之
以爲天王。補式法也。天命是湯之德也。無私之德也。
爲法于九州。謂之使王天下也。是湯之德也。無私之德也。
子夏蹶然。卽起。負篋而立。補。蹶然起貌。鄭玄云。起負。司

此亦可見其人之不無耳。至若問竟過後，來者皆也。日
常生孔子家語卷之二

弟子敢不志之。

卷之三

十九、天風月堂蘋

A circular, faint impression of a seal or stamp, likely made of clay or wax, featuring a central figure and surrounding text. The text appears to be in a stylized, possibly ancient script.

孔子家語卷六

弟子敢不志之。

