

學而

論
學
徵
集
覽

7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 67

四庫全書
門號卷
91

源賴寬輯

論語徵集覽

服元喬閱

觀濤閣藏

論語徵集覽序

而
論語徵集覽序
守山侯好學也昔嘗猶及物先生立業之日庶幾既切無何先生逝矣則恨不相見然前此侯乃既聞故平文莊成物子學聘召以為客很厚禮卑已謹聽其業而無何文莊亦逝矣然而侯之恒懷其業之所庶幾篤好

不渝厯年益脩矣乃謂物先生經義
遺書厥已所成無先乎二辨論諸微
焉於是取論微專乃攻脩有年精覈
之極遂復比附諸家集而覽焉 亥
之琢磨之功蓋自脩也然亦因此遂
俾人切磋其業則可謂道學也夫惟
物先生立業也嘗謂二三子曰詩書

雖缺孔子所折中可知而夫子信而
好古所為其詮詰者蓋亦述先王四
術而已未嘗別有所作而其粹焉者
魯論是已故不律先王之道而作其
設者非孔子之遺也柰何諸注家倍
徑任意大義由此多違而古之道不
明然設者猶謂其持之有故其言之

成理指且至於疾而不通則時尤加
醜求售已意君子蓋有所執易曉乎
辭卑人無由得聞內焉此焉不辨先
王孔子之道幾乎荒矣是作微子諸
古物先生專獨所叢揮也而其所以
本文不具及諸往取舍古言微否率
皆略叢其緒不必規焉盡言者固

且以為夫既專微古耳學之法無與
焉夫唯舊學之士可以熟覽諸家博
涉古今其素業乃尔而後聚詒之餘
蓄於已多乃復取決於此則庶亦知
告說有微尔是微之所以序言折之
也雖然跂而望矣不如於高之博見
也而初學後生及此鮮矣其勢雖轉

不得不廣見端不如見本分本分而
理粗具前鄉也效門室之辨混然
曾不能決也俄而粲然自黑矣達者
尚為愉快而况初學後生率亦因此
切磋就業則澈之有功於學者 侯
之以廣業非獨薦好物先生所立
焉而已是之謂道學也蓋 侯為若

厚於後世云高既與社盟文莊逝後
乃得見 侯時復有見問而愈見
侯之雋好不渝厯年益脩矣今叢集
覽之業既成書矣凡二十一卷 侯
乃命侍史為對反覆校讐而鏽荒焉
復命高併序其由之尔具 侯之所
例矣若夫宏才博覽園圃六蓆塲園

古籍誦數以貫之。思索以通之。深造之功所適。乃達其源者。其在其人與。其在其人與。

寬延庚午春正月

平安服元高謹序

論語徵題言

孔子生於周末。不得其位。退與門人脩先王之道。論而定之。學者錄而傳之。六經傳與記是已。其緒言無所繫屬者。輯爲此書。謂之語者。裁然耳。蓋七十子之後。諸家所傳。不無附益。獨此至爲醇真。故學者尊之。比諸六經。迨漢代立之學官。崇聖人之言也。後世先王之道弗明。

豪傑士厚自封殖。以聖知自處。遂至於以六經爲先王。歟迹獨潛心斯書。然學不師古。非孔子之心矣。廼教然自取諸其心。以爲解者。自韓愈而下。數百千家。愈繁愈雜。愈精愈舛。皆坐不師古故也。余學古文辭十年。稍稍知有古言。古言明而後古義定。先王之道可得而言已。獨悲夫中華聖人之邦。更千有餘歲之。

久。儒者何限。尚且嘵嘵然事堅白之辨。而不識孔子所傳爲何道也。况吾東方乎。孟子有言曰。無有乎爾。則亦無有乎爾。豈謂今之時與。是以妄不自揣。敬述其所知。其所不知者。蓋闕如也。有故有義。有所指撻。皆徵諸古言。故合命之。曰論語徵。

物茂卿

卷之三	七言律詩	七言律詩	七言律詩	七言律詩	七言律詩
送人游蜀	送人游蜀	送人游蜀	送人游蜀	送人游蜀	送人游蜀
送人游蜀	送人游蜀	送人游蜀	送人游蜀	送人游蜀	送人游蜀
送人游蜀	送人游蜀	送人游蜀	送人游蜀	送人游蜀	送人游蜀
送人游蜀	送人游蜀	送人游蜀	送人游蜀	送人游蜀	送人游蜀

論語徵集覽凡例

一徵本不載本文今此章分論語以徵附之予欲並觀諸註而窮其所歸何朱二家及古義說小字兩行以次載之徵之所爲論裁指擿者也徵在後獨中字書者旣以徵爲主所以視其意也且逐次尋計而後徵說益可徵矣

一既集視之釋文所襲論說所因各家數出頗覺雷
同然今不可以我取舍則不得不仍舊並存矣其
同之所同相校歸同而其異者趣操覩焉奚不有
益於比考哉

一諸家註例有折章挿入因承本文就明其義者各據所見既不可一今此章載不斷諸註亦已連緝各段分家而已古註某曰某曰之類仍舊雖煩不可刪去藤氏古義釋文註論大小上下分例殊繁諸若是類一切盡隔之而已既是連綴難依例看或有文若無所承者讀者乃各配本自有辨焉本有圈者姑存從舊

一朱註本有音義今不收載即有一二須音義者其裁已具徵中

一物先生胸中已藏六經百家故諸引徵言時亦隨

意所記不必每言搜究今其篇題不具者略舉其端標揭上頭聊便考索一二而已後之書頗涉指擿若可備證者偶且所見從而標出亦未始求全予已集此以備要覽因命侍史刊藏焉既以爲己冀亦爲人

論語徵集覽卷之一

子子子子魏人入宋吳齊文何晏

集解

宋

朱熹

集註

大日本

藤雜楨

古義

從四位侍從源賴寬

輯言

徵蓋先王詩書禮樂。孔子之前。學者亦傳其義。然其言人人殊矣。至於孔子而後論定。故所以命之爲論者。迺以命孔子事業乎爾。大史公謂學者稱述六藝。皆折衷於孔子。是之

史記孔子世家

贊曰自天子王

侯中國言六藝者折中於夫子藝文志曰論語者孔子應答弟子時人及弟子相與言而接聞於夫子之語也當時弟子各有所記夫子旣卒門人相與輯而論纂故謂之論語

言合語禮記文王世子詩事斯語顏淵篇

謂乎如論人論官論罪古皆謂論而定之也非徒論辨也漢書藝文志謂弟子論撰孔子之語猶爲不失古言廼論屬之弟子其意謂如尚書之尚也則國語家語何別齊論魯論何謬且訓語爲言非古矣古者大學有乞言合語周官大司樂有樂語凡言之可以爲教者皆謂之語如語云及請事斯語之類可見已故曰謂之語者裁然耳

程子曰見集註序說

七十子所錄人人殊矣散之四方人爲篇而篇無統也命篇無意義以此程子曰成於有

子曾子門人故唯二子以子稱何廼遺閔冉且也子思作中庸字其祖子何必優於字乎大氐其族有爲大夫者則子歸之其它否烏知子貢子路游夏之儔其族不有爲大夫者乎又如何註所引孔曰馬曰王曰古本皆具其姓名作孔安國曰馬融曰王肅曰而晏父名咸故於包咸獨去其名辟諱也至於邢昺正義廼始盡去其名從省也朱子不睹古本妄謂不名先儒禮也於是乎尹焞游酢謝良佐屬悉氏而不名又從而爲之階級子程

張而氏諸儒自此之後大全諸書奉以爲金科玉條不敢違遂使讀者茫然不能識其爲誰某也殊不知君前臣名其於父與師亦爾解經諸儒具其姓名禮當然也且功罪有歸謬誤可替義當然也予嘗謂朱子不知而作者豈不然乎

魯論二十篇齊論二十二篇古論二十一篇其傳於後者尚爾况論語未成之時乎其篇有并折者可知也祇其書以知命君子終始及鄉黨終上論堯曰終下論群弟子之言附

後蒐輯者之條理之也蓋上論成於琴張而下論成於原思故二子獨稱名其不成於他人之手者審矣

矢口之與涉筆有間也論語者聖人之言而門人之辭也謂之聖人之文者惑矣門人一時以意錄之以備忽忘焉耳豈有意傳之後世哉且烏知其錄時之意乎且論語猶詩邪詩有序而論語無序何以識孔子所以言之乎曾點之舞雩如廩諸畫樊遲則否廩錄者之工拙殊也凡謂論語精譏者其說至於邦

曾點舞雩先進
樊遲從遊於舞
雩見顏淵篇
鄭君之妻李氏

君之妻曰小君而窮矣。且先王之道禮樂焉耳。而孔氏多言其義。禮樂殘缺。論語廼有不可解者矣。

人不欲學孔子所學。而欲學孔子。是工人不由規矩。準繩。而學般倕也。其意謂欲學孔子。宜無若論語。聖人之言行。具是。而其意猶有所不足也。則以史記世家補之。噫。是惡足盡孔子哉。孔子不得其位。不行其道於天下。以匹夫終其身。故其所言所行。止於若是焉。夫舜耕歷山。陶河濱而人化之。是其德爲爾。何

內聖外王見莊子天下篇

以睹其道乎。苟有其德。則舉而措諸事業。是莊周內聖外王之說也。道者率性自然而人皆有之。故聖人不假學。是宋儒以後之失也。其究必至於廢六經而極矣。孰謂仁齋先生殊於宋儒也。然則論語不足讀邪。曰否也。二人旣傳其規矩。而後與般倕處。其益豈小小乎。是歷山雷澤之間。亦足以窺其百揆之時哉。要之聖人之道大矣。苦學者所見之小焉耳。

學而第一

而萬事而不懈

好學自稱見公治長篇

學而不厭見述而篇

孔子未免身爲匹夫五十而知天命然後脩先王之道傳諸人以儒自處以好學自稱其恒言曰學而不厭誨人不倦如學而時習之亦以勸人是雖未足以盡聖人亦足以槩孔子故以居首蒐輯者之意也荀子首勸學

子曰學而時習之不亦說乎有朋自遠方來不亦樂乎人不知而不愠不亦君子乎

問馬融曰子者男子之通稱謂孔子也王肅曰時學者以時誦習之誦習以時學無廢業所以爲

說懼包氏曰同門曰朋愠怒
也凡人有所不知君子不怒
新學之爲言效也人性皆善而覺有先後後覺者
必效先覺之所爲乃可以明善而復其初也習鳥
數飛也學之不已如鳥數飛也說喜意也旣學而
又時時習之則所學者熟而中喜說其進自不
能已矣程子曰習重習也時復思繹浹洽於中則
說也又曰學者將以行之也時習之則所學者在
我故說謝氏曰時習者無時而不習坐如尸坐時
習也立如齊立時習也朋同類也自遠方來則近
習者可知程子曰以善及人而信從者衆故可樂又
說在心樂主發散在外愠含怒意君子成德之
名尹氏曰學在己知不知在人何愠之有程子曰
雖樂於及人不見是而無悶乃所謂君子愚謂及
人而樂者順而易不知而不愠者逆而難故惟成
德者能之然德之所以成亦由學之正習之熟說
之深而不已焉耳○程子曰樂由說而後得非樂不足以語君子
而覺悟也習溫習也說悅同喜也言旣學矣而時

時溫習則智開道明猶大寐頻覺跛者忽起而有不堪其悅者矣蓋道之浩浩唯學得以盡之而非習則亦不能造其極故聖人以學爲貴而習爲要也朋同類也其學足以被乎遠則君子善與人同之志得遂而足以見我德之不孤何樂如之】愠怒也君子成德之稱言德備於己則富貴爵祿饒譽得喪一切無所動乎其中故雖人不知而輕廢之毫無所怒學之至也蓋其道愈大則識之者愈少是君子之所以不愠也】此夫子自言其意中之事以勸勉人也言適其心則悅遂其願則樂皆人情之所同然而人未知誠悅樂也君子者人之所仰慕而人未知誠君子也故學而時習則所得日熟是爲誠悅矣有朋自遠方來則善與人同是爲誠樂矣而至於上不怨天下不尤人無入而不自得焉則不啻免爲鄉人是爲誠君子矣而朋來之樂不愾之君子皆由學而得焉則學之爲功不其大乎夫子所以爲天地立道爲生民建極爲萬世開太平者亦學之功也故論語以學之一字爲一部開首而門人以此章置諸一書之首蓋一部小論語云

徵子爲男子美稱亦爲大夫之稱古者天子世嗣諸侯世嗣大夫不世爵士不世官四十而仕爲士五十而爵爲大夫七十致仕是德立而爵從以大夫爲其至者非若秦漢以後士生願封侯以官至三公爲分所當得者比矣是稱子之義也子必有父人無不有父者不德爲不肖爲不肖其父也學成德而爵爲大夫亦爲肖其父也故德莫美於克子古之義也論語稱孔子去姓如春秋公魯侯內辭也

學農圃學射御亦皆言學而單言學者學先王之

易蒙九二曰子

克家

上卷

下卷

集覽卷之二

六

樂正四術禮記
王制

春誦禮記文王
世子

道也。學先王之道。自有先王之教。傳曰。樂正崇四術。立四教。順先王詩書禮樂以造士。是也。習者肄其業也。時習之。王肅曰。以時誦習之。傳曰。春誦夏絃。秋學禮。冬讀書。其習之亦如之。以身處先王之教也。說者心深受而有所愛慕也。蓋先王之道。善美所會萃。天下莫尚焉。而其教法。順陰陽之宜。以將息之。假以歲月而長養之。學者優游於其中。久與之化。德目以進。辟諸時雨之化。大者大生。小者小生。豈非可悅之事乎。朋黨類。謂從我游者也。樂謂樂其在我者而不復它求也。學成而享於人。遠

文王之詩詩大雅
文王有聲

方士亦有來從我游者。我教而育之。亦以在我者已是其可樂之至。豈復有所慊而它求乎。凡天下之樂。皆在富貴而貧賤之樂。其大而可皆能者。唯是已。故自西自東。自南自北。無思不服。文王之詩。而孔子廻足當之矣。人不知。謂不見用於世也。愠謂心有所怫鬱也。蓋愠鬱一音之轉。不必訓怒。君予治民者之稱。包大夫以上。雖在下。其德足以長民。亦謂之君子也。士學先王之道。以成德。將以用於世。然人不知而不我用也。其心豈莫所怫鬱乎。爲下者之情爲然。然亦有命焉。行先王之道於世。

龍溪先生全集
大王文書稿大
篇發憤忘食述而

命也。傳先王之道於人命也。唯命不同。於是時教學以爲事。藉以忘憂。其心莫有所怫鬱。豈不以爲君子之人乎。不亦乎者贊辭。贊學習之道可悅可樂。亦可以爲君子也。蓋先王之道。敬天爲本。禮樂刑政。皆奉天命以行之。故知命安分。爲君子之事矣。中庸曰。遯世不見知而不惄。惟聖者能之。易文言曰。不見是而無悶。龍德而隱者也。是聖人而充君子之德。莫所待而不悶。廼舜泰伯足以當之。非凡人所能及者。大氏孔門之教。不以凡人所不及者強之。故曰。發憤忘食。樂以忘憂。不知老之將至。

學而不厭已見

又曰。學而不厭。誨人不倦。皆孔子自言以勸人者。與斯章之義正相發也。悅則不厭。樂則不倦。優游以卒歲。富貴於我。如浮雲。皆以是物信哉。

朱子以效訓學。是字學家釋名之說。謂聲音之道。展轉相因。效轉爲學。故學亦有效意耳。然效學一分。效自效。學自學。豈可混乎。且學字本不須訓詁。其義自明。朱氏所以引效字纏繞立說者。坐誤讀中庸孟子。妄求爲聖人故耳。夫聖人聰明睿知之德。受諸天。豈可學而至諸。何況效乎。先王四術。詩書禮樂。辟如化工生花。學以成德。德以性殊。立言

篇 默而識之述而

婦效顰西施可謂陋矣。又如訓覺是其一旦豁然貫通之說聖人之道所無。蓋先王之教習之久與之化德成而知明莫有所容力。故曰默而識之何有於我哉。宋儒主理貴知欲先明其理而後踐之故有其格物之說。今日格一物明日格一物有何窮盡。故又立一旦豁然之說以濟之。辟諸不享大牢欲知其味豈非妄乎。老佛以天下之人爲迷迷惑斯有悟聖人之道豈有是哉。孟子先覺後覺訓正論語先覺謂覺人之詐僞耳。豈徵諸本文可見已。

孟子先覺見萬
章篇
論語先覺見憲
問篇

語學哉。人性本善亦原於孟子而孔子所不言。孟子亦有所爲而言之。且其所謂性廻宋儒氣質善亦大槩言之。宋儒性如佛氏性相之性大失古言其所謂善亦以至者言之。遂加一本字而有復初之說。然赤子無聖人之德其可言者理耳。故又曰性卽理也是宋儒取諸其臆妄作者昭昭乎明矣哉。又如仁齋以誓古補偏爲學問之功者亦誤讀中庸而謂道不疾聖人而有之故也。果其說之是邪。孔子奚學爲。習訓重習亦爲纏繞。覺習固有重複之義。然重複豈能盡學習之義乎。時習之既以

悅字推類共見

孟子與樂俱是懼

爲時時重習。又以爲無時不習。朱子解經可謂無特操者已。時時重習。僅爲童子受句讀者事。無时不習。則天子諸侯之禮。宗廟軍旅冠昏喪祭。皆不可得而習之矣。故唯坐如尸立如齋。可見其說之窮已。說訓喜意殊爲不知字義。喜與怒對。悅則不然。聲色之悅耳目。芻豢之悅口。理義之悅心。王聞之大悅。怫然不悅。人皆悅服之類。豈特喜意乎。心與理浹洽則喜。宋儒誠枯單哉。悅固在心。然何必求諸心也。樂主發散在外。緣朋來造。是無用之解。其謬昉於皇侃。殊不知凡言樂者。皆樂在我者而

不須它求之義。悅樂之分。悅者道尚在彼而我學之。樂者道已在我而我教人。豈不明白乎。愠訓含怒意。亦至於南風解愠而窮矣。且人不知而怒。雖非君子。亦無是事。至於樂與不愠爲所遇境有順逆者。則其謬甚矣。人不知本謂在上之人不知其有長民之德治邦之才耳。如莫我知也夫。豈爲七十子不知夫子乎。故朋來之樂。亦人不知之事。迺以教育英才自樂。而雖人不知亦不愠耳。是儒者之事。足以當君子之德。故曰不亦君子乎。朱子以講道授徒爲大小大事。以朋來爲順境。以生徒零落

放在心常等而
貌迹有殊悅則
心多貌少樂則
心貌俱多所以
然者向得講習
抱故心多曰悅
味今朋友講說
義相交德音往
復形彰在外故
心貌俱多曰樂
也家語辨樂解曰
舜彈五絃之琴
造南風之詩其
兮可以解吾民
莫我知也夫憲
問篇

爲人不知。爲逆境所見之陋。宜其生鶩湖之爭也。
又如以人不知而不愠爲學問之極功。是固然。然
有所愠者。爲其有所蘊也。苟無所蘊。亦何足貴哉。
且聖人之道。敬天爲本。故君子貴知命。若徒以心
不爲利名。動言之。廼佛老亦能之。蓋先王之道。安
民之道也。學者學之也。學優則仕。以行其道。子路
曰。不仕無義。君臣之義。如之何。其廢之。孔子時議
論如此。故人不知而不仕。其心有所憊。士子之
常也。樂詩書以忘憂。儒者之事也。孔子以此自處。
亦以勸人。此章之義也。

有子曰其爲人也孝弟而好犯上者鮮矣不好犯上而好作亂者未之有也君子務本本立而道生孝弟也者其爲仁之本與

古孔子弟子有若鮮少也上謂凡在已上者基立弟之人人必恭順好欲犯其上者少也本基也基立而後可久成先能事父兄然後仁道可大成

論有子孔子弟子名若善事父母爲孝善事兄長爲弟犯上謂干犯在上之人鮮少也作亂則爲悖逆爭鬪之事矣此言人能孝弟則其心和順少好犯上必不好作亂也務專力也本猶根也仁者愛之理心之德也爲仁猶曰行仁與者疑詞謙退不敢質言也言君子凡事專用力於根本根本既立則其道自生若上文所謂孝弟乃是爲仁之本學者務此則仁道自此而生也○程子曰孝弟順德立則其道充大孝弟行於家而後仁愛及於物所

謂親親而仁民也故爲仁以孝弟爲本論性則以仁爲孝弟之本或問孝弟爲仁之本此是由孝弟可以至仁否曰非也謂行仁自孝弟始孝弟是仁之一事謂之行仁之本則可謂是仁之本則不可蓋仁是性也孝弟是用也性中只有箇仁義禮智四者而已曷嘗有孝弟來然仁主於愛愛莫大於愛觀故曰孝弟也

者其爲仁之本與
我有子孔子第

有子孔子弟子名若犯上謂于犯在上之人不待
鮮少也亂謂逆理亂常之事也言孝弟之人不待
學問自不爲不善也蓋明孝弟爲本然之善也務
專力也本猶根也言君子凡事專用力於根本
本旣立則其道生生不已也孝弟者其至於仁之
本歟故爲仁者以孝弟爲本則仁道充大而足以
保四海也此章總贊孝弟之爲至德也蓋其爲人
也孝弟者其性之最美而近道者也則其心無犯
上作亂之事可知矣此則進德作聖之基本而可
以上至於仁矣仁者道也孝弟者其本也苟自此本
而克之則所謂道者生生不已猶有源之水導之
而克于四海有根之不培之則可以參天故曰孝

徵爲仁於天下。以教孝弟爲先。宗廟之禮。所以教

孝也養老之禮。所以教弟也。孝弟化行。民俗和順。天下自然治。而後世不知其意。以爲迂濶。故有子語其義也。言觀於孝弟之人。不好犯上。作亂之事。可以見其效。弗差焉。君子務本。本立而道生。蓋古語。有子引之。有本有末。莫非道也。君子務本。有司務末。所職殊也。在上之人。所統大而力有不周也。本立而道之行於彼者。自然而然。有非吾之所使者。辟諸草木之生。勃勃乎莫之能禦。故曰道生。我教孝弟。未嘗教忠。未嘗教敬。未嘗教和。未嘗教順。而忠敬和順。自然生於彼。先王之知其要也。

朱子曰。仁者愛之理。心之德。夫善惡皆在心。何德非心之德。何唯仁哉。愛之理。廼其理氣之說。蓋五常出周書。不知其解。仁義禮智出孟子。謂根於性。而不謂性謂之性者。自漢儒始。配之五行者。亦自漢儒始。然漢儒之性。廼宋儒之氣質。初無理氣之說。理氣之說。自茂叔始。若唯據性理也。則性中何無孝弟也。程子深注五行。其意謂生之初。唯有五氣。五氣之理。仁義禮智。故曰曷嘗有孝弟來。仁齋先生又以本爲本根。而言可由孝弟以成仁德也。是誤讀孟子之失已。先王之道。仁自仁。孝弟自孝。

周書泰誓曰。今常商王受狎侮。五常仁義禮智出孟子詳于公孫丑。上篇告子上篇。又盡心上篇。曰君子所性。仁義禮記禮運曰。人禮智根於心。天地之德。陰陽之交。鬼神之會。五行之秀。秀異之氣。信也。正義曰。人兼此氣。是五行之秀氣也。漢書董仲舒曰。仁義禮智信也。

鵠江記

東賢卷之二

十一

第。豈可混乎。蓋仁智德也。禮者先王之禮義者先王之義。禮以制心。義以制事。皆道也。王道亡而師道興。古者禮樂以成德。於是略禮樂而急脩身。故采其要領者以教人。是仁義禮智之名所以立也。其在思孟之際乎。故其所謂禮。專指曲禮言之。後世諸先生皆不晰淵源所委。一宗漢儒。其所不通者。以臆斷之所以謬也。

五常之道東平王傳曰夫又人之性皆有常
五常常作大極圖說及通書二性遂立
茂叔始作大極圖說及通書二性遂立
程義受之遂立性
理義及通書二性
仲虺之誥曰以
義制事以禮制心

年曰詩書義之府也禮記禮運曰禹湯文武成王周公由此其選也此六君子者未有不謹於禮者

考之義其信其餘禮孟子離婁篇曰魯之春秋其事則齊桓晉文其事則史孔子曰其義則丘竊取易彖傳曰時之義大矣哉

其大者也。唯賢者能識其大者。學者所難也。仁難言。以此然先王之道。安天下之道也。六經孰非安天下之道。故仁以安天下解之。庶其不差矣。子張問仁。子曰。行五者於天下。顏淵問仁。子曰。天下歸仁。如有若之言。亦謂爲安天下也。不好犯上。不好作亂。豈學者自治之事哉。子曰。苟志於仁矣。無惡也。果若後儒之說。則有若可謂言不知倫已。大氐先王之道。必有事焉。禮樂是也。故論語多語禮樂之義者矣。後儒不知外禮樂而唯義理是視。此章之旨。所以不明也。

林放問見八佾篇
天下之本見孟子離婁篇
德者本也見大學

本始也。林放問禮之本。天下之本國也。國之本。家也。家之本身也。德者本也。財者末也。皆謂所始。古言爲爾。古之言。皆主行之故也。後世體用之說興。以體爲本。以用爲末。以理爲本。以事爲末。皆主所見故也。莊周內聖外王之說哉。

子曰巧言令色鮮矣仁

古包氏曰。巧言好其言語。令色善其顏色。皆欲令人說之。少能有仁也。新巧好令善也。好其言善其色。致飾於外。矜以悅人。則人欲肆而本心之德亡矣。聖人詞不迫切專言鮮則絕無可知。學者所當深戒也。○程子曰。知巧言令色之非仁。則知仁矣。古義。巧好令善也。鮮少也。言好其言語。善其顏色。致飾於外。則是僞焉耳。何仁之有。孔門之教以仁誠僞於幾微之間。至嚴矣。

爲學問之宗旨。而平生受用莫不從事於此。故不言道。不言德。或以仁命之。如此章是也。蓋德以仁爲主。而仁以誠爲本。剛毅木訥。質乎外。而實乎內。故曰近巧言令色似乎外。而僞乎內。故曰鮮其辨誠僞於幾微之間。至嚴矣。

徵巧言之人必以令色行之。故或止曰巧言。如巧

言亂德。巧言如簧。是也。書曰。巧言令色孔壬。司馬遷作史記。改作巧言善色。佞人。佞人卽巧言。故知今色帶說也。世人貴佞。故或曰雍也。仁而不佞。以惜之。故必求佞而仁者。以爲成人。孔子斷之曰。巧言令色鮮矣。仁見仁者之必不佞也。鮮矣仁。猶言鮮乎仁。仁者。何以不佞。學詩以善其言辭。學禮以

亂德見衛靈公篇
如簧見詩小雅
巧言見臯陶謨
書史記改作見夏本記
雍也仁而不佞見公冶長篇

善其威儀。皆所以養德也。苟不務成德於我。唯言色之美是求。則徒爲悅人之歸。蓋天命我爲天子。爲諸侯。是任天下國家者也。爲大夫爲士。亦共天職者也。學而成德曰君子。謂成安民長國家之德。故君子畏天至嚴也。仁以爲己任。至重也。其心在安國家。至大也。志於仁者。豈遑及言色之末哉。其所志大故也。不畏天。不任重。其志不在安民。則所務不出於言辭容色之間焉。其所就。不過於悅人自私焉。甚者廼至於以亂國家焉。所志小故也。朱註。好其言。善其色。致飾於外。務以悅人。若無不

孟子內外辨告
子篇

孟子本心見告
子篇

可者。然以內外言之。其禍昉於孟子好辨。而極於宋儒不可從矣。又曰。人欲肆而本心之德亡矣。亦其心學之說耳。且心豈有本末。亦其迷惑之說耳。孟子有本心之文。乃謂初心耳。又曰。聖人詞不迫切。專言鮮則絕無可知。聖人豈必不言無乎。鮮者。少其人之謂也。天下之大氣質萬品。豈可以吾一人之見而必其無也乎。故曰鮮。朱子意廼謂其人無仁焉。殊不知古書多曰不仁未仁耳。未聞無仁也。蓋仁者成德之名。不可以有無言矣。其或曰無仁者。以國與世言之。無仁人之謂也。又或有以巧

巧言令色爲齊
肩誦笑之徒見

大全問朱子說
帝之所畏據書
臯陶謨

言令色爲脣肩誦笑之徒者。是豈帝之所畏乎。按

皇侃本矣下有有。

曾子曰吾日三省吾身爲人謀而不忠乎與朋友交而不信乎傳不習乎

古馬融曰弟子曾參言凡所傳之事得無素不講習而傳之

新曾子孔子弟子名參字子輿盡己之謂忠以實之謂信傳謂受之於師習謂熟之於己曾子以此謂信爲傳習之本也○尹氏曰曾子守約故勤必求如是可謂得爲學之本矣而三者之序則又以忠信爲傳習之本也○孟子曰曾子守約故勤必求諸身謝氏曰諸子之學皆出於聖人其後愈遠而愈失其真獨曾子之學專用心於內故傳之無弊觀於子思孟子可見矣惜乎其嘉言善行不盡傳於世也其幸存而未泯者學者其可不盡心乎

古義曾子孔子弟子名參字子輿三省如三復三令之類丁寧反復而省其身也凡三字在句首者爲三次之義如三復白圭三以天下讓是也在句尾者爲數目之字如君子所貴乎道者三君子之道者三是也孔氏曰忠謂盡中心信實也何氏曰傳不習乎言凡所傳授之事得無素不講習而妄傳乎此曾子於此三者常常無忘於心又每日三次竦動興起自省其身若此蓋斯三者皆爲人不苟之事曾子以此自省其身則古人所以脩身者專以愛人爲本故其所自省者亦在爲人而非如後世之學以絕外誘屏思慮爲修身之要也可從而知矣論曰古者道德盛而議論平故其修己治人之間專言孝弟忠信而未嘗有高遠微妙之說也聖人旣沒道德始衰道德始衰而議論始高及乎其愈衰也則議論愈高而去道德愈益甚矣人唯知悅議論之高而不知其實去道德益遠也佛老之說後儒之學是已益天地之道存于人人之道莫切於孝弟忠信故孝弟忠信足以盡人道矣若曾子之言後世學者孰能識其造於至極而無復可加者乎哉觀後篇答孟敬子將死之語與此

荀子勸學篇曰君子博學而日參省乎己則知明而行無過矣楊註曰參三也荀子曰吾日三省吾身伊洛淵源錄載邢七自言一日三點檢伯淳曰可哀也哉其餘三省之說錯了可見不曾用功

章意若出一轍則知此章蓋出於其晚年而非初年之言也然則曾子一生之學謂此章盡之可矣先儒惜其嘉言善行不盡傳於世者亦非深知論語者也

徵 吾日三省吾身。荀子三作參而無三者之目。或曰參而察之未穩。三去聲爲是。朱子曰以此三者日省其身。可謂不知古言。然其說本於程子訾邢七。此自一時惡其效顰。豈可爲據乎。忠者懇到周悉。無所不盡也。信者行不爽言。若合符節也。朱子盡已以實之解。殊爲未暢。觀於下文以忠信爲傳習之本。則惡其義之淺。故爲此艱深之言也。殊不知曾子止以爲人謀與朋友交者言之。初非如宋

曾子守約孟子公孫丑篇

儒心學務深者比也。蓋先王之道。安天下之道也。然登高必自卑。行遠必自邇。故君子依中庸。中庸者孝弟忠信之謂也。皆存乎接人之間。孔門之教爲爾。又謂之依於仁。曾子守約出孟子。廼以曾子之勇比諸黜舍。豈以槩其生平乎。如戴記曾子問。則謂之何。可謂牽強。又如傳不習乎。何晏曰。言凡所傳之事。得無素不講習而傳之。邢昺曰。傳惡穿鑿。爲得之。朱子曰。傳謂受之於師。習謂熟之於己。是解傳如學。大氐傳可屬之師。而不可屬之弟子也。爲人謀與朋友言。皆以我言之。傳獨不屬我。可

乎。仁齋先生駁之爲當。按皇侃本交下有言。

子曰道千乘之國敬事而信節用而愛人使民以時

古馬融曰道謂爲之政教司馬法六尺爲步步百爲畝畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通十爲成成出革車一乘然則千乘之賦其地千成居地方三百一十六里有畸唯公侯之封乃能容之雖大國之賦亦不是過焉包氏曰道治也千乘之國者百里之國也古者井田方里爲井井十爲乘百里之國適千乘也馬融依周禮包氏依王制孟子義疑故兩存焉包氏曰爲國者舉事必敬慎與民必誠信包氏曰節用不奢侈國以民爲本故愛養之包氏曰作事使民必以其時不妨奪農務也敬者主一無適之謂也敬事而信者敬其事而信於民也時謂農隙之時言治國之要在此五者亦務本之意也○程氏曰此言至淺然當時諸侯果能此亦足以治其國矣聖人言雖至近上下皆通此三言者若推其極堯舜之治亦不過此若常

人之言近則淺近而已矣楊氏曰上不敬則下慢不信則下疑下慢而疑事不立矣敬事而信以身先之也易曰節以制度不傷財不害民蓋侈用則傷財傷財必至於害民故愛民必先於節用然使之不以其時則力本者不獲自盡雖有愛人之心而人不被其澤矣然此特論其所存而已未及爲政也苟無是心則雖有政不行焉胡氏曰凡此數者又皆以敬爲主愚謂五者反復相因各有次第數讀者宜細推之

古義包氏曰道治也千乘之國諸侯之國其地可出兵車千乘者也敬事而信者敬慎民事而信以身接下也人通臣民而言時謂農隙之時言治國之要本在於所存而非專任政事也治千乘之國其事固難而其功最大矣然以此爲本則亦無難治者卽孟子所謂事在易之意○楊氏曰上不敬則下慢不信則下疑下慢而疑事不立矣敬事而信以身先之也易曰節以制度不傷財不害民蓋侈用則傷財傷財必至於害民故愛民必先於節用然使之不以其時則力本者不獲自盡雖有愛人

之心而人不被其澤矣。然此特論其所存而已不及爲政也。苟無是心則雖有政不行焉。

徵道千乘之國。諸先生之解可謂善言治國之道者已。然孔子何以謂千乘之國。且道字。皇侃本作導。馬融曰。謂爲之政教也。包咸曰。道治也。皆非正解。特以解導耳。且古曰。導之以德。豈此數事而謂之導乎。竊疑此必脫簡。道如宋衛之間之道。蓋天子巡狩必道千乘之國。小國苦供億也。敬事而信。節用而愛人。使民以時。皆道千乘之國之事也。使民以時。蓋謂使治道路也。不然。治國愛民爲先。何置諸後也。宋儒以理言之。莫不可言者。粲然可考。

觀苟不求諸辭亦鑿矣耳。

萬乘千乘百乘。古言也。謂天子爲萬乘。諸侯爲千乘。大夫爲百乘。語其富也。語其富者侈其辭。如千金之子。孰能計其囊中之藏。適千而言之乎。故古來註家布算求合其數。可謂不解事子雲已。如以王畿千里出萬乘求之。必方百里者十而出千乘。是方三百一十六里之國也。由此而求之。必方百里而後出百乘。安有方百里而爲大夫者乎。又以方百里出千乘爲準。則方三十一里有畸出百乘。以方百里之國而有大夫若是。能堪尾大之患乎。

故斤斤求合其數。皆不通之論也。
敬皆本於敬天敬鬼神。其無所敬而敬者。未之有。
也。朱子創敬工夫。是無所敬而敬者也。自謂無爲。
以余觀之。亦病耳。

子曰弟子入則孝出則弟謹而信汎愛衆而親仁行
有餘力則以學文

古

馬融曰文
者古之遺文

謹者行之有常也。信者言之有實也。汎廣也。衆謂衆人親近也。仁謂仁者餘力猶言暇日以用也。
文謂詩書六藝之文。程子曰爲弟子之職力有餘則學文不脩其職而先文非爲己之學也。尹氏曰德行本也。文藝末也。窮其本未知所先後可以入德矣。洪氏曰未有餘力而學文則文滅其質有

餘力而不學文則質勝而野愚謂力行而不學文則無以考聖賢之成法識事理之當然而所行或出於私意非但失之於野而已。

古義

汎廣也。衆謂衆人言廣愛衆人無所憎嫉也。

仁謂仁者言親近有德之人也。餘力猶言閒暇以用也。謂用間暇也。文者先王之遺文言孝弟謹信汎愛而親仁則修身之本立矣。而其有餘力則亦考遺文以驗其所行之得失也。此言學問當慎其初也。孝弟者人倫之本。謹信者力行之要。汎愛親仁者成德之基。餘力學文者亦就有道而正焉之意。言在爲弟子時。果能如此。則學自正德自修而終身之業得矣。論曰凡學須慎其初所入一差必貽終身之害。後世學者不知以德行爲主而專以德行爲學問。故學問既成而道德自立。見聞益廣而躬行益篤矣。後世以德行爲德行以學問爲學問。故其卒也必爲異端俗儒之流。蓋古者以德行爲學問。故學問既成而道德自立。見聞益廣而躬行益篤矣。後世以德行爲德行以學問爲學勝而德行不及之。患矣。或有未及德行而流至於記誦文詞而止者矣。其初之不可不慎也。如此。

取諸易見文言

徵謹而信。謹者。慎其言行。不敢苟也。信者。行如其言也。朱子分配言行。蓋取諸易庸言之信庸行之謹。可謂強矣。孝弟者。弟子之道也。謹信者。持身也。愛衆親仁者。接人也。之三者。日用之常也。餘力學文。以求進德也。朱註謂德行本也。文藝末也。又曰。力行而不學文。則無以考聖賢之成法。識事理之當然。而所行或出於私意。非但失之於野而已。夫文謂詩書禮樂之文。先王之教也。不學此。則雖有上數者。未免爲鄉人矣。何以能成君子之德哉。豈得謂之末也乎。何唯考成法識事理乎。後世諸先

生。皆不知學問之道。悲哉。

仁齋先生解弟子入則孝曰。此言學問慎其初也。蓋據弟子字言之。有事弟子服其勞。有酒食先生饌。先生弟子古未有若是拘拘者也。夫子本言爲人子弟者之事。而仁齋忽生一見。乃謂宗門之別也。以爲弟子入門初受教。孔子先以此教之。陋哉。且孔子時豈有宗門也。

子夏曰。賢賢易色。事父母能竭其力。事君能致其身。與朋友交言而有信。雖曰未學。吾必謂之學矣。

古孔安國曰。子夏弟子卜商也。言以好色之心好賢。則善孔安國曰。盡忠節。不愛其身。

新子夏孔子弟子姓卜名商賢人之賢而易其好色之心好善有誠也致猶委也委致其身謂不有其身也四者皆人倫之大者而行之必盡其誠學求如是而已故子夏言有能如是之人苟非生質之美必其務學之至雖或以爲未嘗爲學我必謂之已學也○游氏曰三代之學皆所以明人倫也能是四者則於人倫厚矣學之爲道何以加此子夏以文學名而其言如此則古人之所謂學者可知矣故學而一篇大抵皆在於務本吳氏曰子夏之言其意善矣然詞氣之間抑揚太過其流之弊將或至於廢學必若上章夫子之言然後爲無弊也

君子人與君子

人也泰伯篇

徵

賢賢易色章

如曾子君子人與君子人也意子

意

而今其言如此則聖門所謂學者可知矣故學者能得子夏之意而後可以讀書不然則雖文學可觀而與未學之人同可不察乎

皇侃義疏一通
云上賢字猶尊
重也下賢字謂
賢人也言若欲
尊重賢人則當
改易其平常之
色更起莊敬之
容也

夏設此以教人也。若有人能此數者。其人或自謙曰未學。我必謂之已學之人也。必者。懸斷之辭。以他邦他邑之人未諳其生平言之。賢賢易好色之心。何從而得好字乎。變易顏色。好賢之誠形於外也。甚爲穩當。能致其身。謂致身其職也。凡曰致者。皆謂使之至也。如致敬。致哀。致知。致中和。謂吾有所使之而敬哀之心中和之氣自然來至焉。真知

自然生焉。如致命致廩餼謂送之而使至于彼也。皆使之至也。故納身其職視官如家是之謂致身。大氐人之在職雖奉行其事而身不任之。如秦人視越人肥瘠如坐岸上捕魚。是其身猶在此而不至于彼。官與我不相干。安得謂之忠乎。故君子之事君必納身其職而後爲忠。故以致身言之。孔安國曰。不愛其身。愛猶惜也。辟諸愛惜物。不肯放手置于地。亦謂不納身其職也。朱註致猶委也。委致其身。謂不有其身也。似而非矣。古曰委質爲臣。委奠也。質贊也。謂仕者之奠贊也。朱子不知之。又誤

先進篇曰。以道事君不可則止。禮記內則曰。道合則服從不可。則去。左傳襄二十六年曰。臣之祿君實有之義則進。否則奉身而退。

晉語曰。民生於三事。之如一父。生之師教之。君食之。非父不生。不知生之族也。故壹事之。唯其所在。則致死焉。元祐表曰。三事之節。選桓元子薦。禮記表記曰。事。

讀孔註。乃謂委身其君而不以爲已有。是妾婦之道也。果其言之是乎。所謂不可則已。奉身以退者。旣委之而復奪之。豈可乎。世衰而道不明。君以是爲忠。臣以是爲忠。以陷於妾婦之節。豈不陋乎。後世君子。多以身死其難爲臣子第一義。故有是說。然也是匹夫慷慨所能。豈難事哉。且在三之節。豈唯於君哉。傳唯表記有獻身之文。身乃質誤。自獻其費。以成其信。豈不穩協哉。或引元首股肱一體之義。然究獻身之說。妾婦唯命。奴僕唯命。豈望其爲股肱哉。字義不明。有戾於大義焉。學者察諸。朱註

君先資其言。自獻其身以成其信。是故君有責於其臣。臣有死於其言。故受益祿不誣其受害罪。

又引游氏之言。至矣。然以爲勢本則非矣。蓋學以成德學而不能成其德者衆。故子夏云爾。亦與上章其義互相發。葦錄者之意也。吳氏廢學之弊。刻已者過則勿憚改哉。

古孔安國曰。固蔽也。一曰。言人不能敦重。既無威嚴學。又不能堅固識其義理。鄭玄曰。主親也。憚難也。**新**重厚重威。威嚴固堅。固也輕乎外者。必不能堅乎內。故不厚重。則無威嚴。而所學亦不堅固也。人不忠信。則事皆無實。爲惡則易。爲善則難。故學者必以是爲主焉。○程子曰。人道唯在忠信。不誠則無也。

古重厚重威。威嚴固堅。固也輕乎外者。必不能堅乎內。故不厚重。則無威嚴。而所學亦不堅固也。物且出入無時。莫知其鄉者。人心也。若無忠信。豈復有物乎。無母通禁止辭也。友所以輔仁不如己。則無益。而有損。勿亦禁止之辭。憚畏難也。自治不勇。則惡日長。故有過。則當速改。不可畏難而苟安。也。程子曰。學問之道。無他也。知其不善。則速改。以從善而已。○程子曰。君子自脩之道。當如是也。游氏曰。君子之道。以威重爲質。而學以成之。學之道。必以忠信爲主。而以勝己者輔之。然或吝於改過。則終無以入德。而賢者亦未必樂告以善道。故以過勿憚改終焉。

古重厚重威。威嚴言君子不厚重。則無威嚴。而民不敬。夫子多爲當時賢士大夫說。故凡稱君子者。大類指在位之人。而言君子亦當爲學。以致其道。不然。則有蔽。固不通之病。主者對賓之稱。忠信學問之本。故學必以忠信爲主。朱氏曰。無母通禁止辭也。友所以輔仁不如己。則無益。而有損。勿亦禁止之辭。憚畏難也。自治不勇。則惡日長。故有過。則當速改。不可畏難而苟安也。此章一句。各是一事。皆切要之言也。凡論語諸章。有直記。一時之言者。有備錄。異日之語者。有綴輯。

數言以爲一章者如此。章是也。蓋孔門諸子繹輯者亦當自佩服焉。論曰：主忠信。孔門學問之定法，苟不主忠信，則外似而內實，僞言是而心反非難，與並爲仁者有矣。色取仁行違者有矣。後儒徒知持敬而不以主忠信爲要，亦獨何哉？

徵 君子不重則不威。舊註：敦重也。敦重者性也。豈可強乎？蓋祀與戎國之大事。其它諸大禮重事也。君子奉天道以行之。建旌旗以象日月。設百官有司以象星辰。明等威以象天地。不重謂非重事也。君子愷悌以爲德。故凡非重事不設威嚴。唐虞君臣俞拂於一堂之上。孔門師弟親若父子。皆古之道也。後世此義不明。天地否。上下隔。而仁不明。職

博學無方禮記
內則

固哉高叟孟子
告子篇

主司城貞子孔
子世家

答子張主忠信
顏淵篇

此之由焉。學則不固。傳曰：博學無方。孔子無常師。謂不固守一師之說也。固哉高叟之爲詩。亦謂此也。舊註不堅固。非古言也。仁齋先生謂學問之效。令人不固陋。是其視學太淺矣。大非孔子之意也。主忠信。鄭玄曰：主親也。是其意如主司城貞子家之主游學他邦。所主之家必忠信之人。所主之人最親。故訓親也。然如答子張主忠信從義崇德也。正與此章相發。無友不如己者。過則勿憚改。乃從義之事也。又易忠信所以進德也。又禮記曰：禮有本有文。忠信禮之本也。皆主忠信意。蓋學者學先

易忠信見文言
禮記忠信見禮之
本見禮器

本良知無外於事
事無外於良知
主文謫諫見詩
大序舉主愚詎

子非學
主愚詎
告子篇
論語卷之二

王之道也。先王之道治天下之道也。故其道廣大而高明而精微。苟不主忠信。則必流於虛夸。故學問之道。必主忠信而成德於己焉。古之道也。主如主文謫諫之主。辟諸主賓。有主而後賓至焉。忠信而後所學可成焉。忠信乃爲人謀而忠與朋友言而信之謂也。不必從程朱諸先生深其義可也。何則。先王之道治天下之道也。故學之必在接人之間焉。其於接人之間。苟能操心如此。則所學自然成於已矣。是聖人之教之術也。後人莫有深長之思。則不識聖人之教之術。故嫌夫爲人謀之忠與

不誠無物中庸
出入無時孟子
告子篇
論語卷之二

朋友言之信淺乎。乃務深其解。是不知道者也。如引不誠無物出入無時。皆坐是病也。此章君子不重則不威。學則不固。是一類主忠信以下。是一類孔子多誦古言以謫門人。或並引以相發。或專誦以獨行。此章之半見它篇。而朱子以爲逸其半。仁齊先生疑其言不類。以爲非一時之言。皆不知孔子誦古言故也。屬辭比事。豈唯春秋哉。

曾子曰慎終追遠民德歸厚矣

古孔安國曰慎終者喪盡其哀追遠者祭盡其敬君能行此二者民化其德皆歸於厚也
新慎終者喪盡其禮追遠者祭盡其誠民德歸厚謂下民化之其德亦歸於厚蓋終者人之所易忽

禮記經解曰屬辭比事春秋教也

也而能謹之遠者人之所易忘也而能追之厚之道也故以此自爲則已之德厚下民化之則其德亦歸於厚也

古義慎終而不忽者用慮之周也慕遠而不遺者好善之厚也上之所好如此則下民化之而無所不厚也世之不知道者必遠目前之近効而忽於慎終習末俗之苟簡而遺於追遠如此者其所以自修者既薄矣何以能化其民使之歸厚邪然則其爲國亦可知也

君子之德小人之德顏淵篇歸仁同此云靡不有初鮮

徵慎終追遠曾子語所以制禮之意也先王制喪祭之禮而慎終追遠是其意爲民之情歸厚故也民德如君子之德小人之德歸厚如歸仁先王之禮爲安民而設故爾朱註歸字不穩仁齋先生以謂不啻喪祭凡事皆當慎終追遠其說本於皇侃

克有終終宜慎也久遠之事錄而不忘是追遠也

子禽問於子貢曰夫子至於是邦也必聞其政求之一通勃窣理窟甚於朱子矣夫慎終追遠孔安國旣以爲喪祭之事古來所傳豈容盡廢乎大氏後儒不知先王之道以論語章章皆修身方法所以失之也

子禽問於子貢曰夫子溫良恭儉讓以得之夫子與抑與之與子貢曰夫子溫良恭儉讓以得之夫子之求之也其諸異乎人之求之與

古鄭玄曰子禽弟子陳亢也子貢弟子姓端木名賜亢怪孔子所至之邦必與聞其國政求而得之邪抑人君自願與之爲治鄭玄曰言夫子行此五德而得之與人求之異明人君自與之

新子禽姓陳名亢子貢姓端木名賜皆孔子弟子或曰亢子貢弟子未知孰是抑反語辭溫和厚也

良易直也。恭莊敬也。儉節制也。讓謙遜也。五者夫子之盛德光輝接於人者也。其諸語辭也。人他自以其政就而問之耳。非若他人必求之而後得也。聖人過化存神之妙。未易窺測。然即此而觀。則其德盛禮恭而不願乎外亦可見矣。學者所當潛心而勉學也。○謝氏曰：學者觀於聖人威儀之間。亦可以進德矣。若子貢亦可謂善觀聖人矣。亦可謂善言德行矣。今去聖人千五百年。以此五者想見其形容尚能使人興起。而況於親炙之者乎。張敬夫曰：夫子至是邦。必聞其政。而未有能委國而授之以政者。蓋見聖人之儀形而樂告之者。秉彝好德之良心也。而私欲害之。是以終不能用耳。

古義 子禽姓陳名亢。子貢姓端木名賜。皆孔子弟子。或曰：亢子貢弟子。今據此章及後篇問子貢章。爲子貢弟子。爲是抑語辭子禽見夫子所至之邦。必與聞其政。而怪其感應之速。故問若此。溫和厚也。良易直也。恭致敬也。儉無節也。讓謙遜也。皆不自高之意。其諸語辭也。言溫良恭儉讓皆與抗顙。

盛容以待人者。相反夫子雖不有意取人之信。然盛德之至時。君敬信。自以其政就而問之。此夫子之所求也。非若他人之求而後得也。自爲高尚者。人致其道之高勞。爲矜飾者。人疑其德之盛大。天下之通患也。若溫良恭儉讓五者。皆和順易直謙已。自卑不足以起人之瞻仰。夫子雖以此存心。然盛德之至愈抑。愈揚愈謙。愈光不意取人而人自然感之。此謂不求之求也。嘗告子張曰：質直好義。慮以下人在邦。必達在家。必達。又曰：我待賈者也。子貢知此。故曰溫良恭儉讓以得之。若子貢可謂善觀聖人者矣。學者所當潛心而勉學也。

徵 溫良恭儉讓。朱註：良，易直也。大失字義。是其意以五德接人之威儀也。故不得其解。見傳有易直子諒之心。子諒卽慈良。而妄剗二字以解之。殊不知如股肱良哉。良相良馬。良工。良醫。三良。皆以材

易直子諒見禮
記樂記
股肱良哉益稷
三良左傳及黃

鳥序餘多雜見
諸書

漢書叙傳

良言之良。豈有易直之義乎。溫其容也。良其材也。恭其處已也。儉其制用也。讓其接人之際也。豈可謂之威儀乎哉。蔡邕石經抑作意。蓋古字通用。漢書隗囂曰。抑者從橫之事復起於今乎。是亦意作抑。

子曰。父在觀其志。父沒觀其行。三年無改於父之道。可謂孝矣。

古孔安國曰。父在子不得自專故觀其志而已。父沒乃觀其行。孔安國曰。孝子在喪哀慕猶若父存無所改於父之道。

新父在子不得自專而志則可知。父沒然後其行可見。故觀此足以知其人之善惡然又必能三年

無改於父之道。乃見其孝不然則所行雖善亦不得爲孝矣。○尹氏曰。如其道雖終身無改可也。如其非道。何待三年。然則三年無改者孝子之心有所不忍。故也。游氏曰。三年無改亦謂在所當改而可以未改者耳。

古義曰。志曰行。皆以善而言。道者指其良法而言。父在則唯觀其志于善而已。父沒然後其行之善可觀也。所志所行既善。則可謂孝矣。然父沒三年之間。乃改作之時。於是善奉其道。永久無替焉。則爲能盡其孝也。夫孝者。以立身行道不失令名爲本。以繼志述事不墜先業爲盡。故其志行不善。則雖日用三牲之養。猶爲不孝。況父沒之後。自徇己意。改其良法。則實不孝之甚矣。嘗論孟莊子之孝。謂也。或曰。若父之道善。則終身守之可也。曰。三年無改者。何也。且爲人之父者。難保其心。皆善如何。曰。人之父。固有不良。其不良者。益道而不論。夫子特就其良者而言。之凡中人以上。各隨其人。而不能無良法。故爲之子者。雖微善。不可以不奉。

行焉三年無改者謂永久守之非謂三年之後便可改之也其以三年言者蓋以過三年而後卽已之道不可謂父之道也

徵父在觀其志。父沒觀其行。觀人之法也。然三年無改於父之道可謂孝矣。則父雖沒猶有未可觀其行者也。此上二句益古語下二句孔子補其意。孔安國曰。孝子在喪哀慕猶若父存無所改於父之道。漢儒之說多古來相傳者。後世三年之喪。若有若亡故人不知此章之義。種種聚訟。尹氏解。但論其心。烏有聖人但言其心而不言其事者乎。游氏解。當改而可未改者。是無改之字所指太窄矣。

盜之道見莊子
胠篋篇
戎狄之道禮記
檀弓
道二孟子離婁篇

篇
是道也見于罕

仁齋先生解道者。指其良法而言。如盜之道。戎狄之道。道二。仁與不仁。豈必皆善乎。蓋道謂所由也。雖非先王之道。人人亦各有自以爲道者。是其心自以爲善而由之。故皆謂之道。又有守詩書一言片句以終身者。其所爲雖有所窒碍。亦謂之道。如是道也。何足以臧是已。又曰。三年無改者。謂永久守之。非謂三年之後便改之也。以過三年而後卽己之道。不可謂父之道也。執掌理窟。豈孔子時之言哉。蓋孔子之意。無論善不善。三年無改。可謂孝矣。何者。天子諒闇三年。百官總已聽於冢宰。言猶

周官三德見地
周官三德見地
周官三德見地
周官三德見地

不出尚何改之有。古之道也。後儒所以疑焉者。以父有大惡。如桀紂所爲。而子不改之。則有害於家國也。夫桀紂之惡。雖桀紂亦不敢自以爲道矣。是則凶論。其它如後世楊墨佛老。奉之者自以爲道。苟有不善。改之爲是。而尚且不改。亦可謂之孝矣。雖可謂之孝。而不可謂之義矣。故觀人之道。於是乎取其孝也。古人之言。各有所當者如此。後儒言孝。則必欲孝備百德。若孝必備百德。則君子之道一孝而足。何煩立友悌忠信仁義勇智種種之目哉。且孝之爲德。甚重焉。周官三德。至德者。德之至。

莫以尚焉。敏德者。各隨其材所敏而成焉。之二者盡矣。又必立所謂孝德者。此古聖人之意也。其人所爲。或未盡合於道。而苟合於孝德。則聖人取之。古之道也。後儒之不知聖人之道。宜其有疑於聖人之言也。

有子曰。禮之用。和爲貴。先王之道。斯爲美。小大由之。有所不行。知和而和。不以禮節之。亦不可行也。

固馬融曰。人知禮貴和而每事從和。不以禮爲節。亦不可行。
新禮者。天理之節。文人事之儀。則也。和者。從容不迫。之意。蓋禮之爲體。雖嚴然皆出於自然之理。故其爲用。必從容而不迫。乃爲可貴。先王之道。此其所以爲美。而小事大事。無不由之也。承上文而言。

如此而復有所不行者以其徒知和之爲貴而一於和不復以禮節之則亦非復禮之本然所以流蕩忘返而亦不可行也○程子曰禮勝則離故禮之用和爲貴先王之道以斯爲美而小大由之樂勝則流故有所不行者知和而和者樂之所由生也和爲貴敬者禮之所以立也和者樂之所由生也若有子可謂達禮樂之本矣愚謂嚴而泰和而節此理之自然禮之全體也毫釐有差則失其中正而各倚於一偏其不可行均矣

古義

用以也禮記作禮之以和爲貴是也和者無乖戾之謂蓋禮勝則離故行禮必以和爲貴有子

王之道固雖爲美然世有升降時有隆污悉由之先借先王之道以明禮之不可一於和也言知專貴和而不節之以禮則委靡頽敗亦不可行猶雖先王之道然小大由之無所取舍則有所不行也和者美德而禮之所貴也故人皆知貴之所弊亦在於此蓋道之所廢必生於所弊所弊必生於所貴能視其益

所弊而早反之爲難故曰不以禮節之則亦不可行也可謂明且盡矣論曰舊註曰禮之爲體雖嚴然其爲用必從容而不迫蓋體用之說起於宋儒而聖人之學素無其說何者聖人之道不過倫理綱常之間而各就其事實用工而未嘗澄心省慮求之于未發之先也故所謂仁義禮智亦皆就已發用工而未嘗及其體也唯佛氏之說外倫理綱常而專守一心而亦不能已於人事之應酬故說真諦說假諦自不能不立體用之說唐僧華嚴經疏云體用一源顯微無間是也其說浸淫乎儒中於是理氣體用之說興凡仁義禮智皆有體有用爲有用無體之言且說體用則體重而用輕體本而用末故人皆不得不捨用而趨體於是無欲虛靜之說盛而孝弟忠信之旨微矣不可不察

禮之用和爲貴不可中間斷句戴記禮之以和爲貴用訓以古書率然仁齋先生引之爲是祇識

字不識句猶之朱子哉。蓋言禮之以和爲貴者。先王之道。以禮爲美。小事大事。莫不由禮。而非和不行。故也。有所不行。皇侃邢昺皆屬於上文。不者亦不可行也。亦字爲無謂矣。朱子以屬下。昧乎古文辭也。蓋和者和順也。謂和順於事情也。禮之數三千三百。雖繁乎。亦有窮焉。謂有所不周也。且王制曰。凡居民村。必因天地寒煖燥濕廣谷大川異制。民生其間者異俗。剛柔輕重遲速異齊。五味異和。器械異制。衣服異宜。修其教。不易其俗。齊其政。不易其宜。曲禮曰。君子行禮。不求變俗。祭祀之禮居。

喪之服。哭泣之位。皆如其國之故。是禮之所以貴和也。先王之道。禮有威儀文物。故曰斯爲美。小事大事。莫不有禮。故曰小大由之。馬融以來兼和言之。爲不成文矣。邢昺疏以和爲樂。程子范氏據以不爲解。樂固教和。而樂自樂。和自和。烏可混乎。是好言其理。而不知言之失也。禮先王所作。道也。非人性。亦非德。漢儒宋儒以爲性。非也。仁齋先生以爲德。亦非也。天理之節。文人事之儀則。宋儒既以天理人欲立說。亦能知禮之爲先王所作。而欲引之於性。故作是言。以彌縫之。其究猶之佛氏法身徧法。

邢昺疏云。和謂樂也。樂主和同。故謂樂爲和。

界之義耳。禮之爲體雖嚴。朱子此言非專言性之本體。亦指先王制禮其體本嚴。然其失乃在不識體用之非古言也。燕義曰。和寧禮之用也。此言用禮則國家和寧也。豈體用之用乎。

有子曰。信近於義。言可復也。恭近於禮。遠恥辱也。因

不失其親亦可宗也。

復猶覆也。義不必信。信非義也。以其言可反覆故曰。近義恭不合禮。非禮也。以其能遠恥辱。故曰。近禮也。孔安國曰。因親也。言所親不失其親亦可宗敬也。信約信也。義者事之宜也。復踐言也。恭致敬也。禮節文也。因猶依也。宗猶主也。言約信而合其宜則言必可踐矣。致恭而中其節。則能遠恥辱矣。所依者不失其可親之人。則亦可以宗而主之矣。此所

言人之言行交際皆當謹之。於始而慮其所終。不然則因仍苟且之間。將有不勝其自失之悔者矣。古義朱氏曰。信約信也。復踐言也。孔氏曰。宗猶敬也。言信恭雖善然不合于義禮。則必有其弊。既近于義禮矣。又因而與人不失其和。則亦可宗而敬之。非止言可復遠恥辱而已也。禮義者人之大閑而百行之所取法也。故大人言不必信。行不必果。而無禮則勞憤而無禮則蕙。所以恭近於禮。然後唯義之所在。所以信近於義。然後其言可復也。恭能遠恥辱也。苟能如此。則固可謂善矣。然硬守堅執。不近人情。則亦未爲至也。故因有此質。而亦能與人交。不失其親。則其學問之熟。道德之成。既有所守。而亦能有容。所以亦可宗也。與前章禮之用。和爲貴。章意相同。

徵信近於義。恭近於禮。因不失其親。此三言引古書載古人之德行也。言可復也。遠恥辱也。亦可宗也。此三言有子釋之。何以知其然。以其辭也。且復

約信曰誓見禮
記曲禮

協辱。親協宗易象之辭爲爾。信不必訓約信。踐言之謂也。朱子所以訓約信者。下有言可復也。義複不可通故也。是朱子以爲有子誨人之言。故不可通矣。且本於約信曰誓。約與信殊義。可謂牽強已。夫學問之道。貴當義。貴踐禮。未聞以近於義。近於禮誨人者。故朱子以爲有子誨人之言者誤矣。蓋言其爲人能踐言。而其所言與先王之義不大相遠。有子贊之曰。若是乎其言誠可踐焉。若或乖先王之義。則欲踐之不可得也。其爲大恭。而與先王之禮不大相遠。有子贊之曰。若是乎必遠恥辱焉。

若或違先王之禮。則反招恥辱也。因亦德行之名。與信恭同倫。何註因親也。按因娟古字通用。周禮大司徒六行孝友睦娟任恤。鄭註姻親於外親。正義此姻對睦。施於外親。若不對睦。亦施於內親。故論語云。因不失其親。喪服傳云。與因母同。此皆施於內親也。是何註訓親之意已。又按陳書王元規傳。元規八歲而孤。兄弟三人。隨母依舅氏。往臨海郡。時年十二。郡土豪劉瑱者。資財巨萬。以女妻之。元規母以其兄弟幼弱。欲結強援。元規泣請曰。姻不失親。古人所重。豈得苟安異壤。輒替非類。母感

陳書王元規見
列傳二十七儒

其言而止。是因分明作姻可見古註家亦有此說已。但因爲六行之一。鄭註爲是。不失其親。親族不離也。如失諸侯。失民。失百姓。可見已。宗。如宗子。宗周之宗。言人親外族。則本宗多離。今其爲人能親外族。而本親不離。有子贊之曰。若是乎。亦可以歸主也。又以不失其可親之人爲解。未知何據。可謂鑿矣。仁齋因字之解。本於韓愈筆解。亦鑿。人或知禮爲先王之禮。而不知義爲先王之義矣。古人處事。必援古義以斷之。傳曰。詩書義之府。是親師之道。則可。
筆解曰。因訓親非也。孔失其義。觀有若上陳信義。恭禮之本下言。凡學必因上禮義二說不失。親師之道則可。

尊矣
詩書義之府已
見
韓曰見原道

其具也。韓退之曰。行而宜之。朱子曰。心之制事之宜。是皆妄意取諸其臆而曰是義也。夫人人自取諸其臆。囂然以亂先王之道。道之喪。未必不因是言焉。悲哉。

子曰。君子食無求飽。居無求安。敏於事而慎於言。就有道而正焉。可謂好學也已。

國鄭玄曰。學者之志有所不暇。孔安國曰。敏疾也。有道有道德者。正謂問其是非。新不求安。飽者志有在而不暇及也。敏於事者。勉其所不足。慎於言者。不敢盡其所有餘也。然猶不敢自是而必就有道之人。以正其是非。則可謂好學矣。凡言道者。皆謂事物當然之理。人之所共由者也。○尹氏曰。君子之學能是四者。可謂篤志力行者矣。然不取正於有道。未免有差。如揚墨學仁行者矣。

義而差者也。其流至於無父無君謂之好學乎？

古義不求安飽專心致志而汲汲於求道也。敏於事者急於行也。慎於言者不妄言也。又不敢自是必就有道之人以正其是非則可謂真好學矣。此言君子不可不務學也。夫好學之益在小人猶爲大況在居大位執大事者乎？故以好學爲君子之美稱。今夫不求安飽而慎其言動則固可美也。然學最難講而道最易差。苟師心自用不就有道之人而正焉，則是非取捨無所涇渭殆誤其一生者多矣。故必就有道而正而後可謂好學也。

徵食無求飽居無求安。敏於事而慎於言。是君子之行也。然必就有道而正焉。而後可謂好學也已。小人之志在溫飽。君子則否。所事天職也。不可不慎焉。一言出而民知其過也。不可不慎焉。在上之

人當爾。學而成長民之德者當爾。故曰君子之行也。凡孔子所謂學。學先王之道也。有道謂身有道藝者也。先王之道存焉。故就有道而正焉。謂之好學也。後世不知學。宋諸老先生脩身之說勝。而先王之道荒。遂連上三言爲好學之事。其意非不美矣。如其辭何。既曰君子。又曰好學。豈可一乎。又曰。凡言道者。皆謂事物當然之理。人之所共由者也。是又不知道者之言也。且是何以解有道也。有道有德。在古書其義自別。不可不知。子貢曰。貧而無誩富而無驕。何如。子曰。可也。未若貧。

而樂富而好禮者也子貢曰詩云如切如磋如琢如
磨其斯之謂與子曰賜也始可與言詩已矣告諸往
而知來者

固孔安國曰未足多鄭玄曰樂謂志於道不以貧
爲憂苦孔安國云能貧而樂道富而好禮者能自
切磋琢磨孔安國曰諸之也子貢知引詩以成孔
子義善取類故然之往告之以貧而樂道來答以

切磋

琢磨

新詣卑屈也驕矜肆也常人溺於貧富之中而不
知所以自守故必有二者之病無詣無驕則知自
守矣而未能超乎貧富之外也凡曰可者僅可而
有所未盡之辭也樂則心廣體胖而忘其貧好禮
則安處善樂循理亦不自知其富矣子貢貨殖益
先貧後富而嘗用力於自守者故以此爲問而夫
子答之如此蓋許其所已能而勉其所未至也詩
衛風淇澳之篇言治骨角者既切之而復磋之治

玉石者既琢之而復磨之治之已精而益求其精
也子貢自以無詣無驕爲至矣聞天子之言又知
義理之無窮雖有得焉而未可遽自足也故引是
詩以明之往者其所已言者來者其所未言者○
愚按此章問答其淺深高下固不待辨說而明矣
然不切則磋無所施不琢則磨無所措故學者雖
不可安於小成而不求造道之極致亦不可驚於
虛遠而不察切己之實病也

古義詣伎悅也驕矜肆也子貢以此爲至故問以
質之可者僅可而有所未盡之辭言無詣無驕則
固知自守矣然處貧富而無過耳不若貧而樂富
而好禮者之飽德樂道而不自知其貧富之爲至
也詩衛風淇澳篇治骨曰切象曰磋玉曰琢石曰
磨子貢自以無詣無驕爲至及聞夫子之言又知
學問研究之無窮故引詩以贊之也告往知來謂
告之以既往之事則自能知將來之變也詩之妙知
變化無窮隨取隨有非告往知來者則不能盡詩
之情夫子到此始知唯子貢之可與言之也學者
不以貧爲憂而後能樂不以富爲樂而後能好禮
適見其飽德樂道而不知貧富之爲貧富也蓋好禮

而樂顏子其人也富而好禮周公其人也但貧而樂者卽富而能好禮富而好禮者必貧而能樂非有優劣易地皆然論曰詩活物也其言初無定義其義初無定準流通變化千彙萬態挹之而愈不竭叩之而愈無窮高者見之而爲之高卑者見之而爲之卑上自王公大人下至於田夫賤隸吉凶憂樂悲歡榮辱各莫不因其情而感通唐棣之詩夫子以明道之在乎至近旱麓之章子思以示道之察乎上下古人讀詩之法益如此若今經生唯見詩之訓詁事實如何便了則詩之旨委地矣徵貧而無謗富而無驕子貢自言爲政而使民如此如何孔子答以未若使民貧而樂富而好禮者也以政刑治民猶足能使民貧而無謗富而無驕矣至於以禮樂治民而後能使民貧而好樂富而好禮焉是治之至者也故孔子云爾坊記子云小

人貧斯約富斯驕約斯盜驕斯亂其次章曰貧而好樂富而好禮衆而以寧者天下其幾矣皆以民言之憲問奪伯氏駢邑三百飯疏食沒齒無怨言不以稱伯氏而稱管仲次章曰貧而無怨難富而無驕易亦道使民之難易則知此章之義爲爾樂讀如字上脫一好字是後儒因有飯蔬食飲水一簞食一瓢飲而遂誤耳子貢在孔門爲高第弟子若以貧而無謗富而無驕爲脩身之至則豈足以爲子貢乎大氏後世心學盛而忘孔子之道爲先王之道道統之說興而獨尊曾子輕視諸賢故其

飯蔬食述而篇

一簞食雍也篇

子曰不患人之不已知患不知人也

古無
註

新尹氏曰君子求在我者故不患人之不已知。不知人則是非邪正或不能辨故以爲患也。古義言學者當不患人之不知已之善而患已不知人之善也。蓋非善有於已則亦不能知人之善。故君子以爲患也。晏嬰之賢而不知孔子荀子之學而不知子思孟子甚乎不知人之爲患也。若鮑叔之知管仲蕭何之知韓信似矣然未也。非孔子則不知堯舜之當祖述焉。非孟子則不知孔子之聖生民以來未嘗有也。斯之謂能知人也難矣哉。

徵不患人之不已知。知命也。患不知人。仁以爲己任也。尹氏曰求在我者是非邪正或不能辨是或若亾害然然人我是非宋儒窠窟也哉夫學學先

王之道也。學以成德。將用諸世。而世不我知。莫所用之。廼負其初志。學者之患不亦宜乎。祗君子貴知命。故不患焉耳。苟以在我在人言之。則釋迦達磨所能。豈孔子之心哉。仁以爲己任。故知人者。亦將用之也。天或命我以國家。不知人則何以用之。故知人者。將以器使之也。器使之道。天下無棄材也。若以是非邪正言之。則惡惡之心勝。而天下之人皆有罪矣。聖人之道。豈若是乎。學者察諸。皇侃本已知下有也。

李少翁集

