

30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9

四書大金說約合卷正解卷之十四

啟其祥哲維

東方先生

丹陽吳莘藜右彙輯

鑒門人陸觀成駿聲仝校

論語

陽貨第十七

凡二十
六章

陽貨章全旨

此見聖人之待權臣不惡而嚴上是欲見而據理以待之下是屢諷而無理以怠之

陽貨欲見孔子不見歸。孔子豚。孔子時其亡也而往拜之。遇諸塗。

歸如字
作餲

陽貨季氏家臣名虎嘗囚季植子而專請政欲令孔子來見已而孔子不往。尚以禮大夫有職於士不得受於其家則往拜其門故瞰孔子之亡而歸之豚欲令孔子來拜而見之也。泰序陽貨以陪臣而專請政欲令孔子來見已以爲已重孔

子以義自守不肯見之貨遂托大夫農士之禮歟孔子之方而歸以蒸豚以致孔子往拜而見也乃孔子亦時貨之亡也而往拜之雖不廢報施之禮而亦甚不少失其不

見惡人之義也乃不意往拜而反與角遇謬塗析講大全朱子曰貨之歸豚蓋以大夫詳處時亡往拜不是彼以禰來我亦禰往小人之計君子安每多之只是曲其不肯見惡人之意耳

謂孔子曰來子與爾言曰懷其寶而迷其邦可謂仁乎曰不可好從事而亟失時可謂知乎曰不可日月逝矣歲不我與孔子曰諾吾將仕矣好亟知並去聲

懷寶迷邦謂懷藏道德不救國之迷亂亟數也失時謂不及事幾之機會將苟且然而未必之辭貨語皆譏孔子而諷使速仕孔子固未嘗如此而亦非不欲仕也但不仕於貨耳故直據理答之不復與識者不論其意者陽貨之欲見孔子雖其善意然不遇欲使助已爲亂耳故孔子不見者義也而其往拜者禮也必時其亡而往者欲其稱也遇諸塗而不避者不終絕也隨問而對者理之直也對而不識者言之孫而亦無所謂也楊氏曰楊雄謂孔子於陽貨也教之不敬爲謔身以信道非知孔子者蓋道外無身身外無道身謔矣而可以信道吾未之信也

參淺說貨乃迎而謂孔子曰來子與爾言言曰道德治世之寶也苟懷其寶不用而坐視以迷亂其邦可謂之仁乎子曰仁者心存救世使懷實迷邦不可謂仁也貨又曰時者有爲之資也苟平日好從濟世之事而數數失乎事機之會可謂智乎子曰知者明于事機使好從事而失時不可謂智也貨又曰日月一逝而不可反矣年歲不爲我少留寶可終藏而時可再失乎及今不仕更待何時子曰諾君子未嘗不欲仕吾將出而仕矣貨自爲有心之譏夫子若爲無心之答其待小人不激不隨之道如此

析講太全蔡氏曰上條序其事此條序其言貨之言都著在孔子身上來夫子之答却不認作自家身上去只據理答之及言日月逝矣二句卽言以將仕猶云我待時而出也貨不能復置一詞矣○日月逝矣一條承上懷寶失時一條言

月不爲我少留不可終于懷寶失時也謂之曰仕固未嘗不欲仕而曰將仕又未必于仕出此是夫子善于應答處將仕處亦不必云吾將不終于懷寶失時也若然則是自己認不仁不智了。○年歲爲我少留使是與我底興字之義如此其性而慎于習也細玩本註是繫繫要人慎習意人惟以習爲性幾疑相遠者性寔使然指出相近欲人慎所習耳

子曰性相近也習相遠也

此所謂性兼氣質而言者也氣質之性固有美惡之不同矣然以其初而言則皆不甚相遠也但習於善則善習於惡則惡於是始相遠耳。○程子曰此言氣質之性非言性之本也若言其本則性即是理理無不善孟子之言性善是也何相近之有哉

合參子曰凡人同得天地之理以爲性雖不能不因氣質之稟而有清濁純駁之異然以下其未涉于人爲之初而言則善惡分數大槩亦爭差不多清者純者圓善而濁者駁者亦未嘗不善蓋相近也其所以有如此善與惡之相去遠者由後來所習而然耳據其習相遠而原其性相近人可不知所以以慎習乎苟知慎習而克其氣質之偏以復其天性之全則其近者可得而至矣

析講性字註云兼氣質言性畢竟竟是理但理不可懲空無寄須寄在氣質耳朱子曰一勺之水非有物盛之則水無歸着此喻極妙。○相近墮重好邊說蓋繼善成性本自純粹謂間有雜操亦與純粹相去不多纔是相近。○習字如丁人之學習衆人之風習皆是。○相遠要看詳中于始二字是昔亦要見得或蓋性而善或失性而惡方有分曉習字還是不好邊居多贊于善則善對不適習于惡則惡句善適得本體惡則始失其本體所謂差毫釐謬千里者追浪重不善邊方得戒人憲督本旨。○陳氏曰天下之生凡同類者無有身體一也而耳目口鼻之位置美惡則無二同人之能言一也而其聲音之清濁高下則無二同然要其所以爲人形爲人聲者終相若也而可以盡人之性矣其賦自然而有不善者陽雜糅寓之于人而調之性宜不能粹然而然矣此人性

相近之說也奈何。主性善之說而遂廢性相近之說耶。○中庸言天命之謂性矣。而又曰自誠明謂之性。自明誠謂之教。孟子道性善矣。而又曰堯舜性之湯武反之可見。二性字原不同。夫教而誠反而聖皆不熊無事乎。習習之功至與性之爲也。○天地之性粹然一出于善。不可以相近言。故註就氣質上說。註中初字非指天地之性說。蓋對後來者而言也。自性而言。則曰美惡。夫子言性就氣質中指出。天地氣子不理。不離乎氣質者而言之。蓋孟子言性則以其不雜乎氣質者而言。則諸天地之性也。理寓于氣而氣載乎理。本不相離也。然理無不善而氣則不然。故人之性常隨氣之清濁純駁。以爲通塞偏全而有美惡之異。如厚于仁而薄于義。餘于禮而不足于智之類。然卽其未涉于學習之初而言。則本然之性未嘗不在其可爲善者。皆爭差不多。到後來人爲既加善惡迷隔。判隔則習之過而非性之故也。不惟善者習于善。惡者習于惡。相去之遠。雖極善而終習于善。亦相去之遠。故曰相遠。○胡雲峰曰。赤子之生。無有五方。其聲一也。性之相近也。知之長則言語不通。飲食不同。生而死莫能相爲者。習之相遠也。知之此喻極明白。○存疑孟子說性善。則而已。不可以相近言。然其所以相近者。寔以性善在其中。是知夫子之言寔該孟子之意。

嘒上章全旨

此章主意全在可移。要人謹習以証性。上皆下愚。不恒有而中人最多。則可移者多矣。惟其性相近。而人可不慎所習乎。唯字重看。

子曰。唯上知與下愚不移。知去聲。

此承上章而言。人之氣質相近之中。又有美惡一定。而非皆之所能移者。○程子曰。人性本善。有不可移者。何也。語其性。則皆善也。語其才。則有下愚之不可移。所謂下愚。有二焉。自暴自棄也。人苟以善自治。則無不可移。雖昏愚之至。皆可漸摩而進也。惟自暴者拒之。以不信。自棄者絕之。以不爲。雖聖人與居。不能化而入。○仲尼之所謂下愚也。然其質非必昏。且愚也。往往強戾。而小力自過。人者商辛是也。聖人以其自絕於善。謂之下愚。然考其歸則誠愚也。或曰。

此與上章當合爲一。子曰二字益衍文耳。

參大全文子曰。人之氣質固相近矣。然就其中。惟氣質其清質。

極其粹而爲上智與那氣極其濁實極其駁而爲下愚兩等
人一不定不易如堯舜不可爲桀紂桀紂不可爲湯武而非智
之所能移是則其相近中之懸絕者如此此皆

可善可惡之中人也變化氣質之功甚密已長

析講以聖言觀之則曰不移而已不曰不可移也以程子之
言考之則以其不肯移而後不可移耳蓋聖人之言本但以
氣質之稟而論其品第未及乎不肯不可之辨也程子之
言則以氣稟甚異而不肯移非以其氣稟之異而不可移也
○存疑因上章意未完故復言之○朱子曰性相近是通善
惡智愚說上智下愚是就中摘出懸絕者說○麟士云不移
者不移于智也故知意亦不甚重不移重在慎其可移處惟
上智不移則凡未能上智者可危矣惟下愚不移則凡不甚
下愚者可勉矣○集註于上章謂性兼

氣質此章謂人之氣質不補言性妙

武城章全旨

通章以道字作主在莞爾節疎上是因其能以道化民而喜之下是因其能以學道相信而嘉之未

子之心無非欲

以道易天下出

子之武城聞弦歌之聲

或琴瑟也時子游爲武城宰以禮樂爲教故邑人皆弦歌也

參序子游宰武城夫子之其邑而聞弦歌之

聲其下之有善俗則上之有善教可知矣

析講太子全蔡氏曰歌必叶于絃歌如是絃亦如是古者教人
春習樂夏習詩秋習禮冬習書因時以爲教夫子過武城而
聞絃歌便知其以禮樂爲教城以武名用武之地攷左傳可
見○徒歌曰謳絃歌以琴瑟和歌一人聲與絲聲相合並禮樂
不事絃歌惟以禮樂爲教故邑皆

絃歌此亦子游以道化民之驗

夫子莞爾而笑曰割雞焉用牛刀

莞華版反

莞爾小笑貌甚喜之也因言其治小邑何必用此太道也

參序夫子喜見顏色遂莞爾而笑焉因而曰割雞

之小焉用此牛刀之大爲謂其以大道治小邑也

析講當時爲治者皆不能然故驕而喜之○麟士曰按集

註則當于夫子莞爾而笑讀佳夫子莞爾而笑是截下文

子游對曰昔者偃也聞諸夫子曰君子學道則愛人小人學道則易使也

易本聲

君子小人皆以位高之子游所稱蓋夫子之常言

君子小人不可以不學故武城雖小亦必教以禮樂

參大全子游則以正對曰昔者偃也嘗聞諸夫子曰君子在上誠學道以明其理焉則有以養其仁心而愛人小人在下亦學道以明其理焉則和順以服事其上而易使卽夫子此言觀之武城雖小亦有君子小人何可不以禮樂教之也析講偃述所聞見人之富學禮樂不必論治之大小也不可下以君子指游小人指武城之民說愛人易使俱就爲治上泛講完方貼子游意言君子小人學道各有益如此今武城雖小將爲君子焉將爲小人焉其可以不學夫道也哉○饒氏曰君子小人以位言方其學道時漸摩于詩書禮樂服習乎孝弟忠信君子小人尚未分也後來入仕者則用此道以愛人在下者亦自知義所以易使此見子游尊聞行知寔察○學道所該者廣不專指教一節然寔是相關會意可耳

子曰二三子偃之言是也前言戲之耳

嘉子游之篤信又以解門人之惑也○治有大小而其治之必用禮樂則其爲道一也但衆人多不能用而子游獨行之故夫子驟聞而深喜之因反其言以戲之而

子游以正對故復是其言而自實其戲也

參張氏子曰二三子偃學道之言誠是也予前所云割雞牛刀特戲之以觀其自信何如耳豈可疑于前言而以國小民微爲急也

析講二十三字是從行者是也謂合乎治理也○舊齋曰本是夫子之言今自偃言之卽偃之言也又云夫子之心無非欲以道易天下也學道無分君子小人亦無分天下一一是故喜子游以道治武城又堅二十三字之信望其同以道濟天下

此夫子自表其屢世之志弗擾之畔蓋以強公弱私爲名夫子備以行道則可使政在小夫者還于

諸侯政在諸侯者，稟于天子。是則周道可以復興。故曰：「爲東周。」○公山之畔，季也。非饑，魯也。非據魯之費。據其不當，有費者也。夫子方欲墮費，以強魯。故云：「聞其召而欲往。」然欲往二字，亦須看得活。夫子素切行道之志，一聞召至，不覺獨發本懷，看如，有用我一句，直將欲往事，宜付之。不論公山自墮，末子自思東周，神情如此。

公山弗擾以費畔召子欲往

弗擾，季氏宰與陽虎共執桓子，據邑以叛。參序公山弗擾以費畔，以聘幣召夫子。夫子欲往，應之。析講紹聞編：「弗擾召孔子，在孔子未爲中都以前事。至定公十二年墮費時，弗擾又畔，則孔子方用於魯。○弗擾初因不得志，于季氏而附陽虎。定八年，陽虎欲去三桓，將烹季氏。子蒲圃而殺之。弗擾與其謀，陽虎弗寬而出奔。○弗擾以費畔。○馮厚齋曰：『弗擾一名不狃，字子冉。』

子路不說曰：「未之也已。何必公山氏之也？」

說言悅

參序子路不悅，自道既不行，無所往也。斯已矣。何必公山氏之往也？

析講麟士曰：「集許只言無所之，詳曉則云無所之，則止。喪人無出，是固不行，無所往矣。何必公山氏之往乎？」

東周乎

扶
夫晉

豈徒哉？言必用我，也爲東周。言與周道於東方。釋子曰：「學人以天下無不可有爲之時，亦無不可改過之人。故欲我爲而終不往者，知其必不能改故也。」

參序夫公山不召他人，而召我者，豈徒爲虛文，而不知我非從其畔者哉？必將有以用我，而反畔爲順也。嗟乎！世紀貞風我者，吾其爲東周，而且復文武周公之道，以致治平。奈何委之而遂已也？

析講大金蘇氏曰：「孔子之不助，畔人天下所知也。畔而召孔于，其志必不在于惡矣。故孔子因其有善心而收之，使不自絕而已。弗擾之不能爲東周，亦明矣。然而用孔子，則有可以爲東周之道。故子欲往而卒不往者，知其必不能也。○蒙引」

弗擾真欲強公室虎則意不在公室特欲假公室以制大夫爲自己之利而已觀與日齊欲伐魯而不狃止之虎乃謂曰加于魯則可取見其用心之不同矣夫子不見虎而于非擾之召則欲往殆謂是歟○麟士曰豈徒哉決公山爲東周決我也自是兩節若作一凌說則看公山之召太重矣○揆知有用我卽如苟有用我當脫開泛說○蔡氏曰是時周建都于東未子得用將使周道復興故曰爲東周非謂使魯爲東周也

子張章全旨此夫子示以爲仁之寔功子張務外求仁或虛而不寔故夫子示之以能行五者于天下行雖在外而所以行寔在心也能字有力五者是寔心天下是寔境能行五者于天下是寔功皆就外以返之于內大意只重能行一句下恭寬句則列五者之目不侮

五句舉能行之效言之使之自考出

子張問仁於孔子孔子曰能行五者於天下爲仁矣請問之曰恭寬信敏惠恭則不侮寬則得衆信則人任焉敏則有功惠則足以使人

行是五者則心存而理得矣於天下言無適而不然猶所謂雖之夷狄不可棄者五者之目蓋因了張所不足而高耳任備仗也又言其效如此○張敬夫曰能行此五者於天下則其心公平而周備則知矣然恭其本與李氏曰此章與六言六蔽五美四惡之類皆與前後文體大不相似

參輔氏子張問仁道于孔子孔子曰仁者心之理是心一而有間斷之時則亡矣是理亦有虧缺之處則失矣若能行此五者自一家十國以至于天下無適而不然則其心公平其理周備而仁之體用備是爲仁矣子張請問其五者之目子曰心不慢而恭心不褊而寬心不僨而信心不怠而欲心不競而惠凡此皆仁之所以在也恭惠不能行耳苟能恭則有容人之量而有以得平衆心矣未至不侮不可謂能行恭也能寬也能信則我有所憑准而人皆倚賴于我而不我侮矣未至人任不可謂能行信也能敏則無因循苟且之病而事舞不濟矣未至有功不可謂能行敏也能惠則人之蒙其惠者

皆有感戴之心而樂爲我用矣不足以使人不可謂能行惠也女信能行此五者于天下則仁豈外是哉襄欲焉亦事于此焉可乎

析講蒙引此與荅樊遲同都教他做工夫恭寬信敏惠如五美一般有以見于身言者有以見于事言者然皆心之所由存理之所由得也不可分貼○能行二句直趕到于天下爲

一句○大全胡氏曰恭寬句是所行之五者恭則不侮五句不重效上只云恭則不侮必如此乃爲恭行于天下不然還是恭未能行也餘倣此○既曰五者又曰天下是目若有意

而口尚未言之詞只待子張再問也能行二字不是到五者

朱子以行是五者截解欲得無適不然方爲仁也于天下二字須說得着

力正見爲仁之功無間斷卽詳中不可棄意馬君常曰此與

參前倚衡意義相參正是使之墮境自認非教子張務外也

恭以持己寬以資物信以出令氣以作事惠以利物俱本心

上發出來所謂心存也心存則理得矣恭行于外者當要姪

此合行五者而無間則心便收斂在此心在此則理卽得之

此矣不侮五句欲其以效自考則得無是效必其功有未至

也如荅顏冉問仁亦以誠仁無怨之效言之耳○蔡氏曰仁

者人心心存然後爲仁終此心非寂守一膜之心無刻不與

天下相應接無處不與天下相感通必事物各得其理方見

心存理得處故夫子平素論仁如居處恭執事敬與人忠及

天下歸仁那家無怨必就當境寔際處體認此章全重能行

二字天下只如世間之詞此已說完爲仁下特申明二耳

○存疑觀恭寬信敏惠五者與所言之效乃是主原上者言予接蹠片出俗故云然

佛肸召子欲往

許密反

佛肸晉太夫趙氏之中牟宰也

令參佛肸來召孔子孔子欲往應之非特以其人之可以化事之可爲亦以在邑有可待之道而彼不能挽焉耳

析講佛肸趙簡子邑宰○紹聞編云佛肸召孔子在再適陳反衛之時夫子未嘗至晉佛肸

召後將西見趙簡子至河而反

子路曰昔者由也聞諸夫子曰親於其身爲不善者君子不入也佛肸以中牟畔子之往也如之何

子路恐佛肸之流夫子故問此以止夫子之行親猶自也不入不入其黨也

參序子路不知而問曰昔者由也嘗聞諸夫子曰凡人之親自于其身爲不善者君子不入其黨恐爲流也今佛肸以中牟畔是親爲不善子之欲往也將如之何與不善不入之言似相悖矣

析講張南軒曰子路之不悅在子路則當然蓋子路以己處聖人而未能以聖人觀聖人也○附錄趙簡子攻范氏中行氏佛肸以中牟叛置門于庭致士大夫曰與我者受邑不我與者烹大夫皆從惟邑人田申曰無義而生不如烹遂褰衣就鼎佛肸脫屨而生之趙簡子攻中牟取之求田申而賞之

異曰賞一人以懲萬夫義者不取也遂烹之

子曰然有是言也不曰堅乎磨不礲不目自乎涅而不綯 磻力力反 涅乃結反

磧薄也漬染臘物言人之不善不能浼也楊氏曰磨不磷涅不綯而後無可舞不可圖自不足而欲督試於磨涅其不磷綯也者幾希

參麟士子曰然汝誤得也是我前日曾有是言也然出特爲堅白不足者言之耳獨不曰物之至堅者乎雖磨而不見其薄固無妨自試于磨也獨不曰物之至自者乎雖涅而不見其綯固無妨自試于涅也彼自不善耳于我何浼哉

析講太全蔡氏曰然有是言也指君子不入之言也不曰堅乎云云亦夫子所嘗言也吾固有是言矣又獨無此言乎吾今之欲往爾當以此言告吾而不當以向所聞者泥我也堅白涅綯皆影響言大意是德之盛而人莫之浼也

吾豈匏瓜也哉焉能繫而不食

焉於處反

匏瓠也匏瓜棄於

一處而不能飲食人則不如是也

○張敬

夫曰子路昔者之所聞君子守身之當法夫子今日之所言聖人體道之大樞也然夫子於公山佛肸之召皆欲往者以天下無不可變之人無不可爲之事也其卒不往者知其人之終不可變而事之終不可爲耳

六則生物之仁一則知人之智也

參大全大凡吾人一身關切于世者大矣豈其匏瓜也哉焉能如彼繫而不能動不食而無所知不見之用而無益于人何由見之孰哉

析講夫全朱子曰子路于公山氏疑夫子之不必往故夫子言可以往之理于佛肸恐其浼已也故夫子告以不能浼已之意○存疑磨不磷漚不繼荅欲往佛肸之召已明匏瓜之喻是示已當爲世用之意與上文不粘看○不食謂不求食非不可食也○一句本意猶今俗云我不是瓜子我是足能行而口能食者言不必拘拘自守不爲世用也

由也章全旨此章見人不可以不好學以成其德也不好學則徒慕其名而莫知善之所以爲善反有六蔽之害上六好字是淳慕善之名色下六好字是究竟善之義理○太全輔氏曰子路好勇且有何必讀書之說其失在于未能好學以明善也難免有氣質之偏故特告之○朱子曰能格以致其知則其蔽撤矣鄱陽朱氏曰此章學以知言

子曰由也女聞六言六蔽矣年對曰未也

女音汝下同

蔽遮掩也

剝序子曰由也女聞六言之美而有六蔽矣乎由起而對曰未也

析講輔氏曰謂各隨其意之所向以遮蔽其正理○蒙引太

言卽子復命之日居吾讀女以六言之蔽

聲

語去

居吾讀女

聲

禮君子問更端則起而對故

孔子諭子路使還坐而告之

參序子復命之日居吾讀女以六言之蔽

好仁不好學其蔽也愚好知不好學其蔽也謬好信不好學其蔽也賄好直不好學其蔽也絞

好勇不好學其蔽也亂好剛不好學其蔽也狂

好知並去聲。○六言皆美德然徒好之而不學以明其理，則各有所蔽。愚若可陷可罔之類，蕩謂窮高極廣而無所止，賊謂傷害於物。勇者剛之發剛者勇之體，狂躁率也。○范氏曰子路勇於爲善，其失之者未能好學以明之也。故

告之以此曰勇曰剛曰信曰直又皆所以救其偏也。

參序美德必兼學而成始固言之美者也好仁惟學以明其理，乃爲全仁。不好學則有不當仁而仁者矣。其蔽也愚，或愛人而失仁也。智言之美者也好智惟學以明其理，乃爲大智。不好學則爲索隱之智而有窮其所不當窮者矣。其蔽也愚。用心得于虛無之地而無所底止也。信言之美者也好信惟學以明其理，則信始無敵。不好學則必信必果，不顧義理，只要踐言而于利害有不恤者矣。其蔽也賊。害于物直言之美者也好直惟學以明其理，則直始不偏。不好學則無令弘寬緩之意。其蔽也誇，以爲直而絞矣。勇言之美者也好勇惟學以明其理，則勇合于義。不好學則不知道義，徒恃其血氣之強，其蔽也橫行作亂矣。剛言之美者也好剛惟學以明其理，則剛合于道。不好學則凌肆傲慢，不羈要行便行，更立而便說，不管前後其敝也狂妄躁率而已矣。由其知之。

析講蔽如爲物遮掩見其偏而不能見其全體也。理大中至正，不明理則枉。一偏意見，散失如面前正路被一物遮掩，乃從偏徑走所謂蔽也。學凡致之師友之言行求之方體之弊，皆是此意。本之存疑極簡切其蔽也愚。猶言失之愚也。一味要濟人，不度德量力，欠有分曉，即是愚。愚就是蔽，非爲愚。蔽亦非有所蔽，故愚下做此。○朱子曰：人者德之太自耳。重凌染滌施不當施之間，其理固多端也。今但見大且而好之，不務學以究其理之曲折，則見其而蔽其一未有不蔽。于一偏者也。不之蔽，如從井救人，知之蔽如老莊，依廬信之蔽，如尾生之蔽，如証父攘羊，勇就作爲果敢，上謾亂者越理犯分，剛就本體堅強，上說狂者率意無忌，與志大言大之狂不同。○麟士曰：害于物，物即當作人。○蒙引賊，其人已。○翼註：好學以明其理，明字對蔽字生然，方謂明其理，便是明仁之理，非仁外又有理也。

小子章全旨

此章備言學詩之益，以見詩之不可不學。學字不但涵泳亦有體認，意興觀四句，是有助于性情。君

父二句，是有益于人倫多識。一句，是有助于學問性情。本也人倫其重者也。學問則其兼及者也。當分輕重看，始得興觀等隨舉。詩皆可如是，非限定某詩屬某也。

子曰小子何莫學夫詩

夫音扶

小子弟子也

合泰子曰：詩之爲教，有益于人大矣。小

子何不學夫詩？于以玩其辭，求其意乎？

析講邢疏：莫不也視夫全何不爲語較捷學謂以心

理會也。若徒凭口耳之功，亦未見下面許多益處。

詩可以興

感發志意

參太全夫詩何以當學也？詩之所言，有善有惡。善者感發，惡者懲創。遼志學之，而吾心好惡之機可以感興也。

析講輔慶源曰：四個可以字從學生來。○詩原「有興」之理，學之故，可以興。下倣此句，當着一个學字。○朱子曰：讀詩見

不美者，令人羞惡；見其美者，令人興起。須是反復誦讀，使詩與心相入，自然有感發處。

可以觀

考見得失

參太全詩所載，有美有刺。美者可以見其得，刺者可以見其失。學之而我身之得失，可以反而觀也。

析講興就心上，感發說觀就身上，考鑒說不可混看。

可以羣

和而不流

參太全詩所載，有美有刺。美者可以見其得，刺者可以見其失。學之而我身之得失，可以反而觀也。

學之之意，學之則和，而不流，而可以處群矣。

可以怨

怨而不怒

參太全詩所載，有美有刺。美者可以見其得，刺者可以見其失。學之而我身之得失，可以反而觀也。

學之之意，學之則和，而不流，而可以處群矣。

當子聖而可以怨矣。

析講大全慶源輔氏曰當德不德則失之踈忽而怒則又失之過程子所謂小弁擊鼓皆怨而各當乎理者也

通之事父遠之事君

人倫之道詩無不備二者舉重而言

參淺說詩備平人倫之道故通之而家庭如下武盡孝忠之誠蒙義懷劬勞之恩皆足動孝親之念學之可資以事父也

遠之而朝廷如江南盡宣化之道一雅盡進諫

之忠足起人愛君之心學之可資以事君也

析講大全新安陳氏曰人倫之道詩無不備如關雎言夫婦棠棣言兄弟伐木言朋友之類父子君臣人倫中之大者

真註事父事君亦可以字來

多識於鳥獸艸木之名

其緯解足以資多識學詩之法

此章盡之讀是經者所该盡心也

參淺說詩工關雎麟趾之類棠棣葛藟之屬無不該載學之

則足多識于鳥獸草木之名而爲見聞之助詩之有益于人如此兩小半何莫學夫詩

子謂章全首

此見聖人教子以學詩之要重修齊以端化原意

召南其猶正牆面而立也與

文音汝

爲猶學也周南召南詩首篇名所言皆脩身齊家之事正牆面而立言則其至近之地而一物無所見一步不可行矣未全子謂伯魚曰詩三百篇皆所以讀學而其中尤爲切要者莫如周南召南矣乎誠能于此會其正始之道起化之基而心離周南召南矣乎誠能于此會其正始之道起化之基而心離周南則不知所以修身齊家不待出門便已動不得了其猶正牆面而立歟雖至近之地亦行不得去也文何可以不爲也也析講文爲是命其學意非問誰爲字不以口耳誦養使食之于心體之于身也子于獨立牆已教伯魚以學詩矣又疊其不知要也故以二南先之二南所言皆齊家之事却卒修

身來人而不爲二句，是甚言不爲之懶止見其不可不爲也。其猶句重行一邊，知不得便行，不得許至近之地，對國與天下之遠言。○周南之詩自關雎以下，言文王后妃關門之化行于南國者也。召南之詩自韻矣以下，言南國諸侯夫人與大夫之妻被文王后妃之化而成德也。文王與其后妃俱有聖德修身齊家以令于中國，又使周公治陝以西，召公治陝以東，由是風化自北而南遠被于江沱汝漢之間，故詩人歌咏其事至周公相成主乃採其詩以爲樂章得之。國中者雖以南國之詩而謂之周南，言自太子之國而被于諸侯也。其得之南國者直謂之召南，言自方伯之國而被于南方也。

存疑 正牆面而立，正面對牆而立也。且正牆而倒用耳。

禮六章全旨

此章是末子明禮樂之有本意見。世之言禮樂者，上玉帛鐘鼓之外，無聞故特發探本之論，四方之兩乎哉？字是微微詰問，有令人深思而自得者，不必露出和散字面。

子曰：禮云玉帛云平哉？樂云樂云鐘鼓云乎哉？

敬而將之，以玉帛則爲禮，而樂之以鐘鼓則爲樂，遺其本而專事末，則豈禮樂之謂哉。○程子曰：禮只是一箇序樂，只是箇和，只此兩字含蓄多少義理。天下無一物無禮，且如置此兩椅，不正便是無序，無序便乖，乖便不利，又如盜賊至，爲不道，然亦有禮樂，蓋必有總屬，必相應順，乃能爲盜，不然則叛亂，無統不能一日相聚而爲盜也。禮樂無處無之，學者要須識得。

卷之十四
大全文子曰：禮樂有本有文。五十五三帛禮文之重者也。非玉帛固無以爲禮，然特假玉帛以將之。若遂謂玉帛爲禮也，彼禮云禮云，但玉帛云乎哉？必有寄于下帛之先者矣。金鐘、革鼓、樂器之大者也，非鐘鼓固無以爲樂。然特假鐘鼓以發之，若遂謂鐘鼓爲樂也，彼樂云樂云，但鐘鼓云乎哉？必有存于鐘鼓之先者矣。人亦因末而求其本，可矣。

析講話中本字指和敬言未安指玉帛鐘鼓言張南軒曰：五帛固可以行禮也，鐘鼓固可以爲樂也。謂玉帛鐘鼓非禮樂，則不可。然禮樂豈止于玉帛鐘鼓之間哉？得其本，則玉帛鐘

鼓莫非吾情文之所寓不然皆虛器而已。嗚氏曰復旦云者謂人所嘗言也乎哉變而反之之詞

色厲章全旨此夫子形容出色厲者

此夫子形心爲飾貌者譽

子曰色厲而內荏譬諸小人其猶穿窬之盜也

與

桂而審反

與平聲

厲威嚴也荏柔弱也小人細民也穿窬壁

窬踰牆言其無實盜名而常畏人知也

參存疑予曰人必表裏如一方可謂之君子今有人焉觀其外貌則威儀端肅萬物敢作最惡模樣而內寔柔弱見利則動

見害則懼畏首畏尾不敢作爲似此情狀警蹕小人之半甚猶穿窬之盜也然穿窬盜物而畏人知與

此人盜名而畏人知其心一其事類也

析講王氏同曰此有爲之言曰曹諸小人則指當時之小人也○韓雙峰曰色不止顏色凡形見于外者皆是如前篇色

鄉原章全旨

此夫子立身于天下何嘗不謙厚哉但其心存于人之患者也蓋其同流合污以媚於世故在鄉人之中獨以

恩禮夫子以其似德非德而反亂乎德故以爲德之賊而深惡之詳見論子末篇

子曰鄉原德之賊也

鄉者鄙俗之意原與愿同苟子原慾註讀作愿是也鄉慮鄉人之患者也蓋其同流合污以媚於世故在鄉人之中獨以恩禮夫子以其似德非德而反亂乎德故以爲德之賊而深惡之詳見論子末篇

令君子曰士君子立身于天下何嘗不謙厚哉但其心存于厚而非致飾于外也乃有一等人于鄉之中皆以謙厚稱之而非士君子稱其愿本非真屬貞此其人似忠信而非忠信似廉潔而非廉潔而反亂乎忠信廉潔之真

是誠有害于德乃德之賊也不亦深可惡乎析講如蠱已之謂忠以寔之謂信此是本等忠信他却外面粧飾依違將迎似乎忠信模樣如此則人遂以此爲忠信反把那正經的忠信却做不到了豈不是德之賊○鄉原兩字都不要體認鄉鄙俗之意見非士君子正論所在原皆謙厚之意其寔未必能謙厚只是同流合污不立異于人故人人鄙

道他好耳。若果真謹厚，何患于原德者，人心

道聽章全首

此微人不能蓄德。蒙引遺驪塗說，只垂空言耳。

子曰道聽而塗說德之棄也

雖聞善言，不爲已有。有是自棄其德也。○王氏曰：君子多識前言往行，以畜其德。道聽塗說，則棄之矣。

參存疑子曰：凡人聞善言，必潛心玩味，身體力行，然後爲已有。若方道路聽之，而即于塗與人說過，是以資口說，失去品味體行，則不爲已有，是德之自棄者也。

析講大全

蔡氏曰：上節德字以道塗之正言，此節德字以義理之得于心者言，二說字小異。○朱子曰：道聽塗說，說者，纏繆來便說了，更不能蓄也。○真註塗說二十字只是他輕浮淺露，不能含蓄之意。

子曰鄙夫可與事君也與哉

聲

鄙夫庸惡陋劣之稱

參序子曰：爲人臣者必有忘身之誠，而後可與諸事君之義。鄙夫者，行卑，識淺，可與之事君也歟哉？

析講大全

輔氏曰：庸謂凡常惡，只是惡陋。謂猥鄙，

謂昏弱，四者皆鄙也。○存疑可與猶可與，共學之與

其未得之也患得之既得之患失之

何氏曰：患得之謂患，不能得之

參序何也？鄙夫知有己，而不知有君。方其富貴權柄之未得也，則患所以得之，而曲盡其要，圖之術，及其既得之也，又患

或至失之，而備求其保固之方，

析講胡氏曰：患得之語急，而文省耳。○四之字俱指富貴，屬

字極重。鄙夫只曉得富貴全，不知義。朝夕思維，只是此事而已。身富貴之外，總不管君父之安，危國家之休戚。如此一念無所不至矣。無所不至就串失之說。

苟患失之無所不至矣

小則吮齶舐痔，大則弑父與君。皆生於患失而已。胡氏曰：許昌斬裁之有言曰：士之品大槩有三志。於道德者，功名不足以累其心志；於富貴者，富貴不足以累其心志；於富貴而已者，則亦無所不至矣。志於富貴，卽君子所謂鄙夫也。

參大全然其患得，則求所以得之而已。雖行險，微備，乘閒抵隙，然其惡猶有止也。苟至於底失，則無所不至。小則吮齶，舐痔，不惜身命；大則弑父與君，禍及國家矣。此等之人，而可以與事君也歟哉？

柳講 大全南軒張氏曰：自古亂臣賊子，其初豈敢遠萌篡弑

之心？惟患失也。既失，丟此履霜堅冰，馴致其道也。然則計利

非便之萌，是乃弑父與君之原也。

古者章全旨

此卽氣習以驗風俗之衰，言人不但美德不如古，卽疾亦不如古。其慨然爲何如！

子曰：古者民有三疾。今也或是之亡也。

氣失其平，則爲疾。故氣稟之偏者，亦謂之疾。昔所謂疾，今亦亡之。傷俗之益衰也。

衆序 子曰：甚矣古之盛而今之衰也！卽如古者之民，其

氣稟之偏，有三様：疾今也，或併是而亦亡之也。

析講 大全馮氏曰：或是之亡，不敢爲，決然之，謂恐尚亦有之。

○翼註 謂之亡者，疾失其真，如人有本病又復生他症也。

古之狂也肆，今之狂也蕩。古之矜也廉，今之矜也

忿戾。古之愚也直，今之愚也許而已矣。

狂者志願太高，肆謂不拘小節，蕩則踰大閑矣。矜者持守太嚴，廉謂稜角峭厲，忿戾則過志大，言大小節處有所不拘，肆焉耳。若今之狂，則放蕩而遠于大閑之外。此就不是狂了，是無古者狂之疾矣。古之人有賦性介嚴者，此是矜之疾。然其矜也，不過立崖岸，有稜角，不可侵犯，廉焉耳矣。若今之矜也，則所行明

合衆同以見之。古之人有志願太高者，此是狂之疾。然其狂也，不過志大，言大小節處有所不拘，肆焉耳矣。若今之狂，則放蕩而遠于大閑之外。此就不是狂了，是無古者狂之疾矣。古之人有賦性介嚴者，此是矜之疾。然其矜也，不過立崖岸，有稜角，不可侵犯，廉焉耳矣。若今之矜也，則所行明

惡與人相拂撻其兇忿而垂戾不近人情。莫不是於是無古者矜之疾矣。古之人有資秉寡昧者。此是愚之疾。然其愚也。不過任性率真徑行自遂。直焉耳矣。若今之愚也。則挾私妄作用。機闊變幻極其詐偽。全不是愚了。是無古者愚之疾矣。不亦深可慨哉。

折講大全蔡氏曰。狃矜愚疾之名鼎康直疾之寔蕩愆妄詭氣稟偏而加之以作意。儻然非自然也。則非復古之狃矜愚矣。始日或。是之亡也。○氣質以中和爲貴。而氣賦或得其偏是亦受病處。故曰疾矣。乃氣質之失。不過無學尚以變之耳。蕩忿詭則是疾之流焉。惡乃由吾而成。非氣稟之偏也。既無狂矜。愚之寔便不得謂之狃矜愚。故曰或。是之亡也。狃矜愚字不要重。說說肆便是。狃狂如云。古之所謂狂者肆焉而已。是誠狂也。今之所謂狂。則蕩矣。而非肆也。安有古者狂之疾乎。下倣此詐謂理之不是。而以爲是。惟任私意爲之。却敵智均橫模也。

子曰巧言令色鮮矣仁

惡章全旨

此夫子嚴利口之防上一句引起末句也。覆邦家又推出利口之害。甚大。不與。朱亂雅對王

子曰惡紫之奪朱也。惡鄭聲之亂雅樂也。惡利口之覆邦家者。

惡去聲覆芳服反

朱正色紫間色雅正也。利口捷給覆傾敗也。○范氏曰。天下之理正而勝者常少。不正而勝者常多。聖人所以惡之也。相口之人以是爲非。以非爲是。以賢爲不肖。以不肖爲賢。人君苟悅而信之。則國家之覆。也不難矣。

參序子曰。天下之理有正有邪。而邪每以勝。正以勝。所惡于紫者。爲其能奪朱也。樂以雅爲正。自鄭聲一出。其音哇足以悅耳。人遂以雅爲樂。不如鄭聲矣。故所惡于鄭聲者。爲其能亂雅樂也。至若事理之是非。人品之賢否。本有定論。乃有一等利口之人。巧辯捷給。足以惑亂人意。能使人主舉動失宜。用舍倒置。而邦家以之覆矣。故吾深惡夫利口之覆邦家者。有國家者可以不痛絕之哉。

校譜大全 饒氏

○覆邦家夫子特下者字見斷平必然之一意時說以紫似朱非朱鄭似雅非雅而有亂于朱雅不レ知紫何曾似朱鄭何曾似雅特以其足以悅人之耳目而人情易爲之所動遂爾抑朱尚紫好鄭屬雅故曰奪日亂耳

子欲章全旨

欲章全旨

子曰子欲無言

學者多以言詰觀聖人而不覩其天理。流行之寔有不待言。而著者是以徒得其言而不得其所以言。故夫子發此以懶之。叅存疑學者以言詰觀聖人而日用躬行之寔有不察焉。則亦徒得其影响形迹之一粗終無心體神會之妙。雖日聞聖人高談至論亦無由造其極矣。故夫子忽發于一論曰道雖以有言而顯亦以多言而晦。于今而後殆欲無言矣。

析講饒雙峰曰予欲無言聖人是要人就他躬行處體認莫只于他言語上求。蓋就身行上體認便件件把作定事看。若只就言語上求只將作空言看了無益于得也。此與無隱章大同小異。那是說下行處無非至理別無深晦的道理。此是一說行處都是寔理。不下必于聖言語上求。蔡氏曰聖人行處也盡言處也盡。但學者偏求之于言故說予欲無言。懸然見道理不消說得。○註天理流行二十一

貢曰子如不言則小子何述焉
子貢正以言語觀聖人者故疑而問之
衆存疑子貢曰夫子之道至大門弟子之傳以爲傳述堯正一類
有言以講明也今夫子如不言
則門人小子何所聞而傳述焉

子曰天何言哉四時行焉百物生焉天何言哉

四時行，百物生焉。非天理發見流行之實不待言而可見，聖人一動一靜莫非妙道精義之發，亦天而已。豈待言而顯哉？此亦開示子貢之切惜乎！其終不渝也。程子曰：「孔子之道譬如日星之明，猶患門人未能盡曉。故曰：「予欲無言。」若顏子則便默識，其他則未免疑問。故曰：「小子何述？」又曰：「天何言哉？」

四時行焉，百物生焉，則可謂至明白矣。愚按此與前篇無隱之意相發，學者詳之。

參存疑子遂因其疑而解之。曰：「予之欲無言也，亦以道之舞待于言耳。今夫維天於穆，何嘗有言哉？但見寒往暑來之四時，不行而不息焉。飛潛動植之百物，日生而不已焉。」這天理都發見流行出來，天何嘗待于言哉？由是觀之，道真有不待言而顯者矣。子何疑于傳述之難也？

析講聖人意，謂我之日用動靜都是道理發出來。汝小子自求之，自有不盡處。何待于言然後可述耶？○大金朱氏曰：「天以理言，在天之天也。於穆不已，是指其本體而言。聖人之德與之相配者，如此時行，物生是節。其功化言，聖人之教與之相似者如此。」此節只說得个理，不待言而顯，所以「欲無言」。若說「天不言」，亦不言是援天以自况。非夫子「口氣時文俱說到」聖人同天之意失之矣。四時百物，非天而四時所以行。百物所以生，則天爲之也。兩焉字是自然而行，自然而然。

而生天與時物總屬無心。此中間有無言意也。

孺悲章全旨

此聖人子不周，教誨之中，幽行其教誨，可使孺悲。

孺悲欲見孔子，孔子辭之。以有疾而不見之，猶恐其以爲真疾，而不悟拒之之意也。故「孺悲」者，左出戶，則又取惡而歌。使孺悲聞之，而知其非疾，蓋所以警而教之也。

析講將命是孔子之傳命者，非孺悲使寒，若是孺悲使著既

歌使之聞之

見聖人便知非疾又何待鼓瑟畢竟蒙引說是存疑不可從
○大全禮雜記恤由之喪魯哀公使孺悲之孔子學士喪禮

士喪禮於是乎書

宰我章全首

此章重一仁字仁人心既既不忍之心若短喪則忍忍則不仁夫子只要感發他一無良心故反覆不置如此首三節是宰我言喪之所知

此首三節是夫子發其情警之

下三節是夫子發其情警之

宰我問三年之喪期已久矣

期音著下同

期周年也

參序宰我問夫子以古禮人子居父母之喪必以三年爲制自予觀之期年已久矣何必三年乎

析講期已久矣意以爲可短也

君子三年不爲禮禮必壞三年不爲樂樂必崩

恐居喪不習而崩壞也

合參夫喪之不必三年者何也蓋禮樂不可期須去身者指居喪則不習乎禮樂君子若三年不爲禮則威儀消遙之節廢而禮必壞三年不爲樂則聲音節奏之妙諒而樂必崩三年之有妨于人事如此

析講上節以人事言是三年有妨下節以天時言是期年可以止云所以盡期已久矣之意宰我所謂禮樂序玉帛鐘鼓之禮樂故居喪則必廢之孝于禮樂本意則居喪止禮樂之大者宰我但知三年喪之有妨禮樂而不知三年之喪尤爲禮樂之本徒知時物之變而不知人子有因職之感悼謬甚矣○崩壞只是生滅之意

舊穀既沒新穀既升鑽燧改火期可已矣

鑽祖官反

沒盡也升登也燧取火之木也改火春取榆柳之火夏取棗杏之火夏季取桑柘之火秋取柏櫟之火冬取槐檀之火亦一年而周也已止也言期年則太運一周時物皆變喪至此可止也尹氏曰短喪之說丁憂且恥言之宰我親學聖人之門而以是爲問者有所疑於心而不敢強焉爾

參序以期年言之舊穀既已盡復新穀既已升鑽燧改火已歷重改其取火之木太運一周時物皆變人子哀痛之

心亦可少變矣喪不可以止乎

林 謂舊穀二旬重升浸字食物一十變鑽燧旬重改字用物一
變○太全饒氏曰四時取火之木不同榆柳木之青者故春
取之棗杏木之赤者故夏取之桑柘黃柞楮白槐檀黑谷蕷
其時之方色取之古人作事件件順天時

况水火序天地妙用尤不可不顧其性

子曰食夫稻衣夫錦於女安乎曰安

夫音扶下同衣去聲女音汝下同

禮父母之喪既殯食粥蠶衰既葬疏食水飲受以成布期而
小祥始食菜巢練冠纓不除無食稻衣錦之理夫子
欲宰我反求諸心自得之所以不忍者故問之以此而宰我不察也

參存疑宰我之欲短喪其心固已忍矣故夫子喚而醒之曰
三年之喪必蔬食衣必衰麻禮也今子謀期可已矣則自
期年之後使女就舍蔬食而食夫稻巢禪衰麻而衣夫文錦
于心安乎子對曰安蓋不能反求諸心而動其惻然者矣
析講夫子見宰平之恩心故把安字喚醒他惻隱之心食
稻衣錦以期年外言○太全記問傳父母之喪未猶之前勺
水不入口既殯則三日矣方食粥朝一溢米暮一溢米既虞
卒夫穀食飲水期而小祥服練乃食菜巢又期而大祥服繡
食醯醬中月而禮襪而飲醴酒始飲酒者先飲醴酒始食肉
者先食葷肉○溢米八手所置也以爲粥○朱子曰成布是
稱綱成布初來未成布也○練今淺絳色小祥以練爲緣
入爲縗禮有四入之說亦是漸漸加深色耳

女安則爲之夫君子之居與食旨不甘聞樂不
樂居處不安故不爲也今女安則爲之

樂上如字下音洛

此夫子之言也盲亦目也初言女安則爲之絕之之辭父憂
其不忍之端以警其不察而再言女安則爲之以深責之
令黎夫子責之曰女既安于食稻衣錦則期年之喪惟女爲
之矣殊不知君子有大不忍者夫君子之居親之喪也哀痛
迫切設使之食旨其心必不以爲甘設使之聞樂其心必不
以爲樂設使之不蒙苦枕塊而居處于內其心必不以爲安
以其心有所不忍故喪必三年而不爲平期年也今女既安
于食稻衣錦已二年異乎君子之用心矣則期年之喪惟女爲之

析講蒙引食言不革三句必有成譖此處舉之不必俱與食
稻衣錦相入也爲字承上文安則爲之應下文安則爲之二
爲字意皆同○覺軒曰女安則爲之是故意譖讀不二字正
就君子心十不安說所以發其不忍之心○再言女安則爲
之非真是使他去爲全是激發他使之不自安也夫安二字
與君子字相反言在人君言所不安者而女安之也何等微傷二爲字俱指爲期

宰我出子曰予之不仁也子生三年然後免於父母之懷夫三年之喪天下之通喪也予也有三年之愛於其父母乎

宰我既出夫子懼其真以爲可安而遂行之故深探其本而斥之言由其不仁故愛親之薄如此也懷抱也又言君子所以不忍於親而喪必三年之故使之間之或能反求而終得其本心也○范氏曰喪雖止於三年然賢者之情則無窮也特以聖人爲之中制而不敢過故必俯而就之非以三年之喪爲足以報其親也所謂三年然後免於父母之

懷待以責宰我之無恩欲其有以致而及之爾

參看前及宰我出夫子懼其真安而行之也曰予欲短喪愛親可謂薄矣是不仁也目知喪所以必三年之故乎子生三年然後免于父母之懷抱故親喪必以三年少盡其報稱之情耳凡人于親皆有三年之恩故三年之喪序天下之通喪也今予亦人子也亦曾有三年懷抱之愛于其父母乎既育三年之愛則三年之喪惡而已也聖人

此語欲宰我聞之反求而得其本心也

析講子之不仁是探本以斥之子生以十是原情以感之三年之愛指父母之愛王言言受父母三年懷抱之恩也

飽食章全旨

此章見心不可不用又不可一日不用在道義上

說到博奕猶賢非取博奕也卒假此以甚彼之詞

子曰飽食終日無所用心難矣哉不有博奕者乎爲之猶賢乎已

博局戲也奕圍棋也已止也李氏曰聖人非教人博奕也所

以甚言無所用之不可爾

卷上
序子曰凡人生德業當勤心以進修而後有成若飽食游目優游自安而凡理所當求業所當修者無所用其心將神志放情日流匪僻難矣哉其人乎不有博與交者乎此非其當爲之正然爲之必用其心猶賢乎已而一無

所用其心者甚矣人之不可無所用其心也

析講朱子曰心若有用則心有所主只看如今纔讀書則心便主于讀書纔寫字則心便主于寫字若是悠悠蕩蕩未有不入于邪僻者

君子章全旨此章見以理制氣之學

再與義俱就作事時說

子路曰君子尚勇乎子曰君子義以爲上君子有勇而無義爲亂小人有勇而無義爲盜

尚上之也君子爲亂小人爲盜皆以私而言者也君氏曰義以爲尚則其勇也大矣子路好勇故夫子以此救其失也胡氏曰疑此子路初見孔子時問答出

衆淺說子路好勇以爲天下之事勇則敢爲故問曰君子尚勇力乎子曰君子之人以義爲上義所當爲則必爲之義所不當爲則必不爲之所尚者惟當平理之宜而已矣而勇非所尚也苟不知尚義而專尚勇則無一而可者故使在上之君子徒有勇而無義以制之則逆理犯分而爲亂在下之小人徒有勇而無義以制之則

兜暴爲非而爲盜勇敢尚乎哉

析講義以爲上不必說勇合于義爲上蓋爲所當爲而能義是尚則不言勇而勇在其中矣君子曰勇于義乃爲本勇是得到處便行子路事丑愧一事却是見不到蓋不必以出公之立爲非謂正名爲迂斯可見矣○上二君子以德言下對小人者以位言○上既無以尚之意下二句是言無義之害以明君子尚義之意有勇便無義爲亂以逆理言爲盜以舉劍言皆從無義以制之上來○輔氏曰朱子一

路之言有負其勇之意故以此戒之

惡其亂德俱爲世道人心之防用遇各別心寔一般通章總見聖賢同上維世之深心國法有賞卽有罰人心有好卽有惡君子之惡惡其悖德子貢之惡惡其亂德俱爲世道人心之防用遇各別心寔一般

子貢章全旨

通章總見聖賢同上維世之深心國法有賞卽有罰人心有好卽有惡君子之惡惡其悖德子貢之惡惡其亂德俱爲世道人心之防用遇各別心寔一般

子貢曰君子亦有惡乎子曰有惡惡稱人之惡者惡居下流而訥上者惡勇而無禮者惡果敢而窒者

惡去聲下同唯惡者

者

之惡如字訥所諫反

訥謗毀也窒不_レ通也稱人惡則無仁厚之意下訥上則無忠敬之心勇無禮則爲亂果而窒則妄作故夫子憲之序子貢欲觀夫子之所惡以驗自己之所惡故謂子貢子亦有愛人不知亦有所惡長子曰好善惡惡人心之公君子亦有惡也隱惡者仁厚之道若干人之惡而好稱揚之者君子則惡其心之不仁厚爲尊者譴乃忠敬之道乃有下居下位而謗毀在上者君子則惡其心之不忠敬臨事固當勇爲然必有禮以節文之則不暴若勇而無禮者必任其血氣之強而犯上作亂矣故惡之質性固貴果敢然必有學問以開明之則不塞若果敢而不通于事理則必率不意妄作矣故惡之君子之所惡如此

析講君子暗指孔子言朱子曰勇是以氣加人故易至千無禮果敢是斷然敢爲蓋果敢而不窒則所爲之事必當于理室而不果敢則于理雖不_レ通然亦未敢輕爲惟果敢而窒者則不論是非而率然妄作此聖人所以惡之也○饒氏曰果敢卽前章之剛屬性質勇屬血氣○下流只是下位

曰賜也亦有惡乎惡微以爲知者惡不孫以爲勇者惡訐以爲直者

去聲訐居謁反

惡微以下子貢之言也微吉堯反知孫並問焉以質其是非侯氏曰聖賢之所惡如此所謂唯仁者能惡人也

參序子曰賜也女亦有所惡乎子貢曰賜之所惡者亦有之聖明覺自然謂之智彼專伺察人之動靜微也而乃自以爲智無不知者則惡其非智而托于智見義必爲謂之勇若犯上凌尊甚不遜也乃自以爲勇而有爲者則惡其非勇而托於勇無所隱諱謂之直若事攻發人之陰私訐也而庶自以爲直而無所諱者則惡其非直而托于直賜之所惡如此聖

賢所惡孰非人心之公乎

析講大金蔡氏曰夫子所惡是顯悖于理者予責所惡是假托于理者由夫子一惡凡人情徑行執已不循道理之事皆所必絕也由子貢云惡凡人世逞機用察不由本心之事皆所必絕也

唯文章全旨

此論御臣妾之難在御之有道爲畜之者發不出示人使知所以養之道

難養往往非近則遠故夫子提

子曰唯女子與小人爲難養也近之則不齊遠

之則怨

近孫遠

並去聲

此小人亦謂僕隸下人也君子之於臣妾

莊以涖之慈以畜之則無二者之患矣

參淺說子曰天下在下的人嗤女子與小人爲難于畜養也何也過于用恩而近之彼必挾恩恃愛而無所畏忌則不孫于我矣若過于用嚴而疎遠之彼又失其所望慢怨恨而不爲我用矣近之不可遠之不可此所以爲難

養也莊涖慈畜是在養之者之盡其道乎

析講唯字亦有意女子飼婢妾小人卽僕隸難養在吾待他上見近之二句須連看方見其難○大金輔氏曰莊以涖之則禮有以消其不遜之心慈以畜之則仁有以

弭其易怨之意莊與慈其不近不遠之中道乎

年四章全旨

及時進修之意

子曰年四十而見惡焉其終也已

惡夫

聲

四十成德之時見惡於人則止於此而已勉人及時遷善改過也蘇氏曰此亦有爲而言不知其爲謔也參序子曰人生年至四十正道明德立之時也而猶然見惡于有道之人焉惟其不見自遷善改過以至四十此時舊之何及乎無所勵于四十之前又何所望于

四十之後此君子之自修所以貴及特也

析講見惡是有可惡之寔而見惡于善人君子也非不善者惡之之謂其終也已見其不復有進也馮厚齋曰人之與衆

三十而壯四十而定故古人以四十爲成德之時。張南軒曰此又甚于四十無聞者有惡可惡又下于無善可聞也。

微子第十八

此篇多記聖賢之

出處凡十上章

微子章全旨

上節敘事下節是斷其心三人或去或不去或死或不死其心直斷其爲同出于憂君憂國之必而行之各當其理故迹不同而仁則一也。大意似專爲微箕而發蓋出于之死其爲仁無可疑矣奴之與去則有可疑故夫子畧述原心而並許其仁。

微子去之箕子爲之奴比干諫而死

微箕二十國名予爵也微子紂庶兄箕子比干紂叔父微子見紂無道去之以存宗祀箕子比干皆諫紂殺比干囚箕子以爲奴箕子囚佯狂而受辱

參本全微子者殷帝乙之長子而紂庶兄也紂淫亂于政微子數諫不聽乃去之箕子者紂諸父也紂淫佚箕子諫不聽力納囚之所被髮佯狂而爲之奴王子比干者亦紂諸父也直言諫紂怒殺之剖視其心而死微子講去之非便歸周只遁于荒野抱器歸周在克商後。微子名啓食采于微故曰微子微畿內國名予爵也爲紂卿土紂既立淫亂于政微子數諫不聽乃曰父有過子三諫而不聽則號泣而隨之入臣三諫不聽則其義可以去矣遂亡箕子名胥餘食采于箕故曰箕子紂淫佚益肆作炮烙之刑箕子諫之不聽囚之乃佯狂鼓琴至今傳箕子操比干見箕子諫不聽乃陳先主難天命不易請王洗心易行伏于象魏之門二日不去紂大怒曰比干自以爲聖人矣吾聞聖人之心有七竅信有諸乎遂殺之而剗其心。

孔子曰殷有三仁焉

三人之行不同而同出于至誠惄怛之意故不咷平愛之理而有以全其心之德也楊氏曰此三人各得其本心故同謂之仁

參序此三人者同爲紂親臣而或去或不去或死或不死行各不同矣孔子從而斷之曰殷有三仁焉蓋論人者不當泥其迹而當原其心就三人之迹而觀之雖有不同鳳三仁之

心而論之則其憂君愛國之心一而已矣其去者欲使君感懷而非忘君奴者欲有得以匡君而非懼禍死者殺身以懷生而非沽名要皆出于至誠惻怛之心也

析講首節三句不必非記者譖亦不必非孔子譖先敘後斷則挿孔子自三字于中亦古文常法也舜有臣五人二十節體亦如之○仁字主愛之理言不拂乎愛之理便全其心之德矣○存宗祀之說非微子本意後人據事

之言也還作以去感懷其君于仁字較切

柳下章全旨

真道則雖去無益若枉道則又不必去須上重下輕抑揚看方見必不肯枉道之意

柳下惠爲士師三黜人曰子未可以去乎曰直道而事人焉往而不三黜枉道而事人何必去

父母之邦

三去聲焉

士師獄官黜退也柳下惠三黜不去而其辭氣雍容如^若此可謂和矣然其不能枉道之意則有確乎其不可故者是則所謂必以其道而不自失焉者也○胡氏曰

此必有孔子斷之之言而亡之矣

柳下惠爲魯士師之官屢遭罷斥而不去或問之日君子之仕也道合則留不合則去今吾子旣不見用尚未可因以他去以行其志乎惠曰我之所以見黜者以直道也人情世情皆好枉惡直苟以直道而事人雖適他國終未免三黜若肯枉道事人卽在魯亦得安其位又何必去父母之邦半觀其言泛然若無所措蓋相者之氣象如此而其意則自信其真道而不行不以三黜爲辱也此其所以和而介歟仕徒望其不失去之爲和而不知其所以三黜者之爲有守不足以議柳下惠也

析講何必去父母之邦正是發明此道必不可枉不是在道易合之說直道卽進不隱覽必以其道意不專指謙讓之詞否中說○魯齊王氏曰舜命皇陶汝作士士之名始見于刑官周禮秋官司寇之屬有士師之職刑官曰士其長曰師政士師之下有鄉士遂上縣士方士詳士皆掌討獄者仁金山日獄官民之司命故以士爲之○洪氏曰是時三家浦邑用事其於獄必有以私意行之者僕不曲法以徇之之所以不難不

也。勉齋黃氏曰列子一章于篇首以見古人雅訓不同亦各

有義然後著孔子之事以見聖人之出處也。

齊景章全旨

此景公與其臣議待孔子之病卽此商量計較使非待賢之誠孔子行承上一下意重不不用邊

齊景公待孔子曰若季氏則吾不能以季孟之間待之曰吾老矣不能用也孔子行

魯三卿李氏最貴孟氏爲下卿孔子去之事見世家然此言必非面語孔子蓋自以告其臣而孔子聞之爾程子曰季氏強臣君待之之禮極隆然非所以待孔子也以季孟之間待之則禮亦至矣然復曰吾老矣不能用也故

孔子去之恭不繫待之輕重特以不用而去爾

參那疏昔孔子之齊齊景公與其臣議所以待孔子者曰孔子魯人也固習見魯君所以待三卿者矣我待孔子以上卿之位蓋魯季氏則吾力不能又不可殺其臣也始魯孟氏晉侯待之以季孟二者之間則隆殺得宜庶幾甚可乎既而曰夫孔子之道無近功五年則老矣不能用其道而見諸施行也亦徒然耳孔子于是遂行而反于魯焉

析講大全文

厚齊日是時諸侯之賢而國勢富強者莫如齊景太子所屬仕也景平仲得政已三世矣景公至魯與子語而悅之其後子之齊公數問政而悅之之所深忌也公友叔孫敘于期月之間而嬖乃謂累世不能禪其學此公所以謂至老而不可俟也邢疏云若季氏則

不能以田氏專政也解似鑒知崔子

齊人章全旨

此見孔子禮貌衰明去一見幾之明也○南軒張作饋廟音廟○季桓子魯大夫名斯後史記定公十四年孔子爲魯司寇攝行相事齊人懼歸女樂以沮之季氏曰受女樂而怠於政事如此其簡賢棄禮不足與有爲可憐矣未子所以行也所謂見幾而作公僕終日者與○范氏曰此篇記仁實之出處而折衷以聖人之行所以明中庸之道也

合泰孔子爲魯司寇攝行相事。三月，魯國大治。齊人懼其權，用賢之志也。時因政綱于桓子。桓子言于魯君而進其君臣軌樂荒于聲色。急于政事者不臨朝臣不往朝。蓋三日焉夫方用賢之日而受二友樂簡賢也。三日不朝棄禮也。其不足與。有爲可知矣。孔子于是遂行焉。蓋期月而可以言矣。試于魯。而一年有成之效。卒不得終。良可慨也。

析講那疏。孔子攝相。三月魯大治。齊人懼曰。盍致地犁鉏。請先沮之。于是選魯國中女子。好音者八十人。皆衣文衣而舞康樂。陳于魯城南高門外。季桓子微服往觀。再三將受。乃語魯君。爲周道游往觀終日。桓子卒受二友樂。三日不聽歌。孔子遂行。序作詩蘭之操。彼婦之歌。其操曰。晉晉。谷風以陰。以雨。何彼晉。天不得其所。世人聞之。不知賢者。年紀逝邁。一身將老。其歌曰。彼婦之口可以出走。彼婦之謫可以死敗。優哉游哉。維以卒歲。後桓子疾。謂樂子曰。昔者孔子幾興魯矣。以吾受群辟。故去我。死汝相。魯必有神尼。○孟子曰。孔子上季桓子見行可之仕。此曰。季桓子不朝。孔子行其仕。其行皆以桓子而定。公徒推盧名于其上。也悲哉。○家引。君三日不視朝。臣三日不往朝。○麟土云。援孟子史記。孔子之行俱蓼蓼然。多樂畢。竟是主且本章不以不耻爲是。○闔外荒註。憮知此等本不。但記。張子之不遇。○文之是言于魯君而受之。當時酬受之權在桓子。故曰。桓子受之。以護魯君也。

楚狂章全旨

此章見朱子撮引。楚狂之意。首節接與欲聖人之隱。末節不欲聞聖人之言。

楚狂接與歌而過孔子。曰。鳳兮。鳳兮。何德之衰。往者不可諫。來者猶可追。已而已。而今之從政者。殆而

接與。楚人佯狂辟世。夫子時將適楚。故接與歌而過。其車前也。鳳有道則見。無道則隱。接與以比孔子而譏其不龍隱。爲德衰也。來者可以追。言及今尚可隱。去已止也。而語助辭。殆危也。接與蓋知尊孔子而趣不同者也。

參。接與。孔子時將適楚。楚有狂者接與。歌而過孔子之車前。曰。鳳兮。鳳兮。有道則見。無道則隱。其德盛也。今何咷也。而猶

不隱何其德之衰而不自重也耶蓋往者之事不可諫止來者之事猶可追及隱之此其時矣已而已觀今之世而從政者同一禍生不測危殆而不可保而况未仕者可不隱乎是蓋知尊君子而趨向小同者也

析講鳳兮二句譏其不隱往者四句諷其速隱接輿之曲趨則在子絕人逃世以遠害全身而已與聖人不同也饒氏曰鳳世治則生世亂則不生是卽有道則見無道則隱之義蓋麟鳳皆不是有種之物惟聖人在天地泰極所

以元會之氣鍾爲麟鳳如鵠生鶴馬生龍駒之類

孔子下欲與之言趨而辟之不得與之言

辟卒聲

孔子下車蓋欲告之以出處之意接輿

輿自以爲是故不欲聞而辟之也

令叅孔子聞其歌聲知其爲隱者因下車欲與之言蓋欲下告以出處之大義而挽之以共濟也接輿序趨而辟孔子而匿其聲迹焉遂不得與之言孔子有心于接輿而接輿

無心于孔子豈非以濟世之與辟世其趨有不同耶

長沮章全旨

此章見聖人欲以道濟天下之意通言車易字

本文誰以易不與易兩相呼應沮溺避世爲天下無道孔子轍張亦爲天下無道沮溺曰天下無道吾從周孔子曰天下有道丘不與易沮溺不免有自

長沮桀溺耦而耕孔子過之使子路問津焉

亡

余反溺乃歷反○二十人隱者耦並

耕也時孔子自楚反乎蔡津濟渡處

參序長沮桀溺皆賢而隱者也二人並耦而耕

孔子過其所耕之地使子路問以濟渡之處焉

析講接輿書楚故沮溺本不復書蓋皆楚人沮者孟而不出也溺者沉而不返也乃記者加之以名耳不知其姓爵也問津之使亦非無意知其非善也

高耕者欲汲以共濟天下也

長沮曰夫執輿者爲誰子路曰爲孔丘曰是魯孔

亡

丘與曰是也曰是知津矣

夫音扶
與平聲

執輿執轡在東也蓋本子路御而執轡令下問津故夫子代也也知津言數周流許知津處參序時子路下车往問夫子代子路執轡長沮因指夫子而問曰天執轡于輿者爲誰子路曰爲孔丘沮乃曰是魯國之孔丘與子路曰是也長沮拒之日旣爲魯之孔丘是數數周流自知津處矣何問焉

析講知津言老子道略自熟知之是不足未子之周流口無有隱然諷其不隱之意

問於桀溺桀溺曰子爲誰曰爲仲由曰是魯孔丘之徒與對曰然曰滔滔者天下皆是也而誰以易之且而與其從辟人之士也豈若從辟世之士哉耰而不輶

徒與之與平聲滔音憂

滔滔流而不反之意以猶與也言天下皆亂將誰與變易之而汝也辟人謂孔子辟世桀溺自謂耰復種也亦不告以耕處秦存疑子路不得于長沮又問于桀溺桀溺曰子爲誰子路曰我爲仲由溺又問曰是魯孔丘之徒與子路對曰然也桀溺乃譏之曰孔丘周流不已豈謂天下猶可爲耶我觀今世人任用聽服把輿爾變亂爲治變惡爲善平旦爾與其從辟入之士此人不可則去就彼人與有善可遇而不可得何若參夫辟世之士世無嘗人可遇長與之辭而付之亂千不知之爲高哉言畢遂自治其田事耰而不輶亦不告以津處析講滔滔以下一譏夫子救世之難一譏子路所從之非君民言○耰以墾田使七門處復合以覆穠只見他不該從夫子辟人也○誰以茲之兼

子路行以告夫子慄然曰烏獸不可與同羣吾非斯人之徒與而誰與天下有道丘不與易也

撫音武
與如字

○ 懈然猶張然惜其不喻已意也言所當與同羣者斯人而已豈可絕人逃世以爲潔哉天下若已平治則我無用變易之正爲天下無道故欲以道易之耳○程子曰聖人不敢忘天下之心故其言如此也張子曰聖人不敢有人之仁不下以無道必天下而棄之也

叅蒙引子路不得津處遂行而以一人之言，豈夫子夫子貴其不喻已濟世之意，懶然嘆息曰充榮溺穢世之據是謂世人皆不可與同群，意心同群鳥獸而後可者也然天下皆人也吾亦人也鳥獸與類既不可與同群吾堯斯人之徒類相與而誰與同群哉如之何絕人逃世以爲潔耶彼謂天下無道誰與易之殊不知若天下有道則丘亦相安于治而不思變易之矣正爲天下無道故欲

以道易之耳彼豈知我心者哉

析講此皆反榮溺之袁然二人所見所執寔同反榮溺而長沮亦在其中矣○斯人之徒亦兼群民言○鳥獸二句反辟人二句見辟世之不可爲天下有道二句反滔滔二句見歸亂之不可已○陳氏曰沮溺以賢人自守之心而量聖人深世之心宜其不足以知聖也○按通義古之隱者不欲以姓名作是人亦不得而知之論語所載荷蓧農門荷蓧丈人皆以其物與事名之○丘不與易之與與上三字不同上與字作相與之與不以與字作用字看○蔡氏曰吾非斯人之徒與而誰與蓋所耦之人亦人也無處非人無處非吾所與之人卽欲辟之而不可得與字自情之關切言之一體同仁意有道不與易正發出易世深心如人無病何消用醫卽子病亦甚也不須國手正爲天下滔滔聖人欲立欲達之心豈忍坐視故欲以道變易之耳若夫天下有道則仕亦可不仕亦可何用如此柄柄不舍耶

子路章全旨

前章說天下有道丘不與易可見聖人救世之仁，此章說君臣之倫不可廢可見聖人出處之義，不仁無義一句是主下皆申明此句之意長幼之節至亂本倫是說丈人忘世之意非君子之仕三句是明自己用世之意無非倦倦行道不徒是號丈人也

子路從而後遇丈人以杖荷蓧子路問曰子見夫子乎丈人曰四體不勤五穀不分孰爲夫子植其

欽而芸

音值

文人亦隱者。蓀竹器分辦也。五穀不分，猶言不辨菽麥。醉責其不事農業，而從師遠遊也。植立之也。芸去草也。

泰序子路從夫子自楚反，蔡偶相失，在後遇丈人以杖擔簦天蓀而行。因問曰：「子見我師夫子乎？」丈人曰：「當今之時，擊篤食力時也。汝于四體則不勤，于耕于五穀則不少分。其農而從

然從師遠遊，顧問夫子于我，吾安知行道

之人孰爲爾？」夫子乎，遂植其杖而芸田。」

析講集解丈人老人也。○麟士曰：按註，蓀竹器亦本集解。然舊簡韻會小補云：蓀芸，葛器，蓀本從草，不從竹。且下有植，然而芸語想必是起初掛蓀于杖荷之，而行與子路語異。擊篤，杖田中取蓀而芸也。○子見夫子乎，猶云弟子曾見我先生否。

不勤不分，是責其不事農業。孰爲夫子？是責其從師遠遊，不勤不分。是責其不事農業。孰爲夫子？是責其從師遠遊，

子路拱而立

知其隱者敬之也

參序子路見其年高而語異，遂悚然拱手而立以起櫟。○

析講註隱者二字勿露

止子路宿，殺雞爲黍，而食之。見其二子，焉

食音嗣見賢遍反

參序丈人感于子路之教，遂留止。子路宿于其家，由是殺雞爲黍，而食之。因出見其二子焉。此固子路拱立之意，以感之而亦隱然卽事以諷子路也。

析講翼註近說作下諷其隱意見目野錄

食天倫聚首皆示以示其家事也亦傳

明日子路行以告子，曰：「隱者也。」使子路反見之，至則行矣。

孔子使子路反見之，益歎賞之以吾田之義，而丈人意子路必將復來，故先去之以滅其興，亦接與之之意也。

參序宿迄明日，子路行及夫子以其事告夫子。子曰：「觀此人言詞禮貌如此，殆非農家者流。蓋賢而隱者也。惜其不明，出處之大道耳。使子路反見之，益歎賞之以共濟天下也。久至

其一家而丈人已先行而不得遇矣

析講夫子使子路反見之必授以與語之意下文所言是也
子路曰不仕無義長幼之節不可廢也君子之義如之何其廢之欲潔其身而亂大倫君子之仕也行其義也道之不行已知之矣

長上聲

子路述夫子之意如此蓋丈人之接子路甚倨而子路益恭
丈人因見其二十子焉則於長幼之節固知其不可廢矣故因其所明以曉之倫序也人之大倫有五父子有親君臣有義
夫婦有別長幼有序朋友有信是也仕所以行君臣之義故
雖知道之不行而不可廢然謂之義則事之可否身之去就亦自有不可苟者是以雖不潔身以亂倫亦非忘義以徇禮
也福州有國初時寫本略下有反子二字以此爲子路又而
天子言之也未知是否○范氏曰隱者爲高故往而不返仕
者爲通故溺而不止不下與鳥獸同羣則決性命之情以饗富
貴此二者皆惑也是以依乎中庸者爲難惟聖人不廢君臣
之義而必以其正所以或出或處而終不離於道也

泰通義子路述夫子之意而言曰人倫有五而君臣主于義
人若不任則無君臣之義矣夫長幼君臣並列于大倫而君
臣爲尤大丈人謂他二子以禮相見則是長幼之節次既知
其不可廢也君臣之義如之何其可廢之徒以隱爲高欲自
潔其身而亂君臣之大倫而且君子之所以任者豈徒爲利
祿哉正欲行以臣事君之義而便無廢也當今天下明良難
遇道不可不行我已知之然不肯終隱者恐絕君臣之義也丈
人何其見之固哉子路盡夫子之意如此其所以接引丈人者至矣惜乎其趣不同也

析講趙氏曰子路所言雖未可卽以爲夫子之語然使之及
見則必授以是之之意矣故知述夫子之意無疑也○不仕
句泛說潔身句指丈人陳耕安曰大倫猶于五者此所謂潔
身亂倫只是說廢君臣之大倫○廢之廢字應上不仕不字
遷身亂倫意卽在如之何內○行義與行道不同行道在君
必待遇而後行行義在我無論遇與不遇皆當行底君子之
仕不拘定在朝如憲憲爲世之心不肯已便是行義○饒雙
峰曰道義如何分道指全體言義指一事言聖人之道行于

天下則人人共由此道如義只是君臣有義一件而已蔡氏曰君子之仕也言君子欲仕之意也仕不獨君子也君子之仕方爲行義卽如夫子拜上不拜下一節君臣之分凜然足以旌僭竊正中各分豈非行義乎

臣之分凜然足以旌僭竊正中各分豈非行義乎故曰我則異于是○首節是列逸民之行而先紀其名中三節不是定其優劣總述其行未節訓自表其異不欲以逸民自處也

逸民章全旨

此章見夫子不忍爲逸之意以用世爲不可以出

天下如一身未嘗以用世爲不可遺世爲可有不忍爲逸者故曰我則異于是○首節是列逸民之行而先紀其名中三節不是定其優劣總述其行未節

逸民伯夷叔齊虞仲夷逸朱張柳下惠少連

少連聲下同○逸遺逸民者無位之稱虞仲卽仲雍與泰伯同竄荆蠻者東逸朱張不見經傳少連東夷人也

參序古今遺逸之民可以考見者七人如伯夷叔齊虞仲虞仲夷逸朱張柳下惠少連皆是也

析講逸對勞言彼見時不可爲但自逸其高自行其志不爲世法所拘何等逍遙自在故曰逸民七人雖有仕與不仕之異然一是隱于在下而志終無以自見一是立乎其朝而道不得以顯行總之爲逸民也○虞仲泰伯之弟太伯與仲謫伯季歷同適荆蠻太伯卒無子仲嗣立太伯端委垂裳以治周禮仲雍斷髮文身羸以爲飾夷姓逸名族人夷仲年爲齊太夫夷射姑爲邾大夫獨逸隱居不仕輕世肆志曰吾嘗則牛也寧服輶以耕于野豈忍被繡入廟而爲犧平朱張字子弓荀卿有言曰大儒通則天下窮則獨立自治猶納之世不能汚子弓是也家語孔子曰少連東夷之子逸于廬者也

子曰不降其志不辱其身伯夷叔齊與

參淺說之七人者隱避雖同而制行各異予嘗臥之曰逸民之中有立志高尚不肯少屈其志以屈于人守身清潔不苟穠秀其身以徇于世其伯夷叔齊之爲

人與皎然真不可及也其清而逸者乎析講不降以立心言不辱以制行言○先下哥謳槐許兩人是想慕無窮意○陳新安曰非其君不事不降志可見不立惡人之朝不辱身可見君子云挾此語炤下柳下惠降志辱身矣尤明

謂柳下惠少連降志辱身矣言中倫行中慮其斯而已矣

中去聲下同

柳下惠事見中倫義理之次第也慮恩慮也中慮言有意義合人心小連事不可考然記稱其善居裏三日不息三月不解暮悲哀三年憂則行之中慮亦可見矣

令參謂柳下惠少連之爲人則不擇君而事不待時而出雖降屈其志卑辱其身有弗恤矣但其所言則全義理之次弟而中倫其所行則合乎衆人之公心而中慮雖降志辱身而能不失其正與他人之降志辱身不同惠連之所可取者如此而已矣其和而逸者平

析講降志辱身矣畧宜回護乃是溫俗和尤意倫是秩然之理慮是自然之心中倫中慮俱要見不激不隨意方切二子之所以爲逸民處在此觀二子者當于此處求之不可下以其幽處而著之也○蔡氏曰他人降志辱身人得而降之辱之惠連只自不求自不求榮觀三點不去一事可以見此之夷齊爲降辱耳然觀不枉道之旨言中倫出二點而猶仕仕而終不輕道行忠慮也于此見其和而不流異乎他人之降志辱身矣

謂虞仲夷逸隱居放言身中清廢中權

仲雍居吳斷髮文身裸以爲飾隱居獨善合乎道之清放言自廢合乎道之權

參大全謂虞仲夷逸之爲人則適異地以隱居放蕩其言而不羈然隱居退處以獨善其身而利祿不得而廢之則合乎道之清放言自廢以示不可用而因時勢以爲通變則合乎道之權與潔身亂倫害義傷教者異矣其放而逸者平

謂我則異於是無可無不可

孟子曰孔子可以仕則仕可以止則止可以久則久可以速則速所謂無可無不可也○謝氏曰七人隱避不以汙則同其

立心造行則異伯夷叔齊天子不得臣講侯不得友盡已逃世離羣矣下聖人一等此其最高與柳下惠少達隠志而不枉已雖辱身而不求合其心有不屑也故言能中倫行能中慮虞仲夷逸隱居成說則言不合先王之法者多矣然清而不汗也權而適安也與方外之士嘗義傷教而亂大倫者殊科是以均謂之逸民尹氏曰七人各守其一節而孔子則無可無不可此所以常適其可而異於逸民之徒也楊雄曰觀乎聖人則見賢人是以孟子語夷惠亦必以孔子斷之雅大全七人高節有如是是其所不爲者皆其心之有所不可也其所爲者皆其心之有所可也若我則異于是我于處去就之際當可則可未嘗執以爲可當不可則不可未嘗執以爲不可可與不可益

不存乎心也若其爲逸良否耶

析講異于是只說我之行另是一樣便了若揚已抑人便非

夫子厚醜口氣○

大全胡氏曰無可無不可以五字成文當

渾全以會其意不當公析以求其義于不可未免離世絕俗而爲孤介十隅之士于可又未免隨方逐圓而爲委蛇苟合之人聖人無可而無不可則非固也無不可而無可則

非流也所以爲時中之聖與○

饒氏曰方其事未定之時則

此心無可無不可及夫其事已斷之後則有可有不可矣○

蒙引無適也無莫也無不可無不可之說也曰義之與比則自有

可與不可在○

存疑七八各有可不可是先立个主意如此

則可如彼則不可如彼○按此章舊謂首節記者敘自二節

子以下夫子斷是矣但三節四節着兩謂字冠又不似夫

子口一中而末節我字冠却又是夫子口中何文法參差不一也

大約通自記者記序記斷而然兩謂字即如子曰字末節

急承遂徑起我字參差處固古文體往往然也

此記樂官之去亂以見夫子正樂之功樂爲魯公

設非爲三家設因孔子正樂之後群士講樂之正

一遇三家備樂故興爲所後各乘其職而去師句提綱下分兩冕見典樂風太師爲之長而去管亦太師爲之集道楚道蔡適秦是避地入晉入秦入海是避世雖有避地避世之不同而去亂之心皆必本師守職之此而同太師高蹈之見也

○慶源輔氏曰自太師以下皆舊時之奏

禮樂僭妄去而避亂者或以亂逸民之後

太師章全旨

大師摯適齊大音

大師魯樂官之長摯其名也

參序夫子正樂之後魯之樂皆不安于舊楚皆失去焉如大師名摯者則去而適齊是去魯之俗也

析講去此之彼爲適是適地者○參引前云太師魯樂官而此云魯樂官之長對下文其屬而言

去焉如大師名摯者則去而適齊是去魯之俗也

亞飯干適楚三飯繚適榮四飯缺適秦飯扶輶反繚音丁

亞飯以下以樂侑食之官于繚缺皆名也

參序大師既去則以樂侑食之官能安其位乎但見掌亞飯之樂名于者則去而適楚掌三飯之樂名繚者則去而適蔡掌四飯之樂名缺者則去而適秦雖所適之國不同而同于遷地之心也

析講馮厚齋曰天子諸侯各以樂侑食每食樂章各異各有樂師○白虎通曰王者平且食盡食晡食暮食凡四飯諸侯

三飯大夫再飯○齊氏曰魯諸侯故止三飯然不言一飯豈周公錫天子樂而魯儻之孔辛正樂而去其一耶記者起數

以亞其仍樂之舊以見其昔之舊事

鼓方叔入于河

鼓擊鼓者方叔名河河內

參序擊鼓之官名方叔者去而入居于河內

播鼗武入于漢鼗徒

播搖也鼗小鼓兩旁有耳持其柄而

搖之則兩耳還自擊武名也漢漢中

少師陽擊磬襄入于海少奉

少師樂官之佐陽襄二人名襄卽孔子所從學襄者海海鳥也○此記賢人之隱遁以附前章然未必老子之言也末章

放此張子曰周衰樂廢夫子自衛反魯嘗治之其後伶人賤土識樂之正及魯益衰三桓僭妄自此太師以下皆知散之四方逾河蹈海以去亂聖人俄復之助功化如此如有用我

期凡而可豈虛語哉

參序少師名陽者主擊磬之官名喪者去而入廟子海濱雖所入之地不同而同一避世之心也歟樂會去而樂存固夫子正樂之功然而魯其衰矣

析講君不能自舉以樂而其臣儻焉知樂何故太師先之諸人競從之而去不能挽然非其官之憂也故嘗其職非其人之罪也故盡其名非其心之忘賢也故盡其地

周公章全旨

此周公訓子以忠厚勇剛之道君子二字提起重看不施四句是專事責其爲君子親親任賢敬故

伎能四平看皆忠厚之道

周公謂魯公曰君子不施其親不使大臣怨乎不以故舊無太故則不棄也無求補於一人

施陸氏本作

施福本同

魯公周公子伯禽也弛遺棄也以用也大臣非其人則去之在其位則不可不用太故謂惡遠李氏曰四者皆君子之事忠厚之至也○胡氏曰此伯禽受封之國周公訓戒之辭魯人傳誦久而不忘也其或夫子嘗與門弟子言之與

參存疑昔魯公受封之始周公訓誠之日我周家本以忠厚開基汝今始治魯國亦當以忠厚爲本如國之有親與國夙休戚者也君子于一本九族之親則尊其位重其祿以篤其親愛而不至于弛廢焉國有大臣乃國所係以爲安危者也君子則信之專任之久以遂其大用之志不使大臣怨我不信用也故舊之家先世有功德于民者也有惡逆之大故或在所棄若無太故君子則不輕棄絕之而賢則世其官不廢亦世其祿焉人不能全才各有所是皆異任用君子于用人之際取其長不責其短無求全責備于一人此數者培植國家之本皆君子忠厚之道也及之魯國其勉之哉

折講周家以忠厚立國觀周公垂訓數語益明以周道治魯也四項皆切立國時說左見周公當日忠厚誥誠本意○附錄詩史前編云武王克商封周公于曲阜公不就封歸周爲大傅武王崩成王命公爲太宰半留相王而使元子伯禽就封于魯太子嗣周公食采于周○存疑大臣不信用則怨忿不但是惟大臣怨方與他○魯初之事敘于魯衰之後傷今思古之意也下

竟亦是此意

周有章全旨

此追嘆周室人才之盛，重周有一字，正見周家氣

慶，寔邦家之光也。

周有章全旨

蓮之隆培植之厚，所以生此八士。此非特一門之

季騶

騶鳥

或曰成主時人或曰宣主時人蓋一母四乳而生八子也然不可考矣○張子曰記善人之多也○愚按此篇孔子於三仁逸民師摯八士既皆稱贊而並列之於接輿汨蒼丈人又每有惓惓接引之意皆衰世之志也其所感者深矣在陳之嘆益亦如此三仁則無間然矣其餘數君子者亦皆一世之高士若使得聞聖人之道以裁其所過而勉其所不及則其所立豈止於此而已哉

參大全記者曰人才之生關乎氣運昔我周盛時有一母四乳而生八士焉其初乳者伯達仲适也其次則仲突仲忽其三則叔夜叔夏其四則季隨季騶夫四乳皆雙生固爲異事八子皆賢尤異事也人才之盛如此周時氣數之降不可見

焉而今何可復得耶

析講述是明于義理，适是弘度，能容，突有禦難之才，忽有總理之能，夜者柔順，不追，夏者剛明，不屈，隨者才能順應，騶者德超，危衆，命名之義或如此然亦不必拘泥。三仁夫而殷墟八士生而周盛，此見周廢興之故，亦以見三仁不幸而值其衰，八士幸而除其盛也。上以魯初之事，敘于魯衰之後，此以盛周之事，敘于衰周之時，皆傷今思古之意。周之八才不止八人，此特舉其孝子丁門，生于一母，考之以見其尤盛耳。胡氏曰古以伯仲叔季爲少長之次，如仲孫叔孫之類，今重複命名，故知其四乳也。備考云八士南宮氏文王時皆爲虞官，故晉百臣曰文王之卽位也，詢于八虞，及武王伐商，命南宮伯達遷于洛邑，金南宮造散鹿臺之財，仲忽以下其行事不少，機見云。薛方山曰咸

易縣東北五十里有八士基，稱南宮氏。

論語卷之九

卷之三

卷之三

三

卷之三

