皇清經解

478
286

10
2.286

東京學士

春秋左傳補疏　江都焦孝廉循著

宣公二年經秋九月乙丑晉趙盾弒其君夷皐注靈公不君而稱臣以弒者以示良史之法深責執政之臣傳孔子曰趙宣子古之良大夫也為法受惡惜也越竟乃免注越竟則君臣之義絕可以不討賊

循按萬氏充宗學春秋隨筆云晉靈即位十四年矣未離幼志傳所云彫牆彈人不過少年兒戲即宰夫之殺亦出一時之暴趙盾為正卿引君當道使志於仁乃其職也一旦君臣相惡遽謀弒逆何其忍乎大抵靈公為人躁妄未嫻師保之訓長而漸黷不堪趙盾之專因欲殺之盾知身在必不相容

而大權久握不容中失遂萌逆節已僞亡而穿行事陽收其實而陰避其名豈知亡不越竟反不討賊早爲董狐兩語斷定左氏惑於邪說乃託仲尼之言以賢趙盾嗟乎弒君者爲賢將何者而後爲不賢乎盍左氏生春秋後目覩七國將興每於其先世之見於春秋者必預著其詳曲爲之說如陳氏則謂五世其昌八世莫京魏氏則謂公侯子孫必復其始而趙盾弒君更爲多方解免不顧聖經之書法先儒謂其好以成敗論人而是非謬於聖人吾民不誣也毛氏大可春秋傳云晉史爲此策書時孔子尚未生安所得孔子之言而記之此實左氏當時懾强趙之名疏居功德因妄爲此言鉏麑之死靈輒之報提彌明之忠盾得人矣據此盾真弒君之賊有意爲之而非一朝一夕之故也春秋亂賊半屬守禮以要譽假行惠以結人心策書所載比比而是今晉君左右皆盾人矣推是術也陳完之移國操莽之移天下皆在於是萬氏毛氏之論左氏是矣而杜預則云越竟可以不討賊然則不越竟則必當討賊不討賊而越竟則可免不越竟而討賊則亦可免司馬昭使成濟弒其君而殺成濟異乎趙盾使趙穿弒其君而不殺趙穿昭之殺成濟固自以爲可以愚天下後世此預所以爲之說也

四年 經夏六月乙酉鄭公子歸生弒其君夷傳權不足也注子家權不足以禦亂懼譖而從弒君故書以首惡

循按萬氏學春秋隨筆云前年大棘之戰歸生敗宋而獲華

元其威權已震至是靈公立方九月君臣之際必多不相能歸生已陰懷異志適子公有嘗黿之隙遂假手焉不然豈其身執國柄不能除一亂臣反懼譖而從之乎異日歸生死鄭討幽公之亂斲其棺而逐其族足以知弒逆之由乎歸生而非專起於子公鄭人早有公評矣毛氏春秋傳云傳自楚人獻黿起至子家懼而從之止是策書原文左氏因而潤色之若夏弒靈公至權不足也定左氏愚意而大謬者文十七年諸侯會扈時歸生親作書使執訊之官告趙宣子叙十二年歸生佐寡君之嫡夷請陳於楚而朝晉自此書出而晉使行成且使趙穿晉侯女壻潤皆質於鄭則其人之強幹有爲原不在趙盾下者況宣二年大棘之戰歸生實帥師與宋右師華元相持竟獲華元樂呂并狂狡焉此其當國用事萬萬超子公之上爲何如而曰權不足是曰校策書而茫然不知其就裏者宜乎啖助趙匡之徒得共起而議其後也

(疏)君子曰仁而不武無能達也(注)初稱斉老仁也不討子公是不武也故不能自通於仁道而陷弒君之罪

循按杜預援左氏之說而以歸生之弒君爲本無其心又以不討子公爲不武不能自通於仁道全是爲司馬昭解說也昭上言曰高貴鄉公率將從駕人兵拔刃鳴金鼓向臣所止懼兵刃相接即勅將士不得有所傷害違令以軍法從事騎督成倅弟太子舍人濟橫入兵陣傷公遂至隕命輒收濟行軍法科律大逆無道父母妻子同產皆斬濟凶戾悖逆干國

亂紀罪不容誅輒勅侍御史收濟家屬付廷尉結正其罪夫子公與子家謀先子家曰斎老猶憚殺之而況君乎此左氏所謂仁杜預指明之矣昭勅將士不得有所傷害是其例也歸生權不足不能禦亂討子公故仁而不武以陷弒君之罪設令歸生之權能禦亂能討子公則仁而且武不陷弒君之罪矣昭既先戒軍士不得有所傷害違令以軍法從事成濟傷害高貴鄉公是濟違令也昭即按軍法科律討而族之是仁而且武矣子家不能討子公遂陷弒君之惡司馬昭能討成濟則弒君之惡歸成濟而昭不陷之矣預於歸生其用意如此

傳凡弒君稱君君無道也稱臣臣之罪也注稱君謂惟書君名而稱國以弒言衆所共絶也稱臣者謂書弒者之名以示來世終爲不義改殺稱弒辟其惡名取有漸也書弒之義釋例論之備矣釋例天生民而樹之君使司牧之羣物所以繫命也故戴之如天親之如父母仰之如日月事之如神明其或受雪霜之嚴雷電之威則奉身歸命有死無貳故傳曰君天也天可逃乎此人臣所執之常也然本無父子自然之恩未有家人習翫之愛高下之隔懸殊壅塞之否萬端是以居上者降心以察下表誠以感之然後能相親也若亢高自肆羣下絶望情義圮隔是謂路人非君臣也人心苟離則位號雖存無以自固故傳例曰凡弒君稱君無道稱臣臣之罪稱君者惟書君名而稱國稱人以弒言衆之所共絶也稱臣者謂書弒者主名以垂來世

終爲不義而不可赦也然君雖不君臣不可以不臣故宋昭之惡罪及國人晉荀林父討宋曰何故弒君猶立文公而還深見貶削諸懷賊亂以爲心者固不容於誅也若鄭之歸生齊之陳乞楚之公子比雖本無其心春秋之義亦同大罪是以君子嫌所以立也

循棪明人陸氏粲作春秋左氏鐫序云太史遷言仲尼成春秋魯君子左邱明受之爲著傳余以爲非也左氏之文閎麗鉅衍爲百代取則然其指意所存乃往往卑賤不中於道蓋戰國之初有私淑於七十子之徒不得與仲尼並時又其書遭秦伏隱及漢世晚立學官自劉歆始定其章句吾疑歆輩以意附益之者多也又郝氏敬作春秋非左謂其背理傷道摘其紕繆三百三十餘條曰左實非邱明也知左之非邱明然後可與言春秋余讀左氏書深歎陸郝二子之言爲不刊何也其言之悖謬莫過於宣四年鄭公子歸生弒其君夷之傳以爲弒君稱君君無道之兩言也善乎四明萬氏之作學春秋隨筆也明辨之云春秋弒君有稱名稱人稱國之異左氏定例以爲稱君君無道稱臣臣之罪甚矣其說之頗也孟子曰世衰道微邪說暴行有作所謂暴行即弒君是也所謂邪說即亂臣賊子與其儕類將不利於君必飾君之惡張己之功造作語言誣惑眾庶是也有邪說以濟其暴遂若其君眞可弒而己可告無罪然者相習既久政柄下移羣臣知有私門而不知公室且鄰封執政相倚爲姦凡有逆節多

蔽過於君鮮有罪及其臣者如魯儒出君師曠史墨之言可證也左氏之例亦猶是耳噫於弒君而謂君無道是春秋非討亂賊而反爲之先導矣邪說之惑人一至此乎然則何以稱人稱國曰稱人者以微者告也稱國者不告其人也此足以見元惡之專恣制國人以威使不敢以實告也雖然春秋從赴而書將令學者討求其實則書人之宋鮑莒庚輿書國之晉書偃莒僕吳光其罪且浮於稱名氏者矣春秋書弒君誅亂賊也然而趙盾崔杼之事時史亦直載其名安見亂賊之懼獨在春秋而不在諸史曰孟子言之矣春秋之文則史也其義則孔子取之諸史無義而春秋有義也義有變有因諸侯之策曰孫林父甯殖出其君春秋書之曰衛侯衎出奔

此以變爲義者也晉史書曰趙盾弒其君齊史書曰崔杼弒其君春秋亦曰趙盾弒其君春秋亦曰崔杼弒其君此以因爲義者也因與變相參斯有美必著無惡不顯三綱以明人道斯立春秋之義遂與天地同功彼董狐南史傳春秋而獲存晉乘楚檮杌論春秋而幸及當時則書人則亡焉懼在春秋而不在諸史有由然也雖然以盾杼之姦惡齊晉得以名赴春秋得以名書賴史官之直筆也使晉宋吳莒之弒逆得董狐南史其人則書必以名赴必以實鮑與庚輿必不書人書偃僕光必不稱國良史又易可少哉萬氏頗左氏而論之詳矣確矣余因思之左氏果孔子之徒何至謬論若此左氏非左邱明無疑其爲是說者爲當時趙魏田齊等而言如所

謂稱君君無道顯然謬乎孔子作春秋使亂臣賊子懼之義而杜預援此而演其說以爲非君臣爲路人其妄悖甚矣夫劉歆之於莽猶杜預之於昭也歆稱左氏好惡與聖人同而表之預遂以左氏爲素臣而尊之預之背恕而詔昭與歆之背向而詔莽情事實同其援左氏以爲亂臣賊子地其情事亦同儒者共恥言歆矣而甘於服預豈莽爲漢誅從莽者遂爲國賊司馬終爲魏禪從司馬者遂爲佐命乎錫山顧氏作春秋大事表斥左氏稱君君無道之說爲大謬不通乃又作孔子作春秋亂臣賊子懼論云吾恐元凶劭安慶緒史朝義之徒雖日揭其策以示於前而彼不知懼也況人已成爲篡弑而懼之亦復何益此說大非司馬昭即元凶劭安慶緒史朝義之流也觀其既弑高貴鄉公而大驚自投於地曰天下其謂我何而必假太后令以甚言其君之無道又謀於其故僕射陳泰歸罪於成濟而斬之夷濟三族既以無道爲君罪又以討賊爲己解無非援左氏之說以爲之蔽而預乃暢之詳之且即以左氏之義爲春秋之義凡此者皆懼心之所乘恩假經以愚天下夫左氏之興始於王莽由莽國師劉歆莽將軍陳欽而顯欽傳其子元歆傳賈徽徽傳其子逵逵元並爲名儒其說遂行於東漢自杜預爲集解釋例而亂臣賊子接迹於六朝而懼心且漸泯是孔子之春秋爲邪說誣民而作而爲邪說者轉托於春秋故必知左氏之說之邪知杜預宗左氏之說之奸而春秋之義明亂臣賊子乃無所倚托而

懼心復萌矣

傳楚人謂乳穀謂虎於菟故命之曰鬬穀於菟

循按穀於菟猶義縱傳云乳虎爾雅熊虎類其子狗尸子虎豹之駒雖未成文已有食牛之氣駒狗均從句月令句者畢出萌者畢達句萌皆初生之名史記游俠傳乘不過輓牛徐廣云音雒裴駰按漢書音義云小牛郭璞注爾雅其子犢云青州呼犢爲狗凡從句之字皆與穀聲近爾雅貔白狐其子穀說文穀小豚也枸杞之實如乳一稱羊乳故名枸枸猶狗穀於菟卽小虎小虎名穀卽虎子名狗也犬之子未成豪者名狗猶虎之子名狗豚子名豰卽猶犬之子名狗以其爲乳之名卽以爲幼小之稱猶生子爲免而免之子卽名娩也漢書敘傳注如淳曰穀音構牛羊乳汁曰構

六年傳使疾其民以盈其貫注驕則數戰爲民所疾貫猶習也

循按習重也貫爲錢貝之貫如以繩貫錢一一重之至於盈滿杜以數字明盈貫之意多一次戰則多一次民疾是爲盈其貫正義謂盈滿其心非是

十二年傳不行之謂臨注水變爲澤乃成臨卦澤不行之

循按易學至春秋時淆於術士之傳會孔子所以韋編三絕以贊之也然遺義尚有存而可繹者如知莊子舉師之臨是也師二宜進五成比而後同人四來之初成屯則順師二不出而之五而同人四來之初則成臨所以成臨者由於二不行故云不行之謂臨二行之五則帥也而初順從之是從帥

也初不從二而先來成臨故云有帥而不從臨孰甚焉因而推之上坤衆也二行於五則聚而爲强二不行故散爲弱也下坎川也二行於五則通而不壅二不行而初來成兌澤故壅爲澤也五本陽位二宜往者也故云有律其如已也如往也如己謂自歸本位也二不往則五空虛如隍之涸故云竭二先往而後初來成屯爲盈不成屯而成臨故云盈而以竭臨者大也無不行之義此云不行之謂臨以二不行成臨言專就初之不從二明之非釋臨之義也詳見雕菰樓易學

傳麛旌摩壘而還注麛旌驅疾也

循按莊十年傳望其旗靡麛者豕倚也與此麛同彼奔疾而旗自靡此驅疾自以旌靡之

傳既免注止不復逐

循按樂伯以單車挑戰摩晉之營壘而入之晉鮑癸率左右角以逐之樂伯等勢不可免乃樂伯左射左角之馬右射右角之人而矢已盡止餘一矢知不可禦逐者乃射麋使攝叔獻於鮑癸是時癸已當其後將禽之矣鮑癸因其獻麋以爲君子而免之既之言盡也承上其左其右言之其左善射宜免之右有辭亦宜免故盡免之也既免二字鮑癸止其衆之言

傳屈蕩戶之日注戶止也

循按釋名戶護也所以謹護閉塞也說文戶護也護救視也救止也論語女弗能救與馬云救猶止也環相轉注是戶有

止義漢書王嘉傳坐戶殿門失闌免師古曰戶止也嘉掌守殿門止不當入者而失闌入故坐免也春秋左氏傳曰屈蕩戶之

傳皆重獲在木下注兄弟累戶而死

循按獲之言得也謂二子皆尋得在所表木下加一重字明其戶相累若曰皆得之而重在木下云皆重獲在木下古人屬文之奥也正義以獲爲被殺之名未是

傳有麥麴乎曰無有山鞠窮乎曰無注麥麴鞠窮所以禦溼欲使無社逃泥水中無社不解故曰無軍中不敢正言故謬語

循按神農本草芎藭味辛温主中風氣入腦頭痛寒痺筋攣緩急金瘡婦人血閉無子麥麴不見神農本經惟名醫別錄

小麥下言作麴溫消穀止利證類本草新補麴一條詳列其療藏府中風氣調中下氣開胃消宿食主霍亂心腸氣痰逆除煩破癥結及補虛去冷氣除腸胃中塞不下食令人有顏色鞠窮麥麴二物皆不禦溼證類本草引春秋注云山芎藭能去臭溼風氣此不知何人之注臭即指痛痺以痺由於溼故連云痺溼杜當本此而刪去痺字若麥麴則並不治痺於禦溼尤無謂矣梁簡文勸醫論云胡麻鹿藿纔救頭痛之痾麥麴芎藭反止河魚之疾胡麻鹿藿俱見神農本經胡麻雖補腦髓不云治頭痛鹿藿則絕不主頭面之治推簡文之意謂藥有不必依主治之性故下云思不出位事局轅下欲求反死者於元都揚己名於緣帙豈可得乎欲醫者網羅愈廣

譬爲詩者古今雅俗皆須寓目胡麻鹿藿未詳所本麥麴芎藭正指左氏所言出醫經藥性之外故云反止反之云者本不止此疾也然簡文所據即由杜注而千百年來實無以麥麴芎藭窮治淫者則叔展之隱語果如杜所測乎益叔展取於聲音假借非取義於藥性還無社號叔展欲其免己叔展曰有麥麴乎麥者麴也麴者曲也欲其隱霾而局曲也無社曰無者言無處藏也非不解也叔展曰有山鞠窮乎鞠窮言曲躬仍麥霾麴曲之義謂其宜藏匿曲蹙於山中也無社仍曰無者言山中無處可藏也亦非不解也叔展乃曰河魚腹疾奈何謂山中無處藏可曲蹙於水也無社於是目眙井而拯之麥麴鞠窮喻其屈身藏匿山河喻匿處而廋其辭於藥疾之中本非言藥言疾而杜氏望文生意謂無社不解乃無社固解之而預則全未解也姜維歸蜀失其母魏人使其母手書呼維并送當歸以譬之維報書曰但見遠志無有當歸假借藥名以喻其意正與麥麴山鞠窮同鄭風溱洧之詩贈之以勺藥箋云其別則送女以勺藥結恩情也正義云贈送之以勺藥之草結其恩情以爲信約勺藥與約同聲故假借爲結約之意亦非取其藥性也

十五年傳葉仲章而奪黎氏地（注）黎氏黎侯國上黨壺關縣有黎亭

循按說文黎作鼏殷諸侯國在上黨東北商書西伯戡鼏然則周之黎即殷之黎西伯所戡者在此地狄所奪者亦在此

地旄邱詩序云狄人迫逐黎侯黎侯寓於衛此傳謂奪黎氏地卽此也水經注瓠子河東逕黎縣故城南孟康曰今黎陽也薛瓚言按黎陽在魏郡非此黎陽也世謂黎侯城昔黎侯寓於衛詩所謂胡爲乎泥中毛云泥中邑名疑此城也元和郡縣志鄴州鄴城縣黎邱在縣西四十五里春秋時黎侯寓於衛因以爲名旄邱箋云黎國在衛西今所寓在衛東漢書地理志上黨郡壺關應劭曰黎侯國也今黎亭是此所謂黎國在衛西也地理志東郡黎縣孟康曰詩黎侯國今黎陽也臣瓚曰黎陽在魏郡非黎縣師古曰瓚說是此與瓠子河東逕之黎縣元和郡縣志鄴城之黎邱爲一地所謂寓在衛東也乃水經注又於河水過黎陽云黎侯國也詩式微黎侯寓於衛是也魏郡晉灼曰黎山在其南河水經其東其上碑云縣取山之名取水之陽以爲名卽臣瓚所謂黎陽在魏郡非黎縣是也盖魏郡之黎陽以黎山得名在今衛輝府之濬縣唐之衛州宋之濬州也東郡之黎以黎侯寓得名在今曹州府鄄城壽張之間唐屬鄆州宋屬濟州也黎陽既非本國亦非寓地孟康誤舉故臣瓚破之酈道元李吉甫之書兩係之殊惑人太平御覽衛州下引宋初山川古今記云黎陽國也詩黎侯寓於衛是也宋初山川古今記二十卷齊都官尚書劉澄之撰見隋書經籍志宋齊無衛州未知屬何郡縣御覽引附衛州乃趙宋人誤耳呂氏春秋慎大覽武王入殷未下畢命封黃

帝之後於鑄封帝堯之後於黎封帝舜之後於陳學者以寓
衛之黎爲堯後以殷之黎在上黨周之黎在黎陽非也樂記
武王克殷反商未及下車而封黃帝之後於薊封帝堯之後
於祝封帝舜之後於陳卽呂覽所說史記周本紀言武王封
黃帝之後於祝帝堯之後於薊與樂記相反裴駰引地理志
燕國有薊縣襄二十三年臧宣叔取於鑄杜云鑄國沛北蛇
邱縣所治郡國志沛北國蛇邱有鑄鄉城注云周武王未及
下車封堯後於鑄此封鑄同於呂覽而堯後則原於樂記鑄
與祝一音之轉薊與黎兩聲相邇封鑄卽封祝封黎卽封薊
戡黎之黎史記作飢黎之爲飢猶薊之爲黎薊自在燕黎在
上黨衛東之黎卽上黨之黎所寓黎寓衛而地入狄晉滅狄

而黎爲晉地矣

十八年 傳壇帷 注除地爲壇而張帷

循按此壇字釋文音善曲禮大夫士去國踰竟爲壇位注云
壇位除地爲位也釋文亦音善周禮大司馬之職暴內陵外
則壇之注云壇讀如同墠之墠鄭司農云壇讀從憚之以威
之憚書亦或爲墠釋文壇依注作墠音善此傳及曲禮壇音
善者讀壇爲墠也金縢三壇同墠祭法一壇一墠是除地爲
墠封土爲壇二字自別而壇墠音近得相通借故詩東門之
墠一作東門之壇毛傳解爲除地町町則墠是而壇借與此
傳借壇爲墠同猶鱣鮪之鱣本二字而鸛雀衛三鱣魚
多假借爲鱣鮪之鱣見顏氏家訓書證篇

皇清經解卷一千一百六十一終

嘉應楊懋建舊校
番禺趙齊嬰新校

皇清經解卷一千一百六十二　學海堂

春秋左傳補疏

江都焦孝廉循著

成公二年傳殺而膊諸城上注膊磔也

循按漢書孝景中元二年改磔曰棄市勿復磔師古曰磔謂張其尸也廣雅磔張也

傳桀石以投人注桀擔也

循按文選謝靈運雜擬詩暮坐拮揭鳴注毛詩曰雞棲于桀日之夕矣牛羊下拮毛萇曰雞棲于杙爲桀拮至也桀與揭音義同廣雅檐揭皆訓舉檐卽擔字楚辭哀時命負檐荷以丈尺兮王逸注云背曰負荷曰檐檐揭皆舉義故杜讀桀爲揭而以擔訓桀石以投人卽舉石以投人也雞棲于杙爲桀

者栻橛也棲於橛之上亦高舉之義才過萬人曰桀亦取其桀然而高舉矣

傳左并轡右援枹而鼓

循按援爲引謂牽持而引之此時卻克傷於矢而病不堪擊鼓張侯既勉以不可以病敗君事言畢以轡并持於左手而以右手引枹以助卻克之擊枹本在克手張侯又以手持而牽引之使擊一手助鼓一手并轡故馬逸不能止援訓引亦訓助引之卽所以助之蓋一枹克執之今張侯又加執之張侯助力牽引卻克之手並擊鼓也

傳齊侯免求丑父三入三出注重其代己故三入晉軍求之

每出齊師以帥退入于狄卒注齊師大敗皆有退心故齊侯輕出其衆以帥厲退者遂進入狄卒

循按每出齊師絶句前云三入入晉師也三出出晉師也此云出齊師所以明上之出爲出晉師傳文本自明白杜云齊侯輕出其衆其衆二字解齊師二字於出字上加一輕字釋文輕遣政反周禮春官車僕輕車之萃注云輕車所用馳敵致師之車也釋文亦云輕遣政反然則此輕出之輕卽用輕車之輕鄭氏引馳車千乘明輕車文選西京賦轢轥輕驚薛綜注云馭車欲馬疾以箠櫟於轥使有聲馬疾解輕驚是輕者輕銳疾馳之意後漢書竇憲傳燕然山銘元戎輕武章懷注云輕武言疾也益是時齊師有退心故齊侯疾馳出於衆之先以率引鼓厲衆之欲退者既三出晉師仍

不肯退而進入狄卒又入衛師傳以帥退二字明齊侯之銳而注以輕字厲字明之可謂精矣劉光伯讀每出絕句齊師以帥退絕句謂齊師因其主帥退遂不顧齊侯致齊侯入狄卒此於傳文不達亦不合情事不及杜遠甚

三年傳鄭賈人有將寘諸褚中以出

循按釋文褚中呂反不言其何物褚有二檀弓子張之喪公明儀爲志焉褚幕丹質注云以丹布幕爲褚葬覆棺喪大記飾棺素錦褚彼正義云素錦白錦也褚屋也於荒下又用白錦以爲屋也葬在路象宮室故雜記云素錦以爲屋而行即褚是也釋文褚張呂反此其一方言楚東海之間亭父謂之亭公卒謂之胥父或謂之褚注云言衣赤也褚音赭說文褚卒也又卒隸人給事者衣爲卒卒衣有題識者此又其一此傳云寘諸褚中或寘諸送喪者棺幄中或使僞爲褚卒乃二者皆與鄭賈人不相合襄三十年傳取我衣冠而褚之注訓褚爲畜藏地官廛人注云廛謂市中之地未有肆而可居以畜藏貨物者也孟子曰市廛而不征法而不廛則天下之商皆說而願藏於其市矣謂貨物藏於市中而不租稅也釋文褚知呂反本或作貯又作褚推而通之當是寘諸賈人貨物之中貨物褚藏即以貨物爲褚也

十四年傳盡而不汙注謂直言其事盡其事實無所汙曲

循按汙曲則讀汙爲紆

十六年傳至於鳴雁注鳴雁在陳留雍邱縣西北釋例陳留雍邱

縣西南有鳴雁亭

循按續漢郡國志兗州陳留郡陳留有鳴雁亭注云左傳成十六年衛伐鄭鳴雁杜預曰在縣西北又雍邱本杞國杞遷於緣陵雍邱遂爲宋地哀九年傳圍宋雍邱是也宋地既至雍邱則鳴雁爲鄭地自在雍邱之西雍邱今之杞縣在陳留東南續漢志謂陳留有鳴雁亭蓋其地在雍邱之西北而實屬於陳留以續志與杜注相參正可考得其所在此注謂在雍邱西北是也釋例謂在雍邱西南此南字乃北字之誤若劉昭引杜預以鳴雁在陳留縣西北則誤杜明云雍邱西北不云陳留西北以陳留國誤爲陳留縣耳在陳留縣西北則去雍邱較遠杜不當言在雍邱矣

傳南國蹙射其元王中厥目(注)復陽長之卦陽氣起子南行推陰故曰南國蹙也南國勢蹙則離受其咎離爲諸侯又爲目陽氣激南飛矢之象故曰射其元王中厥目

循按正義以爲無馮依是也蓋此卽以旁通爲義每卦以三上爲戰伐之爻晉與楚戰故占此爻姤復旁通姤上之復三復成明夷下離是南國也南國而在明夷者傷也故云國蹙王傷姤成大過上兌爲西晉在西楚在南凡易言矢言射皆指三上而三爲公侯明夷上坤下離下離爲南國而三卽南國之王故射而中其離目也此正周易占筮本法旁通之義不明說者乃各以臆說耳其例詳見雕菰樓易學三書

傳兔胥而趨風(注)疾如風

循按風亦如馬牛其風之風謂走逸免胄而趨風卽免胄而趨走也

傳諜賂之注欲遣輕兵單進以距鄭伯車前

循按廣雅諜與置郵同訓驛置郵疾速謂從間道迎之取其輕疾故以輕兵解諜字細作出入於敵中亦以其輕疾故名諜也

十七年傳士燮卒注傳言厲公無道故賢臣憂懼因禱自裁

循按劉光伯以士燮及昭子之卒適與死會非自殺是也觀其云愛我者惟祝我使我速死無及於難范氏之福也則是因有疾而其家禱之而文子轉使禱者所死耳若自殺則自殺而已何必先所死

傳葵猶能衛其足注葵傾葉向日以蔽其根

循按淮南子說林訓云聖人之於道猶葵之與日也雖不能終始哉其鄉之誠也高誘注云鄉卽也葵之向日始見於此曹植求通親親表增其說云若葵藿之傾葉太陽雖不爲回光終向之者誠也陸機作園葵詩乃云朝榮西北傾夕顏西南晞竟似隨日而指者然與衛足之說不相涉至杜此注則以衛足由於向日而向日由其傾葉矣今俗間有一種名向日葵者又名金盤菊秋末作黃花如盤華心叢蔟葉周於規有似於菊心老成實小兒采以供食一華可得實椀許然葉不可爲蔬驗之其華重必垂側然不必向日亦不能蔽其根或傳會陸機詩謂其華朝向東夕向西實不然也神農本草

有冬葵子陶隱居云以秋種葵覆養經冬至春作子謂之冬葵圖經稱葵有數種蜀葵即爾雅所謂蕑戎葵花有五色午日取花小者名錦葵黃葵子主淋瀝又令婦人易產又有蕘葵吳人呼爲繁露即下品落葵俗呼胡胭脂又有蔠葵亦名天葵葉主淋瀝熱結除蕘葵天葵爲別種其蜀葵錦葵黃葵今俱有之齊民要術言有紫莖白莖二種種別復有大小之殊又有鴨脚葵蓋大者謂蜀葵小者謂錦葵鴨脚謂黃葵其種法春必畦種水澆三韜更種一歲之中凡得三輩早種者必秋耕十月末地將凍散子勞之地釋即生五月初更種之六月一日種白莖秋葵秋葵堪食仍留五月種者取子於此時附地剪却春葵令根上柈生者柔輭至好仍供常食美於

秋葵韜秋菜必留五六葉凡韜必待露解此所言甚詳蓋冬葵蜀葵也秋葵黃蜀葵也秋葵夏種秋華至冬即枯蜀葵八月後種經冬至春而華於四五月春夏亦可種古時以此爲蔬不令其老故韜之令生嫩柈其根存則明年仍生故古詩云採葵不傷根傷根葵不肯使傷不似他蔬連根並剷所生然則種葵者必護其根子謂葵猶能衛其足此也然此葵無所爲向日曹植與霍並以然者以其根能生柈肥嫩供食尤美是葵能自衛其根孔言霍即菽今驗莖中豆華必當正午時盛開因推之秋葵之華日出則舒日沒則合其未舒苞直向上舒則傾側故一名側金錢曹云傾葉葉指華之瓣傾即其舒而言也然則所謂

向日者就華之榮菱言此專指秋葵言之也向日與衛足自
是兩事杜合爲一失之鮑昭園葵賦承朝陽之麗景得傾柯
據如　之所投又以柯易葉文人之辭不足
此

傳民不與卻氏胥童道君爲亂故皆書曰晉殺其大夫注
厲公以私欲殺三卻而三卻死不以無罪書書偃以家怨害胥
童而胥童受國討文明卻氏失民胥童道亂宜其爲國戮
循按惠氏半農春秋說云弒君曷爲或稱名或稱國稱國謂
專國者晉之專國者欒書故稱國欒書弒厲公猶趙盾弒靈
公盾直稱名書獨隱其名而稱國則晉之董史失其官矣人
皆知卻至之伐莫知欒書之姦左氏雖虛張卻至之伐仍不
能揜其忠雖盛稱欒書之美仍不能揜其惡成公十有七年

十有二月晉殺其大夫卻錡卻犨卻至郤毅梁子曰自禍於是
起矣三卻不死厲公不弒欒書所畏而忌者惟卻至耳殺三
卻者非胥童乃欒書也鄢之戰欒書請俟齊魯之師卻至獨
以爲不可楚有五間急擊勿失於是敗楚師於鄢陵欒書是
以畏而忌之既戰獲楚公子發鈞欒書陰誘發鈞使讒卻至
由是發鈞如其言以告厲公公問欒書書曰臣固聞之且云
卻至欲爲難使卻犨緩齊魯之師而已勸君戰戰敗將納孫
周公惑之乃使卻至聘於周而書又陰使人說孫周使見卻
至卻至不知其謀而見孫周公使覘之以爲信遂使胥童殺
三卻卻錡欲以其黨攻公卻至不可至死不敢爲難奉君命
也可不謂忠乎欒書既殺三卻遂弒厲公乃納孫周而立之

是爲悼公欲爲難而納孫周者書之志也顧以此誣卻至卻至死而其志得行處心積慮十餘年而後成其姦甚矣故春秋數稱晉欒書帥師一救鄭一侵蔡一伐鄭明專國也乃厲公死而書乃弒君之賊其名絶不復見矣晉人不知其姦反頌其德比之召公而書之惡應不可掩故餘殃終及其孫事詳內外兩傳而我特斥其惡者所以誅姦諛於既死也又云欒書之奸如後世司馬懿父子故愚表而出之欒書怨郤至且忌其才故先殺三郤則道君爲亂者非書而誰故春秋兩書殺其大夫然後書弒其君則殺大夫及弒君者實欒書一人而已宋人殺其大夫宋人弒其君杵臼春秋三書人晉殺其大夫晉弒其君州蒲春秋三書晉明殺大夫者卽弒君之賊也後之學者詳焉惠氏棟卻至之忠揭欒書之姦可謂精矣書比司馬懿父子三卻則曹爽何晏之比也曹爽殺而司馬氏起矣三卻晉童殺而欒書不可制矣童以私怨殺三卻而因以叛書長魚矯曰不殺二子憂必及君則書之惡童與矯固知之故書必假童矯以殺卻復因執厲公以殺童晉殺三卻殺晉童所以甚書之惡非以貶三卻晉童也錡奪夷羊五田雙與長魚矯爭田執梏其父母妻子誠爲後矣若至不從欒書以敗楚師未見其爲不善也書謀殺三卻而謂春秋書之爲罪卻氏失民是懿謀殺曹爽何晏等而不罪懿之奸乃罪爽之驕盈晏之浮虛也左氏既失春秋之義而預乃曰宜爲國戮何宜之有哉

襄公十年經會吳于柤注柤楚地

循按釋例地名楚地有柤穀梁傳注亦云柤楚地續漢郡國志彭城國傅陽有柤水水經注洨水篇云洨水故瀆自下堰東南逕司吾城東又東南歷柤口城中柤水出於楚之柤地春秋襄公十年經書公與晉及諸侯會吳於柤京相璠曰宋地今彭城偪陽縣西北有柤水溝去偪陽八十里東南流逕偪陽縣故城東北西南亂於沂而注於洨謂之柤口酈氏雖引京相璠宋地之說而仍明稱柤水出楚之柤地則是地在沂泗兩水之間然杜但云楚地而不指所在者此傳云三月癸丑齊高厚相太子光以先會諸侯于鍾離夏四月戊午會于柤鍾離成十五年諸侯之大夫會吳之地杜云鍾離楚邑淮南縣何以知其爲楚邑也昭四年吳伐楚入棘櫟麻楚箴尹宜咎城鍾離二十四年吳人逾楚而邊人不備遂滅巢及鍾離而還鍾離在淮南爲今鳳陽府地先會于此次會于柤遂滅偪陽然則柤近鍾離未必在沛曏之間故釋例云或曰彭城傅陽縣西北有柤水溝魯國薛縣西南有柤亭譙國攢縣治戲鄉皆去鍾離五百餘里非諸侯六日載會所至也或曰汝南安城縣西南有鍾離亭西平縣北有柤亭去偪陽近千里又非自會九日之所能滅國皆非也此辨甚精可知杜不言柤所在之意而必以爲楚地者此傳云會于柤會吳子壽夢也可見五年會于戚非會吳子但會吳大夫壽越耳吳使壽越如晉辭不會于雞澤之故雞澤之會在襄三年迎吳

子於淮上不至蓋雞澤爲晉地吳不欲遠就於晉故不至此時壽越之來未必不微示此意故晉使魯衞之大夫孟獻子孫文子往會吳于善道善道在今盱眙爲吳地而壽越亦遂同盟于戚戚稱吳人謂壽越也鍾離善道相稱吳謂吳子也鍾離善道皆大夫與會相則諸侯與會故傳特標之云會吳子壽夢也在吳子不欲來會于雞澤在晉侯亦不可往會于善道故仍用鍾離故事會于楚地是時諸侯必先至鍾離以俟吳子至相而往會觀其越六日而會相又越九日而滅偪陽則相當在鍾離偪陽之間近于善道而吳不必渡淮故書曰會吳既就吳以親吳而實在楚地使楚知其事此一會地也謀畧存焉惠徵士據京相璠宋地之說謂晉楚分爭而與諸侯會于其地必無是理顧成十五年士燮且會吳于鍾離明年卽有鄢陵之戰獨非相爭之時乎況悼公之復霸也相之後襄十三年吳遂至向而會其時吳以楚難來告故肯北至鄭地而與諸侯會也

丁一年　傳毋湩年注湩積年穀而不分災

循按說文年穀熟也呂氏春秋任地篇云有年瘞土無年瘞土高誘注云年穀也有穀祭土報其功也無穀祭土讓其神也年有穀訓是湩年爲積穀

傳淳十五乘注淳耦也

循按史記平準書自天子不能具鈞駟索隱云漢書作醇駟醇與純同莊子繕性篇興治化之流澆淳散朴釋文淳本作醇音純杜讀淳爲純故訓耦

傳便蕃左右注便蕃數也言遠人相帥來服從便蕃然在左右

循按毛詩作平平韓詩作便便猶毛詩天天是椓蔡邕作天天

十四年傳譬如捕鹿晉人角之諸戎掎之注掎其足也

循按魯語與郤鄢勝擊齊之左掎止晏萊焉韋昭注云從後曳其足也章懷引賈逵注國語曰從後曰掎後漢書崔寔傳輒見掎奪章懷引賈逵注國語曰從後牽曰掎袁紹傳伐許宣檄云大軍汎黃河以角其前荊州下宛葉而掎其後章懷亦引賈逵注國語曰從後牽曰掎又引此傳韋昭本賈逵而減去牽字鹿之在後者足故杜以掎其後爲掎其足文選載袁紹檄豫州李善注亦引此注申之云征伐軍有前後猶如捕獸一人捉角一人捉足引說文曰掎

戾足也馬融廣平頌掎元猨章懷引說文曰掎偏引一足也今說文但云掎偏引也不同章懷李善所引足部云蹄一足也章懷蓋合掎蹄兩字之訓而混之耳奇有偏義從手則爲偏引從足則爲一足掎有引義無足義也詩猗彼女桑毛傳云角而束之曰猗箋云女桑少枝長條不枝落者束而采之正義引此傳云掎角皆遮截束縛之名是毛讀猗爲掎而毛直以角解猗蓋木有枝格猶獸之有角攀獸之角謂之角攀木之枝格亦謂之角女桑少枝長條向上正如角然攀之令下垂因而束之使枝向下便於采葉是爲角而束之束其角而引之亦可名掎則掎不專爲戾足之名可知小雅伐木掎矣毛傳云伐木者掎其顛箋云掎其顛者不欲妄踣之掎其

顛亦卽角而東之女桑之枝柔牽其顛使下垂以便於采大木伐其枝恐墜地損其材或壓觸在地之物故亦牽其顛使枝斷不妄踣墜於地今之伐木者無不然也采此枝斯引此角伐此枝斯引此顛正協說文偏引之義

十五年 傳我在吾兄爲之毀之重勞且不敢間注傳言獻子友于兄且不隱其實

循按釋文重直用反間間厠之間直用反則讀輕重之重以兄之勞爲重故不毀此友于兄也管子權脩篇上好詐謀間欺注云間隔也有所隔礙而欺詐也間欺則隱其實如間諜用詐故不敢間爲不隱其實也正義云間非也不敢非兄是友于兄也失杜義

十八年 傳以核數闔注核馬櫪也闔門扇也數其核示不恐

循按文選長笛賦斲曰裁已當遒便易持注云斲者曰櫪細之以策注云策馬櫪釋文櫪張瓜反馬杖也正義直以杖解櫪然則可爲杖卽可爲櫪此杜所以通核爲櫪歟二十一年傳州綽云東閭之役臣左驂迫還於門中識其核數故杜云數其核考工記梪氏爲鍾鍾帶謂之篆篆間謂之枚鄭司農云枚鍾乳也元謂今時鍾乳俠鼓與舞每處有九面三十六門闔之上以鐵釘布之有如鍾乳故亦名枚二十一年傳注以門板解枚字而釋文於傳文出其枚二字云本亦作板於是此注數其核宋本核亦作板正義云以馬核數門扇之板

彼時數得其數則二枚不同今人數物猶云一枚二枚孔氏所據傳文固作枚數不作板數門闔之板無可數者也試以州綽自言識其枚數之枚證以枚數闔之枚蓋皆指門闔上之乳以枚數闔猶云數闔之枚數闔者即數其枚闔有何可數乎傳文前後自相發明杜氏不識左氏屬文句法以十八年之枚爲馬檛二十一年之枚爲門板而孔氏以枚數爲一枚二枚均失之矣

十九年〔傳〕荀偃癉疽生瘍於頭〔注〕癉疽惡創

循按素問奇病論有脾癉膽癉王冰皆以熱訓之瘧論云其但熱而不寒者陰氣先絶陽氣獨發名曰癉瘧王冰注云癉熱也極熱爲之也倉公診齊王太后病曰風癉客脬又云脉大而躁躁者中有熱而溺赤診齊章武里曹山跗病云沛消癉也〔沛當是肺之譌〕又云臣意切其脉肺氣熱也此亦以癉爲熱風癉即風熱也肺消癉即肺熱也金匱要畧有黃癉病證區分穀癉酒癉女勞癉亦以其手足中熱心中懊憹而熱漢書藝文志有五藏六府癉十二病方四十卷謂諸癉病癉本於熱癉本於溼故亦有五藏六府癉十二病方顏師古專以黃病注之非也此傳云癉疽生瘍於頭癉言其熱疽言其腫始而發熱既而頭腫遂生此瘍正義引說文癉勞病也又謂荀偃病此疽腫腫潰遂生創於頭未是

二十五年〔傳〕夫從風風隕妻不可聚也〔注〕坎爲中男故曰夫變而爲巽故曰從風風能隕落物者變而隕落故曰妻不可娶

循按夫卽老婦得其士夫之夫大過二之頤五爲夫今夫未之頤五而三成巽故夫從風也賁上之困三爲姤上之復三之比例所謂有隕自天也隕而成大過下巽爲風故風隕也因二先之賁五賁上後隕困三則賁不成明夷而成既濟今困成大過則賁不成既濟而成明夷故云困于石往不濟也詰不成既濟也據于蒺藜所恃傷也謂成明夷夷者傷也夫既從風則不見其妻不見其妻由大過二不之頤五故無所歸也此易之例猶可考見者詳見雕菰樓易學三書

傳臣君者豈爲其口實社稷是養注臣不徒求祿

循按頤象傳云自求口實觀其自養也徒求祿則自養而不能社稷是養二十二年子產對晉人云若不恤其患而以爲口實亦謂晉但自養不能養人謂受小國之上實宗器而不能安定之恤其罷病也彼注云但有其言正義引服虔以實爲譴讓非也

傳枕尸股而哭注以公尸枕已股

循按高貴鄉公被弒於車下司馬孚枕帝股而全效晏嬰所爲蓋當時左氏盛行故王經說高貴亦引魯昭公不忍季氏之事

傳閻邱嬰以帷縛其妻而載之

循按釋文縛直轉反與束縛從專者字異縛猶專老子專氣致柔專氣卽任氣任氣卽負氣以帷縛其妻謂以帷負其妻以帷負妻猶以襁負子負而後載之於車也管子兵法篇鼓

所以任也注云任猶載也謂今之俶裝也任爲俶裝故杜以
踞轉而鼓琴之轉爲衣裝轉縛專三字通孟子門人治任將
歸任卽衣裝以其所負擔故謂之任因名爲轉也轉之訓爲
運負任而行亦運之謂矣

傳下車七乘不以兵甲注下車送葬之車齊舊依上公禮九乘
又有甲兵今皆降損

循按司馬昭弒高貴鄉公以王禮葬之漢晉春秋云丁卯葬
高貴鄉公於洛陽西北三十里瀍澗之濱下車數乘不設旌
旐全襲左氏此傳所以明降帝禮爲于禮如降九乘爲七乘
卽隱以比高貴於齊光比司馬爲崔氏也杜預托左氏以掩
司馬氏之惡習鑿齒托左氏以誅司馬氏之奸習氏固自托
爲南史氏歟裴松之譏其惡之過言非知言者也

傳宵突陳城注突穿也

循按突宜爲衝突杜以穿解之者廣雅竈窓謂之突竈有窓
以通烟氣則穿之象歟

傳公曰舍而毋辭曰不祥注雖急猶不欲男女無別

循按舍讀去聲止息也

傳行無越思注思而後行○如農之有畔注言其次

循按說文畔田界也杜以次明之者謂次第也田有界則必
次第施耕上云思其始而成其終謂思行此一事必將此所
思之事成其終而後再思行一事若本思行此事行之未終
忽越而行所未思之事是爲越思越其界限是無次第也

二十六年傳頷之而已注頷搖其頭

循按釋文頷本又作頷五感反搖頭也說文頷低頭也从頁金聲春秋傳曰迎于門頷之而已廣雅頷動也列子湯問篇頷其頤則歌合律張湛注云五感反頷謂搖頭也盧舍人本作頷後漢呂布傳操命緩布縛劉備曰不可明公不見呂布事丁建陽董太師乎操頷之注引杜此注則唐初左傳本作頷蓋杜預所見與許慎不同說文以頷爲面黃與頷別古頷通作頷耳操以劉之言是而頷之則搖頭正是低頭搖卽動不必左右動爲搖此傳逆於竟者執其手與之言道逆者自車揖之逆於門者頷之而已頷之者不執手與言不揖但以頭向之低昂俗所謂點頭是也杜云搖其頭卽是點頭非如俗以左右動爲搖頭也應璩百一詩漢末桓帝時郎有馬子侯自謂識音律謂客鳴笙等爲作陌上桑及言鳳將雛左右爲稱善亦復自搖頭此搖頭正用列子音合律則頷其頤而以搖頭代頷字也

二十七年傳食言者不病注不病者單斃於死

循按不病病也謂食言者豈不病乎杜以上文單斃其死解之而改其爲於正義云不病者不唯病而已必至於死也核之傳文均爲不達上云匹夫一爲不信猶不可單斃其死單卽殫漢書韓信傳糧食單竭單猶竭也斃卽敝猶罷也申上一爲不信一者專也專一爲不信以欺人詐人則單竭罷敝其將死矣所以不可也

三十年傳臣生之歲正月甲子朔四百有四十五甲子矣其季於今三之一也注所謂正月謂夏正月也三分六甲之一得甲子

甲戌盡癸未

循按五經算術推絳縣老人生經四百四十五甲子法云襄公三十年歲在戊午二月癸未注二月一日丁卯朔癸未十七日也晉悼夫人食輿人之城杞者絳縣人年長矣無子而往與於食有與疑年使之年日臣小人也不知紀年臣生之歲正月甲子朔四百有四十五甲子矣其季於今三之一也吏走問諸朝師曠曰魯叔仲惠伯會卻成子於承筐之歲也七十三年矣史趙曰亥有二首六身下二如身是其日數也士文伯曰然則二萬六千六百有六旬也甄鸞按四百四十五甲子有二萬六千七百日其季三之一者謂不滿四百四十五甲子於未滿一甲子六十日之中三分取一謂去四十日止留二十日也是以注云三分六甲之一得甲子甲戌盡癸未謂止有四百四十四甲子奇二十日合二萬六千六百六十日以應史趙亥有二首六身之數也術曰置積日二萬六千六百六十日以四乘之得十萬六千六百四十日爲實又置周天三百六十五日四分日之一以四乘之內子一得一千四百六十一爲一歲之日法以除實得七十二歲一千四百四十八少十三分不滿法計四分爲一日更少三日不終季年算法半法以上收成一爲七十三年據多而言也正義以四除七十三

年卽此用四乘之意自文十一年乙巳至襄三十年戊午爲
七十四故正義以周正計之爲七十四年以夏正計之爲七
十三年其實數止得七十二年三百六十二日以一年足三
百六十五日四分日之一計之尙少三日四分日之一不足
七十三年故五經算術止得七十二年有餘也正義周正夏
正之辨本杜氏釋例釋例言其閒有二十七閏甄鸞不置閏
而年數合者一歲二十四節氣合得三百六十五日四分日
之一本無閏緣日月合朔僅有三百五十四日有奇則每歲
有閏日至三十二月則閏一月至十九年七閏此章歲之法
所由立也歲之有閏正所以齊周天四分之數旣用周天干
四百六十一算之則閏在其中矣

傳譆譆出出注譆譆熱也出出戒伯姬
循挼譆古與嘻嘻通公羊傳慶父聞奚斯哭聲曰嘻此奚斯之
聲也史記張儀被笞其妻曰嘻子毋讀書游說安有此辱乎
一因將死而作此聲一因被笞而作此聲則此聲悲戚慘痛
可知董子精華篇若謂奚齊曰嘻嘻爲大國君之子富貴足
矣何以兄之位爲欲居之以至此乎錄所痛之辭也左氏於
譆譆之上明指出一叫字叫猶號也譆譆出出乃號咷之聲
出出鄭注周禮引作詙詙詙詙卽咄咄亦嗟嘆之聲省文作
出耳下文烏鳴于亳社如曰譆譆謂與叫于太廟之聲相似
也杜注未是

三十一年傳莒人弒其君買朱鉏注買朱鉏密州之字

循按買爲密聲之轉朱鉏爲州之緩聲

皇清經解卷一千一百六十二終

嘉應楊德建舊校
番禺趙齊嬰新校

皇清經解卷一千一百六十三　學海堂

江都焦孝廉循著

春秋左傳補疏

昭公元年傳是穮是蓘注穮耘也壅苗爲蓘

循按詩周頌緜緜其麃毛傳云麃耘也麃爲穮之省文說文穮耕禾間也春秋傳曰是穮是蓘廣雅蓘大也蓘之爲大猶敦之爲大敦之大卽敦之厚厚卽培也壅苗所以培之故轉而爲蓘

傳處不辟汚注汚勞事

循按詩周南薄汚我私毛傳云汚煩也煩與勞義同正義謂事之勞身若穢之汚物失之

傳柳子南夫也注言又夫

循按下云夫夫婦婦所謂順也則此夫字乃夫婦之夫上云公孫楚聘之矣公孫黑又使强委禽焉然則子南聘在前故云子南夫也言子南聘在前已有夫婦之分也杜以戎服左右射解爲丈夫正義引曹大家女誡謂男欲剛女欲柔以解夫夫婦婦之順於義不協盍聘則有夫婦之道於此可證歸熙父妄斥未嫁之賢女盍讀此言邪

傳勿使有所壅閉湫底以露其體注湫集也

循按董子秋之爲言湫湫也鄉飲酒義秋之爲言愁也注云愁讀爲揪揪斂也秋之爲湫卽秋之爲揪揪爲斂故訓爲集正義謂以意爲訓非也爾雅揪聚也杜讀湫爲揪聚也

傳六氣曰陰陽風雨晦明也分爲四時序爲五節注六氣之化分而序之則成四時得五行之節○女陽物而晦時注女常隨男故言陽物家道常在夜故言晦時

循按天元紀大論鬼臾區曰寒暑燥溼風火天之陰陽也三陰三陽上奉之木火土金水火地之陰陽也生長化收藏下應之王氷注云太陽爲寒少陽爲暑陽明爲燥太陰爲溼厥陰爲風少陰爲火皆其元在天木初氣也火二氣也相火三氣也土四氣也金五氣也水終氣也鬼臾區又云天以六爲節地以五爲制此卽醫和所云六氣序爲五節也但素問六氣爲寒水相火君火溼土燥金風木以醫和之六氣配之寒水陰也相火陽也溼土雨也風木風也陽明燥金所謂明也少陰君火所謂晦也以其爲少陰故爲晦晦者幽隱之地少

陰屬腎其地幽隱之至醫和既云晦淫惑疾又申之云女陽物而晦時淫則生內熱惑蠱之疾女謂少陰少陰爲君火君火陽物也故女爲陽物其陽宜深藏故爲陽物而晦時不能深藏而淫則陽不潛故生內熱素問言冬不藏精至春爲溫者亦其證也陰陽離合論云聖人南面而立前曰廣明後曰太衝太衝之地名曰少陰太衝在北月盡之夕日月合於癸爲晦醫和以少陰爲晦又曲其辭曰女惟女卽少陰故爲陽物女爲陽物猶云少陰爲君火杜不知此義言女常隨男故言陽物正義謂女是陽象之物皆非也

〔疏〕晦淫惑疾〔注〕晦夜也爲宴寢過節則心惑亂

循按腎藏志腎氣充則智慧生腎氣不盛則志氣衰不能上通於心故迷惑善忘所謂腎氣不以時上則言變而志亂也

二年傳屨賤踊貴注踊刖足者屨

循按踊通作甬月令角斗甬注云此二名者鍾柄記又云以其舞上謂之甬甬上謂之衡注云此二名者鍾柄記又云以其鉦之長爲之甬長以其甬長爲之圍鍾上之柄長直不曲刖足者之屨似之故亦名甬而通作踊淮南本經訓云甬道相連高誘注云甬道飛閣復道也甬讀如踊躍之踊甬道亦以其直名之今人呼鞾襪之直處爲甬猶古踊之遺稱

〔傳〕余髮如此種種〔注〕種種短也

循按釋文徐本作董董種猶童也陸璣毛詩疏云禾粟秀爲穗而不成崩凝然謂之童深蓋實堅則下垂不實則直立髮

長則垂短則直立亦猶是

傳王以田江南之夢（注）楚之雲夢跨江南北

循按宣四年傳邳夫人棄子文于夢中注云夢澤名江夏安陸縣城東南有雲夢城定四年吳入郢楚子涉睢濟江入于雲中注云入雲夢澤中所謂江南之夢正義引土地名云南郡枝江縣西有雲夢城江夏安陸縣東南亦有雲夢城或曰南郡華容縣東南有巴邱湖江南之夢也邳與鄖字通邳夫人棄子文于夢中楚子既奔雲中旋乃奔鄖奔隨則此雲中夢中必近於邳矣在安陸縣所謂枝江安陸有雲夢城者其澤之所在可迹而求之矣此傳以夢繫諸江南故杜謂跨江南北因傳文會而通之也郭璞注爾雅楚有雲夢直云今南郡華容縣東南巴邱湖蓋本漢書地理志南郡華容雲夢澤在南而未明班氏之指也風俗通云今漢有九州之藪揚州曰具區在吳縣之西荆州曰雲夢在華容縣南今有雲夢長掌之蓋楚之雲夢跨江南北漢時江北之雲夢已涸而江南之雲夢漸盛其定九州之藪直以在江南之巴邱湖爲雲夢澤班氏著本朝一代國史遵圖册所載以澤在華容縣南所以尊國制也注云荆州藪謂漢之荆州藪也而復於西陵及編繫以雲夢宮地非雲夢何以名宮且又於志末述楚地云江陵故郢都西通巴巫東有雲夢之饒謂雲夢在江陵之東則不在華容之南矣後漢書法雄傳遷南郡太守郡濱帶江沔又有雲夢澤藪此正漢之雲夢在華容南者與風俗通班

志可以互證若楚之雲夢跨江南北則不專在華容特以在華容者爲江南之夢耳

五年傳曰之謙當鳥故曰明夷于飛注離爲日爲鳥離變爲謙日光不足故當鳥鳥飛行故曰于飛

循按小過有飛鳥之象謂四之初則由履四之當時占法明夷之謙非謂變爲謙也變在初爻則由履四之謙初而成卽爲小過四之初之比例下云火焚山山敗可見先有山而後以火焚之見離不見艮乃爲山敗在明夷初動轉以謙成明夷爲義也

傳純離爲牛注易離上離下離爲牛也明夷上坤下離以坤配離循按易以坤爲牛不以離爲牛故云純離純耦也謂與離相耦者坤也卽牛也杜不明易故謬說

七年傳芋尹

循按釋文芋于付反正義云芋是草名哀十五年陳有芋尹蓋皆以草名官不知其故毛本誤作十七年詩君子攸芋毛傳訓芋爲大不必取義於草

九年傳火水妃也注火畏水故爲之妃

循按素問天元紀大論岐伯引大始天元册文云丹天之氣經于牛女戊分黔天之氣經于心尾己分蒼天之氣經于危室柳鬼素天之氣經于亢氐昴畢元天之氣經于張翼婁胃所謂戊己分者奎壁角軫則天地之門戶也引此以明五運

甲己土乙庚金丙辛水丁壬木戊癸火二十八宿即十二支所屬角亢辰也氐房心卯也尾箕寅也甲在心尾之間即寅卯之間也乙在亢氐之間即卯辰之間也井鬼未也柳星張午也翼軫己也丙在張翼之間即巳午之間也丁在柳鬼之間即午未之間也奎婁戊也胃昴畢酉也觜參申也庚宜在觜畢之間云在昴畢者古以畢合觜參爲申也在昴畢之間在申酉之間也辛在婁胃之間即酉戌之間也斗牛丑也女虛危子也室壁亥也壬在危室之間即亥子之間也舉此十六宿即爲八干所在而四維皆土之所王惟戊在奎壁之間即戊亥之間也已在角軫之間即辰巳之間也册文稱戊分已分岐伯以奎壁角軫明之其義甚析所謂丹天即火黔天即土蒼天即木素天即金元天即水甲乙自在東丙丁自在南庚辛自在西壬癸自在北戊已自在乾巽此定位也乃運則錯綜其位運從土起甲土則乙金丙水丁木戊火已土庚金辛水壬木癸火十干周流復始故甲已之年爲土運乙庚之年爲金運丙辛之年爲水運丁壬之年爲木運戊癸之年爲火運一年自春起則以木火土金水爲序五運自土起則以土金水木火爲序益黃帝以土德王故當甲定運而以土爲首後之陰陽家乃有甲以妹乙嫁庚金丙以妹丁嫁壬水之說正義所云陰陽家之書有五行妃合之說謂此傳言火爲水配以火爲丁以水爲壬與服虔坎水離火義亦相近而不同

十年傳公卜使王黑以靈姑銲率古請斷三尺焉而用之注靈姑銲公旗名斷三尺不敢與君同

循按考工記輿人疏引此傳注云斷三尺至于較大夫旗至較按禮緯諸侯旗齊軫大夫齊較軫至較五尺五寸斷三尺得至較者益天子與其臣乘重較之車諸侯之車不重較故有三尺之較也

傳喪夫人之力注夫人謂子尾

循按詩齊風雞鳴傳無見惡於夫人釋文夫音符或依字讀者非正義云夫人謂卿大夫僖三十年傳微夫人之力不及此注云夫人謂穆公昭三十一年傳則不能見夫人已所能見夫人者有如河注云夫人謂季孫也檀弓從母之夫舅之妻二夫人相爲服注云二夫人猶言此二人也

十一年傳唯蔡於感注蔡近楚之大國故楚常恨其不服順

循按感爲憾之省故杜以恨字解之猶云唯於蔡憾到其文耳下文沒不可復振而云不可沒振亦到文

傳遂奔僖子其僚從之注隣女爲僚友者隨而奔僖子

循按內則聘則爲妻奔則爲妾注云妾之言接也聞彼有禮走而往焉以得接見於君子也然則奔以不行聘言非謠奔也七年傳緑臣僚僚臣僕正義引服虔云僚勞也共勞事也益平日共勞事之人同來爲僖子妾

傳其僚無子使字敬叔注字養也似雙生

循按似雙生謂似泉邱人生懿子其僚生敬叔兩人皆有所

生也

十二年傳彼乎注彼懸危之貌

循按正義引詩彼彼旌謂彼爲懸之貌乃詩作悠毛詩以不喧譁解之無所爲危也伏生洪範五行傳禦聽於怵彼注云怵讀爲獸不狽之狽彼讀爲風雨所漂飄之飄獸不狽見禮運彼正義云狽驚走也風雨所漂飄見詩豳風飄作摇摇爲不安之意故爲懸危懸而危者摇也杜讀彼爲摇大傳注同

十三年傳吳人敗諸豫章注定二年楚人伐吳師于豫章吳人見舟于豫章而潛師于巢以軍楚師于豫章又相舉之役吳人舍舟于淮汭而自豫章與楚夾漢此皆當在江北淮水南蓋後徙在江南豫章

循按昭六年傳楚伐徐吳人救之令尹子蕩帥師伐吳師于豫章而次于乾谿吳人敗其師于房鍾此傳楚師還自徐吳人敗諸豫章徐國屬臨淮郡今泗州也乾谿在晉譙國城父縣今亳州也是豫章爲楚適徐之道當在泗亳之南定二年桐叛楚吳子使舒鳩氏誘楚人楚囊瓦伐吳師于豫章吳人見舟于豫章而潛師于巢冬十月吳軍楚師于豫章敗之遂圍巢克之巢即居巢今之巢縣桐即今桐城是豫章與桐巢相近在今廬州之地也昭三十一年吳師圍弦楚救弦及豫章弦在江夏軟縣在今蘄水縣二十四年楚子爲舟師以略吳疆越大夫勞王于豫章之汭王及囿陽而還吳人踵楚遂

滅巢及鍾離鍾離在今鳳陽府傳之言汭者多據水言如夏汭桐汭淮汭雒汭渭汭羅汭漢汭是也此言豫章之汭則豫章者水名非地名也定四年吳伐楚舍舟于淮汭自豫章與楚夾漢子常濟漢而陳自小別至于大別三戰子常知不可欲奔十一月庚午二師陳于柏舉不云自豫章至漢而云自豫章與楚夾漢分明豫章爲水與漢相通蓋此豫章之水由漢而東達于廬壽之間救弦而及者近漢之豫章也楚子略吳疆而由豫章之汭自漢而達此水以及于廬壽之間橐皋在此地則吳境矣惟豫章爲水名故吳人見舟于此非水何以云見舟蓋此水通漢不通淮故舍舟于淮汭而夾豫章以及漢自豫章夾漢者夾豫章又夾漢也大別山在安豐漢水至大別南入江豫章通漢之處宜即近于安豐之大別安豐漢屬六安國即今廬州六安也豫章之汭當即豫章通漢水之處顧司業以豫章爲鄱陽湖謂北出皆吳地越方仇吳豈能以孤軍徑行其地而與楚會乃是時越公子倉及大夫壽夢帥師從楚則不特勞于豫章之汭且以兵相從于吳疆及圍陽而還越固無所諱矣

十五年 傳然而前知其爲人之異也注言其多權謀

循按傳十字句多權謀明其爲人之異前知費無極自謂也

不俟其飛而先翦其翼故前知

傳拜戎不暇

循按郤特牲拜服也此云拜戎不暇謂服戎不暇也正義言

拜謝戎師非是

十七年 傳扈民無淫者也注扈止也止民使不淫放

循按說文九扈作九雇雇取於扈扈止見小爾雅與戶訓止同也雉取於夷以聲近夷鳩取於鳩說文匊聚也从勹九聲讀若鳩鳩取於匊因假鳩爲匊雇取於扈因假雇爲扈古之聲同相借如此

傳使長鬣者三人注長鬣多髭須與吳人異形狀詐爲楚人

循按昭七年楚子享公於新臺使長鬣者相注云鬣鬚也欲先誇魯侯楚語伍舉述此事云使太宰啟疆請於魯侯懼之以蜀之役而僅得以來使富都那豎贊焉而使長鬣之士相焉韋昭注云長鬣美須髯也杜以鬣爲須蓋本諸韋昭乃說文爻鼠毛鼠也象髮在臼上及毛髮鼠鼠之形鬣髮鬣鼠也是鬣爲髮毛不可以爲須說文又云儠長壯儠儠也引春秋傳曰長儠者相之儠鬣蓋儠之假借楚子使長壯者相以爲威勢以示魯侯此吳人取餘皇亦是使長壯者三人潛伏於舟側耳若詐爲楚人不必潛伏矣吳楚相邇多髭須之人何遂爲楚人異於吳人之形狀豈生於楚者皆長鬣生於吳者皆少須也若七年正義謂吳楚之人少須故以長須之人爲夸美其意尤鄙

十八年 傳邾人羊羅攝其首焉注斬得閉門者頭

循按正義謂攝訓爲持是也與攝飲之攝同攝飲者手提其棬攝首者手提其頭攝之義同於提故摳衣謂之攝齊

二十年 傳齊侯疥遂痁 注痁瘧疾

循按釋文云疥舊音戒梁元帝音該依字則當作瘕說文云兩日一發之瘧也瘕音皆後學之徒僉以疥字爲誤案傳例因事曰遂若瘕已是瘧疾何爲復言遂痁乎陸氏此論極明杜不訓疥者不必訓也所云後學之徒指生杜後者顏之推家訓云世間傳本多以瘕爲疥杜征南亦無解釋徐仙民音介俗儒就爲通云病疥令人惡寒變而成瘧此臆說也疥癬小疾何足可論豈有患疥轉作瘧乎正義引梁人袁狎云疥當爲瘕瘕是小瘧痁是大瘧痁患積久以小致大非疥也正義申說之云狎之所言梁主之說也說文疥搔也瘧熱寒並作店有熱瘧瘕二日一發瘧今人瘧有二日一發亦有頻日發者齊侯之瘧初二日一發後遂頻日熱發故曰疥遂痁疥搔小患與瘧不類何云疥遂痁乎之推本仕梁其說與袁狎同皆本之梁元帝耳此傳記晏子之言而原於諸侯之賓問疾者則但曰齊侯疾期而不瘳可矣乃必詳之曰疥曰遂痁者明其期而所以不瘳者特此疾而已甚疥癬不已又患痁瘧二者皆小疾而久淹諸侯之賓欲誅祝史詳此二疾本齊侯之修耳觀其田於沛樂於遨臺則其無大疾可知矣疥癬本不易遽痊因而又患瘧儒者謂病疥惡寒變瘧其說本迂孔穎達謂初二日一發後遂頻日熱發其說尤謬瘧以二日一發爲重頻日發爲輕若果二日變爲頻日其疾已就愈何云以小致大乎傳於許止弒君云夏許悼公瘧飲太子止之藥卒明瘧

小疾飲藥致死爲止弒君之定案也此傳云齊侯疥遂痁期而不瘳諸侯之賓問疾者多在明以小疾勞賓所以景公雖有復霸之志而不能也徒沾沾於疥癬之惡寒瘧疾之頻日豈史筆哉袁狎痁患疾久痁即瘧字說文作疟

二十四年傳王定而獻之注不佞獻玉

循按傳謂王位既定而陰不佞以玉獻於王釋文本作王定之非是

二十五年傳昭子齊於其寢使祝宗祈死戊辰亦注恥爲平子所欺因祈而自殺

循按半農春秋說云昭公之伐季氏也平子登臺而請請囚請亡皆不許殆將殺之矣當是時莫敢有倡言救之者而叔孫昭子之臣司馬鬷戾獨敢先倡言救季氏師徒以往陷西北隅以入孟孫氏見叔孫氏之旌也亦往救之遂殺郈昭伯而伐公徒公徒敗而公遂出然則逐昭公者非季氏乃叔孫氏也叔孫婼素有賢名先是如闞蓋婼預知公謀故先如闞以避之及歸自闞而從公於齊人皆謂婼有納公之志如其誠然則逐昭公者叔孫氏之臣鬷戾實爲之首叔孫氏易爲不戮鬷戾以請罪於公哉彼方任之爲爪牙焉肯加之以斧鉞則其救季氏而敗公徒也實婼陰指使之而陽爲納公之計以避惡名及平子有異志則又誅其罪於季氏若曰臣欲安衆而納公不可者意如也故其疾病將死又齊於其寢使祝宗祈死以欺天下後世之人不可謂非大奸慝杜預又從

而附會之以爲因所而自殺叔孫氏尙不能殺醜戾又焉能自殺以明其志乎預之妄皆若此

二十六年傳甚口

義解爲大口未達

循按甚口指武子之罵也今俗稱善詈者爲口正與此同正

二十七年傳國人投之遂弗蕝也令尹炮之注炮燔郤宛

循按上文國人弗蕝令曰不蕝郤氏與之同罪於是或取一編菅焉或取一秉秆焉此云國人投之言國人投棄菅秆不肯蕝郤氏遂弗蕝謂不遵令不畏與郤氏同罪前之弗蕝尙在猶疑此之弗蕝遂弗蕝矣令尹炮之謂子惡自殺令尹使炮燔其尸此令尹之炮之非國人也正義引服虔謂令尹炮之一句是鄢將師令衆之辭恐未然

二十一年傳庚午之日日始有適注適變氣也庚午十月十九日去辛亥朔四十一日雖食在辛亥更以始變爲占也

循按春官占夢注引此傳適作適疏引鄭志云日有適氣時九月節者以庚午在甲子篇辛亥在甲辰篇也中有甲戌甲申甲午成一月也從庚午以下四日從甲辰至辛亥八日并之十二日通同四十二日如是庚午之日當在八月十九日故言時得九月節也是適卽適氣史記天官書日月暈適徐廣曰適者災變咎徵也孟康曰適日之將食先有黑氣之變然則十二月辛亥朔日食前四十二日十月十九日庚午日旁先有黑氣史罣因日食推及日食前之有適氣故兼以庚

午占也周之十月夏之八月故杜云十月十九日鄭云八月十九日三統秝大火初氏五度寒露中房五度霜降終於尾九度鄭云日月在辰尾夏之九月辰在房末有尾星本三統秝也末有尾星即謂終於尾九度也房心尾爲大辰傳云日月在辰尾則尙在大火若已析木則但起尾十度不可云辰尾此十二月朔杜言夏十月以朔策言也鄭言夏九月以節氣言益未交立冬則仍九月也若然上推前四十二日在壽星之次於夏爲八月於周爲十月庚午在八月十九日何以爲九月節益既以十月朔爲九月則八月十九日必無九月節之理當云八月十九日在八月節九月十九日在九月節越十一日長秝是月大至十月辛亥朔尙在九月中故是日日月在辰尾仍爲夏之九月也抑又考之三統秝春秋昭公卽位三十二年及定公宋立定公七年正月已巳朔旦冬至殷秝以爲庚午杜氏長秝所推定七年正月庚子朔二月庚午朔正月晦日已巳三統益以長秝二月爲正月自昭三十一年十二月辛亥朔數至定七年正月已巳朔當得二千五百九十八日每年恒氣三百六十五日四分日之一以七乘之得二千五百五十六日四分日之三爲定七年冬至距昭公三十二年冬至以減前積餘四十一日四分日之一則冬至在昭三十二年正月十三日爲夏十一月十三日加三十日有奇爲小雪在昭三十一年十二月十一日又加十五日有奇爲霜降約而計之是十二月辛亥朔正在寒露霜

降之交知其爲夏之十月而實爲夏之九月節仍建戌厭寅
乃知入鄧之日爲庚辰鄭氏學三統秝以定七年正月已巳
朔旦冬至步之知此日月在辰尾爲建戌之月有精義也十
月朔仍建戌則八月十九日爲八月節無疑占夢疏所引九
月節決爲八月節之譌也杜氏以三統爲最疏其編長秝但
以干支排次昭三十二年至定七年僅有定二年五月四年
十月兩閏而七年之中僅得八十六月大衍於定七年閏正
月正月晦日已巳冬至則閏在至後亦異於三統三統一歲
之分二萬九千五百八十五零五以七年乘之得二十萬七
千九十八零五爲七年周天以月法二千三百九十二除之
得八十六个月一千三百八十六分以八十一分收之得十
七日九分自定七年正月已巳朔旦冬至上溯八十六个月
十七日九分是當昭三十二年正月十三日昭三十二年正
月十三日冬至始建子三十一年十二月十一日小雪始建
亥其朔日仍建戌淮南子天文訓北斗之神有雌黃十一月
始建於子月從一辰雄左行雌右行五月合午十一月合子
夏九月陽自子左行建戌陰自子右行厭寅故建戌厭寅鄭
云辰與戌對申近庚寅與申對故知庚辰建戌與辰衝厭寅
宜與申衝申亦地支須用天干故取申之相近者庚也鄭引
堪輿黃帝問天老事云四月陽建於巳破於亥陰建於未破
於癸言未破癸者卽是未與丑對而近癸也蓋二十四時之
變十二支間以八干四維以子左旋則子近癸寅近甲卯近

乙巳近丙午近丁申近庚酉近辛亥近壬以子右旋則子近壬戌近辛酉近庚未近丁午近丙辰近乙卯近甲丑近癸申近庚者據左旋言也丑近癸者據右旋言也今羅經二十四山相兼原本於此別有書不用三統不知日月會辰尾爲建戌則不知所以庚辰入郢之故正義謂史墨能知非是人情所測又云食在辛亥之日更以庚午爲占自是史墨所見其意不可知也何未詳鄭志也其以鄭本三統殊乎長秝所排

邪

二十二年傳在易卦雷乘乾曰大壯天之道也注震在乾上故曰雷乘乾乾爲天子震爲諸侯而在上君臣易位猶臣大强壯若天上有雷

循按史墨此言假經以文其邪說非易義也勝成大壯則見豕負塗載鬼一車歸妹成大壯則柔剛雷乘於乾是爲征凶豈得爲天之道易義至春秋襄昭之間不明已甚故孔子韋編三絕作十翼以贊之詳余易學三書

定公九年傳東郭書讓登注登城非人所樂故讓衆使後而己先登

循按己先乎人不可爲遜遜讓與襄古通襄猶驤謂舉而上騰也故犁彌從之曰子讓而左我讓而右謂子上騰而左我上騰而右也書堯典鄭注云推賢尚善曰讓廣雅尚舉也高也是讓有舉義與驤同曲禮主人與客讓登與此讓登不同

哀公三年傳鬱攸從之注鬱攸火氣也

循按方言晉宋衛魯之間謂之鬱悠郭注云鬱悠猶鬱陶也

夏侯湛大暑賦云何太陽之赤曦乃鬱陶以興熱

刑部山西司郎中臨川李秉文刊

論語補疏

學而時習之不亦說乎注王曰時者學者以時誦習之誦習以時學無廢業所以爲說懌

循按當其可之謂時說解悅也不憤不啓不悱不發時也中人以上可以語上中人以下不可以語上時也求也退故進由也兼人故退時也學者以時而說此大學之教所以時也教者學者皆期其能解悅邢疏引譙周說說深樂淺未是

人不知而不慍注慍怒也凡人有所不知君子不怒

循按疏有二說前一說他人不見知而我不怒此非注義注言人有所不知則是人自不知非不知己也有所不知則亦

學海堂
江都焦孝廉循著
嘉應楊懋建舊校
番禺譚瑩新校

有所知我所知而人不知因而慍之矜也人所知而我不知又因而慍之忌也君子不矜則不忌可知其心休休所以爲君子也後漢儒林傳注引魏畧云樂詳字文載黃初中徵拜博士十餘人學多褊又不熟悉惟詳五業並授其或難質不解詳無慍色以杖畫地牽譬引類至忘寢食

其爲人也孝弟而好犯上者鮮矣（注）上謂凡在己上者言孝弟之人必恭順好欲犯其上者少也

循按邱光庭兼明書云皇侃曰犯上謂犯顏而諫言孝弟之人必不犯顏而諫明曰犯上謂干犯君上之法令也言人事父母能孝事兄長能弟即能事君上能遵法令必不干犯於君上也今皇侃疏引熊埋云孝弟之人志在和悅先意承旨

君親有日月之過不得無犯顏之諫然雖屢納忠規何嘗好之哉邢疏謂皇氏熊氏違背注意蓋以注言凡在己上則不專指君親乃凡在己上之人必恭順而不欲犯其不好犯君親益不待言矣皇熊切言之與注意亦不爲違背蓋犯顏而諫在唐宋以後視爲臣道之常而聖人則以爲忠誠之變如龍逢比干不得已而爲之故雖或犯顏直諫而心實不好也漢書蓋寬饒傳云好言事刺譏奸犯上意奸顏師古音干干犯上意即犯上又敘傳云初成帝性寬進入直言是以王音翟方進等繩法舉過而劉向杜鄴王章朱雲之徒肆意犯上後漢書荀爽亦云田豐剛而犯上犯上爲犯顏而諫古之通義也皇侃本之耳表記云事君可貴可賤可富可貧可生可

殺而不可使爲亂鄭注云亂謂違廢事君之禮爲亂卽此所云作亂非必悖逆乃爲作亂也皇氏熊氏尙知古人事君之禮故用以解說此經邱氏生於唐遂覺犯顏而諫不可爲犯上增出法令二字顧孝弟之人不犯法令不悖逆何待有子言之先軫怒秦囚之歸不顧而唾於箕之役則曰匹夫逞志於君而無討敢不自討乎免胄入狄師而死軫之犯顏固出於一時忠憤而自咎如此有子所云犯上正軫之所云逞志於君爾自有子之意不明爲人臣者遂以犯顏而諫爲常至明人有以理勝君之說始以不平歸咎於君極於撼門而哭指斥以鳴其直由犯顏至於違廢事君之禮身入於亂而不自知有子以好犯顏者究其歸於作亂而探其本於孝弟所以立千古人臣之鵠者微矣

傳不習乎〔注〕言凡所傳之事得無素不講習而傳之

循按邢疏云傳惡穿鑿穿鑿非不習之謂己所素習用以傳人方不妄傳致誤學者所謂溫故而知新可以爲師也

學則不固〔注〕孔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

循按此注固有二義一爲蔽一爲堅蔽之義爲閭曲禮輟朝而顧君子謂之固鄭氏注云固謂不達於禮不達於禮是爲蔽塞不通此固所以爲蔽也不學故不達禮學則達於禮不固者達於禮也一曰者別爲一說不固爲學不堅固由於不重與蔽之訓適相反皇侃專用後一說已失孔氏之旨其解

蔽字之義則云蔽猶當也言人既不能敦重縱學亦不能當道理此既不明蔽字之義又不合堅固之義而以蔽固之解與一曰云云相牽混非也一曰二字是何晏兼存異說非亦孔安國注鄉原德之賊也注先引周曰云云皇侃本以爲周生烈也又一曰云云邢疏稱何晏云云然則凡一曰云者皆何晏兼存之說非仍前所注之人之言也　蔽訓當乃包氏所注一言以蔽之未可引爲孔氏義

主忠信無友不如己者注鄭曰主親也

循按親忠信之人無友不如己之人兩相呼應皇侃解作忠信爲心百行之主殊失鄭義

六十而耳順注鄭曰耳聞其言而知其微旨

循按耳順卽舜之察邇言所爲善與人同樂取於人以爲善也順者不違也舍己從人故言人於耳隱其惡揚其善無所違也學者自是其學聞他人之言多違於耳聖人之道一以貫之故耳順也謂知微旨此在不惑知天命時已然不待六十矣

七十而從心所欲不踰矩注馬曰矩法也從心所欲無非法

循按矩卽絜矩之矩己欲立而立人己欲達而達人以心所欲爲矩法而從之不踰者所惡於上不以使下也所惡於下不以事上也所惡於前不以先後也所惡於後不以從前也所惡於右不以交於左也所惡於左不以交於右也皇侃解爲放縱其心意而不踰法度非是馬云無非法尚未得

攻乎異端斯害也已注攻治也善道有統故殊塗而同歸異端

不同歸也

循按何晏以小道爲異端注予一以貫之云天下殊塗而同歸百慮而一致知其元則衆善舉矣與此注互相發明何晏以老莊之學說經謂善道有統卽莊子所謂通於一而萬事畢也皇侃以異端爲諸子百家之書邢疏仍之漢賢良策問云或曰良玉不琢又云非文無以輔德二端異焉韓詩外傳云別殊類使不相害序異端使不相悖蓋異端者各爲一端彼此互異惟執持不能通則悖悖則害矣有以攻治之卽所謂序異端也斯害也已所謂使不相悖也攻之訓治見考工記攻木之工注小雅可以攻玉傳云攻錯也繫辭傳愛惡相攻虞翻云攻摩也彼此切磋摩錯使紊亂而害於道者悉歸於義故爲序韓詩序字足以發明攻字之意已止也不相悖故害止也楊氏爲我墨氏兼愛端之異者也楊氏若不執於爲我墨子若不執於兼愛互相切磋自不至無父無君是爲攻而害止也大學斷斷兮無他技鄭注云他技異端之技也經文自發明之云其心休休焉其如有容焉人之有技若己有之人之彥聖其心好之不啻若自其口出有容而若己有則善與人同故能保子孫黎民而爲利娼疾不通則執己之一端不能容人故不能保子孫黎民而至於殆殆卽害也害止則利也有兩端則異執其兩端用其中於民則有以摩之而不異剛柔兩端之異者也剛柔相摩則相觀而善孟子言楊子爲我墨子兼愛又特舉一子莫執中然則凡執一皆爲

賊道不必楊墨也執一則不能攻賊道則害不可止曾子居武城寇至則去寇退則反顏子居陋巷不改其樂而不同於楊子之爲我者不執一也禹治水勞身焦思過門不入而不同於墨子之兼愛者不執一也故曰禹稷顏子易地則皆然惟易地則皆然所以異而同亦所以同而異攻之則不執一而能易地皆然矣何晏以治訓攻引易而謂異端不同歸其說似是乃所謂同歸爲善道有統則仍執一無權非易地皆然之恠而所謂治亦不指相觀而善故已字作虛詞漢世儒者以異己者爲異端尙書令韓歆上疏欲立費氏易左氏春秋范升曰費左二學無有本師而多反異孔氏曰攻乎異端斯害也已此以習左氏者爲攻乎異端與何晏說同陳欽稱左氏孤學少與遂爲異家之所覆昌升以習左氏者爲異端欽又以斥左氏者爲異端杜預春秋序云簡二傳而去異端惟賈逵通五經之說奏曰三代異物損益隨時故先帝博觀異家各有所採易有施孟復立梁邱尙書歐陽復有大小夏侯今三傳之異亦猶是也損益隨時卽易地皆然之義達之說近矣袁紹客多豪俊並有才說見鄭康成儒者未以通人許之競設異端百家互起康成依方辯對咸出問表皆得所未聞莫不嗟服以上俱見後漢書蓋以儒者執一不能通故各爲一端以難之是爲競設異端康成本通儒不執一故依方辯對謂於衆異之中而衷之以道也是卽康成之攻乎異端矣道中於時而已故孔子曰我則異於是無可無不可各執一

見此以異己者爲非而害成矣孫奕示兒編云攻如攻人之惡之攻已如末之也已已止也謂攻其異端使吾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者也此解已字爲止是也解攻字爲距爲闢尙未精善攻其惡卽是磨琢己身之惡攻人之惡亦不作彈擊之義

子張學干祿注鄭曰干求也祿祿位也

循按樊遲請學稼則孔子目爲小人小人不求祿位者也子張學干祿孔子卽告以得祿之道聖人以事功爲重故不禁人干祿而斥夫學稼者也

揖讓而升下而飮注王曰射於堂升及下皆揖讓而相飮

循按釋文揖讓而升下絕句鄭箋詩賓之初筵引此則云下而飮禮記少儀云僕於君子君子升下則授綏此正以升下連文絕句與論語此文同鄭解以祈爾爵專取於飮以而飮二字引之不可成句故連下字其揖讓而升四字義無所取則舍之不引射義引此文鄭注云下降也飮射爵者亦揖讓而升下降釋文云揖讓而升下絕句而飮一句揖讓而升降卽揖讓而升下然則鄭之句讀不專以下而飮爲句引證之法各有所當非所拘也此注先提起升及下以揖讓迫就而飮與鄭先提起飮射爵者以揖讓而升降倒裝解法不同而所以發明其義者未有異也皇侃疏云就王注意則云揖讓而

升下也若餘人讀則云揖讓而升升屬上句又云下而飲下屬下句然此讀不及王意也謂下屬下句似指鄭氏詩箋何未考射義鄭注且此王注實以七字連屬爲句未見其揖讓而升下爲句正莫明於鄭氏射義注釋文以下字絶句正本射義故又引鄭注賓之初筵以明其異不知宜七字連屬爲句鄭氏或斷下而飲爲句或斷揖讓而升下爲句如王氏此注且斷揖讓爲句云升及下則升字可句下字亦可句皇疏非也

起予者商也（注）包曰孔子言子夏能發明我意

循按起之義同於發子夏起於當前顏子發於退後成事不說（注）包曰事已成不可復解說

循按解字明說字說讀若脫解脫與諫止互明事已成已遂故不可諫止卽不可解脫

儀封人（注）鄭曰儀蓋衛邑

循按邢疏引春秋傳衛侯入於夷儀疑與此是一後漢郡國志東郡聊城有夷儀聊城今屬山東東昌爲齊衛之界孔子至衛未嘗由齊非是此也郡國志後儀注引晉地道記儀封人此邑也水經注引西征記亦以儀封人卽後儀縣而酈氏非之後儀在開封漢屬陳留陳留郡之長垣封邱皆在其北孟康言長邱在封邱杜曰宋地郡國志封邱有桐牢亭或曰古蟲牢杜曰鄭地孟康言春秋匡在長垣文八年晉侯歸匡戚之田於衛杜曰匡本衛邑中屬鄭又祭仲杜言陳留長垣

縣東北有祭城是長垣爲衞鄭交界之地長垣之東爲沛陰杜以鄭之武父在東北封邱之東爲酸棗杜以爲廩延之別名又以鄭之城棣在西南漢志東郡南燕縣南燕國通典滑州胙城縣漢南燕縣古南燕國隱五年衞以燕師伐鄭土地名云東郡燕縣然則封邱以北長垣以西尙有南燕國郡國志東郡燕縣有平陽亭有瓦亭平陽哀十六瓦定八皆衞地杜皆以爲在燕縣東北又衞之平邱昭十三宛濮僖二蒲桓十八杜皆以爲在長垣劉昭引陳留志鞫居在封邱則以漢縣計之衞之境止得長垣多得封邱南燕少自此而南皆鄭宋地衞不得有之使儀封人在浚儀當今祥符蘭陽之間雖爲由陳至衞之道而邑非衞邑矣閻百詩四書釋地謂衞儀邑在開封府蘭陽縣西北二十里鄭云蓋衞邑蓋者疑詞也

謂武盡美矣未盡善也注孔曰武武王樂也以征伐取天下故未盡善

循按武王未受命未及制禮作樂以致太平不能不有待於後人故云未盡善善德之建也國語周公成文武之德卽成此未盡善之德也孔說較量於受禪征伐非是

惟仁者能審人之所好惡

循按仁者好人之所好惡人之所惡故爲能好能惡必先審人之所好所惡而後人之所好好之人之所惡惡之斯爲能好能惡也

人之過也各於其黨觀過斯知仁矣注孔曰黨黨類小人不能

爲君子之行非小人之過當恕而勿責之觀過使賢愚各當其所則爲仁矣

循按皇疏作民之過也與注小人爲合觀讀如觀其所由之觀但見其過而概加責焉非仁也諦視而察之則知仁術矣各於其黨卽是觀過之法此爲蒞民者示也皇侃云猶如耕夫不能耕乃是其失若不能書則非耕夫之失也此說黨字義最明後漢吳祐傳以掾私賦民錢市衣進父爲觀過知仁是以賦錢之過爲仁異乎孔注漢書外戚傳燕王旦爲丁外人求侯上書稱子路姊喪期而不除孔子非之子路曰由不幸寡兄弟不忍除之故曰觀過知仁是當時有此一說然以蓋主而侯外人豈得爲仁子路親愛其姊偶慾於禮夫子裁之卽時改正且以此爲觀過知仁儗非其倫矣吳祐所稱孫性之事尤足長詐而僞俗遂因有安邱男子因母殺人之事矣孔氏之訓精善吳祐之見乖乎聖人

事君數(注)數謂速數之數

循按釋文云何云色角反下同謂速數也鄭世主反謂數已之功勞也此明以速數之訓屬之何氏皇侃疏有孔安國曰四字若然豈陸德明未見邪詩小雅僭始既涵毛傳云僭數也釋文數音朔與此色角反同鄭箋云僭不信也然則此數宜與僭同事君不信則辱矣朋友不信則疏矣所謂信而後諫不信則以爲謗已也

夫子之言性與天道(注)性者人之所受以生也天道者元亨日

新之道深微故不可得而聞也

循按釋文云何云元亨日新之道鄭云七政變通之占鄭氏注見後漢書桓譚傳注所引班固贊毘兩夏侯京翼李傳云幽贊神明通合天人之道者莫著乎易春秋然子貢猶云夫子之文章可得而聞夫子之言性與天道不可得而聞已矣毘京等言七政災變故班氏引此桓譚上疏稱天道性命聖人所難言自子貢以下不得而聞今諸巧慧小才伎數之人增益圖書矯稱讖記以欺惑貪邪詿誤人主班氏本此蓋自春秋時易學不明而梓慎裨竈之流以七政占驗爲天道故云天道多在西北子產雖正斥之以天道遠人道邇竈焉知天道而天道之稱究未能言孔子贊易乃明之曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義於臨曰大亨以正天之道也於謙曰天道虧盈而益謙地道變盈而流謙於恒曰天地之道恒久而不已也道卽行也天道猶云天行乾曰天行健君子以自彊不息蠱曰終則有始天行也剝曰君子尙消息盈虛天行也復曰反復其道七日來復天行也舉當時以奇怪虛誕爲天道者一旦廓而清之記載哀公問云敢問君子何貴乎天道也孔子對曰貴其不已如日月東西相從而不已也是天道也不閉其久是天道也無爲而物成是天道也已成而明是天道也孔子言天道在消息盈虛在恒久不已在終則有始在無爲而物成爲格物致知正心脩身齊家治國平天下之本爲伏羲神農黃帝堯舜

文王周公以來治天下之要與七政變占迥然不合桓譚知識緯之謬而尚緣天道性命聖人所難言也是不知孔子所言之天道非伎數巧慧所得托也鄭氏以此解論語淺之乎觀聖人矣何氏本元亨日新以言天道識見之卓越乎康成孟子云仁之於父子也義之於君臣也禮之於賓主也智之於賢者也聖人之於天道也命也有性焉君子不謂命也若天道是七政變占何乃與父子君臣並爲人生不容稍置之分謂文章可得而聞言性與天道不可得而聞猶云可與立未可與權未可與權正是教人權性與天道不可得聞正是教人聞性與天道桓譚謂聖人所難言非其義也未知焉得仁〔注〕但聞其忠事未知其仁也

循按釋文知如字鄭音智論衡問孔篇云子文曾舉子玉代己位而伐宋以百乘敗而喪其衆不智如此安得爲仁徐幹中論智行第九云若有人相語曰彼尚無有一智也安得乃知爲仁乎與鄭讀並同何晏不用其讀而讀如字皇疏此注有孔安國曰四字皇侃引李充說以爲不及注充說即論衡之說也史記言孔子由大司寇攝相事有喜色其去魯則歌曰彼婦之口可以出走彼婦之謁可以死敗師已以告季桓子桓子喟然歎曰夫子罪我以羣婢故也孟子言孔子三月無君則皇皇如出疆必載質與子文之無喜色無慍色正相反孔子貴仁而所行如是子文焉得爲仁未知二字句先輕其詞曰未知旋決其詞曰焉得也

斐然成章注孔曰妄作穿鑿妄作穿鑿四字申解斐然二字蓋讀斐爲匪匪猶非也
循按妄作穿鑿以成文章
非猶不也下蓋有不知而作之者注引包曰時人有穿鑿妄
作篇籍者穿鑿妄作解不知而作妄卽不知不知卽非然矣
皇邢兩疏以斐爲文章貌未得注義
女爲君子儒無爲小人儒注孔曰君子爲儒將以明道小人爲
儒則矜其名
循按儒猶士也言必信行必果硜硜然小人哉小人儒正指
此爾孔注未是
必也臨事而懼好謀而成者也
循按此文無注邢疏以成爲成功義殊不了成猶定也定卽
決也三國志郭嘉傳嘉北見袁紹謂紹謀臣辛評郭圖曰袁
公多端寡要好謀無決欲與共濟天下大難難矣好謀無決
卽是好謀無成好謀而成卽是好謀而能決也
富而可求也雖執鞭之士吾亦爲之注鄭曰富貴不可求而得
者當脩德以得之若於道可求者雖執鞭賤職我亦爲之矣
循按易傳稱崇高莫大乎富貴富貴非聖人所諱言也但有
可求不可求耳不可求所謂不以其道得之也苟以其道得
之何不可求之有孟子言非其道一簞食不可受於人如以
道則舜受堯之天下不以爲泰正與此章之惜相發明非道
以求富貴鄙夫也必屏富貴不言並其可求者而亦諱之此
堅瓠之謂聖人所不取也而與如通而可求卽如可求如可

求則爲之如不可求則不爲聖人之言明白誠實如此若以
富而可求爲設言之虛語此滑稽者所爲曾以是擬孔子乎
執鞭爲倏狠氏之職孔子爲委吏乘田正所謂吾亦爲之者
矣

子所雅言詩書執禮皆雅言也（注）孔曰雅言正言也鄭曰讀先
王典法必正言其音然後義全

循按此與上五十學易當是一章如子路無宿諾之例記者
因孔子有學易無大過之言以此申明之子所雅言四字指
易乃不獨易也於詩於書於執禮皆雅言也論語之文最爲
簡妙上既言子所雅言下不必又贅複一語玩皆字正從易
連類之詞雅卽爾雅之雅文王周公繫易多用假借轉注以
爲引申孔子以聲音訓詁贊之故爲雅言孔子贊易似不同
於說詩說書說禮不知同一聲音訓詁之所發明贊易與說
詩書禮同是雅言非有異也

若聖與仁則吾豈敢（注）孔曰孔子謙不敢自名仁聖

循按聖者通也大戴禮四代篇云聖知之華也聖與仁卽知
與仁

蕩蕩乎民無能名焉（注）包曰蕩蕩廣遠之稱言其布德廣遠民
無能識其名焉

循按論法民無能名曰神孟子言聖而不可知之之謂神殺
之而不怨利之而不庸民日遷善而不知爲之者故君子所
過者化所存者神不可知故無能名無爲而治故不可知繫

辭傳云黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之孔子稱黃帝民得其利百年畏其神百年用其教百年神而化之故畏其神堯之無能名舜之無爲而治皆神也爲政以德譬如北辰居其所而衆星共之包云德者無爲易之四德爲元亨利貞天以寒暑日月運行爲道聖人以元亨利貞運行爲德用中而不執一故無爲無爲故不可知不可知故民無能名民運行於聖人之元亨利貞猶衆星運行於天之寒暑日月民可使由之不可使知之故黃帝堯舜承伏羲神農之後以通變神化立萬世治天下之法論語凡言堯舜皆發明之也曰爲政以德曰恭己正南面曰脩己以敬此堯舜所以神通其變使民不倦神而化之使民宜之此堯舜所以爲德卽德卽神卽神卽德故云顯道神德行又云神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行皆化裁推行之至用也民無能名四字爲成功文章之本爲則天之實包注尙未詳

子有亂臣十人(注)馬曰亂治也治官者十人

循按官小臣也見呂覽注十人治官者也馬以官字解臣字邢疏解作治官之臣非是

子罕言利與命與仁(注)罕者希也利者義之和也命者天之命也仁者行之盛也寡能及之故希言也

循按古所謂利皆以及物言至春秋時人第知利己其能及物遂別爲之義故孔子贊易以義釋利謂古所謂利今所謂

義也孔子言義不多言利故云子罕言利若言利則必與命並言之與仁並言之利與命並言與仁並言則利卽是義子罕言三字呼應兩與字味其詞意甚明注以義之和釋利字此正是與命與仁之利爲孔子所言至以命仁亦子所罕言孔子固不罕言命罕言仁矣徒以利命仁三者不類乃高置利字以配命仁不知義之和正子所不罕言者也論語稱子以四教子之所愼子不語子絶四下目俱平列此子罕言利爲句下用兩與字明與諸例爲異史繩祖學齋佔畢讀兩與字爲吾與點也之與謂子所罕言者惟利而已曰命曰仁皆平日所深與此似知注疏之未合然與點指人之可與用以指仁辭不協用以指命尤不協也

大哉孔子博學而無所成名注鄭曰此黨之人美孔子博學道執不成一名而已

循按無所成名卽民無能名所謂焉不學無常師無可無不可也孔子以民無能名贊堯之則天故門人援達巷黨人之言以明孔子與堯舜同大哉孔子卽大哉堯之爲君博學無所成名卽蕩蕩乎民無能名孔子之學卽堯舜之學也孔子云吾何執篇末云未可與權惟其權所以不執一而民無能名無間然也雖別爲一篇實與上相承接

我叩其兩端而竭焉注孔曰我則發事之終始兩端以語之竭盡所知不爲有愛也

循按孔氏之說未明此兩端卽中庸舜執其兩端用其中於

民之兩端也鄙夫來問必有所疑惟有兩端斯有疑也故先叩發其兩端謂先還問其所疑而後即其所疑之兩端而窮盡其意使知所向焉蓋凡事皆有兩端如楊朱爲我無君也乃曾子居武城寇至則去墨子兼愛無父也乃禹手足胼胝至於偏枯是故一旌善也行之則詐僞之風起不行又無以使民知勸一伸枉也行之則刁訴之俗甚不行又無以使民知懲一理財也行之則頭會箕斂之流出不行則度支或不足一議兵也行之則生事無功之說進不行則國威將不振凡若是皆兩端也而皆有所宜得所宜則爲中孔子叩之叩此也竭之竭此也舜執之執此也用之用此也處則以此爲學出則以此爲治通變神化之妙皆自此兩端而宜之也

語之而不惰者其回也與〔注〕顏淵解故語之而不惰餘人不解故有惰語之時

循按惰語謂惰於語此何氏義也正義謂餘人不能盡解故乃懈惰於夫子之語時如此說則惰語兩字不辭

與衣狐貉者立

循按釋文貉戶洛反依字當作貊說文貊似狐善睡獸从豸舟聲論語曰狐貊之厚以居貉與貊同音相通字也說文涸从水固聲讀若狐貊之貊重文作瀉貊从舟聲而讀同涸涸音同貉者也

未可與適道〔注〕適之也雖學或得異端未必能之道

循按法言問道篇云或問道曰道也者通也無不通也或曰

可以適他盍曰適堯舜文王者爲正道非堯舜文王者爲他道君子正而不他塗雖曲而通諸夏則由諸川雖曲而通諸海則由諸宋咸注云他異端也諸子之異端若能自通於聖人之道亦可也此注云雖學或得異端用適他之義

攝齊升堂（注）孔曰衣下曰齊攝齊者摳衣也

循按升堂上加攝齊二字所以別於執圭之升堂也同一鞠躬如也在執圭則手不能摳衣故足縮縮如有循玉藻云執圭鞠躬如也趨翔如也舒遲如也授受如也入門不容私覿如也出門如有加也足蹜蹜如有循玉藻云執圭鞠躬如也在本國升堂手不執圭則攝齊齊齊既攝則不曳於地行不必如有循但見屏氣似不息而已攝齊與下鞠躬相貫鞠躬雙聲字孔曰斂身也斂身則身俯而前

齊必曳地也說苑子路持劒孔子問曰由安用此乎子路曰善古者固以善之不善古者固以自衛孔子曰君子以忠爲質以仁爲衛不出環堵之內而聞千里之外不善以忠化寇暴以仁圉何必持劒乎子路曰由也請攝齊以事先生矣方其持劒意氣自雄身必衛既聞言而起敬則屈俯其身前衣必委地故攝齊攝齊則棄劒不持可知云攝齊以事先生當時以屈身必攝齊卽以屈身爲攝齊猶云屈身以事先生也

鹽鐵論殊路篇大夫曰子路解長劒去危冠屈節於夫子之門然攝齊師友行行翩鄙心猶存此卽說苑所言而明以攝齊爲屈節韓詩外傳孔子燕居子貢攝齊而前謂屈身而前也鹽鐵論刺議篇丞相史曰僕雖不敏亦當傾耳下風攝齊句指受業經於君子之塗矣漢書朱雲傳少府五鹿充宗與易家

論諸儒莫能與抗皆稱疾不敢會有薦雲者召入攝齊升堂抗首而請音動左右此特用攝齊二字寫其倜儻之狀摳衣而登不欲緩行與屨身者意殊而攝則同也士昏禮記納徵執皮攝之內文兼執足左首隨入西上賓致命釋外足見文主人受幣士受皮者自東出于後自左受遂坐攝皮逆退適東壁聘禮庭實皮則攝之毛在內內攝之入設也士喪禮左執俎橫攝之義同自後右客賓當之坐攝之此與士喪禮左執俎橫攝之義同鄭氏此注云攝持也說文訓攝爲引持引者引而提之故太歲在寅爲攝提格高誘謂格起萬物以提格連攝名之則攝正提起之名葢手在下物在上爲奉手在上物在下爲攝物本著地提而起之是攝也以一手持鼎耳以一手執俎兩手乃可奉一手不可奉故提而攝之若攝於旁則不能橫橫攝者謂俎橫於前而以一手提之也此禮文之如繪者也昏禮兩人持一皮皮有四足合之使毛向內前左足合於前右足後左足合於後右足既左首則左一人之右手提其前二足右一人之左手提其後二足手提足則脊向下故釋其外足見文斯時每人各提一足其兩足下垂矣聘禮以一人提之則兩手各提二足兩肘向外兩手握相向故云內攝之以此準諸攝齊齊爲衣下縫正是兩手提起使離地與攝皮狀同論語攝字正當以儀禮攝字解之物本著地提起有似斂縮故攝有斂意士冠禮攝酒鄭注攝猶整也整酒謂撓之令文攝作聶疏云有司徹云司空攝酒注云更洗益整頓之不可

云洗亦當爲撓謂更撓攪添益整頓示新也攝爲引持引持則收斂斂則聚合酒已散更聚合之爲攝散則減聚則增由減而增亦引而提起此攝酒所爲攝也惟其由斂而轉爲聚則以數事合於一人爲攝官事無攝之攝是也斂之所以屈之故爲撓撓者屈也荆軻傳益聶曰吾曩者目攝之軻與聶論劒聶怒而目之軻卽去不敢留是目有以屈撓之索隱用士冠禮注訓爲整實用撓之義也素問五藏生成篇云足受血而能步掌受血而能握指受血而能攝攝屬於指非提之而何攝齊與攝衣同爲斂而各不同管子弟子職少者之事夜寢蚤作既拚盥漱執事有恪攝衣共盥先生乃作蚤起盥漱衣未整齊故整齊其衣而後共盥史記鄭生傳稱鄭生入

謁沛公方倨牀使兩女子洗足既聞鄭生語於是輟洗起攝衣延鄭生上坐謝之方倨牀洗足衣必不整齊此時輟洗起敬故整衣與弟子職盥漱後攝衣同盥漱攝衣卽內則盥漱之後櫛縱笄總拂髦冠綏纓端韠紳搢笏也孔子升堂時非倨牀洗足可比豈前此不衣至此始衣故以攝衣證攝齊者非也聘禮記賓入門皇升堂讓鄭氏引孔子升堂云云鄭引此文以明發氣怡焉與逞顏色怡怡同論語於升堂之上加攝齊二字兩手摳衣則不得更執圭此節爲攝齊升堂明下節爲執圭升堂於升堂而增攝齊於執圭而省升堂此古人屬文之法孔氏以摳衣解之猶不可言若攝齊不是摳衣但爲整齊其衣如漢帝之攝衣不知攝齊用手攝衣亦必用手

攝齊不過手提之整衣則用手益加勞矣尤非執圭時情事如不用手而空言則升堂上著攝齊二字爲無謂矣且漢帝之攝衣同於弟子職之攝衣而弟子職之攝衣卽內則之端韠紳衣本弛縱束以紳則斂攝衣者謂以紳整束其衣蓋不束帶則衣曳地束帶則齊去地矣旣以紳束之當升堂時又以手攝之攝衣攝齊雖不同而攝之爲提挈則正同也內外餘人盥漱之後但云衣服或衣本不曳地無容其攝或並不必束帶耳吳志凌統傳盛暑夜至時統已臥聞之攝衣出門臥起攝衣與弟子早起盥漱攝衣同王伸宣七哀詩獨夜不能寐攝衣起撫琴傳休奕雜詩志士惜日短愁人知夜長攝衣步前庭仰觀雁南翔二詩與凌統攝衣同蓋時已臥緣愁

不能寐更起攝衣步於前庭或觀雁或撫琴古人作詩不苟如此夫攝衣二字魏晉詩人且不苟用乃論語至簡至妙之文而虛加此二字乎且新序言昭奚恤攝衣而去恤是時居西面壇上自壇而下故攝衣此攝衣正是摳衣揚雄逐貧賦云攝齊而與降階下堂則攝齊亦可云攝衣攝衣而下則攝衣而上可知矣攝齊而升則攝齊而降可知矣戰國策趙策曾仲連云天子巡狩諸侯避舍納筦鍵攝衽抱机此衽與几並舉謂衽席之衽衽爲臥所薦机爲坐所憑諸侯親提之親抱之爲天子設也既攝衽又抱几者不必一時兼爲之猶弟子攝衣在先共盥在後屬文者屢言之爾凡持兵曰攝兵提檛曰攝飲未有不用手空言攝者史記管晏列傳越石父請

絶晏子懼然攝衣冠謝攝衣又攝冠者攝衣束帶也攝冠攝纓冠之纓有二自上而繫垂其端者爲緌綏無綏自下而上者爲紘紘如今朝帽之絆自下勒之使上斂所云攝纓也綏如今風帽之帶結而繫之兩端下垂子路結纓是也崔駰達旨云當其無事則蹴纓整襟規矩其步李賢注云蹴音呂涉反蹴踐也此字宜從手廣雅云蹴持也言持纓整襟脩其容止史記曰攝纓整襟華嶠書蹴作攝也攝纓二字亦見韓詩外傳宋玉云昔齊有狡兔盡一日而走五百里使之瞻見指注雖良狗不及狡兔之塵若攝纓而縱紲之則狡兔亦不能離也此纓如終軍請受長纓之纓以纓繫兔之頸而牽紲之攝纓謂提挈其纓而牽之也後漢書銚期傳期被創中額攝幘復戰謂束其幘於首朱穆傳注引續漢書云虎賁置弓階上穆過呵虎賁曰執天子器何故投於地虎賁怖卽攝弓謂自地上提弓而起也

復其位注孔曰來時所過位

循按包氏注過位爲君之空位邢疏云謂門屏之間人君宁立之處君雖不在此位人臣過之宜敬此復其位孔氏以爲卽來時所過之位邢疏云復至其來時所過之位則此所復之位仍卽君之空位乃曰其位則不可指君曰復則不可指君所立之處於復其中增入至字非經文所有爾雅釋宮中庭之左右謂之位門屏之間謂之宁郭璞以位爲羣臣之列位宁爲人君視朝所宁立處說文亦以中庭左右爲位位之

名屬之臣與宁有別惟天官宰夫掌治朝之法以正王及三公六卿大夫羣吏之位此位通宁而言似爲包氏所本然此統言之不必分云王之宁公卿大夫羣吏之位論語與門闕堂階並言則指中庭左右之定名非泛指矣曲禮下卿位鄭注云卿位卿之朝位也正義引鄉黨過位鄭氏注云過位謂入門右北面君揖之位言入門右北面正是卿大夫之位過位之位鄭氏指中庭左右之臣位君方下車而過孔子過之色勃足躩夫又何疑鄭氏與孔同與包異也

居不容注孔曰爲室家之敬難久

循按釋文作居不客苦百反武進臧氏玉琳云居不客言居家不以客禮自處孔注云爲室家之敬難久謂因一家之人

難久以客禮敬己也是當從釋文作客開成石經亦作居不客臧氏說是也後漢書周燮傳注引謝承書云燮居家淸處非法不言兄弟父子室家相待如賓此正所謂客也

迅雷風烈注鄭曰風疾雷爲烈

循按雷風之來既疾急而至於猛烈迅雷風二字連讀鄭以疾屬風以烈屬雷互明之也

子路共之三臭而作注子路以其時物故共具之非本意不苟食故三臭而作作起也

循按荀子禮論云利爵之不醮也成事之俎不嘗也三臭之不食也一也何注本此

皇清經解卷一千二百六十四終　嘉應生員張嘉洪校

皇清經解卷一千二百六十五　學海堂

論語補疏　江都焦孝廉循著

先進於禮樂野人也後進於禮樂君子也注孔曰先進後進謂仕先後輩也禮樂因世損益後進與禮樂俱得時之中斯君子矣先進有古風斯野人也　如用之則吾從先進注將移風易俗歸之淳素先進猶近古風故從之

循按皇侃上節注仕作士謂先輩五帝以上後輩三王以還是也五帝時淳素質勝於文三王時文質彬彬益野人而爲君子自時厥後文益盛文又勝於質遽欲其彬彬還爲君子不易得宜以上古之淳素和之用謂變化之移風易俗四字解用字最切孔子時文勝質既非先進亦非後進欲其仍還

後進之君子必先移易以先進之野人也譬如陰陽宜和病陰盛者宜以純陽制之然後乃得其和孔子從先進非重野人輕君子正將由野人而至君子也注云因世損益得之因質勝而益之爲君子因文勝而損之爲君子損文勝莫如從先進此聖人裁成輔相之妙也那昺緣注申仕宇牽合下章皆不及門謂此爲不從陳蔡得仕進者又以先進當昭襄之世後進當定哀之世於禮樂因世損益之義何以得合

皆不及門也（注）鄭曰皆不及仕進之門而失其所

循按堯典詢于四岳闢四門鄭氏注云卿士之職使爲己出政教於天下言四門者亦因卿士之私朝在國門魯有東門襄仲宋有桐門右師是後之取法於前也詩緇衣孔穎達用正義

孔傳而正義引此文云論語云從我於陳蔡者皆不及門也門者行之所由故以門言仕路孔以闕門爲求賢之路與鄭異鄭以門爲卿士之家則及門者謂仕於卿大夫之私朝也周禮大司馬辨名號之用帥以門名注云帥謂軍將以門名者所被徽識如其在門所樹者也軍將皆命卿古者軍將蓋爲營治於國門魯有東門襄仲宋有桐門右師皆上卿爲軍將者也春官小宗伯掌三族之別以辨親疏其正室皆謂之門子掌其政令注云正室適子也將代父當門者也襄九年戲之盟鄭六卿公子騑公子發公子嘉公孫輒公孫蠆公孫舍之及其大夫門子皆從鄭伯注云門子卿之適子卿之子稱門子是卿以門名卿當門以門名適子代父當門則稱門

子其仕於卿大夫之門謂之及門矣

人不間於其父母昆弟之言（注）陳曰言閔子騫上事父母下順兄弟動靜盡善故人不得有非間之言

循按漢書杜鄴傳舉方正對曰昔曾子問從令之義孔子曰是何言與善閔子騫守禮不苟從親所行無非理者故無可間也後漢范升傳升奏記王邑曰升聞子以人不間於其父母爲孝臣以下不非其君上爲忠又云知而從令則過大矣二者皆引以爲從令之證蓋以從令而致親於不義則人必有非間其父母昆弟之言唯不苟於從令務使親所行均合於義人乃無非間其親之言是乃得爲孝然則閔子之孝在人無間於其父母昆弟之言人所以無間於其父母昆弟之

言者以其不苟從親令也陳注動靜盡善或即指此藝文類聚孝部引說苑云閔子騫兄弟二人母死其父更娶復有二子子騫爲其父御車失轡父持其手衣甚單父則歸呼其後母兒持其手衣甚厚溫即謂其婦曰吾所以娶汝乃爲吾子今汝欺我去無留子騫前曰母在一子單母去四子寒其父默然故曰孝哉閔子騫一言其母還再言三子溫太平御覽四百一十三引師覺授孝子傳云閔損字子騫以德行稱早失母後母遇之甚酷損事之彌謹損衣皆橘桌爲絮其子則綿纊重厚父使損御冬寒失轡後母子御則不然父怒詰之損默然而已後視二子衣乃知其故將欲遣妻損諫曰大人有一寒子猶上垂心若遣母有二寒子也父感其言乃止依

此事閔子不從父令則後母不遣是其上事父母兩弟溫煖無慍心而恐母遣而兩弟寒是下順兄弟於是父感之其後母及兩弟亦感之可知則此一不從父令而諫一家孝友克全尤非尋常不苟從令可比孔子稱其孝兼言兄弟正指此事是所謂動靜盡善也後母之酷可間二子獨綿纊可間父不能察後妻可間一諫而全家感化父母不失其慈二子不失其悌使可間化而爲無可間閔子之孝不啻大舜之又不格姦若恭世子不肯傷公之心不言志而死非可言孝也不字作無字解自明人無非間其子之言乃無非間其子之言也回也其庶乎屢空賜不受命而貨殖焉億則屢中注言回庶幾聖道雖數空匱而樂在其中賜不受教命唯財貨是殖億度是非蓋美回所以勵賜也

循按此文簡奧宜以不受命三字爲之樞皇疏引殷仲堪云不受矯君命江熙云賜不榮濁世之祿亦庶幾道者也雖然有貨殖之業恬愉不足所以不敢望回耳兩說於受命爲合揆論語此文謂顏子不受祿命則貧而至於屢空子貢不受祿命則貨殖而屢中相較回也其庶幾乎貨殖上用一而字明從屢空作轉同一不受祿命回不貨殖故屢空賜貨殖而屢中故不屢空兩屢字亦相呼應不善貨殖者損折亦能屢空賜則能屢中謂如其所億度而得贏餘也回非不能貨殖屢中其至於屢空本不貨殖以得贏餘故空乏也先提起其

庶乎三字下文倒裝互發周秦之文往往如此而此文尤其
靈妙者也何氏以不受命爲不受教命辭義遂不可達
子在回何敢死注包曰言夫子在已無所敢死
循按毛西河說最精善呂氏春秋孟夏紀勸學篇云曾點使
曾參過期而不至人皆見曾點曰無乃畏邪曾點曰彼雖畏
我存夫安敢畏孔子畏於匡顏淵後孔子曰吾以汝爲死矣
顏淵曰子在回何敢死兩事相比然則回何敢死正是回何
敢畏高誘注訓畏爲死謂由畏而死卽檀弓死而不弔之畏
矣以畏而死則子必不死故知子在以畏而死則不可死故
顏子不敢死卽曾子安敢畏以曾證顏義本明白何從來未
見及此而待西河之雄辨也西河之辨善矣何亦不引證及

此也西河說見聖門釋非錄檀弓死而不弔者三畏厥溺鄭注畏字云
人或時以非罪攻己不能有以說之死之者孔子畏於匡鄭
氏引子畏於匡之畏證死而不弔之畏且以死而不弔爲輕
身忘死豈孔顏而輕身忘孝以畏而死乎是回所以不敢死
鄭已明之惜鄭氏論語此注何氏不採也孟子云莫非命也
順受其正是故知命者不立乎巖牆之下立巖牆之下則恐
其厭厭而死猶畏而死俱爲非命莫者無也不可非命而死
乃爲知命孟子此文與子在回何敢死相發明子在者聖人
知命不死於非命也回何敢死者大賢知命不死於非命也
論語此文明聖賢知命之學其所以能不死者史記孔子世
家言孔子使從者爲窗武子臣於衛然後得去索隱云家語

子路彈劒而歌孔子和之曲三終匡人解圍而去今此取論語文王既沒之文及從者臣甯武子然後得去蓋夫子再厄匡人或設辭以解圍或彈劒而釋難檀弓正義引世家云陽虎嘗侵暴於匡時又孔子弟子顏刻爲陽虎御車後孔亦使刻御車從匡過孔子與陽虎相似故匡人謂孔子爲陽虎因圍欲殺之孔子自說故匡人解圍也自說者謂卑辭遜禮論語注云微服而去謂身著微服潛行而去不敢與匡人鬬以媚悅之也此所引與今史記不同而微服爲遭宋桓司馬事見孟子此時以貌似陽虎被圍但明其非虎則圍可解不必微服不必使從者爲甯氏臣也琴操云匡人告匡君曰往者陽虎今復來至乃率衆圍孔子數日不解子路悲感悖然大怒張目奮劒聲如鍾鼓孔子曰由來今汝欲鬬名爲戮我於天下爲汝悲歌而感之汝皆和我孔子乃引琴而歌音曲甚哀有暴風擊拒軍士偃仆於是匡人乃知孔子聖人瓦解而去蓋微服所以脫桓魋彈琴所以解匡人魋惡其習禮故微服自廢於禮以柔魋之怒匡人憾虎暴故彈琴以明其非虎各有所當可想見聖人解難之妙用若鬬必死於畏矣故琴操戒子路之欲鬬而禮疏稱其不敢與匡人鬬不鬬所以不死不死所以爲知命皇疏引李充言輕死非明節是也邢疏云孔子謂顏淵曰吾以女爲以死與匡人鬬也謂鬬則致死然則回不敢死正回之不敢鬬也史記集解引包注作已無所致死邢疏一則云回必致死再則云言不敢致死包注敢

死宜作致死

攝乎大國之間（注）包曰攝迫也迫於大國之間

循按荀子禮論云其立哭泣哀戚也不至於隘攝傷生楊倞注隘窮也攝猶戚也此戚即慼字窮慼與迫同楚辭哀時命衣攝葉以儲與兮王逸章句云攝葉不舒貌迫慼故不舒吾與點也（注）周曰善點獨知時

循按三子所言者爲政之具且猶器也聖人以道運器則時行焉故與點也邢疏以與點爲善其不求爲政以知時爲生值亂時志在澡身浴德詠懷樂道皆失之

克己復禮爲仁（注）馬曰克己約身孔曰復反也身能反禮則爲仁矣

循按孔與馬異孔訓克爲能故云身能反禮邢疏解爲能約身非孔義

出門如見大賓使民如承大祭（注）孔曰爲仁之道莫尚乎敬包曰在邦爲諸侯在家爲卿大夫

循按皇侃以敬恕爲二事非也克己復禮仁也古志之言也昭十二年左傳孔子引以荅顏淵非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動孔子所以解克己復禮也出門如賓承事如祭仁之則也晉曰季之言也（僖三十三年左傳）孔子引以荅仲弓己所不欲勿施於人在邦無怨在家無怨孔子所以解出門如見大賓使民如承大祭也非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

爲克已復禮之目出門如見大賓使民如承大祭爲已所不欲勿施於人之目非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動則出門如見大賓使民如承大祭矣在家無怨仁及乎一家矣在邦無怨仁及乎一國矣天下歸仁仁及乎天下矣仁及家國天下不過已所不欲勿施於人故爲人由已而不由人由已有所欲而推之則能好天下之所好由已所不欲而推之則能惡天下之所惡人以非禮加已已所不欲也卽勿視勿聽勿言勿動勿施於人也勿施於人卽是克已克已而不以非禮施人卽復禮也克已復禮未詳其目故顏淵請問之出門如見大賓使民如承大祭先已詳其目而後反復明之不煩更問此兩章問仁互相發明文亦錯綜入妙後漢臧洪

傳云使主人少垂忠恕之情來者側席去者克已以克已爲忠恕是克已復禮者卽已所不欲勿施於人也

片言可以折獄者其由也與(注)孔曰片猶偏也聽訟必須兩辭以定是非偏信一言以折獄者唯子路可

循按呂刑今天相民作配在下明清于單辭正義云單辭謂一人獨言未有與對之人訟者多直已以曲彼搆辭以誣人孔子美子路云片言可以折獄者其由也與片言卽單辭也子路行直聞於天下不肯自道已長妄稱彼短得其單辭卽可以斷獄者惟子路耳凡人少能然故難聽也此說甚明與下子路無宿諾一貫無宿諾者不輕諾也子路篤信不欺故其單辭必無誣妄孔子假訟辭之不信以明子路之信非謂

子路有與人訟之事也若子路聽訟雖極明決亦必兩造至
然後聽之不待兩造至據單辭以爲明決恐無是理且與無
宿諾何涉無宿諾自爲不欺單辭折獄自爲明決明決者不
必不欺不欺者不必明決也皇疏引孫綽云謂子路心高而
言信未嘗文過以自衛聽訟者便宜以子路單辭爲正不待
對驗而後分明也非謂子路聞人片言便能斷獄也孔云聽
訟必須兩辭以定是非必須兩辭則必無單辭可折之理又
云偏信一言以折獄者唯子路可者謂若偏信一辭則惟此
一辭出諸子路乃可也子路固必不訟訟者必非子路然則
聽訟者何得偏信一言以爲曲直孔子美子路之不欺亦所
以爲聽訟者砭也當時或有信一言以爲曲直者故孔子發
之觀下章言聽訟吾猶人也則此章論聽訟不論子路明矣

君子泰而不驕小人驕而不泰注君子自縱泰似驕而不驕小
人拘忌而實自驕矜也

循按泰者通也君子所知所能放而達之於世故云縱泰似
驕然實非驕也小人所知所能匿而不露似乎不驕不知其
拘忌正其驕矜也君子不自矜而通之於世小人自以爲是
而不據通之於人此驕泰之分也那疏不能詳今拜乎下泰
也此泰乃怵之借

剛毅木訥近仁注王曰剛無欲也毅果敢也木質樸也訥遲鈍
也

循按巧言令色鮮矣仁此質樸遲鈍所以近仁也唐書刑法

志云仁者制亂而弱者縱之然則剛强非不仁而柔弱者仁之賊也此果敢所以近仁也

可以爲難矣仁則吾不知也(注)包曰此四者行之難未足以爲仁

循按董子論仁曰其事易此孔子之恉也我欲仁斯仁至矣有能一日用其力於仁矣乎我未見力不足者皆以仁爲易也故易傳云易則易知簡則易從呂覽察微云子貢贖魯人於諸侯來而讓不取其金孔子曰賜失之矣自今以往魯人不贖人矣取其金則無損於行子路拯溺者其人拜之以牛子路受之孔子曰魯人必拯溺者矣讓不取金不伐不欲也而贖人之路遂室孟子稱公劉好貨太王好色與百姓同之

使有積倉而無怨曠孟子之學全得諸孔子此卽己達達人己立立人之義必屏妃妾減服食而於百姓之飢寒仳離漠不關心則堅瓠也故克伐怨欲不行苦心潔身之士孔子所不取不如因己之欲推以知人之不欲絜矩取譬事不難而仁已至矣絶己之欲而不能通天下之志非所以爲仁也

人也(注)猶詩言所謂伊人伊人在水一方貫下之詞也此人也二字亦貫循按詩所謂伊人在水一方貫下之詞也此人也二字亦貫下之詞故何氏引詩以例之皇疏謂管仲人也是美管仲非是皇疏此注爲鄭康成

奪伯氏駢邑三百飯疏食沒齒無怨言(注)孔曰伯氏食邑三百

家管仲奪之使至疏食而沒齒無怨言以其當理也

循按天官太宰八柄六曰奪以馭其貧注云奪謂臣有大罪没入家財者蓋伯氏時有罪管仲没其家財故注云當理廣雅理治也治獄之官名理當理謂治獄得當也此管氏所以爲法家之冠矣諸葛孔明廢廖立爲民廖開亮卒垂泣歎曰吾終爲左衽矣又嘗廢李平爲民徙梓潼郡十二年平聞亮卒發病死習鑿齒曰昔管仲奪伯氏駢邑三百没齒而無怨言聖人以爲難諸葛亮之使廖立垂泣李平致死豈徒無怨言而已習氏引管仲事以例諸葛今轉可引諸葛事以例管仲那疏未能詳也惟習云聖人以爲難則連下貧而無怨爲一章

古之學者爲己今之學者爲人注孔曰爲己履道而行之爲人徒能言之

循按荀子入乎耳者著乎心爲己也入乎耳出乎口爲人也入耳出口故徒能言之北堂書鈔引新序云齊王問墨子曰古之學者爲人何如對曰古之學者得一善言務以悦人顏氏家訓勉學篇云古之學者爲己以補不足也今之學者爲人但能說之也

百官總己注馬曰己百官

循按說文總聚束也己猶身也皇疏云百官各自束己身是

原壤夷俟(注)馬曰夷踞也俟待也踞待孔子

循按法言五百篇云或問禮難以彊世曰難故彊世如夷俟倨肆羈角之哺果而陷之奚其彊宋咸注云夷俟倨肆皆驕倨之謂廣雅云蹲踞屐啟肆踞也夷俟卽是倨肆俟肆音相近夷俟猶踞肆與鞠躬爲劇鞠躬雙聲也夷俟疊韻也馬氏訓俟爲待而謂踞待孔子失之

予一以貫之(注)善有元事有會天下殊塗而同歸百慮而一致知其元則衆善舉矣故不待多學而一知之

循按繫辭傳云天下何思何慮天下同歸而殊途一致而百慮韓康伯注云少則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟識其要不在博求一以貫之不慮而盡矣與何晏說同易傳言同歸而殊途一致而百慮何氏倒其文爲殊途而同歸百慮而一致則失乎聖人之恉莊子引記曰通於一而萬事畢此何韓之說也夫通於一而萬事畢是執一之謂也非一以貫之也孔子以一貫語曾子曾子卽發明之云忠恕而已矣忠恕者何成己以成物也孟子曰大舜有大焉善與人同舍己從人樂取於人以爲善舜於天下之善無不從之是眞一以貫之以一心而同萬善所以大也一貫則爲聖人執一則爲異端董子云夫喜怒哀樂之發與清暖寒暑其實一貫也四氣者天與人所同也天與人一貫人與己一貫故一貫者忠恕也孔子焉不學無常師無可無不可異端反是孟子以楊子爲我墨子兼愛子莫執中爲執一而賊道執

一由於不忠恕楊子惟知爲己而不知兼愛墨子惟知兼愛而不知爲我子莫但知執中而不知有當爲我當兼愛之時也爲楊者必斥墨爲墨者必斥楊楊已不能貫墨墨已不能貫楊使楊子思兼愛之說不可廢墨子思爲我之說不可廢則恕矣則不執一矣聖人之道貫乎爲我兼愛執中者也執一則人之所知所行與己不合者皆屏而斥之入主出奴不恕不仁道日小而害日大矣人之有技若己有之係邦之本也己所不知人其舍諸舉賢之要也知之爲知之不知爲不知力學之基也善與人同則人之所知所能皆我之所知所能而無有異惟事事欲出乎己則嫉忌之心生嫉忌之心生則不與人同而與人異執兩端而一貫者聖人也執一端而無權者異端也記曰夫言豈一端而已夫各有所當也各有所當何可以一端槩之史記禮書云人道經緯萬端規矩無所不貫惟孔子無所不貫似恃乎多學而識之乃多學而識仍自致其功而未嘗通於人孔子以忠恕之道通天下之志故無所不知無所不能非徒恃乎一已之多學而識也忠恕者絜矩也絜矩者格物也物格而後知至故無不知由身以達乎家國天下是一以貫之也一以貫之則天下之知皆我之知天下之能皆我之能何自多之有自執其多仍執一矣無爲而治者其舜也與夫何爲哉恭已正南面而已矣（注）言任官得其人故無爲而治

循按孔子贊易言黃帝堯舜垂衣裳而天下治正與此經相

發明蓋伏羲神農以前民苦於不知伏羲定人道而民知男女之有別神農教耒耜而民知飲食之有道顓蒙之知識已開詐僞之心漸起往往竊朝廷之好尚以行其慧假軍國之禁令以濟其詭無爲者無一定之好尚無偏執之禁令以一心運天下而不息故能通其變使民不倦神而化之使民宜之也黃帝堯舜承伏羲神農之後以通變神化爲治所謂民可使由之不可使知之伏羲神農之治在使民有所知黃帝堯舜之治在不使民知所以無爲何以無爲由於恭己恭己則無爲而治即所謂篤恭而天下平中庸本天命率性而推論脩道設教之由盡其性以盡物之性贊天地之化育與天地參此伏羲神農之治也其次致曲曲能有誠以至形著明動變化此黃帝堯舜之治也唯天下至誠爲能盡其性唯天下至誠爲能化變化承於盡性之後故云其次次猶繼也盡性者以通神明之德以類萬物之情也致曲者通其變使民不倦神而化之使民宜之也因其性善而使之知故自誠明因其知而致曲使復其性之善故自明誠伏羲神農開其先固是天下至誠黃帝堯舜次其後亦是天下至誠鄭康成謂其次致曲爲不能盡性失之矣羲農已盡人盡物之性繼之者以能化爲神此黃帝堯舜次羲農以通變神化爲治實爲萬世聖王之法中庸自此以下多詳能化之義曰至誠如神曰時措之宜曰無爲而成曰生物不測曰純亦不已惟時措故不已惟不已故不測惟不測故如神而神則無

爲凡議禮制度考文所以寡天下之過無不如此無爲而治民無能名堯舜之能化也文武法堯舜者也故明之云祖述堯舜憲章文武錯行代明並育並行薄博淵泉而時出經綸大經立大本知化育而無所倚皆所以如神所以能化之實用也如是乃無爲而治故末暢發之君子之所不可及者其爲人之所不見乎不動而敬不言而信不賞而勸不怒而威所以無爲而治所以篤恭而天下平上天之載無聲無臭此天之無爲而成卽聖人之無爲而治邢疏以無爲爲老氏之清淨全與經義相悖

志士仁人無求生以害仁有殺身以成仁(注)孔曰無求生以害仁死而後成仁則志士仁人不愛其身也

循按殺身成仁皇邢兩疏引比干夷齊固矣乃殺身不必盡甘刀鋸鼎鑊也舜勤眾事而野死冥勤其官而水死爲民禦大菑捍大患所謂仁也以死勤事卽是殺身成仁苟自惜其身則禹不胼胝不至於跳步則水不平民生不遂田賦不能成卽是不能成仁故有殺身以成仁者也不愛其身以成仁則能敬其事故脩己以敬卽能安人安天下也管仲不死而民到於今受其賜則成仁不必殺身死不死之關乎仁不仁可互見矣

吾猶及史之闕文也有馬者借人乘之今亡矣夫(注)包曰古之良史於書字有疑則闕之以待知者有馬不能調良則借人乘習之孔子自謂及見其人如此至今無有矣言此者以俗多穿

鑿

循按包注以鬬文借人兩事平列孔子自謂云云總乘上兩事言之不鬬文馬不調不假人調之皆自妄逞聰明不知妄作也邢疏謂有馬借人爲舉喻非是借猶藉也僖二十八年先軫曰使宋舍我而賂齊秦藉之告楚釋文藉借也杜注云報借齊秦使爲宋請宣十二年楚子告唐惠侯曰敢藉君靈以濟楚師杜注云藉猶假借也我有馬不能服習藉人之能服習者乞其代已調良此謙篤服善之事也與子路以車馬衣裘公諸朋友不同史鬬文屬書借人乘屬御此孔子爲學六藝者言也

敏則有功注孔曰應事疾則多成功也

循按敏訓疾孔所本也僖四年遂伐楚次于陘公羊傳云其言次于陘何有侯也孰侯侯屆完也注云生事有漸故敏則有功疏云敏審也言舉事敏審則有成功矣是敏之義爲審僖廿三年左傳辟不敏也注云敏猶審也三十三年左傳禮成而加之以敏注云敏審當於事亦以敏爲審周禮地官師氏二曰敏德注云敏德仁義順時者也當其可之謂時順時則審當之謂也中庸人道敏政注云敏勉也敏或爲謀訓勉則讀敏爲黽勉同心之黽或爲謀則審當之義矣蓋善謀而審當所以有功若徒以疾速便捷爲敏非其義矣故公羊云有侯而何氏以敏屬之有侯則非疾速便捷矣推之敏於事謂審當於事也好古敏以求之謂審以求之也聖人教人固

不專以疾速爲重耳

涅而不緇注孔曰涅可以染皁

循按釋文涅乃結反說文云謂黑土在水中者也黑土在水中卽汙泥爾故廣雅訓涅爲泥乃泥非染物孔謂可以染皁者淮南齊俗訓云素之質白染之以涅則黑俶眞訓云今以涅染緇則黑於涅高誘注云涅礬石也西山經女牀之山其陰多石涅郭注云卽礬石也楚人名爲涅石秦人名爲羽涅也本草經亦名曰涅石也神農本草經礬石一名羽碏碏卽涅也其可以染皁蓋指今之皁礬可以羣注孔曰羣居相切磏也能得之楚俗語

循按古人文法有急緩不類顯也此緩讀也公羊傳如勿與而已矣何休注云如卽不如齊人語也此急讀也以得爲不得猶以如爲不如何氏謂楚俗語孔子魯人何爲效楚言也

殷有三仁焉注仁者愛人三人行異而同稱仁以其俱在憂亂寧民

循按孔子以管仲爲仁不取召忽之死以爲匹夫匹婦之諒自經於溝瀆而人莫之知又云有殺身以成仁死而成仁則死爲仁死而不足以成仁則不必以死爲仁仁不在死亦不在不死總全經而互證之可見也三人之仁非指去奴死爲

仁也商紂時天下不安甚矣而微箕比干皆能憂亂安民故孔子歎之謂商之末有憂亂安民者三人而紂莫能用而令其去令其奴令其死也不能憂亂安民而徒能死石之紛如徒人費其人忠於所事則然不可謂之殺身成仁不能一匡天下而藉口於管仲之不死則又不如召忽不如石之紛如徒人費矣

至則行矣(注)孔曰子路反至其家丈人出行不在　子路曰不仕無義(注)鄭曰留言以語丈人之二子

循按皇甫謐高士傳引論語至至則行矣而止蓋謂子路復至而丈人已先避去如後世蘇雲卿呂徽之之流若然則子路之言向誰發之邪觀其稱長幼之節不可廢爲向二子說無疑前云見其二子正爲子路此言張本然則丈人亦偶出不在耳陳天祥四書釋疑云丈人既欲自滅其跡則不當止子路宿於其家而又見其二子也又云子路乃路行過客既已辭去安能知其必復來也斯言得之

逸民(注)逸民者節行超逸者也

循按說文作佚佚與逸通莊子田子方篇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瞠若乎後矣後漢書逸民傳序云蓋錄其絕塵不反則以逸民爲民之弃逸絕塵所謂超逸也三國志云猶未及髣之絕倫逸羣也逸羣猶弃逸絕塵

如之何其拒人也(注)包曰友交當如子夏況交當如子張

循按交有友交況交之異故無友不如已者謂友交也

雖小道必有可觀者焉(注)小道謂異端　致遠恐泥(注)包曰泥難不通

循按聖人一貫則其道大異端執一則其道小孟子以爲大舜有大焉善與人同能通天下之志故大執已不與人同其小可知故小道爲異端也可觀謂可以相觀而善卽攻乎異端也百家九流彼此各異使彼觀於此而相摩焉此觀於彼而相摩焉則異者相易而爲同小者旁通而爲大惟不能相觀而善小終於小而不相通則不能致遠矣泥卽執也相觀則能致遠不相觀則泥故欲致遠則恐其泥是以君子不爲也卽是以君子不泥也邢疏謂必有小理可觀覽非其義

君子之道焉可誣也(注)馬曰君子之道焉可使誣言我門人但能灑掃而已也

循按漢書薛宣傳云或以功舉君子之道焉可憮也蘇林曰憮同也兼也晉灼曰憮音誣師古曰論語載子夏之言謂行業不同所守各異唯聖爲能體備之說文言部云誣加也加之義正與同兼義近憮字說文訓愛毛詩巧言傳訓大爾雅則訓傲漢書憮字乃誣字假借耳誣字本義馬以誣爲欺妄則非誣字本義

吾友張也爲難能也(注)包曰言子張容儀之難及

循按此文但言難能未言所以難能者何在故下連載曾子之言堂堂知堂堂爲難能卽知難能指堂堂此論語自相發

明之例也廣雅堂堂容也漢書儒林傳魯徐生善爲頌蘇林曰漢舊儀有二即爲此頌貌威儀事有徐氏徐氏後有張氏不知經但能盤辟爲禮容天下郡國有容史皆詣魯學之師古曰頌讀與容同子張善爲容故云師也辟辟卽盤辟也又論語自相發明之例也

允執其中四海困窮天祿永終（注）包曰允信也困極也永長也言爲政信執其中則能窮極四海天祿所以長終

循按閻百詩尚書古文疏證云四海困窮不得如漢注作好天祿永終亦不得作不好蓋允執厥中一句一義耳四海困窮欲其俯而恤人之窮天祿永終則欲仰而承天之福亦如洪範考終命大雅高朗令終云爾班彪著王命論則福祚流于子孫天祿其永終矣王嘉傳亂國亡軀不終其祿薛宣朱博傳敘位過厥任鮮終其祿不終鮮終方屬弗祥

不知命無以爲君子也（注）孔曰命謂窮達之分

循按論語言五十而知天命不知命無以爲君子又云死生有命又云道之將行也與命也道之將廢也與命也至於命之爲命則孟子詳言之云妖壽不貳脩身以俟之所以立命也莫非命也順受其正是故知命者不立乎巖牆之下盡其道而死者正命也桎梏而死者非正命也又云口之於味也目之於色也耳之於聲也鼻之於臭也四體之於安佚也性也有命焉君子不謂性也仁之於父子也義之於君臣也禮之於賓主也知之於賢者也聖人之於天道也命也有性焉

君子不謂命也皆發明孔子知命之說也死生窮達皆本於天命宜死而營謀以得生命宜窮而營謀以得達非知命也命可以不死而自致於死命可以不窮而自致於窮亦非知命也故子畏於匡回不敢死死於畏死於桎梏死於巖牆之下皆非命也皆非順受其正也知命者不立巖牆之下然則立巖牆之下與死於畏死於桎梏皆爲不知命味色聲臭安佚聽之於命不可營求是知命也仁義禮智天道必得位乃可施諸天下所謂道之將行命也不得位則不可施諸天下所謂道之將廢命也君子以行道安天下爲心天下之命造於君子孔子栖栖皇皇不肯與沮溺荷蕢同其辟世者聖人於天道不謂命也百姓之飢寒囿於命君子造命則使之不飢不寒百姓之飢寒囿於命君子造命則使之不愚不肖曰體耳目之命己溺己飢者操之也仁義禮智之命勞來匡直者主之也故己之命聽諸天而天下之命任諸己是知命也君子爲得位者之稱君一邑則宜造一邑之命君一國則宜造一國之命視百姓之飢寒不能拯之衽席視百姓之愚不肖不能開其習俗徒付之無可如何是不知命不知命故無以爲君子知回何敢死之故乃知死生有命之命知天下有道匡不與易之故乃知道行道廢之命第以守窮任運爲知命非孔子所云知命也

刑部山西司郎中臨川李秉文刊

皇清經解卷一千一百六十五終

嘉應張嘉洪舊校
番禺趙齊婁新校