皇清經解續編

B仁12
698
206

p 12
藏卷

論語古注集箋四

釋文凡二十六章

南菁書院
吳潘維城朗如著

里仁第四

子曰里仁爲美〔注〕鄭曰里者民之所居也居於仁者之里是爲善

集解〔箋〕說文里居也篇曰釋文里猶鄰也周禮遂人五鄰爲里孟子公孫丑篇趙岐注里居也仁其最美者也

擇不處仁焉得知〔注〕鄭曰求善居而不擇仁者之里不得爲有知也

集解○釋文不處昌呂反後不音者及注同焉得於虔反知音智注及下同〔箋〕後漢書張衡傳匪仁里其焉宅兮李賢注引此擇作宅云里宅皆居也王應麟困學紀聞謂古文爲正論語古義曰當以古文云然今以宅爲擇乃鄭氏訓解而何晏從之宅有擇義或古文作宅訓爲擇亦通孟子亦作擇趙岐曰簡擇不處仁爲不智

子曰不仁者不可以久處約〔箋〕禮記坊記小人貧斯約注約猶窮也王逸楚辭招魂注約屈也

不可以長處樂釋文處樂音洛仁者安仁注包曰惟性仁者自然體之故謂安仁也集解知者利仁注王曰知者知仁爲美故利而行之也集解〈箋〉禮記表記引此二句不云論語冊府元龜品藻部鍾繇等對魏文帝曰仁者安仁性善者也知者利仁力行者也大戴禮曾子立事篇仁者樂道智者利道亦此意

子曰惟仁者能好人能惡人釋文能好呼報反能惡烏路反〈箋〉禮記緇衣云惟君子能好其正者好人之所好惡而後人之所好好之人之所惡惡之斯爲能好能惡也集解〈箋〉鄭曰此所謂仁者也後漢書下邳惠王衍傳注漢和帝詔貴仁者所好惡得其中也論語補疏曰仁者所惡有方彼所謂君子即此所謂仁者也後漢書下邳惠王衍傳注漢和帝詔貴仁者所好惡得其中也論語補疏曰仁者好惡必先審人之所惡故爲能好能惡也

子曰苟志於仁矣無惡也釋文無惡如字又烏路反〈箋〉漢石經無也字

子曰富與貴是人之所欲也不以其道得之不處也〈箋〉說文欲貪欲也論衡問孔篇刺孟篇鹽鐵論褒賢章後漢書陳蕃傳引處並作居貧與賤是人之所惡也不

以其道得之不去也君子去仁惡乎成名釋文惡音烏君子無終食之間違仁造次必於是顚沛必於是注馬曰造次急遽也顚沛僵仆也雖急遽僵仆不違於仁也集解鄭曰造次倉卒也釋文造次七報反馬云云鄭云云顚沛音貝僵居良反本今作偃仆音赴又蒲逼反〈箋〉漢書河閒獻王傳顚仆沛拔也正義顚是倒頓之名仆是偃僵之義故以次必於儒者顏注造次謂所嚮必行也詩大雅蕩篇顚沛之揭傳顚仆沛拔也正義顚爲仆沛者勿遽離本之言此論木事故知爲拔維城案讀顚爲跋如字是以爲大木斯拔之拔非也陳奐疏顚讀爲蹎沛讀爲跋拔與跋通說文蹎跋也跋蹎也蹎跋本字顚沛假借字論語踣質曰說文解字踣倉卒也从走出聲讀若顚鄭公讀次爲趾也顚沛趾跟說文解字曰趾走頓也从走眞聲讀若顚跟步行獵跋也从足貝聲是從江說顚沛當爲趾跟從陳說當爲蹎跋而其以顚沛爲假借則同也穀梁僖二十三年傳註引孔子曰君子去仁惡乎成名造次必於是顚沛必於是開句當是撮舉經文

子曰我未見好仁者惡不仁者好仁者無以尚之釋文好仁呼報反下同惡

不仁惡烏路反下同〈箋〉漢石經好仁作也不使不仁者加乎其身有能一日用其力於仁矣乎我未見力不足者蓋有之矣我未之見也惡不仁者其爲仁矣〈箋〉吳志顧雍傳注引矣

子曰人之過也各於其黨觀過斯知仁矣〈箋〉禮記表記與仁同也論語後錄曰君子羣而不黨故謂黨爲過論語補疏曰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即是觀過之法此爲涖民者示也漢書外戚傳燕王上書稱子路喪姊葬而不除孔子非之子路曰由不幸寡兄弟故不忍除故曰觀過知仁後漢書吳祐傳喬夫孫性私賦民錢市衣以進其父父怒遣性伏罪祐屏左右問故欽曰掾以親故受汙辱之名可謂觀過斯知人矣仁作人疑當時本有作人者四書賸言謂仁是人字本此

子曰朝聞道夕死可矣〈箋〉漢石經矣作也曰知錄曰有弗學學之弗能弗措也有弗問問之弗知弗措也有弗思思之弗得弗措也有弗辨辨之弗明弗措也有弗行行之弗篤弗措也雖愚而後已故曰朝聞道夕死可矣

子曰士志於道而恥惡衣惡食者未足與議也〈箋〉說文議語也論議也蓋謂不足與論道語道也

子曰君子之於天下也無適也無莫也義之與比〈注〉鄭曰莫無所貪慕也釋文適丁歷反鄭本作敵莫武博反鄭音慕記雜記赴於適者荀子君子篇告無適也注皆讀爲敵陳鱣曰鄭讀莫爲慕慕者慕從心莫聲古本省作莫耳白虎通諫諍篇曰君所以不爲臣隱何以爲君之於臣無適無莫義之與比賞一善而衆臣懽若爲卑隱爲不可殆也論語後錄以爲此言君臣而僭其文范甯訓適莫爲厚薄無依據又後漢劉梁和同論云有愛而爲害有惡而爲美君子之於天下無適無莫李燮傳燮拜議郎所交皆舍短取長成人之美其時潁川賈虎荀爽雖俱知名而不相能燮並交二子情無適莫

子曰君子懷德〈箋〉說文懷念思也小人懷土君子懷刑小人懷惠〈注〉包曰惠恩惠也〈集解〉

子曰放於利而行多怨（釋文放於利也怨說文云恚也恚恨也）（漢書公孫劉車王楊蔡陳方往反）（箋鄭傳贊注放縱也謂縱心於利而行）

子曰能以禮讓爲國乎何有不能以禮讓爲國如禮何（注包曰有知古本乎字上有於字）（集解）（箋班昭疏賈逵薦劉般書竝引能以禮讓爲國於從政乎何）

子曰不患無位患所以立不患莫己知求爲可知也（注包曰求善道而學行之則人知己也）（集解）（箋潛夫論貴忠篇引孔子曰不患無位患己不立疑即約舉此章文）

子曰參乎吾道一以貫之（釋文參乎所金反貫古亂反）（箋貫有行事兩義爾雅貫事也廣雅貫行也經義述聞曰事與行義相近故事謂之貫亦謂之服行謂之服亦謂之貫矣）曾子曰唯（釋文曰反）（箋說文唯諾也禮記曲禮云父召無諾先生召無諾唯而起注應辭唯恭於諾正義父與先生呼召稱唯唯吟也）

不得稱諾則似寬緩驕慢據此則唯與諾有緩急之辨維城案夫子呼參以先生而呼弟子故曾子曰唯也子出門人問曰何謂也（箋彝門人那疏以爲曾子之門人秀水朱傳授者爲門人臨海金鶚求古録曰此說非也古人著書自有體例論語一書凡孔子弟子皆稱門人其非孔子之弟子則異其辭如子夏之門人不直稱門人所以別於孔子門人耳子張曾子有疾召門弟子問交於子張曾子之門人問交於曾子有疾召門弟子也夫子語曾子以一貫此時曾子在夫子門不得率其門人同侍則問於曾子者必夫子之門人也）曾子曰夫子之道忠恕而已矣（釋文忠敬也恕音庶）（箋說文忠誠也天地一誠而已矣其爲物不貳則其生物不測維天之命於穆不已天地之一以貫之者也誠者非自成己而已也所以成物也成己仁也成物知也性之德也合外内之道也故時措之宜也聖人之一以貫之者也忠恕違道不遠施諸己而不願亦勿施於人學者之一以貫之者也其謂聖人不輕以此告弟子故惟曾子得聞之次之則子貢而畢竟曾子深信子貢尚不能無疑蓋曾子從行入子貢從知入子貢而下遂無一得豫者則頗不然子貢之遜於曾子固矣然哀公下劣之主也子之告之則下之者一也又曰凡爲天下國家有九經所以行之者一也一

以行之即一以貫之也哀公尙得聞此奧旨曾謂七十子不如哀公乎其謂子貢自知入不如曾子從行入則以多學而識之問原主乎知然亦其問一言而可以終身行則非但從事於知者矣聖人告之以恕則忠在其中矣亦豈但子貢哉仲弓問仁子之告之不出乎此出門如見大賓使民如承大祭敬也卽忠也不欲勿施恕也曾謂七十子更無聞此者乎洪頤煊湯錫蕃曾氏一貫論多從其說惟趙春沂論謂一毋之指或曰兼體用或曰兼知行或又曰一爲忠毋爲恕此皆不明六書之誼者也說文毋穿物持之也从一横毋一者何惟初大始道立于一故曰一達謂之道此一毋之指無可易者今且卽說文六書之例推之文从一者一在上爲天一在下爲地如又从二在天地之間不字从一一猶地也故古文土丅字皆从一从一一者上下通也此非一毋之謂乎士事也數始于一終于十孔子曰推十合一爲士一者道也此非一毋之謂乎十數之具也一爲東西十爲南北則四方中央備矣一而四方中央以備此文非一毋之謂乎且忠恕二字皆从心六書之例又或以一爲心如音聲生于心有節于外謂之音从言含一一卽心也是忠恕之爲一毋與六書誼合此證之說文而可通者也

子曰君子喻於義小人喻於利箋說文無喻字錢坫陳鱣竝云當作諭論語述何曰董子曰

皇皇求仁義常恐不能化民者卿大夫之事也皇皇求財利常恐匱乏者庶人之事也故君子不可貨取而小人當因其所利而利之

子曰見賢思齊焉注包曰思與賢者等也集解見不賢而內自省也

子曰事父母幾諫注包曰幾微也言當微諫納善言於父母也集解箋禮記檀弓云事親有隱而無犯注隱謂不稱揚其過失也無犯不犯顏而諫下引此文祭義云父母有過諫而不逆注順而諫之卽此幾諫也論語後錄曰幾微也坊記微諫不倦微諫卽幾諫內則所謂柔聲以諫也白虎通德論子之諫父法火以煣木也木無毀傷也案木子火火木火之父故論云爾見志不從又敬不違勞而不怨注包曰見志者見父母志有不從己諫之色則又當恭敬不敢違父母意而遂己之諫也集解箋禮記坊記微諫不倦注論語曰事父母幾諫見志不從又敬不違內則曰父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝說則復諫

此所謂不倦者即見志不從又敬不違也勞而不怨皇疏引禮記雖撻之流血不敢疾怨爲證那疏謂父母使己以勞辱之事已當盡力服勤不得怨父母義皆未允經義述聞曰高誘淮南精神篇注云勞憂也勞而不怨承上見志不從而言謂憂而不怨也曲禮曰三諫而不聽則號泣而隨之可謂憂矣孟子萬章篇曰父母愛之喜而不忘父母惡之勞而不怨勞與喜相對亦謂憂而不怨下文曰惟順於父母可以解憂是其證祭義曰父母愛之喜而勿忘父母惡之懼而無怨懼與憂事相近又一證

子曰父母在不遠遊遊必有方〔注〕鄭曰方猶常也〔集解〕〔箋〕禮記玉藻云親老出不易方

子曰三年無改於父之道可謂孝矣〔注〕鄭曰孝子在喪哀戚思慕無所改其父之道非心之所忍爲也〔集解〕○釋文此章與學而篇同當是重出學而是孔注今此是鄭注本〔陳鱣曰案漢石經亦有此章或二處皆有集解或有無者〕〔箋〕當是弟子各記所聞故鄭注之

子曰父母之年不可不知也一則以喜一則以懼〔注〕見其壽考則喜見其衰老則懼〔集解〕○釋文此章注或云孔注或云包氏又作鄭玄語辭未知孰是

子曰古者言之不出恥躬之不逮也〔注〕包曰古人之言不妄出口者爲恥其身之行將不及也〔集解〕○釋文逮音代又大計反爲身于僞反〔箋〕上管同四書紀聞曰出如小德出入之出其訓踰也過也舊說非

子曰以約失之者鮮矣〔釋文〕鮮矣仙善反少也〔箋〕後漢書王暢傳引無者字漢書外戚傳引無矣字師古注謂論語載孔子之言鮮少也謂能行儉約而有過失之事如此者少也經讀考異曰此凡兩讀以約句失之者鮮矣句又以約失之者句鮮矣句義並通

子曰君子欲訥於言而敏於行〔注〕包曰訥遲鈍也言欲遲鈍而行欲敏也〔集解〕鄭曰言欲難說文訥言難也玉篇吶下云行下孟反下同遲鈍徒頓反〔箋〕記檀弓文子其言吶吶然如不出諸其口注吶吶舒小貌正

義謂言語卑下也維城案舒有遲緩意遲緩則無易言是兩義可兼通史記萬石君傳贊引此徐廣注訥字多作詘音同假借

子曰德不孤必有鄰〔箋〕漢書董仲舒傳仲舒引此以爲積善案爲之而已必有近助也易坤文言曰敬義立而德不孤虞翻曰西南得朋乃與類行故德不孤孔子曰必有鄰也

子游曰事君數斯辱矣朋友數斯疏矣〔注〕鄭曰數謂數己之功勞也

釋文數鄭世主反謂數云梁武帝音色具反注同〔箋〕陳鱣曰從古爲臣者自矜其功每多被黜故鄭云爾

皇清經解續編卷九百十一終

海甯蔣廷瑑
善化劉鉅校

論語古注集箋五

公冶長第五 釋文凡二十九章

南菁書院

吳縣維城朗如著

子謂公冶長可妻也 釋文公冶音也長如字可妻七細反下同〔箋〕史記弟子傳公冶長齊人後漢郡國志琅邪國姑幕縣注引博物記云淮水入城東南五里有公冶長墓維城案漢地理志琅邪郡姑幕注或曰薄姑應劭曰左氏傳曰薄姑氏因之而後大公因之此引昭二十年傳文今本作蒲姑蒲薄一聲之轉左昭九年傳正義引服虔云蒲姑齊也長墓在齊地則當爲齊人明矣而孔注王肅家語並以爲魯人范甯杜預以爲魯公族論語後錄謂公冶襄公時有其人疑以字爲氏是亦謂爲魯人皆非也 雖在縲紲之中非其罪也以其子妻之 釋文縲尤追反紲〔箋〕說文無縲紲字陸德明本唐石經並息列反本今作絏〔箋〕作紲者避唐太宗諱也論語後錄曰縲卽纍也絏卽紲也易大壯羸其角馬融注羸大索也鄭康成本作纍春秋傳臣負羈紲係也易坎係用徵纆卽纍紲之說歟徵纆虞翻說黑索劉表說三股爲徵兩股爲纆於字纍從三田物不過三三股

徽者三糾繩也
然則纆即徽矣子謂南容邦有道不廢邦無道免於刑戮以
其兄之子妻之注王曰南容弟子南宮紹魯人也字子容不
廢言見任用也 集解○釋文刑戮音六宮 箋禮記檀弓南宮
韜本又作紹同吐刀反 箋紹之妻之姑之
喪夫子誨之髮注南宮紹孟僖子之子南宮閱也字子容其
妻孔子兄女正義以世本仲孫玃生南宮紹並引此以其兄
之子妻之爲證又南宮敬叔注敬叔魯孟僖子之子仲孫閱
是鄭意以南容南宮韜南宮閱南宮敬叔爲一人四書賸言
云容與南宮紹或是一人若南宮適不知何人孔氏誤認作
容而史記索隱并謂容即敬叔此是妄注敬叔本公族與家
語及王肅注稱容爲魯人者大別即曾受僖子命與其兄懿
子學禮孔子然並不在弟子之列史記家語所載弟子祇容
一人向使容即敬叔則未有載敬叔不載懿子者至紹妻姑
喪孔子誨兄女髮法若是敬叔則此姑者孟僖子妻也其喪
在孟氏或廟或寢夫子亦安得誨之況世族喪服自有儀法
不容誨也讀史訂疑曰南宮適字子容
不云孟僖子之子可疑一適見家語一名紹是已有二名而
左傳孟僖子云必屬說與何忌於夫子索隱又云仲孫閱是
又二名天下豈有一人而四名者可疑二孔子在魯族姓頗
微而南宮敬叔公族元士遣從孔子時定已娶於强家豈孔

子得以兄子妻之哉三
孔子曰喪不如速貧之爲
德謹言語而不廢於有道
與南容皦然二人矣羣經
一人也南宮敬叔即仲孫
敬叔者固孟懿子之弟也
不襲卿承氏而氏南宮也
宮敬叔明甚蓋其誤始於
即以論語證之先進篇謂
問羿奡禹稷事夫子稱爲
不廢邦無道所由免於刑
語記諸大夫例稱謚不稱
敬叔獨異之不得以家語
子戒以謹言事疑即謹言
王肅僞造而肅此注不云
韜适之並爲南容則适通
解詁云魯南宮括字子容
始皇本紀贊秦孝公有囊
其能包含天下後漢書蔡
亦容受之稱廣雅韜容寬
斖弓藏謂之韜斖皆取包
字與名括名韜皆相應其
論語古注集箋五

子謂子賤君子哉若人魯無君子者斯焉取斯〈注〉包曰若人者若此人也如魯無君子子賤安得取此行而學行之 集解○釋文斯焉行下孟反〈箋〉史記弟子傳魯宓不齊字子賤論語後錄曰賤卽虙犧之後史記列傳作宓不齊姓虙作宓者非顏氏家訓曰子伏湛傳說濟南伏生卽不齊之後虙犧字又作伏是伏與虙又古字通也說苑政理篇宓子賤與孔蔑皆仕孔子往見子賤曰自吾之仕未有所亾而所得者三孔子謂之曰君子哉若人云云者作也又孔子謂子賤曰子治單父而眾悅何施而得之也對曰不齊父其父子其子恤諸孤而哀喪紀孔子曰是小民附矣猶未也曰不齊所父事者五人所友事者十二人孔子曰父事三人可以教孝矣兄事五人可以敎弟矣友事十二人可以教學矣是士附矣猶未也曰此地有賢於不齊者五人不齊師之而稟度焉孔子曰若堯舜聽天下務求賢以自輔夫賢者百福之宗也神明之主也惜乎不齊之所治者邑也是可爲取斯之證史記弟子傳引此文無若人二字新序雜事篇引孔子曰君子哉云云若人作子賤焉作安

子貢問曰賜也何如子曰女器也曰何器也曰瑚璉也〈注〉包曰

瑚璉者黍稷器也夏曰瑚殷曰璉周曰簠簋宗廟器之貴者也 集解○釋文瑚音胡璉力展反簠音甫簋音軌 鄭曰黍稷器夏曰瑚殷曰璉世說言語篇注 明〈箋〉賜也何如史記弟子傳作賜何人也禮記禮器云名爲禮器者以其記禮使人成器之義堂位正義曰何器也曰瑚璉也瑚璉論語古也故孔子謂子貢汝器也曰瑚璉也論語古義云當爲胡連春秋傳曰胡簋之事明堂位曰夏后氏之四連皆不從玉孔廟禮器碑又作胡輦古連輦字通陳鱣曰說文楗胡楗也從木連聲是楗爲正字連爲省文輦爲假音耳釋故云三禮圖瑚受一升如簋而平下璉受一升漆赤中蓋亦龜形飾口以白金制度如釜而銳下按鄭謂方曰簠圓曰簋則瑚亦圓璉亦方賈公彥謂亦以木爲之

或曰雍也仁而不佞〈注〉馬曰雍弟子仲弓名也姓冉也 集解〈箋〉左傳成十三年傳正義服虔曰佞才也阮元撰經室集釋佞曰虞夏書無佞字有壬任字何晏亦任字何畏乎巧言令色孔壬而難任人是也爾雅允任壬佞也商周間始有仁字佞從仁與仁相近故書金縢子仁若考史記魯世家以旦巧代予仁說文佞巧讇高材也從女仁聲巧是一義材又一義柔讇又一義禦口給又一義段玉裁注巧者技也讇者諛也爾雅義疏以巧讇爲一

義高材又一義云廣雅云佞巧也韓詩外傳云佞諂也與說文前義合左傳服注魯語韋昭注並云才也與說文後義合維城案許君以巧謂高材四字連屬訓佞則當無美義與魯世家以巧代仁之巧似有別惟古人之謙言不佞則實謂不才而或人之以雍爲不佞則直以爲無口才耳論語佞字多主此義雍也篇不有祝鮀之佞衛靈公篇遠佞人是其證

子曰焉用佞禦人以口給屢憎於人不知其仁焉用佞 釋文焉於虔反下同禦論語後錄曰禦人魚呂反屢俗字也憎說文云惡也

子使漆彫開仕對曰吾斯之未能信 釋文漆音七彫丁四書反本或作凋同說釋地

曰漢藝文志孔子弟子漆雕啟則知史記列傳漆彫開字子開上開本啟字避景帝諱也論語敘事門人無直稱名者惟問于有若對君之辭憲問疑憲所記南宮适本名紹陳亢前後皆稱子禽茲獨曰漆彫開則開爲其字無疑孔注開名流俗本家語開字子若皆失之啟當是其名啟古字作唘吾斯之未能信吾字疑唘字之訛論語發微曰漢藝文志儒家漆雕子十二篇孔子弟子漆雕啟後按漢書後宇當衍或解爲開之後不特文理記載不順況論衡本性篇云世子作養書一篇密子賤漆雕開公孫尼子之徒亦論性情與世子相出入據此則開亦自著書七略

安得反不載也韓非子顯學篇有漆雕氏之儒則開之學非無所見蓋亦子張之流歟彫邢本漢志並作雕維城案鄭君篇目弟子云魯人考史記弟子傳又有漆雕哆字子斂鄭亦謂魯人則開當是其族王肅家語以爲蔡人故與鄭立異耳

子說注 鄭曰喜其志道深也 集解○釋文說音悅

善

子曰道不行乘桴浮于海從我者其由與注 馬曰桴編竹木也

大者曰筏小者曰桴也 集解詩漢廣正義引作鄭注○釋文桴芳符反由與音餘編竹必繇反又浦與反 箋漢書地理志東海郡朐縣下云禹貢浮于淮泗達于菏桃音伐 箋子悼道不行謂浮于海以從己也 釋文桴筏而適東夷以其國有仁賢之化稱乘桴浮於海言欲乘桴筏而適東夷也論語後錄曰浮于海欲居九夷有以也顏注論可以行道也論語後錄曰浮于海欲居九夷有以也顏注論則夫子言道不行乘桴者以秦人曰檄王逸說說文汸編木以渡也段注周南不可方思傳方汸也郎雅字多從俗耳釋水曰大夫方舟士特舟庶人乘汸方言曰汸謂之筏筏秦晉之通語也廣韻曰大曰筏小曰汸論語乘桴浮于海假桴爲汸也凡竹木蘆葦皆可編爲之 子路聞之

喜子曰由也好勇過我無所取材注鄭曰子路信夫子欲行故言好勇過我也無所取材者言無所取桴材也以子路不解微言故戲之耳一曰子路聞孔子欲乘桴浮海便喜不復顧望故夫子歎其勇曰過我無所復取哉言唯取於已也古字材哉同耳集解○釋文好勇呼報反下同過我絕句一讀過字絕句材才哉兩音不解音蟹不復扶又反下箋陳鱣曰一曰已下卽釋文一讀過字絕句也古字材哉同音二字俱從才聲也錢廣伯曰五經文字序例云取材之材爲哉兩音出於一家而不決其當否則一曰已下亦是鄭注也經讀考異謂好勇過我無所取材凡三讀以過我絕句爲鄭氏讀一曰已下爲勇字絕句過我連下讀而以過字絕句引晉樂肇云適用曰材好勇過我用故云無所取富之與陳說異稚城案樂肇說皇疏不載恐不足據且所引樂說亦未必定於過字絕句卽陳以一曰已下當之亦屬未然考皇疏云無所復取哉言唯取於已也者云云則亦以過字絕句矣釋文一讀過字絕句之過疑誤

孟武伯問子路仁乎子曰不知也箋孟武伯史記弟子傳作季康子又問子曰

由也千乘之國可使治其賦也不知其仁也注鄭曰賦軍賦也箋陳鱣曰賦傳同音故魯論借用鄭從古維城案魯論果作傅傅則鄭當云魯論作傅今從古今鄭注無之梁武所云未知何據治其賦漢書刑法志云兵教吕禮謂之謂也論語後錄謂時魯用邱甲田賦故夫子言之

求也何如子曰求也千室之邑百乘之家可使爲之宰也不知其仁也注鄭曰大夫之家邑有百乘左傳襄二十七年傳正義采地一同之廣輪也禮記大學正義箋論語後錄云左傳云十室之邑邑有十室然則千室爲百邑千室唯卿能有之唯卿備百邑案下大夫則六十邑齊景公與晏子邶殿其鄙六十宋賞向戌邑六十是也又云地東西爲廣南北爲輪故鄭云爾十終爲同廣車百乘故坊記云家富不過百乘宰禮記曲禮云問大夫之富曰有宰食力注宰邑士也正義宰邑宰也有宰明有采地公山弗擾爲季氏宰是也維城案邑有公邑有采邑故爲宰者亦有仕公仕家之別論語釋故曰周官之制天子自六鄉以外分六遂及稍家稍小都大都其餘之地制爲公邑使大夫治之在二百里三百里以上大夫如州長在四百里五百里以下大夫爲縣正皆屬於遂人載師以公邑之田任甸屬於

地六縣舉甸以賅稍縣畺也鄉遂之民以一萬五千家爲定邑故遂人授民夫一廛田百晦萊五十其餘夫皆受田於公邑晦餘夫亦如之餘夫所受公邑之萊也大宰九賦邦甸家稍都鄙之賦皆公邑所出鄭此諸侯之國亦然以魯言之三鄉三遂之外除大夫之采地皆公邑孔子爲中都宰子夏爲莒父宰子賤單父子游武城皆公邑也惟費宰爲季氏邑成宰孟氏邑郈宰爲叔孫氏邑非公邑耳王畿之地鄉遂以里計諸侯之地皆以家計故春秋之世動云書社幾百蓋二十五家爲社可知邑之大小皆諭室之多少也周禮四井爲邑四邑爲邱四邱爲甸四甸爲縣四縣爲都鄭註甸方八里旁加一里治洫則方十里爲成四甸爲縣方二十里縣二百五十六井二千三百零四夫之地以鄭意推司馬法算之宮室涂巷三分去一通不易一易再易計之爲一夫之田實一縣受田出稅人爲七百六十九夫又旁加一里內受田治洫人四百三十一夫計千二百夫云千室人四百三十一夫云千室有餘夫分受杜注左傳築郿曰四縣爲都四井爲邑然宗廟所在則雖邑曰都都尊之也孔疏引釋例所在則雖邑曰都都尊之也孔疏引釋例曰邑有先君宗廟雖小曰都都而無廟固宜稱城案此則自四井以上至縣凡有城皆稱邑至四縣爲都乃稱都故云十室之邑其宰爲周禮之縣正也

曰赤也束帶立於朝可使與賓客言也不知其仁也〈注〉馬曰赤弟子公西華也有容儀可使爲行人也集解○釋文〈篇於朝直遙反〉〈疏〉曰赤弟子公西華魯人束帶立於朝隸釋載孫根碑云束韋立朝疑卽用此羣經義證曰左氏桓二年傳注韋紳帶也一名大帶正義云易訟卦上九或錫之鞶帶知韋帶卽禮記所謂男韋革女韋絲韋是帶之別稱遂以韋爲帶名據是則韋與帶字異而義同或古本如是碑以爲文爾雅釋宮中廷之左右謂之位古通作立謂此束帶立於朝卽左傳所謂有位於朝也賓客周禮大行人掌大賓之禮及大客之儀注大賓要服以內諸侯大客謂其孤卿賈疏要服以內諸侯大客謂其孤卿對要服以外小賓言之孤卿對小行人小客則受其幣而聽其辭言之大行人又云其同邦國之禮而待其賓客注九儀謂命者五公侯伯子男也云以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵以賓客注九儀謂命者五公侯伯子男也同邦國之禮而待其賓客者謂來朝之臣客者謂來聘爵者四孤卿大夫士也是則賓者謂來朝之臣客者謂來聘之臣也與賓客言上擯之事釋故云諸侯及聘賓主介擯皆皮弁服皮弁素積素衣麑裘素韠白屨大夫則素帶士則緇帶其立位則接賓時陳擯於大門外上擯近君門東西面既入廟門擯者負東塾東上立則在中庭至授玉時上擯進阼階之西釋辭於賓遂相君拜旣受玉退負東塾而立此依聘禮言之其諸侯朝會燕饗或在廟或在寢擯者之位大略皆然

子謂子貢曰女與回也孰愈對曰賜也何敢望回回也聞一以
知十賜也聞一以知二子曰弗如也吾與女弗如也〈注〉包曰
既然子貢復云吾與女俱不如者蓋欲以慰子貢心也〈集解〉○釋
文閒一如字本或作問字非〈箋〉論衡問孔篇引此文愈下無
吾與爾爾本或作女音汝〈箋〉對字吾與汝下有俱字云或
曰欲抑子貢也當此之時子貢志驕意溢故抑之也論語古義曰鄭玄別傳玄從馬融學
季子謂盧子幹曰吾與女皆不如顏淵李注引論語吾與女俱不如也曹操祭橋玄云仲尼稱
不如顏淵也論語後錄又據新唐書孝友傳任敬臣刻志從學任處權見其文歎曰孔子稱
顏回之賢以爲弗如吾非古人然見此兒信不可及合李善所引論之是唐時猶未脫俱字也集解用包咸云云明有俱字脫俗本脫之耳論語述何曰世視子貢賢於仲尼子貢自謂不如顏淵聖人溥博如天淵泉如淵也若顏子自視又將謂不如子貢矣以能問於不能以多問於寡有若無實若虛聖賢所以日進而不已也
宰予晝寢〈注〉包曰宰予弟子宰我也〈集解〉邢本作孔曰今從皇本○釋文宰予羊汝反或

音餘晝竹救反寢七荏反鄭曰寢臥息也文選高唐賦〈注〉宰予史記弟子引並作宰我羣經義證云記諸賢例舉其字晝寢雖過夫子警之宜也門人因之直書其名非也當依古本論語後錄云寢依字當作寢鄭說是說文解字有寢云臥也寢也病臥與臥息義近古者君子不晝居於內晝居於內問其疾病臥者殆同譏歟資暇錄謂梁武帝讀爲寢室之寢晝作晝胡卦反言繪晝其寢室隋侯白注論語李習之筆解同見齊東野語梁武以前無此讀不足據〈集解〉○釋文朽香久反彫丁條反朽腐也彫彫琢刻畫也腐房甫反琢陟角反畫乎卦反〈箋〉說文殆腐也朽或从木漢書董仲舒傳孔子曰腐朽之木不可彫也周書蘇綽傳云若刀筆之中而得澆僞則是飾晝朽木說曰一時不可以充棟宇之用也桂馥札樸以此爲晝讀爲晝之徵不知其用是句包義也**糞土之牆不可杇也**〈注〉王曰杇槾也二者論雖施功猶不成也〈集解〉○釋文糞弗問反杇本或作朽音烏本或作坬論語反本或作槾或作鏝末旦反又末丹反塗土之器〈箋〉後錄非之云說文解字曰杇可以涂也秦謂之槾史記弟子傳漢書董仲舒傳並作杇太平御覽以坬爲坬四書考異云爾雅

釋宮鏝謂之杇說文杇所以塗也皆从木作杇左傳污人以時與館宮室音義污本又作杇其正體污則通借而坊爲續作字也槾爾雅釋文云鏝本或作槾又作墁歸安嚴元照爾雅匡名曰說文金部鏝鐵杇也从金曼聲或从木作槾又木部槾杇也从木曼聲土部無墁字於予與何誅釋文於予子宰我之名〔箋〕與音餘語辭也下同論衡問孔篇引與亦作予下同說文誅討也討治也言無以治之也子曰始吾於人也聽其言而信其行今吾於人也聽其言而觀其行於予與改是釋文其行下孟〔箋〕大戴禮五帝德篇孔反〔箋〕減明邪改之吾欲以顏色取人於子曰吾欲以言語取人於予邪改之

糞土之牆不可杇也注〔鄭曰剛謂强志不屈撓書皋陶謨

正義包曰申棖魯人也解鄭曰蓋孔子弟子申續〔釋文申棖直庚反包云云鄭云〔箋〕說文剛彊斷也申棖史記云申棠字周家語云申續之誤也後漢王政碑有羔羊之節無申棠之欲則申棖中棠一人耳錢宮詹養新録曰詩候我堂兮箋堂當作棖棖與棠堂同音棠亦音相近非由轉寫之譌古文賢續同聲家語申續蓋讀如庾與棠音亦不遠今本史記作續則轉寫誤也拜

經曰記曰七十弟子申續字子周蕭山徐鯤曰史記索隱引家語作繚據字周義疑繚爲得之案徐說是也索隱於公伯繚字周下云家語無公伯繚而有申子周繫棠雕申又於申堂字周下云家語有申繚字周然則司馬貞張守節所見家語並作申繚家語有申繚字周然則司馬貞張守節所見家語並作申繚蓋家語無公伯繚及申堂王肅僞造申繚一人以當申堂公伯繚二人土字貯硃帥繼下因二人名姓異而字周同爲足相混也論語音義引作申續七載釋文亦同則宋本已誤又續字之轉誤堂棖聲相近故論語作申棖史記作申堂詩箋堂讀爲棖可證論語音義作申續乃後人據誤本家語所改當本作申棖鄭玄云申棖魯人弟子也蓋申堂是棖不疑何以棖堂聲相近小司馬正據論語有申棖鄭注論語以申棖爲申堂故云然也論語集解載馬融注云伯僚魯人弟子也季長亦據史記列傳庸述論語鄭注知康成往用其師說公伯僚注鄭義雖亡知必與馬同隸續載魯峻石壁殘畫像以子服景伯亦在七十子之列並可證公伯僚爲弟子矣王肅好與鄭難因憩子路一事得閒遂於家語削去公伯僚其注論語必不以僚爲弟子索隱引譙周云疑公伯繚是讒憩之人孔子不責而云其如命何非弟子之流太史公誤此正王肅所得間以難鄭者也包以棖爲魯人者論語後錄云魯有申氏申繻

申豐是也子曰椓也慾焉得剛釋文慾音欲或羊住反焉於虔反〔箋〕說文無慾字申棠之欲則古止作欲

子貢曰我不欲人之加諸我也吾亦欲無加諸人〔注〕馬曰加陵也集解〔箋〕說文加語相增加也維城案左隱三年傳以小加大之舉故馬訓加爲陵也段玉裁說文注以據其上爲引申之義亦與陵義近子曰賜也非爾所及也

子貢曰夫子之文章可得而聞也〔箋〕顏師古匡謬正俗云言夫子刪詩書定禮樂讚易道修春秋所有文章並可聞見論語述何云文章謂詩書執禮而聞也〔注〕鄭曰性謂人受血氣以生有賢愚吉凶天道七政變動之占譚傳注〔箋〕說文性人之陽气性善者也鄭以爲有賢愚吉凶者陽貨篇云唯上知與下愚不移孟子稱或曰有性善有性不善故也天道潛研堂答問云經典皆以吉凶禍福言易天道虧盈而益謙春秋傳天道多在西北天道遠人道邇吾非瞽史焉知天道龜焉知天道史記天道無親常與善人皆此道也鄭注與易春秋義同孟子云聖人之於天道也亦謂吉凶陰陽之道聖人有不知故曰命也否則性與天道又何別焉一說性與天道猶言性與天合也後漢書馮異傳臣伏自思惟以詔勑戰攻每輒如意時以私心斷決未嘗不有悔國家獨見之明久而益遠乃知性與天道不可得而聞也管輅別傳荀非性與天道何由背爻象而任胸心此亦漢儒相承之說七政變動釋文引作變通論語後錄曰後漢書方術傳曰其流有風角遁甲七政元氣六日七分逢占日者挺專須臾孤虛之術是七政變通者當時之占書也史記天官書云孔子論六經紀異而說不書至天道性命不傳傳其人不待告告非其人雖言不著正義待須也言天道性命忽有志士可傳授之則傳其大悖微妙自在天性不須深告語也著明也言天道性命告非其人雖言也易春秋備焉難與中人以下言也論語述何曰性與天道微晬宏夏侯勝等傳贊外戚傳贊師古注匡謬正俗並引作不可得而聞已矣常熟錢曾讀書敏求記曰高麗有何晏集解鈔本與漢書傳贊合蓋子貢寓嘆歎於不可得聞中故以已矣傳言外微旨二字似不可脫史記孔子世家夫子言天道與性命弗可得聞也已日知錄曰夫子之文章莫大乎春秋春秋之義尊天王攘戎翟誅亂臣賊子皆性也皆天道也

子路有聞未之能行唯恐有聞〈箋〉先進篇夫子稱由也兼人蓋謂其聞斯行之之勇而此則
著其勇行
之概焉

子貢問曰孔文子何以謂之文也〈箋〉孔文子卽仲叔圉衞
敏而好學不恥下問是以謂之文也 孔悝鼎銘之文叔也子曰
子謂子產有君子之道四焉〈箋〉子產公孫成子也晉語鄭簡公使公孫成子來聘韋昭注成子
子產之論維城案論語於列國卿大夫有論者例稱論而
此獨稱字其殆未知子產之論成乎憲問篇蘧伯玉放此其
行已也恭其事上也敬其養民也惠其使民也義〈箋〉文選袁彥伯三
國名臣序贊注引作子
曰君子其行已也恭

子曰晏平仲善與人交久而敬之〈注〉周生曰齊大夫也晏姓平
諡名嬰也〈集解〉〈箋〉山東通志晏城在齊河縣西北二十五里晏嬰采地

子曰臧文仲居蔡〈注〉包曰臧文仲魯大夫臧孫辰也文諡也蔡

國君之守龜也出蔡地因以爲名焉長尺有二寸居蔡僭也
集解○釋文臧子郎反
之守手又反僭子念反鄭曰蔡謂國君之守龜也 文選七命注 龜
出於蔡故得以爲名焉長尺有二寸 禮器正義 左襄〈箋〉韋昭魯語注文
十三年傳正義〈箋〉仲魯卿臧哀伯
之孫伯氏瓶之子臧孫辰也居蔡白虎通三正記曰天子龜
長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸論語後錄曰此云
國君之守龜是蔡長一尺矣禮書逸禮言天子龜尺二寸諸
侯八寸是也禮曰家不寶龜儀禮大夫士祭蓍而已則大夫
無守龜矣逸禮言大夫龜六寸非也經義雜記曰左傳襄二
十三年且致大蔡焉杜注大蔡龜名也一云
龜出蔡地因以爲名正義曰漢書食貨志元龜爲蔡論語云
臧文仲居蔡家語稱臧氏有守龜其名曰蔡是大蔡爲大龜
蔡是龜之名鄭玄云出蔡地因以名之焉非也又漢書食貨
志龜不盈五寸貝不盈六分皆不得爲寶貨元龜爲蔡非四
民所得居有者入大卜受直注如淳曰臧文仲居蔡謂此也
說謂蔡國之大龜也臣瓚曰蔡是大龜之名書曰九江納錫
大龜大龜不出蔡國若龜出楚不可名龜爲楚也師古曰瓚
說非也本呂蔡出善龜故因名大龜爲蔡耳據此知包鄭注
論語如顏注漢書皆以爲龜出蔡地因名蔡蓋古人命名多
從本稱蔡無大龜之訓何詁蔡爲大龜乎家語龜名曰蔡此

王肅好與鄭難陰排論語出蔡地之說耳淮南子說山云大蔡神龜出於溝壑高注大蔡元龜之所出地名因名其龜爲大蔡臧文仲所居蔡是也此解與包鄭同**山節藻棁**注包曰節者栭也刻鏤爲山也棁者梁上楹也畫爲藻文鄭曰棁本又作椳章悅反梁上短柱也栭音而櫨音盈侈昌氏反又式氏反

棁梁上櫨也畫以藻文山節藻棁天子之廟飾皆非文仲所當有之左文二年傳正義〈疑〉陳鱣曰禮器云家不寶龜言有稱也又濫矣二者皆非大夫所當有明堂位云山節藻棁君子以爲飾也故鄭取以爲據崔應榴說略同明堂位注山節刻鏤盧爲山也藻文也論語後錄曰棁陸德明云本或作椳釋名椳儒也梁上短柱也椳儒猶侏儒短以名之是椳與棁同字節爾雅作棄說文解字作楮楮櫨也櫨盧猶都盧在侏儒柱上所以負屋之重刻棁爲藻刻節爲山惟天子廟飾見明堂位大夫有之其僭甚矣雜記謂管仲賢大夫也而難爲上蓋以此嘉定吳夌雲吳氏雜著云爾雅宋版謂之棄其上櫨謂之棁柄謂之棄說文楮櫨櫨也櫨壁柱櫨上枅也枅屋櫨櫨也栭屋之櫨上標也引爾雅柄謂之棄是節

彼皆作棄也又案說文椳木也不同義玉篇椳梁上楹棁同上是棁古通用椳藻說文云水草也重文作藻云藻或从澡維城案張衡西京賦云蒂倒茄於藻井辭綜注藻井當棟中交木方爲之如井幹也藻棁亦猶是歟**何如其知也**釋文其知音智

子張問曰令尹子文三仕爲令尹無喜色三已之無慍色舊令尹之政必以告新令尹何如釋文慍於問反〈疑〉章昭楚語注子文鬬穀於菟伯比之子於菟也漢書敘傳於菟作於檡釋地又續曰鬬穀於菟爲令尹始自莊三十年丁巳代子元終於僖二十八年其間有二仕二已之事傳文不備楚世家亦未詳維城案莊子苟子呂覽史記並以爲孫叔敖事考叔敖爲令尹見左宣十一年傳十八年楚莊王卒史記稱叔敖死數年莊王用優孟言始予其子以寢邱之地則叔敖之卒先於莊王數年是其仕纔二三年耳恐未有三仕三已之事莊荀諸人去春秋時已遠必係傳譌楚語鬬且曰昔鬬子文三仕令尹無一身之積恤民之故也是子文之三仕三已外傳有明文四書考異謂鬬且與孔子同時與子文同國同氏其語較爲可信維城謂國語著自邱明亦在莊荀諸人之先又與子張同受業於聖門故其言與論語合也王符潛夫論遏利篇亦云

楚鬬文子三爲令尹而有饑色妻子凍餒朝不及夕其言有饑色云云尤足爲無喜色之證 子曰忠矣曰

仁矣乎曰未知焉得仁 釋文未知如字鄭音智〈箋〉論衡問孔篇子文舉於陳反下同焉於虔反下同舉子玉代已位而伐宋以百乘敗而喪其眾不知如此安得爲仁問曰子文舉子玉不知人也智與仁不相干也有不知之行何妨爲仁之舉子玉代已位而伐宋以百乘敗而喪其眾不知如此安得爲仁之行何妨爲仁之行五常之道仁義禮智信五者各別不相須而成故有智人有仁人有禮人有義人有信者未必智智者未必仁仁者未必禮禮者未必義子文智蔽於子玉其仁何毀謂仁焉得不可經傳考證曰充此爲敢於詆訾孔子可謂非聖無法然謂不知如此焉得爲仁與聖人語意脗合意必夏侯勝韋賢諸家相傳之說而充述之也宋翔鳳亦謂論衡多引今文家說此蓋魯論家所傳實鄭讀知爲智所本又中論智行篇或曰然則仲尼亦有所激然非專小智之謂也若仲尼曰未知焉得仁乃高仁邪何謂也對曰仁固大也然則仲尼亦有人相語曰彼尚無有一智也安得乃知爲見乎漢書古今人表引此語師古注曰言智者雖能利物猶不及仁者所濟遠也並同鄭義 崔子弑齊君陳文子

有馬十乘棄而違之〈注〉鄭曰魯讀崔爲高今從古釋文鄭注云云弑施志反本又作殺〈箋〉春秋襄二十五年齊崔仔弑其君光杜預同十乘繩證反左傳注襄公二十五年崔杼弑齊君是時

陳文子出奔二十六年不經見至二十七年文子在齊有弭兵之說則文子自出奔復反于齊凡二年論語述何曰春秋不書出奔者時非執政且旋反國故不錄也此類左氏不著未可謂善於事矣有馬十乘四書釋地謂凡地以開方法計之方十里者爲方一里者百方百里者爲方一里者萬則賦千乘則文子采邑殆方一里者百一傳而恒子無宇請得高唐陳氏始大棄說文云捐也唐石經作弃違說文云離也羣經義證曰宣十年左氏傳凡諸侯之大夫違疏引釋例曰迫窘而奔及以禮見放俱去其國故傳通以違爲文記論語者書違指迫窘而奔亦猶傳例**至於他邦則曰猶吾大夫崔子也違之之一邦則又曰猶**

吾大夫崔子也違之何如子曰淸矣曰仁矣乎曰未知焉得仁〈箋〉論衡別通篇云猶吾大夫高子也惠棟陳鱣並謂用魯論過庭錄曰他國不必皆如崔杼之弑君當以高子爲是高國爲齊之世臣當先討賊而不能陳文子有馬十乘下大夫之祿也力不能討故之他邦以求爲君討賊而無一應者如魯之三家也故曰猶吾大夫高子鄭注魯讀崔爲高當在此句下音義在崔子弑齊君下當誤是也維城案襄十九年傳齊崔杼殺高厚於灑藍而兼其室書曰齊殺其大夫從君於昏也莊公見弑在二十五年則其時崔杼之惡猶未熾

使高厚不從君於昏無難豫制何至殺其身而禍及其君猶吾大夫高子蓋歎所至諸邦之執政無不若厚之昏者識其昏而去之不可謂非清矣然其始也貿貿來于故謂爲未知也左氏爲古文家學魯論讀崔爲高乃今文家說然即以古文書證之義亦可通較古論爲長經史問答曰文子出奔之事不知果否即有之而不久遽返仍比肩崔慶之間覩其亡而竊政可謂清者乎其後父子相商得慶氏之木百車而戒以愼守何清之有熟讀左氏傳蹤跡自見誅其心直不可謂之清聖人第就子張所問論之不及其他忠厚論人之法也

季文子三思而後行子聞之曰再斯可矣〔注〕鄭曰季文子魯大夫季孫行父也文謚也文子忠而有賢行其舉事寡過不必及三思也集解○釋文三思息暫反又如字行父音甫賢行下孟反〔箋〕韋昭魯語注文子魯正卿季孫行父也論語後錄曰世本公子友生齊仲齊仲生無逸無逸生行父斯吳志注引志林諸葛恪語作思唐石經同

子曰甯武子〔注〕馬曰衛大夫甯俞也武謚也集解○釋文甯武子乃定反俞羊朱反

邦有道則知邦無道則愚其知可及也其愚不可及也釋文

則知音〔箋〕詩抑傳國有道則知國無道則愚正義此論語說智下同〔箋〕甯武子文邦諱作國知文選三國名臣序贊注引作智

子在陳曰歸與歸與吾黨之小子狂簡斐然成章不知所以裁之釋文歸與歸與並音餘吾黨之小子狂〔箋〕史記孔子世家簡絕句鄭讀至小子絕句斐然芳匪反〔箋〕袁公三年孔子在陳魯召冉求孔子曰歸乎歸乎吾黨之小子狂簡吾不知所以裁之禮記表記正義引子在陳稱歸與歸與吾黨之小子狂簡吾不知我引子在陳稱歸與歸與吾黨之小子狂簡斐然成章不知所以裁之禮記表記正義從鄭讀也四書釋地曰孔子在陳凡二次一居于魯定公十五年丙午哀公元年丁未二年戊申一居于衛哀公二年戊申三年己酉四年庚戌史記世家並載有歸與之嘆一同孟子一同論語或疑孔子以司寇去魯不可以無故而復國故屢發是歎邪余謂三年己酉者得之魯使使召冉求求將行孔子曰魯人召求非小用之將大用之也是日孔子曰歸乎歸乎云云蓋興起於魯之召求之歸於情事爲得二年戊申蓋複出也狂簡論語後錄謂子路篇作狂猖孟子作狂獧案說文解字無猖字應作獧簡獧聲相近斐說文云分別文也裁說文云制衣也

子曰伯夷叔齊不念舊惡怨是用希釋文伯夷姓墨名允字公信孤竹君之子伯長也夷

證一本名元叔齊名智字公達伯夷之〈箋〉那疏本釋文囷學弟齊亦證也夷齊名見春秋少陽篇〈箋〉紀聞云少陽篇未詳何書維城案〈箋〉疏云父姓墨台名初字子朝伯夷名允字公信叔齊名致字公達不言出春秋少陽篇至釋文始云未知陸氏從何得之應劭漢地理志孤竹城注伯夷之國君姓墨胎氏胎台古通據此知釋文姓墨下脫一字大戴禮衛將軍文子篇不克不忌不念舊惡蓋伯夷叔齊之行也

子曰孰謂微生高直或乞醯焉乞諸其鄰而與之 釋文乞醯呼西反亦作醯

〈箋〉微生高漢書古今人表燕策並作尾生高高誘注魯人莊子盜跖篇漢書東方朔傳尾生注並以爲微生高故論語後錄論語竣質四書考異敖臣考古錄或以微尾爲聲之轉或以爲古字通是也竣質又云說文解字曰尾微也是音訓皆同太史公書蘇秦列傳曰信如尾生與女子期於梁下女子不來水至不去裹柱而死然則尾生高矯情飾行曰詐取名者故或傳其直信既如此直亦可知夫子即其事論之其私曲盡見矣醯說文解字云酸也作醯呂覽呂酒從醬酒並省從皿皿器也周禮膳夫職凡王之饋醬用百有二十甕鄭公曰醬謂醯醢也王舉則醢人共醢六十甕呂五擩七醢七菹三臡實之醢人共擩菹醢物六十甕則醢乃醬之酸者非酢也維城案此駁那疏醋也之說然皇疏已云酢酒也醋古作酢是較皇疏但省一酒字說文云酸酢也闕東謂酢曰酸則酸即酢之別名不得以叔明說爲非

子曰巧言令色足恭 釋文色足將樹反又如字

〈箋〉禮記表記曰于人不失色于人不失口于人四書考異曰失足足恭也失色令色也失口巧言也文曾子立事篇足恭而口聖君子弗與也漢書景十三王傳彭祖爲人巧佞卑諂足恭以足爲手足之足不讀將樹反則釋文前一音非也皇疏引繆氏解足爲滿足亦非此章首子曰字左丘明恥之丘亦恥之〈箋〉論語後錄曰劉歆論左氏春秋曰左丘明好惡與聖人同親見夫子是丘明與夫子同時人也史記十二諸侯年表曰孔子西觀周室論史記舊聞興於魯而次春秋上記隱下至哀之獲麟約其辭文去其煩重昌制譙法王道備人事浹七十子之徒口受其傳指爲有所刺譏褒諱挹損之文子人人異端各安其意失其眞故因孔子之史具論其語成左氏春秋論語發微曰孟子曰晉之乘楚之檮杌魯之春秋一也其事則齊桓晉文其文則史其義則丘竊取之矣趙岐注曰春秋以二始舉四時記萬事之名其事則五伯所理也其文史記之文左丘明書也丘明論語古注集箋五

爲魯大史自紀當時之事成魯史記故漢太常博士咸謂左氏爲不傳春秋求春秋之義則在公羊穀梁兩家之學然考當時諸侯卿大夫之事莫備於左氏其人質直有恥孔子引與相同故其書宜爲良史終不可廢 匿怨而友其人 釋文匿〈箋〉廣雅釋詁也左氏女力反〈箋〉釋地又續曰子路長顏淵者尚德也 子曰盍各言爾志 顏淵季路侍〈箋〉十一歲而先顏淵死 釋文盍戶臘反〈注〉鄭曰盍何不也文選思玄賦注〈箋〉禮記檀弓注同 子路曰願車馬衣輕裘與朋友共敝之而無憾 釋文憾戶闇反〈箋〉衣輕裘唐石經作衣裘考注輕字論語後錄謂後人以于華使齊誤潛擊堂原闕曰北齊書唐邕傳顯祖嘗解服青鼠皮裘賜邕云朕意在車馬衣裘與卿共敝蓋用子路故事是古本無輕字一證也釋文於赤之適齊節音衣爲於既反而此衣字無音是陸本無輕字二證也邢疏云願以己之車馬衣裘與朋友共乘服是邢本亦無輕字三證也皇疏云車馬衣裘共乘服而無所憾恨是皇本亦無輕字四證也今邢皇本正文有輕字則後人依通行本增入非其舊矣說文無憾字禮記中庸注憾恨也釋文憾本又作感異曰近讀從其字絕句敝之屬下讀據白虎通引論語與朋友共敝之則以敝之斷句而無憾另一讀一切經音義引此作共敝之而無憾是又以其字連敝之而無憾句朱少白云白虎通引無衣字與皇疏同語意直捷深得先賢氣象蓋未敝時已有共敝之意不待既敝而後無憾也維城案皇疏有衣字無輕字朱說誤也四書考異謂白虎通引文不足不專見古人句讀不同此又一說也 顏淵曰願無伐善無施勞〈箋〉無伐善無施勞謙也易繫辭傳勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德卽此意也袁宏後漢紀光武帝紀論曰孔子稱顏回之仁以不伐爲先四書考異謂孔子稱顏回之仁以不伐爲無以不伐稱顏淵文恐因此誤憶 子路曰願聞子之志子曰老者安之朋友信之少者懷之 釋文少者詩照〈箋〉韓詩外傳六過長老則修弟子之儀遇等夷則修朋友之義遇少而賤者則修告道覽裕之儀故無不愛也無不敬也無與人爭也曠然而天地苞萬物也如是則老者安之少者懷之朋友信之卷四引同知古本有少者懷之句在朋友信之上者論語述何曰春秋於女叔見安老於荀息見信友於天子錫命見懷少故曰志在春秋 子曰已矣乎吾未見能見其過而內自訟者也 注包曰訟猶責也言人有過莫能自責者也集解○釋文訟說文訟爭也自用反責也〈箋〉易有訟卦武

進張惠言周易虞氏義曰陰與陽爭故曰訟維城案過屬於陰而中心克治之故曰內自訟

子曰十室之邑必有忠信如丘者焉不如丘之好學也釋文焉如字徐於虔反禮記曲禮入里必式注不誠十室正義引論語璩下句首箋禮記曲禮入里必式注不誠十室之邑二句爲證荀子大略篇禹過十室之邑必下揚雄注十室之邑必有忠信故下之也大戴禮制言篇禹過十室之邑則下爲乘德之士存焉論語釋故云四井爲邑井有三家四井凡十二家云十室舉成數也有夫有婦然後爲室十二家內或有餘夫分授井地故有十室之邑也皇疏引徐璩曰焉猶安也論錄云荀子多以焉爲安讀亦通論語後

皇清經解續編卷九百十三終

海甯蔣廷瓚
善化劉鉅校

皇清經解續編卷九百十四

論語古注集箋六

南菁書院

吳縣維城朗如著

雍也第六釋文凡三十章

子曰雍也可使南面注包曰可使南面者言任諸侯可使治國政也集解○釋文言任音壬又而鴆反諸侯治直吏反一本無治字一本作言任諸侯治國也鄭曰言任諸侯之治禮記檀弓正義箋論語偶記曰此南面與衛靈篇別彼據天子言此據諸侯言是以包鄭注皆云任諸侯治蓋天子之下尚有南面之君五公侯伯子男是左昭十三年傳子產曰鄭伯男也賈侍中云男當作南謂南面之君三十三年傳魏子南面衛彪傒曰魏子必有大咎干位以令大事非其任也魏舒晉大夫故南面爲干位此皆南面爲諸侯者也諸侯聽政在路寢南面若燕饗之屬則在阼階西面矣注言任諸侯治治字亦不苟下禮經釋例云此南面指人君亦兼卿大夫上言之非春秋之諸侯及後世之帝王也考少牢饋食禮爲祭期主人門東南面宗人朝服北面又明日主人朝服卽位於廟門之外東方南面檀弓司寇惠子之喪文子退扶適子南面而立此卿大夫之南面也士冠禮

初加再加皆云出房南面三加如加皮弁之儀賓醴冠者筵于戶西南面特牲饋食禮夙興主人立于門外東方南面祝側殺此士之南面也是有地有爵者皆得南面稱君而治人也經義述聞云大戴禮子張問入官篇君子南面臨官史記樗里子傳請必言子於衛君使子爲南面是也蓋卿大夫有臨民之權臨民者無不南面仲弓之德可爲卿大夫以臨民故曰可使南面也論語摘輔像曰仲弓淑明清理可以爲卿顯德乞爲卿則南面臨民矣包注皇疏謂諸侯非也身爲布衣安得僭擬人君乎鐵論殊路篇七十子皆諸侯卿相之才可南面者數人亦誤說苑脩文篇孔子言雍也可使南面南面者天子也尤誤論語後錄述其從祖民說亦云使南面如使漆彫開仕之意

仲弓問子桑伯子

注鄭曰子桑秦大夫

釋文桑于郎反鄭云云

王曰伯子書傳無見也

解集

○釋文無簒論語後錄曰呂氏春秋秦穆公師百里奚公孫見賢遍反簒枝高誘注公孫枝秦大夫子桑也與鄭說同說苑孔子見子桑伯子不衣冠而處弟子曰夫子何爲見此人乎子曰其質美而無文吾將說而文之與夫子同時恐非鄙公孫枝矣陳鱣謂皇疏引說苑云云正與子桑伯子大簡合王肅謂書傳無見豈不見左傳說苑乎

子曰可也簡簒說苑脩文篇簡簡者易野也

仲弓曰居敬而行簡以臨其民不亦可乎

釋文而行下孟反下同簒以臨民說苑脩文反又如字下同簒篇引作以道民

居簡而行簡無乃大簡乎

注包曰伯子之簡大簡也

集解○釋文大音泰注同

子曰雍之言然

哀公問弟子孰爲好學孔子對曰有顏回者好學不遷怒不貳過不幸短命死矣

釋文好呼報反好學今也則亡不遷怒不貳過故也因以問則并以對之兼以攻上之短不犯其罰幸說文云吉而免凶也从并从天天死之事故死謂之不幸短命史記弟子傳顏回少孔子三十歲年二十九髮盡白蚤死孔子解顏回少孔子三十歲年二十九髮盡白蚤死不著卒年家語七十弟子經孔子三十歲年二十九髮盡白蚤死髮白三十一而死王肅注校其年則顏回死時孔子年六十一然則伯魚年五十先孔子卒卒時孔子且七十矣今此爲顏回先伯魚死而論語曰顏淵死顏路請子之車子曰鯉也死有棺而無椁或爲設事之辭拜經日記曰五十以上而卒皆可謂之蚤三十一之文不知所本必係王肅僞撰公羊傳文文十四年顏淵死子曰噫天喪予子路死子曰噫天祝予哀十四年顏淵死子曰噫天喪予子路死子曰吾道窮矣何休注天生顏淵子路爲輔佐狩獲麟孔子曰吾道窮矣何休注天生顏淵子路爲輔佐皆

死者天將亡夫子證時得麟而死此亦天告夫子將沒之徵（孔叢伯松年通侯之義曰子路聖門高弟子路死事在哀十五年論語有顏淵死檜無之語則顏淵卒在哀十四年後又三年也蓋又史記孔子世家河不出圖洛不出書吾已矣夫顏淵死云云夫曰天喪予曰天祝予曰吾道窮曰吾已矣者是皆孔子將沒之年所言故公羊春秋及弟子傳皆連言之則顏子之死必與獲麟子路死夫子卒相後先之證也）孔子年七十一獲麟七十二孔子卒顏子少孔子三十歲孔子七十顏子已四十也又史記世家云伯魚年五十先孔子卒以校家語孔子年二十而生伯魚之說尚不甚遠則伯魚卒時孔子後則孔子年七十時顏子正四十也魯哀季康之問皆在後則孔子年六十九據論語顏子死在伯魚之後一年孔子反魯之後有餘痛焉論語先進篇曰顏淵死者四而首冠以季康子問明其爲一時事也若王肅說孔子年六十一顏子死此正孔子自陳還蔡之年猶未反魯哀公康子何從問詢且此時去困陬陳蔡首尾三載孔子已死孔子思從難諸賢何以首及顏子展轉究覈便可知王肅家語削奪先賢年齒以求勝其私死不容誅矣江永孔子年譜哀公十三年孔子七十一歲顏子卒較臧氏後一年者江氏生年從公穀故也若淮南子孔子曰向不幸短命死矣經傳無一合者此眞不足辨者矣則按諸今也則亡未聞好學者也

釋文今也則亡本或無亡字卽連下讀

子華使於齊冉子爲其母請粟子曰與之釜（注）馬曰子華弟子公西華赤字也六斗四升曰釜集解○釋文使於所吏反四升曰釜也（鬴）冉子史記弟子傳作冉孔門六侍曰節小物伯牛侍爲證經史問答謂檀弓伯高之喪孔氏使者未至冉求束帛乘馬而將之亦足爲是事之證則無以定其爲伯牛矣論語稱子者自曾閔有三子外惟冉求則以稱子之例校之終未必是伯牛也釜據左傳四區爲釜小爾雅廣量亦云區四謂之釜胡承琪小爾雅義證曰管子輕重篇齊西之粟釜百泉則鎛二十也齊東之粟釜十泉則鎛二泉也據此以五倍則是五區爲釜之與區差以五倍則鎛區數釜非四區爲釜然據尹知章注云斗二升八合曰鎛則區數本不同此蓋如今之斗斛同一名而各方大小或異耳是也周禮廩人陶人槀氏並作鬴注量六斗四升曰鬴嘉定陳璚釋量曰攷工記槀氏爲量深尺內方尺而圓其外其實一鬴案圓內容方方之對角斜弦卽圓徑也率以方五斜七則量之圓其外者其徑爲尺有四寸矣以徑求周則量之周於舊率爲四尺二寸九分有奇若求量積不必於圓周求之當以方尺深尺者積千寸率之特千寸之積

不足六斗四升也何言乎其實一㪷也蓋㪷之爲言斧也斧之形背廣而刃狹㪷名取義於斧其器則底弇而口侈方尺者亦其底面漸侈而至于口則不止方尺矣然則上方之微侈可以算測之乎曰此當以方亭之法求之上方蓋尺四寸五分也自乘得二千一百寸有二寸五分又以下方之尺自乘得數相并又以高乘之乃如方亭之法三而一得一千有三十三寸之積乃以斛率之一六二除之適得六斗四升稍不足也不然置千寸之積而以斛率三等求之皆不合一㪷之實夫斛率有二千七百寸者矣則量實止三斗七升也斛率有千六百二十寸者矣則量實止六斗一升九也斛率有二千五百寸者矣則量實四斗也皆不合於六斗四升之爲㪷也見六九齋饌述彙

詩益曰與之庾〈注〉包曰十六斗爲庾也〈集解〉○釋文庾〈箋〉邢疏以庾即聘禮俞甫反十六斗爲十六斛不截別解皇疏謂周禮旅人職云豆實三而成觳鄭云豆實四升則觳實一斗二升也又陶人職云庾實二觳二斗四升矣丹陽姜兆錫儀禮補注據案如陶旅二文則庾二升謂庾實二斗四升初非聘禮記十六考工記注觳受斗二升謂庾實二斗四升初非聘禮記十六斗之籔自包注論語以庾爲逾而晉杜氏之注左傳唐賈氏之疏聘禮記與考工及宋邢昺之疏論語遂展轉成誤小爾雅義證非之謂考工記槀氏爲量煎金錫以爲之而陶人之庾與廩㮚益高皆瓦器或者用之以盛未必即以爲量況陶人注云庾讀如請益與之庾之庾云讀如則陶人之庾非即論語之庾明甚故賈公彥謂庾本有二法而孔穎達左傳疏亦云彼陶人所作庾自瓦器今甕之類非量器也與此名同實異論語後錄謂鄭康成爲二斗四升之庾矣庾同是鄭以此而云與之庾者益之以庾說文解字作斛論語埃質引錢坫說以庾非以庾易釜也豈容沾益之數反多於初與倍而又半殊不近理鼓厓考古錄亦駁包義又云說文斛量也玉篇今作庾據字書當爲庾之本字

冉子與之粟五秉〈注〉馬曰十六斛爲秉五秉合八十斛也〈集解〉○釋文秉音丙十六斛也〈箋〉馬以秉爲十六斛與聘禮記注同小爾雅廣量云鍾二謂之秉十六斛

子曰赤之適齊也乘肥馬衣輕裘吾聞之也君子周急不繼富〈注〉鄭曰非冉求與之大多也〈集解〉○釋文衣輕於既反大多上音泰或吐賀反

原思爲之宰〈注〉包曰弟子原憲也思字也孔子爲魯司寇以原憲爲家邑宰也〈集解〉鄭曰孔子初仕魯爲中都宰從中都宰爲司空從司空爲司寇也皇疏與之粟九百辭〈箋〉沈彤周官

祿田考云粟米對文則粟有甲米無甲粟一斛爲米五斗禹貢之四百里粟五百里米是也散文粟卽爲米漢食貨志述魏李悝云治田百畝歲收畝一石半爲粟百五十石是也又曰大夫之宰當上士又曰在外諸侯上公之孤食都卿食縣下大夫食甸上士食邱中士食邑下士與庶人在官者食井侯伯之卿大夫士食亦如之維城案魯侯國也夫子爲司寇宰上士也法當食邱小司徒職謂下大夫也原思爲夫子家宰四井爲邑四邑爲邱則邱者十六井也十六井中有公田一千六百畝祿田考謂公田通率二而當一則八百畝也祿田考又謂凡食公田百畝者實六百四十畝也以百畝百五十石計之六百畝當得粟九百石四十畝當得粟六十石而此但言九百者舉其大數也不曰與之田十六井而曰與之粟九百者祿田考謂都邑而未加田分其粟與之而已然則夫子仕魯其未有加田者與晉語官宰食加大夫之加田也論語曰原憲爲家宰邑宰黃丕烈札記武億羣經義證並以此爲異文拜經日記謂此章解論語以義言之耳非所據論語本作原憲爲家邑宰也蓋孔子爲魯司寇大夫食邑之外別有加田時原思爲孔子家邑宰食此田粟九百也故章引論語以釋之鄭注本史記世家江永孔子年譜定公九年魯用孔子初仕中都宰十年爲司空進位爲司寇蓋思於其時爲宰也

子曰毋釋文曰毋音無〈注〉鄭曰毋止其辭

禮記檀弓正義士辭位不辭祿詩宋菽〈箋〉說文毋讓也止之也以與爾鄰里鄉黨乎〈注〉鄭曰五家爲鄰五鄰爲里萬二千五百家爲鄉五百家爲黨也〈集解〉〈箋〉經義述聞曰毋不也言九百之粟爾雖不欲然可分於鄰里鄉黨爾不以與之乎經百家爲異曰毋通作無無以通作已以則五乎句亦通原思非辭祿乃辭其多耳夫子不須告以祿不當辭直用推與之義示之不煩以毋字作頓也

子謂仲弓曰犁牛之子騂且角雖欲勿用山川其舍諸釋文犁牛利之反雜文曰犁又力之反色如狸也又力兮反耕犁之牛騂息營反其舍音捨棄也一音赦置也〈箋〉說文犁耕牛也惠士奇禮說曰犁牛耕牛子其犢也騂且角天牲也仲弓可使南面故聖天牲以況之論語騂枝曰祭義曰古者天子諸侯必有養獸之宮犧牲祭牲必於是取之民閒耕牛非所以待祭祀故欲勿用然有時公牛不足則耕牛之犢亦在所取周禮羊人職云若牧人無牲則受布于司馬使其賈買牲而共之遂人所謂野牲曲禮所謂索牛是也周禮用騂牲者三事祭天南郊一也宗廟二也望祀南方山川三也郊廟大祀也山川次祀也耕牛之犢而有騂角之材縱不用諸上帝亦豈得

舍之不得已而思其次之辭也三代以下世及爲禮末有起
畎畝之中膺天子之薦者論匹夫之遭際至於得國而止五
嶽視三公四瀆視諸侯故有山川之喻秋槎雜記云趙策秦
以牛田水通糧鮑注以牛田爲地名吳氏正注牛耕積穀水
漕通糧或以爲漢田始用牛耕竊以爲古用木耜未有金耦
耦耕者二人並耕或一人一牛亦可漢始專用牛耕也字書
犁从牛冉耕字伯牛司馬牛名犁不可謂牛耕非古也吳氏
之言可正春秋時無牛耕之誤而論語犁牛爲耕牛矣犁與
黧異魏策黧牛之黃也似虎黧黑黃雜色與犁牛異後漢書
和帝紀永元十六年夏四月造三府掾分行四州貧民無以
耕者爲雇犁牛直是犁牛山篇髡屯犁牛既科以贖決鼻而羈生子而犧尸祝齊戒以
沈諸河河伯豈羞其所從出辭而不享哉高注犁牛不純色
郎引論語文爲證案犁者黃黑相雜之名也魏策驪牛之黃
也似虎驪與犁通東山經鱃鰂之魚其狀如犁牛郭注犁牛
牛之似虎文者則犁牛即驪牛矣論語後錄曰依字犁作黧
犁黧之省也史記仲尼弟子傳仲弓父賤人孔子曰犁牛之
子王充論衡自紀篇云鯀惡禹聖叟頑舜神伯牛寢疾仲弓
潔全顏路庸固恒傑超倫是迪以仲弓爲伯牛之子矣維城
案史記不言伯牛子且伯牛在聖門德行之科夫子問疾之
時痛惜甚至亦何至此諸犁牛錢宮詹養新祿謂充言誕妄
不足信是也後錄又曰古者用卜牲必先卜日中者用之不

中者勿用故於文卜中爲用春秋左傳曰牛卜日牲卜日稱
牲是用之矣用讀如用隱大子于岡山之用札樸云汲冢書
用紂于南郊春秋成十七年用郊人執繒子用
之皆是經傳釋詞云諸之乎也急言之曰諸徐言之曰之乎

子曰回也其心三月不違仁其餘則日月至焉而已矣

季康子問仲由可使從政也與子曰由也果注包曰果謂果敢
決斷也集解○釋文也與音〈餘〉爾雅釋詁悏勝也郭註作果
斷也餘下同決斷丁亂反〈纂〉云左傳殺敵爲果邵氏正義
方言悏勇也廣韻云倉頡篇果敢作此悏眾經音義引孫炎
云悏決之勝也郝氏義疏亦引眾經音義引蒼頡篇悏愨也
爲悏之借字夫子嘗稱由可使治賦文云果木實也則此果當亦
則果當兼勇敢決斷二義周禮大卜
五曰果注果謂以勇決爲之是也**於從政乎何有曰賜也**
可使從政也與曰賜也達於從政乎何有曰求也可使從政
也與曰求也藝〈論語後錄云藝俗字當作埶維
城案當讀如多材多藝之藝**於從政乎**
何有

季氏使閔子騫爲費宰 釋文騫起虔反〔箋〕史記弟子傳魯閔損字子騫費季氏邑左傳公賜季友汶陽之田及費一統志費縣故城在沂州府費縣西北二十里常熟蔣廷錫尚書地理今釋云季氏費邑今山東兗州府費縣西北二十里有故城論語後錄說文解字作棐玉篇作鄨閔子騫曰善爲我辭焉如有復我者則吾必在汶上矣 釋文善爲于僞反復扶又反則吾必在一本無吾字鄭本無則吾二〔箋〕史記弟子傳引無吾字與鄭本合汶上音問水名青州之汶此汶指徐州言以魯事也汶出泰山萊蕪縣原山西南入沛與出瑕邱朱虛縣東泰山鄧艾陵南入維者別又續云汶水在齊之南魯之北三國之境以汶分諸汶水北爲陽凡言某水上者皆謂水北惟此爲最大札樸云水以北爲陽今山東濟南府萊蕪縣其源非一尚書地理今釋曰汶水出合流於泰安州之靜安鎮謂之大汶汶又有小汶出新泰縣宮山之下至徂徠山南入大汶汶水舊由安民亭合濟水東北入海自明永樂九年於東平州東六十里築戴村壩盡遏汶水出南旺南北分流南流達濟甯州會沂泗諸水入淮者十之四北流達於臨清州會漳衛諸水入海者十之六矣

伯牛有疾注 馬曰伯牛弟子冉耕也〔集解〕〔箋〕伯牛見前犂牛章有解〔釋文〕疾淮南子精神訓云冉伯牛爲厲擊經義證曰厲癩聲相近史記豫讓傳漆身爲厲注音賴索隱曰賴惡瘡病也又論衡命義篇伯牛空居而遭惡疾是致病之由疏家皆不及之或云古以惡疾爲癩禮婦人有惡疾去以其癩也茅皆草可療癩見列子注故文選劉峻辨命論云冉耕歌其茅注引韓詩茅苕傷夫有惡疾也 子問之自牖執其手注 包曰牛有惡疾不欲見人故孔子從牖執其手也〔集解〕〔釋文〕自牖由久反〔箋〕說文牖穿壁以木爲交窗也荊溪任啟運宮室考曰室之制三面皆墉惟南近東爲戶近西爲牖或以爲北有牖非也惟私室有北出小牖詩所謂塞向是也鄉黨圖考曰喪大記寢東首於北牖下注云北牖下此經牖墉兩本異文鄭語釋故曰案士虞禮祝闔牖一名是鄭意以鄉即牖也然北出之向要是名向不名牖郊特牲亳社北牖使陰明也惟亳社有之則知凡室無此矣喪大記北牖下自是墉字之訛任說是也論語後錄曰伯牛之疾惡疾也夫子自牖執其手者蓋恐入室致已亦有是疾耳論語竢質曰孔子聖无不通焉有不知醫者執其手者切其脈也既切脈而知其疾不治故曰亡之命矣夫維城案鄉黨篇云康子饋藥拜而受之曰丘未達不敢嘗義門是夫子未必知醫江氏切脈之說姑備一義曰亡之〔箋〕讀書

記曰亡之者言無可以致疾之道漢書宣元六王傳作蔑之新序作未之並連下命矣夫讀論語後錄曰蔑之言滅也易剝蔑貞凶荀爽本作滅亡有滅義故通之札樸云末滅聲相近說文苜蓿若末師古漢書注蔑無也言命之所遭無有善惡如斯善人而有如此惡疾深痛之也蓋連下文兩句釋之如此

命矣夫斯人也而有斯疾也注包曰再言之者痛惜之甚也集解○釋文矣夫音符箋自虎通壽命篇曰冉伯牛危言正行而遭惡疾孔子曰命矣夫斯人也而有斯疾也史記弟子傳命也夫羣經義證謂較今本少亡之有斯疾句疑當是齊古論遺文維城案史記重命也夫句不重斯人也而亦當時異本

子曰賢哉回也一簞食一瓢飲注鄭曰簞笥也周禮籩人疏喪服傳疏左宣二年傳正義○釋文一簞音丹一瓢婢遙反笥息嗣反箋簞集解引孔注同鄭故釋食音嗣一瓢飲鱣曰土冠禮疏曰鄭注曲禮圓曰簞方曰笥笥與簞方圓有異而云簞笥共爲一物者鄭舉其類注論語亦然論語後錄曰漢律令曰簞小筐也瓢注云蠡之言離方言劉解也一瓢離爲二故曰蠡鄭注罔人云瓢謂瓢蠡也九歎舂蠡測海張晏曰蠡瓢也九歎舂蠡測海張晏曰蠡瓢也九歎舂蠡測海張晏曰蠡瓢

音中道而廢猶禮記中庸云半塗而廢也
獲箋鄭彼注云廢猶罷止也書說文云界也

子謂子夏曰女爲君子儒無爲小人儒注馬曰君子爲儒將以明其道小人爲儒則矜其名也集箋北堂書鈔六十六引此解注作何邵公論語述何曰君子儒所謂賢者識其大者小人儒所謂不賢者識其小者小子是也孫卿亦以爲子夏氏之陋儒矣論語補疏云儒猶士也言必信行必果硜硜然小人哉小人儒正指此子游爲武城宰注包曰武城魯下邑也解箋武城南武城也無要云南武城故城在沂州費縣西南九十里通志云八十里日知錄曰史記仲尼弟子傳曾參南武城人澹臺滅明武城人同一武城而曾子獨加南字南武城故城在今費縣西南八十里石門山下正義曰地理志定襄有武城清河有武城故此云南武城春秋襄公十九年城武城左氏注云泰山南武城縣然漢書泰山郡無南武城而有南成縣屬東海郡後漢書作南城屬泰山郡至晉始爲南武城此後人之所以疑也宋程大昌澹臺祠友教堂記曰武城有四左馮翊泰山清河定襄皆以名縣而清河特曰東武城者以其與定襄皆隸趙且定襄在西故也若子游之所宰其實魯邑而東武城者

魯之北也故漢儒又加南以別之史遷之傳曾參曰南武城人者掎加也子羽傳次曾子省文但曰武城而水經注引京相璠曰今泰山南武城縣有澹臺子羽冢縣人也可見武城即南武城也孟子言曾子居武城有越寇新序云魯人攻鄫曾子辭於鄫君戰國策甘茂亦云曾子處費則曾子所居之武城費邑也哀八年傳吳伐我子洩率故道險從武城又曰吳師克東陽而進舍于五梧後漢志南城有東陽城引此爲證又可見南城即武城也南城之名見於史記齊威王曰吾臣有檀子者便守南城漢書作南成孝武封城陽共王子貞爲南成侯而後漢王符潛夫論云鄫畢之山南城之冢章懷太子注南城曾子父所葬在今沂州費縣西南此又南成之即南城而在費之證也論語後錄曰武城與南武城俱以武水得名左傳城武城爲懼齊故然則武城近齊之邑也地理志言南成郡國志言南城同不言武者漢代郡縣名之省歟四書釋地曰南武城魯邊邑也在今費縣西南八十里石門山下吳未滅與吳鄰吳既滅與越鄰據此則南武城者近齊而又近吳之邑也左傳杜注以爲一地此卻不誤高士奇春秋地名考略從之且謂子之武城曾子居武城俱是此地與程大昌說合惟顧氏春秋大事表列國地名考異據程啟生說謂襄十九年之武城在濟甯州嘉祥縣界昭二十三年傳邾人城翼還自離姑武城人塞其前併哀八年之武城爲費縣之武城費與邾吳接界非所當備齊之處并申

之云余嘗至嘉祥縣有絃歌臺此地與齊界相接去費縣尙遠啟生說是也維城案如顧說則子游所宰之武城近齊非近吳者然哀八年吳伐我道險從武城之役傳云王犯常爲之宰濟臺子羽之父好焉國人懼是滅明爲近吳之武城人確有明徵夫子問子游以得人正指所宰地言之故子游對以有滅明安得謂子游所宰之武城非滅明所居之武城邪絃歌臺之說地志不足信也子曰女得人焉爾乎釋文女音汝〈箋〉唐石經爾傅會不足信也校勘記云焉爾者猶於此也言女得人於此乎哉經傳釋詞作耳云耳猶矣也曰有澹臺滅明者行不由徑非公事未嘗至於偃之室也〈注〉包曰澹臺姓滅明名也字子羽言其公且方也集解○釋文澹臺徒甘反由徑古定反鄭曰步道曰徑史記高祖紀索隱〈箋〉考異曰此宜以有字連下爲句經讀有也與孟子不動心有道乎曰有北宮黝之養勇也以有字句經語勢正同徑說文云步道也徐鍇曰道不容車故曰步道惠氏禮說曰七師野禁亦曰道禁野廬氏掌之橫行徑踰蓋其一也康成曰徑踰射豛趨疾謂不由正道故禁之子游稱子羽行不由徑蓋謂其行方也羣經義證云月令審端徑術此義取方正也大戴禮道而不徑舟而不游不敢以先父母之遺體行殆此義謂保身爲孝亦可附證論語後錄云案說文解字由徑之由當作邎邎公說文云平分也从八从厶音司八猶背也韓非曰蒼頡作字自營爲厶非公事不至偃室蓋謂未嘗私謁也偃說文云从讀若偃古人名从字子游名當作从偃其借字也

子曰孟之反不伐〈注〉鄭曰姓孟名之側字之反也皇〈箋〉孟之反疏所引左傳注孟氏族爲是孟其氏非姓也鄭君偶誤耳莊子大宗師篇有孟子反卽之反也奔而殿將入門策其馬曰非敢後也馬不進也〈註〉馬曰殿在軍後者也前曰啟後曰殿孟之反賢而有勇軍大奔獨在後爲殿人迎爲功之不欲獨有其名故云我非敢在後距敵也馬不能前進耳集解○釋文而〈箋〉說文奔走也爾雅中庭謂之走大路謂之奔釋名奔變也有急變奔赴之也後曰殿殿都練反注同殿鎭也漢書周勃傳注師古曰殿之言鎭也謂鎭軍後以禦敵也說文重文作𣏌譬今作臀段注謂軍後曰殿卽臀之假借字蓋取鎭靜在後之義

子曰不有祝鮀之佞而有宋朝之美難乎免於今之世矣 釋文祝鮀徒多反宋朝張遙反〔注〕鄭曰不有言無也 書微子正義〔箋〕祝鮀左傳漢書作祝佗據字子魚當以鮀字爲正經義述聞曰而猶與也言有祝鮀之佞與有宋朝之美也

子曰誰能出不由戶何莫由斯道也〔箋〕說文戶護也半門曰戶異散文當通故禮記禮器云未有入室而不由戶者鄭注謂維城案門與戶對文則三百三千皆由誠也彼以戶喻誠此以戶喻道語意相似孟子萬章篇云禮門也惟君子出入是門也門戶爲出入之所其由記言人出入此言出其義一也

子曰質勝文則野〔注〕包曰野如野人言鄙略也 集解〔箋〕禮記表記云喬而野朴而不文

文勝質則史〔注〕包曰史者文多而質少也 集解〔箋〕儀禮聘禮記辭多則史注史謂策祝賈疏大史內史皆掌策書尚書金縢云史乃策祝是策書祝辭故辭多爲文史周禮宰夫掌百官府之徵令辨其八職六曰史掌官書以贊治注贊治若今起文書草也是史爲專掌官府文書者兩義皆可通

文質彬彬然後君子〔注〕包曰彬彬文質相半之貌也 集解○釋文文質彬彬彼貧反文質相半也說文作份文質備也 鄭曰彬彬雜半貌也後漢馮衍傳注〔箋〕陳鱣曰說文文質備也從人分聲論語曰文質份份彬古文份從彡林蟲論語後錄謂林者從樊省聲許君所稱本古文當從古作份論語後錄謂依字當作份蓋以說文於份下引此文也疑古文論語不必盡從古文字故許君不於彬下引之歟況包鄭並作彬則作彬者反爲今文矣論語述何云文質相復猶寒暑也殷革夏救文以質其敝也野周革殷救野以文其敝也史殷周之始皆文質彬彬者也春秋救周之敝當復反殷之質而馴致乎君子之道故夫子又曰如用之則吾從先進先野人而後君子也

子曰人之生也直〔注〕馬曰言人之所以生於世而自終者以其正直之道也 集解鄭曰始生之人皆正直 詩蓼莪正義〔箋〕周書洪範曰正直史記集解引鄭注云中平之人孫星衍疏云此三德一爲天地人之道正直者論語云人之生也直人道也又云中平之人者言不剛不柔中正和平之人

罔之生也幸而免〔注〕包曰誣罔正直之道而亦生是幸而免也 集解〔箋〕論語後錄曰罔讀如易通卦驗曰罔俱陽陰曰罔之罔維城

案詩鄭風羔裘三英箋三德剛克柔克正直也孔疏克能也剛能柔能謂寬猛相濟以成治立功剛則強柔則弱此陷於滅亡之道非能也是則剛不能濟以柔柔不能濟以剛皆所謂俱陽俱陰而陷於滅亡之道者故謂其生爲幸免也論衡幸偶篇引此無而免字經讀考異曰近讀以幸而免爲句論衡引作罔之生也幸或疑而免無此句法愚謂康成讀論語揖讓而升下以而飲另爲句正可舉例

子曰知之者不如好之者好之者不如樂之者注包曰學問知之者不如好之者篤好之者又不如樂之者深也集解○釋文好呼報反下注同樂之音洛

子曰中人以上可以語上也中人以下不可以語上也注王曰上謂上知之人所知也兩舉中人以其可上可下也集解○釋文以上時掌反注可上同語上魚據反下同上知音智箋漢書古今人表注言中庸之人也漸於訓誨可以知上智之所知

樊遲問知子曰務民之義注王曰務所以化道民之義也集解○釋文知音智下章及注同化道音導**敬鬼神而遠之可謂知矣注**包曰敬鬼神而不瀆集解○釋文瀆徒木反本今作黷箋禮記表記云子曰夏道尊命事鬼敬神而遠之近人而忠焉周人尊禮尚施事鬼敬神而遠之近人而忠焉注遠鬼神近人謂外宗廟內朝廷維城案朝廷所以臨涖斯民義之意歟內之其卽示務民義之意歟**問仁曰仁者先難而後獲可謂仁矣**箋春秋繁露仁義法篇引孔子語樊遲曰治身者先難後獲四書考異曰樊遲凡三問仁兩兼問知夫子答之不同夫子固因材施教而一人一問時或有先後之殊材未必變易之速三答均可終身由之遲尤不應見少而屢黷也大約遲之進問猶有餘辭而其辭有別夫子乃各就問辭容之簒語者重在夫子之答略其問辭但渾括之曰問仁問知焉耳各篇中凡諸弟子同所問而夫子異答宜兼以此意隅反之

子曰知者樂水注包曰知者樂運其才知以治世如水流而不知已也集解○釋文樂音岳又五孝反注及下同**仁者樂山箋**韓詩外傳三問者曰夫智者何以樂

於水也曰夫水者緣理而行不遺小閒似有智者動而之下似有禮者蹈深不疑似有勇者障防而清似知命者歷險致遠卒成不毀似有德者羣物以生國家以甯萬事以平品物以正此智者所以樂於水也詩曰思樂泮水薄采其茆魯侯戾止在泮飲酒樂水之謂也問者曰夫仁者何以樂於山也曰夫山者萬民之所瞻仰也草木生焉萬物植焉飛鳥集焉走獸休焉四方益取與焉出雲道風寇乎天地之閒天地以成國家以甯此仁者所以樂於山也詩曰泰山巖巖魯邦所瞻樂山之謂也說苑雜言篇所載略同論語後錄曰仁木也木勝土故樂山智土也土勝水故樂水於易艮爲山兌爲澤山土也坎水牛見於兌故澤即爲水山澤通氣仁智用之矣尚書大傳子張曰仁者何樂于山也孔子曰夫山者巃然高則何樂焉山草木生焉禽獸蕃焉財用殖焉生財用而無私爲四方皆代焉每無私予焉出雲雨以通乎天地之閒陰陽和合雨露之澤萬物以成百姓以贍此仁之樂于山者也**知者動**注包曰有進故動也集解鄭曰知者自役得其志故樂也○釋文知者樂五孝反疑誤樂當音洛若讀五孝反孝反下同**箋**釋文樂五孝反下同則上文已有不煩更音矣論語後錄云兌說也故曰樂**仁者壽**注包曰性靜故壽考也集解中論天壽篇仁者壽此行仁之壽也

孔子云以仁者壽利養萬物萬物亦受利矣故必壽也荀悅申鑒俗嫌篇或問仁者壽何謂也曰仁者內不傷性外不傷物上不違天下不違人處正居中形神以和故咎徵不至而休嘉集之壽之術也

子曰齊一變至於魯魯一變至於道注包曰言齊魯有大公周公之餘化也大公大賢周公聖人今其政教雖衰若有明君興之者齊可使如魯魯可使如大道行之時也集解○釋文音泰下同**箋**漢書地理志云周興呂少昊之虛曲阜封周公子伯禽爲魯侯呂爲周公主其民有聖人之教化故孔子曰齊一變至於魯魯一變至於道言近正也而右曰魯庶幾至道言齊人不如魯也

子曰觚不觚注馬曰觚禮器也一升曰觚也集解○釋文觚不觚音孤酒爵也容二升王曰當時沈湎於酒故曰觚不觚言不知禮也**箋**經義雜記曰考工記梓人爲飲器勺一升爵一升觚三升皇疏觚一獻而三酬則一豆矣注勺尊升也觚豆字聲之誤觚當爲觶豆當爲斗食一豆肉飲一豆酒中人之食也注一豆酒又聲之誤當爲斗釋曰爵制今韓詩

說一升曰觶二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散古周禮說同謹案周禮一獻三酬當一豆卽觚二升不滿豆矣鄭玄駁之云觶字角旁支汝穎之間師讀所作今禮角旁單古書或作角旁氏角旁氏則與觚字相近學者多聞觚寡聞觚寫此書亂之而作觚耳又南郡太守馬季長說一獻而三酬則一豆豆當爲斗一爵大三升是故鄭從二升觶三升觚也案儀禮燕禮坐取觚洗賓少進辭洗主人坐奠觚于篚注古文觚皆爲觶此宜從今文作觚者叔孫通撰漢禮器制度亦云觚大二升觶大三升與韓詩周禮合說文觶鄉飲酒角也禮曰一人洗舉觶觶受四升从角單聲觚或从辰觚禮經觶觚鄉飲酒之角也一曰觴受三升者謂之觚从角瓜聲此許叔重自用其說非古義也學者宜分別觀之觶無觚鄉飲酒禮禮記鄉飲酒義皆有觚說文觚鄉飲酒之儀禮鄉飲酒禮禮記鄉飲酒義皆有觶字注誤耳御覽引此注云孔子削觚而志有所念觚不時成故曰觚哉觚哉觚小器耳心不專一尙不時成況於大事乎論語釋故曰史游急就章急就奇觚與衆異觚木簡也文選文賦或操觚以率爾注觚木之方者以其平面言之謂之方以其棱角言之謂之觚然觚之名起於秦漢孔子所謂觚當是酒器觚哉觚哉

宰我問曰仁者雖告之曰井有仁焉其從之也子曰何爲其然

也君子可逝也不可陷也〈注〉包曰逝往也言君子可使往視之耳不肯自投救之也〈集解〉〈箋〉逝往釋詁文說文同陷說文云从自多聲臣鉉等曰今俗作墮非是可欺也不可罔也〈注〉馬曰可欺者可使往高下也一曰陊也又云陊落也也不可罔者不可誣罔自投下也〈集解〉〈箋〉說文欺詐欺也

子曰君子博學於文約之以禮亦可以弗畔矣夫〈注〉鄭曰弗畔不違道也〈集解〉〈箋〉經義雜記曰既言君子一本無君子字兩得矣夫音符淵篇此章再見正本皆無君子字據釋文知此處係衍文後漢書范升傳孔子曰博學約之弗叛矣夫夫學而不約必叛道也顏淵曰博我以文約我以禮孔子可謂知教顏淵可謂善學矣義門讀書記曰約漢人讀曰要論語述何曰文六藝之文禮貫乎六藝故董生云春秋者禮義之大宗也其事則齊桓晉文其文則史可謂博矣君子約之以禮繼周以俟百世非畔也日知錄曰君子博學於文自身而至於家國天下制之爲度數發之爲音容莫非文也品節斯斯之謂禮孔子曰伯母叔母疏衰踊不絕地姑姊妹之大功踊絕於地知此者由文矣哉記曰三年之喪人道之至文者也又

曰禮滅而進以進爲文樂盈而反以反爲文傳曰文明以止人文也觀乎人文以化成天下故曰文王既沒文不在茲乎而論法經天緯地曰文與弟子之學詩書六藝之文有深淺之不同矣

子見南子子路不說夫子矢之曰予所否者天厭之天厭之〔注〕

鄭曰矢誓也否不也釋文不說音悅矢之孔鄭繆皆云誓也否鄭繆方有反不也天厭於玆反塞也又於〔箋〕論語後錄曰坊記曰陽侯殺繆侯而竊其夫人故大豐反〔箋〕饗廢夫人之禮孔叢子平原君問子高曰吾聞子之先君親見衛夫人南子信有之乎答曰先君在衛衛君問軍旅焉拒而不答問不已攝駕而去衛君請見猶不能終何夫人之能覩乎古者大享夫人與焉於時禮義雖廢猶有行之者意衛君夫人享夫子亦弗獲已矣此孔叢子之說必有所據不得以後世依託之書廢之也又史記靈公夫人有南子者使人謂孔子曰四方之君子不辱欲與寡君爲兄弟者必見寡小君寡小君願見孔子辭謝不得已而見之夫人在絺帷中孔子入門北面稽首夫人自帷中再拜環珮聲璆然孔子曰吾鄉爲弗見見之禮答焉子路不說云云此史記之說亦必有所據坫案以孔叢合坊記義與史記殊維城案史記載使使請見之辭則非因大豐明矣孔叢子究係僞書不足據矣古誓字周易虞翻注矢誓也否史記作不經義雜

記曰太史公自言弟子籍出孔氏古文則所采論語當是古論作不或通借爲否鄭康成繆播訓爲不與世家文合凡古人誓多云所不左傳僖廿四年重耳曰所不與舅氏同心者有如白水可證子云予所不者此記者約略之辭所不下當日更有誓辭羣經義證曰否論衡作鄙下言孔子解之曰我所爲鄙陋者天厭殺我至誠自誓不負子路也書否德史記作鄙德釋名否鄙也鄙劣不能有所堪成也否鄙亦聲相近羣經音辨厭一音於嫌反塞也論語竣質曰否讀如否卦之否厭讀如叔孫豹之豹天厭己之厭呂氏春秋貴因覽孔子道爾子瑕見蘧夫人因也後錄謂蘧夫人卽夫人南子稱蘧靈音之譌與夫子自陳反乎衛此二至衛事也在定公十四年浪宕王崧說緯謂當在出公輒時輒之立南子主之趙鞅納荊聵于戚與之爭國恐其子路有衛君待子爲政之言南子知孔子無爲輒意乃以聘饗之禮請見意欲孔子爲與前言正名之旨相反故不悅亦通

子曰中庸之爲德也其至矣乎民鮮久矣

釋文民鮮〔箋〕禮記中庸鄭注仙善反庸常也用中爲常道也鮮罕也周禮師氏一曰至德注至德中和覆燾持載含宏者也孔子曰中庸之爲德也其至矣乎風俗通義過譽篇引中庸上有大哉字論語竣質曰命乎天率乎性中庸之德至矣民少有久於此者歎敝學不券者之

難得也論語述何曰春爲陽中萬物以生秋爲陰中萬物以成春秋貫乎六藝而主乎用自東周以後無用之矣子思子發揮大義康成氏能言之

子貢曰如有博施於民而能濟衆何如可謂仁乎子曰何事於仁必也聖乎堯舜其猶病諸釋文博施始豉反〔箋〕白虎通聖人篇聖者通也道也聲也道無所不通明無所不照聞聲知情與天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶禮別名記曰五人曰茂十人曰選百人曰俊千人曰英倍英曰賢萬人曰傑萬傑曰聖下引聖乎堯舜其猶病諸以必也絕句夫仁者己欲立而立人己欲達而達人能近取譬可謂仁之方也已釋文夫音符〔注〕鄭曰方猶道也後漢班彪傳注〔箋〕說文譬諭也論語述何曰春秋外所謂取譬不遠也錄內而略外必先正君以正內

海甯蔣廷敭
善化劉鉅校

論語古注集箋七

南菁書院

吳縣潘維城朗如著

述而第七釋文今三十八章〔箋〕陳鱣曰注疏本作舊三十九章今三十八章後人改也子曰善人陸分章今合之故少一章盧文弨考證同

子曰述而不作信而好古竊比於我老彭〔注〕包曰老彭殷賢大夫也〔箋〕集解鄭曰老老聃彭祖述之耳

釋文而好呼報反注同老彭案老聃周之太史未知所出曾大戴禮云商老彭是也鄭云商老彭是也鄭云知禮問正〔箋〕說文述循也述籀文从秫作起也禮記樂記云知禮義〔箋〕樂之情者能作識禮樂之文者能述作者之謂聖述者之謂也墨子非儒篇儒者曰君子循而不作即述而不作也老彭大戴禮虞戴德篇記孔子之言曰昔商老彭及仲傀政之教大夫官之教士技之教庶人揚則抑抑則揚綴以德行不任以言四書考異云此最足以明我證曰老彭鄭指爲二人攷漢書古今人表有老彭大戴禮商老彭呂氏春秋執一篇彭祖以壽終

注彭祖殷賢大夫治性益壽七百論語曰竊比於我老彭高氏亦指爲一人老彭殷賢大夫夫子爲殷後故云我以引而近之論語後錄曰王弼曰彭彭祖高注呂不韋書亦云陳鱣曰史記唯大戴禮謂老彭卽彭祖案諸家皆以老彭爲兩人老莊傳云老子者姓李名耳字伯陽謚曰聃周守藏室之史也故鄭云周之大史包以老彭爲一人雖本大戴禮然曾子問載夫子問老聃事甚詳正與竊比意合宜從鄭說樸學齋札記曰莊子音義引世本云彭祖姓籛名鏗在商爲守藏史在周爲柱下史又案史記云老子周守藏室之史也索隱曰周藏書室之史蓋老彭二人爲商周之史官而老在彭前者孔子於老子有親炙之義且以尊周史也世本以爲一人傳聞之誤耳太史士傳述舊聞此言當爲修春秋而發故孟子云其文則史其義則丘竊取之矣卽竊比之義班固幽通賦若允彭而偕老兮顏注謂彭祖老聃同鄭義也維城案潛夫論讚學篇顓頊師老彭當別是一人論語述何云此篇類記夫子刪定六經之言易詩書禮皆述古者也春秋夫子所作亦謙言述者其義亦祖述堯舜憲章文武也

子曰默而識之學而不厭誨人不倦何有於我哉注鄭曰人無有是行於我我獨有之也集解○釋文默而俗作嘿匹北反不厭於豔反不倦其卷反是行下

孟反〈箋〉五經文字默與嘿同經典通爲語默字論語旅賀曰孔子嘗曰多見而識之知之次也又曰若聖與仁則吾豈敢抑爲之不厭誨人不倦則可謂云爾已矣此言何有於我蓋謂此三者夫人能之何足云有於我哉子罕篇亦有是言詛同

此

子曰德之不脩學之不講聞義不能徙不善不能改是吾憂也

釋文能徒〈箋〉說文講和解也述也遂也遷徙也憂說文作悆思爾反〈箋〉愁也从心从頁徐鍇曰悆形於顏面故从頁

子之燕居申申如也天天如也注馬曰申申天天和舒之貌也

集解○釋文燕居於見反鄭本作宴天天於驕反和舒貌〈箋〉禮記曰燕居後漢仇覽傳注引論語燕作宴陳鱣曰一切經音義云宴石經爲古文燕是燕爲古文宴爲今文臧在東曰鄭所注魯論是古文故作宴也申申或作伸伸如也天天或作妖妖廣雅曰妖妖申申容也皇疏天天者皃舒也讀書證疑以貌舒爲笑云笑古止作天或作芙說文媄女子笑也許氏以芙爲笑段借字讀書叢錄曰申古作伸儀禮士相見禮君子欠伸鄭注志倦則欠體倦則伸說文天屈也言燕居之時其容體屈伸如意論語述何曰燕居謂不仕之時申

申謂施教也天天如謂弟子發矇有如時雨化之也禮仲尼燕居篇其一端矣維城案漢安世房中歌施教申申王逸楚辭注申申重也禮記仲尼燕居夫子與子張子貢言游更迭問答不憚煩言是其證笑古作芙或通作芺無有作天者故謂天天爲笑貌可謂卽笑字不可詩凱風傳云天天盛貌蓋言夫子燕居容貌之盛也

子曰甚矣吾衰也久矣吾不復夢見周公

釋文不復扶又反下同本或無復字非

〔箋〕經義雜記曰集解載孔注云孔子衰老不復夢見周公據陸氏所見本知經無復字乃後人援注所增以經云久矣吾不夢見明先時曾夢見故注云不復夢見復字正釋久矣字陸氏反以無復字爲非不審之至讀書叢錄云文選劉琨重贈盧諶詩吾衰久矣夫何其不夢周劉所見本亦當無復字經讀考異云近讀從吾衰也爲句久矣連下讀爲一句攷此甚矣作一讀吾不復夢見周公作一讀呂氏春秋傳志篇注引論語曰吾衰久矣吾不復夢見周公吾衰下較今文少也字實以吾衰作句首不連甚矣爲讀孔子曰吾不復夢見周公不以久矣黃山谷答王彥周書引孔子連此句讀亦可爲證四書考異謂李絳論朋黨李善註西征賦引吾不復夢見周公皆無久矣二字久矣字連上爲句舊讀多如是潛夫論夢列篇曰凡夢有直有象有精有想有人有感有時有反有病有性孔子生於亂世日思周公之德夜卽夢之此謂意精之夢也

子曰志於道〔箋〕魏書崔光傳引此文據杖持也德章文志上有士字據於德〔箋〕說文據杖持也德禮記少儀注三德也一曰至德二曰敏德三日孝德依於仁〔箋〕說文依倚也游於藝〔箋〕禮記少儀注藝六藝也一曰五禮二曰六樂三曰五射四曰五御五曰六書六曰九數

子曰自行束脩以上吾未嘗無誨焉〔注〕鄭曰束脩謂年十五以上也後漢延篤傳注

釋文以上時掌反注同無誨魯讀云云〔箋〕論語偶記曰邢疏引禮弓少儀穀梁傳所云束脩但言賜人問人不言爲贄脯脩是婦人相見之物男子無之嘗以爲疑及見鄭注謂年十五以上恍悟邢疏之謬蓋古人稱束脩有指束身脩行言者列女傳秋胡婦云束髮脩身鹽鐵論桑宏羊曰臣結髮束脩得宿衛後漢延篤傳曰且吾自束脩以來馬援杜詩二傳又並以束脩爲年十五俱是鄭注佐證書傳云十五入小學殆行束脩時矣經學卮言云漢書王莽傳自初束脩伏湛傳自行束脩迄無毀玷延篤傳云蓋並同鄭解是言成童以上皆教誨之也若馮衍傳珪璧其行束脩其心鄭均傳束脩安貧則爲約束脩飾之意與魯論悔字得相

合是子言從能束脩以來內省常若不足故所行未嘗無悔也然既定依古文作誨自當以十脡脯爲正解疏引少儀穀梁傳文乃明證矣禮薦脯五臡凡作脯之法皆以條內中屈爲脡者十故謂之束取其與束帛十端而五疋者同義尚書大傳云國人束脩奔走而從者三千乘是以束脩爲束載乾肉猶裹糧之意也此束脩之別一解樸學齋札記曰禮曲禮云童子委摯而退者童子見先生或尋朋友既未成人不敢與主人相授受拜抗之儀但奠委其摯於地而自退避之然童子之摯悉用束脩也故論語自行束脩以上吾未嘗無誨是謂童子也案如正義謂束脩即童子束脩飾之訓出孔氏論語注見書泰誓正義益童子初勝帶而以束脩爲摯正取束帶脩飾意亦猶燕取善羣雁取候時也夫子於闕黨童子則使將命互鄉童子則與其潔已皆未嘗無誨之證羣經義證曰後漢書延篤傳注引鄭此注伏湛傳注同此以年計之一解也後漢書和帝紀束脩良吏胡廣傳使束脩守善有所勸仰劉般傳太守云云漢書朱邑傳束脩至行爲諸侯師注束脩謂謹束脩潔也鄭均馮衍傳云此以行義計之一解也曲禮正義檀弓少儀穀梁傳論語筆解引說者謂束爲束帛束脩飾此以贊言之又一解也論語埃質謂儉束其身脩治其行是從謹束脩潔義禮經釋例從束帶脩飾意亦猶並不從邢疏而申鄭義陳鱣云魯讀誨爲悔是假借

子曰不憤不啟不悱不發舉一隅不以三隅反則不復也〔注〕鄭曰孔子與人言必待其心憤憤口悱悱乃後啟發爲之說也如此則識思之深也說則舉一隅以語之其人不思其類則不復重教之也〔集解〕○釋文不憤房粉反不悱芳匪反〔箋〕禮爲說文不憤懣而弗語存其心也說文憤懣也啟教也从攴启聲下引此文論語後錄曰說文解字無悱字鄭康成言口悱悱疑即佛字玉篇云佛意不舒治也義近維城案說文云佛鬱也懣鬱義亦近葢一則心不能達一則口不能宣也舉一隅皇本唐石經文選李善西京賦注引隅下並有而示之三字讀書叢錄云鄭曰說則舉一隅以語之鄭本亦當有而示之三字論語述何曰聖人之言皆舉一隅而俟人之以三隅反故文約而旨無窮董子說春秋云不能察寂若無深察之無物不在謂不多於書也史記世家引此節文無不悱不發句

子食於有喪者之側未嘗飽也〔箋〕禮記檀弓注云助哀戚也

子於是日哭則不歌〔釋文〕舊以爲別章今宜合前章〔箋〕說文哭哀聲也歌詠也禮記檀弓曰弔於人是

日不樂注曰君子哀樂不同日子於是日哭則不歌曲禮女巫疏引鄭志謂一日之中既哭以哀事哭又以樂而歌是爲哀樂之心無常經讀考異云舊讀哭字屬上是日爲句據鄭志臨碩難曰孔子哭則不歌是出何經論語曰子於是日哭則不歌謂一日之中云云玩鄭所答明以是日絕句又臨碩問亦言哭則不歌益可爲證四書考異據義疏本論衡感類篇引是日下有也字亦謂哭字當連下讀與曲禮正合

子謂顏淵曰用之則行舍之則藏惟我與爾有是夫釋文舍音赦止也一音拾放也與爾與及也或云與謀也是夫音符〈箋〉論語述何曰用舍天也孔顏之學用則堯舜三王之事舍則傳之其人非有所加損也

子路曰子行三軍則誰與釋文誰與如字皇音餘〈箋〉考異曰集解音陸氏謂皇音餘豈皇氏又有別音異讀邪皇疏久淪海國近方從市舶購到其中或有祓寘亦未可知

子曰暴虎馮河死而無悔者吾不與也釋文馮河字亦作憑皮冰反〈箋〉詩大叔于田傳暴虎空手以搏之陳奐疏孟子盡心篇晉人有馮婦者善搏虎穆天子傳七萃之士高奔戎請生捕虎必全之乃生捕虎而獻之暴搏捕一聲之轉馮河說文作淜云无舟渡河也从水朋聲論語後錄曰古淜與父同音馮字从夂淜字从朋皆古音正故通之暴虎馮河蓋當時有此語詩云不敢暴虎不敢馮河又曰袒裼暴虎易曰用馮河皆是文穎說冀州人凡水大小皆謂之河夫子究人也究冀人聲相近必也臨事而懼好謀而成者也釋文好呼報反〈箋〉論語補疏曰邢疏以成爲成功義殊不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成欲與其濟天下大難難矣好謀無決卽是好謀而成卽是好謀無成好謀而能決也

子曰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修德以得之若於道可求者雖執鞭賤職我亦爲之矣〈集解〉○釋文執鞭必緣反或作鞭音吾孟反非也吾亦爲之矣一本作吾爲之矣〈箋〉論語補疏曰莫大乎富貴富貴非聖人所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其道則舜受堯之天下不以爲泰正與此章之恉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執鞭爲條狼氏之職孔

子爲委吏乘田正所謂吾亦爲之論語後錄曰執鞭有二義周禮秋官條狼氏下士八人其職云掌執鞭以趨辟王出入則八人夾道公六人侯伯四人子男二人此一義也地官司市凡市入則胥執鞭度守門此一義也以求富之言例之或從地官爲長士鹽鐵論貧富章引作事說苑立節篇云大聖之操也**如不可求從吾所好**釋文所好呼報反

子之所愼齊戰疾釋文齊側皆反本或作齋鄉黨篇齊必有明衣布齊必變食居必遷坐愼齊也本篇子路曰子行三軍則誰與子曰暴虎馮河死而無悔者吾不與也必也臨事而懼好謀而成者也愼戰也鄉黨篇子疾病君視之疾也

子在齊聞韶三月不知肉味集解○釋文聞如字又音問注同**注**周生曰孔子在齊聞韶習樂之盛美故忽於肉味也韶舜樂名○釋文聞〔史記〕孔子世家魯亂孔子適齊欲以通乎景公與齊大師語樂聞韶音學之三月不知肉味齊人稱之漢書禮樂志云春秋時陳公子完奔齊陳舜之後招樂存焉故孔子適齊聞招江氏孔子年譜云昭公二十五年奔齊魯亂孔子三十六歲適齊則聞韶當在是時也說苑修文篇孔子至齊郭門之外遇一嬰兒挈一壺相與俱行某視精其心正其行端孔子謂御曰趣驅之趣驅之趣驅之部音方作孔子至彼聞韶三月不知肉味故樂非獨以自樂也又以樂人非獨以自正也又以正人大矣哉爲此樂者不圖爲樂至於此論語後錄曰史記說苑三月上並有學之二字案其義是部漢書禮樂志作招古字通經讀考異云近讀從部字絕句考此宜以子在齊爲讀與子在陳同例下文聞部三月當作一句史記孔子世家聞部音學之三月正以聞部屬三月爲義論語述何曰此章述樂而獨取部舞之意也樂經雖亡脩致太平之瑞應不然部樂雖存何足救齊之亂哉**曰不圖爲樂之至於斯也**注王曰爲作也不圖作部樂之至於此此齊也集解○釋文爲作也本或作嫣音居危反非〔箋〕四書考異曰按肅似讀爲爲嫣因謂氏樂宜在陳而不圖在齊

再有曰夫子爲衛君乎注鄭曰爲猶助也衛君者謂輒也衛靈公逐大子蒯聵公薨而立孫輒後晉趙鞅納蒯聵于戚衛石曼姑帥師圍之故問其意助輒否乎集解○釋文爲衛于爲反注及下同大音泰蒯

苦怪反瞶五怪反斃於丈反下戚下歷反曼姑音萬〈箋〉事見春秋哀公元年釋文吾將問之〈箋〉說文諾一本無將字〈箋〉謂也

入也〈箋〉論語古義曰賢人古本作賢仁故鄭注云孔子以伯夷叔齊爲賢且仁徐彥云古之賢仁也言古之賢士且有仁行若作仁字如此解之若作人字不勞解也經學卮言云本作仁者似誤會鄭注句意而妄改鄭則統求仁而得仁兩句言之耳韓非子曰伯夷之賢與其稱仁亦同此意**曰怨乎**〈箋〉羣經識小曰公羊傳以王父命辭父命是父之行乎子也至漢儒不疑猶引此以斷衛大子之事則在春秋時可知然蒯聵之廢宜也輒之立亦宜也以靈公而廢蒯聵無辭以輒而拒蒯聵則輒將何以爲心矣此怨乎一問最爲深切也**曰求仁而得仁又何怨出曰夫子不爲也**〈注〉鄭曰父子爭國惡行也孔子以伯夷叔齊爲賢且仁故知不助衛君明也〈集解〉○釋文惡行下孟反

〈箋〉論語述何曰春秋絕蔽瞶之出奔父不與其入衛而與石曼姑齊國夏以伯討辭於靈公曰卒月葬無危文於輒無立文似得爲衛輒故冉有子貢子路皆疑焉輒於王法得立不得拒父爲輒之義當不爲喪主而奉以避位蔽瞶之罪已成於出奔又挾晉亂臣而欲篡衛天子不能討齊衛不能拒輒之勢求仁而不得仁矣其禍起於靈公故夫子不爲也時夫子居衛有公養之仕故冉子疑焉子貢曰夫子不爲二賢謀爲夫子反魯地矣

子曰飯疏食飲水曲肱而枕之樂亦在其中矣釋文曰飯符晚反疏本或作蔬所居反食如字謂菜食也一音嗣飯也曲肱國弘反臂也而枕之鴆反樂亦音洛〈箋〉論語後錄曰疏食粗糲之食也儀禮喪服傳云既虞食疏食飲水既練食菜果飯素食注疏猶麤也麤卽粗字說文解字訓粗明疏卽粗矣粗字从米从疏疏亦从米之疏者曰粗飯虞疏食既練素食虞深而練淺是疏食深而素食淺矣詩召旻彼疏斯粺箋云疏麤謂糲米也米之率糲十粺九糲八侍御七九章算術粟一石糲米六斗舂斗一斗爲粺粺九升又去爲鑿八升又爲侍御七升故疏爲最粗程瑤田九穀考曰凡經言疏食者稷食也稷形大故得疏稱論語疏食菜羹玉藻稷食菜羹二經皆與菜羹並舉則疏稷一物可知疏言其形稷舉其名也故玉藻曰朔月四簋子卯稷食四簋者黍稷稻粱也稷食者不食稻粱黍也諸侯日食粱稻各一簋食其美者也朔月四簋以黍稷豐之也忌日食稷者貶之飯疏食也是故居喪者疏食菜羹不食稻粱黍論語曰食夫稻於女安乎是居喪者不食稻也喪大記曰君食之大夫父之友食之不辟粱肉是

居喪者不食粱也檀弓知悼子在堂斯其爲子卯也大矣子卯稷食是居喪者黍亦不食也不食稻粱黍則所食者稷而已故曰疏食者稷食也又云左氏內外傳之麤卽疏食之疏一日有冀州人在武邑坐言其鄉俗食以棗爲主輔之以麥其賤者則輔之以高粱去是而又北則以高粱爲主矣余曰高粱賤乎曰此吾北方之麤糧耳也諸穀去皮皆得云細至高粱雖舂之揚之止謂之麤糧稷齋也五穀之長齋稷也粢又淮南子秋畜疏食高誘注菜疏黍者爲秫北方謂之高粱又曰疏穀食曰食月令仲冬之月山林藪澤有能取蔬食者野虞教道之注云草木之實爲疏食高誘呂氏春秋注云草實曰疏食四書考異又據周禮聚斂疏材釋文云菜也謂疏兼有麤菜二義得兼其字皆可通作蔬肱說文作厷云臂上也厷古文玄象形肱或从肉詩無羊傳

臂也不義而富且貴於我如浮雲〈注〉鄭曰富貴而不以義者於我如浮雲非己之有也〈疏〉論語述何曰此因上文而類記之受命於靈公皆不義也際可之仕公養之仕誠不如疏水曲肱矣

子曰加我數年五十以學易可以無大過矣〈注〉鄭曰魯讀易爲亦今從古釋文數色主反學〈疏〉史記孔子世家云孔子晚而易韋編三絕曰假我數年若是我於易則彬彬矣風俗通義窮通卷引孔子曰假我數年加亦作假論語稽求篇云古以詩書禮樂春秋易爲六藝亦名六學學始每三年通一學三十而五學已立惟易則無時不學漢藝文志所云五學猶五行更遞用焉而易則與天地相終始故古者四十強仕五十服官政至六十則不親學矣夫子三十五卽游仕齊魯間五十而爲中都宰未至五十則游仕之際猶思學易所謂易則無時不學者蓋將假此入官之年爲窮經年也惟恐過此之不親學也五十者終學之候也論語古義曰魯論易爲亦君子愛日以學及時而成五十以學斯爲晚矣然秉燭之明尚可窮過此聖人之謙辭也或云古五字如七覩反孔子晚而好易故有是語史記亦云又經典釋文校語云外黃令高彪碑恬虛守約五十以敎此從魯論亦字連下讀也敎音效約音要維城案說文敎覺悟也从攴从门门尚朦也曰聲學篆文敎省則敎爲學之正字五十以敎卽五十以學學與約爲韻似無庸改讀也陳鱣曰五十以爲韻改讀也前明田藝蘅留青日札曰易乾鑿度云孔子占易得旅息志停讀五十究作十翼學者卽蘧伯玉行年五十而知四十九年之非意也亦可以無大過矣者卽欲寡其過意也然孔子世家云孔子晚而喜易云是作學易爲得故鄭定從古也前明田藝蘅留青日

此言五十卽乾鑿度之五十也孫淮海近語曰非以五十之年學易是以五十之數學易也大衍之數五十河圖中之所虛也惟五與十參天兩地而倚數合參與兩成五衍之成十五者十其五十者五其十參伍錯綜而易之理數盡於此矣

子所雅言詩書執禮皆雅言也〈注〉鄭曰讀先王典法必正言其音然後義全故不可有所諱也禮不誦故言執也〈集解〉禮記曲禮曰詩書不諱臨文不諱正義曰何允云詩書謂教學時也臨文謂禮執文行事時也案論語云詩書執禮是教學惟詩書有誦禮則不誦惟臨文行事若有所諱則並失事正故不諱也論語駢枝曰雅言正言也鄭謂正言其音得之但以爲詩書不諱臨文不諱則非是執猶掌也執禮謂詔相禮事文王世子曰秋學禮執禮者詔之雜記曰女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮是也夫子生長於魯不能不魯語惟誦詩讀書執禮三者必正言其音昔周公著爾雅一篇釋古今之異言通方俗之殊語劉熙釋名曰爾昵也昵近也雅義也義正也五方之言不同皆以近正爲主也張晏漢書注亦云爾近也雅正也後人解於正道皆非也上古聖人正名百物以顯法象別品類統人

情壹道術名定而實辨言協而志通其後事爲踵起象數滋生積漸增加隨時遷變王者就一世之所疑而斟酌損益之以爲憲法所謂雅也然而五方之音不能强同或意同而言異或言同而聲異綜集諸俗釋以雅言比物連類使相附近故曰爾雅雅詩之有風雅也亦然王都之音最正故以雅名列國之音不盡正故以風名先邶鄘衛者殷之舊都也次王者東都也其餘或先封而次在前或國小而次在後或後封而次在前或國大而無詩大氏皆以聲音之遠近離合爲之甄敘矣王之所以撫邦國諸侯者七歲屬象胥諭言語協辭命九歲屬瞽史諭書名聽聲音正於王朝達於諸侯之國是爲雅言雅之爲言夏也孫卿榮辱篇云越人安越楚人安楚君子安雅非知能材性然也是注錯習俗之節異也又儒效篇云居楚而楚居越而越居夏則雅夏古字通論語發微亦云記曰爾雅以觀於古足以辨言矣詁者古言詩書禮皆有古言爾雅二十篇首以釋詁釋言釋訓三篇其餘皆由是推之所謂雅言也此爾雅出於周公孔子之明徵也六書之次指事象形會意文字之本體明著而易曉諧聲轉注假借文字之施用萬變而不窮者也故有詩聲則詩書禮可習其讀轉注則詩書禮可陳其義假借則詩書禮可筆之書而一以雅言爲斷蓋詩書爲古人之言與事固必以雅言若禮則行於當時宜可通乎流俗者而孔子皆以雅言陳之故曰執禮皆雅言也是三者爲夫子之文

章弟子所共聞故必以雅言明之若易春秋則性與天道不可得聞故爾雅亦不釋也許宗彥鑑止水齋集曰聖門以讀書爲學詩書執禮學之事也詩以治性情明德之學也書以道政事新民之學也禮以範視聽言動克已復禮止至善之學也禮者止也思無邪則心正矣然則天下平矣動容周旋中禮則盛德之至矣執禮敬此子之所以雅言也論語補疏云此與上五十學易當是一章如于路無宿諸之例記者因孔子有學易無大過之言以此申明之子所雅言指易乃不獨易也於詩書執禮皆雅言也論語文最爲簡妙上既言子所雅言下不必又贅一語玩皆字正從易連類之辭雅是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書禮同是雅言非有異也江都汪中經義知新錄曰詩書執禮樂正以教學人習之故雅言易象春秋則微言也易觀其象而玩其占書不盡言言不盡意春秋之稱微而顯婉而辨太史職之孔子贊之修之而後商瞿左邱明傳之故曰仲尼沒而微言絕論語偶記曰子所雅言不及樂何也蓋樂在詩禮中矣季札觀樂爲歌十五國風之官凡二十樂在禮也鄉飲酒及燕禮並升歌鹿鳴四牡皇皇者華笙南陔白華華黍閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋鄉射禮奏騶虞閒若一大射禮歌鹿鳴三終燕禮大射並管新宮周南召南燕禮謂之鄉樂周禮磬師謂之燕樂此更樂與詩禮之不可分者也是子言詩禮而樂已在中也四書考異曰禮文王世子執禮者詔之此執禮文之再見者也周禮大史大祭祀戒宿之日讀禮書祭之日執書以次位常大會同朝覲以書協禮事將幣之日執書以詔王此執禮事之詳著於經者也古者學禮行禮皆有詔贊者爲之宣唱校呼使無失錯若今之贊禮官其書若今之儀注於此而不正其言恐事亦失正故子必雅言也曲禮臨文不諱正義臨文謂執禮文行事時也文者禮節文執文卽是執禮所云不諱亦猶雅言意也蓋不諱者如屈有去求羌于二音臨文時當唱去求不以諱正而唱羌于也雅言者如齊謂得爲登吳謂善爲伊燕閒晤語不妨各操土風執禮則必合中夏雅音也

葉公問孔子於子路子路不對釋文葉公舒涉反（葉漢書地理志南陽郡葉縣楚葉公邑春秋大事表曰楚遷許于葉王子勝曰葉在楚方城外之敝也楚子乃使遷許于析卽今河南南陽府葉縣南三十里有古葉城）**子曰女奚不曰其爲人也發憤忘食樂以忘憂不知老之將至云爾**釋文憤符粉反樂以音洛（史記孔子世家引作孔子

聞之曰由何不對曰其爲人也下有學道不厭誨人不倦句
論語述何曰上章言易詩書禮此謂作春秋也吳楚猶夏亂
賊接踵所以憤也春秋成而樂堯舜之知我
蓋又在莫年矣經傳釋詞云云爾語已詞也

子曰我非生而知之者好古敏以求之者也〈注〉鄭曰言此者勉
勸人以學也〇集解〇釋文〇好呼報反〈箋〉經傳攷證曰此聖人不以生知
好而信古而　自居而處於學知也敏勉也蓋
勉力以求之

子不語怪力亂神〈注〉王曰怪怪異也力謂若羿盪舟烏獲舉千
鈞之屬也亂謂臣弒君子弒父也神謂鬼神之事也或無益
於教化也或所不忍言也〇集解〇釋文〇羿五報反盪
舟吐浪反弒音試下同〈箋〉漢書
志引論語說　郊祀
無力亂字

子曰三人行必有我師焉擇其善者而從之其不善者而改之
釋文我三人行一本無我字〈箋〉史記孔子世家引必有作必
必得我師焉本或作必有　得唐石經穀梁傳二十七年

傳范甯注引三人行上並有我字漢書武帝紀元朔二年詔
三人並行卽用此文論語後錄曰子產曰其所善者吾則行
之其所惡者吾則改之是吾師也此云善不善當作是鮮非
謂三人中有善不善也維城案子產語見左襄三十一年傳
潛夫論德化篇引而改之作我則改之與左傳同論語
述何曰春秋外離會不書者言不足別善惡此其義也

子曰天生德於予桓魋其如予何〈注〉包曰桓魋宋司馬黎也天
生德於予者謂授我以聖性也合德天地吉而無不利故曰
其如予何也　集解〇釋文〈箋〉論語後錄曰說文無魋字漢書
桓魋徒雷反　西南夷西粵朝鮮傳有椎結史
記作魋結是椎正字魋別字史記孔子世家是歲魯定公卒
孔子去曹適宋與弟子習禮大樹下桓魋欲殺之十二諸侯
年表魯哀公三年孔子過宋桓魋惡之二者不合宋世家與
表同江氏年譜兩不從繫於定公十四年云孔子五十七歲
陳鱣曰司馬黎誤當
作司馬黎兄是也

子曰二三子以我爲隱乎吾無隱乎爾〈注〉包曰二三子謂諸弟
子也聖人智廣道深弟子學之不能及以爲有所隱匿故解
于也

之也集解○釋文知廣音智隱匿汝力反吾無行而不與二三子者是丘也注包曰我所爲無不與爾共之者是丘之心也解〈箋〉論語述何以之顯春秋推見至隱不足以至隱者不著也其事與文則眾著其義則二三子皆身通之故曰無行不與子以四教文行忠信釋文文行下孟反忠李云臣事君也信李云與朋友交〈箋〉義門讀書記曰小學先行而後文弟子章是學先文而後行此章是也大也

子曰聖人吾不得而見之矣得見君子者斯可矣子曰善人吾不得而見之矣得見有恆者斯可矣〈箋〉詩賓之初筵正義引此文善人上子曰作又曰是善人以下古別爲一章善人先進篇云子張問善人之道子曰不踐迹亦不入於室恆易象辭云久說文云常也子路篇子曰南人有言曰人而無恆不可以作巫醫善夫蓋歎無恆者之眾而以此警之也困學紀聞曰善人周公所謂吉士也有恆周公所謂常人也見周書立政篇亡而爲有虛而爲盈約而爲泰難乎有恆矣釋文亡如字一音無此舊〈箋〉後漢紀引爲別章今宜與前章合此亾作無

子釣而不綱弋不射宿釋文子釣音弔不綱音剛鄭本同弋羊職反不射食亦反宿息六反謂宿鳥也〈箋〉說文釣鉤魚也綱維紘繩也經義述聞曰綱乃網之譌謂網不用網罟也弋說文云橜也象折木衰銳箸形从厂象物挂之也論語後錄曰依義當爲雉說文解字云雉繳射飛鳥也字少通用維城案經典多借用弋無作雉者宿說文云止也蓋謂止宿之鳥也

子曰蓋有不知而作之者我無是也注包曰時人多有穿鑿妄作篇籍者故云然也集解〈箋〉詩桑柔篇予豈不知而作子言本此多聞擇其善者而從之多見而識之知之次也〈箋〉白虎通禮樂篇孔子有言吾聞擇其善而從之多見而識之也似即引此文漢書溝洫志贊亦引下二句識作志論語述何曰不知而作謂不可闕疑也多聞謂兼采列國史文擇善而從取其可徵者寓王心也多見謂所見世識其行事不著其說也

互鄉難與言童子見門人惑注鄭曰互鄉鄉名也其鄉人言語自專不達時宜而有童子來見孔子門人怪孔子見也集解○釋

文互鄉戶故反鄉名難與言〈箋〉困學紀聞曰王无咎云鹿邑絕句童子見賢徧反注同尚〈箋〉外有互鄉城邑人相傳謂互鄉童子見孔子者此處也前代因立互鄉縣其城猶存鹿邑屬亳縣四書釋地續以爲不足憑瞥記曰寰宇記引劉芳徐州記云合鄉卽古互鄉孔子所謂難與言者攷漢志合鄉縣屬東海方輿紀要曰合鄉城在嶧縣西北古之互鄉也寰宇記又謂互鄉在陳州項城縣北一里恐非論語後錄曰互之言午午者牾也互鄉猶寤邱耳論語崟質亦云互讀與午同午牾也互鄉之人性多牾難與之言故鄉得互名說文解字曰僮未冠也从人童聲是今作童爲借字瞥記又云皇那二氏並引琳公云互鄉難與言童子見八字通爲一句言此鄉有一童子難與言耳非一鄉皆專惡也此解似勝鄭注十室之邑必有忠信豈有一鄉之人皆難與言者　子曰與其進也不與其退也唯何甚〈箋〉論語後錄曰言疾惡何必已甚乎夫子曰人而不仁疾之已甚亂也孟子曰仲尼不爲已甚者論語述何曰春秋列國進乎禮義者與之退則因而貶之此其義也　人潔已以進與其潔也不保其往也〈注〉鄭曰往猶去也人虛己自潔而來當與其進之亦何能保其去後之行也集解○釋文〈箋〉論語述何曰諸侯卿大夫所行多過惡而有一節可以立

法聖人所不遺亦其義也

子曰仁遠乎哉我欲仁斯仁至矣〈注〉包曰仁道不遠行之則至是也集解〈箋〉後漢書列女傳班昭女誡引此文斯仁至矣作而仁斯至矣是古本解仁字在斯字上

陳司敗問昭公知禮乎〈注〉鄭曰司敗人名齊大夫釋文司敗如字鄭以爲人名云〈箋〉論語古義曰古陳田字通故以爲齊大夫陳鱣曰鄭盍以齊之陳氏名司臣歸死于司敗杜注陳楚名司官而齊大夫取爲名也維城案陳說是也春秋時齊有陳氏無田氏　孔子曰知禮孔子退揖巫馬期而進之曰吾聞君子不黨君子亦黨乎君取於吳爲同姓謂之吳孟子君而知禮孰不知禮釋文揖伊入反說文云攘也一云手著胷曰揖〈箋〉巫馬期史記弟子傳巫馬施字子旗呂氏春秋亦云巫馬旗論語古義曰說文施旗皃齊欒施旗論語古注集箋七

相配故白虎通云聞名卽知其字聞字卽知其名古旌旗字無作期者當从史記作旗論語竢質曰巫馬官名於周官屬夏官先世居是官因以爲氏也君取於吳爲同姓謂之吳孟子者禮記坊記子云取妻不取同姓以厚別也故買妾不知其姓則卜之以此坊民曾春秋猶去夫人之姓曰吳孟子卒注吳大伯之後魯同姓也昭公取焉去姬曰吳其死曰至其死亦略云孟子卒不書夫人某氏薨孟子葢其且字論語後錄曰此所云春秋卽不修春秋也司敗葢據此而言周之制同姓百世婚姻不通昭公取吳不告于天子天子亦不命之故雜記曰夫人之不命於天子自魯昭公始也論語述何連君而知禮二句解之云春秋於孟子不書逆女不書薨葬於卒也不書吳孟子諱文也陳司敗若問昭公取同姓可爲知禮乎則夫子不答也巫馬期以告子曰丌也幸苟有過人必知之

子與人歌而善必使反之而後和之 釋文後和戶臥反 史記孔子世家云使人歌善則使復之然後和之

子曰文莫吾猶人也躬行君子則吾未之有得 論語駢枝曰楊愼丹鉛錄引晉欒肇論語駁曰燕齊謂勉強爲文莫又方言曰侔莫強也北燕之北郊凡勞而相勉若言努力者謂之侔莫案說文忞強也慔也忞讀若曼文莫卽忞慔假借字也廣雅亦云文勉也黽勉密勿蠠沒文莫皆一聲之轉文莫行仁義也躬行君子由仁義行也維城案說文忞从心文聲慔从心莫聲二字相次則文莫者忞慔之省非叚借也淮南繆稱篇猶未之莫與高誘注莫勉之也與此同義論語述何曰夫子書六經皆以古文不依史籀所造故不猶人也躬行或不能不隨時如魯人略孔子亦略是也故云未之有得經義述聞曰莫蓋其之誤言文辭吾其猶人也上下相應猶左傳其將積聚也其與也相應也

子曰若聖與仁則吾豈敢 論語補疏曰聖者通也大戴禮四代篇云聖知之華也聖與仁卽知與仁抑爲之不厭誨人不倦則可謂云爾已矣公西華曰正唯弟子不能學也 注馬曰正如所言弟子猶不能學也況仁聖乎 集解鄭曰魯讀亦通馬曰正如所言對子義較精故鄭從之 釋文抑爲於力反不厭於豔反正唯下引魯讀 陳鱣

子疾病子路請禱 注包曰禱請於鬼神也 集解○釋文子疾病皇

本同鄭本無病字案集解於子罕篇始釋病則此有病字非疏引作孔子病禱說文云告事求福也 集解子路對曰有之誄曰禱爾于上下神祇 釋文有之誄曰禱累功德引作讄古文論語誄周禮小宗伯注力軌反說文作讄云或作讄禱累功德以求福也以誄爲謚也神祇祈之反 疏引作讄禱也誄謚也是讄禱者謚之別名故說文論語後錄曰作讄者引見說文論語後錄曰作讄禱也誄謚也禱者求福之詞誄者死後之稱不得以誄爲讄然亂之亦自漢時周禮大祝六曰誄先鄭曰誄謂累積生時德行以錫之命士爲其辭也春秋傳曰孔子卒哀公誄之或曰誄讀論語所謂誄曰禱爾于上下神祇以六辭之誄讀如論語之誄是混讄於誄曰禱爾于上下神祇說文云神天神引出萬物者也祇地祇提出萬物者也 子曰丘之禱久矣 注鄭曰明素恭肅於鬼神且順子路之言也 後漢方術傳注 論衡感虛篇引此云聖人脩身正行素久矣論語後錄曰莊子孔子病子貢出卜孔子曰子待也吾坐席不敢先居處若齋食飲若祭吾卜之久矣莊子之言與此可相發明出卜讀同詩握粟出卜

子曰奢則不孫儉則固與其不孫也甯固 釋文不孫音遜 論語述何孫 論語曰儉古之儆也奢今之儆也固則不中禮不孫則土下凶等故救春秋之亂者甯儉而不中禮矯枉者勿過其正不得直也

子曰君子坦蕩蕩小人長戚戚 注鄭曰坦蕩蕩寬廣貌也長戚戚多憂懼貌也 集解魯讀坦蕩爲坦湯今從古 釋文坦吐但反蕩蕩徒黨反魯讀云云戚 坦說文云安也陳纘曰鄭讀蕩者同王道蕩蕩戚千歷反 箋 戚說文云憂也必二字皆異文詩宛丘之湯亦讀蕩論語後錄曰宛丘傳湯蕩也是湯蕩義同蕩蕩無思慮貌王逸說維城案高誘淮南子原道訓注引論語曰其德坦蕩似卽此文

子温而厲威而不猛恭而安 釋文一本作子曰厲作例皇本作爲是也 君子案此章說孔子德行依此文

皇清經解續編卷九百十五終

海甯蔣廷敭 善化劉鉅 校

論語古注集箋八　吳潘維城朗如著

泰伯第八　釋文凡二十一章

子曰泰伯其可謂至德也已矣三以天下讓民無得而稱焉〈注〉

鄭曰泰伯周大王之長子次子仲雍次子季歷大王見季歷賢又生文王有聖人表故欲立之而未有命大王疾泰伯因適吳越采藥大王歿而不返季歷爲喪主一讓也季歷赴之不來奔喪二讓也免喪之後遂斷髮文身三讓也三讓之美皆隱蔽不著故人無得而稱焉正義王曰泰伯周大王之大子也次弟仲雍少弟曰季歷季歷賢又生聖子文王昌昌必有天下故泰伯以天下三讓於王季其讓隱故民家無得而稱

言之者所以爲至德也 集解○釋文民無得本亦作德韓
外傳十大王亶甫有子曰太伯仲雍季歷歷有子曰昌太伯
知大王賢昌而欲季爲後也太伯去之吳大王將死謂曰我
死汝往讓兩兄彼卽不來汝有義而安大王薨季之吳告伯
仲伯仲從季而歸羣臣欲伯之立季季又讓何以處之仲曰刑有所謂矣要於扶微
臣欲我立季季又讓何以處之仲曰刑有所謂矣要於扶微
者可以立季季遂立而養文王文王果受命而王孔子曰太
伯獨見王季獨知伯見父志季知父心故大王大伯王季可
謂見始知終而能承志矣詩曰自大伯王季惟此王季因心
則友則友其兄則篤其慶載錫之光受祿無喪此之謂也吳
越春秋云古公病將卒令季歷三讓國於泰伯而三讓不受
故云泰伯三以天下讓又云古公卒泰伯仲雍歸赴喪畢還
荆蠻國民君而事之自號爲句吳論衡四諱篇亦曰昔太伯
見王季有聖子文王知大王意欲立之入吳采藥斷髮文身
以隨吳俗大王薨大伯還王季辟主大伯再讓王季不聽三
讓曰吾之吳越吳越之俗斷髮文身吾刑餘之人不可爲宗
廟社稷之主王季知不可權而受之三說雖微有不同要與
鄭翼者三說當出今文家鄭從古文家說也又御覽四百二
十四載晉孫盛泰伯二讓論曰玄所云云既失之而肅亦未
爲得也玄之所云三跡顯然天下所共見也何得云隱而未
著乎三跡苟著則高讓可知亦復不得云其讓隱也蓋泰伯

之出讓跡已露不奔喪故一事耳斷髮之言與左傳明文相
背又不經也然則稱三讓者其在古公至文王乎周之王業
顯於亶父受命於昌泰伯元覽弃周太子之位一讓也假託
遜遁受不赴喪之譏潛推大美二讓也無胤嗣而不養仲雍
之子以爲己後是深思遠防令周嗣在昌天人叶從四海悠
悠無復繼芬疑惑三讓也凡此三者帝王之業故孔子曰三
以天下讓言非直常讓若臧札之倫者也是說非惟與鄭王
讓異并與韓趙王三家異其所以但言鄭王者三家不若二家
注經之顯也論語述何曰泰伯知天命在文王不欲以己紊
立子之法故偕仲雍之荆蠻不奔喪不立仲雍之子爲後合
於中庸之德也似本孫義曰知錄曰三以天下讓皇矣之詩
曰帝作邦作對自大伯王季則泰伯之時周日以彊大矣乃
託之采藥往而不反當其時以國讓也而自後日言之則以
天下讓也宗祧不記其功彝鼎不銘其迹此所謂三以天下
讓民無得而稱焉者也無得稱是王本作得後漢書丁鴻傳論引
集解引王肅云無得而稱焉者也無得釋文云本亦作德經義雜記曰
作無德李注云論語載孔子之言也又引鄭志無德而稱焉
是鄭本作德釋文所見蓋卽鄭本王肅好與鄭難故改其義
讀書脞錄云論語兩無德而稱所以爲德之至猶云上德不德也若齊景
讓正唯無德而稱所以爲德之至猶云上德不德也若齊景
公徒以千駟夸耀於生前則眞無德可稱矣伯夷叔齊唯其
有德是以立名不朽也其斯之謂與斯字正據德言故邢疏

云貴德也維城案易小畜
通然論語後錄引延篤云泰伯三讓人無德而稱是又古本
作德之
一證

子曰恭而無禮則勞愼而無禮則葸注鄭曰葸惡貿貌釋文則反下引〈箋〉說文無葸字潛研堂答問曰葸从艸無義當爲諰鄭云〈箋〉諰思之意荀子議兵篇諰諰然懼天下之一合而軋已也漢書刑法志引作鰓蘇林讀如愼而無禮則葸之葸諰正字鰓假借字葸則俗字也論語竢質亦謂此文與漢書皆當依孫卿作諰从魚从艸皆非也論語後錄又引荀子甚有其諰也楊倞注諰懼許楊義解與論語之言近或諰譌爲葸歟然則蘇林漢書注訓鰓鰓爲思皃亦以鰓爲諰矣讀書叢錄曰方言愼憂也又云愼思也凡思之貌亦曰愼葸卽思字文選魏都賦誰勁捷而無猥李善注引論語此文云猥與葸同勇而無禮則亂直而無禮則絞注馬曰絞急也釋文絞古卯反解鄭曰絞急也釋文絞古卯反馬云刺也又七肆反鄭說文絞縊也从交糸段玉裁注刺盧達切乖刺也云〈箋〉馬鄭義無異急則無不乖刺者也皇侃陸德明乃讀刺七賜反其繆甚矣又曰交糸者兩絲相切也禮喪服絞帶者繩也兩繩相交而緊謂之絞故鄭以爲急也維城案

陽貨篇好直不好學其蔽也絞好勇不好學其蔽也亂益不好學則必無禮矣故其蔽同也君子篤於親則民興於仁故舊不遺則民不偷注包曰興起也君能厚於親屬不遺忘其故舊行之美者也則民皆化之起爲仁厚之行不偷薄也集解○釋文不偷他侯反行之下孟反注同〈箋〉爾雅篤厚也毛詩敝文篤馬行頓遲也段氏注古段借爲竺字以竹聲也二部聊大明公劉傳同說曰竺厚也篤行而竺竺矣汗簡云古論語作竺遺說文云忘也偷說文作愉云薄也齊語管子曰政不旅舊則民不偷韋昭注舊君之故舊也偷苟且也孔子曰故舊與不苟且也孔子曰故舊遺云云苟且與薄義相近

曾子有疾召門弟子曰啟予足啟予手注鄭曰啟開也曾子以爲受身體於父母不敢毀傷之故使弟子開衾而視之也集解○釋文開苦今反又如字衾今反注同衾被也說文云大曰衾小曰被檀弓云曾子寢疾病樂正子春坐于堂下曾元曾申坐於足童子隅坐而執燭下卽記曾子易簀而沒事鄭注樂正子春

曾參弟子則在召門弟子後明矣子春其郎所召之一人乎
維城案曾子弟子子張篇有陽膚孟子離婁篇有沈猶行萬
章篇有公明高禮記祭義篇有公明儀注皆以爲曾子弟子
漢書藝文志曾子十八篇王應麟考證云隋唐志二卷參與
弟子公明儀樂正子春單居離曾元曾華之徒論述立身孝
行之要天地萬物之理則曾子弟子又有單居離矣而史記
吳起傳云吳起者衛人也好用兵嘗學於曾子陸德明經典
釋文注解傳述人於春秋云左丘明作傳以授曾申申傳衛
人吳起益本劉向別錄當屬經師舊說則起乃曾申弟子非
曾參弟子也檀弓穆公之母卒使人問於曾子門如之何對
曰申也問諸申之父曰吳泣之哀齊斬之情饘粥之食自天
子達故鄭注以此曾子爲曾參之子名申亦曾申稱曾子之
一證不得以史記云起學於曾子謂起亦在此門弟子中也
啟予足說文診字下云讀若論語診予之足論語後錄曰今
本作跢予之足說文解字無跢字刊本誤言爲足耳爾雅釋
言診離也許氏之本應是古文論語段氏注跢當是啟誤或
曰當作哆予之足哆猶開也陳鱣引說文亦作哆予之足論
衡四諱篇引啟予足二句啟作開文選歎逝賦注引啟作起
四書考異以起爲誤論衡避漢景帝諱是也秋槎雜記曰喪
大記小臣爪足又曰小臣用浴衣浴濯棄于坎壓揃此既死沐浴後事曾子豫言之重身體也故云而今而後吾

知免夫言既死而知免也不然一息尚存不容少懈遽言免乎詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰釋文兢兢居陵切淵恐墜也漢傳兢兢恐也兢兢戒也如臨深淵恐墜也如履薄冰恐陷也陳奐疏云雲漢兢兢亦作矜矜二義也雲漢兢兢恐則兢兢爲恐戒則兢兢爲戒慎與恐懼無本亦作矜矜說文兄部云矜矜戰戰恐懼也此以戰戰釋矜矜宣十六年左傳引詩戰戰兢兢維城案冰說文作仌云凍也冰水堅也重文作凝云俗冰从疑則冰乃凝字今本皆作冰不作仌誤大戴禮曾子疾病篇曾子曰與小人處如履薄冰每履而下幾何而不陷乎哉呂氏愼大覽引周書曰若臨深淵若履薄冰四書考異曰呂覽以小旻詩爲周書若誤謬然說苑政理篇成王問政於尹逸逸對曰如臨深淵如履薄冰王曰懼哉對曰四海之內善之則畜也不善則讎也若何其無懼也呂氏離俗覽別引善之逸說苑所錄尹逸一節乃周書全文漢志周書有七十一篇云是孔子所論百篇之餘今傳孔晁注本惟六十篇篇中復多脫誤當七十一篇完具時其中自有尹逸對成王語而呂氏兩引之耳維城案小旻未作以前曾子引詩不引書者周書此篇已爲孔子所刪或書無戰戰兢兢句耳而今而後吾知免夫小子注周生曰乃今日而後我自知

免於患難矣小子弟子也呼者欲使聽識其言也集解○釋文免夫音符患難〈箋〉經傳釋詞曰而猶乃也襄七年乃旦反〈箋〉左傳云吾乃今而後知有十筮

曾子有疾孟敬子問之〈注〉馬曰孟敬子魯大夫仲孫捷也集解○釋文孫捷在接反本又作鍵同〈箋〉孟敬子問之說苑修文篇引作孟儀往問之宋石經作孟欽子

鳥之將死其鳴也哀人之將死其言也善〈注〉包曰欲戒敬子言我且將死言善可用也集解

君子所貴乎道者三動容貌斯遠暴慢矣正顏色斯近信矣出辭氣斯遠鄙倍矣〈注〉鄭曰此道謂禮也動容貌能濟濟蹌蹌則人不敢暴慢之也正顏色能矜莊嚴栗則人不敢欺誕之也出辭氣能順而說則無惡戾之言入于耳也集解○釋文斯遠于萬反注同斯近附近之近鄙倍蒲悔反濟濟子禮反蹌蹌七良反本或作鄙同〈箋〉羣經義證曰動猶習儀也荀子大略篇君子聽律習容而後士史記孔子世家設禮

容漢書儒林傳魯徐生善爲頌注蘇林曰漢舊儀有二郎爲此頌貌威儀事有徐氏後有張氏不知經但能盤辟爲禮容天下郡國有容使皆詣魯學之後漢劉昆傳少習容禮李容傳習禮容皆其證也正顏色云云鹽鐵論鍼石章丞相史曰聞諸鄭長孫孫曰君子正顏色則遠暴嫚出辭氣則遠鄙倍矣長孫蓋述曾子言也辭氣論語後錄曰謂政教也詩曰辭之輯矣民之洽矣辭之懌矣民之莫矣者遠鄙倍之謂也此言君子政教和說順於民心而民心合定籩豆之

事則有司存注包曰敬子忩大務小故又戒之以此也籩豆禮器也集解〈箋〉籩豆之事論語釋故曰爾雅木豆謂之豆周禮旅人爲豆實三而成觳崇尺鄭注豆實四升祭統云夫人薦豆執校執醴授之執鐙鄭注校豆中央直者也鐙豆下跗也禮圖云口員徑尺黑漆飾朱中大夫以上畫以雲氣諸侯以象天子以玉皆謂飾其豆口也然則豆者以木爲之高一尺口足徑一尺其足名鐙中央直者名校校徑二寸其豆四升用薦菹醢旅人爲瓦器而云豆中縣則登亦通謂之豆少牢饋食兩瓦豆謂之登傳豆薦脯醢登盛大羹冬官有藤緣形制如豆亦受四升豆宜溼物籩宜乾物籩人掌四籩之實盛棗栗之屬是也明堂位薦用雕篹鄭云籩屬也以

竹爲之雕刻飾其直也疏云形似筥儀禮所用或一豆一籩或二豆二籩或四豆四籩此士大夫之禮也周禮醢人朝事之豆八饋食之豆八加豆之實八羞豆之實二此天子之祭禮也禮器天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二此天子諸侯所用之數也又聘禮歸饔餼二十豆公食大夫下大夫六豆上大夫八豆此皆諸侯待聘賓之禮也周禮掌客上公豆四十侯伯豆三十有二子男豆二十有四此天子待賓客之禮也掌客之數者禮器用數也掌客陳數也又經中舉豆數者獨不及籩數蓋豆重而籩輕觀特牲禮厥祭時薦兩豆及饋食時佐食羞庶羞四豆皆未用籩及主婦亞獻始設籩饋贊籩祭少牢禮則至賓尸時主婦始取四籩于房設于豆西觀其先後之序則豆重籩輕可見又籩豆數圖云一豆一籩脯醢士冠士昏醴賓鄉飲鄉射聘禮醴賓燕禮大射獻公獻賓獻卿士喪禮始死小斂朝夕奠特牲主人獻賓兩豆兩籩葵菹嬴醢栗脯士冠再醮大斂瓶豆兩籩無滕士虞獻祝特牲主婦亞獻亦如之公食大夫下大夫六豆上大夫八豆葵菹醢醢嬴醢醢遣奠白黑既夕遣奠少牢饋尸有豆無籩士昏禮夫婦席醢醬二豆菹醢四豆將饋舅姑有菹醢聘禮歸饔餼西夾六豆東夾如之公食大夫下大夫六豆上大夫八豆士喪禮朔月奠無籩有黍稷當籩略具於此矣則有司存皇邢二疏並以有司二字連文讀書胜錄曰蕭山徐鼒云後漢書崔琦傳百官外內各有司存文選頭陀寺碑文庀徒揆日各有司存其文義皆當以司存二字連讀故晉書職官志序云咸樹司存各題標準又桓沖傳云臣司存闕外輒隨宜處分北齊儒林傳敘云齊氏司存或失其守益可以證矣

曾子曰以能問於不能以多問於寡有若無實若虛犯而不校

〔注〕包曰校報也言見侵犯而不校之也 集解

〔箋〕開成石經校作作是俗誤從手旁 校論語後錄曰

昔者吾友嘗從事於斯矣〔注〕馬曰友謂顏淵也 集解

〔箋〕昔者吾友史通序傳篇引作吾之先友

曾子曰可以託六尺之孤〔注〕鄭曰六尺之孤年十五已下 正義

〔箋〕託玉篇人部侂恥各切侂寄也下引此文作侂經義雜記曰說文人部侂寄也从人庀聲庀古文宅言部託寄也从言乇聲二字音義本同然據玉篇所引則論語舊是侂字益从言者以言託寄之从人者以人侂寄之義各不同今从言益通借字顧野王所見古本作侂與說文合六尺字見周禮鄉大夫職賈疏謂年十五與鄭義微有不同者釋地三續謂寄託者不必定年十五是也論語後錄云十五已上上六尺十二已上五尺漢大樂律之法也鄭益以漢律釋之**可以寄**

百里之命〈箋〉寄說文云託也論語發微曰六尺之孤謂幼君百里之命謂黎民也書多方大降爾四國民命王肅曰君爲民命爲君不能順民意故誅之也僞孔傳亦云民命謂君也多方大降爾命僞孔傳亦云謂誅紂也此兩文馬鄭注俱不傳或與僞孔王肅同若馬鄭說異則陸孔亦當載也是國君爲民命所繫故謂之民命今君亾子幼民命寄於大臣故曰寄百里之命益猶秦誓言于孫黎民也臨大節而不可奪也君子人與

子人也釋文人與音餘君子人也一本作君子人字下無人字其所見本已同今本矣〈箋〉陳鱣曰皇邢本皆有人字拜託幼寄命又臨大節不回此是君子人與也再言君子美之深也案此釋經上句作君子也無人字又引繆協曰夫能託六尺於其臣寄顧命於其下而我無二心彼無二節授任而不失人受任而不可奪故必齊同乎君子之道審契而要終者也非君子人與君子也七字爲句君子人者言而均其致乎益讀君子人與此爲君子一流人所謂齊同乎君子之道者也君子也者有德者之定名毅然稱之爲君子而無疑也亦上有人字下無人字今本下文亦衍皇疏標起止同又釋文大書人與二字注云音餘又大書君子也三字注云一本作君子人也然則陸德明本上有人字下無人

曾子曰士不可以不弘毅任重而道遠〈注〉包曰弘大也毅強而能決斷也士弘毅然後能負重任致遠路也〈集解〉○釋文弘毅魚氣反能斷丁亂反〈箋〉弘爾雅釋詁云大也邢疏舍人曰弘大也毅釋詁云勝也說文妥怒也一曰有決也維城案左宣二年傳殺敵爲果致果爲毅禮記中庸篇發強剛毅足以有執也皆有強能決斷義**仁以爲己任不亦重乎**〈箋〉後漢蔡邕傳注引仁以爲己任四句張衡傳注引死而後已兩語文選思玄賦注引並以爲孔子語

子曰興於詩〈注〉包曰興起也言修身當先學詩也〈集解〉**立於禮**〈注〉包曰禮者所以立身也〈集解〉〈箋〉季氏篇不學禮無以立堯曰篇不知禮無以立也則立必於禮也

成於樂〈箋〉憲問篇文之以禮樂亦可以爲成人矣則學之成必於樂也

子曰民可使由之不可使知之〈注〉鄭曰民冥也其見人道遠禮記喪服傳疏由從也言王者設教務使人從之若皆知其本末則愚

者或輕而不行後漢方〔箋〕民者冥也出孝經援神契經義雜記曰書堯典正義引六藝論云若堯知命在舜舜知命在禹猶求於羣臣舉於側陋上下交讓務在服人孔子曰人可使由之不可使知之此之謂也與此注義同皆言愚者不可使盡知本末也疑鄭注魯論本作人可使由之六藝論引同故注云務使人從之不作民字維城案民之作人當是伸達避唐諱非必魯論異文也春秋繁露深察民號篇云民者瞑也民之號取之瞑也書多士序遷頑民鄭注民泯無知之稱荀子禮論外是民也楊倞注民泯無知者皆足證不可使知之義

子曰好勇疾貧亂也〔注〕包曰好勇之人而患疾己之貧賤者必將爲亂也〔集解〕○釋文好勇呼報反注同〔人而不仁疾之已甚亂也〕〔注〕鄭曰泰傳注〔箋〕論衡問孔篇引人而不仁而作之論語述何曰春秋於不仁之人當以風化之若疾之甚是益使爲亂也後漢鄧睦傳注〔箋〕論衡問孔篇引人而不仁而作之論語述何曰春秋於眸盜則誅之於吳楚則先治小惡不爲已甚此其義也

子曰如有周公之才之美使驕且吝其餘不足觀也已〔集解〕釋文驕且吝力刃反又力愼反本亦作悋〔箋〕論語古義曰周書寤儆篇周公曰不驕不悋時乃無敵此周公生平之學所以裕制作之

原也夫子因反其語以誡後世之爲人臣者據此吝本亦作悋悋者是論語後錄曰觀讀如觀其所以之觀周公之才之美其所由也故曰不足觀

子曰三年學不至於穀不易得也〔注〕鄭曰穀祿也〔集解〕釋文於穀公豆反鄭及孫音亦鄭音以豉反〔箋〕論語後錄云不至於穀者不干祿之謂言不干祿之人不可得

子曰篤信好學守死善道危邦不入亂邦不居天下有道則見無道則隱〔注〕包曰言行當常然也危邦不入謂始欲往也亂邦不居今欲去也臣弑君子弑父亂也危者將亂之兆也〔集解〕○釋文則見賢遍反又音現惡烏路反古臣字本今作臣弑音試下同〔箋〕守死善道論語述何謂如公叔拜孔父荀息仇牧之屬危邦不入亂邦不居後漢書獨行傳李業歎引此

邦有道貧且賤焉恥也邦無道富且貴焉恥也〔箋〕潛夫論本政篇引此邦作國云佞彌巧者官彌尊也中論爵祿篇或問古之君子貴尊祿與言衰世之士志彌潔者身彌賤曰然諸子之書稱爵祿非貴也資財非富也何謂乎曰彼遭

歌終於合樂是故升歌謂之始合樂謂之亂周禮大師職大祭祀帥瞽登歌儀禮燕及大射皆大師升歌擊鼗大師是以云師摯之始也合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋凡六篇而謂之關雎之亂者舉上以該下猶之言文王之三鹿鳴之三云爾升歌言人合樂音詩互相備也洋洋盈耳總歎之也自始至終咸得其條理而後聲之美盛可見言始亂則笙閒在其中矣孔子反魯正樂其效如此禮經釋例亦曰凡樂皆四節初謂之升歌次謂之笙奏三謂之閒歌四謂之合樂鄉飲酒禮一人舉觶畢工入升自西階工歌鹿鳴四牡皇皇者華此升歌也謂琴與人聲歌於堂上也又云笙入奏於堂下磬南北面立奏南陔白華華黍此笙奏也謂笙入奏於堂下也又云乃閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀此閒歌也謂堂上之歌與堂下之笙閒作也又云乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋此合樂也謂堂上堂下衆聲俱作也凡四節鄉射禮遵人獻酢之後工入升自西階北面笙入立于縣中西面乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋此合樂也燕禮獻大夫後工入升歌鹿鳴四牡皇皇者華此升歌也公爲大夫舉旅後笙入立于縣中奏南陔白華華黍此笙奏也乃閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀此閒歌也遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋此合樂也

世之亂見貴而有是言非古也古之制爵祿也爵以居有德祿以養有功功大者祿厚德遠者爵尊功小者其祿薄德近者其爵則別其人之德也見其祿則知其人之功也古之君子貴爵祿者蓋以此也孔子曰邦有道貧且賤焉恥也文武之教衰賤陵貴貧陵富人不以德祿人不以功竊國而貴者有之竊地而富者有之無道富且貴焉恥也列女傳賢明篇柳下惠妻曰君子有二恥國無道而貴恥也

子曰不在其位不謀其政

之名也始猶首也周道既衰微鄭衛之音作正樂廢而失節魯大師摯識關雎之聲而首理其亂者洋洋乎盈耳哉聽而美也集解○釋文師摯音至關雎七餘反洋洋音羊〔箋〕論語駢枝曰始者樂之終樂記曰始奏以文復亂以武又曰再始以著往復亂以飭歸皆以始亂對樂其義可見凡樂之大節有歌有笙有閒有合是爲一成始於升歌

亦四節大射儀獻大夫畢工升自西階乃歌鹿鳴三終此升歌也又云乃管新宮三終此笙奏也但有升歌笙奏兩節無閒歌合樂兩節者亦志在射略於樂也經云鹿鳴三終蓋統四牡皇皇者華而言故鄉飲酒義亦祇云升歌三終此其證也注謂不歌四牡皇皇者華主於講道略于勞苦諮事恐非也燕禮記升歌鹿鳴下管新宮笙入三成遂合鄉樂注言遂者不閒也疏據之以爲吹管者亦吹笙是知下管卽笙奏也李氏光地亦據儀禮作樂凡四節謂堂上之樂工鼓琴瑟而歌堂下之樂或主笙或主管各以所宜故曰歌者在上匏竹在下卽笙管之謂也上下迭作則謂之閒上下並作則謂之合準此以求則搏拊琴瑟以詠升歌之樂也下管鼗鼓合止柷敔下管之樂也簫韶九成合作之樂也笙鏞以閒閒歌之樂也簫韶九成合作之樂也笙吹采蘋合之工歌卷耳則笙吹采蘋合之不知孔氏所謂合之者工歌關雎以後始笙鵲巢以合之乎抑工歌關雎時卽笙鵲巢以合之乎如工歌關雎時卽笙鵲巢以合之則堂上歌者此篇堂下笙者彼篇萬無可合之理如工歌關雎後始笙鵲巢以合之則仍是閉歌非合樂矣且果歌者爲周南則仍是笙者爲召南則經文何不直云歌關雎葛覃卷耳笙鵲巢采蘩采蘋而云合樂乎孔氏之解蓋不若賈疏爲得矣據此則始當謂升歌關雎之亂謂堂上並作關雎時也經學卮言云始者師摯在官之時雅頌尚未失所自初奏以迄終亂合樂關雎洋洋盡美今自師摯適齊此音不可得聞矣故追而歎之亦一說也羣經義證又云魯齊韓三家皆以關雎爲康王之時頌聲作乎下關雎作乎上習治也習治則傷始亂也論衡謝短篇周衰而詩作蓋康王時也康王德缺于房大臣刺晏故詩作晉書司馬彪傳云春秋不修則孔子理之關雎之亂則師摯修之是春秋託始惠隱詩託始康王其義一也以關雎之亂爲傷始亂與夫子歎美之意不甚相合以本古義故存之洋洋詩頌入傳云盛大也衡門傳云廣大也

子曰狂而不直 釋文狂而求匡反

侗而不愿注 鄭曰愿善也 釋文侗音反玉篇音同不愿音願下引鄭注通又敕動反

悾悾而不信注 包曰悾悾慤慤也宜可信也 釋文悾悾說文云大也愿謹也集解○釋文悾悾鄭曰悾悾誠慤也文選音空慤苦角反

牋論語後錄曰古悾倥空字孑罕空空如鄭本亦作悾悾注〔箋〕經傳考證曰後漢書劉愉傳臣悾悾推情章懷太子注悾悾誠懇之貌廣雅悾悾悾空古通用悾亦與款通屈原漁父吾能惆惆款款樸以忠乎款款亦悾悾之謂

子曰學如不及猶恐失之

子曰巍巍乎舜禹之有天下也而不與焉釋文巍巍魚威反不與音預〔箋〕論衡語增篇舜承安繼治任賢使能恭己無爲而天下治故孔子曰巍巍乎云云漢書王莽傳太后詔曰選忠賢立四輔羣下勸職永以康甯孔子曰巍巍乎云云師古注言舜禹之治天下委任賢臣以成其功而不身親其事也與讀曰預此一說也魏志文帝紀注華歆上言曰唐虞歷數不在厥子而在舜禹又引魏氏春秋曰帝升壇禮畢顧謂羣臣曰舜禹之事吾知之矣指禪讓言之又一說也

子曰大哉堯之爲君也巍巍乎惟天爲大唯堯則之〔箋〕蓺文類聚人部四載孔融聖人優劣篇曰荀悟等以爲聖人俱受乾坤之醇靈稟天地之和氣該百王之高善備九德之淑懿極鴻源之深閫窮品物之情類曠蕩出於無垠沈微淪於無內器不是周不充聖極荀以爲孔子稱大哉堯之爲君惟天爲大唯堯則之是爲覆蓋眾聖最優之明文也孔以堯作天子九十餘年政化洽於人心雅頌流於眾聽是以聲德發聞遂爲稱首而後仁者也故曰大哉堯之爲君也堯之爲聖也明其聖與眾聖但以人見稱爲君爾惟天爲大唯堯則之書堯典曰若稽古帝堯正義引鄭注稽同古天也言堯能順天而行之與天同功**蕩蕩乎民無能名焉**注包曰蕩蕩廣遠之稱也言其布德廣遠民無能識名焉集解〔箋〕論衡自然篇堯則天而行不作功邀名無爲之化自成故曰蕩蕩乎民無能名焉年五十者擊壤於塗不能知堯之德蓋自然之化也論語補疏曰論法民無能名曰神孟子言聖而不可知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堯舜氏作通其變使民不倦神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眾星共之包云德者無爲易之四德爲元亨人以元亨利貞天以寒暑日月運行爲道聖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眾
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以南面曰脩
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爲成功文章之本則天之實
包注尙巍巍乎其有成功也煥乎其有文章釋文煥
未詳乎音喚箋說文無煥
字論語後錄曰詩伴奐爾優游傳伴奐廣大有文章也毛蓋
以廣大釋伴文章釋奐是奐與煥同維城案檀弓美哉奐焉
正義引王云奐言其文章之貌也孔晁亦引孔子云奐乎有
文章皆用此文是古本皆作奐不作煥作煥非也劉熊碑澳
乎成功澳亦借字

舜有臣五人而天下治釋文治直吏反武王曰予有亂臣十人注馬
日亂治也治官者十人也謂周公旦召公奭大公望畢公榮
公大顚閎夭散宜生南宮适其餘一人謂文母也集解○釋文予有亂

十人本或作亂臣十人非召士照反奭音釋閎音宏夭於表反又於遙反散息但反宮适古活反鄭曰十人謂文母周公大公召公畢公榮公大顚閎夭散宜生南宮括

也書大誓正義左襄箋亂臣論語後錄云陸德明及開成二十八年傳正義石經皆無臣字荀子曰治亂謂之亂猶治汙謂之汙故亂卽治義源稿闕札記曰說文亂治也治也則亂本訓治說文又訓爲雜亂變亂者其本字作敵以後經典段借並作乚之乚說文又云敵煩也从支从爨爨亦聲按凡从乚治之也从爨按凡訓爲治者皆从此故爾雅釋詁亂治也爨按凡从乚之亂與本字不異則爨是亂之古文凡从乚之亂與从支之敵當是後出之小篆其在古文不別也臣字論語古義謂後世因晉時所出大誓益之羣經義證謂三國志注引劉廙別傳廙表論治道魏略文帝詔爾雅郭注引並有臣字陳鱣又引中論亾國篇周有亂臣十人而四海服謂其誤已久唐石經左傳無臣字尙書則後人加臣字周公旦召公奭畢公榮公閎天南宮适並見晉語云文王度於閎天而謀於南宮韋昭注南宮适又云重之以周邵畢榮莘注周周文公邵邵康公畢畢公榮榮公閎天南宮括又與太顚散宜生有若泰顚有若南宮括兩漢刊誤補遺謂太顚閎夭散宜生南宮适師

古謂文王之四友表於師尙父豈異人哉書大傳曰散宜生南宮适閎夭學於太公望遂見西伯昌於羑里故孔子曰文王得四臣某亦得四友鄭康成謂周公作君奭舉號叔以下五人而不及太公者太師公謙不可以自比誤與表同蓋以太顚太公望爲一人維城案史記齊世家太公望呂尙也或謂尙其名或謂望其名又孫子兵法云周之興也呂牙在殷則牙亦或是其名而從未有言太公名顚者安得以書大傳之四臣太公適與太顚相當遽定爲一人耶班表鄭說是也文母太姒也詩卷耳序云后妃之志也又當輔佐君子求賢審官知臣下之勤勞內有進賢之志而無險詖私謁之心朝夕思念至於憂勤也論語發微據此謂此言后妃佐文王之事至武王時以佐夫者佐其子然依文王世子言文王九十七而終武王九十三而終則武王作大誓時年已八十有五以二十而嫁計之太姒當已百餘歲按文王世子所記今文家說也周書度邑曰自發未生于今六十年周本紀同自武王未生至克殷僅六十年則年五十餘耳周書古文史記多古文說故與今文家不同揆之事理古文說是馬鄭說論語

有婦人焉九人而已〈箋〉才難不其然乎漢書王嘉傳劉向傳贊引才作材乎作與唐虞之際於斯

爲盛經義述聞謂自古人才惟唐虞之際與此周爲極盛也八字作一句讀有婦人焉曰知錄曰古人有言曰牝雞無晨牝雞之晨惟家之索方以用婦人爲紂罪乃周之功必藉於婦人乎此理之不可通或文字傳寫之誤闕疑可也或謂漢石經作有殷人焉注殷服事殷皆順維城案漢石經爲魯論有經無注而以爲注殷人謂膠鬲其謬甚明雖馬氏所注爲古文以婦人爲文母魯論爲今文古今文不同似屬可信然鄭君兼通今文石經果爲殷人豈不知婦人之謂鄭就魯論張包周之篇章考之齊古爲之注是經文先當作殷人即從師說爲婦人亦當如釋文所載傳不習乎鄭注魯讀薄爲專今從古崔子弒齊君鄭注魯讀崔爲高今從古之例云魯讀婦爲殷今從古今釋文無此文則漢石經作殷人之說不足辨也**三分天下有其二以服事殷周之德其可謂至德也已矣**〈注〉包曰殷紂淫亂文王爲西伯而有聖德天下之歸周者三分有二而猶以服事殷故謂之至德也集解○釋文參分七南反一音三本今作三殷紂直久反〈箋〉三分天下有其二遍周書程典解作參太子晉解作三陸本作參從程典文也今本作三從太子晉文也拜經日記曰皇疏本作參云參三也後漢

書伏湛傳文選班孟堅典引注並引作參謂唐以前六朝舊本皆作參是也三分天下有其二以服事殷詩四牡序箋曰文王爲西伯之時下引此文使臣以王事往來於其職於其來也陳其功苦以歌樂之周之德可謂至德易繫辭傳曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之時邪李氏易解引虞翻曰謂文王三分天下而有其二以服事殷周德其可謂至德矣故周之盛德論語述何云美文武之服事爲中庸之德所以立教也

子曰禹吾無閒然矣釋文無閒閻廁之閒箋說文閒隙也从門月段注會意也門開而月入門有縫而月光可入皆其意也故凡罅隙皆曰閒小爾雅亦訓隙又曰非也方言同後一解**菲飲食而致孝乎鬼神**注馬曰菲薄也致孝乎鬼神祭祀豐潔也集解○釋文菲飲音匪薄也箋菲薄小爾雅方言文史記夏本紀下文惡衣服菲薄括之云薄衣食亦其證說文菲芴也非此義**惡衣服而致美乎黻冕**釋文黻冕上音弗下音免注鄭曰黻祭服之衣冕其冠也下箋論語後錄曰黻冕服之章也古天子十二章黻最在後義箋專言黻者所以該眾章也春秋左傳曰晉侯以黻冕命

士會士會卿也亦言黻者古黻上下通之論語發微曰說文市韠也上古衣蔽前而已市以象之天子朱市諸侯赤市大夫蔥衡从巾象連帶之形韠篆文市从韋从发說文又曰黻黑與青相次文从黹发聲按蔽膝之市當以市爲本字蓋古文如此篆文改爲韠此及宣十六年左傳假黻爲之毛詩假爲芾白虎通假爲紱故明堂位有虞氏服韠鄭注云韠或作黻此黻冕假黻爲韠當訓爲蔽膝詩赤芾在股箋云大古蔽膝之象也冕服謂之韠以韋爲之其制上廣二寸其頸五寸肩革帶博二寸据箋意知芾專繫冕服言之故亦言黻冕宣十六年左傳以黻冕命士會當是希冕而赤韠蔥衡白虎通有紱冕篇明堂位有虞氏服黻夏后氏山殷火周龍章注云韠冕服之韠也舜始作之以尊祭服禹湯至周增以畫文後王爾飾也彌飾即致美之意舜作韠以尊祭服稱黻冕至十二章之黻罕與冕並舉左傳袞冕韠舄亦以冕與韠連言下又云火龍黼黻則言裳之一章特韠字不假作黻耳鄭云祭服之衣正以黻爲衣蔽前之制又惟祭名黻故云然**卑宮室而盡力乎溝洫**注包曰方里爲井井間有溝溝廣深四尺十里爲成成間有洫洫廣深八尺也集解○釋文而盡津忍反溝洫呼域反下同洫呼域反下同箋周禮考工記夏后氏上匠注引無而字乎

作于釋文卑如字劉音婢羣經音辨下之曰卑部止切劉昌宗讀卑宮室考工記匠人云夏后氏世室堂修二七廣四修一五室三四步四三尺三尺九階又云殷人重屋堂修七尋堂崇三尺周人明堂度九尺九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇壹筵鄭注崇高也周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣相參之數禹卑宮室謂此一尺之堂與賈疏謂以無正文故言與以疑之維城案世室之高雖無正文然獨不言崇則卽非一尺其卑於殷周可知溝洫包注本匠人文程瑤田遂人匠人溝洫不同考曰遂人職云凡治野夫閒有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達于畿鄭注以南畝圖之則遂縱溝橫洫縱澮橫川自縱也鄭謂九澮而川周其外焉按畝長畝也一夫之田析之百畝以爲長畝南畝者自北視之其畝橫陳於南也南畝故畝橫畝橫畝流於遂故遂縱遂在兩夫之閒故謂之夫閒夫閒東西之閒也其南北之閒則溝橫連十夫故曰十夫有溝不可謂二十夫之閒故變閒言夫也溝經十夫流入於洫洫之長如溝縱承十溝溝之水皆入焉故曰百夫有洫也洫之水入澮澮長十倍於洫而橫承十洫之分布千夫中者故曰千夫有澮也澮十之橫貫萬夫之中十澮而川周其外恐不然矣川上有路以達于畿鄭謂九

同之閒萬夫之田十澮之水故一同之澮獨著專達于川之文而萬夫有川但準溝承十遂之目形體之端緒不同標錄自爾殊致矣賈公彥云井田之法畛縱遂橫溝縱澮橫澮縱川橫余謂縱橫無定法視其畝之東南而爲之如賈說是東畝法耳左傳晉使齊盡東其畝以晉伐齊必向東東晉乃可東西行故曰惟吾子戎車之利也畝則川橫而川上路此畛縱爲東畝橫爲南畝之確證遂人匠人二法所同者遂不命夫閒之故而以爲夫閒縱者但分賈氏不明匠人於遂橫溝縱澮其界而無遂又不明遂人夫閒之遂亦於田首爲之而以爲田首必在百畝之南故必易其縱橫以通其說若是則井田之制必無南畝矣豈其然乎同賈逐於莊闢宇達訓也三夫而後世解斯記者亦由不明田首之遂不命夫閒之故而以爲與遂人夫閒之遂同其實而橫爲之於三夫相連之中因置閒字之義勿復深考而強以屋閒之遂當井閒之溝以井閒之溝當成閒之澮而以同閒之澮當兩山之閒之川而於是專達於川之一澮不得不十倍增之於是專達於川之一澮不得不十倍增之夫有澮萬夫有川但就小水大水言之偏辭也若以偏辭而又或以爲九矣又按遂人匠人兩義文義皆互相足者也夫閒有遂見遂在兩夫之閒兼辭也十夫有溝百夫有洫千言遂則曰一夫有達矣以兼辭言溝洫澮川則必曰二十夫之閒二百夫之閒二千夫之閒二萬夫之閒矣田首謂之遂偏辭也井閒謂之溝成閒謂之洫同閒謂之澮兼辭也若以

兼辭言遂則曰屋閒謂之遂矣以偏辭言溝洫澮則遂在田首溝在井首洫在成首澮在同首當云井首謂之溝成首謂之洫同首謂之澮矣惟澮所專達之川則必曰兩山之閒難舉偏辭故溯洞相從澮洫溝亦皆以閒言之此古人造言之法出於自然治古文者可求而得之者也又井田溝洫名義記曰余既考定匠人爲溝洫之制乃復取鄭氏注小司徒職所引司馬法之文而讀之然後歎聖人立法之精其命名爲不苟也畝百爲夫夫之名命於三夫之遂同承畛水象形一畝之田之人也夫三爲屋屋之名命於三屋之垂於檐也屋三爲井井之名命於十井之溝下通於洫也通十爲成成之名命於縱橫十里爲方百井井田之制於是乎成也十成爲終終之名命於洫納百溝行百里以入於澮井田水道之長終於此矣十終爲同同大成也一澮上承洫溝遂畛之水以專達於川其有一畛之水不入於遂一遂之水不入於溝一溝之水不入於洫一洫之水不入於澮以入于川是故水之行於地中也小大之形三者而已故制字以象形一水爲巜畛二水爲巜澮神禹之治水也濬畛澮眾澮爲川及其盡力于溝洫也則以爲非多其廣狹淺深之等不足以盡疏瀹之理而奠萬世農業之安於是由川而澮又等而上之而溝而洫而遂乃以承夫百畝中之畛夫然後一旦雨集以大受小遞相承焉不崇朝而盡達于川矣其承

畎者名之以遂何也慮其蓄而弗暢也故遂之曷爲爲承之以溝也一縱一橫乃見交暢之義溝蒔也縱橫之說也名之曰溝所以象其形象形曰溝會意曰洫洫字从血以洫承溝謂是血脈之流通也澮會也會上眾水以達於川初分終合以盡水之性而不使有汎濫之害也鄭注小司徒云溝洫爲除水害余以爲備潦非備旱也歲歲治之務使水之來也其涸可立而待若以之備旱則宜豬之不宜溝之宜蓄之不宜洩之今之遞廣而遞深也故使溝洫之制存而不壞豈惟原田之利農無水潦之患而天下之川亦因之而治矣夫川之淤塞也有所以淤塞之者也溝洫不治則入川之水皆汙濁之渾流實足以爲川害然則溝洫不壞即謂天下之水永無崩決之虞可也夫神禹之治水也既疏九河又瀹濟漯川此何故哉觀其盡力于溝洫可想見神禹之用心矣吳江沈彤周官五溝異同說曰遂人夫閒有遂匠人田首謂之遂夫閒爲畎水所入即田首本無異也若遂人十夫有溝匠人九夫爲井井閒謂之溝遂人百夫有洫匠人成閒謂之洫匠人同閒謂之澮爲九萬夫之地則地形有大小或且懸絕然即夫與尋尺互計三溝之所占要無不合也井九夫以溝加一夫則得十夫每九夫而閒以洫加十通九十夫以澮加十夫則得百夫九十夫於成爲十之一每十之一而閒以澮焉每十夫者九也九千夫於同爲十之一而得千夫者九百夫而一同閒乎故遂人之所有即匠人之所爲特匠人多舉其全體遂人多舉其偏隅而學者不察遂以爲異法耳且井閒廣四尺之溝長三百步三百步爲千八百尺得七千二百尺除以六尺得千二百尺千二百尺爲畝畛如之其四畝畝百爲夫是即九夫所加之一也其餘則以爲洫與涂之屬焉成閒廣八尺之洫長三千步九其廣爲七十二步以十二步乘三千步得三萬六千步爲畝三百六十爲夫四而弱涂如之其九夫強是即每九夫而得千夫者九也九千夫於同爲十之一而仍閒以澮焉每十夫所各加之十夫而占其十之一弱也其餘則以爲澮與洫之屬焉同閒廣二尋之澮縱橫各九各長三萬步九其廣爲百四十四尺百四十四尺爲二十四步以二十四步乘三萬步得七十二萬步爲畝七千二百爲夫七十二倍之爲百四十四夫道如之其二百八十八夫是即每九百夫所各加之百夫而占其百之三強也其餘則以爲川與路焉然則匠人之所加而三溝彼此之占地豈有殊哉至萬夫有川則以川之屬而加千夫於九千夫也乃匠人於川獨不見其度數無從互計蓋是因川之天成者若其人爲者環一同受澮所達由澮而推之每一偏長當如澮亦三萬步

廣當倍澮爲四尋四尋爲五步二尺以五步二尺乘三萬步得十六萬步爲畝千六百爲夫十六夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都四都爲畿千六百里四同爲界當各分其半半川爲三十二夫川兩旁有路當去鄰界一而爲之長如道廣倍半川爲六十四夫其九十六夫是卽每九千夫所各加之千夫而占其百之一強也其餘則以爲澮與道已上者焉凡一同含十終夫一終存九終九終含九十成九百通含九千井九千井所各加之一夫并而爲九百通所各加之十夫九百通所各加之百夫九十成所各加之千夫并而爲九終所各加之千夫數屢增而實不增總爲九千此九百夫卽所去之一終自溝眇至川路悉分布其閒而占其十之二弱（溝眇十夫澮道與畎踰詁貶百餘十之八而強則以爲城郭宮室之屬而所占亦無多其餘若平土則更爲田若山陵林麓川澤則可田者田之否則因之至遂與徑所占蓋卽一夫之地曰田首明不在田外也二說不同其謂遂人匠人無異則同也此皆言周制以井田溝洫殷周皆因禹跡也潛工劄記曰盡力溝洫與卑宮室相對當洪水未平下巢上窟民不得平土而居之禹決九川距四海使大水有所歸復溶畎澮距川使小水皆有所入然後四隩既宅民得安居是則卑宮室而盡力乎溝洫者居無求安而奠萬姓之居是急也義門讀書記亦云溝洫二字卽班固溝洫志所本乃治天下之小水非指行井田也說文洫下引乎作于史記禹本紀引作致賈于溝減維城案減洫古通詩文王有聲使減成溝也是其證盡力作致賈與上致孝致美一律疑史公時古文論語有此異本也論語述何曰禹之治水因鯀之功致孝之大者也不自大其事不自尚其功故無閒然禹吾無閒然矣

海甯蔣廷敞
善化劉鉅校

皇清經解續編卷九百十七

南菁書院

論語古注集箋九

吳潘維城朗如著

子罕第九 釋文凡三十一〈箋〉陳鱣曰唐隸合前章皇三十章〈箋〉章當作三十章

子罕言利與命與仁 釋文子罕呼旱反〈箋〉罕詩大叔于田傳希也言史記孔子世家引作與是則言及猶與也皇疏謂與言語許與之也弟子記孔子爲教化所希言及所希許與之者也非

達巷黨人曰大哉孔子博學而無所成名〈注〉鄭曰達巷者黨名也五百家爲黨此黨之人美孔子博學道藝不成一名而已

集〈箋〉論語後錄曰達者巷黨名二字連讀雜記余從老解〈箋〉毋助葬於巷黨是也人孟康謂卽項橐史記作達巷黨人童子曰國策曰項橐生七歲爲孔子師康蓋據此橐淮南子說林訓作託維城案修務訓論衡實知篇同隸釋逢盛碑作后橐新序雜事篇齊閭邱卬曰秦項橐七歲爲聖人師以項橐爲秦人此當由甘羅嘗言之故以爲秦人漢書董仲舒對策臣聞良玉不琢資質潤美不待刻琢此亡異於達巷黨人不學而自知也孟康注人項橐也論語偶記曰史記孔子

世家稱達巷童子而知聖學之博正不學自知者四書考異以爲不本正典不足信然漢人相傳如此當必有據

子聞之謂門弟子曰吾何執執御乎執射乎吾執御矣〔注〕鄭曰名六藝之卑也集解

日聞人美之承以謙也吾執御者欲名六藝之卑也

子曰麻冕禮也今也純儉吾從衆〔注〕鄭曰績麻三十升以爲冕詩葛覃純讀爲緇詩都人士正義緇黑緇也釋文也純順倫反鄭作側基反下引此麻〔箋〕冕正義書顧命正義引鄭注云三十升布也孫星衍疏云布言升者所以辨精麤也鄭注喪服傳云布八十縷爲升則三十升凡二千四百縷布之至細者矣凡冠衣之布冠之升數輒倍於衣朝服十五升故冕三十升也白虎通紼冕篇云麻冕者何周宗廟之冠也冕所以用麻爲之者女功之始示不忘本也即不忘本不用皮何皮乃太古未有禮文之服故論語曰麻冕禮也陳奐詩葛覃疏云周禮弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐皆玄冕者五冕皆玄衣而冕也朱裏延紐者冕以版爲之裏謂版下延謂覆版之帛紐謂武上之笄結三者皆朱自讀者誤以皆元冕朱裏連文正義遂有玄衣纁裏之說此非也正義引孔安國論語注言績麻三十升布以爲冕即是經也蓋孔說亦誤所云麻冕者麻謂麻衣朝服也古冕弁通

稱不得據爲冕延之制延亦織成之組爲之是絲而非麻也純讀爲緇者論語後錄云周禮媒氏純帛無過五兩鄭云純緇字也古緇以才爲聲玉藻純組綬鄭云純當爲緇古文緇字或作糸旁才此鄭破純爲緇之例麻冕也緇緇布冠也緇布冠如漢之小吏冠不得澑冠爲冕又冠無名純者陳鱣又據祭統正義云鄭氏之意凡言純者其義有二一糸旁才是古之緇字二糸旁屯是純字但書文相亂雖是緇字並皆作純鄭氏所注於絲理可知於色不明者即讀爲緇即論語今也純儉及此純服皆讀爲黑色若衣色見絲文不明者讀純以爲絲也又按說文純絲也從糸屯聲論語曰今也純儉鄭不同許也維城按鄭許不同者許偁論語古文鄭讀或從今文耳儀禮士冠禮疏云古緇紕二字並行若據布爲色者則爲緇字據帛爲色者則爲紕字但緇布之緇多在本字不誤紕帛之紕多誤爲純以此爲其一然說文糸部無紕字祇云緇帛黑色也則緇亦何必不指帛者故鄭讀爲緇不讀爲紕而猶恐其溷於緇也經讀考異曰近讀今也純句儉句與下文今拜乎上句泰也句相對後漢書陳元傳引孔子曰純儉吾從衆以純儉字連讀吾從衆鹽鐵論憂邊章文學曰明者因時而變知者隨世而制下引孔子曰麻冕云故聖人上賢不離古順俗而不偏宜

拜下禮也今拜乎上泰也雖違衆吾從下〔注〕王曰臣之

與君行禮者下拜然後升成禮時臣驕泰故於上拜也今從下禮之恭也集箋禮經釋例曰臣與君行禮皆拜於堂下不解箋辭不升成拜此全乎爲臣者也若君以客禮待之如燕禮大射公舉觶于賓賓不升成拜公命小臣辭賓再拜稽首公命小臣辭賓先時君辭之於禮若未成然又賓媵觚于公公爲士舉旅行酬賓降洗升酌賓升成拜受酬者亦然覲禮執圭行覲侯氏坐取圭升致命王受之至侯氏降階東北面再拜稽首擯者延之曰升升成拜王賜侯氏車服侯氏降兩階之間北面再拜稽首升成拜注太史辭之降也此皆先拜於堂下君使人辭之復拜於堂上者也又如燕禮大射公舉媵爵爲賓舉旅行酬公立卒觶賓下拜小臣辭賓升再拜稽首注不言成拜也下不輒拜禮殺也又賓

皇清經解卷

皆行兩番拜禮之最盛時也有已降階欲拜未拜因辭而遂升拜者如公卒觶賓下拜小臣辭賓升再拜稽首之等是也此雖下而拜實在升後拜止一番禮之稍殺時也然而皆下拜也其有竟拜乎上者則惟無算爵時耳燕禮將終行無算爵以徧君惠于時受公爵者惟於席下再拜稽首蓋禮之最簡略者拜上之禮惟此一見而已

數故凡儀禮之言升成拜者俱兩番拜也言升拜者下而未升乃拜也其所以不同者何也蓋行禮最盛時則君辭之也緩辭之緩故拜乎下而復拜乎上行禮稍殺時則君辭之急辭之急故不及拜而遂升拜春秋時列國諸臣不惟不能行堂下堂上兩番拜之禮惟行其最簡略者孔子之斥爲泰也固宜又曰惟路寢及廟有堂則有階有階則有升降若冶朝外朝俱無堂故其再拜稽首也不言下或因會而築壇亦象堂矣齊桓下拜壇階之下也二說皆根據儀禮注疏爲說無此詳盡鑑止水齋集云大戴禮大夫於君命升聽命降拜者多矣要皆拜於堂下惟覲禮燕禮公食禮三者君待之以賓禮則使人辭之於是乎升成拜燕禮則下拜明前此升成拜非臣禮之正也春秋君臣強弱非燕與食亦升成拜故孔子辨之那疏引覲禮公食

禮爲說則升成拜禮所應爾何以爲泰乎

子絕四毋意 釋文毋意上音無下同 箋 釋文爾雅序錄云先儒謂諸家作億必維城案文以爲非則卽或作億意如字或於力反非 箋 多爲億必之說段玉裁疏皆以爲孔子言毋三謂毋意言必信行必果徑徑然小人哉是謂毋必疾固也是士昏禮疏引作無必既夕疏君子不必人意者義取孔子云無必無固之言也鄉射禮疏亦云孔子云無必無固無我二謂毋固何有於我哉則我豈敢是謂毋我 箋 毋必儀禮仍讀爲意也 毋必毋固毋我

子畏於匡注 包曰匡人誤圍夫子以爲陽虎陽虎嘗暴於匡夫子弟子顏剋時又與虎俱往後剋爲夫子御至於匡匡人相與共識剋又夫子容貌與虎相似故匡人以兵圍之 集解○釋文嘗暴如字本或作曾才能反顏剋諸書 檀弓 鄭曰微服而去或作顏亥爲夫子于僞反又如字 正義 箋 論語古注集箋九

維城案匡簡子出家語不足信郡國志長垣有匡城注孔子
囚此四書釋地左傳僖十五年會牡丘次于匡今大名府長
垣縣西南一十五里有匡城是以匡爲衞地吳沈欽韓左傳
補注據山東通志謂匡城在兗州府魚臺縣東十五里鳳皇
山北兩城相對各周四五里僖公十三年次于匡即此非子
畏於匡之匡也毛奇齡據左傳定六年公侵鄭取匡爲晉討
鄭之伐胥靡也往不假道於衞及還陽虎使季孟自南門入
出自東門謂是時虎實帥師令皆由虎出故得暴匡其後大
于過匡時顏刻爲僕以策指之曰昔吾入此由彼缺也故匡
人圍之以匡爲鄭地於情事爲近畏匡在定十三年距虎暴
匡纔六年耳方輿紀要匡城在開封府洧川縣東北者是也
顏尅史記仲尼弟子傳無其名祇有顏高字子驕王肅僞家
語遂云顏刻字子驕隱相傳僞會王應麟謂顏尅即顏高而不以爲左
所稱顏高之弓六鈞者論語古義亦謂即顏高顏鳴顏羽之徒
傳之顏高云顏黃門家訓云春秋之世顏高顏鳴顏羽之徒
皆一鬬者爾則高非子驕明矣經史問答又據左傳謂高斃
陽州在定八年何以十四年尙能御孔子過匡此顯然可知
爲二人者又史記謂孔子使從者爲甯武子臣於衞然後得
去則無論武子仕衞在魯僖文之世相去已百餘年甯氏之
滅在襄二十七年亦將五十
也曰文王既沒文不在茲乎〈箋〉穀梁哀十四年傳疏引作文王既沒其爲文之道不實在

吾身乎論語述何曰春秋憲章文王傳曰王者孰
謂謂文王也禮樂制度損益三代亦文王之法也天之將喪
斯文也後死者不得與於斯文也天之未喪斯文也匡人其
如予何〈注〉馬曰如予何者猶言奈我何也天之未喪此文也
則我當傳之匡人欲奈我何言其不能違天而害已也〈集解〉○〈釋
文〉將喪息浪反下及注同得與音預當傳直專反〈箋〉論語後錄曰書湯誓夏罪其如
我黎今王其如台如台史記皆作奈何言奈我何也爾
雅台我也如之言奈台之言我書曰如台論語曰如予其義
一也

大宰問於子貢曰夫子聖者與何其多能也〈注〉鄭曰大宰是吳
大宰嚭也〈釋文〉大音太下引鄭云云者與音餘〈箋〉大宰爲吳大宰皇疏據哀七
子貢與吳大宰嚭語爲證論語稽求篇又據十二年秋公會
衞侯宋皇瑗于鄖子貢與吳大宰嚭語一證是當爲吳大宰
無疑說苑善說篇亦云子貢見吳大宰嚭曰孔子何
如對曰臣不足以知之大宰嚭曰子不知何以事之對曰惟

不知故事之夫子其猶夫山林也百姓足其材焉云云又史記孔子世家吳客聞夫子防風氏骨節專車及僬僥氏三尺之語於是曰善哉聖人是大宰亦猶是也四書釋地以爲吳人固有以夫子之多能爲聖者陳大宰嚭使于師孔疏謂此陳大宰嚭與吳大宰嚭名號同而人異者孔子先後兩居陳識防風氏之骨辨肅愼氏之矰與測桓僖之廟災當日所爲多聞而震矜之者皆在陳事故陳大宰以爲問說亦可從經學卮言又據列子仲尼篇商大宰見孔子曰某聖者與孔子曰聖則某何敢然則某博學多識者也謂即因此經而說之小異者當爲宋大宰嚭名號無徵

子貢曰固天縱之將聖又多能也 釋文天縱篆論衡知實篇引此云將者且也不言已聖言且聖者以爲孔子聖未就也孔子從知天命學就知明成聖之驗也未五十六十之時未能知天命至耳順也則謂之且也當子貢答大宰時殆三十四十之時也風俗通義窮通卷引固天縱之莫盛於聖以之字絕句經史問答取其說謂多能本不足言聖亦有聖而不多能者子貢則本未並到故曰固天縱之兼該一切將聖而又多能也潛研堂答問則云釋詁將大也詩有娀方將我受命溥將之將並訓爲大然則將聖者大聖也論語述何曰天縱之謂不有天下聖又多能周公夫子二聖而已

子聞之曰大宰知我乎吾少也賤故多能鄙事君子多乎哉不多也 注包曰我少小貧賤常自執事故多能爲鄙人之事君子固不當多能也集解○釋文吾篆少詩照反下同篆論語述何曰君子多乎哉不多也言多能非聖人所貴也

牢曰子云吾不試故藝 注鄭曰牢弟子子牢也試用也言孔子自云我不見用故多能伎藝也集解○釋文牢力刀反鄭云弟子子牢也家語有篆子牢字子開一字子張史記無文多伎其綺反篆當即琴牢字子開一字子張史記無文多伎其綺反篆當即莊子則陽篇所云長梧封人問子牢者非琴張也左昭二十年傳琴張杜注琴張孔子弟子琴張孔子弟子字子開名牢正義云家語云孔子弟子琴張與宗魯友七十子篇云琴牢衛人字子開一字張則以字配姓爲琴張少孔子四十爲子張即顓孫師服虔云案七十子傳云子張少孔子四十餘歲孔子是時四十知未有子張經義述聞曰賈鄭說固無徵王肅家語亦不足信琴張見孟子盡心篇莊子大宗師篇作子琴張無作琴牢者論語子罕篇鄭注以牢爲子牢不以爲琴張牢與琴張不得合而爲一也漢書古今人表有琴牢亦當作琴張後人據家語改之也王肅家語未出以前不得有琴張名牢之說杜氏左傳注司馬彪莊子注並爲家語所誤試說文云用也

子曰吾有知乎哉無知也有鄙夫問於我空空如也我叩其兩端而竭焉注鄭曰兩端末也釋文空空如字鄭或作悾悾同音空我叩音口發動也兩端如字下引鄭云上篇悾悾而不信包注悾悾慤慤也空空慤慤也皆與悾悾字通用兩端論語後錄云端即常物初生之題也物之銳者謂之耑亦謂之末叩其兩端而竭作叩兩耑竭作渴云叩扣也讀如公羊吾爲子叩隱之之叩兩耑始末也渴盡也言我於問者必叩兩端之明无隱也論語補疏曰兩端即中庸舜執其兩端斯有疑也故先叩發其兩端而夫來問必有所疑惟有兩端用其中於民之兩端也鄙所疑之兩端而窮盡其意使知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維城案鄭中庸注兩端過與不及也義亦可參謂

子曰鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫釋文不出如字舊史記孔子尺遂反矣夫音符鏊世家作子曰河不出圖雒不出書吾已矣夫書皋陶謨鳳皇來儀左傳少皞之立鳳鳥適至易繫辭傳河出圖聖人則之禮記禮器河出馬圖此鳳鳥適至行志劉歆以爲處羲氏繼天而王受河圖則而畫之八卦是也論衡正說篇亦云伏羲王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦是也又云古者烈山氏之王得河圖夏后因之曰連山烈山疑氏之王得河圖殷人因之曰歸藏伏羲氏之王得河圖周人因之曰周易則河圖之出非止伏羲時矣鹽鐵論論儒章文學曰無鞭策雖造父不能調馳馬無勢位雖舜禹不能治萬民下引此文云故輗車良馬無以馳之聖德仁義無所施之論衡問孔篇引此文云夫子自傷不王也己王致太平太平則鳳皇至河出圖矣今不得王故瑞應不至悲心自傷故曰吾已矣夫或曰孔子不自傷不得王也傷時無明王故己不用也鳳鳥河圖明王之瑞也瑞應不至時無明王明王不存己遂不用矣維城案後說近是周語周之興也鸑鷟鳴于岐山注云三君云鸑鷟鸑鳳之別名也墨子非攻篇云天命文王伐殷有國泰顛來賓河出綠圖是周盛時鳳鳥嘗至河嘗出圖矣夫子此言蓋歎周衰而已不見用也論語後錄云墨子禽滑釐問於子墨子曰由聖人之言鳳鳥不至諸侯叛據此則夫子此歎蓋爲諸侯叛周而發也論語述何曰此言蓋在獲麟之後獲麟而死天告夫子以將沒之徵周室將亡聖人不作故曰孰爲來哉又曰吾道窮矣義雖不同亦可爲周衰己不見用之證惟四書考異據玉嘉拾遺記論語素王受命識謂孔子時嘗有此瑞恐不足信

子見齊衰者冕衣裳者與瞽者注包曰冕者冕冠也大夫之服

也瞽者盲者也集解鄭曰魯讀弁爲絻今從古釋文齊音咨衰七雷反冕音免鄭本作弁云魯讀云云鄉黨篇亦然瞽音古盲也〔箋〕齊衰衰之緝者儀禮喪服傳曰齊者何緝也賈疏緝則今人謂之爲縫也鄭康成謂凡服上曰升五升六升蓋輕於斬衰者冕而下如王之服侯伯之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如大夫之服是則冕始於卿大夫之玄冕故包以爲大夫之服也論語古義曰大戴禮孔子曰古者絻而前旒所以蔽明也說文曰冕或作絻从糸从免李善曰絻古冕字今論語作冕蓋从魯論又說文弁作皮皮與冕卽絻字相似包以冕爲冠或皮皮卽弁字宇之誤陳鱣則云包從魯作冕也維城案鄭從古作弁據司服士喪禮眾主人免於房喪服記研堂文集云魯論冕皆作絻士喪禮眾主人免於房喪服記朋友皆在他邦袒免先儒以爲免象冠廣一寸用麻布爲之免亦作絻齊衰服之輕者舉其至重與至輕者而五服統之矣先言齊衰後言絻言之序也古者冕絻二字多相亂說文冕或作絻管子衣服纁絻荀子乘軒戴絻卑絻補襏史記禮書郊之麻絻文選注大戴禮絻而前旒是冕之說爲絻也論語冕衣裳者是絻之說爲冕也包乃以冕爲大

夫之服大夫冕而祭於公弁而祭於己非助祭於公無服冕之時且不獨大夫也天子視朝以皮弁田獵以冠弁諸侯視朝以冠弁田獵以皮弁亦大夫士之祭服非燕居之服惟周見冕衣裳者乎經以冕衣裳與齊衰與瞽者並舉則冕之爲統審矣古論又作弁弁亦大夫禮司服職云凡弔事弁絰服注弁絰者如爵弁而素加環絰此以弁衣裳與齊衰同言意者其弁絰乎弁之與絻制雖不同其爲凶服一也瞽說文云目但有朕也盲目無牟子書堯典瞽子史記五帝本紀作盲則瞽卽盲也見之雖少必作過之必趨注包曰作起也趨疾行也此夫子哀有喪尊在位恤不成人也集解〔箋〕少史記引作童子論語竢質曰古者五十而後慶年少而衣衣常者當時世卿之子襲父位者也言少則成人可知言必作則坐可知蓋與鄉黨篇雖狎必變雖褻必以貌句法一例那疏意增坐字解之泥矣

顏淵喟然歎曰釋文喟說文云大息也从口胃聲嘳喟或从愧仰之彌堅瞻之在前忽焉在後釋文鑽之仰說文云舉也鑽子官反〔箋〕仰也高崇也鑽所以穿也堅剛也論衡恢國篇引此文云此言顏淵積累歲月見道彌深也瞻臨視也彌廣翻繫辭注大也荀爽注終也

隸續嚴發碑鐫堅仰高鑽作
鑽疑當時論語有此異文 夫子循循然善誘人 釋文循音巡 注
鄭曰恂恂恭順貌 後漢書趙壹傳注 箋陳鱣曰趙壹傳注引作恂恂與集解異爲鄭可知李膺傳
注吳志步騭傳孟子章指引並與鄭同蓋鄭注魯論循循作恂恂也論語後錄云恂與徇同說文解字誘即羨或又作誘
淮南子書云善生乎君子誘然與日月齊光高誘注誘美稱也維城案詩野有死麕傳誘道也儀禮大射禮注誘猶教也
後漢書郭太傳論林宗恂恂善導當亦用此文 博我以文約我以禮 欲罷不能既竭
吾才如有所立卓爾 雖欲從之末由也已 注 鄭曰卓爾絕望之辭 釋文欲罷皮買反又皮巴反又音皮卓爾陟角反又陟下反下引鄭云 箋罷說文云遣有辠也段注引申之爲止也休也下引論語此文以證止休之義是也卓說文云高也經義述聞曰儀禮觀禮匹馬卓上解曰卓之言超也絕也獨也廣雅超絕也匡謬正俗曰超遠與卓古並同聲其義一也漢書河間獻王傳卓爾不羣說苑君道篇踔然獨立說文稺特止也徐鍇傳曰特止卓立也踔與稺卓古亦同聲皆獨貌也維城案據此則卓爾者形容夫子之道之超然特立故鄭以爲絕望之辭也揚子法言學行篇顏苦孔之卓指此又漢韓勅造孔廟禮器碑有云遠邇

之思遠邇錢宮詹謂即卓爾也論語述何曰如而也卓讀灼見之灼義別末由也已史記孔子世家引作蔑繇論語後錄謂左傳公及邾儀父盟于蔑公羊傳蔑作眛眛字从末是末與蔑通

子疾病 注 包曰疾甚曰病也 集解 鄭曰謂疾益困也 左桓五年傳正義 箋說文疾病加也論語後錄曰呂覽管仲有疾桓公曰仲父之疾病矣將何以教寡人是疾益困稱病也

門人爲臣 注 鄭曰孔子嘗爲大夫故子路欲使弟子行其臣之禮也 集解 論衡感類篇 病閒曰久矣哉由之行詐也無臣而爲有臣吾誰欺欺天乎 釋文病閒如字詐側嫁反 箋詐說文行詐欺也 且予與其死於臣之手也無寧死於二三子之手乎 注 馬曰無寧寧也猶詩生民傳云不寧寧也 且予縱不得大葬予死於道路乎 注 集解 箋無寧寧也猶詩生民傳云不寧寧也 且予縱不得大葬予死於道路乎 注 馬曰就使我不得以君臣之禮葬有二三子在我寧當憂棄

也二三子門人也就使有臣而死其手我寧死弟子之手乎

於道路乎 集解

子貢曰有美玉於斯韞匱而藏諸求善賈而沽諸注馬曰韞藏也匱匱也藏諸匱中也沽賣也得善賈甯賣之邪 集解鄭曰韞裹也匱匱也 釋文韞紆粉反馬云韜也匱木反馬云匱也鄭同善賈音嫁一音古而沽音姑賣也匱 說文無韞字後漢逸民傳注引作蘊櫝求位反 箋 說文匱藏也櫝匱也字或作匵字虞翻易繫辭注韞藏也周易述云韞韞古今字維城案說文緼絺也則緼亦借字蘊說文作藴云積也方言蘊包也包裹義同說文匚匿也匵說文云匵也櫝亦訓匵季氏篇寶玉毀於櫝中注引此作櫝求善賈而沽諸秋槎雜記謂周禮司市以賈民禁僞而除詐注賈民胥師賈師之屬知物之情僞與賣詐儀禮聘禮賈人西面坐啓櫝取圭注賈人在官知物價者下文出授賈人注賈人將行者古人重玉凡用玉必經賈人況鬻之乎昭十六年宣子有環其一在鄭商韓子買諸賈人既成賈矣此沽玉必經賈人之證劉文淇曰謹案段玉裁說文注云賈者凡買賣之稱也酒誥曰達服賈漢石經論語曰求善賈而賈諸今論語作沽沽者叚借字也引伸之凡賣者之所出買者之所得皆曰賈俗又別其字作價入禡韵古無是也其說甚矣然南北朝儒者已分別二音周禮釋文云聶氏及沈云成賈定賈莫賈物賈其賈平賈大賈小賈賤恆賈而賈故賈凡十二音嫁餘音古也又論語釋文出善賈二字音嫁一音古是賈字有古音此以賈爲賈人正與釋文一音合維城案成賈之賈釋文音嫁木或作價善賈亦猶是也文選顏延年直東宮詩注范蔚宗逸民傳論注後漢書逸民傳注並引作價故釋文並存兩音沽漢石經作賈玉篇引作匋說文秦以市買多得爲匋說文以沽爲水名則沽乃借字當以匋字爲正

子曰沽之哉沽之哉我待賈者也 集解○釋文沽之音姑不衒賣之辭也我居而待賈者也

衒古縣字一 箋 沽漢石音玄遍反無音吳作衒賈羣經音辨鄭音故賣釋文作衒賈吳氏遺著謂此非沽買字說文衒重文訓出貨之賣不同賈白虎通商賈篇引作價後漢書張衡傳逸民傳文選琴賦等注同

子欲居九夷 注馬曰九夷東方之夷有九種也 集解○釋文九種章勇反馬云云從大大人也夷俗仁仁者壽有君子不死之國孔子欲之九夷有以也楚辭九章云苟余心其端直

兮雖僻遠之何傷王逸注僻左也言我惟行正直之心雖在僻遠之域猶有善稱無害疾也故論語曰子欲居九夷也白虎通禮樂篇明堂記曰九夷之國東方爲九夷東所以九何蓋來通者九九之爲言究也德偏究故應德而來亦九也非故爲之道自然也一說曰夷者僔夷無禮義東方者少陽易化故取名也或曰陋如之何子曰君子居之何陋之有注馬曰君子所居者皆化也集解鑒按禮學齋札記云羅泌國名紀引逸論語子欲居九夷從鳳嬉說文云鳳出東方君子之國山海經海外東方有君子國其人衣冠帶劒好讓不爭是以夫子云君子居之何陋之有四書考異論語竣質並據山海經謂九夷爲君子所居

子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所注鄭曰反魯魯哀公十一年冬也是時道衰樂廢夫子來還乃正之也故曰雅頌各得其所也集解鑒周禮大師注詩疏並引鄭司農曰時禮樂自諸侯出頗有謬亂不正者孔子正之耳漢書禮樂志云周道始缺怨刺之詩起王澤既竭而詩不能作王官失業雅頌相錯孔子論而定之故曰吾自衛反魯云云范甯穀梁傳序曰就大師而正雅頌疏大師樂官也詩者樂章也大師掌詩樂故仲尼自衛反魯就而正之直言雅頌則風詩理在可知又雅頌之功大故仲尼先用意焉維城案雅頌得所正詩也樂正則詩無不正矣經史問答云正詩乃正樂中事蓋正樂之條目多有正其僭者如宮縣不應請侯曲縣不應用於諸侯大夫舞佾歌雍皆是也有正其節奏之亲者司之失傳者如大武之如翕純皦繹之條理是也有正其名者如大武之可爲據是也雅頌失所如左傳甯武子之湛露彤弓其一條也是皆雅之失所者也大四聲以及北鄙殺伐之憲石是也有正其器者如歌韶必以首山之竹龍門之桐是也叔孫穆子之肆夏文王其一條也是皆雅之失所者也大戴禮投壺篇凡雅二十六篇八篇可歌鹿鳴貍首鵲巢采蘩采蘋也又八篇廢不可歌其七篇商齊可歌也三篇閒歌按投壺之文最古故列於經而其說不可曉二雅之材一百五而以爲二十六不可曉者一也白駒是變雅今列之正雅不可曉者二也八篇之中鹿鳴白駒一正一變雅貍首振鷺成以爲曾孫侯氏之詩則亦在雅而鵲巢四詩是南樂亦列之雅不可曉者三也伐檀則直是變風亦列之雅不可曉者四也就中分別言之南之涵於雅猶之可也變雅之溷於變風猶之可也若溷入於正雅不可也至若商齊七篇不知是何等詩據樂記商者五帝之遺聲則康成以爲商頌者謬齊者三代之遺聲是皆在

雅頌以前何以投壺亦竟指爲雅詩不可解者五也是非雅之失所者乎固不僅如左傳所云也攷之漢晉之世尚仍投壺之說用之廟堂是孔子雖曾正之而世莫知攷可嘆也石林葉氏謂吳札觀樂以大雅爲文王之德以小雅爲周德之衰猶有先王之遺風則是所奏之小雅皆變雅蓋并板蕩等詩凡變雅皆誤合之以爲小雅所奏之大雅皆變雅蓋并板蕩等詩凡變雅皆誤合之以爲大雅是失次之尤者也此伐木等詩凡正雅皆誤合之以爲大雅是失次之尤者也此蓋本劉炫以正杜預之謬而以解雅之失所最精若頌之失所則毛傳鄭玄云繹賓尸也而高子以爲祭靈星之尸則必是時有用之靈星者楚莊述大武之三章曰資六章曰桓卒章曰武而今所傳則桓先於資武又先於桓故杜預曰是楚樂歌之次弟是皆頌之失所也而尤善者竹村馬氏謂穆叔不拜肆夏以爲是天子所以享元侯乎是必舊時沿習如此故穆叔雖入於雅天子取以享元侯然況其餘乎蓋魯以禘樂享賓則凡知禮不知其非穆叔尚然至孔子始正之論語發微曰投壺以頌皆雅而用之燕禮以充雅頌之列故下管以鵲巢四篇雜於雅知鄉樂不正二南爲鄉樂合樂所用故以別之是得其所也投壺以伐檀白駒雜於采蘋騶虞之閒是以變風變雅雜於鄉樂所以不正投壺非禮之正經未經孔子正定故有此弊投壺以風爲雅

詩雅者正也雜以變風變雅是謂不正非雅頌之雅孔子言樂正雅頌得所就風雅頌言之也

子曰出則事公卿入則事父兄喪事不敢不勉不爲酒困何有於我哉注馬曰困亂也集解○釋文不勉論語後錄云應爲酒困馬云云箋勉讀如勉而爲瘠之勉困說文云故廬也而馬訓亂者卽鄉黨篇惟酒無量不及亂之義何有於我哉論語述何曰言無我也人皆有之

子在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜注鄭曰逝往也言凡往者如川之流也集解○釋文斯夫音符下子在川上四書釋章有矣夫並同不舍音捨箋地謂相傳泗水發源處今之林泉寺在泗水縣五十里陪尾山下四源並發寺之左右大泉十數泓渟澄徹互相灌輸會而成溪是謂泗水孟子徐子章章指引論語此文子作仲尼斯下無夫字文選郭璞遊仙司馬彪贈山濤張協雜詩注同夫趙岐孟子注云歎辭也舍文選厲志詩豬淵碑文注引作捨

子曰吾未見好德如好色者也釋文好德呼報反下同箋禮記坊記注疾甚而薄於德也史記孔子世家孔子居衛靈公與夫人同車使孔子爲次乘招搖市過之孔子醜之故發此歎時人厚於色之

子曰譬如爲山未成一簣止吾止也〈注〉包曰簣土籠也此勸人進於道德也爲山者其功雖已多未成一籠而中道止者吾不以其前功多而善之也見其志不遂故不與也〈集解○釋文一簣求位反土籠也土籠魯東鄭曰簣盛土籠也書旅獒正義引作辟說文無簣字漢書王莽傳成在一匱似用此文論語埃質據此謂今論語匱字去匚而上加竹大非維城案說文匱匣也不訓土籠則匱亦借字論語後錄云說文解字簣草器古文作臾象形蓋草作之所以盛土者也義較近籠說文云舉土器譬如平地雖覆一簣進吾往也〈注〉馬曰平地者將進加功雖始覆一簣我不以其見功少而薄之也據其欲進而與之也〈集解○釋文雖荀子坐宥篇孔子曰如垤而進吾覆芳服反注同簣與之如邱而止吾已矣似卽本此子曰語之而不惰者其回也與〈釋文語之魚據反不惰說文惰徒卧反也與音餘〉〈簣〉惰說文不敬也惰憜或省作嫷古文

子謂顏淵曰惜乎吾見其進也未見其止也〈注〉馬曰孔子謂顏淵進益未止痛惜之甚也〈集解〉

子曰苗而不秀者有矣夫秀而不實者有矣夫〈簣〉苗說文云艸未秀也生於田者何休莊七年公羊傳注苗者不也生曰苗秀曰禾秀說文避光武帝諱闕其義其釋采云禾成秀也人所以收从爪禾穗采或从禾惠聲鞏經補義云禾成穗俗謂之出穮詩實發實秀實堅實好禾出穮而後堅好也爾雅釋艸謂不榮而實者謂之秀榮而不實者謂之英苗異於是邢疏以此章爲痛惜顏淵而發四書考異云此與上章未有通合之本章首別無謂顏淵字邢氏說恐由臆測然牟融理惑論云顏淵有不幸短命之記苗而不秀之喻禰衡顏子碑云亞聖德蹈高蹤秀不實振芳風李軌法言注注仲尼悼顏淵苗而不秀子雲傷童烏育而不苗皆以此爲惜顏子邢疏本此

子曰後生可畏焉知來者之不如今也〈釋文焉知〉〈簣〉後生儀禮於虔反有司徹注云年少也新序雜事篇引此文焉作安無也字論語述何曰焉知來者之不如今也言來日雖多不如今日之可恃後生不知愛日故卒於無畏也四十五十而無聞焉斯亦不足畏也已〈簣〉大戴禮曾

子立事篇三十四十之閒而無藝郎無藝矣五十而不以善聞則不聞矣郎此意也法言修身篇引曾子語同

子曰法語之言能無從乎改之爲貴巽與之言能無說乎繹之爲貴〈注〉馬曰巽恭也謂恭巽敬謹之言也聞之無不說者也能尋繹行之乃爲貴也〈集解〉鄭曰繹陳也〈釋文〉法語之魚據反巽音遜無說音悅注及下同繹之音亦馬〈纂〉巽論語後錄云當作選卦之選易敘云尋繹也鄭云云〈纂〉卦曰旅無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也易以兌次巽郎巽與言而說之之義歟於易選爲隨風兌爲麗澤入而說中孚之象也故夫子云然繹陳繹訓爲改比郎文詩毛傳鄭箋同徐錄云方言自山而東謂改曰繹繹俗字繹正字說而不繹從而不改吾末如之何也已矣〈纂〉說繹郭璞方言末如之何也已矣經讀考異云舊讀多從一句攷此以也字斷句已矣別爲句已止也言止於斯而不可復挽也不曰如之何章同

子曰主忠信毋友不如己者過則勿憚改〈釋文〉毋友音無勿憚徒旦反

子曰三軍可奪帥也匹夫不可奪志也〈釋文〉奪帥色類反〈注〉鄭曰匹夫之守志重於三軍之死將者也後漢李陳龐〈纂〉孫武子軍爭帥將軍可奪心帥當作衛說文云衛陳橋傳論注〈纂〉篇三軍可奪衛之段借字匹說文云四丈也從二八相合爲匹故四丈而乘八五八四十故四丈而爲匹匹者中人之度也

子曰衣敝縕袍與衣狐貉者立而不恥者其由也與〈注〉鄭曰縕絮也〈釋文〉敝文衣弊於既反下同本今作敝縕紆粉反鄭云枲也袍蒲刀反狐貉戶洛反依字當作豹也與音餘〈纂〉敝說文袍下引作弊與釋文本同縕說文云絺也袍說文云衣也從類聚所引正之論語補疏曰玉襦也絮釋文作枲誤陳鱣從之縕今之纊藻纊爲蘭縕爲袍鄭注衣有著之稱纊今之新綿縕今之纊及舊絮疏云好者爲綿惡者爲絮案爾雅襦即袍也益有表有裏又有著之衣若今人之綿袍也但古無木棉著皆以絮爲之絮絲餘也益絲之亂者如今之絲綿是也鄭謂纊爲今之新綿縕爲今之纊及舊絮者指漢本而言古以新綿爲纊舊絮爲縕漢則以精者爲纊古今語異也論語後錄亦云說文解字曰袍襦也襦袍衣也以絮曰襦曰袍縕絺也絺亂絲也然則縕袍以亂絲爲之者豹說文作豹

云似狐善睡獸从豕舟聲論語曰狐貉之厚以居汗簡引古論語同高誘淮南子注貉音涸論語補疏云說文涸从水固聲讀若狐貉之貉重文作貈从舟聲而讀同涸涸音同貉者也**不忮不求何用不臧**〈注〉馬曰臧善也集解○釋文忮之豉反馬云害也書云忮害之詩雄雉傳文陳奐疏韓詩外傳云傳曰夫利爲害本而福爲禍先唯不求利者爲無害不求福者爲無禍又傳曰故智者不爲非其事廉者不求非其有是以害遠而名彰也兩引詩韓亦詁忮爲害馬融注論語子罕篇忮害也不疾害不貪求言有德行者如此也鄭箋云不疾害不求備於一人其行何用爲不善箋義微異論語述何曰恥不若富貴強者則有求慕之心故不能修身也經學厄言曰不忮不求兩節當別爲一章言子路常誦不忮不求何用不臧二言亦猶南容一日三復白圭之玷子以其所取於詩者小故語之曰不忮不求是或一道也然止於是而已則亦何足以臧哉箋省舊注絶不與上衣敝縕袍相蒙作疏者始以引詩終身誦之爲聞譽自足重誣賢者且夫子先既取詩辭何用不臧而後頓抑之謂何足以臧是自異怵鑿不可通也注疏本于罕篇三十章唐棣之華合於未可與權而牢曰自爲章故三十章釋文則云三十一章綴疑陸所見本多一章者正分不忮不求以下矣

子路終身誦之子曰是道也何足以臧〈注〉馬曰臧善也集解○釋文臧才浪反依字當作牂箋篇天寒既有美於是者何足以爲善也

貞言無諂無驕未若樂道好禮同義

子曰歲寒然後知松柏之後凋也釋文後彫丁條反莊子讓王至霜雪既降吾是知松柏之茂也陳蔡之隘於某幸乎乃子厄陳蔡時謂子路之言松說文云木也柏鞠也爾雅釋木作栩

子曰知者不惑〈注〉包曰不惑亂也集解○釋文知者音智

不懼

仁者不憂勇者

子曰可與共學未可與適道可與適道未可與立可與立未可與權〈簽〉淮南子氾論訓孔子曰可以共學矣而未可以適道也可以適道未可以立也可以立未可與權權者聖

人之所獨見也故忤而後合者謂之不知權高誘注適之也道仁義之善道立德立功立言權因事制宜權量輕重無常形勢能合醜反善合於宜適故聖人獨見之也公羊桓十一年傳權者反乎經者也反乎經然後有善也後漢周章傳亦云孔子稱可與立未可與權權也者反經者也論語後錄曰易繫辭曰巽以行權九家說以春秋傳曰權者反乎經經者常也權者權其輕重也是聖人履憂濟民之急行矣虞翻上易注奏云南郡太守馬融名有俊才其所解釋復不及請（荀爽也請者孔子曰可與共學未可與適道豈不其然又易家人上九象反身之謂也虞注謂三動之上成既濟定故反身之謂漸上九其羽可用為儀吉虞注謂三變受成既濟與家人同義上之三得正離為鳥故其羽可用為儀吉虞氏略例曰爻當其位經也爻不為不正則權矣公羊傳曰權者反於經然後有善即易所謂反身也易繫辭傳巽以行權周易述云巽德之制故以制義巽稱而隱鄭注曰權故以行權

不爾思室是遠而

釋文唐棣大計反字（箋）春秋繁露竹林篇林大內反偏也至邶之戰偏然反之何也曰春秋不予夷狄而予中國為禮至邶之戰偏然反之何也曰春秋音篇云春秋之常辭也不予有義義之中有不義辭不能及

皆在於指非精心達思者其孰能知之詩云棠棣之華偏其反而豈不爾思室是遠而子曰未之思也夫何遠之有由是觀之見其指不任其辭不任其辭然後可與適道矣劉氏新論明權篇若唐棣之華反而更合也唐棣爾雅釋木詩何彼穠矣傳並云移也晨風傳又云棣棠也據爾雅釋木詩常棣棣宋薇篇傳棣乃常棣非唐棣棣也陳奐疏轉據晨風傳而引皇疏云唐棣棣樹也玉篇唐棣棣也證移為棣之誤又以說文移棠棣也謂棠當作常經義述聞又據藝文類聚木部引三家詩夫移之華斷為常棣而非唐棣蓋因其下有萼不煒煒句也維城案說文云移棠棣樹也今關西有棣樹則惟云唐棣而云白棣郭璞爾雅常棣注今關西有棣樹則惟常棣可單稱棣而說文移常棣也之即為唐棣明甚棠果當為常棣則繁露竹林篇文選廣絕交論注引論語此文何以並作棠蓋棠唐古同聲通用故或作唐或作棠也詩常棣棣也釋文云本或作常棣移者非亦可為移為唐棣之一證晨風傳以棣為唐棣或繫傳寫之訛故與何彼穠矣傳自相矛盾則當為傳詩者之不同蓋三家詩之常棣三家詩至今文三家詩以常棣為夫移則當為夫移亦未可知非必其以常棣為夫移也詩作棠棣故以為夫移亦未可知非必其以常棣為夫移也慈谿姜宸英湛園札記乃謂唐棣一種棠棣常棣共為一種段氏說文注又以唐棣常棣并為一種古無是說皆非也惟棣霞郝懿行爾雅義疏謂牟願相為余言唐棣花白即今小

桃白也其樹高六七尺華葉俱似常棣其華初開反背終乃合并詩所謂偏其反而者也但其樹皮色紫赤不似白楊耳郭云江東多夫栘者差爲近之第說文以棣爲白棣故有以華赤爲唐棣花白爲棣者然說文不言華則或指皮色言之詩疏引郭璞注今白栘也似白楊與郝氏說合偏說文云頗也詩角弓篇翩其反矣陳奐疏以翩爲偏之借字則與此偏其反而同義經傳釋詞云而者句絕之辭**子曰未之思也夫何遠之有**釋文未之音味或作末者非夫音符一讀以夫字屬上句箋末釋文以作末者爲非惠棟校謂與檀弓末之卜也句法同經讀考異云近讀未之思也句絕釋文一讀以夫字屬句末左傳僖二十四年詩曰彼已之子不稱其服子臧之服不稱也夫宣十二年詩曰豈弟君子遐不作人求善也歸於怙亂者也夫成八年詩曰豈弟君子遐不作人求善也夫襄二十四年詩云樂只君子邦家之基有德也夫上帝臨女無貳爾心有令名也夫中庸詩曰神之格思不可度思矧可射思夫微之顯誠之不可揜如此夫皆是則釋文當以後一讀爲是論語述何云夫子以思爲未思不欲諉咎於室誠之至也

海甯蔣廷敭善化劉鉅校