皇清經解續編

二仁12
698
207

皇清經解續編卷九百十八

論語古注集箋十

鄉黨第十　釋文凡一章

南菁書院

吳潘維城朗如著

孔子於鄉黨恂恂如也似不能言者注鄭曰恂恂恭順貌後漢傳王曰恂恂溫恭貌也集解○釋文恂恂音旬又音荀温恭之貌箋孔子於鄉黨云孟僖子曰孔丘聖人之後也而滅於宋服虔注聖人謂商湯也孔子六代祖孔父嘉爲宋華督所殺其子奔魯也（見後漢書）飭躰禮記儒行篇魯哀公問於孔子曰夫子之服其儒服與孔子對曰丘少居魯衣逢掖之衣長居宋冠章甫之冠丘聞之也君子之學也博其服也鄉丘不知儒服鄭注孔子生魯長而之宋而冠焉宋其祖所出也衣少所居之服冠長所居之冠是之謂鄉孔子以魯與宋爲鄉則居魯爲鄉黨居宋亦爲鄉黨矣史記孔子世家孔子生魯昌平鄉陬邑鄉黨圖考曰陬邑者孔子父所治邑論語作鄹左傳作邾後或作鄒一統志一故鄒城在鄒縣界內非鄒國之鄒也史記正義引括地志故鄒城在兗州泗水縣東南六十里昌平鄉在縣南六十里而兗州曲阜縣魯

城西南三里有闕里中有孔子宅正義云夫子生在鄒長徙曲阜仍號闕里也圖考又云諸侯五十里內爲三鄉亦如天子之制鄉者舉其大名黨者舉其中所屬之一也孔子生魯昌平鄉闕里後徙居曲阜西南三里亦名闕里雖居國都亦曰鄉黨對朝廷言之也恂恂如也孔子世家潛夫論交際篇引並作恂恂無如也字索隱云有本作逡逡讀書叢錄曰隸釋祝睦後碑鄉黨逡逡朝廷便便與索隱所見本同劉修碑其於鄉黨逡逡如也史記李將軍傳梭梭如鄙人漢書作恂恂並宁異而義同維城案後漢書趙壹傳注引論語夫子恂恂然善誘人注恂恂恭順貌義與恭慎近

廟朝廷便便言唯謹爾注鄭曰便便言辨貌雖辨而謹敬也

集解○釋文朝直遙反篇內不出者同宗廟左桓二年傳宗者尊也廟者貌也象先祖之尊貌也禮記王制曰天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七諸侯五廟二昭二穆與大祖之廟也其二昭二穆當大夫仕之廟而五據此魯當五廟公羊傳穀梁傳禮記明堂位並以周公之廟爲大廟所謂大祖之廟至明堂位始云魯公之廟文定公時爲宣成襄昭也魯公廟公羊春秋謂之世室左傳穀梁春秋謂之大室皆不謂之廟世室也武公之廟武世室也注謂世室者不毀之名也則皆不在五廟之數者也魯公即伯禽爲魯始封之君其廟自當不祧而武公之廟則春秋書立武宮與煬宮桓公僖宮一例何嘗有不毀之廟者明堂位之言不足信也朝廷周禮大宗伯注朝猶朝也欲其來之早朝士注周天子諸侯皆有三朝外朝一內朝二內朝之在路門內者或謂之燕朝蓋皆以臣見君之所爲朝也廷說文云朝中也鄉黨圖考云路門外之治朝庫門外之外朝皆是平地無堂階故謂之朝廷廷者平地也餘詳入公門節四明萬斯大與應嗣寅書辨諸侯三朝說與江氏同見儀禮商附錄或謂王制云大夫三廟魯語卿以下治官職于外朝治家事於內朝則夫子亦自有家廟私朝何必其在君者而夫子之謹敬尤在君之宗廟朝廷也便便史記作辯辯論語後錄曰古便與辯通書平章百姓史記作便便章大傳作辯章平秩東作史記作便程大傳作辯秩東作史記合維城案爾雅釋訓亦云便便辯聲相同互通鄭注與史記合維城案爾雅釋訓亦云便便辯也詩采菽篇平平左右傳亦云平平辯治也平平當即便便使之異文故釋文引韓詩作便便皆可爲訓辯之證潛夫論交際篇引作閩閩言唯謹也閩閩與便便形聲均不相近疑涉下文閩閩而誤爾經傳釋詞云猶而已也

朝與下大夫言侃侃如也與上大夫言誾誾如也

釋文侃侃苦旦反誾誾魚巾反箋下大夫上大夫論語釋故云周禮大宰疏諸侯三卿司徒司馬司空司徒下二大夫一小司徒一小宰司空下二大夫一小司寇司馬之下惟一大夫小司馬也卿與大

夫春秋皆謂之大夫分言之則卿爲上大夫其大夫皆爲下大夫魯之上大夫季氏爲司寇時季桓子叔孫武叔孟懿子也然魯自成襄以來子爲司寇叔孫爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空孔有四卿宣公弟叔肸之後爲叔氏有叔老叔弓叔鞅叔詣叔還皆書於經則亦上大夫而外當爲四人臧氏世爲大夫孔子時爲叔還也下大夫則孔子文伯皆爲大夫其時則臧會子服景伯公父相公會夾谷使茲無還揖對齊人十一年傳孔子三子入于季氏之臺費人攻之弗克入及公側仲尼命申句須樂頎下伐之服虔云申句須樂頎魯大夫皆下大夫夫子皆嘗與言者但非在朝竊集疑與茲無還皆魯下耳侃侃說文川部侃剛直也从仙仙古文信从川取其不舍晝夜論語曰子路侃侃如也維城案此當是引先進篇子貢侃侃如也涉上文子路而誤漢時與閭閻連文者多作衎衎後漢書袁安傳閭閻衎衎扶頌衎衎閭閻論語無作衎衎者疑衎衎爲侃侃之借字閭閻說文云和說而諍也漢書萬石君傳僮僕訢訢如也師古曰訢讀與閭閻同謹敬之貌也

君在踧踖如也與與如也

注馬曰君在者君視朝也踧踖恭敬貌也與與威儀中適之貌也集解○釋文踧說文云行平反踧踖恭和貌與與音餘中丁仲反〈箋〉踧說文云行平易也踖長脛行也踧踖廣雅云敬畏也論語後錄曰踧踖與下與與同義詩授几有緝御傳以緝御爲踧踖之容雖敬而舒謂之踧踖歟踧踧周道踖踖若衛大夫石踖與與說文解字懌趣步懌懌也从心與聲班固漢書敘傳曰長倩懌懌蘇林曰懌懌懌行步安舒也懌懌應卽此與與字說文解字又有趧字云卽此與與字說文解字又有趧字云行步而漢書有懌懌字與與當爲懌懌之省文詩楚茨箋與與猶蹌蹌言有威儀非此義

君召使擯注鄭曰君召使擯者有賓客使迎之也集解○釋文使擯必刃反〈箋〉召說文云評也擯說文云儐導也从人賓本又作儐亦作賓皆同聲擯儐或从手則擯爲儐儐爲正字論語後錄曰作儐之或體故釋文云本又作儐其實作儐是也書賓于四門鄭注賓讀爲儐故釋文云亦作賓皆同也讀賓爲儐儐爲上儐以迎諸侯讀賓君召使擯者聘禮曰卿爲上擯大夫爲承擯士爲紹擯鄭注擯謂主國之君所使出接賓者周官大行人云上公擯者五人侯伯四人子男三人鄭注爲侯國當用四人夫子爲大夫當爲承擯也羣經補義曰孔子仕魯時君大夫無朝聘往來之事而鄉黨有使擯執圭兩章何也凡卿有事出境及他國之卿來則書於春秋大夫則不書晏子嘗聘魯而春秋不書晏于未爲卿也孔子爲司寇亦是大夫故出聘亦不書使擯章之賓非君來當亦是大夫其傳辭君用交擯臣用旅擯而言左右手則夫子爲承擯兼傳出入之命是用交擯矣大夫聘

爲小聘不亨而執圭章有亨則似大聘矣蓋春秋時大國尙侈靡不能如禮制也又曰史記謂孔子爲魯司寇攝行相事非相國之事也當時魯政季桓子專之孔子言之而季孫不違焉耳所謂攝行相事者攝相禮之事若夾谷之會孔子相是也君召使擯是有賓客來重孔子知禮特使爲擯而兼攝上擯之大夫當爲承擯何待於召所以特召者承擯而兼攝上擯之事也揖所與立擯事也趨進及賓退復命攝相事皆上擯也上擯當季孫爲之而使孔子故曰攝也聘禮疏亦言孔子攝上擯之事章首所以特記君召使擯也色勃如也

釋文勃如〈箋〉勃說文云排也步忽反下不引此文而以古今文有異之言辟易維城案鄭曲禮注云凡行容尊者體盤卑者體蹙

盤與蹙相對蓋猶大學篇心廣體胖之胖鄭注胖猶大也說文足部有躩字云大步也从足矍聲疑與躩義相近說文走部字多與足部相通足部趭足頓也从足眞聲讀若顚足部蹎跋也从足眞聲是趭蹎可通也足部踊跳也从足甬聲今經典辟踊之踊皆作踊是踊亦可通也皆其證義疏引江熙云躩速貌速亦大步之意揖

所與立左右手衣前後襜如也〈注〉鄭曰揖左人左其手揖右人右其手一俛一仰故衣前後則襜如也集解○釋文襜赤占反一俛音免

〈箋〉揖鄉飲酒禮注推手曰揖揖所與立論語釋故曰此交擯也主君在大門內中庭賓在大門外擯者出請事傳命于賓賓對反傳至主謂之一辭主人又辭不敢當而賓對謂之再辭主人又固辭不敢當而賓又對謂之三辭三辭皆傳命出入三辭既竟乃傳命迎賓于大門內上擯納賓及廟門君揖入立于中庭几筵既設擯者出請命賓執玉擯者入告辭至三辭此時又當傳命時孔子尙在承擯中揖所與立也既三辭納賓入門左介皆入門左負西塾北面立擯退立于入門右負東塾北面立惟上擯進相君升堂上擯退立于中庭孔子攝上擯在入門進相君時始經學厄言云周禮諸侯相爲賓交擯諸臣相爲國客旅擯旅擯者臚陳賓位侯之事則兩君相見而非不傳辭也經言與左右人揖乃交擯之事則兩君相見而非

聘使矣此所記其即來谷之會攝上相時歟禮說文云衣蔽前論語後錄曰爾雅曰衣蔽前謂之襜此言襜如者齊魯之郊謂蔽郪爲襜謂衣前後蔽也趨進翼如也（箋）趨說文云走也禮記少儀注步張足曰趨趨進羣經補義云謂廟中相禮時非迎賓入門時入門不謂之進進者行步向前左傳所謂公孫傻趨進王孫賈趨進是也聘禮云納賓賓入門左三揖至于階三讓公升二等賓升西楹西東面擯者退中庭賓致命公左旋北鄉擯者進公當楣再拜所謂趨進在此時謂從中庭進至阼階西釋辭於賓以相公拜也所釋之辭云子以君命在寡君寡君拜君命之辱是也是時急遽行步必趨禮不言趨省文也論語釋故曰凡趨有二法一曰徐趨君之徐趨繼武士徐趨中武其行皆足不離地舉前曳踵謂之圈豚行玉藻曰君與尸行接武大夫繼武士中武徐趨趨皆用是又曰圈豚行不舉足齊如流又曰執龜玉舉前曳踵踖踖如也一曰疾趨其步不繼武中武但身須小折而頭直手足正玉藻曰疾趨則欲發而手足毋移又曰端行頤雷如矢弁行剡剡起屨此趨進是疾趨也翼說文作趯云趨進趯如也从足翼聲翼當爲借字論語後錄云趨讀燕人强奏言敕

賓退必復命曰賓不顧矣（注）鄭曰復命白君賓已去也（集解）（箋）禮經釋例曰聘賓問卿面卿畢賓出大夫送于外門外再拜賓注不顧言去公

食大夫禮畢賓出公送于大門內再拜賓不顧注初來揖讓而退不顧退禮略也示難進易退之義擯者以賓不顧告公公乃還也論語注疏亦引聘禮經注釋之足徵鄉黨一篇與禮經相表裏非泛泛稱譽聖人也論語駢枝曰此節記爲擯之禮舊說或以爲朝或以爲聘各據一篇殊爲拘執此通論擯相之事何分朝聘哉其以爲朝者益據周禮有交擯有旅擯諸侯來朝主國以交擯接之卿大夫來聘以旅擯接之問者曰鄭氏謂交擯傳辭旅擯不傳辭故皇邢二疏釋揖所與立皆以爲擯來朝之諸侯子獨以爲擯聘客何也曰交擯傳辭旅擯亦傳辭旅之言臚也叔孫通傳大行設九賓臚句傳賓與擯臚與旅古今字也蘇林曰上傳語告下爲臚下告上爲句莊周曰大儒臚傳然則臚擯猶傳擯也聘義曰介紹而傳命君子於其所尊弗敢質敬之至也又曰三讓而後傳命安在其不傳辭哉康成讀旅爲鴻臚之臚是矣而訓爲臚陳故有但陳擯位不傳辭之說益不然也聘禮畢君命上擯送賓出反告賓不顧矣若諸侯來朝主君親送安得有上擯復命之事哉入公門鞠躬如也如不容（釋文鞠躬九六反）（箋）公門洪頤煊禮經宮室答問云問天子五門諸侯三門五門之次先後鄭何以不同曰朝士鄭司農注王有五門外曰皐門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門後鄭所以不從者朝士注云明堂位說魯公宮曰庫門天子皐門雉門天子應門言魯用天子之禮所名曰

庫門者如天子皐門所名曰雉門者如天子應門檀弓曰魯莊公之喪既葬而經不入庫門言其除喪而反由外來是庫門在雉門外必矣如是王五門雉門爲中門問近人又謂天子諸侯皆三門何也曰戴東原說天子諸侯皆三門天子之宮有皐門有雉門有應門有路門不聞天子庫門有雉門也諸侯之宮有庫門有雉門有路門不聞諸侯皐門應門也皐門天子之外門庫門諸侯之中門然證以經文大雅迺立皐門皐門有伉迺立應門應門將將太王股之諸侯本有庫雉路三門至是增立皐門應門後世遂定爲天子五門之制非謂其止此皐門也明堂位庫門天子應門言魯之庫門天子皐門雉門天子應門其實天子五門門兼天子之雉門天子之應門其實天子五門之雉門天子皐門魯之雉門有兩觀左氏定公三年夏五月壬辰雉門及兩觀明雉門與兩觀連也大宰正月災冬十月新作雉門及兩觀

之吉乃縣治象之注于象魏鄭司農云象魏闕也故魯災季桓子御公立于象魏之外命藏象魏曰舊章不可忘也孔疏云闕在門兩旁中央闕然爲道也其上縣治象其狀巍巍然高大謂之象魏使人觀之謂之觀是觀與象魏闕一物而三名也史記魯世家築茅闕門徐廣曰茅一作第一作夷雉字古文作鞮茅闕門即雉闕門之謂門路門何以知其與廟門同制路門之容有幾曰考工記路門不容乘車之五个鄭注乘車廣六尺六寸三个三丈三尺言不容者是兩門乃容之則此半之丈六尺五寸以燕禮證之路門門堂之制當與廟門相同廟門廣十八尺是其總數路門廣十六尺五寸是其容數也路門爲路寢正門故謂之寢門檀弓自寢門至于庫門是也又謂之大寢門大僕建路鼓于大寢之門外鄭注大寢路寢也又謂之虎門師氏居虎門之左鄭注虎門路寢門也畫虎焉以昭勇猛又謂之畢門顧命二人雀弁立于畢門之內閽人鄭司農注路門一曰畢門賈疏言畢者從外而入路門爲終畢也問天子諸侯皆三朝其外朝所在曰小司寇掌外朝之政以致萬民而詢焉一曰詢國危二曰詢國遷三曰詢立君其位王南鄉三公及州長百姓北面羣臣西面羣吏東面朝士掌建邦外朝之濂左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三公位焉州長衆庶在其後左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉鄭注外朝在庫門之外皐門之內小司寇鄭注又云外朝朝

在雉門之外者也是沿用鄭司農一曰皐門二曰雉門之誤其實皆一朝也外朝爲司寇斷獄弊訟之朝槁人掌共外內朝司寇斷獄弊訟之朝也王制正以獄成告于大司寇大司寇聽之棘木之下鄭注正周禮鄉師之屬辨其聽訟異其死刑之罪職聽于朝司寇聽之朝王之外朝也孔疏此外朝在皐門內庫門外大司寇以兩造禁民訟入束矢于朝然後聽之以兩劑禁民獄入鈞金三百乃致于朝然後聽之其所謂朝皆是庫門外之朝間諸侯外朝在庫門外其說亦有徵否曰聘禮交擯在大門外大行人言交擯其朝位賓主之閒九十步所謂朝者卽是外朝聘禮又云至于朝主人云不腆先君之祧既拚以俟矣鄭注賓至外門下大夫入告出釋此辭賈疏外門卽諸侯之外朝故下云以柩造朝亦謂大門外爲外朝此皆諸侯外朝在庫門外之證是則諸侯庫雉路三門皆公門此言入公門惟外朝不與焉故有以公門爲庫門者論語竢質曰公門庫門也自外來入必先庫門是也有以雉門爲公門者羣經識小曰天子五門皐庫雉應路也諸侯無皐內卽路寢雉門居其中縣象魏於此奇服怪民不得入此云入公門謂雉門也有以公門爲路門者論語後錄曰此言路寢朝具古內朝之制門路寢門也位路寢廷左右也堂路寢堂也古者路寢與明堂同制故寢亦有堂鄭注月令云大寢東堂南堂西堂北堂是階堂階也三說並通釋此三續以庫

門內爲外朝又以升堂爲治朝皆非也戴震天子諸侯三朝三門考曰天子有皐應無庫雉諸侯有庫雉無皐應陳奐詩疏據鄭司農周禮閽人朝士注王有五門一曰皐門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門一曰畢門廣援經傳以證天子之有庫雉而諸侯之宮三門三朝其外曰皐門次曰應門次曰路門內曰內朝路門內曰路寢之朝諸侯當有庫應而無皐雉而禮記明堂位云庫門天子皐門雉門天子應門此記皆言魯之皐應而如天子皐應之制歟其以制如天子皐應故獨謂之庫雉以避嫌歟其以皐門朝誤甚論語駢枝以入公門案公君也本國之臣謂君門爲公門故曲禮曰大夫士下公門鄉國之臣來聘執圭而入廟門不得謂之入公門偏考書傳亦無謂廟門爲公門者公蓋衍字也聘禮記曰執圭入門鞠躬如也正與此同經義述聞取之云也聘禮記曰執圭入門鞠躬如也正鄭注過位謂入門右北面君揖之位皆承公字爲義則已衍面君揖之位皆承公字爲義則已衍公字矣鞠躬如也盧文弨龍城札記曰鄉黨篇凡三見舊皆爲曲身何必言如案賈雅翁翁謹敬以曲斂其身解之夫信爲也曹憲翁音邱六反翁音邱康成注引孔子之言與鄭注合是鞠躬當讀爲鞠窮之言如不當因躬字而卽訓爲身今翁

翎二字廣雅皆譌寫賴有曹氏音猶可攷其本字即儀禮注今亦多作鞠躬亦賴有陸氏釋文張淳辨誤尚皆作鞠窮陸止載劉氏音弓則非劉氏皆讀如字張云爾雅鞠究窮也鞠窮蓋複語非踧踖之謂乎鞠字訓曲脊不云鞠躬亦窮也養也告也盈也並未有曲也一訓至史記魯世家翎翎如畏然徐廣音爲窮窮字少異而義未嘗不近也論語此三句下一則曰如不容一則曰氣似不息一則曰如不勝使上文是曲身亦不用如此覆解或云攝齊升堂鞠躬豈非曲身乎曰言攝齊則曲身自見正不必復贅言曲身且曲身乃實事而云曲身如更無此文法讀書脞錄拜經日記大略相同而此較詳論語古訓吾亦廬稿又引三蒼匐翎敬畏貌爲證羣經義證引魯世家注翎見三蒼音窮或論語本作鞠躬作翎維城案包氏攝齊升堂節注鞠躬者敬慎之至是也私事自閾東賓禮也私事自比於臣閾西賓禮也又曰聘賓公事自閾右主由閾右臣統于君故禮曰大夫士出入君門由閾右也又曰聘賓公事自閾右主由閾右臣統于君故禮曰大夫士出入君門由閾右也此文是也

立不中門行不履閾 釋文閾一音況逼反 **箋** 云謂雉門也雉門有闕人將見君必謁使人自者立于閾東閾外不當扉扉之中也論語釋故曰凡門兩邊立長木謂之扉中央豎短木謂之閾門以向堂爲中東爲閾右西爲閾左曲禮右執圭璋璧琮左執龜筮以前左右各有中出入之法由閾右主由閾右臣統于君故禮曰大夫士出入君門由閾右也又曰聘賓公事自閾東賓禮也私事自閾西賓禮也此中謂閾右之中謂凡尊者出入皆中門非尊者皆稍偏近閾故玉藻賓入不中門謂聘賓注云辟尊者所從也疏云稍東近閾由此可見出入者並不得中門則立可類推曲禮爲人子者立不中門疏云扉出入者並不得中門則立可類推曲禮然則不中門者辟尊者所行故不得當之故中門爲虛位非也此章言朝儀以下文過位觀之則此門當爲庫雉立者夫子從大夫後待三卿至乃從入耳閾說文云門橛也下引論語此文古文閾作閫曲禮不踐閾注閾限也孔疏踐履也出入不得踐履門限所以爾者一則自高二則不淨並爲不敬儀禮士相見禮疏引鄭云立行不當閾闑之中央**過位色勃如也足躩如也注**包曰過君之空位也 集解鄭曰過位謂入門右北面君揖之位 禮記曲禮正義 **箋** 羣經補義曰人君每日視朝在治朝惟與羣臣揖見而已議論政事皆在路寢之朝故視朝退適路寢則治朝之位虛如君不視內朝則羣臣各就官府治事無過位之事玉藻所謂使人視大夫大夫退然後適小寢釋服者也如有政事當議而視內朝則羣臣皆入路門而朝於內朝於是有過位升堂之事玉藻所謂君聽政於路寢不視內朝者也鄉黨所記先視治朝後視內朝者也視治朝何以不言其儀上章君在踧踖如也已言之故不復言也諸侯三朝外朝在庫門之外非有詢國危詢國遷詢立君及聽

斷疑獄之事則不御每日與羣臣相見者庫門內路門外之治朝也此二朝皆平地無堂惟路寢之朝乃有堂有階羣臣之位在堂下有事當言升堂也既進言於君或受命於君則升堂無事亦不然後出路門有謂內朝惟同姓得入異姓不得入此謬說也燕羣臣時不辨同異姓凡與君問對及侍食於君皆在內朝之堂非治朝也治朝所以無堂階者君出入必登車下車於路寢之庭若治朝有九等七等之階車馬如何升降故聘禮使者受命於朝無升階降階之事此主包義金榜書古文論語後曰曲禮曰下卿位注云卿位卿之朝位也君出過之而上車入未至而下車正義曰卿位路門之內門東北面位故論語鄉黨云入公門又云過位注謂入門右北面君揖之位故燕禮大射卿大夫門右北面公降阼階南鄉爾卿是也鄭氏釋鄉黨過位爲卿大夫朝位在路寢庭正與下經沒階復位又曲禮下卿位注云君過且然況臣自過之乎並從鄭義

其言似不足者攝齊升堂鞠躬如也屏氣似不息者

釋文攝齊音資裳〈箋〉足登階齊易發揚故以收斂整飭爲難士冠禮攝酒注攝猶整也既醉朋友攸攝正義攝者收斂之言史記酈生陸賈傳沛公輟洗起攝衣正義云斂著也

升堂論語釋故曰三朝惟路寢有堂魯七命堂高七尺階七等凡入內朝之禮當如門右北面東上士立于西方東面公降立于阼階之東南面大夫大夫皆少進君升然後命之升其鄉邇卿卿西面北邇大夫升則西階也此正朝也若燕見于君則士相見禮云君在堂升見無方階君所在謂君在東則升東階在西則升西階亦或命坐孔子侍坐侍食對問政對儒行皆燕見在路寢堂也此章之義亦得包之注拾當爲涉聲之誤也足從之併連步以上重蹉跌也連步謂足相隨不相過也此級等也涉等聚足謂前足躡一等後升階法也息說文云喘也喘疾息也維城案喘從口當爲氣之從口出者息從自說文鼾臥息也從鼻干聲鼾臥息也從鼻肖聲蓋人之臥也其息以鼻故臥息之字皆從鼻說文又云呼外息也吸內息也屏氣似不息也士相見禮云君有吸無呼然禮記玉藻云氣容肅鄭注云今經疏引鄉黨孔子與君圖事於廷圖事於堂論語古訓陳鱣云此文集解無此注必是鄭義

出降一等逞顏色怡怡如也

釋文逞顏色勑井〈箋〉降說文云下也逞通也反怡怡以之反〈箋〉怡如也見子路篇

沒階趨進翼如也

釋文沒階趨一本作沒階趨進誤也〈箋〉禮經釋例曰聘禮記注引論語作沒階趨進則鄭氏所見本已有進字陸

說不可從復其位踧踖如也〈箋〉說文復行故道也今通作復經學厄言曰此君視燕朝卿大夫所立之位故稱其位論語釋故曰入必先居門右北面之位俟羣臣出乃出降由西階至中庭乃東向復位進者進於位也其時君在阼階上東向則面君故又曰進而不敢不趨也音義以進爲行文求思位及堂塗之所在耳陳壽祺左海經辨曰鄉黨記入公門訖復其位踧踖如也文次君召使擯章之後執圭章之前此謂將聘圖事之禮也公門據己國過位謂路門內臣之朝位升堂謂與君圖事於堂也何以明之曲禮曰下卿位鄭注卿位路門之內門東出過之而上車入未至而下卓正義曰卿位路門之內門東北面位故論語鄉黨云入公門又云過位色勃如也注過位之位案正義引注者鄭氏論語注文第八章曰庭之左右謂之位說文第八篇曰人位之位解曰列中庭之左右謂之位從人立鄭據古訓釋過位之位爲入門右北面君揖之位至精不可易也所以知在路門內者燕禮大射儀卿大夫卿西面北上大夫皆少進賈氏燕禮昨階東面南嚮揖卿大夫卿西面北上大夫皆少進賈氏燕禮疏曰卿大夫入門右北面東上公降立就庭位是路門內有此面位也觀曲禮下卿位君出入過之猶敬而況臣乎所以知此經過位升堂爲圖事時者聘禮君與卿圖事鄭注謀事者必因朝其位君南面卿西面而大夫北面東上賓主之燕也士相見禮又曰鄭注升見升堂見于君也君近東則升東階君近西則升西階賈疏曰亦謂反燕及圖事於庭圖事之法疏又曰知有圖事者論語鄉黨云孔子與君圖事於堂聘禮亦云君與卿圖事之時有此面法無常法也案疏稱聘禮云者約鄭聘禮注文稱鄉黨者約鄭論語鄉黨與聘禮合也圖事之法而位無常卿黨注文是鄭以圖事解鄉黨故有過位之事過位則圖事於庭也升堂則圖事於堂也聘禮又曰遂命使者使者再拜稽首辭君不許乃退鄭注反位也聘禮又曰遂命使者使者再拜稽首辭君不許乃退鄭注反位也此論語復其位之事士相見禮疏曰此庶人見君不趨翔論語是孔子行事而云趨進翼如也上下又引如也彼謂孔子與君圖事於堂圖事訖降堂向時揖處至君前橫過向門特加肅敬此賈氏本鄭義說論語出降階趨進翼之事也然則過位升堂審爲將聘圖事故下章承之遂言行聘執圭之儀服虔左氏傳解諸所謂孔氏聘禮即此類矣或見聘禮記既引孔子之升堂至沒階趨進翼如也上下又引孔子之於執圭孔子於享禮爲證玉藻賓入不中門不履閾

其文亦與鄉黨合因以論語入公門訖復其位爲卽行聘時事然公門之名非所施於它國聘禮賓入廟門而廟門非路門且入門左非門右公揖入門每曲揖則無專位惟私覿入門右於此豫見則乖其次執圭升西楹西則未暇攝齊義皆不與鄉黨相應聘禮注錯引此經乃舉事以見例不得溷而一之學者守鄭論語本注爲宗可也論語發微曰鄭康成注過位謂入門右北面君揖之位本此法意推之知入公門以下並承君召使擯來禮公皮弁迎賓于大門內大夫納賓賓入門左鄭注云內賓位也眾介隨入北面西上少退擯者亦入門而右北面東上上擯進相君接此知入門右正指擯者論語入公門卽禮大門也聘禮又云公再拜賓辟不答拜公揖入每門每曲揖鄭注云凡君與賓入門賓必後君介及擯者隨之並而鴈行既入則或左或右相去如初玉藻曰君入門介拂閾大夫中棖與閾之間士介拂棖賓入不中門不履閾門中門之正也不敢與君並由之敬也介與擯者鴈行卑不踰尊者之迹亦敬也按論語立不中門指此公迎賓不中門也知此不出大門則入公門時無尊者之迹無庸立不中門門在大門以內聘禮又云及廟門公揖入立于中庭賓接立西塾几筵既設擯者出請命賓襲執圭擯者入告出辭玉納賓賓入門左介皆入門左北面西上三揖鄭注云入門將曲揖揖既曲北面又揖當碑揖揖按此皆君揖之位也當公入立中庭賓立西塾君揖尚虛而擯者出入其間卽論語過位之時

又有請命辭玉之事擯者乃有言故論語於此云其言似不足者聘禮又云至于階三讓公升二等賓升西楹西東面擯者退中庭鄭注云向公所立處退者以公宜親受賓命不用擯相也按此知聘禮擯者不升至堂上論語攝齊升堂謂堂階春秋時列國多事朝聘會盟不無意外之虞孔子世家夾谷之會孔子趨而進歷階而登不盡一等則聘禮亦容或有此故記此一節文言攝齊正言堂階之等而不更言堂上之等而不盡一等逞顏色怡怡如也沒階當云出降一等逞顏色怡怡如也沒階當讀沒階絕句蓋擯者升堂則不盡一等茲則又降一等由是而降至階下也聘禮又云賓致命公左還北鄉擯者進鄭注云進阼階西釋辭於賓相上皆相公隨公而入至此擯者單進故有趨鏘鞱與論語上文記趨進翼如也同事惟擯者有此一節也聘禮又云公當楣再拜賓三退負序公側襲受玉於中堂與東楹之間擯者退負東塾而立鄭注云反其等位無事按此卽論語復其位一節也則入公門以下至此並記擯者之事上文既述君召使擯一段此又述者之以廣異說也惟聘禮於擯者不記升堂一事蓋儀禮言禮之常論語參言其變也後之說論語者謂記孔子常朝之事或又據聘禮記云賓入門皇升堂讓將授志趨授如爭承下如送君還而後退下階發氣怡焉再三舉足又趨及門正焉以論語入公門之文亦是爲賓出聘事按賓升堂時方執玉手不能下

摳衣知攝齊升堂正是擯者又趨進一事亦賓所無以爲記聘亦不得實鄭注聘禮記有孔子之升堂云云亦引爲旁證非竟以論語爲孔子爲賓之事**執圭鞠躬如也如不勝**注包曰爲君使以聘問鄰國執持君之圭鞠躬者敬慎之至也集解○釋文不勝音升爲君于僞反使所執之圭謂之璪圭其度用偶數束反（纂）羣經補義曰人臣所執之圭大國之臣八寸次國六寸若桓圭九寸信圭躬圭七寸謂之命圭臣不得而執也論語後錄亦云大夫聘執璪圭考工記玉人璪圭璋八寸璧琮八寸以頫聘聘禮記曰凡四器者惟其所寶以聘可也是琮圭減命圭一寸九𠔃挂命圭繅三采三就璪圭二采一就命圭以朝璪圭以聘二者皆君之圭也故包以爲執持君之圭如不勝聘禮記云執圭入門鞠窮焉如恐失之也禮記曲禮曰凡執圭器執輕如不克鄭注重愼之也圭以朝璪圭以聘二者皆君之圭如不勝聘禮記云執圭入門鞠正義卽引論語此文爲證**上如揖下如授勃如戰色足蹜蹜如有循**注鄭曰上如揖授玉宜敬也下如授不敢忘禮也戰色敬也足蹜蹜如有循舉前曳踵行也集解魯讀下爲趨今從古釋文上時掌反又如字注同下如魯讀云云上如揖下蹜蹜色六反授玉一本作受玉曳踵章勇反（纂）上如揖下如授者禮

記曲禮云執天子之器則上衡鄭國君則平衡鄭注衡謂與心平此執圭上下之節如揖者周禮司儀詔王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖平推手也天揖推手小舉之鄉黨圖考曰孔子執圭上如揖與天揖推手小舉者相似此仍不過平衡也如授者說文云授予也圖考又曰凡獻物於人有不敢授者奠之於地臣奠圭墳記授弓之儀云尊卑垂帨注帨佩巾也磬折則佩垂授受之儀尊卑一孔子執圭手有稍下時如之卽行聘時上介執圭者同面並受不敢者對面訝受其時身稍俯而手微下曲禮如重授賓賓升堂授玉於中堂與東楹之閒皆有授時執圭亦如之耳論語後錄曰此言上而揖趨而授也魯讀下爲趨古而如通賈人啟櫝取圭授介介授賓執圭入門左三揖至于階三讓升西楹東面注三揖入門將曲揖旣曲北面又揖當碑揖也記上介執圭如重授賓賓入門皇升堂讓將授志趨注志猶念也念趨謂審行步賓自入門至于階所謂上有三揖旣升堂將授志趨卽趨而授歟此解魯論爲長鄭君用古文而不從魯論恐未是拈又案賓自執圭將事由閾右入門至致命止三揖三讓禮無煩重古禮揖可兼讓論語不言及讓是已又曲禮執天子之器則上衡國君則平衡衡者衡於心也天子高於心君則與心齊不言有二度以上下爲執玉高卑殆未讀聘禮及記歟勃如戰色禮記玉藻色容莊注

引此文正義色容莊者欲常矜莊勃如戰色不乍變動也維城案戰說文鬬也魯論讀上文下如授之下爲趨卽聘禮記之將授志趨而聘禮記下文謂授如爭承戰爭爭鬬義並相近則以魯論意推之其卽爲如爭承之色歟足蹜蹜如有循儀禮士相見禮云執玉者則唯舒武舉前曳踵備蹉跇也賈疏凡趨有二種玉器尤愼也武迹也舉前曳踵是也有徐趨舒武舉前曳踵是也玉藻有疾趨行而張足曰趨是也有徐趨之節云圜豚行又與此不同者文有詳略俱是徐趨也踖禮記玉藻釋文作宿說文無踖字是宿爲正字踖爲借字又玉藻云足容重注舉欲遲也踖蹜如有循蓋其所以舒遲也

亨禮有容色〈注〉鄭曰亨獻也聘禮既聘而亨用圭璧有庭實也集解○釋文亨〈箋〉儀禮聘禮既受圭賓降出擯者出請賓揚奉束帛加璧亨庭實入設如初升致命此亨禮也論語釋故曰越趨賓入門左揖讓如初升致命此亨禮也論語釋文亨用圭璧鄭氏乃概言亨禮所用其實魯聘諸侯亨用璧琮不得用圭周禮小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琥以繡璜以黼注云上公及二王後亨天子用圭以馬亨后璋以皮駐牌麟鹿侯伯子男亨天子璧以帛亨后琮以錦諸侯相朝公侯伯皆以璧帛亨君琮錦亨夫人子男則降用琥以繡璜以黼至聘子天子諸侯皆用琢玉減二寸然則魯侯齊聘于天子諸侯亨用璧琮以錦琢亦如之璧琮皆六寸也聘禮記曰凡庭實皮馬相間可也多貨則傷於德幣美則沒禮注云貨謂玉也君子於玉比德焉朝聘之禮以爲瑞節重禮也多之則是主於貨傷敗其爲德幣謂束帛也受之斯欲衣食之君子之則是主於幣而禮之信美之則是主於貨傷敗其爲德幣謂束帛也受之斯欲衣食之君子之情也是以亨用幣所以副忠云及亨發氣焉盈容是也經學卮言曰禮與亨爲二事禮者謂主人以醴禮賓也聘儀既聘乃亨既亨乃禮既禮乃私覿

私覿愉愉如也〈注〉鄭曰覿見也既亨乃以私禮見愉愉顏色和也集解○釋文私覿直歷反見也注同愉愉羊朱反見也賢〈箋〉說文無覿字論語後錄曰覿字从賣賣字从鹵遍反下同鹵即睦之古文或覿即鹵字歟但無可據證耳論語疾質作儥曰說文解字云儥見也从人賣聲陳鱣亦云當作儥聘禮賓覿奉束錦總乘馬入門右北面奠幣再拜稽首出擯者坐取幣出有司牽馬以從擯者請受賓禮辭聽命馬入設賓奉幣入門左公揖讓如初升公再拜賓退振幣進授士受馬賓降階東拜送君辭拜也君降一等辭栗階升再拜稽首降出此賓私覿禮也鄉黨圖考曰私覿之束錦乘馬亦是公家之幣但對亨禮爲私耳郊特牲云朝覲大夫之私覿非禮也蓋謂從君於鄰國而行私覿爲非禮非謂當時大夫夫僭於邦君有庭實旅百如亨禮也論語釋故曰聘禮記曰私覿賓若私獻將命可知覿之後更有私獻而非覿聘禮賓之

私禮矣禮經釋例曰覲禮享後無覲者諸侯親見於天子享時已申其敬無緣復有私覲也聘禮享後有覲者享是聘賓有私覲所以致敬於己君也此申言朝覲故享後別有私覲與覲不同也郊特牲云朝覲大夫之私覲非禮也此言朝覲之禮大夫從君而行無私覲也又云大夫執圭而使所以申信也鄭注以君命聘則有私見此言大夫奉使出聘則有私覲也又云不敢私覲所以致敬也孔疏覆明從君而行不敢行私覲所以致敬於己君也此申言朝覲大夫之私覲非謂大夫執圭而使不敢私覲也今以禮經證之鄭孔之說與經合愉愉聘禮記私覲愉愉焉注容貌和敬說文云愉薄也下引論語此文四書考異曰愉古字與媮通故說文媮字曰薄也下引論語此文則更廣異義非相承也維城案說文引論語上疑脫一曰顏色和也字以鄉黨此文與上文有容色一例禮記祭義云孝子之有深愛者必有和氣有和氣者必有愉色有愉色者必有婉容愉色和氣婉容並舉則訓色和當爲古義段注乃泥薄也一訓解爲薄樂恐非論語駢枝云自入公門以下至此總記聘問之事復位以上通論聘享時出入升降之節執圭以下以聘享私覲分析言之邢氏誤斷爲二遂以上一節爲趨朝之容下一節爲聘問之禮案正朝在路寢門外無所爲過位升堂之事內朝在路寢庭非日接羣臣之地雖朝公族亦不升堂參驗並爲皇升堂讓將授志趨下階發氣怡

焉再三舉足又趨及門正焉執圭入門鞠躬焉如恐失之及享發氣焉盈容私覲愉愉焉入門主敬升堂主慎玉藻曰賓入不中門不履閾注云謂聘客也足與此篇所記表裏證明鄭君注聘禮記具引論語之文云孔子之升堂鞠躬如也屏氣似不息者出降一等逞顏色怡怡如也沒階趨進翼如也則亦以爲聘問之事可知過位者過主君之位廟門之內中庭之位也復聘賓之位廟門之內接西塾之位也主君先入門右即中庭之位俟賓賓後入門左及中庭乃與主君並行故以過位爲節而色勃如足躩如事彌至容彌蹙也有揖讓之禮即有應對之辭故曰其言似不足者過位二條在入門之下升堂之上亦其次也攝齊與摳衣不同攝者收斂之言整飭之義弟子職曰攝衣共盥又曰攝衽盥漱義與此同聘享每訖即出廟門以俟命出字爲下文之目復其位所謂出也餘互見上文入公門攝齊升堂條

君子不以紺緅飾紅紫不以爲褻服〈注〉鄭曰紺緅紫玄之類也紅纁之類也玄纁所以爲祭服等其類也紺緅木染不可以爲衣飾紅紫草染不可爲褻服而已飾爲純緣也皇疏褻衣袍襗也詩無衣王曰褻服私居非公會之服者也皆不正褻尙不正義

衣正服無所施集解○釋文紺古暗反緅莊由反考工記云五入曰緅字林云帛青赤色子句反緣也說絹反褒服紺說文云帛深青揚赤色無緅字潛研堂答問論息列反褒語後錄左海經辨並據孔注一入曰緅緅者三年練以緅飾衣謂爾雅一染謂之纁本古文必作纁不作緅而以此作緅者爲今文維城案孔果作纁則說文纁字注何以但云帛赤黃色一染謂之纁再染謂之纁三染謂之纁不引論語此文邵晉涵說文無緅字似屬可疑然攷工記鍾氏五入爲緅注鄭司農讀緅爲玄謂爾雅一染謂之纁檀弓練練衣黃裏縓緣孔作緅鄭司農即鄭眾傳賈氏易毛詩周禮左氏春秋者其所傳皆古文諸家皆惑於僞孔而以作緅者爲今文非也鄉黨圖考曰紺緅皆赤黑之閒色緅又黑於紺君子不以爲飾者謂非其正色也飾必用正色深衣篇云具父母衣純以青如孤子衣純以緣具父母衣純以素孤子當室冠衣不純采孔子少孤而母存時宜純以青母沒則唯純以素紺緅不以飾衰猶紅紫不以爲褻服也左海經辨曰古者衣正色裳閒色故士黃裳纁裳褚裳可也閒色非不可用士冠禮爵弁鄭注爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅考工記鍾氏鄭注緅今禮俗文作爵言如爵頭色也周禮巾車注雀黑多赤少周禮地官序官掌染草注染草藍蒨象斗之屬其下掌染草注云染草茅蒐豪蘆豕首紫茹之屬蔬云藍以染青蒨以染赤象斗染黑大司徒土會之法山林其植物宜阜物先鄭以爲阜栗柞栗之屬說文栩其實阜一曰樣爾雅釋木栩柞櫟其實梂陸璣毛詩疏云徐州人謂櫟爲柞或謂之爲栩其子爲阜或言早斗其殼爲汁可以染阜此木染之證也爾雅釋草蒠蓼蘮蓼郭注可以染赤可以染阜蒠虎杖郭注可以染阜茹蘆茅蒐郭注今之倩也可以染絳櫰烏階郭注可以染阜名茈蔨說文藍染青草也此草染之證也攷工記鍾氏掌染羽以朱湛丹秫三月而熾之淳而漬之周禮天官染人掌染絲帛凡染春暴練夏纁玄秋染夏者絲帛凡染春暴練夏纁玄秋染夏者纁術也染玄則史傳闕矣染夏者鄭注云攷工記鍾氏則染纁術如染羽法用朱湛丹秫不用草木染五色是鄭意以染絲帛如染羽以朱湛丹秫染也禮記玉藻玄冠紫緌自魯桓公始也左氏哀十七年衛渾良夫衷牡盖草木染者可施之他物祭服等則當以丹秫染紫衣狐裘太子數之以三罪而殺之杜注紫衣狐裘人君之服可見春秋時人君正服多用紫孔子惡紫之奪朱以此紺緅紫類祭服之玄之色卽爵弁之色何謂閒而非正緅爵聲相近說文無緅有纁云帛爵頭色一曰微赤色如紺纁淺也讀若讒从糸爵聲然則纁亦緅字也深陽周柄中據禮記深衣篇具父母大父母衣純以青孤子衣純以素謂紺緅非纁又非青紫於盡飾無飾之義兩無所取故不用此說是也爾雅一染謂之纁再染謂之纁三染謂之纁攷工記三入爲纁五入爲緅七入爲緇其義相同攷工記無

四入六入之文鄭君約之以朱爲四入玄爲六入禮壯冠賈公彥二禮疏並云以纁入黑則爲紺以紺入黑則爲緅鄭君注云纁再染以黑則爲緅緅復再染以黑乃成緇元謂此同色耳凡玄色者在緅緇之閒其六入者歟蓋鄭君據禮推而知之也鄭君以紺緅色淺紅紫色衮故不用爲飾及衮服也淺紅紫色維城案說文紅帛赤白色紫帛青赤色合之紺帛深青揚赤色繢帛雀頭色周禮巾車注以爲黑多赤少然則四者皆兼有赤色紺緅爲青勝於赤紫爲黑勝於赤故類於祭服之玄紅爲赤白相兼是赤之淺者說文絳大赤也纁淺絳也故類於祭服之纁也褻說文云私服論語釋故曰褻服私居服非公會之服深衣以下是也玉藻繢爲繭繪爲袍禪爲綌帛爲袧者爲袧衣皆衣裳相連爲之餘互見下文褻裘修當暑袗絺綌必表而出之逆反鬣葛簑綌注袗單也孔子曰下引此文云爲其形褻孔疏形褻爲肉露見也袗玉藻作振鄭注振讀爲袗袗禪也禪單義同維城案袗說文云玄服从衣今聲振耳說文訓爲玄服者蓋作或體之褋褋振形近傳寫訛爲振耳說文云絺細葛也綌麤葛也綌綌與服非解此袗絺綌之袗也絺綌春葛絺綌草也詩葛之覃兮傳葛所以爲絺綌又曰精曰麤麤綌玉藻

云浴用二巾上絺下綌皆貴絺而賤綌絺精而綌麤故曰精曰絺麤曰綌表說文云上衣也從衣从毛古者衣裘以毛爲表故凡上衣統謂之表也論語釋故曰古者服絺綌與服裘同皆先著親身之衣親身衣上冬則加裘夏則加絺綌春秋則加袷褶又其上加袧衣袧衣之上加正服疏此說鞸禮袗絺綌者未有無裏衣亦未有無上衣者也然此與下節並是論袧衣表絺綌而著其色如絺綌黑則袧衣白則加素衣表裏相稱故曰出之玉藻袗絺綌不入公門表裘不入公門可知袗絺綌與表裘一例皆謂不加袧衣也又曰古人服有袧襲凡裘葛之上加袧衣之上加正服袧者開正服之前衿袒其左裾而露其袧衣以正服之左裾插諸前衿之右也亦曰袒袧禮注云袧者免上衣見袧衣凡禮袧者左也若捝其正服袧衣不見則謂之襲也與裘同色裘葛又與正服同色欲其上體稱也褻與裘同色欲其下體稱也帶亦象衣韍同著韠亦象裳故袧衣必象上服使內外稱又曰玉藻裘之袧執之袧也是故尸襲也充美也君在則袧盡飾也見美也玉藻無事則袧弗敢充也又曰禮不盛服不充故大裘不袧袧又曰大羊之裘不袧不文飾也不袧蓋古人行禮至盛則以襲爲敬不盛則以袧爲敬至於燕居不文飾則襲而不袧袧內則在父母舅姑之所非敬事不敢褻袧是也扤於經葛袧鑲

之視朝之服亦卿大夫士祭於君之服儀禮既夕記疏引云諸侯視朝之服禮記玉藻正義引云諸侯之朝服羔裘者必緇衣爲裼素衣麑裘諸侯視朝之服其臣則青豻褒絞衣爲裼詩羔羊正義禮記玉藻正狐裘取温裕而已禮記緇衣正義〔箋〕衣裼之服狐裘取温裕而已禮記緇衣正義〔箋〕衣裼之義士冠禮疏並引視朔之衣也裘說文云皮衣也羣經補義曰虞人反裘而負薪愛其毛傷其皮則毛將安傅以此推之知古人服裘毛向外也向外則皮向外則裼衣羔說文云羊子也素白緻縞也麑外則褻故裘外必有裼衣詩羔羊正義引禮記玉藻正義引視朔之衣羔裘則上服鹿子也麑狡麑也古未聞以狡麑皮爲裘者則麑爲正字麑爲借字然魯語云獸長麑麑麋韋昭注鹿子曰麑是麑古通用麑黃說文云地之色也中和小前大後死則首邱論語釋故曰緇衣緇布衣緇衣羔裘則上服朝服及玄端也朝服者玄衣素裳諸侯日視朝君臣同服之大夫以爲祭服玄端者玄衣玄裳中士黃裳下士雜裳諸侯之臣夕於君及大夫視私朝之服士以爲祭服雜服禮注謂朝服玄端皆以十五升布爲之玉藻羔裘豹飾緇衣以裼之飾裘也凡裘君用純臣下之故褻飾異皮麛蹊詩羔裘豹袪羔裘豹飾是也夫子之裘當大夫則有玄冕服玉藻曰君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之注云君子士大夫也葢玄衣之裘玄衣謂玄冕服及爵弁服皆玄衣纁裳也然則夫子宜有玄綃衣狐青裘論語不言文

皇清經解續編 論語古注集箋十 八

稱然論語後錄曰衫同也同之蔽厓考古錄曰衫有數義說文玄服也孟子被衫衣注畫衣也儀禮士冠禮兄弟畢衫玄注古文衫爲均此當兼均義疏所謂暑同單服是也秋槎雜記曰士冠禮兄弟畢衫玄注衫同也玄者玄衣玄裳古文衫爲均士昏禮士從者畢衫玄注衫同也上下皆玄也案此則衫絺綌衣裳同絺綌也禮稱衫絺綌二曲禮衫絺綌不入公門以上韤袺等例之當指臣言臣朝服入朝雖暑不著絺綌玉藻振絺綌不入公門觀上非列采文義與喪大記同謂斂衣也喪大記稱斂衣曰袍必有表不禪下云絺綌絺不入正謂三者皆禪絺綌無有不禪不必以衫爲禪又或以衫爲玄則冠昏皆爲畢玄玄矣成何文理表者對裏之言謂絺綌之服必有裏衣使絺綌表出當指深衣深衣裳不殊亦得言均若玄端以上禮服又不得用絺綌皇疏本作必表而出無之字謂古人裘葛之上若在家無別加衣若出行接賓客皆加上衣當暑衫絺綌可單出則不可單必加上衣故云必表而出也四書考異曰依皇說末句應無之字且如是說則衫亦褻服而所表猶裼衣與上下所記尤成類

黃衣狐裘釋文緇衣側基反〔注〕鄭曰緇衣羔裘諸侯視朝之麑米倪反鹿子也詩羔羊正義周官司裘疏引云君服卿大夫朝服亦羔裘唯豹袪與君異耳

不備耳又曰素衣白布衣十五升布衣積素以爲裳諸侯視朔君臣皆皮弁服之裘狐白裼以素錦衣大夫則麑裘青豻褎衣以裼之注絞蒼黃之色疏家以爲誤也鷹鸇則鷹鸇鸛鵲雉鵠鶉鷃鷄鴽鴳鷻鷂鷹鸇鳥之屬皆用之者說文羔羊子也羊初生其毛柔細最深煖也故爲良裘淮南子齊俗訓晉文君大布之衣公之好士之惡衣故文公之羊至三歲則齒極長其毛麤大不及羔羊矣故祥羊之裘爲惡衣與麤布之衣相配玉藻所云犬羊之裘羔謂此也羊裘不裼而羔爲羊子則用之於皮弁服也又案玉藻君子狐青裘鄭注麑爲鹿子則用之於麑弁服猶鹿裘爲喪服之裘而羔裘玄衣之裘玄衣二字爲麑弁及朝服玄端同稱而皇氏獨以爲玄端之裘者羔合鄭論語注決之也司裘疏引論語緇衣之服朝之服亦卿大夫士祭於君之服卿大夫士助祭於君朝之服也即知麑服用羔裘士助祭服朝服也即知朝服用羔裘此外惟玄端不見所用之裘則玉藻狐青裘注所云玄衣之裘即爲玄端之裘無疑矣熊氏以此注玄衣爲六冕及爵弁之裘然則卿大夫士助祭於君當服玄冕爵弁即當用狐青裘不用羔裘矣何以論語注又云羔裘爲卿大夫士祭於君之服乎鄭必不自相刺謬如此故知此注玄衣專謂玄端矣熊氏誤解玉藻注玄衣二字由未參攷論語注耳孔又謂六冕若皆用大裘鄭注有裘之上有玄衣則與玄冕無異是以小祭與昊天上帝同服此則劉氏之說非也今攷鄭司裘注云大裘黑羔裘論語注謂冕弁朝服皆用黑羔裘不嫌與大裘同者玉藻云禮不盛服不充故大裘不裼注大裘不裼謂祭天也孔疏大裘則無別衣蓋謂此也其他冕服及爵弁朝服雖亦用羔裘而於羔裘之上加裼衣裼衣之上加正

服即異於天子之大裘不裼矣至鄭注大裘之上加玄衣蓋僅於裘之外加玄衣之內更無裼衣即玉藻所云大裘不裼也與玄冕裼裘迥異而孔氏謂大裘與玄冕無殊尤未深攷玉藻注玄衣二字未明著何服故熊氏意爲六冕及爵弁之裘而鄭論語注以卿大夫士祭於君之服用羔裘則爵弁之用羔裘論語注有明文矣故一以彼注爲斷又孔玉藻疏謂六冕及爵弁之裘用狐青裘而詩羔羊之革疏又謂六冕與爵弁服同用黑羔裘則仍從劉氏之說矣又案羔裘豹飾緇衣以裼之疏論語注云緇衣祭於君之服者謂助君祭朝服而祭也亦卿大夫祭於君之服也今考諸經傳注載卿大夫助祭之服無用朝服者疏謂朝服亦卿大夫祭於君之服亦卿大夫助祭用冕服士用爵弁君朝服冕服於君之視朝之服亦卿大夫祭於君之服若然卿大夫士弁冕用羔裘至於朝服亦用羔裘也賈此疏謂卿大夫士助祭冕弁服同服羔裘必以緇衣爲裼故賈儀禮疏云據布爲色者則爲紵字此云緇衣羔裘則爲緇字據帛爲色者則爲紵字此云緇衣羔裘以冕弁助祭上服絲衣而裼用緇布衣若卿大夫於制未合但鄭注所云緇衣羔裘亦卿大夫士助祭於君之服也又攷禮不特冕弁上服布衣以玄綃錦衣素衣爲裼則用帛也蓋裼衣與中衣不同中衣爲裏用布則中衣必不用帛也自孔穎達誤以以帛裏布非禮也二語爲指褻衣遂謂上衣用布則裼衣不得用帛不知玉藻以帛裏然則錦衣素衣何以裼皮弁祛寬鸞謙則錦衣素衣不得以帛裏然則錦衣素衣何以裼皮弁祛寬鸞謙衣麑裘所云素衣謂皮弁服之裼衣白布衣十五升則皮弁服之上服也論語緇衣羔裘所云緇衣緇衣即朝服之裼衣羔裘服之上服也論語緇衣羔裘所云緇衣緇衣即朝服之裼衣十五升朝服之上衣也又曰越絶書吳內傳蔡昭公南朝楚被羔裘被羔裘則同於在國視朝之服矣非制也左氏昭二十九年傳公賜公衍羔裘中論審大臣篇魯人見仲尼之好讓而呂氏春秋淫亂篇及子華子神器篇昔吾所亡者紵緇也管子七臣七祖篇夫男不田女不緇注云緇繒此皆以緇爲帛也均不作紵衣可知絲衣亦得名緇衣羔裘蓋用緇帛也故鄭於緇衣羔裘之下注云君之視朝之服亦卿大夫士冕弁弁絲衣其裼衣當用帛卿大夫祭於君之服也又攷禮不特冕君子狐青裘玄綃衣以裼之又曰君衣狐白裘錦衣以裼之又論語素衣麑裘玄端皮弁之裘也玄端皮弁上服布衣以玄綃錦衣素衣爲裼則是上衣用布裼衣多用帛也蓋裼衣與中衣不同中衣爲裏衣與褻衣相近上衣用布則中衣必不用帛也自孔穎達誤以以帛裏布非禮也二語爲指褻衣遂謂上衣用布則裼衣不得用帛不知玉藻以帛裏然則錦衣素衣何以裼皮弁祛寬鸞謙則錦衣素衣不得以帛裏然則錦衣素衣何以裼皮弁祛寬鸞謙衣麑裘所云素衣謂皮弁服之裼衣白布衣十五升則皮弁服之上服也論語緇衣羔裘所云緇衣緇衣即朝服之裼衣羔裘服之上服也又曰越絶書吳內傳蔡昭公南朝楚被羔裘被羔裘則同於在國視朝之服矣非制也左氏昭二十九年傳公賜公衍羔裘中論審大臣篇魯人見仲尼之好讓而

不爭也亦謂之無能爲之謠曰素韠羔裘求之無尤羔裘素韠求之無戾云素韠則朝服素裳也此亦朝服羔裘之證也韠非子外儲說孫叔敖相楚棧車牝馬糲餅菜羹枯魚之膳冬羔裘夏葛衣面有飢色則良大夫也其儉偪下放羔裘於司裘爲良裘孫叔敖以爲朝服之裘正合禮制而韓非以爲儉偪下則韓非子之時風俗夸靡不以羔裘爲上故指爲儉服也漢書貨殖傳狐貂裘千皮羔羊裘千石師古謂狐貂貴故計其數羔羊賤故稱其量然則賤羔裘後世之制不可以此疑禮經也晏子春秋雜下篇及說苑臣術篇晏子衣緇布之衣則之衣麋鹿之裘棧軫之車而駕駑以朝服緇衣也而用麋鹿之裘不衣羔裘則降於良裘矣或以示儉非常制也麋麑麑麑麑麑又曰詩羔裘逍遙狐裘以朝箋今以朝服燕祭服朝是其好絜衣服其必以狐裘爲黃衣狐裘祭服也鄭欲釋小序好絜衣服則服祭服以者蓋黃衣狐裘祭服也鄭欲釋小序好絜今改小序謂檜君逍遙遊宴不能自強於政治朝乃爲好絜今改小序謂檜君逍遙遊宴不能自強於政治則變易典制輕重任心不儉在好絜衣服也改玉藻卒食玄端而居公羊昭二十五年傳注諸侯玄端以燕王制一命卷疏天子諸侯亦以玄端燕居詩所謂逍遙乃燕居時也又改羔裘如濡箋緇衣羔裘諸侯之朝服也詩狐裘蒙戎疏及司裘然則此詩所云狐裘以朝爲狐蒼裘爲玄端之裘狐蒼裘也蓋緇衣羔裘視朝之正服玄端狐青裘燕居之正服今檜君燕居反服朝服故詩人以羔裘爲刺視朝反服燕居之服故詩人以狐裘爲刺其重所輕輕所重也如謂檜君好絜衣服故服祭服以朝不知息民之祭於祭爲輕黃衣狐裘亦祭服之最輕者服以視朝未足以炫盛飾也詩彼都人士狐裘黃黃疏謂庶人得服黃狐之裘非貴服也然則檜君視朝欲侈盛服必不服庶人所服之裘明矣素衣麑裘皇疏素衣謂衣裳並用素也麑鹿子也鹿子色近白與素微相稱也謂國有凶荒君素服則羣臣從之故孔子魯臣亦服之也喪服則大鹿爲裘也故檀弓曰鹿裘橫長袪是也此凶荒之服既輕故裘用鹿子鹿子文勝於大鹿也或云大蜡祭百物之神皮弁素服也故鄭玄注郊特牲云皮弁素服而祭以送終也注云素服衣裳皆素也弁服釋例云皇以素衣麑裘爲凶荒之服非視朔之服與鄭異義蓋皮弁服有二一是白布衣素帛以爲裳乃諸侯視朔之服一是衣裳皆用素帛此大蜡時送終之禮凶服也覩獸皇以素衣麑裘既名素衣則衣裳皆素與郊特牲之皮弁素服同故云凶荒之服也不知郊特牲皮弁素服謂正服也論語此節緇衣素衣黃衣皆指裘上之裼衣非指裼衣上之正服也此麑裘裼衣以素爲裼朔之服皇氏易之非也又曰正服仍衣白布也故鄭以爲視朔君臣用麑裘聘禮裼降立注引論放羔羊之革疏諸侯視朔君臣用麑裘聘禮裼降立注引論語云素衣麑裘則麑裘用之聘朔皇以麑裘爲凶荒之服惟較輕於大鹿之裘放韓子五盬堯之王天下也茅茨不翦采椽不斲糲粢之食藜藿之羹冬日麑裘夏日葛衣雖監門之

服養不虧於此矣然則麑裘乃最下之裘皇以爲凶荒君所服之裘似亦有據竊以古今文質不同古以狐白麑裘爲上故天子以朝諸侯以朝韓子之世至以麑裘爲監門之服則世風之變也皇氏固不得據後世以疑周制也又曰韓詩外傳孔子曰暘爾何如對曰素衣縞冠使於兩國之間據聘禮當云皮弁此云縞冠者皮弁色白縞冠以緇其色用皮用縞有異耳縞冠素衣非吉服也郎司服所謂素端聘服用此不合禮制又攷素衣郎素積素裳亦通名素衣詩庶見素衣兮箋以素衣釋素裳韓詩外傳所謂素衣其郎謂皮弁服之素裳歟黃衣狐裘弁服釋詩例云詩狐裘以朝箋大蜡而息民則有黃衣狐裘孔疏以爲大蜡服皮弁息民服黃衣狐裘今箋云大蜡而息民則有黃衣狐裘息民大蜡同其事相次故連及之但攷狐裘黃黃箋及緇衣注皆云黃衣則狐裘大蜡之服而箋云大蜡之服則直以息民爲蜡矣蓋息民雖在大蜡之後日而實統於蜡故鄭氏於息民多言蜡月令祈來年于天宗大割祠於公社及門閭臘先祖五祀據疏天宗公社門閭謂之蜡其祭則皮弁素服葛帶榛杖其臘先祖五祀謂之息民之祭其服則黃衣黃冠而注通云此大蜡之祭則息民亦得名大蜡非第如狐裘以朝疏所云連言之也論語黃衣狐裘終大蜡報功象物色黃落故著黃衣黃冠也亦通以息民爲蜡蓋本鄭狐裘黃黃箋黃衣則狐裘大蜡之服所謂大蜡之

服猶云息民之服耳解此則黃衣狐裘雖得並稱大蜡之服而與大蜡之皮弁服究未嘗混也淩廷堪黃衣狐裘說曰論語鄉黨篇緇衣羔裘云云服皆是也惟黃衣狐裘以郊特牲之黃衣黃冠而祭息田夫者當之爲不倫詩羔羊素絲五緎正義曰若兵事既用韎韋衣則用黃衣狐裘及貍裘韎韋弁服也韋弁服陳氏禮書以爲即爵弁服是也按弁服之制有三玉冠禮陳冠服爵弁服也皮弁服一也玄端朝服也士喪禮陳襲端朝服之異其裳者故言玄端即朝服之異其裳者故言玄端即朝服之異其裳者故言玄端即

器所謂士玄衣纁裳者指冕
與冠同色不當用緇又皮弁服
下同色則爵弁服亦當上
之而異猶之緇衣韋弁服益用
朝服緇衣玄裳爲朝服
物也韠者又曰纁衣非黃也
非正服也裼衣黃取其與正服相類也周禮司服鄭注凡冕
服皆玄衣纁裳賈疏云易繫辭黃帝堯舜垂衣裳蓋取諸乾
坤乾爲天其色玄坤爲地其色黃但士無正位託於南方火
赤色赤與黃即是纁色故以纁色爲名也是纁與黃相類又
何疑乎金鶚求古錄曰論語三者並列其服宜相當乃緇衣
羔裘大夫士以爲朝服而助祭於君及自祭家廟皆服之素
衣麑裘以爲視朝之服而聘問鄰國及大蜡之祭與大學始
教祭菜皆用之又諸侯之士在天子之朝亦服之妖孽故戲
士用皆最賤又多係大禮而黃衣
狐裘止有息民之祭一用而其用緇衣素衣
等服並列乎古人之服冕爲上弁次之冠又次之冠皆用玄
未有用黃冠者惟息民之祭
黃冠而祭息田夫也又云野
以息民象其時物之色季秋
必取乎玄黃冠乃象地而不
所賤也此特以象草木黃落
之正服其禮行於草野
之中與祭者皆田野草服之人

賤可知也或謂臘祭先祖五祀其祭非輕其服不賤不知月
令臘先祖五祀與周異周之蜡
之蜡祭饗先嗇司嗇等八神而於
蜡之餘又作息民之祭其祭不謂之臘其神非先祖五祀蓋
四方百物之神也蜡之祭天子
行事蜡以皮弁服而息民則使有司
以輕賤之服而與諸大禮之重
狐裘韋弁服也玄端服亦用之
鄭注云以韎韋爲弁又以爲衣
緇韍鄭注緇赤黃之閒色所謂韎也士冠禮韎韐
也兵事象火故其服上下皆赤
土守土故又兼乎黃乾象大赤
以法天非如黃冠之金象地也
狐黃裼之宜黃衣詩羔羊疏云
象衣色故也裘四年傳云藏之
韋弁以黃衣狐裘有確證矣聘
韋弁兵服也而服之者皮韋同
爲衣而素裘是聘禮亦用黃衣
近之色不必盡同玄衣用狐青
故也則韎衣用狐黃裘韎色赤
小雅云彼都人士狐裘黃黃
萬民所望此狐黃當爲玄端服之裘韎
燕居當爲狐青裘大夫士冠
冠昏等禮服玄端當爲狐黃裘朱

士緇服玄緇皆宜用黑羔裘服以玄端爲卑諸裘以狐黃爲下正自相稱冕弁朝服之裳皆一定韠服纁韠服韎韐服靺韐服雜韠服緇韠服玄端禮服之下者裳可不必與上服相合而裼必與裘同色玄端服之狐黃裘亦裼以黃衣也詩言行歸于周必非黃衣而祭之時禮記緇衣引此詩鄭注云黃衣則狐裘大蜡之服也失之矣其詩箋則云冬衣狐裘黃黃然取溫裕而已是以爲燕居之裘矣此說亦非孔疏以此狐裘爲庶人之服謂狐之黃者多故庶人得服之不知經文明指爲士小序言古者長民衣服不貳當是爵爲士者非庶人也孔爲此說者以此章臺笠緇撮是庶人之服故也然鄭箋云都人之士以臺皮爲笠緇衣爲冠古明王之時儉且節也其非庶人之所得有邪狐黃裘非庶人之裘矣大夫士以深衣燕居亦當用此豈庶人之所得有邪狐黃裘非庶人之裘矣夫士以深衣燕居亦當用狐黃裘韎韐戴深衣之裘不裼非論語玉藻所謂黃衣狐裘羔裘逍遙狐裘以朝鄭氏以此爲黃衣狐裘羔裘云諸侯朝服緇衣羔裘大蜡而息民則有黃衣狐裘今以朝服燕祭服朝是其好潔衣服也不知此詩之意謂以朝服燕燕服朝諸侯燕居當以狐青裘大蜡之餘黃衣黃冠而祭非必諸侯親之也孔疏謂知非狐青者天官司裘云季秋獻功裘以待頒賜注云功裘人功微麤謂狐青麤惡之裘檜君好潔必不服之不知功裘對良裘乃是人功麤惡之裘檜君好潔必不服之而言良裘爲王之裘其裘甚美若天成者故謂之良功裘爲卿大夫之裘其裘用人功多故謂之功功裘統諸裘言之蓋裘亦在其中鄭注非是然以狐青與麤裘並舉麤裘爲皮弁服之裘其裘自貴豈得謂狐青麤惡耶考狐青爲裨弁服之裘裼以玄綃衣檜君必不服之也然則狐裘所以服之若狐黃裘乃裘之賤者狐裘以朝非黃衣狐裘明矣又曰或曰郊特牲皮弁素服而祭皮弁服本白下又云素服者明非常此卽司服大札大荒素服也又云羅氏草笠而至尊野服也其黃衣黃冠下云黃冠草服玉藻年不順成則天子素服同服也然則此黃衣不可爲狐裘上裼衣亦猶素服送終不與尋常皮弁服同而說論語者非矣玉藻言君衣狐白裘非盡狐白也下云錦衣狐裘是矣豈必息民用之臧之狐裘幽風取彼狐狸爲公子裘皆是矣豈必息民用之下云狐貉之厚以居則爲私居之裘審矣下言其用此辨其裼以類從耳玉藻云犬羊之裘不裼不文飾也則狐裘有文飾宜有裼矣以其私居裘裘故序三者在下而下文卽云褻裘之制褻裘長短右袂釋文袂面世反(箋)鄉黨圖考曰褻裘則狐貉之裘玉藻云犬羊之裘不裼注謂庶人無文飾然則犬羊是庶人之裘宜非君子所服也唯宜狐貉而已禮服之狐裘欲其文其毛當與裘服之狐裘異褻裘長則禮服之裘宜短以於行禮也褻裘之外當服深衣深衣卽所以襲裘者犬羊之

裘不裼則褻裘亦不裼也論語釋故曰褻裘之外服深衣又禮記袍必有衣裨衣所以表袍者既以表袍則亦得以襲深衣又云表裘不入公門則褻裘亦必有表之者褻裘長說文引作紹衣長維城案下文狐貉之厚以居鄭注謂在家以接賓客王肅以褻服爲私居之服狐貉服於私居即褻裘江說是也第既記長又記厚鄉黨何獨詳於褻裘鄭許君所俱爲古文論語此褻裘當从古文作紹衣與下寢衣爲一類說文紹下無釋義疑古通用褻禮記檀弓注褻衣非上服足利本上作正見山井鼎七經攷文論語後錄曰紹衣者釋詩與子同袧箋云袧紹衣近污垢是作之用六尺裁足覆胸背或謂之鄙袒或曰羞袒亦以紹爲褻惟段氏據玉篇廣韻補注云衣堅也謂衣堅者今蘇州人所謂勤著許引論語紹衣長乃同音段借不以爲古文論語釋故云凡衣之制袂皆二尺二寸而屬幅與身正方又加緣寸半爲二尺三寸半深衣曰袂之長短反諸己之及肘謂肘以前反諸己之得尺二寸玉藻曰長中繼揜尺謂長衣中衣又繼深衣之袂揜一尺此袂之定制也短衣袂者蓋無反諸己之尺二寸必有寢衣長一身有半釋文直亮反注鄭曰今小臥被天官玉府疏箋說文被寢衣也長一身有半許鄭義同潛研堂答問曰被以捲身故取其長論語語稽求篇曰寢衣即被誰無寢衣而曰必有何也曰必有寢衣之長一身而又半者寢衣所同

長身而過半則子所獨也此猶上文褻裘長短右袂褻裘所同褻裘而短其右袂則子所獨也短袂適用長被適體一短一長皆屬異事故兩節連記之衣也惟晝被專稱衣故夜之所衣必加寢字以別之求古錄曰此當在必表而出之之下皆當暑之事也常人當暑寢多不用被非謹疾之道惟君子必有寢衣其長一身有半說文云衾大被則寢衣當爲小被小星傳云抱衾與裯毛傳云裯禪被也裯爲禪被則衾爲複被可知蓋禪而小者曰被曰寢衣其複而大者曰衾勰韻灺遍檢惟爲當暑所用故不言衾而言寢衣也若非言當暑之事則被者人人所有也而曰君子必有之不可通矣鄉黨一篇敘事皆有次第各從其類而不紊今於褻裘長狐貉之厚中閒忽插入寢衣殊爲不倫若移此二句於當暑三句下則絺綌寢衣皆爲當暑所用既以類相從而褻裘狐貉皆爲私居之服厚與長義又相承各得其序而不亂矣說亦可通狐貉之厚以居注鄭曰在家以接賓客也○釋文狐貉箋說文貉作貊下引此文詩豳風正義禮無貉裘之戶各反箋文惟孔子服狐貉裘以居明貉裘賤故也口口鳳氏韶經說曰論語居吾語女孝經坐吾語女孟子坐吾明語子居坐互出則居字有坐義閒氏據此及小戎詩文茵謂狐貉之厚以居爲坐褥良是余廣其說曰居必遷坐之居亦坐也遷坐之坐乃坐之處耳寢不尸居不容以玉藻居恆當戶

寢恆東首例之居亦謂坐檀弓當戶而坐當戶爲對戶謂坐室中東北隅而對西南之戶與居恆當戶同義維城案焦贛易林泰之井曰狐貉載剝徙溫厚蓐似即用此而以蓐代居左文七年傳秣馬蓐食漢書韓信傳張晏注未起而牀蓐中食則蓐即褥也是漢儒已有此義

去喪無所不佩釋文去喪起呂反不〈箋〉記玉藻曰凡帶必有佩玉唯喪否閒傳曰中月而禫禫而纖無所不佩紛帨衿纓皆繫焉纖舊說纖冠者采纓也無所不佩紛帨也從人從凡從巾徐鉉曰悅之屬如平常也佩說文大帶佩也從人從凡從巾徐鉉曰俗作珮非玉藻曰孔子佩象環五寸而綦組綬注謙不比德亦不事也象有文理者也環取可循而無窮疏孔子以象牙爲環廣五寸以綦組爲綬也所以然者失魯司寇故謙不復佩德事也鄉黨圖考曰言去喪無所不屬皆佩之矣佩象環在去魯之後或佩德佩及事佩示已無德事也鄉黨圖考曰言去喪無所不佩則瑞玟之玉觿燧之屬皆佩之矣佩象環在去魯之後或當如疏說非帷裳必殺之〈注〉鄭曰帷裳謂朝祭之服其制正幅如帷也非帷裳者謂餘衣也殺之者削其幅使縫齊倍要者也

皇疏王曰衣必有殺縫唯帷裳無殺也集解○釋文非帷位悲反必殺色界反注同

〈箋〉禮記深衣曰制十有二幅以應十有二月注裳六幅幅分之以爲上下之殺疏謂深衣裳六幅交解爲十二幅羣經

補義曰疏說誤玉藻云衽當旁是當裳之兩旁者名爲衽故鄭注云衽爲裳幅所交裂也明非衽則不交裂是用布六幅以四幅正裁爲八幅當裳之前後以二幅斜裁爲四幅寬頭向下狹頭向上謂之衽當裳之前後兩旁左邊縫之以合前後右邊則別有鉤邊一幅以掩裳際也若帷裳之衽屬於衣垂而放之者也非帷裳必殺之以當時深衣裳有用辟積不用斜裁者夫子必用斜裁爲衽不用辟積也論語釋故曰晃用斜裁者夫子必用斜裁爲衽不用辟積也論語釋故曰晃弁服朝服玄端皆殊衣裳其裳前三幅後四幅幅廣二尺二寸每削一寸以爲縫則下齊一丈四尺其要中爲襞積無數使其長得下齊之半此帷裳之制也其非帷裳則連衣裳爲之其幅十有二前後各六中四幅各廣九寸兩旁爲衽使上銳而下廣一尺八寸合十二幅下齊一丈四尺四寸而要中七尺二寸纏半下玉藻曰深衣四祛尺二寸緆充虡故深衣縫齊倍要也殺者殺其當旁之衽非幅幅殺之非帷裳之衣當旁之衽非幅幅殺之非帷裳之衣深衣一也大夫士夕時所著之衣中衣即褖衣二也緇衣素衣之屬褖衣三也黑色而赤緣所以表袍又在喪服則長如深衣而純以素其外則袍繭裕褶絺綌皆如深衣之制

羔裘玄冠不以弔〈注〉鄭曰玄冠委貌諸侯視朝之服穀梁傳三年傳薨弁服釋例曰檀弓羔裘玄而云羔裘玄冠者明有不羔裘玄冠者喪大記服男女改注傳疏〈箋〉冠者易之而已不云朝服曰爲賓客來問病亦朝服也庶人深衣蓋自士以上羔裘玄

冠者也庶人則深衣者也其羔裘玄冠者則易以深衣既夕禮注於是始去冠而笄纚服深衣是也其本服深衣者則不易經文於羔裘玄冠下加一者字特以別於深衣之不易爾又曰玄冠緇冠也後漢書委貌以皁緇爲之最合古制士冠禮及郊特牲皆言緇布冠既冠而徹則知士常冠不用緇布矣玉藻緇冠玄武子姓之冠也緇細緇也緇冠玄武冠用白緇則冠用黑緇明矣以冠武不異質也又曰弔服凡武用白緇則武用黑緇明矣玄冠緇武也廣雅四變始死及小斂以前朝服玄冠褒小斂以後變朝服爲皮弁服變玄冠爲帶其辭具見檀弓至大斂以後則變皮弁服爲衰麻矣士喪禮注弁經或皮弁若成服以後君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰侈袂注弁經服雜記凡弁經其衰侈袂也弧鼃職司服凡弔事弁經服雜記凡弁經其衰侈袂注弁經服者弔服也均據大斂以後言之也論語羔裘玄冠不以弔朝服亦據大斂以後言之也其實小斂以前則不弁經而玄冠朝服記疏天子常弁經諸侯卿大夫當事大斂小斂及士小斂之節云弔者襲裘加武吉時也小斂則改襲而加武與帶經矣又云武吉冠之卷也士一也賈疏謂諸侯卿大夫士當小斂而玄冠朝服通大夫記君大夫士冠玄冠此弔者統舉大夫士玄冠朝服既小斂天子弁經衰侈袂而往賓時乃弁經并以弁經爲小斂時弔服誤矣喪大記君大夫士一也賈疏謂諸侯卿大夫士冠玄冠不以弔朝服記疏天子常弁經諸侯卿大夫皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰侈袂注弁經服雜記凡弁經其衰侈袂也弧鼃職司服凡弔事弁經服雜記凡弁經其衰侈袂注弁經服者弔服也均據大斂以後言之也論語羔裘玄冠不以弔朝服亦據大斂以後言之也其實小斂以前則不弁經而玄冠朝服記疏天子常弁經諸侯卿大夫當事大斂小斂及士小斂之節云弔者襲裘加武吉時也小斂則改襲而加武與帶經矣又云武吉冠之卷也士一也賈疏謂諸侯卿大夫士當小斂而玄冠朝服通大夫記君大夫士冠玄冠此弔者統舉大夫士皆有經帶弔者加經與衰咸視主人爲節未小斂吉服而往天子爵弁加經皮弁服士玄冠朝服既小斂天子爵弁加經諸侯卿大夫皮弁加經士則易玄冠爲弁經各以其等謂之弁師掌其禁令雜記曰小斂環絰公大夫士一也謂此纚纓髽小主人既小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶絰而入所謂襲裘朝服之裘也所謂絰加絰於玄冠也非弁絰也擬如纚纓髽如喪服記疏謂小斂已當弁絰則子游於小斂時玄冠加絰不弁絰即爲非禮曾子又安得云夫夫是也舉此二條可證賈疏之誤禮箋曰弔服錫衰緦衰疑衰其尊卑之差也雜記大夫之哭大夫皆有絰帶弔者加絰與衰咸視主人爲節未小斂吉服而往天子爵弁加絰皮弁服士玄冠朝服既小斂天子爵弁加絰諸侯卿大夫皮弁加絰士則易玄冠爲弁絰各以其等謂之弁師掌其禁令雜記曰小斂環絰公大夫士一也謂此纚纓髽如喪服記疏謂小斂已當弁絰則子游於小斂時玄冠加絰不弁絰即爲非禮曾子又安得云夫夫是也舉此二條可證賈疏之誤禮箋曰弔服錫衰緦衰疑衰其尊卑之差也雜記大夫之哭大夫弁絰大夫與殯亦弁絰明聞喪者徹帷斬衰者裂帷壞都歛後與殯亦同宛然同服檀弓天子之哭諸侯也加環絰者也服問公爲卿大夫夫相爲亦然喪服小記諸侯弔必皮弁錫衰緦衰疑衰名爲弁絰服未有不絰者斬衰髽衰牡麻絰冠繩纓皆絞帶隈垂三尺牡麻絰右本散帶垂三尺疑衰三升有半升去半而縓之以爲衰也衰長六尺有五寸廣二尺有二寸袂屬幅下辟寸半要絰小功以下要絰各以其服之輕重爲差焉冠六升外畢八升縞纓廣寸半繼武屈紘纓有蕤弁纓五采纓三就纊充耳青纊以黈纊懸瑱不以紞纊塞耳不以蠶綿也緇布冠繢緌諸侯之冠也繢畫也畫繢爲雲氣於緌上也玄端黑屨青絇繶純天子素帶朱裏終辟諸侯黼帶疏里終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟紳韠長三尺二寸上廣一尺下廣七寸韠有爵韋弁服纁裳白屨黃帶赤韠爵韠再命赤芾黃朱中單黼領素裳素韠一命緇芾葱衡三命赤芾葱衡纁裳纁韠四命赤芾葱衡纁裳纁韠幽衡以朱黃赤爲之天子大夫以上有之士緇衣素裳素韠緇帶緇屨大夫素裳黃裳幠裳皆刺黻焉士緇帶緇屨

明其改冠禮家舊說士弔服素委貌冠朝服此小斂後弔服也又曰布上素鄭君謂即疑衰此既殯弔服也是謂羔裘玄冠不以弔矣緇之時注謂卿士如此攷禮文散逸學者推士禮致于天子謂大夫以上弔服皆素弁失其傳矣諸侯爲卿大夫及卿大夫相爲服皆既葬除之諸侯卿大夫士之相爲也往則服之出則否大夫士有朋友之恩者則亦既葬乃除其冠衰經帶皆如弔服喪服記曰朋友麻著其羣居則絰而已緇衰鄭君釋檀弓冔弁絰紵衣云麻不加於采絰爲衍字榜謂雜記麻不加於采釋上麻者不紳執玉不麻之義大帶與執玉繅藉皆有五采三采二采之等既小斂以要絰易大帶爲麻者不紳聘禮遭喪主人長衣練冠受玉爲執玉不麻其義皆爲麻不加於采與爵弁加絰異義爵弁爲大夫士祭服天子以爲弔服蓋尊卑異禮檀弓弁絰葛而葬與神交之道也有敬心焉周弁殷冔夏收證之則弁絰周人弁而葬殷人冔而葬以士冠禮記葛者亦爵弁加絰可互明矣

吉月必朝服而朝注 鄭曰朝服皮弁服

正義曰侯國所稱朝服者皆冠弁服學厄言曰侯國所稱朝服者皆冠弁服注據玉藻皮弁以聽朔朝服以日視朝然異名不相假借況皮弁與朝服截然異物皮弁爲天子之朝服稱名之際尤所宜謹廣森謂此朝服仍是委貌緇衣非皮弁素積也蓋魯既不與常朝無異君既不服皮弁聖人雖欲存禮豈能獨異亦獵較之意也雖然自季康子以來朝服以緇矣夫子之必朝服必十五升緇布衣也又拜下之意也他日先聖有言朝服而朝卒朔然後服之言魯人月朔亦朝服之非也注蘧是鄭又曰國家未道則不充其服焉言國未能復古視朔之道則己亦不敢充其服故相隨而冠弁也被避筭記文以解此經乃知必朝服之語記者攷盡故不服視朔不視禮推記者具有深意也朝不必朝論語駢枝曰吉月必朝服而朝說者以爲孔子事非也鄉黨記禮之書也吉月必朝服而朝禮也孔子述之而七十子之徒記之也玉藻曰諸侯皮弁以聽朔於大廟朝服以日視朝於內朝聽朔亦謂之視朔視朔雖有在朝在廟之異其爲君臣相見聽治國政則同既視朔則疑於不復視朝也故曰吉月必朝服而朝明不以一廢一也朝正者一年之禮也視朝者一日之禮也不以月廢日不以大禮廢小禮也玉藻記孔子之言曰朝服而朝卒朔然後服之是其義也曰卒朔然後朝不已晏乎曰周以夜半爲朝則朝于廟春秋書閏月不告月猶朝于廟是也但言朝則未知朝于內朝與故以其服別之也朝服對皮弁而言之也經義述聞曰吉月當爲告月之譌緇衣引尹吉曰鄭注吉當爲告案告字从牛从口隸書牛字或作丰故告字或作吉與吉相似而譌吉月與齊對舉皆古禮也春秋文公六年閏月

不告月猶朝于廟公羊傳曰不告月者不告朔也何注曰禮諸侯受十二月朔政於天子藏于大祖廟每月朔朝廟使有司先告朔謹之至也葢魯君告月之日皮弁而朝于廟又朝服以日視朝於內朝羣臣亦如其服也注當云告月月朔告廟也乃得經義也則所據本已誤作吉古無稱朔日爲吉孔注曰吉月月朔也月者士冠禮曰令月吉日又曰吉月令辰吉月與令月同義令吉皆善也吉月乃月之善者非謂朔日也知吉月之非朔日則知論語

吉月之譌矣

齊必有明衣布

釋文齊同側皆反下同

舊注云明衣親身衣所以自潔清也以布爲之論語釋故曰士喪禮記曰明衣裳用幣注裳衣鄭注裳衣先祖之遺衣服也中庸雖言長及敝緼袍緼紵緇純此襲尸之明衣生人之明衣當同制江愼修云他衣在內者不殊裳亦無緣而明衣親身衣裳殊上下皆有緣意者特爲齊制之歟論語堯質曰明衣所爲齊者之遺衣曰明者神明之也祭誼曰齊之日思其居處思其笑語思其志慮思其所樂思其所嗜齊三日乃見其所爲齊者葢以象其神則思尤嫥壹而見尤親切矣布葢於是設明衣以象其神則思尤嫥壹而見尤親切矣布葢十五升之布也因上文記中庸云設其裳衣鄭注裳衣先祖之遺衣服也中庸雖言武王周公之達孝諸侯大夫士當亦同之故江以明衣爲所爲齊者之遺衣

齊必變食居必遷坐

釋文遷坐如字范甯才臥反

舊注王曰一舉以朝食也鄭司農云齊必變食論語後錄曰古者一日之中三時食朝日中夕也日一舉者謂朝也殺牲盛饌曰舉則日中及夕餕其餘矣唯齊日三舉改常饌更而新之齊者絜清之義也所謂變食論語釋故曰國語曰大夫舉以特牲士食魚炙然則夫子之變食或特牲而不餕餘焉論語竣質曰自此以下至不多食皆記齊時之飲食也居必遷坐者儀禮既夕禮注適寢者不齊不居其室賈疏引此文爲證論語釋故曰祭義曰致齊於內散齊於外者外寢檀弓曰君子非致齊也非疾也不晝夜居於內此齊之所居也凡居於室尊者恆居奧爲人子者居不主奧不敢當尊也遷坐者葢不居奧如侍親也

不厭精膾不厭細

釋文食不音嗣厭精於豔反注及下同膾古外反又作鱠精說文云擇也詩彼疏斯粺箋云疏糲米也米之率糲之厚以居條前狐貉

舊注精說文云擇也詩彼疏斯粺箋云疏糲米也米之率糲十粺九鑿八待御七疏云九章粟米法云粟五十糲米三十粺二十七鑿二十四御二十一言粟五升爲糲米三升以下米精細故數益少四種之米皆以三約之得此數也說文謂糲米一斛舂九斗糲米一斛舂米八斗精米也與箋說合維城案精者對麤而言糲米爲麤則自糲以上皆得謂之精詩傳謂彼宜食疏今反食精粺是其證食不厭精粺孚鑿及侍御矣膾說文云

細切肉也禮少儀曰牛與羊魚之腥聶而切之爲膾論語釋故曰麋鹿爲菹野豕爲軒皆聶而不切麕爲辟雞兔爲宛脾皆聶而切之切蔥若薤實之醢以柔之注云聶之言牒也先霍葉切之復報切之此軒辟雞宛脾皆菹類也其作之狀以醢與葷菜淹之殺肉及腥氣也內則大夫燕食有膾無脯有脯無膾夫子爲大夫是不必定食膾但食膾則以細爲美耳厭說文作猒云飽也論語埃質曰齊時食必有曰食雖精食雖細不因精細而猒足也

食饐而餲魚餧而肉敗不食

釋文饐於冀反字林云飯傷熱溼也央莅央冀反一音遏字林乙例反魚餧奴罪反說文云魚敗曰餧肉敗曰餲本又作鮇字書同

饐說文引字林云飯傷熱溼也餲飯傷熱溼也兼溼言之讀書證疑曰饐从壹从故飯室从鬲从壹从鬲从壹从吉得聲釋名吉實也飯傷溼則實矣葛洪云饐餿臭穢雅諭語後錄云賈山至言作餲古今字餲爾雅釋文於介反一音於葛反食敗也而經傳考證云與若同猶與也饐餲魚肉皆對舉之詞餲說文作餲云飢也从食委聲一曰魚敗曰餲禮記內則魚曰作之正義引皇侃云作謂搖動之視其鮮餲據公羊僖十九年傳梁亡魚爛而亡也何注魚爛從內發以肉爲內之誤是也論語後錄曰人饑曰餲內饑也故魚爛亦稱餲敗郭璞爾雅注云臭壞說文壞敗也故得互訓

惡不食臭惡不食失飪不食

釋文失飪色惡臭惡邢疏謂而甚反

簠飯食及肉顏色香臭變惡者維城案葛洪以饐爲餿臭之肆之臭亦餲之類是也亦不止此記者故又統言色惡臭惡而色惡未及即臭惡是上文已言臭惡也鄉黨圖考曰爾雅惟朽國語所謂赤米詩魴魚鰋尾魚勞則尾赤爲色惡周禮內饔辨腥臊膻香之不可食者牛夜鳴則庶羊泠毛而毳羶犬赤股而躁臊鳥鰼色而沙鳴貍豕盲視而交睫腥馬黑脊而飛臂螻注庶惡臭也貍作螻螻蛄臭也內則注庶惡臭也雞作鬱腐臭也爲臭惡是也論語後錄曰色惡謂如鳥鰼色臭惡亦舉庶羶爲說而云蜀人作羊腊以臭爲美鄙遠之俗則然然非至道詳觀時勢是二者皆不可食故夫子不食也飪說文云大熟也爾雅釋詁釋器搏者謂之爛米者謂之糜邢疏引說文云爛飯淖糜相著也郭注糜飯中有論語此文釋文引李巡云爛孰也郭璞云爛孰淳熟也孟子云糜爛今腥郝氏義疏曰爛孰皆是呂氏春秋本味篇云熟而不爛高誘注爛失語云爛孰皆是呂氏春音義尋音義當作爛孟子云糜爛今飪也腥當作胜而讀若生亦通作生故玉篇云糜謂半生也生即胜字之省說文胜生人之食不可不熟也論語後錄曰飪鄉黨圖考曰爾雅惟言飯之失飪肉物亦有之肉之過熟亦爲糜爛半熟半腥者謂之爛祭禮腥法上古爛法中古熟之爲臉進後世之食若生之易鼎卦彖曰鼎象也以木巽火亨飪也九家說木火亙有乾

兌乾金兌澤澤者水也爨以木火是鼎鬵亨飪之象案鼎上从目下从貝貝古文象析木以炊卦从上离下巽巽木也离火也离火爲自亨飪者用火燒木鼎在其上所以取互乾兌火也鼎金器水在器中四行相適謂之飪飪之言熟也徐揚閒語失之者或過或不及是謂偏勝昭謨偏勝者聖人不食之

不時不食注鄭曰不時非朝夕日中時也一日之中三時食

集解無下句儀禮既夕記疏○釋文朝夕如字

箋論語偶記曰左傳卜楚邱云食日爲二是一日之中不及待夕之時而食也禮内則云孺子食無時則成人以上食必有時也詩螓蜳傳云從旦至食時爲終朝孟子云朝不食夕不食淮南子臨於曾泉是謂蚤食次於桑野是謂晏食並是食時之證又曰鄭以朝夕日中爲三時亦大略言之其食貴賤有別天子食則四時諸侯三時大夫以下惟朝夕二時四時者白虎通云王者平旦食晝食晡食暮食三時食玉藻云諸侯朝服以食特牲三俎祭肺夕深衣祭牢肉注天子言日中諸侯言夕天子言餕諸侯言祭牢肉互相挾則特牲三俎在朝時日中又餕之二時者内則云由命士以上昧爽而朝慈以旨甘日入而夕慈以旨甘又云父母在朝夕恆食子婿佐餕是也論語稽求篇謂食時爲春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹類又如食齊視春時羹齊視冬時類又如春宜羔豚膳膏腥夏宜腒鱐膳膏臊秋宜犢麑膳膏腥冬宜鮮羽膳膏羶又如脾春用葱秋用芥豚春用韭秋用蓼類愚更即其說而益以獸人冬獻狼夏獻麋鼈鼈人春獻鼈蠃秋獻龜魚亦是食之時者仲尼燕居篇味得其時鄭注蓋云四時有所多及獻所宜也反是其即不時之食歟漢書召信臣傳云不時之物有傷於人不宜供奉論語後錄曰此說較鄭爲長後漢鄭皇后紀詔曰傳曰非其時不食蓋用召義

割不正不食不得其醬集解割爾雅釋言又裂也邢疏謂以刀裂之也割不正者儀禮少牢饋食禮云牢心舌載于肵俎舌皆切本末注凡割本末食必正也疏云鄉黨孔子云割不正不食故割本末爲食禮經釋例曰論語邢疏謂折解牲體脊脅臂臑之屬禮有正數若解割不得其正則不食也其說甚明即如鄉飲酒賓俎脊脅臂肺主人俎脊脅肺尊臂臑皆是正數也若賓俎用臂主人俎用肩則尊卑倒置即爲割不正矣少牢肵俎所云切本末者是切非割且祭祀之禮非飲食之禮賈氏引鄉黨爲正葢失之鄉黨圖考謂此記常時之割論語崔靈恩以爲齊時二說不同醬周禮膳夫注謂醢醢也禮記内則云濡雞醢醬瓜脩蚳醢脯羹兔醢麋脯魚醢魚膾芥醬麋腥醢醬羣經補義曰有烹調時之醬有配食之醬此謂配食之醬如醢醢之類不得其醬如當用醢而設

醯當用醯而設醯或醯醢皆不設此家人之小過聖人以不食者教之焉肉雖多不使勝食氣惟酒無量不及亂沽酒市脯不食不撤薑食不多食

釋文食氣如字說文作既食也無量音亮沽酒音姑買也

箋氣說文引作既者論語古義云氣本饩字饩又與既通禮中庸云既稟事鄭注既讀爲餼是既與氣同俗讀貯蜵讀效論語後錄亦云古既氣字同氣即來氣諸侯之氣若氣肰有聲之氣則直气字不从米也又既亦同嚌司馬相如大人賦嚌嘗華徐廣嚌音祈小食嚌既聲同也小食即小飯草昭注漢書呂紀以餐爲小食韓信傳如沽注亦謂小飯此可互詳古者禮食先食肉而殽謂食胾及肴及肩也不使勝食既是食肉之節歟說文解字氣或作餼又作饩既即饩之省嚌既字通者易月幾望荀爽本幾作既既與幾通因之嚌與既通矣羣經義證曰呂氏春秋去己篇味眾珍則胃充胃充則中太鞕高氏注鞕讀曰懇不勝食氣爲懇病也惟酒無量者論語後錄云古言酒皆以量名故鄭氏注禮言酒受三升四升又史記淳于髡曰一斗亦醉一石亦醉升斗石皆量也故曰惟酒無量不及亂猶前篇云不爲酒困也沽酒說文沽水出漁陽塞外東入海酤一宿酒也一曰買酒也則沽當爲酤之借字詩伐木傳酤一宿酒漢書食貨志云酒酤在官和旨便人即說文兩義所本此與下市脯對文當從後一訓又周禮司兵注功沽上下疏沽謂麤惡者爲下等也喪服傳注沽功麤也則作沽字亦可通但與市脯意不甚對耳市說文云買賣所之也脯乾肉也不撤薑說文作薑云禦溼之菜也論語埃質曰薑食食物中有薑者薑說文無撤字當作徹口口云去不徹不多食埃質謂齊時食必口適故不多陶宏景本草注曰今人噉辛辣物惟此最常故論語云每食不徹薑可常食但不可多耳惜抱軒經說曰古者有庋食之閣天子左達五右達五公侯伯于房中五大夫于閣三士于坫一大夫七十而有閣與其坫也禮凡食畢鼎食則徹于造脯醢薑菜則不徹庋說文庋藏也以備時食所以優尊者嫌臟說文臟肉胃也庋說文作庪庪說文作庋君子問夜膳薑請退可也故不徹君子以蒜韭葱韭薤皆用以調盉食物殺肉之腥臭者齊忌之清則所庋薑而已雖常庋而不若薑之類氣皆濁不若薑之清也儒者或讀不多食與上文不屬則說非矣聖人不憐於生也儒者或讀不多食與上文不屬則說非矣聖人不憐於食尚何待記而後明乎四書釋地曰不撤薑食不多食正與惟酒無量不及亂一例通章不食俱專指一物何獨此而忽泛及耶

祭於公不宿肉

注周生曰助祭於公所得牲體歸則以班賜不留神惠也

箋祭於公者八佾篇云子入大廟每事問孟子告子篇孔子爲魯司寇不用

從而祭燔肉不至不稅晏而行史記孔子世家亦云郊不致燔俎於大夫孔子遂行王肅曰燔祭肉也禮記祭統曰成王康王尊魯賜之重祭外祭則郊社是也內祭則大嘗禘是也據此知內祭外祭夫子皆嘗助之外祭致燔肉內祭亦致燔肉故有祭於公之肉也少儀曰爲人祭曰致福爲己祭而致膳於君子曰膳又曰其禮大牢則以羊左肩七箇牲豕則以豕左肩五箇是也宿左莊三年傳一宿曰宿

祭肉不出三日出三日不食之矣注 鄭曰自其家祭肉也過三日不食是褻鬼神之餘也解箋家祭亦有內外禮記祭法云大夫三廟曰考廟曰皇考廟亨嘗乃止適士二廟曰考廟曰王考廟亨嘗乃止適士一祀曰門曰行大夫初爲士後爲大夫內祭則有亨嘗三廟二廟之內外祭則有祭肉也**食不語寢不言**箋詩公劉傳直言曰言論難祭三祀二祀之肉皆祭肉也論難曰語說文同陳奐疏直言者徒言之而已不待辨論也論難者理有難明必辨論不已也周禮大司樂注發端曰言答述曰語寢玉篇作寢

雖疏食菜羹瓜祭必齊如也注 鄭曰魯讀瓜爲必今從古釋文疏食音嗣又如字箋禮記雜記云孔子曰少施瓜祭古華反魯讀云云箋氏食我以禮吾祭作而齊

曰疏食不足祭也蓋謂其薄也羹說文作鬻云五味盉羹也或作羹鬻小篆作羹羹采也采之可食者內則有雉羹腲羹犬羹兔羹鵠羹菜羹亦其至薄者瓜說文云瓜也玉藻云瓜祭上環食中棄所操鄭注上環頭忖也孔疏瓜祭上環者食瓜亦祭先也上環是處也魯讀瓜爲必者必古文作忞與瓜相近而誤維城案忞字也鄭所以不從者以下文又公羊襄二十九年傳飲食必祝注論衡祭意篇並引作瓜何休通今文充書所引亦多今文魯論爲今文並作瓜不作必則知魯論直讀瓜爲必非有必字故從古讀瓜字也是古有此禮惟聖人必齊言必而齊如言必也齊論世家引此在割不正不食下疊子非儒篇哀公迎孔丘席不端弗坐割不正弗食新序節士篇孔子席不正不坐割不正不食說文解字同韓詩外傳九孟子母曰吾妣是子席不正不坐割不正不食四書考異據此謂上雖記飲食之節而如寢不言即以食不語連及此句據五書俱與割不正相儷今析兩處致此句孤出於上下文莫得其類疑錯簡也席不正不坐者禮記曲禮云席南北鄉以西方爲上東鄉西鄉以南方爲上注布席無常此其順之也上謂席端也坐在陽則上左坐在陰則上右又曰若非飲食之容則布席席間函丈又曰虛坐盡後食坐盡前論語釋故曰席不正爲失其面鄉

席不正不坐箋史記孔子

或錯上下及食坐而不盡前講席而不函丈皆是又曰其將坐而正者所以爲禮曲禮主人既迎賓則請入爲席賓既升堂主人則又跪正席是則席不正即非禮故夫子不坐也

禮記鄉飲酒義正義曰凡有四事一則三年賓賢能二則鄉大夫飲國中賢者三則州長習射飲酒也四則黨正蜡祭飲酒總而言之皆謂之鄉飲酒儀禮鄉飲酒禮疏略同論語偶記云此鄉人飲酒謂黨正蜡祭飲酒也所以知然者經云杖者出斯出矣是主於敬長周官黨正職云國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位鄉飲酒義第五節云六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆所以明尊長也六十者三豆十者坐五十者立侍以聽政役所以明養老也注以黨正正齒位之禮解之與此經有杖者同是敬老之事故知與此鄉人飲酒爲黨正蜡祭飲酒也若鄉大夫飲國中賢者與州長習射飲酒則以鄉學之老其賓賢能之鄉飲酒則以鄉學之次爲介其次爲衆賓皆是年少者爲之不得有杖者也禮六十杖於鄉夫子與鄉人飲酒而出後杖者則時爲立侍之衆賓可知所謂仲尼與于蜡賓也黨中飲酒亦稱鄉者黨鄉之細與州長以禮會民而射于州序之細飲同得爲鄉飲酒康成云謂之鄉者州黨鄉之屬也又有別解云或則鄉之所居州黨鄉大夫親爲主人焉是也蜡祭飲酒初雖正齒位及其禮末皆以醉爲度雜記云子貢觀于蜡

鄉人飲酒杖者出斯出矣〈箋〉

曰一國之人皆若狂是既醉而出之時不復有先後之次此夫子杖者出斯出矣所以爲異於人拏經室集據鄉飲酒義之閒鄭注鄉人鄉大夫也謂此鄉人飲酒即儀禮之三年大比主賓賢能說與方說不同禮學卮言云子位至大夫於鄉飲酒當爲僎主人送於門外鄭君以爲子主賓耳賓出斯出矣子特於鄉出然後出也三說皆可從讀書證疑曰說文饗鄉人飲酒也從食從鄉鄉亦聲疑解中鄉字當讀上聲即饗字饗鄉字通漢書文帝紀專饗獨美其福注饗亦作鄉鄭注儀禮少牢饋食饗辭云饗勸強之也則鄉人者謂勸強人飲酒也此鄉人或亦當讀作饗人禮有鄉飲酒無鄉人飲酒論者以族飾祭酺飲酒當之正泥於下文鄉人儻一例故別施議論耳此當與上文飲食一例鄉黨圖考謂此所記爲鄉人有時會聚飲酒釋故本之謂鄉飲酒之禮賓出奏陔主人送于門外再拜則賓出而皆出無容先後此云夫子杖者出斯出矣則他人有不出者故知非禮飲禮器周禮其猶醵與注合錢飲酒爲酺王居明堂之禮仲秋乃命國醵周禮族師注云族長無飲酒之禮因祭酺而與其民以長幼相獻酬焉疏引醵爲說亦醵之類又詩瓠葉箋云此君子謂庶人之有賢行者也其農功畢乃爲酒漿以合朋友習禮講道義也酒既成先與父兄依士禮立賓主獻酬此鄉人飲酒之室人烹匏葉而飲之乃依士禮立賓主獻酬此鄉人飲酒之

屬二說於四事外別立一鄉人儺朝服而立于阼階注鄭曰義雖非正解亦自可通　釋文儺乃多反魯讀云儺為獻今從古

十二月命方相氏索室中逐疫鬼禮記

儺魯讀為獻今從古　釋文儺乃多反本或作於阼階逐疫音役　箋儺讀漢書禮儀志注引譙周注

月令正義○

於阼才故反本或作於郤之也以葦矢射之周禮占夢方相氏禮記月令並作難占夢注難謂執兵以有難卻也說文儺行有節也從人難聲非此義禮記郊特牲云鄉人禱孔于朝服立于阼存室神也注禱強鬼也謂時難索室驅疫逐強鬼也禱或為獻或為儺存室神之依人也正義大夫朝服以祭故用祭服以依神論語後錄曰郊特牲鄉人禱注蓋合古今文論語古者儺與獻聲同儺亦作難周禮占夢注古書難或為儺杜子春讀難問之難其字當為儺是也讀儺同那又因讀獻為莎獻可為莎則儺可為獻矣是古儺獻同字陳鱣據郊特牲汁獻況於酸酒注獻讀當為莎齊人語聲之誤也謂魯論讀獻為儺字聲近之誤故鄭從古作儺是也弁服釋例曰匡謬正俗云鄉人禱孔子朝服立于阼階鄭注云儺自為攘祭之名郊特牲鄉人禱孔言鄉人禱亦作儺周禮占夢注云徐仙民音禱為儺今讀遂不可言禱亦失之也放郊特牲注既云禱強鬼也則禱自為強鬼之名論語鄉人儺注云儺兼驅逐禱鬼故即以禱名祭也說文禱道上祭也王伯厚補注

禱禱塞禱鬼神寵顓師古注禱道上之祭也王伯厚補注曰道神周禮注衍祭羨之道中如今祭殤司巫注就巫下禱音傷郊特牲鄉人禱注謂強鬼據伯厚此注則郊特牲注所云禱強鬼與說文所云道上祭同蓋歐逐強鬼而祭之於道上也九歌國殤王逸注謂死於國事者又引小爾雅曰無主之鬼謂之殤殤與禱通鬼無主則為厲故曰強鬼國殤之辭曰帶長劒兮挾秦弓首身離兮心不懲蓋言其厲也鄉人禱此強鬼凶厲之氣隨感而發恐其震驚先祖而朝服臨廟固其宜也鄉黨之儺主於流逐赤疫於門外於儺陰氣張平子東京賦煌火馳而星驅騎傳炬出宮五營騎士傳火棄洛水中云出端門棄洛水則亦儺之於道上矣與郊特牲但云存室神不云於寢於廟孔論語歐疫鬼則一也郊特牲注則云立於廟之阼階蓋廟有寢室先祖之神在寢室中故云存室神也室神猶云廟神也士入廟玄端大夫入廟朝服孔子為少司寇故得以大夫之服入廟也敢厓考古錄曰此即月令季冬之月命有司大難有三季春國難畢春氣諸侯以下不得難惟季冬難貴賤皆得為故謂之大周秋氣天子以下不得難仲秋天子難達于天下必有事如今時出土牛各郡太守各掌其鄉之政教禁令此難亦其一事也凡土牛以送寒氣也凡其禮序官方相氏祓曰狂夫四人不名其職要亦胥徒之屬其曰命有司者大難通于鄉大夫之職各

守必盛儀以隨其後謂之押春可見特古禮以大難出土牛爲一令今禮以出土牛迎春于東郊爲一令微有不同郊特牲字或从羊文異義同謂之存室神者方相氏索室驅疫比戶爲之至孔子家則孔子行朝服立阼階之禮故謂之存室神皇疏以爲季春之難失之維城案續漢書禮儀志云先腦一日大儺謂之逐疫注漢舊儀曰顓頊氏有三子生而亡去爲疫鬼一居江水是爲虎一居若水是爲罔兩蜮鬼一居人宮室區隅漚庾善驚人小兒月令章句曰日行北方之宿北方太陰恐爲所抑故命有司大儺所以扶陽抑陰也盧植禮記注曰所以逆衰而迎新蓋惟季冬爲大儺故後世惟季冬行之而季春仲秋皆不儺任氏鍾氏說是也阼說文云主階也據釋文陸本阼下無階字經義雜記曰郊特牲孔子朝服立於阼知禮記文與古本論語同則或本有階字者非本也

問人於他邦再拜而送之（箋）疏皇侃曰問聘問也他邦者皇疏義曲又明言人亦非邦君之謂邪疏引曲禮凡以弓劍苞苴簞笥問人者操以受命如使之容爲證故庄考古錄曰詩雜佩以問之曲禮所云苞苴盛魚肉簞笥盛飯食二者祇可施之同國若珩璜琚瑀及弓劍之屬皆可遠及故左傳哀公十一年齊國書使問弦多以琴又二十六年衛出公使以弓問子貢一由衛至魯一由齊至魯問人於他邦蓋指此維城案周禮庖人之腊鱐腊人之乾肉皆可及遠又左傳哀二十年吳王與楚隆一簞珠則苞苴簞笥亦有可通問他邦者但不得以曲禮所言概之耳再拜段玉裁經韵樓集釋拜云凡禮經言拜不言再者皆謂一拜也注郎引下文爲證下文康子饋藥拜而受之則一拜

康子饋藥拜而嘗之（釋文饋藥其愧反拜而受（箋）說文饋餉也藥治病艸嘗口味之也周禮醫師聚毒藥以共醫事鄭注毒藥藥之辛苦者藥之物恆多毒疏謂藥中有毒者謂巴豆狠牙之類是也藥中有無毒者亦能療病不得其當則不毒者亦能害人此得其當則毒者亦能治病艸嘗口味之也周禮醫師聚毒藥以共醫事鄭注毒藥非深於醫理達於藥性者不能知故夫子云丘未達不敢嘗也

丘未達不敢嘗（釋文嘗之一本或無而之二字）

馬注鄭曰重人賤畜也退朝者自魯之朝來歸也（集解○釋文廄久又反夫子家廄也王弼曰公廄也焚扶云反曰（箋）說文廄馬舍傷人乎絕句一讀至不字絕句賤畜許又反也从广殹聲李涪刊誤曰馬廄字皆書廐字从殳既字从旡經史中無此廐字殳者戈戟之屬馬亦武事故曰廄庫若从旡即失武事之意家廄公廄鄭王之說不同禮記雜記云廄焚孔子拜鄉人爲火來者拜之士壹大夫再亦相弔之道也注言拜之者爲其來弔己正義曰廄焚孔子馬廄被火焚也經義雜記云鄉人爲火來者則明是夫子家

廢矣故鄭云自君之朝來歸鹽鐵論刑德章云魯廢焚孔子罷朝問人不問馬賤畜而重人也此與鄭義不合而爲王弼所本又家語曲禮子貢問云孔子爲大司寇國廢焚子退朝而之火所鄉人有自爲火來者則拜之士一大夫再子貢曰敢問何也孔子曰其來者亦相弔之道也吾爲有司故拜之案此乃王肅據鹽鐵論以與鄭氏相難者既爲國廢何獨孔子之鄉人來弔豈諸大夫之鄉人獨無來弔者乎抑雖有來弔者而孔子不拜之或諸大夫各自拜其鄉人乎孔子自公退食禮云朝廷曰退則退朝明是退論語偶記曰詩云自公退朝時便可致問且公廢被焚去朝不遠至於家果屬公廢出朝宜從救火何待朝罷委蛇而出且路馬亦非可輕記者安得大書曰不問王說非是錢坫陳鱣並從鄭說經讀考異曰楊雄太僕箴廢焚問人仲尼深醜箴言問人爲醜則不徙問人矣漢時近古授讀必有所自是不字宜作一讀問馬又作一讀依文推義尤於聖人仁民愛物義得兩盡從古讀爲正是從釋文後一讀蓋讀不爲否也李氏列誤則謂先問人後問馬此乃人之常情何足紀述本以不問馬惟問人弟子嘉聖人推心足以垂範且傷人乎即是問之之辭四書考異亦據鹽鐵論問人不問馬謂漢人亦但以不字下屬未嘗作否音是也陸氏後一讀不可從

无嘗之君賜腥必熟而薦之君賜生必畜之注

鄭曰魯讀生爲牲今從古釋文賜腥音星說文字林並作〈箋〉說文腥星見小息肉也非此義不熟也賜生魯讀云云〈箋〉食豕令肉生本雞犬膏借書腥字覭胜云不熟之胜作胜論語後錄曰胜與腥通胜胜皆作腥維城案胜說文云从肉生聲丹即肉也是合生肉二字爲文不熟之義顯然自經典借腥爲胜後世遂不知腥爲借字其誤甚矣熟說文作孰云食飪也薦爾雅釋詁云進也邢疏薦者進獻也月令曰先薦寢廟蓋薦諸祖考也畜詩我行其野傳云養也論語釋故曰天官內饔凡王之好賜肉則饔人共之此賜食謂好賜也賜腥賜生皆不見于經又聘禮致飧飪一牢歸饔餼飪一牢腥二牢餼二牢飪熟肉飧生牲也記曰賜饔惟羹飪簠一尸如饋食之禮假器于大夫肪肉及廋車注云腥餼不祭與此異蓋彼爲大禮三者一時俱致則薦飪此尋常小賜禮熟食非牢故不祭腥或牲故祭不同也禮經釋例亦主聘禮言之云君賜食即禮所謂飪也君賜生即禮所謂腥也君賜生即禮所謂餼也維城案聘禮注牲殺曰饔生曰餼又饔注云謂飪與腥則無論已亨未亨凡已殺者統謂之饔矣是記所謂賜饔實統鄉黨之賜食賜腥而注以羹飪爲言羹飪爲生牲則飪爲飪一牢又云腥餼不祭餼爲生牲則不祭或如夫子之必畜未可知而祭飪不祭腥則正與此文相反疑羹飪指腥者言羹之飪之熟而後薦也士介不祭以初行不釋幣于禰非謂無飪也方與此文相合釋例意當如

此否則淩氏深於禮經豈其忘鄉黨禮記賜饗一節鄭義與此文相反乎當不然矣姑說文云牢完全而君賜不必爲牛故鄭從古作生也待食於君君祭先飯注鄭曰於君祭則先飯矣若爲君嘗食然也○釋文先飯扶晚反注同若爲于嘗食然一本作若爲君嘗食然僞反○疏儀禮士相見禮曰若君賜之食則君祭先飯徧嘗膳先飯示爲君嘗食也此謂君與之禮食禮記玉藻云若賜之食而君客之則命之祭然後食注君祭先飯食其祭食臣賓客之猶不敢備禮也侍食則正不祭飲而俟之君食而後食也君將食臣先嘗之忠孝也二義相成鄉黨圖考云此侍食於君是君以客禮待之者故代宰夫嘗食客之則己當祭此不言者或是記者略之耶疏謂君祭先飯則是非客之禮非也若非客之則有宰夫嘗食夫子不得先飯矣蓋玉藻又云若有嘗羞者則俟君之食然後食飯飲而俟注不祭侍食不敢備禮也不嘗羞膳宰存也故江氏云然論語釋故取其說論語後錄云此侍食是君以客禮待之者依玉藻以客禮待之者君命之祭臣當祭此反言君祭或君不命之歟玉藻止言命此言君自祭禮以互通矣羣經識小云此言君祭是不以客禮待臣於禮不必先飯而夫子亦先飯之敬謹之至所謂亡於禮者之禮也釋故又云凡君與臣

正禮食公食大夫禮是也公退于箱不共食其小小禮食則君賜之食而君客之其或君不客之則非禮食二者皆謂之侍食則此節宜兼此二義矣**疾君視之東首加朝服拖紳**注包曰夫子疾也處南牖之下東首加其朝服拖紳紳大帶也不敢不衣朝服見君也集解○釋文東首手又反注同地本或作拖徒我反又勅佐紳音申南牖由久反不衣於既反

簠禮記喪大記君於大夫疾三問之無算士一問之疏以喪大記三問謂君自行此無算謂遣使則大夫士疾君固有親視之禮矣東首加朝服拖紳者玉藻云君子寢恆東首注首生氣也鄉黨圖考云曲禮曰請衽何趾蓋亦有意所便安之時至君來視疾則必正東首之禮維城案喪大記云疾病寢東首於北牖下廢牀撤褻衣加新衣注謂君來視之時也則江氏以東首主疾病說是矣注又云病者恆居北牖下撤褻衣則所加者新朝服也加朝服者明其終於正也論語後錄云鄭意未了言恆居北牖下則其移南牖下可知矣漢書龔勝傳莽遣使者奉璽書安車駟馬迎勝勝稱疾篤爲牀室中戶西南牖下東首加朝服拖紳使者入戶西行南面立致語是其證拖陸本作拖說文作袘云袘衣也龔勝傳作拖說文云曳也是拖當爲正字袘疑通借字拖拖皆俗字也紳說文云大帶也**君命**

召不俟駕行矣注鄭曰急趨君命也出行而車既駕隨之集解箋說文駕馬在軛中禮記玉藻曰凡君召在官不俟屨在外不俟車注不俟屨車趨君命也與此注合論語後錄曰駕者車也言駕是在外官猶九室在路門之表言外則不在官所矣入大廟每事問注鄭曰爲君助祭也大廟周公廟也集解○釋文大廟音太箋陳鱣曰邢本無朋此注今從皇本朋友死於我殯之言賓也死在棺將遷葬柩賓遇之故謂之殯論語後錄云此合論語檀弓爲一朋友之饋雖車馬非祭肉不拜箋禮記坊記云父母在饋獻不及車馬注車馬者祭肉少儀云爲人祭曰致福爲家物之重者祭肉少儀云爲人祭曰致福爲己祭而致膳於君子曰膳祔練曰告凡膳告於君子主人展之以授使者於阼階之南南面再拜稽首送反命主人又再拜稽首其禮大牢云云既卜日卿大夫士皆然注此皆致祭祀之餘於君子鄉黨圖考曰饋祭肉古人重其禮如此孔子所以必拜受之言再拜稽首者饋尊者之辭平敵當再拜不稽首維城案受之之禮當亦如饋朋友爲平敵夫子之拜當亦再拜不稽

友死無所歸曰於我殯釋文我殯必忍反箋鄭志田瓊答劉德云朋友無所歸故呼而殯之朋友死於我乎館死於我乎殯於我乎生於我乎館死於我乎殯

首例以問人於他邦再拜而送之文則當云非祭肉不再拜而此不云不再拜者蓋恐疑朋友車馬之饋之拜故但云不拜也寢不尸注包曰不偃臥四體布展手足如死人也集解箋尸說文云陳也象臥之形許云象臥而經云寢不尸義似相反故包以尸爲死人通作屍也說文屍終主從尸從死經義雜記曰尸當作弟爲尸之尸與下文客字相對丈夫坐居不如尸既寢則不必執是禮包注非是山陽汪廷珍亦云居不容釋文居不容苦百反箋容陸本作容經義雜記曰居不容本或作容羊凶反言居家不以客禮自處集解載孔注云爲室家之敬難久謂因一家之人難久以客禮敬己也邢疏云不爲容儀夫君子物各有儀豈因私居廢乎是當從陸氏作容開成石經亦作容客讀書叢錄曰大戴禮衛將軍文子篇在貧如客說文窓敬也皆謂客爲敬則作客本是論語補疏曰後漢書周燮傳注引謝承書云燮居家清處非法不言兄弟父子室家相待如賓此正所謂客也見齊衰者雖狎必變見冕者與瞽者雖褻必以貌注鄭曰魯讀弁爲絻今從古文周生曰褻謂數相見必當以禮貌也集解○釋文雷反雖狎戶甲反見冕箋齊衰瞽者並見子罕篇狎說文云鄭本作弁謂數色角反犬可習也段注引伸爲凡相習之

俾鄭曲禮注云習也此蓋謂素所近習者冕四書釋地云孤卿大夫之冠也或希或玄惟朝聘天子及助祭於公始服豈孔子所得燕見哉此不必眞見但當服此者邢昺以見大夫疏見冕者得之江都汪中經義知新錄亦云冕者無無故行於道路之時此謂位爲大夫得服玄冕者也猶所謂食肉之祿伐氷之家耳

凶服者式之式負版者注鄭曰版謂邦國圖籍也負之者賤隸人也世說文學篇注箋式曲禮尸必式疏謂俯下頭也古者車箱長四尺四寸而三分前一後二橫一木下去車牀三尺三寸謂之爲式又於式上二尺二寸橫一木謂之爲較較去車牀凡五尺五寸於時立乘若平常則馮較故詩云猗重較兮也又若應爲敬則落手隱下式而頭得俯俛故後云式視馬尾也式之象如此版周禮司民注今戶籍也曲禮負劒注負謂置之於背經傳攷證曰負版當讀如雞負版者必有尊也之版蓋承凶服者式之而言方與雖狎必變雖褻必以貌文勢一貫有盛饌必變色而作箋饌具食也迅雷風烈必變注鄭曰敬天之怒也風疾雷爲烈也集解○釋文迅說文云疾也雷音信又音峻箋迅說文云疾也若有疾風迅雷甚雨則必變雖夜必興衣服冠而坐文異義同故彼注亦云敬天之怒論語補疏曰風雷之來既疾急而至於猛烈迅雷風三字連讀鄭以疾厲風烈厲雷互明之也雜城案爾雅釋天云疾雷爲霆霓郎迅雷也尚書大傳天無別風淮雨別爲列之誤烈或省作列郎風烈也義亦通升車必正立執綏注周生曰正立執綏所以爲安也集解箋綏說文云車中把也論語釋故曰君升有二綏一曰良綏君升所用一曰散綏亦曰貳綏僕右升所用皆繫於車少儀執君之乘車則坐僕者右帶劒負良綏中之面拖諸轡以散綏升執轡然後步曲禮君車已駕僕升車則僕人授少儀僕於君子升下則授綏曲禮凡僕人之禮必授人綏若僕者降等則受不然則否若僕者降等則撫僕之手不然則自下拘之是則正立執綏蓋謂僕人方授時耳升車王履乘石觀儼注謂尊者愼也而大夫士所履以凡觀尸乘以几觀尸而不見於經鄉黨圖考謂孔子升車必正立執綏則是履地而升蓋不敢同於尊者也**車中不內顧注**包曰輿中不內顧者前視不過衡軛旁視不過轊轂也集解魯讀車中內顧今從古釋文車中不內顧音故魯讀云輿中音餘一本作車箋張衡東京賦夫君人者莊纏塞耳車中不內顧薛綜注內顧謂不外視臣下之私也李善注魯論語曰車中不內顧崔駰車左

銘曰正位授綏車中不顧盧文弨鍾山札記曰魯論作內顧無不字乃刻本於賦及注俱增不字此但知今本而不知魯論本也賦之車中內顧與薳纘充耳皆四字爲句加一字則參差不齊矣崔駰銘今載古文苑有三章其車右銘云綏闕旅賁內顧自勅車後銘云望衡顧轂允愼於容段若膺云觀此二章益可證車左銘之爲內顧矣崔銘中之正位即正立古位立通又漢書成帝紀贊云升車正立不內顧不疾言不親指顏師古注云今論語云車中內顧不疾言不親指內顧者說者以爲前視不過衡軛旁視不過轙轂與此不同然則師古所見之論語亦無不字說者云云即包注是包依魯論爲說也四書考異札樸論語古訓過庭錄並謂張賦用魯論與盧說同鄭所以不從魯論者曲禮云立視五嶽式視馬尾顧不過轂說文云顧還視也故知當有不字漢書成帝紀贊注不內顧者謂儼然端嚴不回眄是也然即曲禮所云并包注觀之皆是不外視則魯論作車中內顧亦通不疾言不親指〈箋〉曲禮云車上不廣欬注爲若自矜廣爲惑眾疾言與廣欬類親指與妄指猶弘也又云不妄指注爲惑帝紀贊注不疾言者謂輕肆也不類故夫子不然也漢書成帝紀贊注不疾言不親指者謂輕肆也不親指者爲惑下也

色斯舉矣〈注〉馬曰見顏色不善則去之〈解〉翔而後集〈注〉周生曰回翔審觀而後下止也〈集解〉〈箋〉經義述聞曰斯猶然也色斯者狀鳥舉之疾也與翔而後集意正相反色斯猶色然驚飛貌也呂氏春秋審應篇曰蓋聞君子猶鳥也駭則舉哀六年公羊傳曰諸大夫皆色然而駭何注多以色斯二字連讀論衡定賢篇曰大賢之涉世也翔而有集色斯而舉議郎元賓碑曰翻翻翔色斯竹邑侯相張壽碑曰君常懷色斯遂用高逝堂邑令費鳳碑曰色斯輕翔翻然高絜費鳳別碑曰功成事就色斯高舉皆與馬義異曰山梁雌翔說文云回飛也集羣鳥在木上也集或省

雉時哉時哉子路共之三嗅而作〈注〉鄭曰孔子山行見一雉食粱粟也釋文山梁音良鄭云時哉一本作時哉時哉之本又作供九用反又音恭三息暫反又如字嗅許又〈箋〉文選七發注引鄭注一反又無也字粱說文云水橋也論語後錄曰依義當作粱三蒼曰好粟曰粱字从米不从木與浮粱之粱異雌說文云鳥母也雉有十四種盧諸雉翟山雉翰雉卓雉伊洛而南曰雉江淮而南曰鷮南方曰鶅東方曰鶡北方曰稚西方曰蜚爾雅名同而字旁多加鳥雌雉而在山粱則意者其翟歟時哉字陸本不重後漢書班固傳注太平御覽羽族部引同共與拱同經學麄言論語後錄敦厓考古錄並據呂氏春秋季春紀子路揜雉而復釋之謂爲執取說文口部無嗅字鼻部有齅字云以鼻就臭也从鼻从臭

臭亦聲疑嗅爲齅之訛故王篇引論語作齅也荀子榮辱篇云三臭之不食也楊注臭謂散其氣則又省作臭爾雅云鳥曰臭郭注張兩翅湛園札記論語嗅質論語後錄據此並云嗅當作臭釋文古闃反是臭與臭聲義俱別維城案五經文字云說文齅字經典相承作嗅諭語借臭字爲之是唐時本固有作臭者臭以形近而訛唐石經作戛恐亦爲形近之訛竣質謂子路以夫子敦厚之得時肅然改容竦手上艸雖見之疑將篡已遂三振掇而起是也敔厓考古錄謂子路從而執之雖雉方食遂三嗅其梁粟而作也亦勝何晏謂子路供具非其本意不苟食故三嗅而起之說然以爲執之不如竣質但云竦手上艸尤合上文色斯舉矣意也論語述何曰孟子曰可以仕則仕可以止則止可以久則久可以速則速聖之時也鄉黨篇記夫子言行皆中乎禮而歸之時中禮以時爲大也

皇清經解續編卷九百十八終

善化蔣廷瑾
海甯劉鉅校

皇清經解續編卷九百十九

論語古注集箋十一

南菁書院

先進第十一 釋文凡二十三章

吳潘維城朗如著

子曰先進於禮樂野人也後進於禮樂君子也注包曰先進後進謂士先後輩也禮樂因世損益後進與禮樂俱得時之中

集解鄭曰先進後進謂學也斯君子矣先進有古風斯野人也

釋文先進包云謂仕也鄭云謂學也輩也必內反之中丁仲反野人粗略也喪服傳疏箋陳鱣曰先進後進鄭訓學之先後進與包謂士先後輩合釋文引作仕似非包義然子張篇謂仕而優則學學而優則仕古人仕學不分義亦可通

如用之則吾從先進注包曰將移風易俗歸之純素先進猶近古風故從之

集解○釋文猶箋那疏先進當襄昭之論語補疏譏其於注禮樂因世損益之意不合謂先輩五帝以上後輩三王以還羣經補義謂殷以前爲野人周以後爲近附近之近箋世後進當定哀之世

君子從先進謂當用文者從殷殷輅周冕及已戚已慤之類惜抱軒經說亦謂樂從先進即樂則韶舞維城案禮記表記云虞夏之質殷周之文殷周之文不勝其質雍也篇云質勝文則野文勝質則史則以野人爲指虞夏是矣第以殷爲文亦未盡然八佾篇云周監於二代郁郁乎文哉吾從周是文之至者惟周殷不與焉故傳記亦多云夏尚忠商尚質周尚文也此蓋記禮者之失江氏謂先進爲統指殷以前實足彌縫其闕然其以周以後爲君子尚有可議者蓋周至春秋時諸侯大夫僭禮越樂非復周初此君子當指周初文質彬彬之君子夫子之從先進直欲矯其弊而救其失是猶國奢示儉之意春秋之禮樂有文無質類於府史之文書是掌祝史之矯舉以祭故曰文勝質則史也今不謂之史而謂之君子所能救止故用之必夫子以流弊已久非文質彬彬之君子固從周者豈有舍周而從先進之時哉從先進也不然夫子之意矣論語述何曰此章類記合雍也篇觀之可以知夫子之弟子之言行夫子所裁正者先進謂先及門如子路諸人志於撥亂世者後進謂子游公西華諸人志於致太平者

子曰從我於陳蔡者皆不及門也注鄭曰言弟子之從我而厄於陳蔡者皆不及仕進之門而失其所也集解○釋文從（一）我才用反注同（箋）

從我陳蔡史記孔子世家哀公六年孔子自蔡如葉於是楚昭王使人聘孔子孔子將往拜禮而陳蔡大夫發徒圍之故孔子絕糧於陳蔡之間鄉黨圖考云孟子云君子之阨於陳蔡之間言間者兩地相接之處陳卽今陳州府蔡始封在今汝甯之上蔡縣其後平侯徙汝甯之新蔡縣皆與陳相近新蔡在陳南夫子哀二年至陳若非適蔡則不得至陳蔡之間哀二年十二月蔡昭侯畏楚遷於吳之州來州來之蔡城在今鳳陽府壽州北三十里與陳相距數百里中間隔絕亦不得言陳蔡之間也然則絕糧陳蔡之時當在自陳遷蔡時指故地上蔡言之耳蔡既遷則故蔡地皆屬於楚是時楚昭王賢葉公亦賢夫子欲用楚故如蔡如葉案案哀四年傳云楚左司馬眅申公壽餘葉公諸梁致蔡於負函十六年傳云葉公在蔡蓋故蔡邑葉公兼治之夫子自陳如蔡就葉公耳與蔡國無涉也蓋以爲哀四年事故年譜云哀公四年孔子六十二歲自陳遷蔡絕糧於陳蔡之間維城案陳素服楚葉公又素善孔子昭王欲用決無發徒圍之之理此史公之誤江氏考證陳蔡極爲確鑿惟繫於哀四年則苟非被兵不得爲阨孔子既未被圍而陳與故蔡又無被兵之事則不如史記敘此於吳伐陳楚救陳軍於城父之後猶見左傳但非陳蔡大夫發徒圍之耳從陳蔡史記惟記子路子貢顏冏問答語未備舉四科諸賢也門鄭以爲仕進之門者書闕四門正義曰爲仕路引賢人也論語從我於陳蔡

者皆不及門也門者行之所由故以門言仕路然則子謂不及門猶言不登仕路耳論語補疏以及門爲仕於卿大夫之私朝恐非

德行顏淵閔子騫冉伯牛仲弓言語宰我子貢政事冉有季路文學子游子夏 釋文德行下孟反鄭云〔箋〕論語筆解以合前章皇別爲一章〔箋〕說者曰字而不名非夫子云德行周禮師氏注在心曰德施之爲行史記弟子傳受業身通者七十二人皆異能之士德行顏淵閔子騫云云次政事於言語前據弟子傳謂此記七十二人中之最異能者非從陳蔡人也此時伯牛閔騫輩雖不可攷即冉求一人明明於哀公三年爲季康子所召又三年而後及陳蔡之難其時冉求正仕魯至哀十一年尚爲季氏帥師戰清見於左傳則此一人顯然不從陳蔡者故康成以爲此節與前節不連爲一章今據釋文則別者乃皇本非鄭本也論語竣質亦云聖門弟子多矣分爲四科而惟記此十人者各就其所長之尤專目之爾釋文云鄭以合前章則以十人爲從陳蔡案太史公書孔子阨於陳蔡惟子路子貢顏子三人從餘皆不在則此與前章不實合也論語後錄亦從皇說四書釋地云孔子厄陳蔡年六十三時子游年十八子夏年十九耳而既以文學名此合前章爲說者史記伯牛傳孔子傳之爲德行新序雜事篇引言語竝我子貢亦以爲孔子言是皆不謂記者所記矣疑亦合

前章讀但皆字而不名與全書之例不合恐是誤憶也

子曰回也非助我者也於吾言無所不說 釋文不說音悅

子曰孝哉閔子騫人不間於其父母昆弟之言 〔注〕陳曰言閔子騫爲人上事父母下順兄弟動靜盡善故人不得有非間之言也集解○釋文人不間於其父〔箋〕孝哉閔子騫湛園未定稿謂夫子作春秋賢之書字僅十二人弟子無有以字例者稱閔子騫當是直述時人之稱益其父母昆弟皆謂之孝矣而時人亦因稱之曰孝哉閔子騫此所謂不間於其父母昆弟之言漢書杜鄴傳謂孔子善是例矣人不間於其父母昆弟也若其他則無閔子騫守禮不苟從親所行無非禮者故無可間也潛研堂答問謂即陳義所本後漢書范升傳升奏記王邑曰升聞子以人不間於其父母爲孝化其父母兄弟言人無非之者忠臣云間非也言子騫之孝化其父母兄弟言人無非之者忠臣事君者是忠臣也論語古義論語後錄並依此解後錄謂即舜之克諧以孝烝烝又不格姦也論語稽求篇又據韓詩外傳稱閔子後母曾虐視閔子父欲出母而閔子留之其於父母昆弟間不無可議故舊解如此

論語補疏云杜鄴傳云云范升傳注知而從令則過大矣二者皆引爲從令而致親不義則人必有非閒其父母昆弟之言惟不苟從令務使親所行皆合於義人乃無非閒其親之言乃得爲孝孟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温即謂其母曰吾乃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三子寒其父默然故曰孝哉閔子騫一言其母還再言三子温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檇枲其子則綿纊甚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不遣依此事閔子不從父令則後母不遣是其上事父母兩弟温煖無恙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非尋常不苟從令可比孔子稱其孝兼言昆弟正指此事是所謂動靜盡善也後母之酷可聞二子獨綿纊可明父不能察後妻可聞一諫而全家感化父母不失其慈二子不失其悌使可聞化爲無聞不字作無字解自明人無非聞之言不是無非聞閔子之言乃無非聞其父母昆弟之言也經義述聞亦云言閔子

騫諭父母於道納昆弟於義故人於其父母昆弟無非閒之言也

南容三復白圭孔子以其兄之子妻之 釋文三復息暫反又〈爨〉如字妻之七細反〈爨〉

周禮司儀注引鄭曰衛將軍文子曰獨居思仁公言思義其聞詩也一日三復白圭之玷是南宮紹之行也夫子信其仁以爲異姓謂妻之也

季康子問弟子孰爲好學孔子對曰有顏回者好學不幸短命死矣今也則亡 釋文康子問弟子孰爲好學呼報反一本作季康子鄭本同

顏淵死顏路請子之車以爲之椁 釋文顏路淵父也名由字季路之車音居無椁古廓反〈爨〉子之車史記孔子世家云孔子家大一頃故所居堂弟子內後世因廟藏孔子衣冠琴車書至於漢二百餘年不絕後漢書東平王蒼傳今魯國孔氏尚有仲尼車輿論語後錄曰魯人藏夫子所乘車於廟中是顏路所請者也獻帝時廟遇火燒之據此則車焚於獻帝時也又永壽二年韓明府修禮器碑曰秦項作亂不尊圖書倍道畔德離敗聖輿食糧亡於沙邱君於修飾宅廟更作二輿據此則車亡於秦始皇時也椁說文作檀云葬有木槨也禮記

檀弓殷人棺椁注椁大也以木爲之言椁大於棺也論衡問
孔篇引作槨釋文此處椁字無音音在無椁下竊疑無字爲
之字之訛今仍
其文而次于此子曰才不才亦各言其子也鯉也死有棺而
無椁吾不徒行以爲之椁以吾從大夫之後不可徒行也〈箋〉

才不才史記弟子傳作材不材鯉也死禮記曲禮正義引許
慎云鯉也死時實未死假言死耳鄭康成以云有棺無椁是
實死未葬已前也故鄭駁許慎云設言死凡人於恩猶不然
況聖賢乎四書考異曰史記云顏子年二十九髮盡白蚤死
二十九乃其髮白之年非死之年其死年無所記但云蚤耳
旁考之則顏子之死乃在哀公十四年獲麟之後其次年子
路亦死故公羊傳連識之曰有以麟告者孔子反袂拭面涕
沾袍顏淵死子曰噫天喪予子路死子曰噫天喪予子路死
去聖較近所傳述定得本眞顏子實後伯魚死二年時當四
十一而孔子言其短命者仁者宜壽雖四十亦短命耳孔子
年譜云哀公十二年孔子七十歲子鯉卒十三年孔子七十
一歲顏子卒皆在獲麟以前與考異說不同三餘續筆云史
記孔子世家魯襄公二十二年孔子生年七十三以魯哀公
十六年四月己丑卒仲尼弟子傳顏回少孔子三十歲年二
十九髮盡白早死是顏子卒時孔子年五十九也世家又云
伯魚年五十先孔子卒按孔子以二十歲生伯魚伯魚卒時

孔子年六十九觀此夫子所言則是顏子之卒在伯魚後邢
疏亦無能爲之說而引王肅家語注此書久遠年數錯誤或
以爲假設之辭則非情也今詳考孔子世家於孔子去魯十
四歲反魯後述顏淵喟然歎曰仰之彌高云云繼云魯哀公
十四年春狩大野叔孫氏車子鉏商獲獸以爲不祥仲尼視
之曰麟也取之曰河不出圖洛不出書吾已矣夫顏淵死孔
子曰天喪予及西狩獲麟孔子曰吾道窮矣哀公十四年孔
子年七十二顏子卒年列傳謂二十九非是當從家語作三
十一世家於哀公十四年西狩獲麟敘及顏子之卒則是顏
子少夫子四十歲列傳三字是四字之訛又考世家哀公十
一年孔子年六十九魯以幣召孔子孔子歸魯是年鯉卒若
以顏子少孔子三十歲則顏子卒時孔子年六十二正當哀
公之四年孔子方與顏子同厄於陳蔡之閒顏路何緣於道
途中請子之車以爲椁以此推之則顏子之卒必在哀十一
年孔子歸魯後可知而孔子因是有以吾從大夫之後不可
徒行之語世家繫顏子之卒於西狩獲麟之歲是顏子之卒
後伯魚之卒三年故夫子云鯉亦有棺無椁不然夫子何以
出此不倫之語哉又按白虎通曰臣七十懸車致仕臣以執
事趣走爲職七十退去避賢者所以長廉恥也懸車示不用
也顏子卒時孔子七十二正在懸車致仕之年故顏路請子
之車以爲椁而夫子曉之以從大夫之後不可徒行是年夏
請討陳恆曾沐浴而朝告於哀公亦以從大夫之後故耳以

此推論當日情事則顏路之請不爲無因而夫子第示以義之所不可而亦非有所靳也此皆可以意揣而得之者也論語後錄亦以史記顏淵少孔子三十歲三字爲訛謂哀公六年子貢使楚昭王欲以書社地封孔子子西僭稱王之輔相有如顏回若作三十字則顏淵已死久子西安得及之維城案顏子卒年經無明文史記繫蚤卒於年二十九髮盡白之後則不以二十九爲卒年矣三十一之說出自王肅家語不足信而三餘續筆又引作三十二未知何本論語後錄必以少孔子二十歲爲三疇文十之訛恐亦未確葢既未確知卒年則安知其必非三十邪考異謂在哀公十四年年譜謂在十三年悉屬臆斷雍也篇短命條下可互參總之在伯魚後不必定其爲何年也顏路請車槨事謂當夫子懸車致仕之時夫子故答以以吾從大夫之後云云於情事爲合潛夫論浮侈篇引此文作鯉死有棺而無槨不可徒行也論衡問孔篇引可下有以字

顏淵死子曰噫注包曰噫痛傷之聲也集解○釋文曰噫於其反痛傷之聲箋噫公羊哀十四年傳注謂與鄭氏毛詩噫此皇父噫厥哲婦皆爲有所痛傷之聲**天喪予天喪予**釋文天喪如字亡也舊息浪反下同箋喪說文云亡也公羊哀十四年傳注子我天生顏淵爲夫子輔佐死者天將亡夫子之證是則天喪者猶云天亡我也

顏淵死子哭之慟注馬曰慟哀過也集解鄭曰慟變動容貌釋文慟徒送反下引箋說文無慟字漢北海相景君碑驚慟傷裹執金馬鄭云云箋吾丞武榮碑感哀悲慟北軍中侯郭仲奇碑悲慟剝裂李翊夫人碑慟切剝兮奉不榮知古皆作慟論語竣質曰說文慟本訓遲古通借爲悲慟字陳鱣曰慟从心重聲鄭云變動容貌動亦從重聲下從者曰子慟矣亦是見夫子容貌變動而言也**從者曰子慟矣曰有慟乎**釋文從者論衡問孔篇引作門人才用反箋從者門人也**非夫人之爲慟而誰爲**釋文夫人音符下章夫人同之爲于僞反箋論衡問孔非斯人之慟而誰爲

顏淵死門人欲厚葬之子曰不可門人厚葬之子曰回也視予猶父也予不得視猶子也非我也夫二三子也注馬曰言回自有父父意欲聽門人厚葬之我不能制止也非其厚葬故云爾也集解

季路問事鬼神子曰未能事人焉能事鬼敢問死曰未知生焉

知死注馬曰死事難明語之無益故不答世說簡傲篇注陳曰鬼神禮記樂記云明則有禮樂幽則有鬼神注聖人之精氣謂之神賢智之精氣謂之鬼焉能上神字敢問皇邢本唐石經上於虔反語之魚據反〈箋〉鬼並有曰字匡謬正俗引同

及死事難明語之無益故不答也集解○釋文焉能上〈箋〉鬼

閔子侍側誾誾如也子路行行如也冉有子貢侃侃如也子樂

注鄭曰樂各盡其性也行行剛強之貌也集解○釋文誾誾反剛貌或戶郎反侃〈箋〉子路行行如也說文侃剛直也下引子路侃侃如也過庭錄曰侃當爲侃苦旦反子樂音洛〈箋〉作子路行行剛強之貌嘉賓式燕以衎之衎假借作侃侃故並訓爲和樂也鄭注論語曰行行剛強之貌與許君解侃爲剛直義同行行疑涉下文衎衎而誤盍古文論語冉有子貢侃侃如也本作衎衎維城案冉有子貢氣象皆非侃侃者則侃侃或爲衎衎之通借必謂古文論語作衎衎究無確證而謂行行涉下文衎衎而誤尤不可信盍鄭注已作行行當非誤字不可以不見他經

傳而疑之也羣經識小曰行字古讀平聲入陽韻去聲便當入漾韻其轉入庚敬韻者後世之音也若由也不

得其死然〈箋〉漢書敘傳注引若上有曰字文選幽通賦崔子玉座右銘注同論語埃質曰此書之例記者稱諸弟子柧字而不名在夫子曰中皆名而不字此倜由也自是孔子之言今挩去曰字非也讀書叢錄曰此句本別爲一章曰上脫子字文選注引皆作子曰或謂樂郎曰字之寫非也淮南子精神訓注季路仕于衛衛君父子爭國季路死孔子曰若由不得其死然言不得以壽命終也故曰然

魯人爲長府閔子騫曰仍舊貫如之何何必改作〈注〉鄭曰長府藏名也藏貨財曰府仍因也貫事也因舊事則可何乃復更改作也集解魯讀仍爲乃釋文仍舊魯讀云云貫古〈箋〉亂反事也藏才浪反藏名〈箋〉長府魯邑名左昭二十五年傳公居于長府杜注長府官府名傳又云九月戊戌伐季氏遂入其門四書釋地曰長府今不知所在意其與季氏家近公居焉出不意而攻之鄭注云云意公微弱將攻權臣必先據藏貨財之府庶可結士心亦一解後反覆尋究始得之蓋應劭曰魯城中委曲長七八里曲阜在魯城中委曲長七八里爲周公舊宅有武子臺臺西北二里爲周公

臺周公臺南四里許爲孔廟即夫子故宅也然則今知孔廟所在即可知季氏宮由季氏宮又可想像而得長府地府說文云文書藏也仍因釋詁文貫事見里仁篇魯讀仍爲仁者揚雄將作大匠箴曰魯作長府而閔子不仁九經古義謂此用魯論拜經文集云魯讀仁宅爲句言仁在舊貫改作是不仁也陳鱣謂義雖通而稍迂古作仍字義益明故鄭從之仍仁音相近也論語後錄據左傳公居長府謂非藏貨財之府貫讀閣之者貫之貫漢書元帝詔曰惟德淺薄不足以充入舊貫之居應劭曰舊貫者常居也元帝自言不足充入先帝宮室耳長府亦宮室引此見漢師傳授之說四書考異曰魯人改作長府因季氏惡昭公也左傳公居長府伐季氏入之孟氏叔孫氏共逐公徙公孫于齊長府益魯君別館稍有畜積扞禦可備驟警之所季氏惡公恃此伐己故於己事後幸魯人卑其閒閣僔後之爲魯君者不復有所憑恃其居心甯可問乎閔子無諫諍之責能爲婉言諷之則自與聖人強公弱私之心深有契矣**子曰夫人不言言必有中**〔注〕王曰言必有中善其不欲勞民更改作也集解○釋文有中丁仲〔箋〕夫人經傳釋詞云夫猶此也禮記檀弓夫夫也鄭反注同〔箋〕注夫夫猶言此丈夫也則夫人猶言此人也論語後錄云中者得也

子曰由之瑟奚爲於丘之門〔注〕馬曰言子路鼓瑟不合雅頌也集解〔箋〕經傳釋詞曰爲猶以也奚爲何以也論語後錄曰言門外之也故門人不解之古者堂上有室門在堂室之外堂者猶明堂室者猶重屋門者猶路寢門也路寢門是外朝故言外之**門人不敬子路子曰由也升堂矣未入於室也**〔注〕馬曰升我堂矣未入室耳門人不解謂孔子爲賤子路故復解之也集解○釋文不解〔箋〕未入也儀禮鄉射禮疏引鄭注論語後錄曰言門人不音蟹故復扶又反〔箋〕於室無也字經傳釋詞云也猶耳也

子貢問師與商也孰賢子曰師也過商也不及曰然則師愈與

釋文師愈以〔箋〕高誘淮南子說山主反與音餘〔箋〕訓注賢愈猶勝也**子曰過猶不及**〔箋〕過猶不及禮記仲尼燕居注言敏鈍不同俱違禮也

季氏富於周公而求也爲之聚斂而附益之釋文爲之于僞反又如字〔箋〕季氏富於周公論語竢質云左傳桓十八年有周公黑肩當周莊王時莊十六年有周公忌父當周莊王時出奔虢惠王立而

復之又億九年有宰周公孔皆周文公之子孫世食采于周者此周公又其後也富謂采地所入多也諸侯之卿不得伴於天子之卿乃季氏四分魯國有其二采地多於王朝卿士故曰富於周公稱天子之卿相形明其踰侈無度爾非封於魯之周公也求爲之聚斂左哀十一年傳季氏欲以田賦使冉有訪諸仲尼三發不對而私於冉有曰君子之行也度於禮施取其厚事舉其中斂從其薄如是則以邱亦足矣若不度於禮而貪冒無厭則雖以田賦將又不足且子季孫若欲行而法則周公之典在若欲苟而行又何訪焉弗聽故春秋十三年春卽書用田賦卽孟子離婁篇所謂求也爲季氏宰無能改於其德而賦粟倍他日也四書考異曰說文云富備也一曰厚也此富祇合訓厚以與薄稅斂之薄反對季氏之用賦厚於周公典籍故云富於周公也魯自宣公稅畝而田賦倍已富厚於周公矣及此而冉有復爲季氏訪問田賦卽所謂爲之聚斂而附益也夫子既以正告冉有仍不勸救季氏卒用田賦夫子所以欲絕之也此事又詳魯語證此最協

子曰非吾徒也小子鳴鼓而攻之可也注鄭曰小子門人也鳴鼓聲其罪以責也集解○釋文論衡順鼓篇引此章作小子鳴柴也愚釋文柴仕皆反集解○鼓攻之云攻者責也責讓之也柴史記弟子傳齊人鄭玄篇目弟子云衛人論語後錄曰柴姓高齊衛皆有高氏

字子羔禮記作子皐參也魯說文云鈍詞也下引此禮記檀弓容居魯人也注亦云魯魯純也師也辟注馬曰子張才過人失在邪辟文過也集解○釋文也辟匹亦反在邪似嗟反〈箋〉辟史記引作僻與再拜連文卽漢書何武傳坐舉方正召見所舉者槃辟雅拜注服虔曰行連容拜也儒林傳注蘇林曰張氏不知經但能盤辟爲禮容盤亦便之轉由也喭注鄭曰子路之行失於粗喭也集解○釋文也喭五旦反之行下孟反粗音麤本今作麄

〈箋〉說文無喭字書無逸正義引作諺邢疏云舊注作呟喭字从口从言相出入喭當兼出言鄙倍說卽率爾迂也兩對可證爾雅釋訓美士爲喭釋文喭本今作彥匡名曰說文彥美士有文人所言也从彡厂聲以其有人所言之義故又從而加口也則彥古或與喭通維城案爾雅說文並以彥爲美士例以上文愚魯辟等字似爲不倫故鄭注不用而以爲粗喭也廣韻弔喭失容於失容上增弔字義稍不同粗畔聲近呟俗字

也

子曰回也其庶乎屢空賜不受命而貨殖焉億則屢中釋文子曰回也

命則貧而至於屢空子貢不受祿命則貨殖而屢中貨殖上
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相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

子張問善人之道子曰不踐迹亦不入於室 釋文踐迹本亦作跡子亦反 箋

踐說文云履也迹步處也从足亦聲蹟或从足責魏志司馬
朗傳注文選辨亡論注引並作跡與釋文別本合俗字也論
語後錄曰踐迹者循道也詩念彼不蹟傳云不循道然
則此言不踐迹猶云不蹟矣是也惟以踐爲卽說文之後則
說文云後迹也如其說則踐迹爲迹迹矣殊爲不辭恐非

子曰論篤是與君子者乎色莊者乎 釋文是與音餘箋集解以此合前章皇疏謂子曰云云者此亦
俱是答善故共在一章也維城案節首別著子
曰字又其語氣似非答問者疑當別爲一章

子路問聞斯行諸注包曰賑窮救乏之事也 集解箋潛研堂答問曰曲禮父母
在不許友以死不有私財檀弓未仕者不敢稅人如稅人則
以父兄之命注不專家財也白虎通云朋友之道親存不得

其庶乎或分爲別章今所不用屢空力縱反箋其庶乎論語
殖焉市力反億則於力反度也屢中丁仲反箋後錄曰讀與
易其殆庶幾乎同繫辭子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善
未嘗不知知之未嘗復行也虞翻注幾神妙也翻說幾以上
知幾其神故云爾疾果訓庶爲冀然則庶幾猶云冀近於知
幾也知幾者唯聖人顏子亞聖但近之然與億則屢中者又
相去遠矣屢空史記伯夷傳回也屢空糟糠不厭卽用此文
漢書賈逵傳帝謂馬防曰逵無人事於外屢空將從孤竹之
子於首陽山矣焦氏易林云衡門屢空讀書叢錄以此爲空
乏之空又引漢書鮑宣傳唐尊衣敝屢空北堂書鈔三十八
會稽典錄徐宏爲右扶風都尉衣敝履空空穿也履屢古字
通用維城案說文無屢字古祇作婁說文云婁空也則與下
空字同義然下文云億則屢中空中殊不成義當以新坿屢
字訓數之說爲得屢屢字古雖通用而空又異訓會稽典錄
所云當別有所出非必本此文也賜不受命而貨殖焉論衡
率性篇賜本不受天之富命所加貨財積聚爲世富人者得
貨殖之術也億則屢中漢書貨殖傳引億作意隸續漢陳度
碑同論語後錄曰左傳仲尼曰賜不幸言而中是使賜多言
者也夫子懼其多言故每抑之論語補疏曰此章宜以不受
命三字爲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

行者二不得許友以其身不得專通財之恩友饑則白之於父兄父兄與之不聽卽止故論語曰有父兄在如之何其聞斯行之也包說本此吳志仝綜以父命齎米數千斛到吳市易綜悉以賑贍士大夫空船而還裴松之引論語有父兄在之文謂琮輒散父財誠非子道卽用包說子曰有父兄在如之何其聞斯行之冉有問聞斯行諸子曰聞斯行之公西華曰由也問聞斯行諸子曰有父兄在求也問聞斯行諸子曰聞斯行之赤也惑敢問子曰求也退故進之由也兼人故退之（注）鄭曰言冉有性謙退于路務在勝尚人各因其人之失而正之（集解）（箋）雍也篇冉有曰非不說子之道力不足也此求也退之證也公冶長篇子路有聞未之能行惟恐有聞此由也兼人之證也

子畏於匡顏淵後子曰吾以女爲死矣曰子在回何敢死（注）包曰言夫子在己無所敢死也（集解）（箋）論語補疏曰呂氏春秋勸學篇曾點使曾參過期而不至八皆見曾點曰彼雖畏我存夫何敢畏孔子畏於匡顏淵後孔子曰吾以女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爲死則子必不死故知子在以畏而死則不可死故顏子不敢卽檀弓曾子安敢畏以曾證顏義本明白何從來未見及此也檀弓死而不弔者三畏厭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顏引子畏於匡之畏證弔而不死之畏且以死而不弔爲輕身忘孝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曰莫非命也順受其正是故知命者不立於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云陽虎嘗侵暴于匡時臣於衛然後得去檀弓正義引世家云陽虎嘗侵暴于匡時又孔子弟子顏刻爲陽虎御車後子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曰不解子路悲感悖然大怒張目奮劒聲如鐘鼓孔子曰由來今女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四甚哀有暴風擊拒軍士僵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竄於禮以柔聖人解難之妙用若鬬必死于畏矣故琴操解子路之欲鬬而禮疏備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以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致死包注謂己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

季子然問仲由冉求可謂大臣與釋文惡古文臣字本史記今作臣與音餘下同箋史記弟子傳子路爲季氏宰季孫問曰子路可謂大臣與不言冉求又以季子然爲季孫與此微異臣陸本作惡論語古義戰國策宋使曰惡楮錢請受邊城是臣古有作惡者**子曰吾以子爲異之問曾由與求之問**箋史記弟子傳文選從軍詩注引子曰作孔子對曰**所謂大臣者以道事君不可則止今由與求也可謂具臣矣**箋具臣猶魯語所謂備官也**曰然則從之者與**釋文然音試**子路使子羔爲費宰子曰賊夫人之子**注包曰子羔學未熟習而使爲政所以賊害人也

集解○釋文費宰子路使子羔悲位反夫人音符箋子路使子羔爲費宰史記弟子傳作使子羔爲費郈宰論衡藝增篇子路使子羔爲郈宰子羔以爲郈無單言費者與此不同讀書叢録曰左氏定十二年傳仲由爲季氏宰將墮三都於是叔孫氏墮郈季氏墮費子路之使子羔當在此時或費或郈擇一使之故史記並書之子羔見上**子曰書然後爲學箋**有民人焉有社稷倒人論語後録云讀如女得人焉之人謂賢才也**子曰是故惡夫佞者**釋文惡烏路反下音符

子路曾晳冉有公西華侍坐釋文曾晳星麻反史記云曾蔵字晳也从黑箴聲古人名蠽字之點皆誤也當作蠽音如織漢書證疑曰史記弟子傳曾蔵

字子晳古人名字相配說文晳人色黑也雖晳而黑也古人名黠字晳是蔵乃蔵之省今會蔵作點說文點小黑也義與黠同周禮夏官射鳥氏注鍼箭具釋文沈氏云鍼或作鉆故黠亦或作點而字又變爲蔵 再有公西華

侍坐子曰以吾一日長乎爾毋吾以也 釋文侍坐才卧反又如字長乎丁丈反毋音無吾以鄭本作已簝吾以用也二字義同檀弓殷爾以人之毋嘗巧則豈不得以注以與已字本同是以已古字通用

哉子路率爾而對 率爾論語後錄曰率先也依字當作衛古文字少通用率又借用帥楊雄甘泉賦帥爾陰閉帥爾卽率爾四書考異以義疏本率作卒謂卽孟子梁襄王之卒然作卒形近致訛然陸氏釋文不載恐不足據

曰千乘之國攝乎大國之間加之以師旅因之以饑饉注包曰攝迫乎大國之間也 集解○釋文千乘繩證反饑音幾鄭本作飢同饉其靳反簝攝大國之間論語補疏曰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卽蹙字窮蹙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蹙故不舒加之以師旅因之以饑饉晉書食貨志云此言兵

凶之謀而沴氣應之也文選潘岳關中詩師旅旣加饑饉是因饑饉鄭本作飢說文飢穀不孰爲饑從食幾聲飢餓也从食凡聲錢坫陳鱣並云孰爲饉爾雅詩傳爲作之饑三穀不升謂之饉五穀不收謂之饉說文蔬不一穀不收謂之饑說雖不同皆以穀晐蔬與此異

由也爲之比及三年可使有勇且知方也注鄭曰方禮法也 釋文比及必利反下同知方鄭云方禮記經解隆禮由禮謂之有方民故鄭以禮法訓方也樂志亦云敎以禮誼之士不隆禮不由禮謂之無方之謂也漢書禮樂志亦云敎以禮誼之謂也

夫子哂之注馬曰哂笑也 集解○釋文哂式忍反皇疏齒本曰哂見過庭錄曰此之詩忍反簝本曲禮笑不至矧鄭注齒本曰矧大笑則見說文笑不壞顏曰欭从欠引省聲說文無哂字作欭爲正矧是段借凡笑以至矧爲度過此則壞顏且失容故曰笑不至矧曾晳以夫子有異常笑故問之論語後錄亦据曲禮注謂此借欭爲齗字應兩異然大笑見齒則不見齒者爲莞笑矣欭笑不壞顏而壞顏者爲大笑矣義實通耳古人義通率多借字維城案曲禮釋文矧本又作哂則哂矧字通說文以欭爲笑不壞顏从欠引省聲其欠字下云欠張口气悟也欭有開口之象故欭爲正字矧借字哂俗字也 **求爾何**

如對曰方六七十如五六十箋求爾何如元白珽湛淵靜語曰求爾何如赤爾何如皆夫子呼其名而問求赤皆當讀斷方六七十如五六十孟子萬章篇伯七十里子男五十里則六七十里五六十里者伯子男之國也如經義述聞云廣雅與如也與下如會同之如同求也爲之比及三年可使足民如其禮樂以俟君子箋說文竢待也俟大也據經文當用竢字段注竢俟古今字赤爾何如對曰非曰能之願學焉宗廟之事如會同端章甫願爲小相焉注鄭曰我非自言能也願學爲之宗廟之事謂祭祀也諸侯時見曰會殷見曰同端玄端也衣玄端冠章甫諸侯日視朝服也小相謂相君禮者集解○釋文非曰音越小相息亮反注及下同時見賢遍反殷頻吐弔反本或作見衣玄於既反冠章古亂反視箋端章甫論語後錄云禮服襟三裾四幅皆正朝直遙反箋謂之端鄭康成周禮注曰端者取其正也章甫玄冠也云端章甫猶言端冕端委歟劉熙說衣袂端方與要接者曰端是袂口圍四尺四寸也然則所謂修袂者是矣儀禮士冠禮注云章明也殷質言以表明丈夫也甫或爲父小相論語釋故曰宗廟會同皆諸侯之事相之者大夫士說者或以爲天子之宗廟會同相之者諸侯非也諸侯宗廟之事春祠夏禴秋嘗冬烝三年而祫祭及追享朝享是也春官大宗伯職以賓禮親邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同又大行人職大朝諸侯而圖天下之事秋覲以比邦國之功夏宗以陳天下之謨冬遇以協諸侯之慮時會以發四方之禁殷同以施天下之政此六者皆見於王之事其諸侯相會則曲禮曰諸侯未及期相見曰遇相見於郤地曰會及大行人曰凡諸侯之邦交世相朝也注云凡君卽位大國朝焉小國聘焉皆所以習禮致義正刑一德以尊天子也必擇有道之國而就脩之是也言會同舉其大者則其他該之矣宗廟之相在天子則周禮大宗伯詔相王之大禮小宗伯詔相祭祀之小禮肆師相治小禮則小相者小宗伯肆師之屬諸侯無大宗伯司馬兼之小宗伯爲士則大相宜司馬小宗伯以下爲小相也會同之相卽擯介邢疏云謙不敢爲上擯上介之卿願爲承擯紹擯次介末介之大夫士耳宗廟之事諸侯及卿大夫助祭者皆玄冕士爵弁會同之事朝于王則裨冕相者亦冕弁諸侯相朝則皮弁相者亦皮弁玄端章甫豈其服乎鄭以宗廟一事也會同二事也端章甫爲視朝三事也誠非也玉藻曰諸侯玄端以朝天子裨冕以祭玄端以燕居玄冠朝服以視朝之相依周禮大宰贊聽治是大相小司寇擯外朝司士擯治朝

大僕正朝位皆小相諸侯略同禮經釋例亦云士冠禮陳服玄端玄裳黃裳雜裳鄭注玄端朝服之衣易其裳耳上士玄裳中士黃裳下士雜裳玄端者士之正服論語公西華曰非曰云云端即玄端也小相猶末擯也皆指士而言蓋思以其所學仕於列邦而又不敢當卿大夫之任但願服士之服爲諸侯之末擯以相禮而已此謙辭也乃或者誤會下文宗廟會同非諸侯而何遂謂公西氏欲得國爲諸侯不知會同之禮諸侯當服稗冕豈有玄端章甫以見天子者乎點

爾何如鼓瑟希〈箋〉禮記少儀侍坐弗使不執琴瑟方觀旭據此謂點之鼓瑟必夫子使之也說文無希字禾部稀疏也从禾希聲則希當與疏義近蓋謂其聲之疏也鏗爾舍瑟而作對曰異乎三子者之撰〈注〉鄭曰撰讀曰詮詮之言善也〈釋文〉鏗爾苦耕反投琴聲本亦作瑟聲舍瑟音捨之撰士免反〈箋〉鏗爾說文無鏗字而注凡三見具也鄭作僎讀曰詮云云〈箋〉敭堅也讀若鏗鏘之鏗手部撰擇頭也讀若鏗爾舍瑟而作車部輦車輢釿也讀若論語鏗爾舍瑟而作夫氏遺著據此謂許書原本當有鏗字轉寫脫無鏗字當用罄說文解字車部有輢字云之論語後錄曰古無鏗鏘字當用罄若論語鏗爾云云一曰讀若擊又車輢釿聲也从車眞聲讀若論語鏗爾云云一曰讀若擊又周禮典同高聲硜注故書硜作硁杜子春讀鏗鏘之鏗鄭大夫讀爲硜晁之硜即是罄罄聲亦从敭爲聲義聲相近

鏗又从堅堅亦从敭制字之原一而已矣硜爲硁者誤與銀字之爲金昆配物同說文擊口莖切玉篇捾口耕切下引此文作捾爾類篇集韻同云或作掯玉應麟漢藝文志攷證又謂集韻引作煥四書考異曰煥與鏗轉假無因恐是誤也集韻鏗下今無引煥爾之言伯厚引之必別見一本陳鱣曰鏗字捾字說文俱無疑當作擊維城案禮記樂記云童聲鏗周禮典同高聲硜注杜子春云高謂鐘形容高也玄謂高鐘形大上大也高則聲上藏衰然旋如裹蓋皆指鐘聲言之以鏗雖不見說文而注中三引皆从金从堅似非所以肰瑟聲者窺疑此鏗字亦當讀爲衰以象舍瑟聲之旋如裹也掯鄭作僎讀曰詮者說文無掯字故鄭本作僎論語後錄云說文解字僎具也是僎詮同義詮字从全古全與僎通鄉飲酒禮遵者降席注今文遵爲僎或爲全全與僎通亦詮與僎通矣陳鱣亦據鄉飲酒禮爲說臧庸曰異乎三子者之撰言不能如三子之善一似有不足言者故子曰何傷各言其志誘之言也〈釋文〉亦各言其志一本作亦各言其志也曰莫春者春服既成冠者五六人童子六七人浴乎沂風乎舞雩詠而歸〈注〉包曰莫春者季春三月也春服既成者衣單袷之時也我欲得冠者五六人

以雩在正歲二月則非蒼龍昏見東方在正歲四月始舉雩祭故左傳龍見而雩杜注以爲建巳若啓蟄則夏正郊天而非雩論語暮春春盡爲暮已將四月故云春服既成言時已暖也然建巳之月亦不可浴水中而風乾身浴言祓濯於沂水而後行雩祭蓋三子者之撰禮節民心也點之志由鼓瑟也樂出中出禮自外作故孔子獨與點相契唯樂不可以爲僞故曾晳託志於此孔子問如或知爾則何以哉何以言何以爲治若以魯論所說則點有遺世之意不特異三子並與孔子問意反矣公羊桓五年經秋大雩注使童男女各八人舞而呼雩故謂之雩不地者常地也疏云論語冠者五六人童子六七人與此異者彼言暮春者春服既成明魯人正雩故其數少復不言男女今以此書見於經非正雩也凡脩雩者皆爲旱甚而作故其數多又兼男女矣是以司巫職云若大旱則帥巫而舞雩是也春秋說云冠者七八人童子八九人者蓋是天子雩也常地謂在魯城南沂水上周禮司巫疏云若四月正雩非直有男巫女巫童子六七人冠者五六人兼有此事禮記月令仲夏大雩帝用盛樂注雩吁嗟求雨之祭也雩帝爲壇南郊之旁雩五精之帝配以先帝也自鞀鞞至祝敔皆作曰盛樂凡他雩用歌舞而已注又曰天子雩上帝諸侯以下雩上公正義曰正雩則非唯歌舞並有餘樂故論語云舞雩詠而歸是也按以上三事皆明論語舞雩詠饋爲雩祭

童子六七人浴於沂水之上風涼於舞雩之下歌詠先王之道歸夫子之門也集解鄭曰沂水出魯城南雩壇在其上禮記郊特牲正義　饋饋酒食也魯讀饋爲歸今從古文莫春者暮冠者古亂反注同浴乎音欲沂水魚依反水名也舞雩音于而歸如字鄭本作饋饋酒食也云云衣單於既反下音丹箋論衡明雩篇曰曾晳對孔子言其志曰暮春祫古洽反者春服既成冠者五六人童子六七人浴乎沂風乎舞雩詠而歸夫子曰吾與點也魯設雩祭於沂水之上暮者晚也春謂四月也春服既成冠者童子雩祭樂人也浴乎沂涉沂水也象龍之從水中出也風歌也魯讀風爲諷詠而饋詠歌饋祭也歌詠而祭也說論之家以爲浴者浴沂水中也風乾身也周之四月正葳二月也尚寒安得浴而風乾身由此言之涉水不浴雩祭審矣春秋左氏傳曰啟蟄而雩啟蟄龍見皆二月也春二月雩秋八月亦雩春祈穀雨秋祈穀實當今盡星秋之雩也春雩廢秋雩在故靈星之祀歲雩祭也孔子曰吾與點也善點之言欲以雩祭調和陰陽故與之也又曰樊遲從遊感雩而問刺魯不能崇德而徒雩也論語發微曰王仲任說論語此條最當其云說論之家當指魯論當時今文魯論最盛也其

故具錄之莫春後漢書郊祀志注文選何敬祖荅張華詩注作暮冠者五六人童子六七人論語後錄謂男子滿廿而冠陽成于陰之義也自十五以上俗之曰童浴乎沂風乎舞雩說文浴洒也宋翔鳳曰與被濯同義被濯卽是澡身盥雅釋詁澡沐浴澣濯沫洒也義皆轉注無別也沂四書釋地云有徐州之沂有青州之沂論語浴沂指徐州言以魯事益出魯縣尼邱山西北逕魯之雩門注于泗水與出泰山益縣艾山南至下邳入泗杜預所謂大沂水者別天台齊召南水道提綱曰雩河卽浴沂之沂水源出曲阜縣東南之尼山下北流數十里折而西北六十里又西流經曲阜南又西南至兗州府城東南注泗水其大沂水出沂州府沂水縣西北之東蠻沂山經沂州府城東南又西南入江南邳州界經邳州城南西入運河舞雩方輿紀要云舞雩壇在曲阜城東南二里引龜山水爲池至壇西曰雩水水經泗水注沂水北對稷門稷門亦曰雩門左傳莊十年公子偃誅擊宋師竊從雩門蒙皐比而出者也門南隔水有雩壇壇高三丈會點所欲風舞處也飄門舞雩門卽爲沂水而舞雩又在雩門之則出魯門卽爲沂水而舞雩又在雩門之南也論語後錄曰司馬彪禮儀志曰三月上巳官民皆絜於東流水上曰洗濯祓除去宿垢疢爲大絜絜猶絜者言陽氣布散萬物訖出始絜之矣蔡邕曰論語暮春云云自上及下古有此禮今三月上巳祓絜於水濱盥出於此韓詩曰

鄭國之俗三月上巳之溱洧兩水之上招魂續魄秉蘭祓除不祥皆浴乎沂之說也後漢書仲長統傳正作泗也風讀曰諷論衡曰風乎舞雩風歌詠也泗水注沂水出魯城東南尼丘山西北北對稷門門南隔水云云道西卽曲阜之地阜上有季氏宅宅有武子臺臺西北二里有周公臺臺西四里許卽夫子故宅也故王弼云沂水近孔子宅舞雩壇在其上子之門義亦通也鄭必從古作饋者以浴沂是上巳祓除之禮事見韓詩周禮月令季春天子始乘舟薦鮪于寢廟乃爲麥祈實魚乃上名川也引論語此文爲證論衡明雩篇云詠而饋詠歌饋祭也是皆用古說史記仲尼弟子傳云咏而歸徐廣曰一作饋太史公宋古文論語故作饋鄭以古義爲長故從之臧在東曰祓禊之禮當用酒食歌詠以祭初學記引張協洛禊賦云布椒醑蔫柔嘉祈休吉通見聘禮注又按說文解字饋餉也餽吳人謂祭曰餽是古論讀本作餽也論語發微曰詠是歌詩所歌蓋絲衣篇也毛詩篇義曰絲衣繹賓尸也高子曰靈星之尸也論衡以靈星爲龍星龍星與靈聲之轉經傳無靈星之祭漢書郊祀志高祖詔御史令天下立靈星祠張晏曰龍星左角曰天田則農祥也晨見而祭之論衡祭意篇曰高皇帝四年詔天下祭靈星靈星之祭祭水旱也於禮舊文曰雩雩之祀爲民祈穀雨祈穀實也春求實一歲再祀蓋重穀也春以二月秋以八月按

張晏以爲農祥晨見而祭王充以爲二月祭並非禮正要之
靈星之祭卽左傳龍見而雩確然無疑雩祭有壇蔡邕獨斷
壇謂築土起壇何休公羊莊三年傳注土基三尺土階三等
曰壇故絲衣云自羊徂牛鼎及鼐兒觩其
觩旨酒斯柔皆饋酒食之事則高 夫子喟然歎曰吾與點也
子之說當是詩古文家舊說也

〔注〕周生曰善點之獨知時也 釋文喟起愧反〈箋〉論語補疏曰三
之具具猶器也聖人以道運器則時行焉故與點也邢疏以
知時生值亂時志在澡身浴德詠懷樂道失之羣經識小謂
三子承知爾之問兵農禮樂言志之正也點之志別調夫子
獨許之者亦以見眼前眞樂在己者可憑事業功名在人者
難必喟然一歎正不勝身世之感也亦與邢疏義近三子者出曾晳後曾晳曰夫三子
者之言何如子曰亦各言其志也已矣曰夫子何哂由也
爲國以禮其言不讓是故哂之〔注〕包曰爲國以禮禮道貴讓

子路言不讓故笑之也 集解○釋文〈箋〉禮記曲禮曰侍於君
夫三音符 〈箋〉子不顧望而對非禮
也注禮尚謙也不顧望若子路率爾而對唯求則非邦也與安見方六七十如五

六十而非邦也者唯赤則非邦也與宗廟會同非諸侯而何
釋文也與音餘焉於虔反本今無此字宗廟會同本或作
宗廟之事如會同非非諸侯如之何 赤
也爲之小孰能爲之大 〈箋〉皇疏孔子證我非笑子路之志若
云豈曰非邦我何不笑乎經傳考證謂此皆孔子之言所以
申明子路見哂之故方六七十如五六十與宗廟會同莫非
爲邦之事特詞意謙巽使人不覺耳非曾晳
問而夫子答也邢疏辨不別白皇疏得之

皇清經解續編卷九百十九終

海甯蔣廷錫
善化劉鉅 校

皇清經解續編卷九百二十

論語古注集箋十二

顏淵第十二 釋文凡二十四章

吳潘維城朗如著

顏淵問仁子曰克己復禮爲仁注馬曰克己約身也集解箋顏淵問仁

孟子萬章篇章句引作問爲仁克己復禮爲仁左氏傳古也有志克己復禮仁也皇疏克猶約也復猶反也言若能自約儉己身而反於禮中則爲仁也於時爲奢泰過禮故云禮也范甯云克責也復禮謂責己失禮也非仁者則不能責己復禮故能自責己復禮則爲仁矣左傳正義劉炫云克訓勝也己謂身也有嗜慾當以禮義齊之嗜慾與禮義交戰使禮義勝其嗜慾身得歸復於禮如是乃爲仁也復反也拜經文集日劉光伯嗜慾與禮義交戰之說此以釋左氏而非以釋論語也馬以克己爲約身者能修己自勝約儉其身卽下文非禮勿動四者是范武子訓克爲責責己失禮而復之與下文四勿義通馬氏約身之訓卽論語以約失之者鮮矣之約約身則非禮勿視聽言動故克己復禮連文論語左傳馬杜范劉等說義本互通惟劉光伯嗜慾之言意主楚靈王而邢叔明襲之以釋論語不合論語崴質述其師惠棟云說文解字

曰克肩也詩佛時仔肩克也鄭箋云仔肩任也
蓋肩所以儋何重任克訓肩則亦訓任矣克己復禮以己身
肩任禮也言復者有不善未嘗不知知之未嘗復行周易所
謂不遠復也克己復禮仁以爲己任矣故爲仁也孟子曰湯
武身之也克己之謂也又曰一日克己復禮天下歸仁焉注
揚武反之也復禮之謂也

焉曰一日猶見歸況終身乎集解〔箋〕後漢書郎顗薦李固云爲顏子十八天下歸仁爲

仁由己而由人乎哉顏淵曰請問其目注包曰知其必有條

目故請問之也集解鄭曰欲知其要也周禮著人疏〔箋〕論語後錄曰鄭康成曰顏淵意以禮有三百三千卒難周備故請問其目

子曰非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動注鄭曰此四者克己復禮之目也集解〔箋〕禮記曲禮正義引作孔子謂顏回曰非禮勿動非禮勿言非禮勿視非禮勿聽經義述聞云動與視聽言並列則動當爲動容貌疏訓動爲行事以爲身無擇行則文義不倫矣維城案洪範五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽論語季氏篇君子九思視思明聽思聰貌思恭言思忠皆以視聽言與貌並列而此獨言動不言貌者以言貌則文不成義述聞說是也顏淵

曰回雖不敏請事斯語矣注王曰敬事此語必行之集解

仲弓問仁子曰出門如見大賓使民如承大祭〔箋〕仲弓問仁史記弟子傳引作問政出門如見大賓使民如承大祭左僖三十三年傳曰季曰出門如賓承事如祭仁之則也但使民易爲承事賓祭不言大耳擊經室集曰孔子惟與顏子仲弓論南面爲邦之道此章大賓大祭專指天子而言周禮凡言大賓客皆諸侯朝覲之禮爾雅曰禘大祭也可見非朝覲禘祫不得稱大賓大祭此與夏時殷輅之例同己所不欲勿施於人在邦無怨在家無怨注包曰在邦爲諸侯也在家爲卿大夫也集解〔箋〕己所不欲勿施於人管子小問篇以爲古語論語解〔箋〕語補疏曰克己復禮古志之言非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動克己復禮之目也出門如賓承事如祭吾曰季之言己所不欲勿施於人之目也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天下矣仁及家國天下不過己所不欲勿施於人故爲仁由己而不由人由己有所欲而推之則能好天下之所好由己所不欲而推之則能惡天下之所惡人以非禮加己己所不欲也卽勿視勿聽勿言勿動勿施於人也勿

施於人卽是克己克己而不以非禮施人卽復禮也克己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故後反復明之不煩更問此兩章問仁互相發明後漢臧洪傳云使主人少垂忠恕之情來者側席去者克己以克己爲忠恕是克己復禮施於人也 仲弓曰雍雖不敏請事斯語

司馬牛問仁子曰仁者其言也訒注鄭曰訒不忍言也釋文也訒音刃鄭云云宇〈箋〉訒說文云頓也从言刃聲論語曰其言也訒論或作仞〈箋〉語後錄曰頓爲頓言頓爲訒其言也訒言之頓矣故夫子曰君子欲訥於言陳鱣曰人有所不忍言者其詞必頓忍亦从刃聲義相反而成也維城按据此頓當讀爲利鈍之鈍頓鈍古字通 曰其言也訒斯謂之仁矣乎〈箋〉斯謂之仁矣乎史記弟子傳作斯可謂之仁乎得無訒乎〈箋〉子曰爲之難公羊宣六年傳何休注引作孔子曰其爲之也難

司馬牛問君子子曰君子不憂不懼曰不憂不懼斯謂之君子矣乎子曰內省不疚夫何憂何懼注包曰疚病也內省無罪惡無所可憂懼也集解○釋文不疚〈箋〉斯謂之君子矣乎史記弟子傳作斯可謂之仁乎久又反夫何音符之君子內省不疚說文無疚字广部疚貧病也詩煢煢在疚又反夫何音符〈箋〉記弟子傳作斯可謂記中庸篇內省不疚無惡於志注疚病也君子自省身無愆病雖不遇世亦無損害於己志卽何憂何懼之意也

司馬牛憂曰人皆有兄弟我獨亡注鄭曰牛兄桓魋行惡死喪無日我獨無兄弟也集解〈箋〉牛兄弟左哀十四年傳宋景公將可注左師向魋兄向巢魋弟又司馬欲入子車亦魋弟又子頎騁而告桓司馬注子頎桓與珪焉而適齊注牛桓魋也又子頎騁而告桓司馬牛注子頎桓吳吳人惡之而反趙簡子召之陳成子亦召之因過魯而卒於魯郭門之外此憂想當其時故死生富貴子夏以解其意未幾而卒則或以憂而死矣論語偶記亦云牛獨亡兄弟之憂似發於向巢向魋出奔之後蓋魋等叛逃未彰牛亦不能不以之爲兄弟隱憂雖深何能舉以告人卽子夏慰解之辭斷不當其兄弟無故之日而反泛引四海皆兄弟之語以相曉也因悟夫子卒於向魋作亂之後二年商聞之矣之言亦

是夫子歿後語如檀弓
曾子曰聞之矣之類 **子夏曰商聞之矣死生有命富貴在**
天君子敬而無失與人恭而有禮四海之內皆兄弟也君子
何患乎無兄弟也注包曰君子疏惡而友賢九州之人皆可
以禮親也 集解箋死生有命富貴在天論衡命義篇引此云不
解 曰死生在天富貴有命者何則死生者以性
爲主無象在天稟得堅彊之性則死生在天
壽命長壽命長則不天死稟性軟弱者氣少泊而性羸窳羸
窳則壽命短短則蚤死故言有命命則性也至於富貴所稟
猶性所稟之氣得眾星之精眾星在天天有其象得富貴象
則富貴得貧賤象則貧賤故曰在天在天如何天有百官有
眾星天施氣而眾星布精天所施氣眾星之氣在其中矣人
稟氣而生含氣而長得貴則貴得賤則賤貴或秩有高下富
或貲有多少皆星位尊卑小大之所授也又祿命篇辨崇篇
引此皆作孔子曰四海之內皆兄弟也大戴禮曾子制言篇
君子執仁立志先行後言千里之外皆爲兄弟鹽鐵論和親
章引作皆爲兄弟也下
接以內省不疚二語

子張問明子曰浸潤之譖膚受之愬不行焉可謂明也已矣注

鄭曰譖人之言如水之浸潤以漸成人之禍也馬曰膚受之
愬皮膚外語非其內實也集解○釋文浸潤于鴆反之譖側
鴆反膚受方于反之愬蘇路反
鄭曰膚受之愬謂受人之訴辭皮膚之不深知其情核也後漢
書戴憑傳注箋譖說文云愬也臚皮也籀文作膚是皮膚同義說
文訴告也或作謖愬膚受之愬漢書五行志引作
訴師古曰膚受謂初入皮膚以至骨髓也文選東京賦末學
膚受注末學謂不經根本膚受謂皮膚之不經於心匈皆與
注合可謂明也已矣漢書五行志王尊傳引
作可謂明矣周書謚法解譖訴不行曰明 **浸潤之譖膚受**
之愬不行焉可謂遠也已矣注馬曰無此二者非但爲明其
德行高遠人莫能及之也集解

子貢問政子曰足食足兵民信之矣箋漢書藝文志孔子曰爲
知錄曰兵謂五兵也故曰天生五材誰能去兵世本蚩尤以
金作兵一弓二殳三矛四戈五戟周禮司右五兵注引司馬
法曰弓矢圍殳矛守戈戟助是也詰爾戎兵詰此兵也踴躍
用兵用此兵也無以鑄兵鑄此兵也秦漢以下始謂執兵之
國者足食足兵用此日

人爲兵如信陵君得選兵八萬人項羽將諸侯兵三十餘萬見於太史公書而五經無此語也**子貢曰必不得已而去於斯三者何先曰去兵子貢曰必不得已而去於斯二者何先曰去食自古皆有死民無信不立**釋文而去起呂反下同於去於斯爲絕句〔箋〕沒民無信不立呂氏春秋季秋紀注引作非信不立北周書于謹傳古人云去食去兵信不可失皆文異義同論語述何曰春秋書滅者亡國之善辭上下之同力者有王者起當興之以獎忠信無信不立如梁亡沈潰然

棘子成曰君子質而已矣何以文爲注鄭曰舊說云棘子成衛大夫也集解○釋文棘子成漢書古今人表蜀志秦宓傳棘子紀力反〔箋〕棘子成論語後錄羣經義證拜經日記並據詩匪棘其欲禮記引作匪革其猶謂棘革古通拜經日記又謂古論語作棘今論語作革即毛詩爲古文禮記爲今文可證史記索隱高祖功臣侯者棘朱漢表作革朱革音棘棘姓蓋子成之後也太史公親見孔氏古文是棘子成故年表定从棘字至孟堅時魯論盛行故隨之作革所據各異也漢人蓋讀棘如革又鄭名世姓氏辨證書云春秋齊楚皆在棘齊邑在西安縣東戟里亭楚邑在譙縣東北棘亭然則子成之先必齊或楚人仕衛者過庭錄曰鹽鐵論相制篇云紂之時內有微箕二子外膠鬲棘子世家三甗六翼墨子耕柱篇作三棘六異蓋膠鬲亦稱棘子故其後以棘子爲氏膠鬲仕殷衛是殷都故子孫在衛也維城案方輿紀要棘亭在歸德府永城縣西南故鄧縣東北或是子成采邑何以文爲經傳詞云爲語助也言何用文也釋

也駟不及舌注鄭曰惜乎夫子之說君子也過言一出駟馬追之不及舌也集解○釋文駟音四〔箋〕論語述何曰君子救文以質貴中也舉其偏者以補其弊而已文也棘子成欲去文則秦楚滅三代之禮法賊民興喪無日矣而非駟馬難追一言而急駟不及舌鄧析子轉辭篇一聲駟歟殺鄭析而用其竹刑則鄧析在子貢之前今子貢之言辭意略同疑古有此語**文猶質也質猶文也虎豹之鞟猶犬羊之鞟注**鄭曰鞟革也反鄭云云〔箋〕虎豹之鞟易革九五象辭云大君子豹變其文蔚也是虎豹人虎變其文炳也上六象辭云鞾云去毛皮也論語曰虎豹文作鞟之皮本皆有文者也鞟說文作鞹从革鞹聲陳鱣曰今作鞟

俗省詩載驅正義引說文云鞹革也與今本說文不同鄭此注正合疑唐時說文有此異本然按說文革訓云獸皮治去其毛曰革則文不同而義同也四書考異曰法言修身篇犂牛之鞹與元騂之鞹有以異乎小變論語之文亦不省邑作鞹惟韓詩外傳四南苗異獸之鞹猶犬羊也作鞹論語後錄曰夫子曰質勝文則野文勝質則史文質彬彬然後君子貢之言蓋出于此

哀公問於有若曰年饑用不足如之何有若對曰盍徹乎注鄭

已盡者何不也周法十一而稅謂之徹徹通也鄭本作飢盡也集解○釋文饑居其反鄭本作飢盡也胡臘反徹乎直列反而稅舒銳反 箋 徹說文云通也鄭曰周禮不言徹故鄭云諸侯謂之徹又鄭釋徹義以為通貢助之法通內外之地故曰通其率以什一為正又曰為天下之通法其說足以彌縫遂人匠人之異又以傳合孟子可謂善於持論張南軒袁明善本其說謂兼貢助為徹竊意既別法為徹當自有制度假仍用貢助何取空立徹名又周禮雖有井授不聞公田乃知鄭所謂通是通貢稅兩法之意非通貢徹兩法之制稼人職曰巡野觀稼以年之上下出斂法所謂斂法蓋即徹法矣貢校數歲之中以為常此則通豐凶計之功分公私此則通君民計之也論語述何亦曰徹無公田近於貢法公劉所著以年之上下出斂法與貢校數歲之中以為常者異也宣公稅畝於公田之外復加用徹法春秋譏之之後乃復古書大有年見天欲用田賦是厭民而歸之三家也故有若以公劉之法開之

也注鄭曰二謂十二而稅也考工記匠人疏 對曰百姓足君孰與不足百姓不足君孰與足箋 爾雅孰誰也百姓足君孰與不足古之君子即安其居節醜其刻鏤食不貳味以與民同利詩抱軒經說曰孔子之告哀公曰諷推之哀公者多欲奢縱而不節民之君也故曰今之君子求寶無厭夫人君之德必恭儉愛人而況其于飢歲乎公曰年飢用不足有若曰盡徹乎言人主之職求足民而已足民必薄征薄征必先儉己苟第欲足己而已則求寶無厭二猶不足雖過二終無足時也苟欲足民而已菲飲食惡衣服卑宮室夫何不足之有故曰百姓足君孰與不足與猶謂也鹽鐵論未通章引不足下有乎字君孰與足漢書谷永傳引與作予後漢書楊震傳引孰作誰舊唐書韋思謙諫太子文選藉田賦注引此四句並以為孔子語

子張問崇德辨惑注包曰辨別也集解○釋文辨惑本亦作或辨別彼列反箋說文辨判也段注小宰傳別故書作傳辨朝士判書故書判爲辨大鄭辨讀爲別古辨判別三字義同也馬融虞翻鄭君周易注並云別也子曰主忠信徙義崇德也注包曰徙義見義則徙意從之也集解箋易乾文言忠信所以進德也繫辭井德之地也又曰井以辨義徙說文云遷也遷徙同義故主忠信徙義所以崇德也愛之欲其生惡之欲其死既欲其生又欲其死是惑也注包曰愛惡當有常一欲生之一欲死之是心惑也集解○釋文惡烏路反注同箋愛之欲其生惡之欲其死論語駢枝謂猶言進人若將加諸膝退人若將隊諸淵皆形容譬況之辭蓋言愛惡反覆無常既欲其生又欲其死不直曰忽慌無節而兩意也凡言惑者謂其顛倒瞀亂若人有惑疾者然故不直曰一朝之忿忘其身以及其親皆爲惑字造端置辭聖人之言所以爲曲而中也人性之偏愛惡爲甚內無知人之明外有毀譽之蔽鮮有能至當而不易者子張之爲人高遠濶疏知人聽言蓋其所短故夫子以是箴之觀於譜牒之答可以見矣公乘興訟王尊曰尊以京師廢亂羣盜並興選賢徵用起家爲卿賊亂既除豪猾伏辜卽以佞巧廢黜一尊之身三期之間乍賢乍佞豈不甚哉孔子曰愛之欲其生惡之欲其死是惑也應仲遠爲泰山太守舉一孝廉旬月之閒而殺之郡原曰孝廉國之俊選舉之若是則殺之非也若殺之是則舉之非也語云愛之欲其生惡之欲其死既欲其生又欲其死是惑也仲遠之惑甚矣漢人引此言皆不失夫子本意誠不以富亦祇以異注鄭曰此詩小雅也祇適也言此行誠不足以致富適以是爲異耳取此詩之異義以非之也集解○釋文亦祇音支此行下孟反箋誠詩作成祇傳云適也陳奐疏伯兮傳適主也誠不以富亦祇以異猶言不以富適主也陳奐言誠不外昏之以有財賄也異猶貳也論語引此以證愛惡之惑與詩義略同

齊景公問政於孔子孔子對曰君君臣臣父父子子箋君君臣臣是謂明訓父父子子易家人彖辭論語臣國語晉勃鞮曰君君臣臣父父子子以昭公二十五年至齊當景公之三十年是時後錄曰夫子以昭公陳僖子乞專政行陰德於民景公不能禁是不能君君臣臣也又論語述何曰時景公寵少子舍而逐陽生後陽生因陳

乞弒舍而立大亂數世國移陳氏是不能父父子子以致臣得篡國也夫子早見及此故其對深切如此**公曰善哉信如君不君臣不臣父不父子不子雖有粟吾得而食諸**

釋文吾焉得而食諸本亦作焉得而食諸焉於虔反本今作吾吾得而食如二字知景公所稱自屬成語景子不子四書考異曰玩信如二字知景公所稱自屬成語景公齊君也知管仲之說而已吾得而食諸史記奪世家漢書武五子傳引作吾豈得而食維城案陸本得上有焉字史漢所引本得上有豈字則今作吾得而食諸者俗本也

子曰片言可以折獄者其由也與注鄭曰片半也魯讀折爲制

釋文片言如字鄭云以折之古反魯讀云片半也與音餘**箋**片言說文片判木也今從古故鄭訓半也折獄說文斷也从斤斷艸譚長說折篆文斷从手九經字樣云說文作斷隸省作折類篇集韻皆云隸從手則折非篆文段注謂後人所增是也獄說文云确也韓詩宜犴宜獄鄉亭之繫曰犴朝廷曰獄獄字从犬者取相爭之意維城案犴與獄對文則異散文則獄可以賅犴故經傳皆言折獄無有言折犴者也論語埃質曰尚書甫刑曰明清于單辭片言所謂單辭也片言以折獄惟子路可繇其明決故也魯讀折爲制今从古者過庭錄

云書折民惟刑音義折馬鄭王皆音悊智也說文哲知也从口折聲重文悊哲或从心又書大傳引哀矜哲獄折亦作哲獄情也鄭不從魯讀折爲制者以折可通哲必知之而後能斷故從古也陳鱣曰呂刑云苗民弗用靈制以刑罔差于尚同中篇引作苗民否用練折則刑折制本通故古魯異也臧庸曰鄭以折訓爲斷義益明是以從古

子路無宿諾釋文子路無宿或分此爲別章**箋**文選江淹雜詩注引此上題子曰字

子曰聽訟吾猶人也注包曰言與人等也集解**必也使無訟乎注**集解〈箋〉潛夫論德化篇上聖不務治民事而王曰化之在前也〈箋〉務治民心故曰聽訟吾猶人也云云此即禮記大學篇無情者不得盡其辭大畏民志之意又鹽鐵論大論篇引此云無訟者難訟而聽之易據此知聖人蓋能也訟說文云爭也

子張問政子曰居之無倦行之以忠注王曰言爲政之道居之於身無得懈倦行之於民必以忠信也集解○釋文無倦其卷反〈箋〉倦當作券論語古義曰說文券勞也鄭氏攷工記注云券今倦字也疑釋文亦作卷者券之譌

子曰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○釋文博學於文一本作君子博學於文矣夫音符

子曰君子成人之美不成人之惡小人反是〈箋〉穀梁隱元年傳梁氏反以爲成父之惡而春秋成隱之讓以著立子之法穀道篇哀公曰善哉君子成人之美不成人之惡微孔子吾焉得聞斯言哉春秋戒之知不達斯義矣說苑君成人之美不

季康子問政於孔子孔子對曰政者正也子帥以正孰敢不正〈注〉鄭曰季康子魯上卿諸臣之帥也集解○之帥所類反又所律反宇从巾同訓並與率〈箋〉禮記哀公問篇公曰敢問何謂爲政孔子對曰政者正也君爲正則百姓從政矣夫子之對康子亦此意也政者正也又見管子法法篇說文亦曰政正也

季康子患盜問於孔子孔子對曰苟子之不欲雖賞之不竊〈注〉汲冢瑣語魯國多盜季康子治之獲一人焉詰之曰汝何以盜對曰子大夫爲政不能不盜何以詰吾盜四書考異曰左

傳襄公二十一年魯多盜季孫詈臧武仲曰子盡詰盜武仲曰子召外盜而大禮焉何以止吾盜汲冢所云似以論語及左氏傳文綜織不知襄公時季孫乃武子非康子也維城案說文盜私利物也則凡存私利物之心者皆得謂之盜故左氏定八年傳陽虎取寶玉大弓春秋書之曰盜竊寶玉大弓說文盜自中出曰竊盜竊人之財猶謂之盜而竊邑者可推也定公時家臣公山不狃以費叛侯犯以郈叛夫子爲政叔孫氏墮郈季氏墮費惟成宰公斂處父不肯墮康子此問其猶有大都耦國之憂乎夫子以不欲對之盜隱以強公室弱私家諷之也

季康子問政於孔子曰如殺無道以就有道何如〈箋〉就爾雅釋詁云成也

孔子對曰子爲政焉用殺子欲善而民善矣君子之德風小人之德草草上之風必偃〈箋〉君子之德風詩關雎序風之始也箋此風謂十五國風風天下論語云君子之德風小人之德草是也說苑君道篇曰上之化下猶風靡草偃孟子滕文公篇趙注云伏也說文偃僵也下云所以風天下論語云君子之德風小人之德草是也說苑君道篇曰上之化下猶風靡草偃而西西風則草靡而東在風所由而草爲之靡是故人君之動不可不慎也靡卽必偃之意

子張問士何如斯可謂之達矣子曰何哉爾所謂達者子張對曰在邦必聞在家必聞注鄭曰言士之所在皆能有名譽也集箋聞詩卷阿令聞釋文云音問本亦作聞解箋以聞爲聲譽即名譽也子曰是聞也非達也夫達也者質直而好義察言而觀色慮以下人注馬曰常有謙退之志察言語見顏色知其所欲常慮以下人也集解○釋文夫達音符下同而好呼報反以下遐嫁反注同在邦必達在家必達注馬曰謙尊而光卑而不可踰也箋史記引作在國及家必達蓋約舉之辭謙尊而光卑而不損也小也先之言廣也大也尊而光者小而大卑而不可踰者卑而高也劉晝新論誠盈篇未有謙尊而不光驕盈而不斃者也以謙尊對驕盈則讀尊爲撙可知蓋當時易說有如是解者故劉氏用之夫聞也者色取仁而行違居之不疑注馬曰佞人假仁者之色行之則違安居其僞而不自疑者

也集解○釋文箋色取仁而行下孟反謂行僞而堅言僞而辯無誠者也孔疏謂行僞而堅者行此詐僞而守之堅固不肯變改言僞而辨者謂言談僞事辭理明辨不可屈止夫言僞則色必取仁矣行僞則行實相違矣堅且辨則居之不疑矣故馬氏以聞者爲佞人也在邦必聞注馬曰佞人黨多也集解箋史記作在國及家必聞漢書王莽贊所謂在家必聞在國必聞色取仁而行違者邪

樊遲從遊於舞雩之下注包曰舞雩之處有壇墠樹木故其下可遊也集解○釋文從遊才用反墠音善徒雩也箋論衡明雩篇樊遲從遊感雩而問刺魯不能崇德而反墠音善釋文修慝吐得反體子曰善哉問先事後得非崇德與攻其惡無攻人之惡非修慝與一朝之忿忘其身以及其親非惑與釋文德與音餘箋無攻人之惡春秋繁露仁義法篇引作不攻人之惡一朝之忿忘其身以及其親論語古義曰荀子不苟篇曰鬬者忘其身者也忘

其親者也行其少頃之身也室家立殘親戚不僚曰蓋當時禁鬬殺人兵也以爲民傷鬬則以親戚殉一言而不改之也論語述何曰此章蓋在孫齊之年春秋書上辛大雩季辛又雩傳曰又雩者非雩也聚衆以逐季氏也樊遲欲究昭公喪亂之由而言不迫切故夫子特善之先盡君道而臣道自正昭之失民失政久矣懿欲得之可乎子家駒言諸侯僭天子大夫僭諸侯人之惡而不知己之惡也至不忍一朝之忿而身不容於齊晉辱及宗廟則惑之甚矣夫子將適齊而樊遲從遊特誌舞雩之下聖賢之傷國是而不正言如此宋翔鳳四書纂言曰此當是孔子自衛反魯由後追前之言時哀公亦欲去季氏故舉昭公前事以危之考孔子世家孔子三十五歲昭公孫齊弟子傳樊遲少孔子三十六歲則劉氏謂在是年又謂孔子將適齊而遲從遊並誤

樊遲問仁子曰愛人問知子曰知人 釋文問知〈大戴禮主言〉音智下同〈簠〉篇孔子曰仁者莫大於愛人知者莫大於知賢荀子子道篇子貢對夫子問曰知者知人仁者愛人 **樊遲未達子曰舉直錯諸枉能使枉者直** 注包曰舉正直之人用之廢置邪枉之人則皆化爲直也 集解○釋文錯諸或作措同七〈論〉故反下同枉紆往反邪似嗟反〈簠〉語述何曰此因上章而類記之能用夫子及子家駒何憂季氏之僭 **樊遲退見子夏曰鄉也吾見於夫子而問知子曰舉直錯諸枉能使枉者直何謂也子夏曰富哉言乎** 釋文鄉也許亮反又〈論〉語後錄作曏同吾見賢遍反〈簠〉曰作曏是說文解字曏不久也士相見禮曰曏者吾子辱使某見注曏也許鄭二義並通蓋古文字少假借 **舜有天下選於衆舉皋陶不仁者遠矣湯有天下選於衆舉伊尹不仁者遠矣** 釋文選於息戀反又息轉反下同皋陶音遙遠矣如字又于萬反下同 **注鄭曰皋陶爲士師號曰庭堅左文十八年傳正義〈簠〉皋陶漢人作咎繇說文引書曰皋陶之不仁者遠書王志憶著應正論引舜舉咎繇不仁者遠爲孔子語當是記憶之誤皋陶謨云能哲而惠何憂乎驩兜何遷乎有苗何畏乎巧言令色孔壬孫星衍疏言能聖且仁則不仁者遠舊唐書王志愔著應正論引舜舉咎繇不仁者遠爲孔子融注獄官之長孟子盡心篇皋陶爲士趙注皋陶爲士官卽鄭堯典注亦曰士察也士察獄訟之事皆不云爲士師今云**

爲士師者鄭周禮甸師注云師猶長也則猶馬注云獄官之長耳非周禮小司寇屬之士師也號曰庭堅者據左文十八年傳庭堅不愷之一班氏古今人表以咎繇代庭堅故鄭以爲號庭堅也伊尹書君奭疏引鄭注云名摯湯以爲阿衡阿倚衡平也伊尹湯所依倚而取平以尹天下故曰伊尹又說文伊殷聖人阿衡也段注謂殷聖人之上當有伊尹二字傳寫奪之伊與阿尹與衡皆雙聲論語族質曰至大甲改曰保衡保安衡平也言天下所取安所取平也此皆三公之官當時爲之號也羣經義證曰漢書王吉傳舜湯不用三公九卿之世而用皐陶伊尹選於衆也皐伊皆非出自世胄舜之揚仄陋湯之立賢無方卒是選也

子貢問友子曰忠告而善道之不可則止無自辱焉注包曰忠告以是非告之也以善道之不見從則止必言之或見辱也集解○釋文忠告古毒反善道導也毋自音無後漢書朱穆傳論注引蔡邕正交論曰惡則忠告善誨之否則止無自辱焉箋後漢書朱穆傳論注引蔡邕正交論曰惡則忠告謂彼不見從也可知古本經文不可有作否者今皇本高麗本作否無陸本作毋

曾子曰君子以文會友以友輔仁箋詩鄭風子衿箋君子之學以文會友以友輔仁正義

曰論語文會說文云合也輔人頰車也左僖五年傳宮之奇設輔車相依脣亡齒寒兩喻呂覽權勳篇虞之與虢也若車之有輔也車依輔輔亦依車虞虢之勢是也先人有言曰脣竭而齒寒陳奐詩正月疏云車之有輔猶齒之有脣最相切近人之兩頰曰車口輔亦曰牙車其命名即取車輔之義也然則輔仁者猶云相依爲仁也

皇清經解續編卷九百二十終

海甯蔣廷錫
善化劉鉅 校

皇清經解續編卷九百二十一

南菁書院

論語古注集箋十三

吳縣維城朗如著

子路第十三 釋文凡三十章

子路問政子曰先之勞之 釋文勞之孔如字鄭力報反〈箋〉勞之陳鱣曰鄭讀若郊勞之勞者郎孟子放勳曰勞之來之意也 **請益曰無倦** 釋文曰毋倦上音無〈箋〉請益鄭益則起注益謂受說不了師更明說之下引此章文 曲禮請下其卷反本今作無

仲弓爲季氏宰問政子曰先有司 注王曰言爲政當先任有司而後責其事 集解 **赦小過舉賢才** 〈箋〉赦小過說文云赦置也周禮司刺壹赦曰幼弱再赦曰老旄三赦曰惷愚注惷愚生而癡騃童昏者鄭司農云幼弱老旄若今時律令年未滿八歲八十以上非手殺人他皆不坐之類是也舉賢才漢書平帝紀詔才作材後漢書章帝紀詔曰昔仲弓季氏之家臣子游武城之小宰孔子猶誨以賢才問以得人明政無大小以得人爲本 **曰焉知賢才而舉之曰舉爾所知爾所**

不知人其舍諸 釋文爲知於虔反 其舍如字置也

子路曰衞君待子而爲政子將奚先 注包曰問往將何所先行也 集解 鑒 史記孔子世家云是時衞君輒父不得立在外諸侯數以爲讓而孔子弟子多仕於衞衞君欲得孔子爲政子路曰衞君待子而爲政云云論語後錄曰此在哀公六年出公立四年矣 子曰必也正名乎 注馬曰正百事之名也 集解鄭曰正名謂正書字也古者曰名今世曰字禮記曰百名以上則書之於策孔子見時教不行故欲正其文字之誤 皇疏 鑒 經義雜記曰春秋繁露實性云孔子以正其名名物必各因其眞眞石則後其五退飛則先其六此皆其眞也聖人於言無所苟而已矣又韓詩外傳五說魯君假馬于季孫云孔子正假馬之名而君臣之義定矣論語曰必也正名乎詩曰君子無易由言名正也此馬說所本周禮外史掌達書名于四方注古曰名今曰字使四方知書之文字得能讀之又儀禮聘禮記百名以上書於策不及百名書於方注名書文也今謂之字又許氏說文解字敘云今敘篆文合以古籀博采通人至於小大信而有證稽譔其說將以理羣類解謬誤曉學者達神恉分別部居不相雜廁也萬物咸覩靡不兼載厥誼不昭蓋闕如也觀許引君子於其所不知二句是亦以正名爲正書字此鄭說所本潛研堂答問曰禮記祭法云黃帝正名百物而倉頡制文字即於其時名即文也物即事也文不正則言不順而事不成馬鄭本無二義故唐以前說論語者皆因之春秋之世方競戰爭而孔子以正名爲先故子路以爲迂也拜經文集曰孔子書字必從保氏所掌古文爲正病時不行故衞君待子爲政而子以是爲先也子路以非急務不必盡正故子斥以爲野又云君子於其所不知蓋闕如也即史闕文之意說文解字敘亦引此二句是許君同以爲正字又云名不正則言不順言者句也文字不正則書句皆不順顛倒是非故事不成而禮樂刑罰皆失其弊至於民無所措手足故君子名之必可言言之必可行於書無所苟正名乃爲政之本與刪詩書定禮樂同一垂教萬世不可以空言視之也隋經籍志小學類正名一卷敘云孔子曰必也正名乎名謂書字云云釋文敘同是隋以前俱鄭學要之子路高弟豈以名分爲不當正孔子世家以此章列衞輒父不得立之下當是孔氏古文之誤鄭君不取也維城案左成二年傳仲尼曰惟器與名不可以假人則即以爲正名分亦奚不可者且史公在馬鄭之先義當並存但以子路爲迂則未免視子路太淺其實即訓正字正名

分意何嘗不包第子路泥於正字故以爲迂仍當从馬鄭爲允也 **子路曰有是哉子之迂也**

奚其正注包曰迂猶遠也言孔子之言疏遠於事也 集解鄭曰迂釋文之迂音于包云于狂也 釋文之迂音于包云遠也鄭本作于云云近故包以爲猶遠也鄭本作于者禮記文王世子于其身鄭注于讀爲迂迂于古通丁胖章子之往也義同宋翔鳳鄭注輯本云于訓往見毛詩傳及鄭箋迂無往訓故改字爲于音義舊作狂近校本作枉皆誤論語後錄云子之往也者猶言備君待子于亦往焉而已矣奚其正史記作何其正 **子曰野哉由也**

君子於其所不知蓋闕如也注包曰君子於其所不知當闕而勿據今由不知正名之義而謂之迂遠也 集解箋蓋闕如也 解箋過庭錄曰荀子大略篇言之信者在乎區蓋之間疑則不言未問則不言立漢書儒林傳疑者正蓋不言蘇林曰正蓋不言不知之意如淳曰齊俗以不知爲正按正古音同區正蓋即區蓋觳孫注區闕聲之轉論語之蓋闕疑即荀子之區蓋爲未見闕疑之意故曰蓋闕如也與蓋闕如也同辭讀闕如連文者非與包義異段氏說文解字敘注曰蓋闕疊韻字凡論語言如或單字孚如蹇如是或重字申申如天天如是或疊韻雙聲字踧踖如鞠窮如蓋闕如是蓋舊音如割下亦引漢書荀子爲說云正區闕三字雙聲 **名不正則言不順言不順則事不成事不成則禮樂不興禮樂不興則刑罰不中注**包曰禮以安上樂以移風 集解○釋文不中丁仲反下同濫罰力暫反 箋刑法志禮以治人樂以易俗二者不行則有淫刑濫罰也 刑罰不中則民無所措手足故君子名之必可言也言之必可行也注王曰所名之事必可得而明言也所言之事必可得而遵行也 集解○釋文所錯七故反本又作措 箋錯一作措說文解字後漢張奮傳引措竝作廢措其匪色注故書措作厝厝置字即措手足之措矣名之必可言也史記作爲之必

可名君子於其言無所苟而已矣〔箋〕穀梁僖十六年傳論五石六鷁事曰君子之於物無所苟而已論語後錄曰責子路之辭

樊遲請學稼子曰吾不如老農請學爲圃曰吾不如老圃〔注〕馬曰樹五穀曰稼樹菜蔬曰圃集解○釋文學稼音嫁〔箋〕稼說文云禾之秀實爲稼周禮司稼注種穀曰稼圃詩傳云菜園爲圃布古反又音布〔箋〕文云說文無蔬字經典祇用疏或作蔬樊遲出

子曰小人哉樊須也上好禮則民莫敢不敬上好義則民莫敢不服上好信則民莫敢不用情夫如是則四方之民襁負其子而至矣焉用稼〔注〕包曰禮義與信足以成德何用學稼以教民乎負者以器曰襁也集解○釋文上好呼報反下同

同博物志云織縷爲之廣八寸長二尺以約小兒於背〔箋〕襁史記弟子傳同陸本作繈說文襁負兒衣從衣強聲繈物類也從糸強聲類篇繈節也段注古繩縱字從糸不從衣絲節之繩引申爲繩縱呂覽明理篇道多繩縱高注繩

小兒被也繩褸格上繩也又直諫篇縱注繩褸格繩褸即縷格即絡織縷爲絡以負之於背其繩謂之繩博物志謂其絡未及其繩凡繩韌者謂之繩吳氏遵著亦據說文襁繩義異謂古多襁褓連文說文縱小兒衣也重文作褸則繩襁亦一字況博物志云云是繩本以粗縷交結如网故訓粗類物也類篇引申爲繩之或字說文分屬兩部未是論語後錄則謂繩非也應作襁李奇曰襁絡也以繒布爲之楊韓嬰謂之襁四書考異云史記三王世家皇子或在繩縱作繩魯世家成王在強葆之中又借作強他如漢封禪書業隆于繩縱曹全碑百姓繩負大槩從糸爲繩者多皇疏云以竹爲之或云以布爲之今蠻夷猶以布帊裹兒負之背也札樸曰雲南蠻婦以布裹兒背上或居或行兒不離背無妨操作勝於懷抱未見用竹者四書賸言曰古凡習稼者皆稱小人尚書無逸篇三言小人孟子曰竝耕者小人之事此從來稱名如是故子曰用稼非不善然而已爲小人矣因以君民相感三大端教之盍好禮義信則用大學稼則用小也古學字即教字爲教而學故教亦名學周禮大宰九職一曰三農生九穀二曰園圃毓草木注園圃即載師所云場圃可樹菜蔬果蓏亦治民之事論語發微曰此商治道也稼圃者井田之法一夫百畝所以爲稼五畝之宅所以爲圃樊遲欲以井田之法行於天下後世學者當深究其理農家者流即出於此孟子所謂有大人之事有小人之事

小人哉者使遲知稼圃爲小人之事也三代之制封建井田學校三大端春秋時侯國斥大而封建壞多兵車之會而井田什一之法不行樊遲議修井田以維封建思見先王之籍亦深圖治之心不知封建因乎時井田因乎地隔閡之故聖人已知貫乎古今通乎遐邇不可易者其學校乎故學校興雖不井田不封建而一世治學校廢雖行封建行井田而世愈亂下無學則上無禮也化民成俗必由學三王四代惟其師好禮好義好信皆學之所從出也

子曰誦詩三百授之以政不達使於四方不能專對雖多亦奚以爲釋文使所吏反箋誦讀也說文云諷也不能專對釋地又續云專有可以安社稷利國家者則專之可也漢書藝文志引作顓對雖多亦奚以爲經傳釋詞云言雖多亦何用也

子曰其身正不令而行其身不正雖令不從箋令說文云發號也从亼卩徐鍇曰號令者集而爲之卩制也雖令不從傳引作雖令不行

子曰魯衛之政兄弟也注包曰魯周公之封衛康叔之封也周公康叔既爲兄弟康叔睦於周公其國之政亦如兄弟也解集

子謂衛公子荊善居室注王曰荊與蘧瑗史鰌竝爲君子也解集

箋史記以此爲出公哀公發羣經義證曰漢書馮野王傳野王立相代爲太守歌之曰政如魯衛德化鈞周公康叔猶二君師古引論語言周公康叔親則兄弟治國之政又相似隸釋桂陽太守周憬功勳銘乃宣魯衛之政敷二南之澤漢經師所授宜可據論語偶記亦曰夫子嘗言魯一變至於道而五至衛國則有三年有成之語又論子賤而以魯爲多君子酵若一轍齊大陸子方曰何以見魯衛之士竝見二國之政俗末世猶賢於他國更證之漢書人歌立與野王曰政如魯衛德化鈞云正用魯論漢世之解如此論語述何則云魯之君臣不正衛之父子不正政本皆失故發此歎

○釋文蘧其居反瑗史鰌音秋箋衛公子荊錢塘金文淳蛾子錄曰春干眷反史鰌音秋箋秋末魯亦有公子荊哀公庶子也左哀二十五年傳公子荊之母嬖公立爲夫人而以荊爲太子國人始惡之其人蓋無足取論語記孔子稱公子荊語特加衛字嫌與魯同故別之始有曰苟合矣少有曰苟完矣富有曰苟美矣釋文荀合說文云合口也完音桓箋全也古文以爲寬字

子適衛冉有僕箋論語後錄曰此適衛在哀公元年四書考異曰世家靈公與夫人同車使孔子參乘於是醜之去衛過曹是歲魯定公卒孔子去曹適宋遂至陳居陳三歲去陳過蒲遂適衛靈公聞孔子來郊迎問曰蒲可伐乎對曰可靈公曰云云然不伐蒲靈公老怠於政不能用孔子孔子喟然歎曰苟有用我者期月而已三年有成孔子五十九歲在陳去孔子三至衛時孔子年譜哀公元年孔子五十九歲在陳去適衛與論語後錄合當是考異據史記去衛過曹在魯定公卒之歲又三歲而適衛則在哀之三年靈公已卒於二年夏安得有郊迎之事史記誤也冉有僕風俗通義十反篇論衛問孔篇引並作冉子春秋繁露仁義法篇孔子謂冉子治民者先富之而後加教亦稱冉子　子曰庶矣哉

冉有曰既庶矣又何加焉曰富之曰既富矣又何加焉曰教之箋荀子大略篇不富無以養民情不教無以理民性故家五畝宅百畝田務其業而勿奪其時所以富之也立大學設庠序修六禮明十教所以教之也詩曰飲之食之教之誨之王事具矣鹽鐵論授時章引語曰既富矣又何加焉曰教之以德齊之以禮又說苑建本篇子貢問政孔子曰富之既富乃教之也則夫子又嘗以答子貢問政非獨與冉有商治衛庶也

子曰苟有用我者期月而已可也三年有成釋文期月音基箋史記儒林傳仲尼干七十餘君無所遇曰苟有用我者朞月而已矣漢書公孫宏傳臣聞周公旦治天下期月而變三年而化漢書食貨志民三年耕則餘一年之畜衣食足而知榮辱廉讓生而爭訟息故曰三載考績孔子曰苟有用我者期月而已可也三年有成成此可也期或作朞史記世家引朞月而已無可也字云孔子去衛時語與儒林傳不同者一總其生平一記其時地也論語後錄曰言十有二月也期者復其時也言自建子至建亥盡依字宜作祺此期會字借當之

子曰善人爲邦百年亦可以勝殘去殺矣注王曰勝殘者勝殘暴之人使不爲惡也去殺者不用刑殺也集解○釋文勝音升注同箋善人爲邦百年史記孝文帝紀贊漢書刑法志諱邦爲國亦可以勝殘去殺矣史記引無矣字刑法志引無亦字矣字殘說文云賊也孟子梁惠王篇賊仁者謂之賊賊義者謂之殘殘賊字對文則異散文則通也　誠哉是言也

子曰如有王者必世而後仁注鄭曰周当大王王季文王武王賢聖相承四世詩皇矣周道至美武王伐紂至成王乃致太正義論語古注集箋十三

平由承殷紂敝化之後故也禮記緇衣正義○釋文漢書志引此云善人爲國百年可以勝殘去殺矣言聖王承衰撥亂而起被民以德教變而化之必世然後仁道成焉至於善人不入於室然猶百年勝殘去殺矣此兩章之文爲說也史記孝文帝紀贊論衡宣漢篇氏蓋約此兩章之文爲說也史記孝文帝紀贊論衡宣漢篇引而後竝作然後疑漢時本有作然後者又漢書食貨志云民三年耕則餘一年之蓄三載考績三考黜陟餘三年食進業曰登再登曰平餘六年食三登曰泰平二十七年餘九年食然後以德流洽禮樂成故曰如有王者必世而成成此道也世說文云三十年爲一世从冊而曳長之冊三十并也孚經室集曰此章論化民成俗使天下不仁者盡改而爲仁非三十年之久不可所謂先難而後獲也

子曰苟正其身矣於從政乎何有不能正其身如正人何

冉子退朝注鄭曰朝於季氏之私朝詩緇衣正義周生曰謂罷朝於魯君也集解○釋文朝直遙反周〉箋陳禮曰冉有時仕季氏晏子遂詰之曰其事也其卽指季氏〉箋故造於其私朝退而忽者周生烈以爲罷朝於魯君誤矣論語偶記曰左哀十一年

傳季孫使冉子從於朝俟于黨氏之溝可見家臣從大夫之公朝僅得俟于朝中之地無朝位也大夫之私朝則左襄三十年鄭伯有嗜酒朝魯君之事其朝於大夫之私母如季氏康子在其朝與之言弗應康子辭於朝而入注云辭其家臣是其證也績溪胡培翬大夫二朝考曰魯語公父文伯之母謂季康子曰自卿以下合官職於外朝合家事於內朝又曰夫外朝子將業君之官職焉內朝子將庀季氏之政焉韋昭注外朝君之公朝內朝家朝也陳氏禮書以韋注爲非蓋疑外朝如韋說則仍是君之朝而非私朝今以考工記證之而知韋說不可易也記曰外有九室九卿朝焉鄭注外路門之表也九室如今朝堂諸曹治事處賈疏云九卿之九室在門外正朝之左右爲之據此則韋氏所謂君之外朝非謂路門外每日視朝之所乃謂正朝之兩旁諸臣治事之處其地在公朝而實爲私朝考工記九卿朝焉玉藻曰朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服蓋古者君臣每日朝於治朝既畢君退聽政於路寢諸臣聽事畢退歸然後君適小寢故敬姜云外朝子將業君之官職焉若以韋氏所云外朝爲卽指君之正朝則每日視朝一揖而退安所謂業君之官職者近人又以二朝皆在大夫家內尤非據玉藻云將適公所居外寢下云乃出揖私朝是大夫家內止有一朝然則大夫所謂二朝其一在家內玉藻所云及左傳伯

有嗜酒朝至未已叔孫昭子朝其家衆論語冉子退朝者是其一在公朝之兩旁考工記所言者是過庭錄曰詩緇衣正義引舜典闢四門注云卿士之職使爲已出政教於天下言四門者因卿士私朝在國門魯有東門襄仲宋有桐門右師是矣冉子所退之朝指此而以韋注外朝爲君之朝由後之說冉子爲退自則由前之說冉子爲季氏朝則同也論語後錄亦引左國門之朝其以爲季氏朝則同也論語何者爲政何者爲事閻傳國遷朝朝至未已魯語合家事於內朝以證鄭義子曰何晏也對曰有政注馬曰政者有所改更匡正也集解○釋文何晏於諫反晏小爾雅廣言云晚也晉語范文子莫退箋于朝武子曰何暮也與夫子問冉子意同子曰其事也注馬曰事者凡所行常事也集解箋禮記檀弓正義引論語注君過庭錄曰魏書高閭傳高祖問論語何者爲政臣之教令爲事對曰臣聞政者君上之所施行合於法度經國治民之屬皆謂之政臣下奉教承旨作而行之謂之事如有政雖不吾以吾其與聞之注馬曰如有政非常之事我爲大夫雖不見任用必當與聞也集解○釋文其與音預箋論語述何曰季康子先召冉子而以偪反夫子於衛夫子反魯冉子之力也冉子朝事畢卽至夫子所一日遲至故異而問之大曰政小曰事政有所改更事曰常行事也夫子恐魯君臣變古易常故命冉子來告冀可以匡救也其後伐顓臾用田賦皆冉子所告也或行或否則末如之何矣吾其與聞之鹽鐵論刺議章引作吾其與聞諸侯疑衍侯字

定公問一言而可以興邦有諸孔子對曰言不可以若是其幾也注王曰以其大要一言不能正興國也幾近也有近一言可興國也集解箋幾易履卦月幾望虞翻注近也子夏傳作近人之言曰爲君難爲臣不易如知爲君之難也不幾乎一言而興邦乎注鄭曰人偶同位人偶之辭詩匪風正義○釋文不易以豉反曰一言而喪邦有諸孔子對曰言不可以若是其幾也人之言曰予無樂乎爲君唯其言而莫予違也釋文而喪息浪反無樂音洛韓非子外儲說晉平公歎曰莫樂爲人君惟其言而莫之違論語後錄謂當夫子時君有此言故取以對定公歎申鑒雜事篇曰唯其言而莫

子違也則幾於喪國焉晉書潘尼傳唯其言而莫之違斯孔子所謂其庶幾乎一言而喪國者也邦並作國　如其善而莫之違也不亦善乎如不善而莫之違也不幾乎一言而喪邦乎

葉公問政子曰近者說遠者來釋文葉公舒涉反本今作葉者說音悅（箋）葉四書括地志云楚嘗爭霸中國連山累石以爲固號曰方城一謂之長城葢春秋時楚第一重地也故以沈諸梁鎮撫焉論語後錄曰夫子自蔡遷葉在哀公六年漢書地理志南陽郡葉縣西北有葉公冢近者說遠者來韓非子難篇葉公子高問政于仲尼仲尼曰政在悅近而來遠墨子耕柱篇葉公子高問政于仲尼曰善爲政者遠者近之而舊者新之史記世家引作孔子曰政在來遠附近書大傳載子貢問夫子答葉公何與答魯哀公齊景公不同子曰荆之地廣而都狹民有離志焉故曰在于附近而來遠惟漢書武帝紀元朔六年詔謂孔子答定公以徠遠論語後錄以爲所見異本徠與來同而據史記崔實政論孔子答葉公以來遠謂近者說之遠者來之非謂近者說服遠者來歸是也論語

子夏爲莒父宰問政注鄭曰舊說曰莒父魯下邑也集解○釋文莒居呂反父音甫注同（箋）莒父春秋定公十四年城莒父及霄杜注公叔晉助范氏故懼而城二邑也不言所在四書釋地亦第就荀寅士吉射據朝歌朝歌在魯正西謂莒父屬魯西鄙約略言之亦未明指所在惟山東通志謂莒國即今沂州府莒父邑今州治西南有子夏祠論語後錄取之春秋大事表曰莒係以父魯人語音如梁父亢父單父其或然歟子曰無欲速無見小利欲速則不達見小利則大事不成釋文毋欲音無本今作無

葉公語孔子曰吾黨有直躬者注鄭曰直人名弓釋文公語魚據反直躬鄭本作弓云云其父攘羊而子證之注周生曰有因而盜曰攘○釋文攘羊韓非子五蠹篇楚之有直躬其父竊羊而謁之吏如羊反（箋）令尹曰殺之以爲直于君而屈于父執而罪之呂氏春秋當務篇楚有直躬者其父竊羊而謁之上上執而將誅直躬者請代將誅告吏曰父竊羊而謁之不亦信乎父誅而代之不亦孝乎荆王乃不誅孔子曰異哉直躬之爲信也一父而載取名焉故直躬之信不若無信又莊子盜跖篇直

韓詩外傳八新序節士篇引此二語並倒置

樊遲問仁子曰居處恭執事敬與人忠雖之夷狄不可棄也注包曰雖之夷狄無禮義之處猶不可棄去而不行也集解箋居恭執事敬洪範五行傳劉歆說內曰恭外曰敬論語後錄曰若夫子之告葉公不以楚而外之所謂與人忠也故禮記之

子貢問曰何如斯可謂之士矣子曰行已有恥使於四方不辱君命可謂士矣曰敢問其次曰宗族稱孝焉鄉黨稱弟焉釋文使於所吏反稱弟亦作悌同大計反○宗族爾雅釋親以自高祖至玄孫有及親同姓爲宗族白虎通義宗族篇云宗者何謂也宗者尊也爲先祖主者宗人之所尊也禮曰宗人將有事族人皆侍古者所以必有宗何也所以長和睦也大宗能率小宗小宗能率羣弟通其有無所以紀理族人者也族者何也族者湊也謂恩愛相流湊也上湊高祖下至元孫一家有吉百家聚之合而爲親生相親愛死相哀痛有會聚之道故謂之族鄉黨見薛也篇學而篇云入則孝出則弟孝在門內故稱在鄉黨族兄弟通稱也

曰敢問其次曰言必信行必果硜硜

躬證父尾生溺死信患也淮南子氾論訓直躬其父攘羊而子證之高誘注直躬楚葉縣人也陳鯰曰躬蓋名其人必素以直稱者故稱直躬雖楚葉同作躬而皆以爲人名故鄭據之讀書叢錄謂高誘盧植門人植與鄭同師馬融故誘亦謂直人名躬論語後錄謂太邱長陳仲弓碑弓正作躬是弓與躬通故鄭本作弓也論語竢質據呂氏春秋謂楚人皆以躬爲直竢不然之故語孔子而折衷焉左哀十六年傳子西曰吾聞勝也好復言而信率義之謂勇吾聞勝也好復言而求死士殆有私乎復言非信也期死非勇也觀葉公之論白公勝則於直躬必以爲不直不信不孝之人矣攘鄭費誓注因其失亡曰攘高誘淮南子注凡六畜自來而取之曰攘皆與周生義近周禮司刑疏引作鄭注證說文云告也

孔子曰吾黨之直者異於是父爲子隱子爲父隱直在其中矣釋文父爲子隱子爲父隱論語後錄曰帝詔曰父子之親夫婦之誠實結于心仁厚之至也豈耐違之哉自今子首匿父母妻匿夫孫匿大父母皆勿坐其父母匿于夫匿妻大父母匿孫罪殊死皆上請廷尉以聞宣帝之詔與夫子此言合可謂得受雖違仁害義法在其中矣語意與此相似皇疏幾諫章

然小人哉抑亦可以爲次矣注行必果所欲行必敢爲之硜

硜者小人之貌也抑亦其次言可以爲次矣集解○釋文行必下孟反注同

硜硜苦耕反〈箋〉硜硜孟子公孫丑篇悻悻然見於其面章句引論語悻悻然小人哉孫氏音義悻字或作惸然論語音鏗維城案說文無悻字惸說文云恨也當非此義此當與憲問篇鄙哉硜硜乎同義硜硜爲磬聲蓋形容其言行之信果如石之堅耳曰今之從政者何如子曰噫斗筲之人何足算也注

鄭曰噫心不平之聲也筲竹器容斗二升者也算數也集解○釋文噫於其反斗音主反算〈箋〉說文無筲字說文籥飯筥也悉亂反本或作箄數色主反算〈箋〉受五升从竹稍聲一曰飯器容五升一曰宋籥从竹肖聲秦謂筥曰籥籥陳留謂飯帚曰籥論語埃質謂二字未知孰是今从竹肖文未魏謂箸籥爲籥論語埃質謂二字未知孰是今从竹肖文未全也過庭錄曰儀禮既夕筲三黍稷麥注筲畚種類也其容益與簋同一斛也按斛受斗二升康成以筲與簋同實故亦同量說文無筲字音義亦同一斛也按斛受斗二升康成以筲與簋同實故亦量多少不同按論語言斗筲之人則筲量宜更小於斗作五升爲是既夕用筲禮亦數不必定容斗二升矣何足算也漢書公孫賀傳贊鹽鐵論大論引算作選論語後錄謂詩威儀棣棣不可選也宋穆絕交論引選作算是選與算同過庭錄疑作選者爲魯論語其或然歟

子曰不得中行而與之必也狂狷乎注包曰中行行能得其中

者也言不得中行則欲得狂狷者也集解○釋文狷音絹〈箋〉中行孟子中道趙注中正之大道也必也狂狷乎風俗通義第三卷孔子疾時貪昧退思狂狷盡心篇作所不爲也注包曰狂者進取於善道狷者守節無爲欲得此二人者以時多進退取其恆一者也集解鄭曰狂者進取仰法古制不顧時俗是進取一槩之義詩載馳〈箋〉狂者進取說文作設古文作敢今作敢則所謂狂者偏於果敢之人也狷者有所不爲說文無狷字孟子盡心篇作獧說文獧从犬睘聲睘睘卽獨行睘睘傳睘睘無所親也孟子行何爲踽踽涼涼趙注有威儀無所施之貌也皆形容獨行之貌故从睘作獧爲正孟子以不屑不絜者當之不屑不絜自有所不爲矣則所謂狷者偏於耿介之人也又論語先進篇子曰師也過商也不及者不及乎中行也過乎中行

卽狂者不及中行卽狷者皆中行之
次故夫子因不得中行而思之也

子曰南人有言曰人而無恆不可以作巫醫注鄭曰言巫醫不
能治無恆之人也集解○釋文醫於其反〈箋〉禮記緇衣篇子曰南人有
言曰人而無恆不可以爲
卜筮古之遺言與孔疏南人般掌卜之人論語後錄謂或作
卜筮或作巫醫字異義通鄭未得解陳鱣云鄭訓巫醫不能
治者猶左氏傳所謂疾不可爲也巫善禱醫善療皆能治人
之疾無恆之人二者所不能治也巫說文云祝也醫治病工
也惠氏禮說曰古者巫彭初作醫祖巔故有祝由之術移精
變氣以治病瞽春官大小祝男巫女巫皆傳其術祝祈福祥
則曰求永貞貞正也巫有大裁則曰造巫恆恆常也言正而
有常精爽不貳敬恭明神然後神降之嘉生祈福則福來卻
病則病去故孔子思見有恆者無恆之人巫醫
弗爲信矣惠棟謂巫醫乃卜筮之譌詳下文善夫注包曰
善南人之言也集解○釋文善夫音符〈箋〉易恆
爻辭易釋文或承鄭本作咸承緇衣正義引鄭易注云爻得
正互體爲乾乾有剛健之德體在巽巽爲進退不恆其德之
象又互體兌兌爲毀折是將有羞辱也周易集解引荀爽曰
與初同象欲據初隔二與五爲兌欲悅之隔四意无所定故

不恆其德與上相應欲往承
之爲陰所乘故或承之羞也子曰不占而已矣注鄭曰易所
以占吉凶也無恆之人易所不占也集解〈箋〉論語駢枝曰古者
旅占吉凶臧否不專據繇辭有繇辭吉而占曰不吉者穆姜
之筮元亨利貞南蒯之筮黃裳元吉是也有繇辭不吉而占
曰吉者定姜之占出征喪雄司空季子之占得國是也至於
無恆之人蓍龜所厭蓋吝無疑緇衣曰南人有言云古之
遺言與龜筮猶不能知也而況于人乎詩曰我龜既厭不我
告猶兌命曰爵無及惡德民立而正事純而祭祀是爲不敬
事煩則亂事神則難易曰不恆其德或承之羞恆其德貞婦
人吉夫子凶亦記孔子之言而文頗異然不占之義以此益
明鄭以不可爲卜筮謂卦兆不能見其情定其吉凶也論語
竢質述其師惠棟說論語偶記竝以此爲不占之意惠棟因
以巫醫爲卜筮之譌義尤一貫論語偶記又云屈子卜改行
易轍詹尹曰龜策誠不能知此事得斯旨也論語後錄云占
讀漢律占租之占占租
謂數其實定其詞也

子曰君子和而不同小人同而不和〈箋〉左昭二十年傳齊侯至
猶馳而造焉公曰唯據與我和夫晏子對曰據亦同也焉得
爲和後漢書劉梁和同論曰得由和興失由同起故以可濟

否謂之和好惡不殊謂之同是以君子之行和而不同論語後錄曰鄭語曰和實生物同則不繼此和同之辨歟

子貢問曰鄉人皆好之何如子曰未可也不如鄉人之善者好之其不善者惡之〔注〕鄭曰鄉人皆好或者行與眾同或眾惡矣鄉人皆惡或者行與眾異或孤特矣不若鄉人之善行者善之惡行者惡之與善人同復與惡人異道理勝於前故知是實善公羊莊十七年傳疏按疏曰云云之說備於鄭注知約鄭義也○釋文好呼報反惡烏路反下同必本於鄉里春秋書鄭詹之伋不以微者略也〔箋〕不如鄉人之善者好之其不善者惡之論語述何云言行

子曰君子易事而難說也說之不以道不說也及其使人也器之〔釋文〕易事以豉反下同難說音悅下同〔箋〕禮記曲禮曰禮不妄說人注爲近佞媚也君子說之不以其道則不說也小人難事而易說也說之雖不以道說也及其使人也求

備焉

子曰君子泰而不驕小人驕而不泰〔箋〕說文泰滑也段注滑則寬裕自如故引伸爲縱泰如論語泰而不驕是也維城案以泰字本義訓滑引伸詁此泰字屬諸君子恐未允當竊謂驕泰字相似不同猶周比和同之比連文則同故禮記大學以驕泰爲忠信之反對文則異故此文以泰驕明君子小人之分也

子曰剛毅木訥近仁〔注〕王曰剛無欲也毅果敢也木質樸也訥遲鈍也有此四者近於仁也〔集解〕○釋文剛毅魚旣反木訥奴忽反質樸普卜反遲鈍徒頓反〔箋〕論語補疏曰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柔弱者仁之賊也此不仁而柔弱者仁之賊也此果敢所以近仁也木訥論語後錄曰漢書周昌傳周昌木強人也卽此意君子欲訥於言訥然如不出諸口訥從言內有訒言之義

子路問曰何如斯可謂之士矣子曰切切偲偲怡怡如也可謂士矣朋友切切偲偲兄弟怡怡〔注〕馬曰切切偲偲相切責之

貌怡和順之貌也集解○釋文偲偲音絲本又作惴怡怡以之反鄭曰切切勸競貌怡怡謙順貌詩常棣箋朋友切切偲偲兄弟怡怡然朋友以義切磋之謂傳兄弟尚恩怡怡然朋友以義切切然正義兄弟熙熙然朋友切切偲偲兄弟怡怡然論語云朋友切切偲偲兄弟怡怡注云切切勸勉貌節當彼偲偲也定本熙熙作怡怡節節作偲偲依論語則俗本誤大戴禮立事篇兄弟愔愔朋友切切論語後錄曰祭義愔愔和說貌漆漆讀如朋友切切自反猶言自修整也此切切當讀同漆漆鄭注所謂勸競貌當兼偲偲釋之引漆漆者容也自反也注漆漆云切切勸競貌維城案說文云偲彊力也競彊語也則鄭注禮記云切切節節者相切磋勉勵也者脫去偲偲字耳故常棣正義引並作兄弟怡怡如也之貌說文勸勉也勉彊也勸勉力也讀與厲同則勸即勵也勸正字勵俗字勸勉勵字皆從力亦具有彊力義熙熙愔愔皆怡怡之異文疊韻字也說文無愔字熙熙左襄二十九年傳廣哉熙熙乎又老子上篇衆人熙熙如享大牢如春登臺皆與和順義近兄弟怡怡文選曹植求通親表注初學記萩文類聚太平御覽引並作兄弟怡怡如也

子曰善人教民七年亦可以即戎矣注包曰即就也戎兵也言以攻戰集解鄭曰即詩傳云就也說文作戚云兵也

子曰以不教民戰是謂棄之注馬曰言用不習民使之攻戰必破敗是謂棄之也集解穀梁僖二十三年傳以不教民戰則棄其師白虎通辟雍篇云明無不教民也漢書刑法志魯成公作邱甲哀公用田賦猶治兵大閱之事皆失其正春秋書而譏之以存王道於是師旅亟動百姓罷敝無伏節死難之義孔子傷之曰以不教民戰是謂棄之周禮大宗伯大田之禮簡眾也注古者因其習兵閱之禮簡眾以習戰者男子之事因蒐狩以閱之閱其車徒之數賈疏書傳云戰者男子之事論語此文以證田獵習兵之事公羊桓六年傳注引此曰故比年簡徒謂之蒐三年簡車謂之大閱六年大簡車徒謂之大蒐存不忘亡安不忘危疏云何氏之意與鄭別賈疏蓋合何鄭而一之過庭錄曰何以教爲習戰事故舉蒐狩之期且證上章教民七年也疏云與鄭別知鄭不同今其文不具鄭義蓋以教民使知禮義與信而後可以一戰如左傳所說者與棄論語後錄謂讀如鄭棄其師之棄是也

論語古注集箋十四

吳縣維城朗如著

釋文凡二十四章

憲問第十四

憲問恥子曰邦有道穀邦無道穀恥也箋

皇疏問孔子進仕之道也顏淵子路學優仕故憲問次於子路憲既問仕因舉時不可仕之君故以衛靈公次憲問也四書考異曰侃敘篇次自云受自師業問恥之恥似說爲仕而經文仍止作恥疏亦不以仕爲義侃所宗凡十三家此或其一家之別傳故但存其說不遽易其文耶維城案泰伯篇云邦有道貧且賤焉恥也則邦無道而穀固爲可恥至於邦有道當以貧賤爲恥穀又何所恥者竊謂夫子言恥當主邦無道穀說蓋以憲爲宰辭祿卽邦有道亦恐有不食其祿者故詔以邦有道穀而惟當邦無道乃爲可恥耳否則以泰伯篇文例推之則邦有道穀亦宜有恥也字何獨於邦無道穀言恥乎史記引此章文憲作子思曰克伐怨欲云云合下文下引子思

克伐怨欲不行焉可以爲仁矣注

馬曰克好勝人也伐自伐其

功也怨忌小怨也欲貪欲也集解○釋文好勝呼報反子曰可以爲難矣

仁則吾不知也注包曰此四者行之難者未足以爲仁也集解○釋文行之下孟反又如字簽論語補疏曰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塞孟子稱公劉好貨大王好色與百姓同之使有積倉而無怨曠此即孔子己立立人己達達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若心潔身之士孔子所不取不如因己之欲推以知人之欲即因己之不欲推以知人之不欲絜矩取譬事不難而仁已至矣絕己之欲而不能通天下之志非所以爲仁也吳志鍾離牧傳注引此章文章首有原憲之問於孔子曰字可以爲仁矣作可以乎子曰作孔子曰

子曰士而懷居不足以爲士矣簽學而篇君子居無求安士宜志君子之志而苟懷居焉尚得爲士哉

子曰邦有道危言危行注包曰危厲也邦有道可以厲言行也集解○釋文危行下孟反注及下同鄭曰危猶高也後漢第五倫傳注簽危說文云在戶自卬止之邦無道危行言孫注鄭曰據時高言高行者皆見危故以爲諭也後漢第五倫傳注簽危行言孫孟子弔孫音遜注鄭曰據時高言高行者倫作滕章章指引作遜

子曰有德者必有言有言者不必有德仁者必有勇勇者不必有仁

南宮适注釋文宮适古活反本又作括簽史記弟子傳作南宮括問於孔子曰羿善射奡盪舟俱不得其死然禹稷躬稼而有天下夫子不答南宮适出子曰君子哉若人尚德哉若人

盪舟注釋文羿音詣奡盪上五報反下吐浪反簽羿善射說文羽部作羿云羿帝嚳射官夏少康滅之論語曰羿善射奡盪舟盪作奡云奡嫚也虞書曰若丹朱奡讀若傲論語曰奡湯舟盪作湯者說文盪滌器也段注特牲曰滌蕩其聲注滌蕩猶搖動也蕩者盪之假借維城案許以盪舟不作滌蕩解故作湯

不作盪蕩湯古通述而篇君子坦蕩蕩魯論讀蕩爲湯是其證左僖三年傳齊侯乘舟于囿蕩公則盪舟當作蕩舟盪乃通借字論語後錄曰古之稱羿者有三稱羿者有二帝嚳射師一羿也堯時十日竝出射九日而落之一羿也有窮國君一羿也說文解字有羿又有琴琴下引此文許君說古文論語引作琴是古論作琴於羿下又云古諸侯一曰射師射即琴是許君亦未定從作羿者其爲今文論語歟堯之子丹朱一羿也寒浞之子一羿也古者羿與敖通亦與澆通書曰無若丹朱傲罔水行舟朋淫于家管子曰若敖之在堯此皆堯之子羿則作敖寒浞之子春秋傳作澆竹書紀年帝相二十七年澆伐斟鄩大戰于濰覆其舟滅之楚辭天問所謂覆舟斟鄩何道戚之者是也亦作澆孔安國注此謂羿能陸地行舟則以罔水行舟傳之爲合論語羿善射奡盪舟若云盪舟爲陸地行舟之經典少康所殺考之經典少康所殺之羿有覆舟無行舟則以罔水行舟傳之爲合論語疑傲即丹朱益浞孔注陸地行舟之說不知孔注乃後人僞託非出安國況康成書注謂丹朱見洪水時人乘舟今水已治猶居舟中頷頷使人推行之則罔水爲無洪水非言陸地也且丹朱亦未聞不得其死何得以是當适所言之羿維城案羿漢時本有作澆者楚辭天問王逸注澆古多力者也論曰澆盪舟則僞孔以羿爲澆實本叔師但謂陸地行舟則經傳無徵耳俱不得其死然箋潛夫論五德志引作也禹稷躬稼而有天下夫子不答注馬曰禹盡力於溝洫稷播殖百穀故曰躬稼也禹及其身稷及後世皆王也适意欲以禹稷比孔子孔子謙故不答也集解○釋文盡力津忍反溝洫況域反世皆王于(箋)禹稷躬稼而有天下禹受舜禪稷未有天下而亦況反(箋)謂之有天下者猶夫子稱泰伯三以天下讓由其後日言之也苞說文云小未也非對答之義爾雅釋言曰俞畣然也郭云畣者應也釋文畣字吳氏遺著謂答古止作合釋詁合對也左傳宣二年既合而來奔尚存古文餘皆借用答矣說文合口也合口盍謂口與口相應也南宮适出子曰君子哉若人尚德哉若人子曰君子而不仁者有矣夫未有小人而仁者也釋文矣夫音符

子曰爲命裨諶草創之釋文裨諶上婢之反下時針反草創初
字當作刱反制也依說文此是創痩字創制之
命裨諶草經音辨鄭作卑婢支切漢書古今人表作

之也勞者勤也閔其勤乎是勞爲愛也詩隰桑篇曰心乎愛矣遐不謂矣中心藏之何日忘之鄭箋遐遠謂勤藏善也我心愛此君子君子雖遠在野豈能不勤思之乎宜思之也我心善此君子又誠不能忘也孔子曰愛之能勿勞乎忠焉能勿誨乎經義述聞曰呂氏春秋孟夏紀爲天子勞農勸民高注勞勉也謂愛之則當勸勉之也勉與誨義相近故勞與誨竝稱鹽鐵論授時篇縣官之於百官若慈父之於子也忠焉能勿誨乎愛之而勿勞乎白虎通義諫諍篇臣所以有諫君之義何盡忠納誠也論語曰愛之云云鮒作吳志步騭傳孫權太子登與騭書曰夫賢人君子所以興隆大化佐理時務者也受性闇蔽不達道教雖實驅之欲盡性於明德歸分於君子至於遠近士人先後之宜猶或緬焉未之能詳傳曰愛之云云斯其義也豈非所望於君子哉是勞有勸勉之義也皇疏引李充說以勞爲勞心失之

釋文勞力報反箋書盤庚正義勞爾先謂愛

卑湛師古曰卑音脾湛音諶風俗通義姓氏篇卑氏鄭大夫卑諶之後左傳裨諶始作諶又裨竈始見襄二十九年釋文本作湛云本亦作諶埃質謂裨諶裨竈當是一人諶當從火作燖其從言從水竝形近而誤亦可段借字曰燖炷也炷行竈也名竈故字燖也宋翔鳳四書纂言謂左傳於襄三十一年再見裨諶以後但有裨竈與子產相終始而裨諶不更見考其論議正是一人也維城案班氏爲人表時列國諸臣當有世本可據而以諶與竈爲兩人恐諶非諶能謀不言其知天道而竈於襄二十八年始見即言歲棄其次而昭十七年傳再請瓘斝玉瓚禳火子產斥以爲知天道非若諶必資謀可否者其爲兩人無疑也卑氏任姓黃帝後見潛夫論志氏姓篇草當讀如屬草蓂未定之草創釋文云當作剏是也說文剏造法剏業也

世叔討論之行人子羽修飾之東里子產潤色之注馬曰世叔鄭大夫游吉也討治也裨諶既造謀世叔復治而論之詳而審之也行人掌使之官也子羽公孫揮也子產居東里因以爲號也更此四賢而成故鮮有敗事也集解○釋文復治扶又反掌使所吏

反孫揮許歸反更此鄭曰討論整理書序（箋世叔卽太叔古正義（箋世太字多通用古衡反故（箋仙善反）稱世室也討論說文云討治也論議也故太子稱世室也（箋太室稱）修飾說文云修飾也飾卽段注發其糾紛而治之曰討學類醜或作討凡言討論探討皆謂理其記古之學者比物醜類（箋醜類卽理也）從命會意龠部命理也凡言語循其理不齊者而齊之也論從侖侖亦理也）得其宜謂之論是則鄭言整理正可足成馬義非有異解也鄭言論理也（箋論理也二篆爲轉注飾卽今之拭字市部飾者卽也又部卽者飾也）拂拭之則發其光采故引伸爲文飾修飾也者合本義引伸義而兼舉之不去其塵垢不可謂之修不加以縛采不可謂之修修之也藻繪之也繢城案此文修飾下更言糂色則修飾止謂洒卽塵垢下文潤色乃言施藻繪縛采也夫如是而爲命始畢焉才其彼子產之流風乎地王續謂列禦寇猶東里多才子產惠人也不如東里子大略筒子謂子產惠人也不力仁野人也不可以爲天子大夫（箋荀子管仲管仲之爲人力功不力義力知

或問子產子曰惠人也箋

彼哉彼哉言無足稱也或曰楚令尹子西也集解（箋邢疏鄭子也或人因夫子言鄭之多賢故以子產子西爲問以二人同

聽鄭政者也其說是也彼哉彼哉論語稽求篇曰埤蒼曰彼者那也彼字省作彼字而廣韻集韻紙韻遂各收彼字且各引論語彼哉彼哉爲證傅會者遂謂魯論本是彼字然案公羊定八年陽虎謀弒季氏不得見公斂處父之甲哦而曰彼哉彼哉則彼本如字陽虎時未有魯論此必古成語而夫子引以作答者**問管仲曰人也注**鄭曰猶詩言所謂伊人也集解○邢本無（箋論語補疏曰詩所謂之辭也此人也二字亦鄭曰皇本有（箋伊人在水一方賈下美管仲非是經傳考證云表記仁者人也注引公羊傳執未有言舍之者此其言舍之何人也今公羊傳何注作仁之也人卽仁之謂孔子於子產稱其惠於管仲稱其仁觀伯氏之子產疑其非仁而孔子特信之**奪伯氏駢邑三百飯疏食沒齒無怨言**釋文駢邑薄田反又薄亭反地名飯扶晚反疏所居反本今作疏食加字又音嗣（注鄭曰伯氏齊大夫禮記雜記正義駢邑三百家齊下大夫之制正義（箋奪說文作奪云手持佳失之也段注引伸爲凡失去物之偁伯氏皇疏云名偃采知何出阮元積古鐘鼎彝器款識曰伯爵彝乾隆辛亥夏出于臨朐柳山寨土中考柳山寨有古城基卽春秋之駢邑論語古注集箋云奪伯氏駢邑三百此器出當其地

氏亦爲伯或卽伯氏之器歟山左金石志謂之父癸彝云伯氏或卽伯雞父（雞父舊譌爲鷄父今改正）之後齊之世族猶魯三家稱季氏孟氏也駢邑漢地理志齊郡臨朐縣應劭曰臨朐山有伯氏駢邑水經巨洋水注亦云臨朐縣故城古伯氏駢邑是也論語後錄曰駢本作鄑紀地爲齊襄公所遷者三百雜記正義云鄭注易訟卦小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶也其實大國下大夫亦三百戶故論語云奪伯氏駢邑三百注伯氏齊大夫是齊爲大國下大夫亦三百家也四書釋地曰荀子仲尼篇齊桓公主管仲爲仲父與之書社三百而富人莫之敢距也孔子世家索隱曰古者二十五家爲里里各立社書社者書其社之人名於籍楚以七百里書社三百乃七千五百家秋槎雜記又據秦策賜之二社之地注邑皆有社二社二邑是在都則二十五家一社在野則四井三十二家一社或以駢邑爲三百社義亦通然經言邑不言社庸愈於三百家之說乎論語偶記亦主鄭訟卦注說云吳語寡人其達王於甬句東夫婦三百有夫有婦然後爲家亦食邑三百家之證也管仲所受之邑自不止此奪諸伯氏者乃此數耳經學卮言云奪如入枋之奪蓋伯氏有罪管仲削其邑非奪以自益之謂也論語補疏亦據八枋注謂臣有大罪沒入家財者蓋伯氏當此罪也諸葛孔明廢廖立爲民廖聞亮卒垂泣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沒齒而無怨言聖人以爲難亮之使廖立垂泣李平致死豈徒無怨言已哉習氏引以例諸葛今轉可引以例管仲邢疏未詳也惟習云聖人以爲難則連下貧而無怨難爲一章

子曰貧而無怨難富而無驕易注王曰貧者善怨富者善驕二者之中貧者尤難使不怨也集解本無依考異據一本補入○釋文怨難乃旦反驕易以豉反

子曰孟公綽爲趙魏老則優不可以爲滕薛大夫釋文公綽昌卓滕薛上徒登反下息列反（箋）孟公綽惠棟曰綽當作卓左傳作卓見徐邈本又唐扶頌云朝有公卓知古文卓讀爲綽也四書考異曰左傳哀公孟綽齊臣與孟公綽別而其釋文亦云綽本又作卓趙魏公晉六卿之二也老左傳所謂室老也滕漢書地理志沛郡公邱縣故滕國今兗州府滕縣薛縣續漢書郡國志魯國薛縣注地道記曰夏車正奚仲所封一統志薛縣故城在兗州府滕縣南四十四里後漢書韋彪傳孟公綽優於趙魏老注論語孔子言也袁宏後漢紀連及不可爲滕薛大夫

子路問成人子曰若臧武仲之知注馬曰魯大夫臧孫紇也解集
○釋文之知音智孫紇恨發反箋武仲尼曰知之難也有臧
順而施不恕也是武仲之知而不容於魯國抑有由也作不
之知夫子固嘗稱之矣公綽之不欲注馬曰魯大夫孟公綽
也解集
○釋文卞莊子之勇注鄭曰秦大夫大夫釋文周生曰卞邑大夫也集解
皮彥反鄭云箋秦策陳軫對秦王曰王不聞夫管與之說有兩虎爭人而鬬管莊子將刺之管與止之史記陳軫傳管作卞故鄭以為秦大夫論語後錄曰卞莊子實魯人陳鱣又據韓詩外傳十云魯莊子與師卞莊子請行新序八云齊與魯戰卞莊子請行後漢班固傳崔駰傳皆作卞嚴注以為稱人卞邑今山東兗州府泗水縣界東是魯地非秦地且臧武仲公綽冉求皆魯人當如馬生烈注卞字亦作弁漢書東方朔傳弁嚴子即卞莊子也羣經補義經學厄言竇儀齋札記竝據左襄十六年傳齊侯齊侯曰是好勇去之以為之名謂即孟圍邴孟獳子逃徼之齊侯以為之名謂即孟莊子逃經學厄言又據左傳齊歸孟穆伯之喪卞人以告為孟氏私邑之徼維城案孟氏食卞傳究無明文論語子張篇曾子逃夫子稱孟莊子之孝不云卞莊子則卞莊子非孟莊

子明甚 冉求之藝文之以禮樂箋雍也篇求也藝文之以禮樂曰文之者猶言經緯之也經以禮緯以樂論語後錄謂謚法經天緯地亦可以為成人矣曰今之成人者何必然見利思義注馬曰義然後取不苟得也集解箋曰經傳釋詞曰語更端也見利思義者禮記曲禮曰臨難毋苟免注為曰臨財毋苟得注為傷廉也見危授命者曲禮曰臨難毋苟免注為亦可以為成人矣箋見危授命久要不忘平生之言傷義也久要不忘平生之言文選鸚鵡賦君子二字約

賦李注引久要上有君子二字阮籍詠懷詩顏注引要作約

子問公叔文子於公明賈曰信乎夫子不言不笑不取乎箋禮記檀弓注公叔文子獻公之孫名拔或作發論語後錄曰拔左傳作發古字通公明賈孟子有公明儀公明高當是姓公明名賈讀書叢錄曰明古讀如羊即禮記雜記之公羊賈是則公明高即公羊高然不聞有公羊儀也存之姑備一說夫子不言不笑不取乎論衡知實篇引乎作有諸公明賈對曰以告者過也夫子時然後言人不厭其言樂然後笑人不厭其笑義然後取人不厭

其取子曰其然豈其然乎注馬曰美其得道嫌其不能悉然

也集解○釋文不厭於豔反下同樂然音洛箋夫子既然後言四句論衡知實篇引後皆作后儒增篇引其言其笑其取下皆有也字樂然音君子樂然作笑九經字樣引字統注云笑從竹從夭竹爲樂音君子樂然作笑似讀樂爲岳音其然豈其然乎論衡儒增篇知實篇引竝作豈其然乎豈其然乎韋經義證曰重言無爲抑揚之詞與馬氏本異韓詩外傳景公使子貢譽孔子亦曰善豈其然善豈其然

子曰臧武仲以防求爲後於魯雖曰不要君吾不信也釋文以防音房不要一遙反箋左襄二十三年傳臧武仲奔邾自邾如防使來告廢二勳敢不避邑乃立臧爲臧紇致防而奔齊此以防求爲後於魯之事也春秋大事表列國地名考異曰魯有三防隱九年之防此東防也本魯地在今沂州府之費縣世爲臧氏食邑襄二十三年臧紇自邾如防卽此隱十年敗宋師于菅辛巳取防此西防也爲魯取宋地在今兗州府之金鄉縣欲別於臧氏之防故謂之西防僖十四年季姬及鄫子遇于防此魯國之防山也在曲阜縣東二十里孔子父母合葬于防卽此論語釋故論語後錄但言二防亦以防爲東防是也雖曰不要君吾不信也者禮記表記曰子曰事君三違而不出竟則利祿也人雖曰不要吾弗信也注違猶去也臣以道去君至於三而不遂去是貪祿必以其強與君要也是則以道去君猶且不可久戀況武仲得罪出奔據邑以請也哉

子曰晉文公譎而不正注鄭曰譎者詐也謂召於天子而使諸侯朝之仲尼曰以臣召君不可以訓故書曰天王狩于河陽是譎而不正也集解○釋文譎古穴反詐也朝之直遙反狩本亦作守手又反箋云梁益謂謬欺天下曰譎穀梁僖公二十有八年正月癸丑公會晉侯齊侯宋公蔡侯鄭伯衛子莒子盟于踐土傳曰諱會天王也范甯注實會天王而文不言天王若諸侯自共盟然是諱之也所謂譎而不正言盟踐土而不言狩河陽不若鄭據夫子之論義尤正大也齊桓公正而不譎注馬曰伐楚以公義責包茅之貢不入問昭王南征不還是正而不譎也集解○穀梁僖四年春王正月公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯侵蔡蔡潰傳曰侵淺事也侵蔡蔡潰以桓公爲所侵也不土其地不分其民明正也陳鱣曰穀梁疏云論語齊桓公正而不譎指謂伐楚是責正事大故馬鄭注之據此則鄭同馬也困學紀聞曰李韶世

紀云桓公會不邇三川盟不加王人文公會讐內盟子虎矣桓公甯不得鄭不納子華懼其樊臣抑君文公則爲元咺執子華懼其樊臣抑君文公則爲元咺執

桓侯矣此夫子所以有正譎之辨經義述聞曰說文譎權詐也訓詐爲惡德訓權則亦可爲美德毛詩序曰主文而譎諫言之者無罪聞之者足以戒鄭注譎諫詠歌依違不直諫正義曰譎者權詐之名鹽鐵論力耕篇昔管仲以權譎伯而范氏以强大亡春秋繁露玉英篇諸侯在不可以然之域者謂之大德大德無踰閑者謂正經諸侯在可以然之域者謂之小德小德出入可也權譎也是權譎也正經也言晉文能行權而不能守經齊桓能守經而不能行權各有所長亦各有所短也鹽鐵論論儒篇今經經然守一道引尾生之意卽晉文之譎諸侯以尊周室不足道而管仲蒙恥辱以存亡不足稱也遵道篇晉文公譎而不正齊桓公正而不譎所由不同俱歸於霸漢書鄒陽傳魯哀姜薨于夷孔子曰齊桓公法而不譎以爲過也顏注曰法而不譎者言守法而行不能用權以免其親也法與正同義法而不譎古人以爲齊桓之過則守正爲齊桓之所長權譎爲齊桓之所短較然甚明然則晉文公譎而不正亦是嘉其譎而惜其不正可知矣論語發微曰漢書鄒陽傳齊桓公法而不譎古文作金班所引爲魯論今作正盖古論本作金後人罕見金字遂改爲正案兩正字皆當作金同法法者聖人之經法也譎者聖人之權衡也善用譎則爲權不善用譎則爲詐故許君以權詐兩義解譎

此譎字當以權爲善僖二十八年盟于踐土後書公朝于王所公羊傳曰曷不言公如京師天子在是也天子在是曷爲不言天子在是不與致天子也何休注曰時晉文公年老恐霸功不成故上白天子曰諸侯不可卒致願王居踐土下謂天子曰諸侯不可卒致願王居踐土下謂諸侯曰天子在是不可不朝迫使正君臣明王法雖非正起時可與故書朝因正其義是冬又書會溫天王狩于河陽皆晉文用權道以正君臣明王法而實非禮之正故曰譎而不法鄒陽言魯哀姜云師古注謂不能用權以免其親盖齊桓公之義先闕及身受禍五公子爭立其後嗣不復振晉文知權親親之義而不正故數世雄長中國亦終不合於王道惟聖人斷之以義而人事浹王道備成春秋之治在可與立又可與權也論語述何曰譎讀主文譎諫之譎二伯無所優劣也春秋書晉文則譎爲之諱本惡故曰譎而不正書齊桓之簒則從正例公羊子詳之矣經史問答曰聖人去詳不僅如今日區區三傳也苟但以三傳則齊桓極有可貶不知也王子頹之亂衛人助逆王室大擾桓公世者所不可不知也王子頹之亂衛人助逆王室大擾桓公已圖霸前後一十二年讓鄭厲公討賊納王坐視而不之問又八年天子特請桓公命請以伐衛桓公乃不得已以兵伐之衛人敢於抗師而桓公不校竟受賂而還會是一匡天下之方伯而出此以視晉文之甫經得國卽討大叔豈不有光於齊十倍故嘗謂齊桓攘楚之功自純門救鄭始親魯之功

自落姑始而於是存三亡國首止定世子甯毋拒鄭子華葵
邱之會謝賜胙則守禮讀載書則束牲浸乎賢方伯矣聖
人許之或自其中葉以後否則別有所據要其初年未可恕
也若晉文之才高於齊桓特以暮年返國心迫桑榆又適當
楚勢鴟張中原崩潰之日齊桓一死而其子已疊遭楚侮非
急有以攘之不可故多方設機械以創之以爲譎誠所難辭
而又不久而薨不若齊桓之長年其志未申若使多享遐齡
其從容糾合示大信於諸侯亦必有可觀者至於請隧召王
固是兩大過然正見霸者本色要之晉文之功在討賊齊桓
之功在九合不以兵車皆其最大節目至於正譎之閒則不
過彼善於此維城案詩曹風下泉序云思治也曹人疾共公
侵刻下民不得其所憂而思明王賢伯也陳奐毛詩疏謂共公
公卽位在魯僖公八年春秋經于洮于葵邱于鹹于牡邱于
淮齊桓公作方伯共公幾盟會無不至自晉文公修觀狀之
怨侵曹入曹執曹伯畀宋人取濟西田終共公之世不得儕
於盟會者晉爲之也左傳曹伯之豎侯獳曰齊桓公爲會而
封異姓今君爲會而滅同姓是明明謂晉文不如齊桓矣否
則共公時晉文正在位詩何以傷無伯乎又衞風木瓜序云
美齊桓公也衞國有狄人之敗出處于漕齊桓公救而封之
遺之車馬器服焉衞人思之欲厚報之而作是詩也至晉文
繼霸詩無美之者二詩可爲夫子兩言之證

子路曰桓公殺公子糾召忽死之管仲不死曰未仁乎 釋文公子糾居魯反召音邵 箋左莊八年傳齊襄公立無常鮑叔牙曰君使民慢亂將作矣奉公子小白出奔莒亂作管夷吾召忽奉公子糾來奔九年夏公伐齊納子糾桓公自莒先入鮑叔帥師來言曰子糾親也請君討之管召讐也請受而甘心焉乃殺子糾于生竇召忽死之管仲請囚鮑叔受之及堂阜而稅之歸而以告曰管夷吾治於高傒使相可也公從之是其事也子曰桓公九合諸侯不以兵車管仲之力也如其仁如其

仁注鄭曰莊十三年會柯十四年會鄄十五年又會鄄十六年會幽二十七年又會幽僖元年會檉二年會貫五年會首戴七年會甯毋 皇疏○釋文史記云兵車之會三乘車之會六穀梁傳云衣裳之會十一范甯注十三年會北杏又會柯十四年會鄄十五年又會鄄十六年會幽二十七年又會幽僖元年會檉二年會貫三年會陽穀五年會首戴七年會甯毋凡十一會鄭不取北杏及陽穀爲九也箋論語釋故曰國語云桓公兵車之會六乘車之會三史記云兵車之會六雖與九合數同而與不以兵車悖不可爲據惟穀梁傳曰衣裳之會十有一未嘗有歃血之

盟也信厚也兵車之會四未嘗有大戰也愛民也范注云衣裳之會莊十三年會鄄云(疒敫)礦礎(疒敫)礦礎與釋(疒敫)礦礎兵車之會僖八年會鄄十五年會牡邱十六年會淮又穀梁傳曰貫之盟管仲曰江黃遠齊而近楚若伐而不能救則無以宗諸侯矣桓公不能救則無以宗諸侯故君子閔之貫與陽穀皆有江人黃人可知此二會非管仲意不得爲管仲之力除此二會則衣裳之會九正合九合之數然范數衣裳自莊十三年會北杏始北杏會諸侯經皆稱人傳以爲桓非受命之伯諸侯將以事授之故疑之曰可矣乎是此時桓未成伯也其年冬公會齊侯盟于柯曹劌劫齊侯公羊傳曰桓公之信著於天下自柯之盟始其明年會鄄後年又會鄄皆謀推齊爲伯又後年同盟于幽穀梁傳曰於是而授之諸侯齊侯得眾也桓會不日信之也信其信仁其仁故鄭釋廢疾廢疾數九會則自柯之盟不致安之也桓盟不日云自柯之明年葵邱以前去貫與陽穀固已九合矣則九合始莊十四年會鄄以至葵邱依范注止有八劉炫以爲兵車之會唯有三洮亦衣裳諸侯以葵邱爲限葵邱以前皆衣裳用管仲也葵邱以後皆兵車管仲死也葵邱爲桓之極盛於是有驕矜之志傳曰震而矜之叛者九國爲桓之始衰洮之會在甯毋之後葵邱之前正九合之數也蓋厍考古錄曰鄭以孔子云九合諸侯釋廢疾數九會則自柯之明年爲始以北杏之會經無諸侯之文故不數之而葵邱以前又去貫與陽穀爲數止八故後人有疑公子結之盟當之者又有讀與爲數而其所去惟貫者能不能明邢疏又以北謂兵車之會三乘車之會六正義以莊十四年會鄄十五年又會鄄十六年同盟于幽僖五年會首止八年盟于洮九年會葵邱證之數既不符又誤以盟洮爲衣裳之會此又一說也近所傳九合之月則北杏一也會鄄二也又會鄄三也盟幽四也又盟幽五也會檉六也會首止七也盟甯毋八也盟葵邱九也與前說又異案北杏之會書人穀梁傳謂將以事授之誠不足當九合之數會鄄左氏傳宋服故也又會鄄左氏傳齊始霸也盟幽左氏傳陳鄭服也穀梁傳齊侯得眾也會檉左氏作犖傳云盟于犖謀救鄭也首止左氏傳會王大子鄭謀甯周也甯毋左氏傳謂齊侯修禮於諸侯穀梁又特表衣裳之會葵邱其最盛者觀孟子所載可見穀梁傳云陳牲而不殺讀書加于牲上壹中天子之禁與孟子合公羊傳謂叛者九國語殊無據此八者誠足當九合之數缺其一當爲陽穀合三傳觀之其謂謀伐楚者以明年有召陵之師也其謂大會與諸侯皆諭乎桓公之志者亦葵邱明禁意也謂九合不數陽穀者非也二說與鄭此注不能盡合惟論語注公羊傳蒲針云桓公之信著乎天下自柯之盟始焉則九合宜斷自柯始北杏在其先范氏數北杏非也左氏雜三傳云秋會于陽穀謀伐楚也言謀伐

楚則兵車有無未可知不應在九合之數公羊傳云葵邱之會桓公震而矜之叛者九國則亦不應入九合之數矣足申鄭義論語後錄又引管子一會諸侯令曰非元帝之命毋有一日之師役再會諸侯令曰養孤老食常疾收孤寡三會諸侯令曰田租百取五市賦百取二關賦百取一毋乏耕織之器四會諸侯令曰修道路偕度量一稱數藪澤以時禁發之五會諸侯令曰修春秋冬夏之常祭食天壤山川之故祀必以時六會諸侯令曰以禮上帝七會諸侯令曰官處四體而無禮者流之焉莠命八會諸侯令曰立四義而無議者尚之於元官聽于三公九會諸侯令曰以爾封內之財物國之所有爲幣九會大命焉出常至亦一通也論語發微曰管子小匡云兵車之會六乘車之會三九合諸侯一匡天下晏子春秋問下云先君桓公從車三百乘九合諸侯一匡天下案管晏二子與論語同時出而已以一匡九合天下至多而已九合天下至大而能一匡九合不必陳其數一匡不必指其事其兵車之會六乘車之會三亦約略言之故與史記互異論語言九合諸侯不以兵車者卽殼梁所謂未嘗有大戰也要盟可犯而桓公不忍桓公之信著于天下自柯之盟始焉皆管仲之力也孟子曰以力假仁者霸惟能假仁故亦仁其仁孔子言如其假仁也讀書脞錄曰管仲才優於德輔翼桓公尊周攘狄其功原不可沒夫子所云九合諸侯一匡天下亦第褒其功爾如其仁者蓋疑而不許之也自孔安國誤解如字孔疏仍之後之學者遂疑聖人立論之偏與器小章抑揚懸絕而欲置此二章於齊論之內以爲齊人祇知有管仲云爾不知齊論所多者問王知道二篇非此二十篇中亦有魯論所無而爲齊論所增者且齊論亦必是孔門之舊豈容齊人刪潤點竄於其間乎如其仁如其仁經傳釋詞云如猶乃也言管仲不用民力而天下安乃其仁也管仲何如人也子之力也說苑善說篇曰子路問於孔子曰管仲何如人也子曰大人也子路曰昔者管仲欲立公子糾而不能是無能也桎梏而居檻車無慚色是無愧也事所射之君是不貞也召忽死之管仲不死是無仁也夫子何以大之子曰管仲欲立公子糾而不遇時也桎梏而居檻車無慚色非無愧也自裁也事所射之君非不貞也知權也召忽死之管仲不死非無仁也召忽者人臣之材也不死則爲三軍之虜也死則名聞天下夫何爲不死哉管子者天子之佐諸侯之相死之則不免爲溝中之瘠不死則功復用於天下夫何爲死之者由汝不知也

子貢曰管仲非仁者與桓公殺公子糾不能死又相之子曰管仲相桓公霸諸侯一匡天下注鄭曰天子衰諸侯興故曰霸

霸者把也言把持王者之政教故其字作伯或作霸也正義馬曰匡正也天子微弱桓公率諸侯以尊周室一正天下也集解○釋文者與音餘〈箋〉霸諸侯白虎通號篇霸者伯也行方伯之職會諸侯朝天子不失人臣之義故又相息亮反下同〈箋〉霸諸侯會諸侯朝天子不失人臣之義故聖人與之非明王之法不張霸猶迫也把也迫脅諸侯把持其政下引此文一匡天下漢書郊祀志注謂定襄王爲天子之位一說謂陽穀之會會諸侯貯粟無以妾爲妻天下皆從故云一匡者也**民到于今受其賜**微管仲吾其被髮左衽矣〈注〉馬曰微無也無管仲則君不君臣不臣皆爲夷狄矣集解○釋文被髮皮寄反〈箋〉被髮左衽而審反一音而鴆反〈箋〉衽漢書匈奴傳贊夷狄之人被髮左衽**豈若匹夫匹婦之爲諒也自經於溝瀆而莫之知也**〈注〉經經死於溝瀆之中也管仲召忽之於公子糾君臣之義未正成故死之未足深嘉不死未足多非死事既難亦在於過厚故仲尼但言管仲之功亦不言召忽不當死也

集解〈箋〉諒說文云信也溝瀆左莊九年傳殺子糾於生竇史記齊世家作笙瀆賈逵曰魯地句瀆也索隱曰鄒誕生本作莘瀆莘笙聲相近論語作溝瀆論語發微曰桓十二年公會齊人燕人盟于穀邱左傳作盟于句瀆合瀆首受濮水枝渠於句陽縣東南逕句陽縣故城與句瀆合瀆之邱矣縣處其陽故縣氏焉南春秋之穀邱左傳以爲句瀆之邱水經濟水注濮水又東逕句瀆之邱北按句陽故城在今曹州府治北二十里即穀邱也在春秋爲曹地哀九年宋滅曹爲宋地其境與魯相錯亦得爲魯地又左傳哀六年齊囚王豹于句瀆之邱或其時曹將亡齊亦侵其地而有之不然齊何能囚人于曹地也蓋齊魯曹宋壤地相接各得有其一隅復以聲轉而異其字也戴震溝瀆說吳氏遂著亦據桓十二年經傳謂溝瀆二字合聲爲瀆穀復引襄十九年執公子牙于句瀆之邱二十九年執公子買于句瀆之邱哀六年囚王豹于句瀆之邱謂句瀆乃齊用刑之地名猶衛之有因諸也句瀆之邱即爲句瀆無疑徐幹中論知行篇云召忽伏節死難八臣之美義也仲尼比爲匹夫匹婦之爲諒矣又後漢書應劭傳劭議曰召忽親死子糾之難而孔子曰經於溝瀆人莫之知是漢儒皆以此節指召忽言論語發微謂子罕篇云匹夫不可奪志則匹夫者所謂獨行之士惜一己之節不顧天下者也非以匹夫爲賤而非之匹夫匹婦之四書考異亦云召忽之死殺身

以成仁也仲雖不死而有一匡九合之功則亦得如召忽之仁前章再言如其仁其者實指之辭所指正召忽也後章但論管仲之可以無死不復論及召忽之死應劭徐幹均以經滿瀆者爲夫子貶召忽固哉其讀書矣

公叔文子之臣大夫僎與文子同升諸公 釋文大夫僎本又作撰同士免反 簒 四書賸言曰臣大夫卽家大夫大夫之書法耳左傳子伯季子初爲孔氏臣新登于公羣經與陳子車死于衛其妻與其家大夫謀以殉葬爲說是也臣字宜屬上讀大夫僎漢書人表作大夫選五經文字僎西兗反今經典音撰又音遵 子聞之曰可以爲文矣 簒 論語後錄曰周書謚法文有六等稱經緯天地道德博厚學勤好問慈惠愛民愍民惠禮錫民爵位竝無修制交鄰社稷不辱等例檀弓公叔文子卒其子戍請謚於君君以與四鄰交衛國之社稷不辱不亦文乎靈公之諭不本典制故夫子舉同升佚事以合之

子言衛靈公之無道也康子曰夫如是奚而不喪孔子曰仲叔圉治賓客祝鮀治宗廟王孫賈治軍旅夫如是奚其喪 釋文子曰

衛靈公之無道一本作子言鄭本同夫如是音符下同不喪息浪反下同又如字仲叔圉魚呂反祝鮀徒何反 簒 子言衛靈公無道論語述何謂夫子嘗事衛靈當爲之諱不諱者所以發康子之問也仲叔圉治賓客云云述何謂舉三臣以勵康子也三臣不足稱道其事靈公猶愈於魯三家也昭哀之出奔夫子歸罪於季氏焉仲叔漢書人表作中叔

子曰其言之不怍則爲之也難 注 馬曰怍慙也內有其實則言之不慙積其實者爲之難也 集解 ○釋文其言之 簒 大戴禮立事篇君子出言以鄂鄂盧辯注鄂鄂辨厲也論語曰其言之不作其後爲之難與馬不同讀書簒錄曰作當通作愆字荀子儒效篇無所疑愆楊倞注愆與作同說文亦云作慙也則爲之也難後漢書皇甫規傳論引則下有其字

陳成子弒簡公孔子沐浴而朝告於哀公曰陳恆弒其君請討之 注 馬曰成子齊大夫陳恆也將告君故先齊齊必沐浴也 集解 ○釋文弒簡本亦作殺同音試下同而朝直遙反先齊齊必沐浴側皆反亦作齋字 簒 傳齊陳恆弒其君壬于舒州孔臣三日齊而請伐齊三公曰魯爲齊弱久矣子之伐之將若之何對曰陳恆弒其君民之不與者半以

魯之眾加齊之半可克也公曰子告季孫孔子辭退而告人曰吾以從大夫之後也故不敢不言論語稽求篇曰魯史記當時在朝問對與魯論所載相為表裏第魯為齊弱一段論語無之者退有後言史臣未聞也其所略也之三子告一段魯史無之者退有後言史臣未聞也其兩相得體如此禮記王制正義魯無弓矢之賜陳恆弒君孔子請討之者春秋之時見鄰國篡逆亦得專征伐

公曰告夫三子 釋文告夫音符下同〈箋〉論語偶記曰左傳云此不同竊謂當以此文為正蓋季氏雖為家卿專魯兵柄實三子分土哀公十一年齊國書伐我冉有謂季孫曰一子守二子從公禦諸境季孫告二子二子不可及叔孫問戰冉有不對然後恥不成丈夫退而蒐乘可見斯時師旅之命季孫不能獨專此正是請討陳恆前三年事故知告夫三子之文為正哀公既使孔子告三子孔子雖知必為所沮但君命不可不奉故知之三子告之文為正惟是之三子告當出就三子之朝位而語之非至其家也不然孔子嘗曰其事也豈以君命而至私家圖國政耶詩蓑裳正義云哀公不能自專其義反令孔子告臣故孔子以為不可

孔子曰以吾從大夫之後不敢不告也君曰告夫三子者之三子告不可

孔子曰以吾從大夫之後不敢不告也〈注〉馬曰孔子由君

命之三子告不可故復以此辭語之而止也集解○釋文之三子告本或作二三子告非也語之魚據反

子路問事君子曰勿欺也而犯之〈箋〉禮記檀弓事君有犯而無隱則犯為事君之正然但知無隱而不知勿欺猶未盡事君之道也故夫子以此告子路

子曰君子上達小人下達

子曰古之學者為己今之學者為人 釋文為己于偽反〈箋〉北堂書鈔八十三太平御覽六百七引新序云齊王問於墨子曰古之學者為己今之學者為人何如對曰古之學者得一善言以附其身今之學者得一善言務以悅人顏氏家訓勉學篇云古之學者為己今之學者為人但能說之也荀子勸學篇云古之學者為己耳者著乎心為己也入乎耳出乎口為人也入耳出口故徒能言之

蘧伯玉使人於孔子孔子與之坐而問焉 釋文蘧伯玉其居反〈箋〉禮記檀弓蘧伯玉衛大夫蘧莊子無咎之子瑗諡曰成子淮南子作據伯玉論語稽求篇伯

玉於春秋襄十四年衛孫林父甯殖將逐君問於遽伯玉伯玉不對而出則此時已爲大夫且爲通臣所敬憚其在彊仕之年可知乃後此而夫子始生又六十餘年當定公十四年夫子去魯之後再三適衛始主伯玉家則伯玉已百年餘矣蔡邕釋誨云蘧瑗保生此長於孔子當在哀十一年孔子自衛反魯後

夫子欲寡其過而未能也〈箋〉夫子何爲論衛問孔篇引爲下有乎字

曰使乎使乎〈注〉陳曰再言使乎善之也言使得其人也集解○釋文使者所吏反下及注同〈箋〉使乎使乎漢書藝文志曰言其當權事制宜受命而不受辭此其所長也論衛問孔篇曰孔子曰使乎使乎非之也說論語者曰非之者非其代人也又引韓子曰言約則弟子辨孔子之言使乎何其約也非之者二句爲說論語之辭則上非之書考異曰論衡以非之者二三字似爲其正文所有疑不能明也段玉裁經韻樓集謂猶孝乎惟孝包注以爲美大孝之辭使乎使乎三字當逗下一字爲永歎之語助謂好使中之好使也其以爲美使者之辭與此注善之義同惟不以爲再言而必別讀使乎使三字一逗則經傳幾見有一逗之下單存乎字者乎

子曰不在其位不謀其政曾子曰君子思不出其位〈箋〉君子思不出其位故曰艮三互震故云震爲出又互坎故云坎爲隱伏爲思思不出位卽立不易方之說歟論語稽求篇曰此與上文不在其位不謀其政爲一章北齊魏長賢爲法曹參軍轉著作郎以參議時政斥爲上黨屯留令論者皆以思不出位爲長賢責爲其出位謀事故也論語竢質亦云曾子云云申夫子之言也夫子之言已見泰伯曾子之言則彼文未有盖記彼文者未之問爾此則兼聞曾子之言正相印合遂并記之也四書考異曰易象辭君子下有以字詩采菽箋思不在其位正義云引論語不云引易

子曰君子恥其言而過其行〈注〉釋文其行下孟反或如字〈箋〉禮記雜記云有其恥之又表記君子恥有其辭無其行潛夫論交際篇君子疾夫言之過其德而

子曰君子道者三我無能焉仁者不憂知者不惑勇者不懼子貢曰夫子自道也〈注〉釋文知者音智不惑音或〈箋〉君子道者三孟子厄陳蔡章趙注引作君子之道三

子貢方人〈注〉鄭曰謂言人之過惡〈箋〉釋文方人如字鄭本疏本改作謗云云〈箋〉方人鄭本作謗者論

語後錄曰方與旁通旁也方通旁者書方鳩或作旁逑是陳鱣亦云古文諝作方盖諝从旁旁又从方聲近故通用孔云北方人則子謂子貢與同孰愈是亦方人矣鄭故從魯不從古讀書脞錄曰庶人諝正義云諝謂言其過失使在上聞之而自改亦是諫之類也昭四年傳鄭國人諝王皆是言其實事謂之爲諝但傳聞之事有實有虛或有妄諝人者今世遂以諝爲誣或有妄諝人者今世遂以諝爲誣胡賢傳引此文上有孔子曰字子曰賜也賢乎哉多也禮記檀弓又多乎哉多矣乎予出祖者語意相類投壺某賢於某若干純是其證多有饒裕意故下文曰夫我則不暇暇維城案以賢訓多古無此訓詩北山傳云賢勞也此賢亦當訓勞與暇字相對謂賜不厭勞而我則無暇也胡賢傳引

我上無
夫字

子曰不患人之不己知患其不能也注王曰徒患己之無能也

集解〈箋〉管子小稱篇身不善之患毋解〈箋〉患人莫己知語意與此相似

子曰不逆詐不億不信抑亦先覺者是賢乎釋文不億〈箋〉逆當讀如

以意逆志之逆詐說文云欺也億讀如億則屢中之億覺說文云寤也

微生畝謂孔子曰丘何爲是栖栖者與無乃爲佞乎注包曰微生畝漢書古今人表作尾生

集解○釋文畝名也鄭作丘何是本今作丘何爲是〈箋〉人表作尾生晦微尾古通說文晦重文作畝云晦或从十久是晦正字畝或字栖栖說文無栖字其詞字下云鳥在巢上象形日在西方而鳥棲故因以爲東西之西棲本字棲顓棲重文作栖鳥棲或从西通作西是栖爲西之俗字左哀十年傳孔子以孔文子將攻大叔命駕而行曰鳥則擇木木豈能擇鳥是夫子會以鳥棲自喻矣微生畝言栖栖猶詩采采芣苢傳曰采采非一辭也蓋言夫子歷聘諸邦皇皇無定耳漢時本作棲棲楚辭九辯獨遑遑而無所集王逸注孔子棲棲而困厄也班固答賓戲棲棲遑遑後漢書蘇竟傳仲尼棲棲棲皆其證

孔子曰非敢爲佞也疾固也注包曰疾世固陋欲行道以化人也

集解〈箋〉子罕篇固故疾
固也

子曰驥不稱其力稱其德也注鄭曰德者謂調良之德也集解○釋

文驥音冀古之善馬也〈箋〉驥說文云千里馬也孫陽所相者

或曰以德報怨何如〈箋〉以德報怨老子恩始章大小多少報怨以德說苑權謀篇孔子曰聖人報怨以德賈誼書施行得理謂之德本作悳說文云悳外得于人內得于己也

子曰何以報德以直報怨以德報德〈箋〉禮記表記子曰以德報怨則寬身之仁也以怨報德則刑戮之民也又曰以德報德則民有所勸以怨報怨則民有所懲四書考異云論語二十篇無及老聃一事惟或人舉此語以相問而夫子深不謂然卽此可破學于老聃之浮說矣

子曰莫我知也夫子貢曰何爲其莫知子也子曰不怨天不尤人〈注〉馬曰孔子不用於世而不怨天人不知己亦不尤人也

集解鄭曰尤非也釋文夫音符不怨於袁反又於願反注同不尤鄭云云

下學而上達知我者其天乎〈箋〉史記孔子世家西狩見麟曰吾道窮矣喟然歎曰莫我知也夫子貢曰何爲莫知子曰不怨天云云說苑至公篇夫子行說七十諸侯無定處意欲使天下之民各得其所而道不行遂而修春秋采毫毛之善貶纖介之惡人事淑王道備稽仰聖制上通于天而麟至此天之知夫子也於是喟然而歎而不可蔽乎曰何爲而食地以至安爲不可危是故賢聖說於世而不得怨天云云知我者其天乎秋之志也春秋筆則筆削則削子夏之徒不能贊一辭子貢言性與天道不可得聞又何能知莫知之歎子與子貢互相發明以探天意也能知天斯不怨天能知人斯不尤人能知天知人乃能明天人之際際者上下之間也春秋二百四十二年之中人事淑王道備治太平以上應天命斯爲下學人事上知天命也公羊傳曰末不亦樂乎堯舜之知君子也制春秋之義以俟後聖以君合德孔子亦與天合德知卽堯舜之知君子也此春秋之志也

公伯寮愬子路於季孫〈注〉馬曰愬譖也伯寮魯人弟子也集解○釋文伯寮力彫反愬悉路反譖也側鴆反〈箋〉公伯寮說文作寮云寮从宂寮論語公伯寮今从人作寮說文無此字史記弟子傳作僚亦非史記索隱引譙周云疑公伯繚是讒愬之人孔子不責而云其如命何非弟子之流太史公誤維城案弟子籍出自孔氏史公據以爲傳豈非鑿空撰出不得以王肅家語不載而轉疑馬注爲誤也論語後錄曰寮與子

禽同類耳愬據說文爲訴之或體說文訴下引論語曰訴子路於季孫子服景伯以告注馬曰魯大夫子服何忌也告告孔子也集解〇案論語後錄曰世本曰文伯穀穀生獻子蔑蔑生孝伯孝伯生惠伯惠伯生昭伯昭伯生景伯名何陳鱣曰忌字誤衍曰夫子固有惑志〇案集解本此下引孔注蓋以志字絕句史記惑志下亦閒注文下作僚也吾力猶能肆諸市朝注鄭曰吾勢能辨子路之無罪於季孫使之誅伯寮而肆也有罪既刑陳其尸曰肆也集解大夫於朝士於市公伯寮是士止應云肆諸市連言朝耳秋官司市疏〇釋文市朝直遥反〇案拜經日記曰季孫惑志于寮故景伯欲孫知子路無宂又知寮之愬然後季孫誅之於市與衆棄之景伯必無不告季孫而竟自誅寮也肆諸市朝若左成十八年傳晉厲公誅三郤皆尸諸朝三郤皆大夫故于朝襄二十八年傳齊人以棺尸崔杼於市崔杼亦大夫不於朝而於市者以其死已久也子曰道之將行也與命也道之將廢也與命也公

伯寮其如命何釋文也與音餘〇案道之將行也與史記弟子傳引無也與二字下同子曰賢者辟世釋文辟世音避下同其次辟地注馬曰去亂國適治邦也集解〇釋文適治直吏反其次辟色其次辟言子曰作者七人矣注包曰作爲也爲之者凡七人謂長沮桀溺丈人石門荷蕢儀封人楚狂接輿也集解〇釋文長沮七餘反荷蕢上胡我反本又作何音同下其位反蕢草器也下同楚狂接輿音餘鄭曰伯夷叔齊虞仲夷逸朱張柳下惠少連也與長沮桀溺辟地者柳下惠少連辟色者荷蕢楚狂接輿辟言者七當爲十字之誤也皇疏王弼曰七人伯夷叔齊虞仲夷逸朱張柳下惠少連也與疏〇案皇疏玉弼曰七人伯夷叔齊虞疑與鄭合小異於鄭而大異包孔於包篇孔子嘉虞仲夷逸作者七人也作者七人隱各有方後漢書黃瓊傳瓊上災異疏有云伏見處士巴郡黃鋗漢陽任棠年皆耆耋有作者七人之論後漢逸民傳亦云絕塵不及同夫作者蓋古與賢者辟世合作一章故解者皆以隱士當七人之數瞽記以包注爲允陳鱣主

鄭氏說謂包所稱晨門封人雖隱下位核以四者之辟則非矣王弼云云益不足據

子路宿於石門晨門曰奚自注鄭曰石門魯城外門也晨門主晨夜開閉者後漢蔡邕傳注〈箋〉石門四書釋地曰或曰齊地隱公三年齊鄭會處即此非也太平寰宇記古魯城凡七門次南第二門名石門陳鱣又據水經洙水注洙水北流逕孔里又西南枝津出焉又西南逕瑕邱城東而南入石門門右結石爲水門跨于水上謂孔里在北石門在南子路自外歸孔里必由石門而入閽徵君曰不曰孔丘而曰孔氏以孔子爲魯城中人舉其氏觀可識不必如答長沮是也晨門羣經義證云門者多舉昏爲言此作晨記者以子路宿於石門不及入城故特書晨門對宿字爲文周禮閽人疏晨時啟門則論語謂之晨人也四書考異曰前篇子張問達章皇疏引沈居士曰若長沮桀溺石門晨門有德若此以石門晨門四字爲稱今皇本高麗本並複石門二字子路曰自孔氏曰是知其不可而爲之者與注包曰言孔氏知世不可爲而強爲之也集解○釋文者與音餘

子擊磬於衛有荷蕢而過孔氏之門者曰有心哉擊磬乎〈箋〉御覽

五百七十六引論語注云子擊磬者樂也蕢草器也荷此器賢人辟世也有心哉善其音有所病於世或以爲鄭注則作者七人注以荷蕢爲辟言不應彼此互異非也擊磬隸釋贈孔宣公泰師碑荷蕢微者反差擊磬之心磬作磬荷蕢漢書人表作何蕢說文何儋也詩商頌百祿是何何天之休何天之龍傳何任也箋云謂擔負段注謂經典作荷者皆後人所竄改是則此文古本當亦作何也說文荷芙葉葉非此義蕢說文艸器也與古文蕢象形論語有荷臿而過孔氏之門知古論蕢作臿古荷不作何許君時古論已然矣說文繫傳通論作擁塿于未知何出四書考異謂擁塿當即荷蕢恐不足據維城案禮記明堂位蕢桴注蕢當爲由聲之誤也說文由艸從鬼則蕢亦可讀爲由荷蕢由或从土一屈象形塊由也从土一屈象形塊由也

者猶云負土也亦通既而曰鄙哉硜硜乎莫己知也斯已而已矣釋文硜硜苦耕反莫己音〈箋〉硜硜論語古義論語後錄並云硜古文磬紀下斯已同〈箋〉史記載樂記云石聲硜硜即磬字今禮記作磬論語竢質陳鱣並同竢質又謂石聲磬以其聲名其石遂名樂石爲磬石聲磬單言之曷哉硜硜乎重言之皆言其聲也文異而字實同也陸意明以苦耕反硜誤矣史記孔子世家引無既而曰鄙哉五字斯已而已矣世家引作夫而已矣

深則厲淺則揭注包曰以衣涉水爲厲揭揭衣言隨世以

行己若遇水必以濟知其不可則當不爲也集解○釋文則上起例反下起列反又皆起例反鄭曰由鄰以上爲厲揭起例反揭揭韓詩曰至心曰厲說文作砅云履石渡水也以衣涉水爲厲蓋鄰以下爲揭蓋鄰以上爲涉蓋帶也詩匏有苦深則厲深則揭正義爲厲毛傳同戴震毛鄭詩考正曰說文砅履石渡水也引詩作砅又作濿省用厲酈道元水經注河水篇云段國沙州記吐谷渾於河上作橋謂之河厲此足證橋有厲名詩之意以淺水可褰衣而過若水深則必依橋梁乃可過喻禮義之大防不可犯詩淇梁淇厲竝碍厲固梁之屬也足以證說文之有師承論語後錄亦以許義爲長爾雅正義云戴伸說文以匡爾雅其說辨矣然古字段借誼相貫通不得專主一解衛風言淇厲無妨橋有厲名至於深則厲之文當從爾雅不可易也何則漢世司馬相如劉向竝是小學名家相如上林賦云越壑厲水大人賦云橫厲蝀虹劉向九歎云躍舟航以橫濿兮又云橫汨羅以下濿是相如劉向皆宗雅訓不可以厲爲履石渡水也列子說符篇縣水三十仞圜流九十里有一丈夫方將厲之是厲爲以衣涉水也韓詩云至心曰厲謂之至心卽所云由帶以上是不獨毛詩本爾雅韓詩亦與爾雅同義也許氏撰五經異義主於各推所長台其要歸故說文引訓閒存異義要皆折衷於爾雅其解涉字云徒行厲水也是許氏未嘗不以厲爲以衣涉水矣詩之意以涉水尙當度其淺深矧居室可踰越於禮義乎因喻見意不必因履石渡水之義而傳合橋梁也經義述聞亦曰厲之言陵厲也陵水而渡故謂之厲厲字卽承上句涉字言之故說文以涉爲徒行厲水義與爾雅同也宋玉大言賦亦曰流血沖天車不可以厲是厲爲涉水之名非謂橋梁也自當从雅訓爲是且深則厲淺則揭相對爲文若以厲爲橋而曰深則橋斯與淺則揭之揭文不相當矣說文以砅爲履石渡水仍取渡涉之義非以砅爲石橋也水經注河厲之名出於後代不足以證經也段注說文云履石渡水乃水之至淺尙無待於揭衣者其與深則厲絕然二事明矣厲砅二字同音故詩容有作砅者許倂以明假借其或然歟淺則揭過庭錄曰揭从手以手褰衣裳而過故曰揭說文涉徒行厲水也詩褰裳涉溱褰裳涉洧謂揭而後厲鄭注論語云由鄰以上爲厲知涉者正藉乎厲由帶以上必厲而後渡雅取對詁鄭據散文其說可通也陳鱣謂釋水云繩則以下爲揭繩鄰以上爲涉繩帶以上爲厲蓋分舉之則二以鄰爲準而分上下三總言之則二以上爲厲蓋分舉之則二以鄰爲準而分上下三總言之則亦以繩鄰以上言之也詩正義又謂服注左傳同是爾雅本有兩文故鄭服據之則亦以繩鄰以下爲揭也包云以衣涉水爲厲則亦當有繩鄰以下爲揭不謂由帶以上也此注當有脫誤

子曰果哉末之難矣釋文末之難如字或乃旦反

箋經傳考證云果哉六字二字爲句自成韻語末無也義也言其所見

小也檀弓末之卜也曾子曰微與孔子曰亡之辭意皆相近

子張曰書云高宗諒陰三年不言何謂也〔注〕鄭曰諒闇謂凶廬也後漢張禹傳注○釋文諒音亮信也陰如字默也鄭讀禮爲梁鶴解引鄭注云謂武丁也諒陰高誘呂覽注引作諒闇鄭康成注諒古作梁鵠錄曰喪服四制正作諒闇鄭謂之梁鵠讀如鶺鴒之鶺闇謂廬也廬有梁者所謂柱楣也古者橫一木長梁於東墉下著地以少被之既葬則翦去少以短柱柱楣柱楣者梁也廬與闇同意孟子言滕文公五月居廬在未葬前然則未葬謂之廬既葬謂之闇歟諒本梁字與諒通闇正字通於陰以諒爲信陰爲默孔義也是爲無本之談過庭錄曰書無逸其在高宗時舊勞于外爰暨小人作其即位乃或亮陰三年不言亮古文當作諒作亮是隸古定本左傳隱元年正義引馬融書注曰亮信也陰默也爲聽於冢宰信默而不言僞孔傳同此古文書也論語諒陰孔注同亦古文也伏生書大傳作梁闇云高宗居凶廬此今文書也禮小戴記亦今文故亦作梁闇而鄭注喪服四制云諒古作梁者謂古文書如此也又公羊文九年注引論語作諒闇當是魯論後漢張禹傳注引鄭注同知鄭同魯論而不從古讀也陳鱣曰左傳正義及史記集解引鄭注諒闇轉作梁闇謂廬也小乙崩武丁立憂喪三年之禮居倚廬柱楣不言政事是鄭注尚書論語皆同喪服四制作諒闇音同故孔作陰也維嫉案僞傳訓亮陰爲信默而左傳隱元年正義引馬注同疑正義誤以僞傳爲馬注否則馬爲鄭之師固深於三禮者何至不知天子諒闇之禮而必待鄭言之邪子曰何必高宗古之人皆然君薨百官總己〔注〕馬曰己己百官也集解論語云總聚束也己猶身也皇疏云百官各自束己身是也以聽於冢宰三年〔疏〕禮記檀弓注冢宰天官卿貳王事者三年之喪使之聽朝周禮冢宰注言冢宰於百官無所不主論語述何曰以諸侯之喻年即位即知天子之喻年即位也以天子三年然後稱王亦知諸侯於其封內三年稱子也緣臣民之心不可一日無君緣終始之義一年不二君不可曠年無君緣孝子之心則三年不忍當也又曰君存稱世子君薨稱子某既葬稱子嗣公子卒不書葬未踰年之君也禮記檀弓曰子張問曰書云高宗三年不言子張曰何謂言乃讒有諸仲尼曰胡爲其不然也古者天子崩世子聽於冢宰三年不言子張曰高宗梁闇三年不言子張曰何謂也孔子曰古者君薨世子聽於冢宰三年不敢服先王之服履先王之位而聽辭稍異而義同疑皆本此

子曰上好禮則民易使也釋文上好呼報反易使以豉反

子路問君子子曰修己以敬曰如斯而已乎曰修己以安百姓修己以安百姓堯舜其猶病

諸箋論衡宣漢篇孔子曰修己以安百姓堯舜其猶病諸百姓安者太平之驗也

原壤夷俟注馬曰原壤魯人孔子故舊也夷踞也俟待也踞待

孔子也集解○釋文原壤鄭曰原壤孔子幼少之故舊魏書

而丈反夷踞音據

興傳陳鑑曰傳上引檀弓文下引此注今檀弓原壤左氏傳

弓無此注與馬注論語略同當是鄭論語注箋有原繁原仲

孔子弟子有原憲則原其氏壤其名也夷俟經義證云墨

子天志中篇紂越厥夷居非命上篇紂夷處郎此夷俟之文

俄禮士喪禮奉尸俟于堂注俟之言尸也喪大記釋文夷尸

也陳也本或作俟記云夷尸云夷俟狀其簀踞如偃屍也論語釋疏

口法言五百篇云或問禮難以彊世曰難故彊世如夷俟倨

肆羈角之哺果而啗之奚其彊宋咸注云夷俟倨肆皆驕倨

之謂廣雅蹲踞展敬肆踞也夷俟郎是倨肆俟肆音相近夷

俟猶踞肆與鞠躬為劉鋼同鞠躬雙聲也夷俟疊韻也馬氏

訓俟為待而謂踞待孔子失之子曰幼而不孫弟長而無述焉老而不死是

為賊以杖叩其脛釋文不孫音遜弟大計反長無丁脛說文云

脛也又云脚脛也脛前脛尚也段注卻下踝上曰脛脛之言莖

也如莖之載物又曰尚猶頭也脛近膝者曰脛言脛則統脛

闕黨童子將命注馬曰闕黨之童子將命者傳賓主之語出入

也集解○釋文闕黨曰知錄謂即闕里水經注孔廟東南

傳賓直專反簋五百步有雙石闕故名闕里史記魯世家

煬公築茅闕門蓋闕門之下其里即名闕里而夫子之宅在

焉亦謂之闕黨魯論有闕黨童子荀子仲尼居於闕黨是也

論語後錄亦云即闕里古今人表作厥黨謂古者闕與厥通

說文解字足部有蹶或作蹷是惟釋地又續謂闕里里名闕

黨黨名五百家為黨猶達巷黨人之類達巷亦黨名也今兗

州府志闕黨在滋陽縣東北一里有泉焉名闕黨泉流入泗

亦據荀子儒效篇仲尼居於闕黨為證以居為暫居釋地辨

證云新序雜事一孔子在州里篤行孝道居于闕黨闕黨之

子弟畋漁分有親者得多孝以化之也此闕黨正孔子所居

即曲阜之闕里甚明寰宇記曲阜縣云孔子家在故魯城中

歸德門內闕里之中背洙面泗鬘相圍之東北也又云闕里在縣西南三里魯城東北出洙水百餘步禮記檀弓吾與女事夫子於洙泗之間曾子子夏皆孔子居闕黨時受業弟子洙泗之間正是闕黨矣其又名闕里者蓋里黨對文爲異散文則通也閻氏本兗州府志謂闕黨非闕里不足據或問之曰益者與子曰吾見其於位也釋文者與音餘注鄭曰玉藻無事則立主人之南北面儀禮既夕記疏見其與先生並行也非求益者也欲速成者也注包曰先生成人也並行不差在後也違禮欲速成者也則非求益者也集解○釋文不差初佳反一音初賣反鬘童子走而不趨不爲容也在其家無事則立主人之右南面見先生從人而入不爲賓也闕黨之人或使童子將命於孔子蓋其容有如成人焉者故或疑爲益者與夫子謂其居於賓之位以客禮自處遂與先生並行踰節躐等損於童子之德非求益之道也欲速成人而已成人烏可速爲者哉四書紀聞曰此章注疏本不誤韓退之贈張童子序曰愈將進童子以道使人謂童子求益者非欲速成者是亦以速成非美與注疏同

皇清經解續編卷九百二十二終

海甯蔣廷錫
善化劉鉅校