皇清經解續編

□仁12
698
208

論語古注集箋十五

吳潘維城朗如著

衛靈公第十五　釋文凡四十九章

衛靈公問陳於孔子　釋文問陣直刃反本今作陳〈箋〉衛靈公問陳於孔子史記孔子世家作問兵陳說文敵列也从攴陳聲陳鱣曰今作陳者省也顏氏家訓書證云大公六韜有天陳地陳人陳雲烏之陳論語曰衛靈公問陳於孔子俗本多作阜旁車蒼雅及近世字書皆無據此則釋文作陣乃六朝時俗本也孔子年譜靈公四十一年孔子在衛問陳當魯哀公二年孔子六十歲〈孔子對曰俎豆之事則嘗聞之矣軍旅之事未之學也注〉鄭曰萬二千五百人爲軍五百人爲旅也軍旅末事本末立則不可教以末事也〈集解〇釋文〉孔子史記孟軻荀卿等傳云衛靈公問陳孔子不答後漢書光武帝紀昔衛靈公問陳孔子不對者四書考異曰蓋云軍旅末學雖有對辭仍未對兵陳也俎說文云禮俎也豆古食肉器也爾雅木豆謂之豆竹豆謂之籩瓦豆謂之登皆豆也〈箋〉對曰俎豆側呂反

明日遂行在陳絕糧從者病莫能興注鄭曰糧糧音張云糧明日遂行論語述何曰夫子於衛靈公糧也從者才用反〔箋〕際可之仕故言不稱臣見幾而作不俟終日與去魯待放異史記孔子世家孔子遂行復如陳論語後錄曰夫子以哀公二年去衛絕糧在四年蓋居陳者二年耳其三年則魯季康子召冉求孔子在陳思歸與江氏年譜合拜經文集曰史記孔子世家因孔子居衛居陳時久事多遂覆敘三次第一敘季桓子受女樂孔子行適衛主顏濁鄒家居十月去衛將適陳過匡過蒲月餘反乎衛主蘧伯玉家去衛過曹過宋過鄭遂至陳主司城貞子家居陳三歲去陳第二覆敘過蒲遂適衛靈公怠於政孔子行趙簡子攻范中行伐中牟佛肸以中牟畔使人召孔子孔子欲往孔子擊磬有荷蕢過門第三覆敘孔子既不得用於衛將西見趙簡子臨河而歎反乎衛主蘧伯玉家靈公見飛雁仰視色不在孔子孔子遂行復如陳自陳遷蔡細繹其脈秩然不紊第二番敘過蒲會公叔氏以蒲畔孔子遂適衛靈公聞孔子來喜問蒲可伐乎孔子曰然不伐蒲靈公老怠於政不用孔子孔子行是也且卽第一番月餘反乎衛主蘧伯玉家靈公與夫人同車宦者雍渠參乘使孔子爲次乘招搖市過之孔子曰吾未見好德如好色者於是去衛是也第二番敘趙簡子攻范中行伐中牟佛肸畔欲往孔子擊磬於衛卽第三番孔子既不得用於衛將西見趙簡子反乎衛主蘧伯玉家是也案左氏傳哀二十五年衛侯轜出奔將適蒲拳彌曰晉無信不可杜注蒲近晉邑世家亦言蒲衛之所以待晉楚也蓋孔子過蒲欲適晉見趙簡子仍反衛在此時矣又明年孔子自陳遷於蔡史公鄉往至聖博采眾說以申宗仰之旨且彼此互見正明其爲一事也蓋孔子去魯卽適衛去衛卽欲適陳而中有過匡過蒲趙簡子伐中牟佛肸召將西見趙簡子仍反衛居衛月餘乃去衛過曹過宋過鄭諸事方適陳遂至濡遲三載疑公元年史公於中有過匡過蒲反衛去衛過曹過宋過鄭下大書曰將適陳而至陳明自過鄭以前皆將適陳而未果也復如陳亦對將適陳立文明以前皆將適陳而未果至是乃復如陳也詎禮記正義檀弓篇用世家文刪去將字改適爲之云孔子去魯適衛從衛之陳下又云去宋適鄭去鄭適陳居三歲又云反乎衛復行如陳是顯以孔子文更誤云適衛主於子路妻兄顏涿鄒家適陳過匡還衛主蘧伯玉家又去適陳主司城貞子家居三歲而反乎衛靈公不能用將西見趙簡子至河而反又主蘧伯玉家靈公問陳不對而行復如陳遂成三適陳四適衛矣蓋由不知史記將字之意而輕刪之又不知史記復字之意而誤解之遂致斯誤又孔子去衛過曹去曹過宋去宋過鄭世家鄭世家十二諸侯年表皆作過宋適鄭是也孔子實未嘗適宋適鄭也

今世家作適宋適鄭者字之誤禮記正義亦引作適宋適鄭則在唐初已誤矣孔子初適衛主顏濁鄒去衛復反乃主蘧伯玉史公恐人不了故每提必敘主者如云孔子遂適衛主於子路妻兄顏濁鄒家又過蒲月餘反乎衛主蘧伯玉家又還息乎陬而反乎衛又主蘧伯玉家兩言主蘧者明先後一事也又云過蒲蒲人止孔子與之盟出孔子東門孔子遂適衛此亦主蘧蒙上可知又孔子以哀元年至陳居陳三歲年六十一後自陳遷於蔡三歲年六十三爲魯哀公六年時厄于陳蔡之閒楚興師來迎遂自楚遷蔡自蔡遷陳自陳反乎衛魯以幣迎孔子卽歸老於魯安得於反衛之後有復如陳之事乎其說與兩家異要亦本史記融會分辨似可從論語述何曰孟子曰君子之厄於陳蔡之閒無上下之交也去衛已久故絕糧史記載陳蔡大夫發兵圍孔子事誤也糧鄭本作粻而訓爲糧者粻糧釋言文鄭注雜記亦云粻糧也子

路慍見曰君子亦有窮乎子曰君子固窮小人窮斯濫矣〈注〉

鄭曰濫竊也　釋文慍紆問反見賢遍〈箋〉子路慍見曰君子亦反斯濫力暫反鄭云〈箋〉有窮乎呂氏春秋孝行覽曰孔子窮於陳蔡之閒子路與子貢相與言孔子召之入子貢曰如此者可謂窮矣以窮爲子貢言與此不同濫說文作濫云過差也从女監聲論語曰小人窮斯濫矣九經字樣論語小人窮斯濫今經典相承作濫賈誼書道術云動有

文體謂之禮反禮爲濫易繫辭困德之辨也鄭注辨別也遭困之時君子固窮小人窮斯濫德於是別也史記世家此下接子貢色作孔子曰賜爾以予爲多學而識之一章文

子曰賜也女以予爲多學而識之者與對曰然非與曰非也予一以貫之

〈箋〉女史記世家作爾　釋文以貫經學卮章與告曾子吾道一以貫之語大殊彼以道之成體言此以學之用功言也聖人固自多學而識爲非也子貢正專事於識者非以多學爲非以其多學而識故始而然之但見夫子發問之意似爲不然故有非與之請子一以貫之言子之多學乃執一理以貫通所聞推此而求彼得新而證故必如是然後學可多也若一一識之則其識既難其忘亦易非所以爲多學之道矣譬之學字者以其偏旁貫之斯大小之形可以乘除盡也譬之學數者以其比例一貫者爲從事於多學之方也

子曰由知德者鮮矣〈注〉

王曰君子固窮而子路慍見故謂之少於知德者也　釋文鮮仙善反〈箋〉論語筆解曰此一句是簡編脫漏當在子路慍見下文一段經

義雜記曰此與王注合潛夫論
德化篇云孔子稱知德者鮮

子曰無爲而治者其舜也與夫何爲哉恭己正南面而已矣（釋文）而治直吏反（箋）詩卷阿箋言任賢故逸也漢書董仲舒傳亡夫何音符（箋）爲而治者其舜虖改正朔易服色以順天命其餘盡循堯道何更爲哉管子乘馬篇無爲者帝爲而無以爲者王爲而不貴曰伯論語後錄曰舜無爲故帝恭己正南面而已矣詩卷阿箋引恭作共無矣字

子張問行子曰言忠信行篤敬雖蠻貊之邦行矣言不忠信行不篤敬雖州里行乎哉（注）鄭五鄭爲里行乎哉言不可行也（釋文）行篤下孟反下行不篤敬亦同蠻貊亡白反說文作貉（箋）史記弟子傳子曰言忠信云北方人也（箋）子曰言忠信云晏子春秋篇忠信篤敬上下同之天之道也雖蠻貊之邦行矣弟子傳邦作國矣作也後漢書袁安傳引作雖蠻貊行焉鹽鐵論崇禮章引作雖蠻貊之邦不可棄也**立則見其參於前也在輿則見其倚於衡也夫**

然後行（注）包曰衡軛也言思念忠信立則常想見參然在前在輿則若倚衡軛也（釋文）參於所金反注同在輿音今作輿（箋）經義述聞曰參可訓直倚於綺反注同夫然音扶扼音厄本軛（箋）前謂相直於前也包注參然在前釋文參所金反皆未安

子張書諸紳（釋文）紳音申（箋）白虎通衣裳篇所以必有紳帶示敬謹自約整

子曰直哉史魚（箋）史魚釋地又續曰襄二十九年衛有史狗史鰌並史朝之子史爲氏

邦有道如矢邦無道如矢（箋）論語後錄曰詩其直如矢夫子此言之本也說苑雜言篇仲尼言史鰌有君子之道三不仕而敬上不祝而敬鬼直能曲於人漢書貢禹傳注言其直壹志

君子哉蘧伯玉邦有道則仕邦無道則可卷而懷之（注）包曰卷而懷謂不與時政柔順不忤於人也（釋文）卷而眷免反注同懷不與音預不忤五故反（箋）君子哉蘧伯玉左襄二十九年傳吳公子札適衛說蘧瑗史狗史鰌公子荊公叔發曰衛多君子未有患也維城案札以伯玉爲君子而未嘗實指其行故夫子特爲表之又案伯玉仕靈公似非在有道時然夫子稱其以仲叔圉治宗廟王孫賈治軍旅是靈公

非不知人者又列女傳仁智篇衛靈公與夫人夜坐聞車聲
轔轔至闕而止過闕復有聲公問夫人曰知此謂誰夫人曰
此蘧伯玉也公曰何以知之夫人曰妾聞禮下公門式路馬
所以廣敬也夫忠臣與孝子不爲昭昭變節不爲冥冥惰行
蘧伯玉衛之賢大夫也仁而有智敬於事上此其人必不以
闇昧廢禮是以知之公使視之果伯玉也是非惟靈公知伯
玉夫人亦知伯玉矣此伯玉所以不卷而懷之也此夫人非
南子南子列女傳於孽嬖靈公之所以不亡其賴此夫人歟

子曰可與言而不與之言失人不可與言而與之言失言知者
不失人亦不失言 釋文知音智 〔箋〕中論貴言篇君子必貴其言言貴
者道重其道所以立其教言費則身賤身賤則道輕道輕則教
廢故君子非其人則弗與之言君子之與人言也使辭足以合
達其知慮之所至事足以合其性情之所安弗過其任而強
牽制也孔子曰可與言而與之言失人不可與言而不與之
言失言知者不失人亦不失言夫君子之於言也所致貴也
雖有夏后之璜商湯之駟弗與易也今以施諸俗士以爲志
誣而弗貴聽也不亦辱己而傷道乎論語後錄
曰失人所謂隱失言所謂趨義與三愆章通

子曰志士仁人無求生以害仁有殺身以成仁 〔箋〕無求生以害
仁即孟子所

謂舍生取義也楚辭懷沙賦知死不可讓願勿愛兮亦此意
殺身成仁論語補疏謂皇邢兩疏引比干夷齊固矣實不必
盡甘刀鋸鼎鑊也舜勒眾事而野死冥勤其官而水死爲
民禦大菑捍大患所謂仁也以死勤事是謂殺身成仁

子貢問爲仁子曰工欲善其事必先利其器居是邦也事其大
夫之賢者友其士之仁者 〔箋〕工欲善其事必先利其器漢書
古文論語利作厲春秋文
論語後錄曰厲古以爲旱石厲厲其器者所謂於石上刮之
也詩鄭箋曰善其事曰工許慎說工巧飾云工者已善矣梅
福傳引利作厲論語古義曰
福傳注工以喻國器利器以喻賢才維城案漢書多今文疑
作厲者今文作利者古文也事其大夫之賢者友其士之仁
者經傳考證曰事與友特以位別之仁亦賢也史記管晏列
傳晏子謂越石父曰嬰雖不仁免子於厄不仁卽不賢之謂
孟子曰不信仁賢則國空虛也蓋對
賢仁則空虛也趙注不親仁賢去之國無
文則別散文則通

顏淵問爲邦子曰行夏之時 〔箋〕行夏之時後漢書輿服志引時
方虞注復震二月東方姤
正易姤象傳后以施命誥四
北方皆總在初故以誥四方也孔子行夏之時經用周家之

月夫子傳彖象以皆用夏家月是故復爲十一月姬爲五月矣論語後錄曰有夏時春以人爲正殷時亦有殷時周時夏時春以天爲正三代革命應天順人故改時春以地爲正而月從之陳寵所稱天以爲正周以爲春地以爲正殷以爲春人以爲正夏以爲春者是已後世儒者說春秋有夏時冠周月之論是於古制無所依據難信之矣又曰周雖改正亦兼用夏時如詩七月流火六月北伐禮春頒秋刷春蒐秋獮是也又周書解周月以春三月申氣雨水春分穀雨亦是夏時周禮稱十一月爲正月爲歲終以十三月爲正歲十二月爲歲終先王遵夏時之明恉歟乾鑿度曰三王之郊一用夏正比物此志歟過庭錄元年春王周正月解曰周禮太史正歲年以敘事鄭康成說中數曰歲朔數日年中數者日數凡十二月之中氣於是乎成春夏秋冬之序以日所次爲紀班固述博士義謂於是乎出朔數月數也晦朔弦望四時不隨正朔變周書周月云萬物春生夏長秋收冬藏天地之正四時之極夏數得天百王所同又云我周致伐於商改正異械以垂三統至於敬授民時巡守祭享猶自夏焉然則所謂正歲年者以中數正朔數也事者授時巡守祭享之事也秦漢以後太史正歲年之法廢故或以秋爲冬以冬爲春以春爲夏以夏爲秋而生長收藏舊訓咸戾始於風謠及儒者之說經由太史之失官也既有元有春而後有王董仲舒言王者上承天之所爲下以正其所爲

正王道之端云爾春秋以王上承天故繫王於春而繫正於王春秋之名卽太史正歲年之法孔子之所竊取則春秋之義天法也其不隨正朔而變所謂天不變也正月以下皆王之所爲故有三統而史之文用之凡商周之書稱月者未嘗繫時又代所流傳商周彝器其銘詞皆史官所纂皆稱月而不繫時以繫時則文不順也春秋之經以元年春王正月公卽位分爲五始猶鼎春故或不書春或不書王或不書正月公或不書卽位以各爲一條非連綴而讀則辭得參差也或難一家言說左氏者恐不然答曰左氏之曰子所言之義皆今文家言說左氏者恐不然答曰左氏之書史之文也於春秋之義蓋闕而不言故博士以爲不傳春秋學者求其義舍今文家未由也且左氏獨言周正月以見正月以下爲史官之文未嘗以春爲周之春則亦以爲不變是雖不傳春秋而循文求義亦不侻也論語述何曰春秋于鄙春言狩周正月夏都河陽冬言狩周土二月十一月以正月譏其非禮獲麟春言狩不加正月譏文去周之正行夏之時也夏時令在禮記文簡而旨無窮春秋法其等用其忠也論語堯曰此爲周後言之也鄭注尚書堯典曰堯正建丑舜正建子殷以季冬月爲正周以仲冬月爲正又曰王者存二代之後與已爲三所以通三統立三正又曰三統三正也若循連環周則又始窮則反本也是以知帝王之受命必改正朔不相沿襲逆而溯之堯之前高辛氏必建寅又其前高陽氏必建亥凡

建子後必建寅也周正建子則繼周者自當建寅故子曰行夏之時是據繼周者而言非謂長行夏歷久不改也蓋建寅得四時之正雖建子建丑之朝其出令行政必率由之周禮謂之正歲故堯典歲二月東巡守鄭注歲二月者正歲建卯之月也夏正建寅之月也殷正建丑之月也周正建子之月也皆以斗柄所指爲正月令所紀皆夏正也

傳曰大輅越席昭其儉也集解○釋文之輅音路〈篹〉論語後本亦作路越席戶括反〈篹〉錄曰殷路也明堂位曰大路殷路也乘路周路也周禮巾車掌王之五路一曰玉路漢祭天乘殷之路今謂之桑根車案十有二旂以祀金路鉤樊纓九就建大旂以賓同姓以封革路龍勒條纓五就建大白以即戎以封四衛木路前樊鵠纓建大麾以田以封蕃國此五路旅物遞降木路最簡易故春秋傳曰大路越席昭其儉周以之田漢以之祭漢改周制以夫子之言歟又攷司馬彪輿服志秦并天下閱三代之禮或曰殷瑞山車金根之色漢承秦制御爲乘輿孔子所謂乘殷之輅者也劉昭曰殷人以爲大輅於是始皇作金根之車殷曰桑根秦改曰金根然則桑根非金根矣論語釋故曰虞夏之時止一輅至殷而有五明堂位曰鸞車有虞氏之路也鉤車夏后氏之路也虞夏之路此外無聞郊特牲曰大路繁纓一就先路三就次路五就疏云殷則有三路其世

猶質故以少飾爲先周禮巾車王之五路一曰玉路云云玉路亦曰大路金路亦曰先路顧命所陳是也此周天子之禮魯之郊天不得用玉路故用殷之大路明堂位曰是以魯君乘大輅載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝于郊又曰大路殷路也乘殷之輅當是用殷三路木路以祀先路次路以賓朝之等也史記殷本紀贊引孔子曰殷路車爲善蓋本此論語述何曰謂貴其質夫子善殷禮者多矣以輅舉其意輅經傳皆作路論語竢質曰說文解字輅車軨前橫木也則非車矣後人改論語之路爲輅誤矣**服周之冕**〈注〉包曰冕禮冠也周之禮文而備也取其黈纊充耳不任視聽也集解○釋文黈吐口反纊音曠〈篹〉周禮弁師掌王之五冕之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之吉先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則元冕論語後錄曰夫子稱服周之冕者服此冕也古者冕前後邃延前有旒旒十二玉大戴禮所謂冕而前旒所以蔽明者蓋衮冕十二旒用玉百四十四鷩冕九旒用玉八十一希冕七旒用玉八十四毳冕五旒用玉六十元冕三旒用玉三十六叔孫通作漢禮器制度以五采繅繩貫五采玉垂於延前後謂之邃延是誤旒爲卽邃延矣鄭康成注弁師言衮冕二百八十八鷩冕二百一十六毳冕玉百六十八希冕玉百二十元冕玉七十二每

冕用玉增半者蓋因漢制以叔孫通之說而譌歟貫五采玉
綖上而下初以朱次白次青次黃次元取五行勝數旒長尺
二寸旒說文解字作瑬論語釋故曰世本黃帝作冕王制有
虞氏皇而祭夏后氏收而祭殷人冔而祭周人冕而祭注云
皇冕屬也畫羽飾焉則虞夏殷之冕別名皇收冔矣禮器曰
禮有以文爲貴者天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大
夫七下大夫五士三注云朱綠藻疏云天子十有五旒亦夏殷
夫五士三亦言夏殷也周家旒數隨命數又土但爵弁無旒
也綦弁經師注綦文如蹙基之蹙謂刻繒爲之畫以采色
而皆無旒士一命爵韋弁再命爵韎韐三命爵冕此夏殷
采太卑矣諸侯有五等一用九下大夫士得服三旒之冕亦太尊以此觀之可知周禮之善
釋故又云冕旒有二前後有旒者歐陽說也鄭氏從之有前
無後者夏侯說也江永云大戴禮于張問入官篇云古者冕
而前旒所以蔽明也禮緯云旒垂目纊塞耳王者示不聽讒
不視非也前旒義取蔽明則無後旒可知論語述何曰謂貴
其文存二代以著師法之義故正月二月三月皆書王也論
語後錄曰夏以忠教殷以敬教周人以文教夏時所謂忠也
殷輅所謂敬也周冕所謂文也樂緯稽耀嘉云顏淵尚三教
者以此

樂則韶舞〈箋〉左襄二十九年傳吳公子札來聘見舞韶
箾者曰至矣哉大矣如天之無不幬也如地之無不載也雖甚盛德其蔑以加於此矣觀止矣雖有他
樂吾不敢請已八佾篇子謂韶盡美矣又盡善也謂武盡美
矣未盡善也是樂無如韶舞者于故終以此告顏淵也陳祥
道禮書曰學者之事始乎詩立乎禮成乎樂而舞又樂之成
焉故大司樂言樂德樂語而終於皋舞孟子言仁義智禮樂
終於樂舞樂師言樂成告備而
禮樂之實而終於不知手之舞之
足之蹈之記言詩言志歌詠聲
樂之成也四書釋地三續曰吳
舞又以文武始以韶箾終論語
撥亂反正文成致麟猶堯舜之
隆鳳來儀

放鄭聲遠佞人

殆釋文遠佞上于
万反下乃定反〈箋〉放鄭聲白虎通禮樂篇云
鄭國土地民人山居谷浴
男女錯雜爲鄭聲以相悅懌故邪僻聲皆淫色之聲也樂記
正義引異義云今論說鄭國之爲俗有溱洧之水男女聚會
謳歌相感故云鄭聲淫左傳說煩手淫聲謂之鄭聲者言煩
手躑躅之聲使淫過矣許君謹案鄭詩二十一篇說婦人者
十九矣故鄭聲淫也羣經義證曰莊十七年公羊傳疏或何
氏云鄭聲淫與服君同皆謂鄭重其手而音淫過非鄭國之
鄭也鄭既與服同指殆勝許氏之單說矣又鄭聲卽樂記鄭
音好濫淫志亦非鄭詩是也論語述何曰春秋於內諱大惡
故不書齊人來歸女樂而於定公十四年去冬見聖功之不
成此其義也遠佞人篇佞人當誅何爲其亂善

行傾覆國政韓詩內傳孔子爲魯司寇誅少正卯謂佞道已行亂國政也佞道未行章明遠之而已論語曰放鄭聲遠佞人漢孝元帝紀荀悅曰非但不用而已乃遠而絕之隔塞其源戒之極也論語述何曰春秋書齊人執鄭詹鄭詹自齊逃來之義聖人所與共制作者惟顏氏之子博文約禮用舍行藏獨薦爲好學焉天喪素臣而二帝三王之治道夫子之微言或幾乎息矣論語發微曰此陳明堂之法亦春秋之法也明堂者祀五精之帝行五行四時之令所謂布政之宮朝諸侯之堂也平天下在治其國故大司徒言建王國康誥言作治天下以爲邦言也曰行夏之時者春新太邑于東國洛此治天下以爲邦言也曰行夏之時者春夏秋冬謂之四時春秋先言春後言王正月王正月不脩春秋也曰春曰王孔子之脩春秋也公羊以春爲歲之始董生書曰天之道春暖以生夏暑以養秋清以殺冬寒以藏何休述春秋說曰昏斗指東方曰春指南方曰夏指西方曰秋指北方曰冬周書周月曰凡四時成歲有春夏秋冬各有孟仲季以名十二月中氣以著時應春三中氣雨水春分穀雨夏三中氣小滿夏至大暑秋分霜降冬三中氣小雪冬至大寒閏無中氣斗指雨辰之閒萬物春生夏長秋收冬藏天地之正四時之極夏數得天百王所同又曰亦越我周致伐于商云云故周公作明堂月令首孟春之月即周正建丑舜正建子而虞書言授時巡守月篇之義先儒言堯正建寅即明堂之法白虎通引尚書大傳曰夏以孟春月爲正云云白虎通又曰四時不隨正朔變何以爲四時據物皆以正爲時也則凡言春夏秋冬皆主夏數不隨正朔而易春秋託新王將以夏正變周正故冠之以春董生有云春者天之所爲云云此行夏之時之義也然則左傳孟子之言春秋蓋以孔子之名加之於魯史者也故及史而未嘗言春秋則春秋自孔子時論語言易詩書禮樂及史皆名之矣考書廿八篇詩三百篇周官六篇未嘗以春夏秋冬加之十二月之上今傳三代彝器銘辭但云幾年幾月而無言春正月秋七月者春秋之文所謂春自爲春正月自爲正月五始之義與傳記之辭不同左氏不傳春秋其云春正月夏四月以史記引左氏校之往往無春夏字知劉歆以傳合經依經文加之實違春秋之義自歆改左氏而班固撰漢書於史記幾月之上皆加春夏字以歸畫一白虎通係固撰集諸經博士議各有家法而自撰漢書則失其義若以春秋隨正朔而變是以周正建子爲春當寒而藏不得言暖以生也秋暑以養不得言清以殺也周正建子斗指北方不得爲春春四時類是且春者蠢也夏者假也秋者揫也冬者終也使以建子爲春則春不蠢動秋不收斂按之名義四時皆失然四時不隨正朔而變在漢初已茫昧故太初以前輒以孟秋爲孟冬此腊祭正歲脤胙也而鄭康成解經又往往以孟春爲建子季夏爲建巳者由春秋之學未是專門也曰乘殷之輅者明堂位言魯君孟春乘大路云云配以后稷天子

之禮也孟春建寅之月
天子禮故亦以建寅月
也鄭注大路木路也乘
之桑根車郊特牲曰乘
公之郊用殷禮按小戴
同也曰服周之冕者郊
謂有日月星辰之章此
而冕祀五帝亦如之魯
十有二旒則天數也鄭
之義與堯典虞書所載
可謂之魯禮其不用大
餘自爲春秋之制不必
曰樂則韶舞者夏時殷
易春秋去周之正行夏
仁獸也有王者則至何
乃至尚書曰簫韶九成
則韶舞之義也八佾篇
樂也美舜以德禪於堯
未盡善也鄭注武周武
謂未致太平此明韶樂
太平故作韶樂以明之
春秋則未知其爲是與
諸君子樂道堯舜之道與何休曰

堯舜當古歷象日月星辰百獸率舞鳳皇來儀春秋亦以王次春上法天文四時具然後爲年以敬授民時崇德致麟乃得稱太平道同者相稱德合者相友故曰樂道堯舜之道是春秋致太平之後與堯舜之道爲一故可用韶舞云放鄭聲者太平既致瑞應既臻日中則昃持盈保泰不可不嚴也夫鄭聲之亂雅樂利口之覆邦家既亂既覆所謂淫也殆也雖隨以誅戮亦無及也惟仁君克己復禮則知而放之遠之而已故樂記曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音敖辟喬志此四者皆淫於色而害於德是以祭祀弗用也此明堂之祭弗登四者之音鄭聲其最甚者云遠佞人者春秋莊十七年齊人執鄭瞻傳書甚佞也何休曰罪未成者但當遠之而已此解遠之義又鄭瞻自齊逃來傳何以書曰佞也曰佞人來矣何休曰蓋痛魯知而受之聽其人來矣何休曰蓋痛魯知而受之聽其計策以取齊淫女卅枚卒爲後敗也按莊公用鄭瞻計取齊淫女幾爲陳佗之殺故曰殆也如明堂之法備四代之官而自嚴澤宮取士之制故曰勇則害上不登於明堂書曰何畏乎巧言令色孔壬皆謂遠佞人也

子曰人無遠慮必有近憂注王曰君子當思慮而預防也

易未濟彖曰君子以思患而豫防之說文慮謀思也故注以慮爲思慮也

子曰已矣乎吾未見好德如好色者也釋文好德如好色並呼報反下章好行音同

子曰臧文仲其竊位者與知柳下惠之賢而不與立也釋文者與音餘

汪鄭曰柳下惠魯大夫展禽食采柳下謚曰惠文選陶徵士誄注〈箋〉柳下惠孟子公孫丑篇趙岐注姓展名禽字季柳下是其號高誘淮南子注展禽之家有柳樹身行惠德因號柳下惠〈藝〉彌僴執謙皆不以柳下爲邑與鄭義異高誘以邑名列於後一解莊子盜跖釋文亦云一曰邑名四書釋地續云展禽爲魯公族居魯則在柳下顏斶言秦攻齊令有敢去柳下季壟五十步而樵採者死不赦古人多葬於食邑邑壟所在卽邑所在柳下當在齊之南魯之北昔爲魯地後爲齊有也又曰謂居柳下者意展禽亦如李伯陽生而指李樹因以爲姓耶曾記又據荀子成相大略篇注亦云居柳下謂魯地無名柳者展季卑爲士師亦未必有食邑當是因所居號之錢塘梁履繩左通補釋曰余於乾隆己酉孟夏至曲阜過宋家營有柳下惠墓豈卽春秋之柳下乎據閻百詩謂古人多葬於食邑梁說是也攷惠爲公子展之後其有食邑或是世傳之邑耳維城案惠其私謚列女傳賢明篇柳下既死門人將誄之妻曰將誄夫子之德邪則二三子不如妾知之乃誄曰夫子之不伐兮夫子之不竭兮夫子之信誠而與人無害兮屈柔從俗不弭察兮蒙恥救民德彌大兮雖遇三黜終不蔽兮愷悌君子永能厚兮詩誄乃下世兮庶幾遐年今遂逝兮嗚呼哀哉魂神泄兮夫子之謚宜爲惠兮門人從之是其證不然惠爲士師安得有謚哉文仲知而不與立者羣經義證云左傳宣十八年臧宣叔怒曰子欲去之許請去之注宣叔文仲子武仲父許其名也時爲司寇主行刑襄二十一年季孫謂臧武仲曰子爲司寇將盜是務去此兩世皆爲司寇獨文仲無文古者仕有世官文仲益居是位而子孫因之文十八年傳僕因國人以弒紀公以其寶玉來奔季文子使司寇出諸竟公問其故季文子使太史克對曰先大夫臧文仲教行父事君之禮於其君者事之如孝子之養父母也見無禮於其君者誅之如鷹鸇之逐鳥雀也是文仲告文子皆舉其職言之無禮則誅司寇責也文仲居是官微見於此則惠爲士師實爲其屬曰相從事材與不材必無不悉夫子故採其實曰知獄無遁辭矣羣經識小亦云臧氏世爲司寇文仲當已爲之或爲司寇空而兼司寇也惠爲士師正其屬官無容不知此與文子同升事正相反也論語述何曰在魯言魯前乎夫子而坐與仁柳下惠一人而已文仲忌而不舉罪與三家者同春秋於莊公二十八年書臧孫辰告糴于齊譏其爲國不知禮也自後大亂三世文仲柄政若罔聞知歷莊僖文之篇凡四十有八年而書其卒餘事曾不一見於策益削之也若曰素餐尸位妨賢病國之臣不

若遄死之爲愈矣繹史曰魯國之無治也世卿柄政而公室不張臧孫赦賢而展禽伏處於下位屬有疆埸之事則談言可以卻強敵要信足以孚鄰國君載柳下惠是問彼肉食者安往乎故惠之三黜不足以損惠之聖而魯不用惠非惠之不幸是魯之不幸也

子曰躬自厚而薄責於人則遠怨矣釋文遠怨于萬反〈箋〉躬自厚者躬自厚責也因下薄責於人而省責字皇疏引蔡謨云厚者厚其德也失之春秋繁露仁義法篇引此文人作外論語述何云春秋詳內小惡諱外小惡之義

子曰不曰如之何如之何者吾末如之何也已矣〈箋〉陸賈新語辨惑篇孔子傷無權力於世大化絕而不通道德施而不用故曰無如之何者吾未如之何也已矣

子曰羣居終日言不及義好行小慧難矣哉〈注〉鄭曰魯讀慧爲惠今從古釋文行小慧音〈箋〉慧說文云儇也又云憭慧也段注方言愈或謂之慧或謂之憭郭云慧憭皆意精明是則小慧者猶云小才小智也魯讀慧爲惠者論語古義云漢書言昌邑王清狂不惠義作慧是慧惠古通陳鱣曰說文解字惠从心叀聲叀重文轉云叀或从彗亦引漢書爲證讀書叢錄曰文選陳孔璋檄吳將校部曲說誘甘言懷寶小惠李善注論語曰好行小惠從魯讀也

子曰君子義以爲質禮以行之孫以出之信以成之君子哉〈注〉鄭曰義以爲質謂操行也孫以出之謂言語也集解○釋文君子義以爲質鄭〈箋〉經義雜記曰據釋文知陸氏所從古本本略同孫以音遜〈箋〉作子曰義以爲質無君子二字鄭康成注本同一本有者係衍文葢先說義以爲質四句然後言君子哉明不當先言君子也鄭本略同略字葢衍四書考異曰孝經三才章引無君子二字

子曰君子病無能焉不病人之不己知也〈注〉包曰君子之人但病無聖人之道不病人不知己也集解

子曰君子疾沒世而名不稱焉〈箋〉法言問神篇君子病沒世而名不稱史記孔子世家子曰君子疾沒世而名不稱焉吾道不行矣吾何以自見於後世哉云孔子作春

秋時語曰知錄曰疾名之不稱則必求其實君子豈有務名之心哉乾初九傳曰不易乎世不成乎名又曰古人求沒世之名今人求當世之名阮元名說曰古人於天地萬物皆有以名之故說文曰名自命也从口从夕夕者冥也冥不相見故以口自名然則古人命名之義任口耳者多任目者少可見矣名也者所以從目所不及而以口耳傳之者也

子曰君子求諸己小人求諸人

子曰君子矜而不爭注包曰矜莊也集解○釋文不爭爭訟之爭箋禮記表記云君子不矜而莊注矜謂自尊大也疏云莊敬也言不自尊大而人尊敬也維城案表記注疏則不矜屬君子言莊屬人言宜君子無有矜焉者而此乃云矜而不爭故包注訓矜爲矜莊孟子公孫丑篇趙注矜敬也矜訓敬莊亦訓敬二字義同也羣而不黨

子曰君子不以言舉人注包曰有言者不必有德故不可以言舉人也集解○釋文不以人廢言箋孟子滕文公篇陽虎曰爲富不仁矣爲仁不富矣趙注陽虎魯季氏家臣非賢者也言有可采不以人廢言也

子貢問曰有一言而可以終身行之者乎子曰其恕乎己所不欲勿施於人

子曰吾之於人也誰毀誰譽如有所譽者其有所試矣注包曰所譽輒試以事不空譽而已矣集解○釋文誰譽音餘下及注同箋漢書藝文志注言於人有所稱譽者輒試以事取其實效也魏志胡質傳引無也者矣字漢書藝文志谷永傳薛宣傳無者矣字斯**民也三代之所以直道而行也**注馬曰三代夏殷周也用民如此無所阿私所以云直道而行也集解○釋文直道箋漢書景帝紀贊注夏殷之所馭以政化涪壹故能直道而行傷今不然論語稽求篇曰此言舉錯之當公也後漢永平間詔下公卿大議郡國貢舉有云夫人才少能相兼故孟公綽優爲趙魏老而不任爲滕薛大夫忠孝之人持心近厚鍛鍊之吏持心近薄而行者在其所以磨之之故也磨試也劉昭注韋彪傳曰彪引直道而行者言古之用賢皆磨勵選鍊然後用之謂必試而後用也又後漢谷永薦薛宣疏以宣爲御史中丞舉錯皆當如有所譽其有所試皆引此作用人

解論語述何云春秋不虛美不隱惡褒貶予奪悉本三代之法無虛加之辭也董子曰春秋辨是非故長於治人漢書景帝紀贊引此文民下無以字帝紀贊引此文民下無以字論衡率性篇非韓篇引三代下皆無之字論衡率性篇非韓篇引三代下皆無之字

子曰吾猶及史之闕文也〈注〉包曰古之史於書字有疑則闕之以待知者也〈疏〉集解〈釋〉漢書藝文志曰古制書必同文不知則闕問諸故老至於衰世是非無正人用其私故孔子曰吾猶及史之闕文也今亡矣夫益傷其寖不正〈注〉有馬者借人乘之今亡矣夫〈注〉包曰有馬者不能調良則借人使乘習之孔子自謂及見其人如此至今無有矣言此者以俗多穿鑿也〈疏〉集解○釋文借人子夜反注同今亡矣夫音符〈釋〉論語後錄季路曰願車馬衣裘與朋友共此借人乘之說也包說未是論語發微曰周禮保氏教國子以六藝四曰五馭五曰六書孔子言執御言正名言雅言所以教門弟子者與天子諸侯之設官無異史籀爲周宣王時太史作大篆十五篇周禮內史掌達書名於四方亦太史之屬漢律太史試學童能諷書九千字以上乃得爲史又以六體試之課最者以爲尚書御史史書吏民上書字或不正輒舉劾史書令史者爲掌史書之令史以正書字爲職故曰史書曰史篇皆謂書字掌於太史而保氏以教班氏藝文志云古制書必同文云云其引論語史之闕文與子路篇不知益闕同義志又言史籀篇周宣王教學童書也論語之史或漢代史書史篇之類而不必爲周宣王教學童書也論語之史或文解字敘曰說更正文鄉壁虛造不可知之書以燿於世與班氏言衰世之弊同許氏又云書曰予欲觀古人之象言必遵修舊文而不穿鑿孔子曰吾猶及史之闕文今亡矣夫益非其不知而不問人用己私是非無正巧說衰辭使天下學者疑益文字者經藝之本王政之始前人所以垂後後人所以識古故曰本立而道生知天下之至賾而不可亂也班許兩家之言若出一涂故包注云古之良史於書字有疑則闕之以待知者有馬不能調良而借人乘習則皆期於善御亦六藝之一弟子之事而保氏之所教也五馭之目爲鳴和鸞逐水曲過君表舞交衢逐禽左之乘之者習此者也有一定之法非可人用其私故車能同軌六書之目爲指事象形諧聲會意轉注假借闕文者所不知者也有一定之法非可詭更正文故書能同文也論語補疏亦云史闕文屬書借人乘屬御此孔子爲學六藝者言也

子曰巧言亂德小不忍則亂大謀

子曰眾惡之必察焉眾好之必察焉〈注〉王曰或眾阿黨比周或

其人特立不羣故好惡不可不察也集解○釋文衆惡之烏路反注同衆好之呼報反比周毗志反〈箋〉潛夫論潛歎篇孔子曰衆好之必察焉好惡字上下易置風俗通義正失篇孔子曰衆善焉必察之衆惡焉必察之

子曰人能弘道非道弘人〈注〉王曰才大者道隨大才小者道隨小故不能弘人也集解〈箋〉漢書董仲舒傳引有也字

子曰過而不改是謂過矣〈箋〉穀梁僖二十年傳過而不改是謂之過宋襄公之謂也韓詩外傳三引孔子曰過而改之是不過也漢書宣元六王傳注謂人有失行許以自新

子曰吾嘗終日不食終夜不寢以思無益不如學也〈箋〉大戴禮勸學篇孔子曰吾嘗終日思矣不如須臾之所學也吾嘗跂而望之不如升高而博見也荀子勸學篇無孔子曰字餘同潛夫論讚學篇引此文下接耕也餃在其中云云二章文連讀爲一經讀考異曰此凡兩讀一讀以思無益句一讀以思屬上二句自吾嘗以下十二字作一讀無益另作一讀義竝通

子曰君子謀道不謀食耕也餃在其中矣學也祿在其中矣君子憂道不憂貧〈注〉鄭曰餃餓也言人雖念耕而與不學故饑餓學則得祿雖不耕而不饑餓勸人學也集解○釋文餃在奴罪反餓也〈箋〉潛夫論釋難篇秦子問於潛夫曰耕種生之本也學問業之本也孔子曰耕也餃在其中學也祿在其中敢問今使舉世之人釋耨耒而羣相程於學何如潛夫曰善哉問君子勞心小人勞力故孔子所稱謂君子爾今以目所見耕食之本也以心原道卽學又耕之本也又讚學篇連前章釋之云箕子陳六極國風歌北門故所謂不憂貧也豈好貧而弗之憂耶蓋志有所專昭其重也

子曰知及之仁不能守之雖得之必失之〈注〉包曰知能及治其官而仁不能守雖得之必失之也集解○釋文知及〈箋〉論語音智注及下同稽求篇曰盧東元曰此爲有天下國家者言易曰何以守位曰仁孟子曰天子不仁不保四海諸侯不仁不保社稷皆此意也下文涖之不莊動之不以禮皆有位者之事孚經室集四書紀聞竝主天下國家說紀聞謂得者得乎天下國家也失者

失乎天下國家也曰民敬曰莊涖其言明白無疑注疏以居官爲言其說未盡知及之仁能守之不莊以涖之則民不敬注包曰不嚴以臨之則民不敬從其上也集解○釋文涖音利又音類〈箋〉說文無涖字當作埭說文埭臨也不莊則敬之義知及之仁能守之莊以涖之動之不以禮未善也注王曰動必以禮然後善也集解〈箋〉孳經室集云動之不以禮謂不能接吾見蹈字不知父沒觀其行一章見釋文釋文下章無今可考陳鱣古訓本增父在章在此章之下抑在下章之下知何據況釋文明曰古皆無此章則不必增也

子曰君子不可小知而可大受也小人不可大受而可小知也注王曰君子之道深遠不可以小了知而可以小了知而可大受小人之道淺近可以小了知而不可大受也集解

子曰民之於仁也甚於水火注馬曰水火與仁皆民所仰而生者也仁最爲甚也集解水火吾見蹈而死者矣未見蹈仁而死者也注馬曰蹈水火或時殺人蹈仁未嘗殺人者也集解○釋文吾見蹈徒報反〈箋〉說文蹈踐也

子曰當仁不讓於師

子曰君子貞而不諒〈箋〉易子夏傳貞正也說文諒信也君子貞而不諒非不信也信近於義不以復言爲信也

子曰事君敬其事而後其食〈箋〉讀書志引蜀石經作敬其事而後食其祿

子曰有教無類注馬曰言人在見教無有種類集解○釋文漢書地理志引無作亡

子曰道不同不相爲謀釋文爲于僞反〈箋〉鹽鐵論憂邊章引孔子曰不同者不相與謀不通於論者難與言治道

子曰辭達而已矣〈箋〉潛研堂答問曰三代之世諸侯以邦交爲四方不能專對則譏之此辭即專對之辭也公羊傳大夫出使受命不受辭聘禮記辭無常孫而說辭多則史少則不達辭苟足以達義之至也論語之文與禮經相表裏以經證經可以知辭達之義矣羣經義證亦據聘禮記謂爲當時邦交之辭而發

師冕見〈釋文〉冕見賢遍反〈箋〉異曰表與論語同注舉別文豈唐初論語有作免者與

及階子曰階也及席子曰席也皆坐子告之曰某在斯〈箋〉某在者告道瞽亦然注爲其不見意欲知之也卽引此文爲證論語偶記曰道瞽卽是相師子曰相師之道少儀云道瞽亦然知此是古禮矣

師冕出子張問曰與師言之道與子曰然固相師之道也〈注〉馬曰相導也

集解鄭曰相扶也〈釋文〉道與音餘相師息亮反馬云鄭云云〈箋〉相師周禮春官樂瞽皆有相導之者故師冕見云曰相師之道與維城案說文名自命也从口从夕夕者冥也冥不相見故以口自名此於瞽者爲尤切逸周書太子晉解師曠曰請使瞑臣往孔冕注師曠晉大夫無目故稱瞑又禮記少儀云瞽曰聞名鄭曰瞽無目也以無目辭不稱見此皆瞽者自名之證其實瞽者有相亦必以名詔之故論語師冕見孔子舉階席及在坐之人一一告之子張問與師言之道與子曰然固相師之道也

皇清經解續編卷九百二十三終

海甯蔣廷黻
善化劉鉅校

皇清經解續編卷九百二十四　南菁書院

論語古注集箋十六　吳縣維城朗如著

季氏第十六　釋文凡十四章

季氏將伐顓臾冉有季路見於孔子曰季氏將有事於顓臾釋文顓音專臾音瑜顓臾附庸國也見於賢遍反〔箋〕左僖二十一年傳顓臾風姓方輿紀要顓臾城在沂州費縣西北八十里東南十里曰南武陽城論語述何曰伐顓臾不書於春秋者封內兵不錄或聞夫子言而止也維城案後一說是也否則春秋當大書特書曰季孫斯帥師伐顓臾左哀十一年傳季孫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而明年春書用田賦即其例也況三傳皆不載此事則其間夫子言而止也必矣田賦不與子路竝見孔子者其時未再仕季也或疑史記無子路再仕魯事毛奇齡據哀十四年春小邾射以句繹來奔季氏使子路要之而子路請辭為夫子反魯後由再仕季之證又引韓非子季孫相魯

子路爲郈令魯以五月起衆爲長溝子路挾栗而餐之孔子使子貢覆其餐季孫讓之曰肥也起民而使之而先生使餐將無奪肥之民耶謂伐顓臾是康子事肥爲康子名爲由求共仕康子之菊證維城謂此不必求諸他經傳卽下文子云今由與求也相夫子云云由苟不仕季夫子曷爲與求竝責耶況由亦必不肯竝見夫子矣此事理之至易明者孔

子曰求無乃爾是過與釋文過與音餘下同**夫顓臾昔者先王以爲東蒙主**釋文夫音符下今夫疾夫夫如是竝同顓臾音餘下同東蒙主四書釋地續曰東蒙山名卽書之蒙羽其藝詩之奄有龜蒙之蒙也自元和志誤析爲二謂在沂州費縣西北八十里者蒙山在費縣西北七十五里者東蒙山相距僅五里余以漢地理志蒙陰縣注曰禹貢蒙山在西南有祠顓臾國在蒙山下證其爲一山是也讀書記曰費在蒙之陽魯以費爲東郊故謂之東蒙論語後錄曰主爲之神主也鄭語曰主芣騩而食淖洛是其義維城案左僖二十一年傳祇言祀有濟不言主東蒙者猶此祇言主東蒙不言祀有濟也一就川言之一就山言之也**且在邦域之中矣**釋文邦或作封者或謂漢諱邦改爲封非也尚書敍邦或作封邦域邦或作封邦侯邦康叔義皆作封漢有上邦下邦縣字如封宇下文邦內鄭本作封古義陳鱣說同論語竢質曰說文解字邦从邑半聲古文對

作丰从土半聲聲同故字同也維城案說文邦國也封爵諸侯之土也从之从土从寸守其制度也或邦也从口从戈以守一地也域从或又从土據此則邦域同義從封字爲長**是社稷之臣也何以伐爲**釋文爲于僞大司徒注引且在邦域之中是社稷之臣無矣字也字蓋謂魯附庸也孟子萬章篇不能五十里不達於天子附於諸侯曰附庸附於諸侯故在魯邦域之中而爲社稷之臣也論語述何曰成王錫魯以附庸顓臾是也董子述附庸之制謂殥宇者方三十里名者方二十里人者方十五里顓臾不見於春秋其大小未詳何以伐爲經傳釋詞云爲語助也益言何用伐也**冉有曰夫子欲之吾二臣者皆不欲也孔子曰求周任有言曰陳力就列不能者止**注馬曰周任古之良史言當陳其才力度己所任以就其位不能則當止也集解○釋文周己待〉周任漢書人表於文王時與辛甲竝列上下羣經補洛反〉箋義曰周任於論語外左隱六年傳昭五年傳竝引其言是能立言者**危而不持顚而不扶則將焉用彼相矣**注包曰言輔相人者當能持危扶顚若不能何用相爲也集解○釋文焉用於虔反相矣

息亮反注同(箋)後漢書安帝紀引傳曰顓而不扶危而不持下相夫子同(箋)二句誤倒則將焉用彼相矣漢書王嘉傳引作安用**且爾言過矣虎兕出於柙龜玉毀於櫝中是誰之過與**

(注)馬曰柙檻也櫝櫃也失毀非典守者之過耶集解○釋文於匣戶甲反於櫝音獨下同檻戶黯反櫃也其位反(箋)虎兕出於柙龜玉毀於櫝中陸本柙作匣者漢書文三王傳正作匣是唐初本同櫝作匱論語後錄曰依義櫝應作匱魏志公孫度傳注引魏略作匱匣二句倒置與文三王傳引作也

冉有曰今夫顓臾固而近於費(注)馬曰固謂城郭完堅兵甲利也費季氏之邑也集解○釋文於費悲位反注同(箋)固說文云四塞也段注云固國所依阻者也國曰固野曰險顓謂周禮夏官掌固注云固而近於費水經沂水注引作固而便近於費者也論語發微曰書費誓曰淮夷徐戎並興魯東南邊費又東南則淮徐之地費邑故城在今山東費縣西北二十里又西北二十里有冠石之山又北爲陪尾此顓臾所以固而近於費也魯之費邑反在顓臾之南故孔子以爲在邦域之中也四書釋地又續曰前漢志顓臾國在泰山郡蒙陰縣蒙山下費縣爲魯季氏邑則屬東海郡杜氏通典總收於沂州費縣下曰有蒙山有東蒙山有顓臾城余讀酈注沂水條云沂水從臨沂縣東東南流逕費縣故城南案其里程相距纔七十里耳故曰近**今不取後世必爲子孫憂孔**

子曰求君子疾夫釋文必爲子孫憂本或作後世必爲子孫憂疾夫音符**舍曰欲之而必爲之辭**釋文舍音捨**巳也聞有國有家者不患寡而患不均不**

患貧而患不安(箋)春秋繁露度制篇引孔子曰不患貧而患不均當是總二句約舉均說文云平徧也**蓋均無貧和無寡安無傾**(注)包曰政教均平則不患貧矣上下和同不患寡矣小大安甯不傾危也集解(箋)漢書食貨引三蒼無字作亡論語述何曰董子曰有所積重則有所空虛矣大富則驕大貧則憂憂則盜驕則暴此眾人之情也聖人見亂之所由故其制人道而差上下也使民富不足以驕貧不至於憂以此爲度而調均之是以財不匱而上下相安故易治也**夫如是故遠人不服則修文德以來之既來之則安之今由與求也相夫子遠人不服而不能來也邦分崩離析而不能守也**

釋文離析（箋）論語後錄曰遠人謂徐鄶之屬非指顓臾也國里歷反（箋）語曰荒服者王有不至則修德故上言修文德以來之四書釋地又續曰遠人似謂邾考哀公元年冬伐邾二年春伐邾三年冬圍邾六年冬伐邾七年秋伐邾遂入之以邾子益來八年夏以吳將伐我乃歸邾子或曰魯擊柝聞于邾相距僅七十六里何以為遠曰敵國則遠人矣維城案遠人蓋對顓臾之近言之在邦域之中即為遠人耳

而謀動干戈於邦內（釋文邦內鄭本作封內）（箋）干說文作戰云盾也戈平頭也

而在蕭牆之內也（注）鄭曰蕭之言肅也蕭牆謂屏也君臣相見之禮至屏而加肅敬焉是以謂之蕭牆後季氏之家臣陽虎果四季桓子也（集解）○釋文不在顓臾（箋）而在蕭牆之內也或作於蕭牆之內云盡毛包周四家盡氏毛氏他籍無言為屏禮天子內屏諸侯外屏釋名云蕭牆在門內論語偶記曰蕭牆之內魯哀公也不敢斥君故婉言之若曰季孫非憂顓臾實憂魯君疑己而將為不臣所以伐顓臾耳蓋其時哀公欲去三桓季氏隱憂顓臾世為魯臣與魯犄角故為此謀夫子此言所以誅季氏之心也維城案方說是也鄭謂伐顓臾在陽虎未執桓子以前則由求未嘗與陽虎共仕季氏而經文明言由求救求之得志於季氏在哀公十一年清之役勝齊以後是季孫當指康子而非桓子矣

孔子曰天下有道則禮樂征伐自天子出天下無道則禮樂征伐自諸侯出自諸侯出蓋十世希不失矣（注）鄭曰亦謂幽王之後也（疏）周禮序疏平王東遷政始微弱諸侯始專征伐詩黍稷正義（箋）孟子沈同章章指禮樂征伐自天子出天道之正也白虎通誅伐篇諸侯之義非天子之命不得動眾起兵誅不義者所以強幹弱枝尊天子卑諸侯宋翔鳳曰詩節南山正義曰雨無正云斬伐四國箋云天子諸侯於是更相侵伐謂厲王時也河水箋云諸侯出兵妄相侵伐謂宣王時也則諸侯征伐久矣而此注以為平王東遷諸侯始專征伐者幽厲雖殘虐無道尚能治諸侯但明不燭下致使擅相伐滅故詩人舉以為刺至於平王微弱不能禁制諸侯專行征伐無顧忌故此以征伐自諸侯出始也自諸侯出十世希不失者論語述何云齊自僖公小霸桓公合諸侯歷孝昭懿惠頃靈莊景凡十世而陳氏專國晉自獻公啟疆歷惠懷文而代齊霸襄靈成景厲悼平昭頃而公族復為強臣所滅凡十世魯自

隱公僭禮樂滅極至昭公出奔凡十世自大夫出五世希不失矣〈論語述何曰魯自季友專政歷文武平桓子爲陽虎所執齊陳氏晉三家亦專政而無陪臣之禍終於竊國者皆異姓公侯之後其本國亡滅故移於他國也蔽匿考古錄曰左傳昭二十四年樂祁曰政在季氏三世矣魯君喪政四公矣注以三世爲文子武子平子四公爲宣成襄昭論語祿去公室五世鄭注言此時魯定公之初魯自東門襄仲殺文公之子赤而立宣公於是政在大夫曾祿不從君出至定公爲五世矣杜預解左傳之世不數悼子以未立爲卿而卒則論語所謂四世應亦由文而起數至桓子爲四世也其云五世希不失者亦孔子據理而言非必定指季氏也**陪臣執國命三世希不失矣**〈論語述何曰陪重也謂家臣也陽氏爲季氏家臣至虎三世而出奔也集解○釋文陪臣蒲回反〈箋〉陪臣執國命錢塘馮景解春集云孔子不言禮樂征伐自陪臣出言禮樂征伐之事者也禮樂征伐必交乎四鄰而國命不出境陪臣執之云者猶彊奴抗孱主第相鬨於門之內而已禮樂征伐自大夫出何也曰古之大夫東脩之問不出境春秋之大夫交政於中國凡盟會之事皆與焉大夫而僭諸侯久矣若陪臣雖稱兵據地甚至因執其主而卒不得與於會昭定哀之間可徵也南蒯也侯犯也公山不狃也陽虎也皆季氏家臣執國命者也然春秋經於昭十二年南蒯以費叛不書定八年陽虎入于讙陽關以叛不書十年侯犯以郈叛不書十二年公山不狃帥費人以襲魯不書不書何也略之何也家臣賤名氏不見聖人謹微故嚴其防而不書而後陪臣懼竊玉大弓魯之重器也陽虎竊之竊重器必書而又不可以陪臣辱故書盜不然春秋之法以地叛雖賤必書地以名其人懲不義也也不書第書叛弓帥師師圍費而已虎叛也不書第書叛孫州仇仲孫何忌帥師墮費邱而已不狃襲魯也不書第書季孫斯仲孫何忌帥師墮費而已故曰春秋之稱微而顯子洩及身而出奔南蒯者南遺之子也二世而出奔陽越死於亂三世而不失者希矣聖人之言春秋法備焉弟陽氏爲季氏家臣至虎三世而出奔其論語述何曰南蒯公山不擾陽虎皆及身而失計其相接故曰三世**天下有道則庶人不議**〈論語述何曰議謂春秋上譏王公卿大夫也政在大夫故刺翬帥師伸遂如晉季孫宿遂入鄆新城之盟信在趙盾溴梁之盟故正其本撥亂之旨也因學紀聞曰古之士傳言諫其言責信在大夫周尹氏世立王子朝齊崔氏世弒其君光疾其末與公卿大夫等及世之衰公卿大夫不言而士言之於是有

欲毀鄉校者有謂處士橫議者不知三代之盛士亦有言責也夫子曰天下有道則庶人不議而不及士其指微矣論語偶記曰議者圖議國政若云私議君上之得失則庶人傳語正是先王之制豈得謂非有道蓋庶人有凡民有府史胥徒之屬凡民可以傳語府史胥徒不當與謀國政亦可備一義其由上文大夫推之而以爲陪臣亦庶人則非果爲陪臣夫子必不謂之庶人矣

孔子曰祿之去公室五世矣注鄭曰言此之時魯定公之初也魯自東門襄仲殺文公之子赤而立宣公於是政在大夫爵祿不從君出至定公爲五世矣集解**政逮於大夫四世矣注**鄭曰文子武子悼子平子也集解○釋文政逮音代一音弟纂漢書劉向傳孔子曰祿去公室政逮大夫危亡之兆左昭二十五年傳宋樂祁曰政在季氏三世矣魯君喪政四公矣杜注三世文子武子平子四公宣成襄昭孔疏云不數悼子者悼子未爲卿而卒不執魯政故不數也十二年傳季悼子之卒也叔孫昭子以再命爲卿卿必再命乃得經書名氏七年三月經書叔孫婼如齊泣盟其年十一月季孫宿卒是悼子先武子而卒平子以孫繼祖也

潛邱劄記云政在季氏季氏者文子也宣十八年欲去三桓以張公室成十六年魯之有季孫猶晉之有欒范也政令於是乎成皆謂文子若武子始專國武子立襄五年上溯宣元年凡四十有一年政將誰歸乎羣經補義論語偶記羣經識小竝據昭二十五年傳注爲說補義謂注不數桓子則非其數文子則是識小謂祿去公室則入私家矣此論蓋發於哀公初年五世則成襄昭定哀四世則文平武桓也其謂五世數哀公而不數宣公與諸家異非也解春集又據左傳史墨對趙簡子曰季友有大功於魯受費以爲上卿至於文子武子世增其業不廢舊績魯文公薨而東門遂殺適立庶魯君於是乎失國政在季氏於此君弱也四公矣爲政逮四世之確證亦以四世爲文武平桓而悼子不與焉顧棟高春秋魯政下逮表敘曰自僖公元年至哀公二十七年左氏春秋經傳之末閱年一百九十三魯之執政共十一人季氏凡六人叔孫氏二人孟孫氏一人東門氏一人中間陽虎執政在定之六七八僅三年爾旋出奔政柄復歸季氏當定之九年季孫斯乘意如兇惡之後遭陽虎幾死僅而得歸墮其穴非特公室安私門亦安此聖人撥亂反正之大機括也至十二年冬十二月孟氏不肯墮成哀十五年成宰公孫宿叛入于齊踵南蒯及侯犯之後聖人之言始驗明年得免創鉅痛深乃始用孔子以銷弭禍患孔子建墮三都之議叔季二家墮費墮郈譬之虎穴虎出而羣狼據之虎亦不

孔子亦卒使孔子久於其位當能感慨孟氏使漸就約束而卒以女樂去此天也 故夫三桓之子孫微矣 釋文故音符纂論語述何曰魯小於齊晉而三桓又同姓世卿權同力等不能如陳氏之代齊又不如韓趙魏之分晉故曰微也

孔子曰益者三友友直友諒友多聞益矣友便辟注馬曰便辟巧避人所忌以求容媚者也 集解○釋文便辟上婢綿反下婢亦反注及下皆同纂便辟之字凡四解馬注云云讀辟爲避也釋文辟婢譬喻益出鄭康成注疏又云便辟謂巧爲者非鄭氏之意即指釋文音此讀辟爲譬也公羊定四年傳疏云便辟巧爲曰答在親便嬖所任非仁賢故仲尼著損者三友此讀辟爲譬也 友善柔注馬曰面柔者也集解○釋文便辟上婢綿反下婢亦反注及下皆同纂便辟之字凡四解馬注云云讀辟爲避也釋文辟婢譬喻益出鄭康成注疏又云便辟謂巧爲者非鄭氏之意即指釋文音此讀辟爲譬也公羊定四年傳疏云便辟巧爲曰答在親便嬖所任非仁賢故仲尼著損者三友此讀辟爲譬也 友善柔注馬曰面柔者也解纂柔體柔之屬與馬義異益鄭義也 友便佞注鄭曰便辯也謂佞而辯也 集解○釋文便辯上便佞乃定反纂便佞辯爲媚矣即本鄭義便說文作諞云便巧言也論語曰友諞佞論語後錄曰便佞巧言者也足恭是謂體柔詩云夸者也善柔令色者也便佞巧言者也足恭是謂體柔詩云夸

毗令色是謂面柔詩云威施巧言是謂口柔詩云蘧蒢蘧蒢不可使俛威施不可使仰夸毗則不成威儀眞可謂損友矣于路所稱脅肩諂笑病于夏畦者此類是歟 損矣

孔子曰益者三樂樂節禮樂 釋文三樂五教反下樂得禮樂之節漢書貢禹傳引作君子樂節禮樂 樂道人之善纂公羊莊十二年及其大夫仇牧傳注復反覆發傳者樂道人之善也疏云謂口道之道 樂多賢友益矣樂驕樂 釋文音洛下宴樂同 樂佚遊注王曰佚遊出入不知節也 集解○釋文佚遊音逸本亦作逸纂公羊莊十二年傳疏言樂佚遊者樂欲遊從維城案即書所謂慢遊是好本亦作鴪鴪鳥名運日其羽有毒漬之酒而飲之立死左僖十七年傳齊侯好內多內寵內嬖如夫人者六人管仲故以宴安酖毒比之酖毒而以爲不可懷此即夫子列於損者三樂之意也 樂宴樂損矣纂漢書成帝紀注燕樂燕私之樂也燕宴通公羊莊十二年傳疏言樂宴樂者樂欲安樂而好內維城案左閔元年傳敬仲言於齊侯曰宴安酖毒不可懷也釋文酖直荏反莊三十二年飲酖釋文音鴆本亦作鴪鴪鳥一名運日其羽有毒漬之酒而飲之立死左僖十七年傳齊侯好內多內寵內嬖如夫人者六人管仲故以宴安酖毒比之酖毒而以爲不可懷此即夫子列於損者三樂之意也

孔子曰侍於君子有三愆起虔反 釋文三愆雖雅訓過也說文同云愆籀文作諐 言未及之而言謂之躁注鄭曰躁謂不安靜也 集解魯讀躁爲傲今從古 釋文躁早報反魯讀云云 箋傲疊韻字鹽鐵論孝養章言不及而言者傲也本魯論陳鱣云讀躁爲傲者未與言及而先自言之是以所知傲人也繫辭傳云躁人之辭多故鄭從古作躁也 言及之而不言謂之隱未見顏色而言謂之瞽注周生曰未見君子顏色所趣向而便逆先意語者猶瞽者也 集解○釋文之瞽音古趣鄉本 箋荀子勸學篇未可與言而言謂之傲可與言而不言謂之隱不觀顏色而言謂之瞽君子不傲不隱不瞽韓詩外傳四未可與言而言謂之瞽可與之言而不與之言謂之隱君子不瞽言謹其序

孔子曰君子有三戒少之時血氣未定戒之在色及其壯也血氣方剛戒之在鬬及其老也血氣既衰戒之在得 釋文少之詩照反在鬬丁豆反在 箋邢疏老謂五十以上論語偶記曰是望經文得或作德非 箋衰字爲訓不用曲禮七十曰老之義其實王

制云五十始衰則方衰而非既衰正古人命爲大夫之年豈反迫人貪得之際而用之乎禮疏謂六十至老境而未全老可證無五十以上爲老之說孟子梁惠王篇七十者衣帛食肉又云老者衣帛食肉亦足明老是七十也淮南子詮言訓凡人之性少則猖狂壯則强暴老則好利卽此意

孔子曰君子有三畏畏天命畏大人注鄭曰大人謂天子諸侯爲政教者 儀禮士相見禮疏 箋經傳考證曰士相見禮與大人言言事君注大人卿大夫也禮運大人世及以爲禮注大人謂諸侯昭十八年左傳閔子馬曰夫必多有是說而後及其大人大人患失而惑杜注在位者維城案諸注無兼言天子諸侯者惟乾爻利見大人集解引干寶以九二謂文王免於羑里之日九五爲武王克紂正位之爻又象辭見龍在田德施普也荀爽云大人謂天子見據尊位臨長羣陰德施於下故曰德施普也荀爽曰飛龍在天大人造也荀爽文言注又謂龍喻天位聖人作而萬物覩是其義也又虎喻國君皆足證明鄭義 畏聖人之言 箋春秋繁露順命篇父者子之天也天者萬物之祖萬物非天不生獨陰不生獨陽與天地參然後生故曰

父之子也可尊母之子也可卑尊者取尊號卑者取卑號故德侔天地者皇天右而子之號稱天子其次有五等之爵以尊之皆以國邑爲號其無德於天地之閒者州國人民甚者不得繫國也皆絕骨肉之屬離人倫謂之闔盜而已無名姓號氏於天地之閒至賤乎賤者也其尊至德巍巍乎不可以加矣其卑至賤冥冥其無下矣春秋列序位卑尊之陳累累乎可得而觀也雖闇且愚莫不昭然公子慶父罪亦不當繫於國以親親故爲之諱而謂之齊仲孫去其父子之親也故有大罪不奉其天命者皆棄其天倫人於天也以道受命其於人以言受命不若於道者天絕之不若於言者人絕之臣子大受命於君辭而出疆雖有社稷國家之危猶得發辭而專安之盟是也天子受命於天諸侯受命於天子子受命於父臣妾受命於夫諸所受命者其尊皆天也雖不能奉天之命則廢而稱公王者之後是也公侯不能奉天子之命則名絕而不得就位衞侯朔是也子不奉父命則有伯討之罪衞世子蒯聵是也臣不奉君命雖善以叛言晉趙鞅入于晉陽以叛是也妾不奉夫之命則絕夫人不言反是也妻不奉順於天者其罪如此孔子曰畏天命畏大人畏聖人之言其祭祀稷宗廟山川鬼神不以其道無災無害至於祭天不享其牛口傷鼷鼠食其角或言食牛或言食而死或食而生或不食而自死或改卜而牛死或卜而

食其角過有深淺厚薄而災有簡甚不可不察也猶郊之變因其災而之變應而無爲也見百事之變之所不知而自然者勝言與以此見其可畏專誅絕者其唯天乎臣殺君子殺父三十有餘以此觀之可畏者其唯天命大人乎亡國五十有餘皆不事畏者也況不畏大人大人專誅之君之滅者何日之有哉魯宣違聖人之言變古易常而災立至聖人之言可不愼此三畏者異指而同致故聖人同之俱言其可畏也

小人不知天命而不畏也狎大人　釋文狎戶甲反　注鄭曰狎慣忽之言慣見而忽也　書大禹謨誓正義　泰伯篇

侮聖人之言　釋文侮聖人之言亡甫反　箋漢書外戚中山衛姬傳不畏引論語也侮古侮字　天人侮聖人言師古注此文

孔子曰生而知之者上也學而知之者次也困而學之又其次也　箋生而知之者上也初學記引楊方五經鉤沈曰生而知之者上也問曰孰生而知之乎答曰聖人二儀既判縣象列暉八風有序四氣錯御覽日月而達陰陽之數消搖八節俯仰乞黃彌綸天地之體窮竟有生之機瞻天爲師用醒己心故曰生知不亦審乎論衡實知篇孔子曰生而知之上也學而知之其次也晉書石勒載記所謂生而知之者上學

而知之者次無兩也字困而不學民斯爲下矣
顏氏家訓勉學篇同

孔子曰君子有九思視思明聽思聰色思温貌思恭言思忠事思敬疑思問忿思難見得思義

釋文忿芳粉反思難乃旦反〈箋〉書洪範五事貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰睿思亦列五事之一今乃以九思爲綱而以視聽貌言爲九思之四又益以色焉馬疑馬之繼以及懲忿窒慾皆君子學問之所存故非九不足盡君子之思而非思不足貫此九者也忿思難者論語後錄云吳祐曰孝子忿必思難動不累親顏淵篇所謂一朝之忿忘其身以及其親者其不思難者歟

孔子曰見善如不及見不善如探湯吾見其人矣吾聞其語矣

釋文如探〈箋〉後漢書黨錮傳范滂引見善二句不善作惡大戴禮注引同探湯漢書劉向傳注云言其除難無所避也

隱居以求其志行義以達其道吾聞其語矣未見其人也

齊景公有馬千駟死之日民無德而稱焉〈箋〉有馬千駟春秋哀公五年齊侯卒八年左氏傳鮑牧謂羣公子曰使女有馬千乘乎杜注有馬千乘使爲君也論語偶記據此謂卽景公之千駟經傳攷證又據孟子必千乘之家趙注千乘兵車千乘謂諸侯也是則有馬千駟蓋謂大國諸侯耳釋地又續謂指公馬之畜於官者非也民無德而稱焉文選潘岳河陽縣詩任昉求立太宰碑表李康運命論注引德皆作得論語稽求篇曰此舊本是德字竝無別本作得者卽注疏本可考也故此章正義云貴德也齊景死而無德可稱夷齊到今稱之豈非其德之謂與王肅注此云此所謂以爲稱蓋謂卽稱也斯卽德也

伯夷叔齊餓于首陽之下〈注〉馬曰首陽山在河陽蒲坂縣華山之北河曲之中也集解○釋文蒲坂音反華山如字〈箋〉文選廣絕交論夷叔斃淑媛之言李善注引又戶化反古史考云夷齊于首陽山採薇而食之野有婦人謂之曰子義不食周粟此亦周之草木也於是餓死首陽山名史記正義首陽山凡五所漢書王吉傳顏師古注伯夷歌登彼西山當以隴西爲是困學紀聞謂首陽在蒲者得之四書釋地曰水經注云河北縣雷首山蒲坂有夷齊廟闕駰十三州志一名獨頭山夷齊所隱山南有古冢松柏蔚然攢茂坵阜俗謂之夷齊墓又云平縣故城有首陽山皆雜偽

春秋所謂首戴也夷齊之歌所上有夷齊廟兩說竝存亦莫能定求古錄曰曾子制言中篇云夷齊居河濟之閒莊子讓王篇云夷齊北至於首陽之山遂餓而死言北至於首陽則首陽當在蒲坂之北雷首南枕大河不得言北也況論語言首陽之下是首陽二字名山非言首山之陽也蒲坂雷首山一名首山不名首陽首陽在蒲坂者非也唐國卽晉國晉始封在晉陽卽夏禹都至穆侯遷于翼在今平陽獻公居絳亦屬平陽詩所詠首陽卽夷齊所隱之首陽也平陽爲堯都又黃帝所葬二子所願居其地近河濟之閒意二子先居於河濟曾子莊子所言皆合但非在河濟之閒是夷齊去周尚未隱首陽而居於後乃隱於首陽史記云武王東伐紂夷齊叩馬而諫蓋在孟津之地孟津正當河濟閒也又云武王已平殷亂天下宗周夷齊恥之隱於首陽山採薇而食遂餓死是武王克商之後乃隱於首陽山也故曾子言居河濟之閒而不言隱首陽莊子言北至於首陽明自河濟閒而北去也首陽之在平陽可無疑矣四書釋地辨證據元和郡縣志河南府偃師縣首陽山在縣西北二十五里謂武王伐紂夷齊叩馬而諫當在盟津首陽當不甚相遠斷以在洛陽東北者爲是蓋本戴延之西征記洛陽東北首陽山有夷齊祠恐不足據民

到于今稱之其斯之謂與〈注〉王曰此所謂以德爲稱者也〈集解〉

○釋文謂〈箋〉稱文選東征賦李善注云或爲祠論語述何曰與音餘

夷齊讓國者也齊景公皆爭國者也故舉以相論斯謂隱居求志也經學卮言曰此白弟子之言故別爲一章而附繫於前章之下因末綴其斯之謂與一句言如伯夷叔齊乃所謂隱居以求其志行義以達其道之人與蓋夷齊自行其志耳然後民稱之使君臣之義終古不墜其道固已達矣維城案漢書王貢兩龔鮑傳序昔武王伐紂遷九鼎於雒邑夷齊薄之餓于首陽不食其祿師古曰夷齊以武王父死不葬而用干戈爲不孝以臣伐君爲不忠是夷齊隱居求志而君臣父子之道爲民立極焉孔說是也惟以爲弟子之言爲是也

陳亢問於伯魚曰子亦有異聞乎〈注〉馬曰以爲伯魚孔子之子

所聞當有異也〈集解〉○釋文陳亢說文伉人名从亢音剛又苦浪反〈箋〉陳亢說文伉人名从人亢聲論語有陳伉對

曰未也嘗獨立鯉趨而過庭曰學詩乎對曰未也不學詩無以言鯉退而學詩他日又獨立鯉趨而過庭曰學禮乎對曰未也不學禮無以立鯉退而學禮釋文鯉音里〈箋〉不學禮風伯魚名也〈箋〉俗通義德

禮卷引作不爲禮大戴禮勸學篇孔子曰鯉君子不可以不學見人不可以不飭不飭無貌無貌不敬不敬無禮無禮不立四書考異曰夫子訓伯魚學詩之言別見後篇學禮之言別見大戴禮而其文皆不齊蓋伯魚述其略記者記其詳也

聞斯二者陳亢退而喜曰問一得三聞詩聞禮又聞君子之遠其子也 釋文之遠于萬反

邦君之妻君稱之曰夫人夫人自稱曰小童邦人稱之亦曰君夫人 禮記曲禮公侯

人稱諸異邦曰寡小君異邦人稱之亦曰君夫人 禮記曲禮公侯

有夫人夫人自稱於天子曰老婦自稱於諸侯曰寡小君自稱於其君曰小童鄭注自稱於諸侯謂饗來朝諸侯之時小童若云未成人也正義此諸侯謂他國君也古者諸侯相饗夫人亦出故曰稱也知者坊記云陽侯殺繆侯竊其夫人故大饗廢夫人之禮於此之前有夫人饗法故注云謂饗來朝諸侯之時也又云小童若未成人言無知也白虎通嫁娶篇國君之妻稱之曰夫人何明當扶進夫歟答人謂非妾也國人尊之故稱君夫人也自稱小童者謙也言己智能寡少如童蒙也論語曰國君之妻君稱之曰夫人夫人自稱曰小童國人稱之曰君夫人稱諸異邦曰寡小君謂聘問兄弟之國及臣於他國稱之謙之辭也論語後錄曰年十五曰童稱小童謙若未笄者然又曰古者生稱夫人死稱小君赴於諸侯則稱寡小君不祿是也研六室雜著曰此節惟小童句係夫人自稱餘皆屬他人稱謂之辭稱諸異邦亦是邦人稱之經文條貫甚明禮稱君於他國君雜記夫人薨赴於他國曰寡君稱君之夫人於他國曰寡小君致辭當稱寡小君又聘禮記君以社稷故在寡小君注云此對他邦人釋邦之稱非夫人自稱寡矣俗解因曲禮有自稱於諸侯曰寡小君之文遂指爲夫人自稱然則云寡小君不祿亦可爲夫人自稱乎曲禮當屬記者之誤孔疏謂古者諸侯相饗夫人亦出故得自稱考之禮饗食主賓皆有擯贊傳辭亦無夫人對他國君自稱之禮內宰凡賓客之祼獻瑤爵皆贊是其證況論語無自字與記文本異考古者當據論語以訂曲禮之非不當因曲禮而滋論語之誤也四書考異據曲禮注疏謂大饗之禮雖廢其文未盡刪於傳記當時乃有藉口以掩其私如文姜之饗齊侯者聖人既貶諸春秋又與門弟子議及於此此論語所以有此章而與禮記不符合歟章首當有子曰宇今闕文論語述何曰春秋正適妾之名作子成風以天王太廟異邦正之不得稱夫人也則妾子爲君皆繫於子君稱之曰母邦人稱之曰先君之妾邦人稱之曰君母自稱曰先君之妾邦人稱之曰君母

稱諸異邦曰寡君之母異邦人稱之亦曰君之母而已

海甯蔣延敞善化劉鉅校

論語古注集箋十七　釋文凡二十四章

南菁書院　吳潘維城朗如著

陽貨欲見孔子孔子不見箋陽貨或作陽虎孟子滕文公篇陽虎曰趙注陽虎魯季氏家臣也又則往拜其門趙注陽貨魯大夫有賜於士不得受於其家似以陽貨陽虎爲兩人虎既囚季孫專魯政則升爲公臣豈肯尚作季氏臣故孟子有士大夫之說注但望文生義未必以爲兩人也歸孔子豚注鄭曰魯讀饋爲歸今從古釋文歸孔子如字鄭本作饋魯讀云云箋歸孟子作饋趙注引此文亦作饋豚說文云豚徙門反箋小豕也孟子作蒸豚趙注豚非大牲故用熟饋也孔子時其亡也而往拜之遇諸塗釋文塗字當作途音徒箋孔子時其亡也而往拜之論語駢枝曰玉藻曰大夫親賜士士拜受又拜於其室又曰敵者不在拜於其室說者謂大夫賜士士拜受於家又就拜於大夫之家是爲再拜敵者之賜但拜受於家而已不得受於其家然後就拜於其家則一拜也由是言之陽

虎饋豚而瞰孔子之亡正欲以敵者之禮致孔子亦以敵者之禮拜貨是故貨不爲驕孔子不爲諂孟子以一拜爲大夫賜士之禮與玉藻不合以事理論之則玉藻是也不然貨非大夫而以大夫自處其妄甚矣而孔子因卽以大夫之禮禮之何以爲孔子塗論衡知實篇引作途論語後錄陳鱣竝謂當作涂而以塗爲俗字據周禮遂人注涂容乘車一軌者也謂孔子曰來予與爾言曰懷其寶而迷其邦可謂仁乎曰不可〔注〕馬曰言孔子不仕是懷寶也知國不治而不爲政〔箋〕可謂仁乎曰不可經傳釋詞云是述邦也〔集解〕○釋文好從呼報反而不治直吏反〔箋〕一人自爲問答加曰字以別之好學則知〔箋〕學經從事而亟失時可謂知乎曰不可釋文好從呼報反而亟去冀反謂知音智〔箋〕經室集曰元謂魯國時人之論已皆以聖仁尊孔子故孔子曰則吾豈敢陽貨之言亦因時論而難之也又智者仁之次漢書古今人表敘論九等列智人於仁人下子張以仁推令尹子文及陳文子孔子皆答以未智焉得仁明乎必先智而後能仁也故陽貨諷孔子仁智竝稱孔子謙不敢當非特不居仁且不居智矣日月逝矣歲不我與〔注〕馬曰年老歲月已往當急仕也〔集解〕孔子曰諾吾將仕矣

子曰性相近也習相遠也〔箋〕後漢黨錮傳序言嗜惡之本同而遷善之塗異也說文性人之陽气性善者也禮記中庸天命之謂性鄭注引孝經說性者生之質命人所稟受度也正義曰左傳云天有六氣降生五行五行在人爲五常得其清氣備者則爲聖人得其濁氣簡者則爲愚人降聖以下愚人以上所稟或多或少不可言一故分爲九等孔子云惟上智與下愚不移二者之外遂物移矣故論語云性相近習相遠也亦據中人七等也韓詩外傳六子曰不知命無以爲君子也言天之所生皆有仁義禮智順善之心不知天之所以命生則無仁義禮智順善之心無仁義禮智順善之心謂之小人故曰不知命無以爲君子小雅曰天保定爾亦孔之固言天之所以仁義禮智保定人之甚固也大雅曰天生烝民有物有則民之秉彝好是懿德言民之秉德以則天也不知所以則天又焉得爲君子乎此以性爲善者也春秋繁露實性篇云善如米性如禾禾雖出米而禾未可謂米也性雖出善而性未可謂善也米與善人之繼天而成於外也非在天所爲之內也天之所爲止於繭麻與禾以麻爲布以繭爲絲以米爲飯以性爲善此皆聖人所繼天而進也非性情質樸之能至也聖人言中本無性善名而有善人吾不得見之矣使萬民之性皆已能善善人者何爲不見也觀孔子言此之意以爲善難當甚而孟子以爲萬民性皆能當之過矣聖人之性不可以名性斗筲之性又不可以

名性名性者中民之性而後能爲雜繭待繰以綰湯而後能爲善善教誨之所然也是以来出於粟而粟不可謂米玉出於璞而璞不可爲玉善出於性而性不可謂善卯之性未能作繭也繭之性未能爲米也性者天質之樸也善者王教之化也無其質則王教不能化無王教也經傳攷證曰相近指性之善者言相遠當指性之惡者孔子未嘗明言性善聖人之言無所不包而渾然無迹後儒言性究不能出其範圍性善言必稱堯舜乃一生願學大本領故七篇自述之維城案聖人言性相近則性無不善可知言習相遠則不善之由習又可知聖人嘗云少成若天性習貫如自然蓋言習染既深天性反爲所汨而或遂其性之相遠焉其實性無不近也故

夫子特
著明之

子曰惟上知與下愚不移〈箋〉邵漢書古今人表序引作智曰傳曰譬如堯舜禹稷高與之爲善則行鮌讙兜欲與爲惡則誅可與爲善不可與爲惡是謂上智可與爲惡不可與爲善是謂下愚陽湖孫星衍問字堂集曰上知謂生而知之下愚謂困而不學論語後錄曰言性者三

家孟子言性善荀子言性惡楊子言性善惡混三家分者也劉向合之荀悅因向意定性三品蓋兼用三家矣三品之論以性善故有瞍鯀之父而子舜禹以性惡故有堯舜之父而子朱均以性善惡混故有中人夫子言中人謂性善惡混者也卽性相近而習相遠者也中人以上是上知以下是下愚不移言不易移之言易也知論衡本性篇中論天壽篇引並作智

子之武城聞弦歌之聲〈注〉鄭曰武城魯之下邑文選永明策秀才文注〈箋〉文選古詩注謝玄暉臥病詩注引並云子游爲武城宰聞弦歌之聲當是約舉兩章文故一有子之武城句一無子之武城句也弦歌周禮小師注弦謂瑟琴也歌謂依詠聲也夫子莞爾而笑釋文莞爾華嚴版反本今作莞〈箋〉莞陸本作莧易夫九五莧陸夫爾而笑之莧論語古義據此謂漢以來皆作莧論語埃質云說文解字莧山羊細角者從兔足苜聲讀若丸寬字從此此說者借誼也論語後錄謂荀爽作莧菜以莧菜之莧爲莧爾之莧借字歟維城案莧莞形並相近而實不同說文莧莧菜也從艸見聲莞艸也可以作席從艸完聲莧之誤莧歟楚辭漁父王逸注笑離斷也

莞一作蒄曰割雞焉用牛刀釋文焉用〈箋〉牛刀卽管子所謂屠牛坦一朝解十二牛而芒於虔反刃不頓者也或曰說文云牛大牲也又物字解云牛爲大物故凡物之大者亦謂之牛爾雅釋草著牛藻郭注似藻葉大疏云若一名牛藻藻之葉大者是也是則牛刀者猶云大刀也子游對曰昔者偃也聞諸夫子曰君子學道則愛人小人學道則易使也釋文易使以豉反子曰二三子偃之言是也前言戲之耳〈箋〉爾雅釋詁云戲謔也

公山弗擾以費畔召子欲往釋文弗擾而小〈箋〉弗擾左傳作不反以費悲位反〈箋〉狃史記孔子世家同鄒氏云狃一作蹂從牛從夔今俗作憂旁非尙書擾而毅徐廣曰擾一作柔柔亦卽蹂字吳氏遯著云擾當爲獿說文獿獠也從犬夔聲女交切玉篇獿同蹂俗獿字也謂獿爲狃之別出字說文狃犬性驕也女久切獿狃聲之轉驕卽獿同聲通借字說文本以獿訓狃也故弗擾左傳亦作不狃爾雅狃復也說文蹂亦作躪知從夔從柔從丑之字竝可通說文又有擾字云煩也從手夔聲音義亦與獿近無擾字世家定公九年孔子年五十公山不狃以費畔季氏使人召孔子孔子欲往左氏則於十二年云季氏

將墮費公山不狃叔孫輒帥費人以襲魯入及公側仲尼命申句須樂頎下伐之費人北二子奔齊無召孔子事卽召孔子孔子方且任仲由墮費豈有欲往之理哉史記謂季氏使人召之較爲近理但下文子路不說云云又不可解羣經補義四書考異多臆度之辭不如闕疑爲是子路不說曰末之也已何必公山氏之之也釋文不〈箋〉論衡問孔篇引作子路曰末如也已無不說音悅〈箋〉說二字爾雅如之俱訓往故之可作如子曰夫召我者而豈徒哉如有用我者吾其爲東周乎釋文夫召音符

〈注〉鄭曰東周據時成周詩黍離正義〈箋〉說苑至公篇孔子懷天覆之汙泥傷紀綱之廢壞子百姓而當世諸侯莫能任用是以德積而不肆大道屈而不伸海內不蒙其化羣生不被其恩故喟然歎曰而有用我者則吾其爲東周乎左傳序正義云如其能用我者吾其爲東方之周乎言欲興周道于東方也蓋用集解何晏說與鄭義異鄭以東周爲成周者詩黍離正義云以敬王去王城而遷於成周自是以後謂王城爲西周成周爲東周故昭公二十二年王子猛入于王城公羊傳曰王城者何西周也二十六年天王入于成周公羊傳曰成周者何東周也孔子設言之時在敬王居成周之後且意取周公之教頑民故知其爲

東周據時成周也四書攷異陳鱣竝主鄭義而論語古義乃謂何義與公羊黜周王魯之說合不知黜周王魯乃邵公謬論豈有是理哉論語述何曰弗擾陽虎之黨也夫子不見陽虎而欲往公山故子路不達如有用我者天也周自平王東遷謂之東周春秋之作以平王開亂賊之禍魯定公季平子陽虎公山皆畔者也天用夫子當復西周之治故不爲東周也史記載夫子之言曰庶幾乎此不爲東周之徒也雖云述何亦不用黜周王魯之說

子張問仁於孔子孔子曰能行五者於天下爲仁矣請問之曰

恭寬信敏惠恭則不侮〈簒〉孟子離婁篇云恭者不侮人寬則得衆信則人任焉敏則有功

〈簒〉周禮大司徒注任信於友道疏曰謂朋友有道德則任信之故論語云信則人任焉敏則有功論語補疏曰敏孔訓疾公羊僖四年遂伐楚次于陘傳其則有功疏云敏審也言舉事敏審則有成功矣是敏之義爲審僖二十三年左傳辟不敏也注云敏猶審也三十三年左傳禮成而加之以敏注云敏審當於事亦以敏爲審周禮地官師氏二曰敏德注云敏德仁義順時者也當其可之謂時

順時則審當之謂也中庸人道敏政注云敏勉也敏或爲謀訓勉則讀敏爲黽勉同心之黽或爲謀則審當之義矣蓋善謀而審當所以有功若徒以疾速爲敏非其義矣推之敏於事謂審當於事也好古敏以求之謂審以求之也惠則足以使人

佛肸召子欲往釋文佛音弼肸許密反〈簒〉衛問孔篇引子路下前史記孔子世家佛肸爲中牟宰趙簡子攻范中行伐中牟佛肸畔使人召孔子事在孔子過蒲適衛後四書考異曰佛肸之畔畔趙簡子也簡子挾晉侯以攻范中行佛肸爲范中行家邑宰因簡子致伐距之於晉爲畔於范中行猶爲義也且聖人神能知幾范中行滅則三分晉地之勢成三分晉地之勢成則大夫自爲諸侯之禍起其爲不善較佛肸孰大小哉子路見未及此但知守其常訓聖人雖有見焉卻難以前知之幾爲門弟子語也故但以堅白恆理答之子路曰昔者由也聞諸夫子曰親於其身爲不善者君子不入也佛肸以中牟畔子之往也如之何〈簒〉論衡問孔篇引子路下曰由聞諸夫子其身親中牟畔子欲往如之何有不說二字世家子路有不入也今佛肸親以子之往也如之何中牟之地見左傳史記漢志水經而

無定在經史問答謂中牟有二其一爲晉之中牟三卿未分晉時以屬趙其一爲鄭之中牟三卿既分晉後鄭附於韓當屬韓臣瓚以爲屬魏者非也左傳所云中牟則鄭之中牟晉之中牟也而班氏誤史記趙氏所都也漢志所云中牟則鄭之中牟也而班氏誤以趙都當之故臣瓚詰其非趙都當在漢水之上杜氏亦以滎陽之中牟回違非趙都其說本了然道元强護班志謂魏徙大梁趙之南界至於浮水無妨兼有鄭之中牟不知終七國之世趙地不至滎陽而獻子定都時魏入未徙大梁則其說之妄不待深究且鄭之中牟當在漢水之上則孔穎達亦闕矣惟是臣瓚以爲趙之中牟並不與浮水接其謬甚之以爲不知何所案據小司馬但言當在河北而終不能明指其地張守節則以湯陰之牟山當之按左傳趙鞅伐衛遂圍中牟是正佛肹據邑以叛之時則晉之中牟與衛接其地當在夷儀五鹿左右顧祖禹曰湯陰縣西五十里有中牟城所謂河北之中牟也按湯陰縣有中牟山三卿所居皆重地韓氏之平陽魏氏之安邑是也趙氏之所重在晉陽而都在中牟則其險可知不知何以自是而後中牟之名絕不見於史傳鄭之中牟至漢始得名其前乎此絕不聞班志不審而誤綴之酈注亦强主之僕校水經渠水篇始略爲疏證而得之論語別記亦以爲在河北近之又曰史記言孔子去衛過曹是歲魯定公卒孔子去曹適宋又適鄭遂至陳居陳三歲而適衛靈公老怠於政不用孔子孔子行而佛肹召孔子下

言荷蕢師襄又言孔子既不得用於衛將西見趙簡子至於河聞竇鳴犢舜華之死乃還息乎陬鄉作爲陬操以哀之而反乎衛靈公問陳明日與孔子遂行復如陳夏衛靈公卒六月趙鞅納太子蒯聵于戚冬蔡遷于州來是歲魯哀公三年孔子年六十春秋哀公二年也哀五年傳云趙鞅伐衛晉而從范氏矣又定九年傳云晉車千乘在中牟衛侯如五氏過中牟中牟人欲伐之以褚師圃言而伐齊師是中牟爲晉邑又明矣范中行之亂在定十三年中牟之叛當在此後至哀二年孔子在衛與中牟相近故有佛肹之召以此益見中牟不當在灤水之北也**子曰然有是言也不曰堅乎磨而不磷不曰白乎涅而不緇**釋文磨而末多反不磷力刃反涅而乃結反說文云謂黑土在水中者也不緇側其反

子曰然有是言也史記無然字論衡問孔篇引無然字言字又作摩則摩與磨通論語後錄曰依字磨應作礳省字也磷應作摩而不磷詩衛風如琢如磨釋文磨本又作礳不磷考工記輪人輞雖敝不甎於鑿注鄭司農云謂不動於鑿中也玄謂甎亦敝也以輪之厚石雖韌之不能敝其鑿旁使之動鮑人察其縫而藏則雖敝不甎注甎故書或作鄰鄭司農云

鄰讀磨而不磷之磷謂韋帶縫縷沒藏於韋帶中則雖敝縷不傷也緇與磷通則不磷者不動不敝不傷也漢書枚乘傳泰山之霤穿石則石有爲水所敝而傷者故說文有鄰無磷詩以鄰鄰狀水中之石也不曰白乎涅而不緇即鹽鐵論褒賢篇所謂盛節潔言皦然若不可涅也史記屈賈傳皭然泥而不滓者也後漢書隗囂傳賢者泥而不滓隸釋費鳳別碑清潔皦爾涅而不緇之異文羣經義證云方言涅休也涅既訓休取音近我證云方言涅休也涅既訓休取音近爲義則涅泥相同釋名緇淄也泥之黑者曰淄此色然也是緇與淄訓亦得通史記世家論衡問孔篇新語道基篇引緇竝作淄州輔碑作涅而不緇當是隸別說文涅黑土在水中者也段注水部曰澱者淀也土部曰垔者澱也黑部曰黰謂之垔垔淀也皆與涅義近論語稍蹙曰黑土在水中即汙泥爾故廣雅釋訓涅爲泥顧泥非染物者淮南子齊俗訓素之質白染之以涅則黑俶眞訓云今以涅染緇則黑於涅高誘注涅礬石也西山經女牀之山其陰多石涅郭注即礬石也楚人名爲涅石秦人名爲羽涅也木草經亦名涅石神農本草經礬一名羽碏碏即涅也蓋今之皁礬吾

豈匏瓜也哉焉能繫而不食注鄭曰我非匏瓜焉能繫而不食者冀往仕而得祿也文選登樓賦注○釋文匏瓜上薄交反下古花反焉能於虔反〔箋〕說文匏瓠也瓠瓜也瓠匏也瓠匏瓜也瓠瓜也瓠瓠也瓠匏也瓠瓜也瓠瓠也瓠匏也瓠瓜也瓠瓠也瓠匏

文今之狂也蕩同此好信不好學其蔽也絞釋文絞如字又古卯反好勇不好學其蔽也亂好剛不好學其蔽也狂

子曰小子何莫學夫詩注包曰小子門人也集解○釋文夫詩音符詩可以興釋文以興許應反可以觀注鄭曰觀觀風俗之盛衰也釋文以觀如字注同可以羣羣論語補疏曰詩之教溫柔敦厚學之則可輕薄嫉忌之習消故可以羣居相切磋可以怨注鄭曰怨謂刺上政詩擊鼓正義邇之事父遠之事君釋文邇音爾多識於鳥獸草木之名箋論語埃質曰鄭公注禮輒云志古文識然則志古字識今字異文同字也易大畜象君子以多識前言往行與此多識音同訓同

子謂伯魚曰女爲周南召南矣乎人而不爲周南召南其猶正牆面而立也與注馬曰周南召南國風之始得淑女以配君子三綱之首王教之端故人而不爲如向牆而立也集解○釋文召

南上實照反下及注同也與音餘淑女箋爲漢劉歆傳或爲受六反下如字鄉許亮反又作向同箋雅或爲頌注說也周南陳奐毛詩疏南南國也在江漢之域周雍州地名在岐山之陽謙周司馬貞說木大王所居扶風雍東北故周城是也周公當武王成王之世周公在王朝爲陝東之伯率東方諸侯攝政五年營治東都王城六年制禮作樂遂以文王受命以後與已陝內所采之詩編諸樂章屬歌於大師名之曰周南焉召南釋文召地名在岐山之陽扶風雍縣南有召亭水經渭水注雍水東逕召亭南故召公之采邑京相璠曰亭在周城南五里奐案周武王封召公于北燕在成王時爲三公京師順天府治召公未就國居王朝爲西伯自陝以西主之周公定樂遂以分陝所典治之國名之曰召南焉商邱宋犖四書釋地序曰逸周書南國名南氏有二臣力鈞勢敵用分爲二南之國韓嬰詩序云其地在南郡南陽之閒釋地又續本程大昌說云南樂名詩所謂以雅以南非南國江漢汝旁之諸侯則南是南方一方何止二文王典治南國江漢汝旁之諸侯之謂論語偶記曰詩譜紂命國似宋氏信逸周書爲短闔氏不釋爲國爲長又詩周南有江廣汝墳召南有江汜江汜江沱若非典治南國何以詩咏及此左傳云江漢睢漳楚之望也又曰漢陽諸姬楚實盡之又曰楚文王所以封汝也明南國地在荊楚爲國亦多韓嬰云在南郡南陽之閒加閒字最爲賅括漢地理志南陽南郡並屬

荆州又楊子方言衆信曰諒周南召南衛之語也是別二南爲國以此而言實宋氏舉韓詩序說爲長閻氏謂非南國諸侯爲短至以雅以南爲南夷之樂文王世子胥鼓南注義同明堂位云任南蠻之樂也益任南古音義不別則南樂不得以二南當之二南之詩播之樂章是爲正歌燕禮謂之鄉樂磬師謂之燕樂無名爲南樂者也

子曰禮云禮云玉帛云乎哉注鄭曰玉璋圭之屬也帛束帛之屬也言禮非但崇此玉帛而已所貴者乃貴其安上治民也

集解〈箋〉荀子大略篇聘禮志曰幣厚則傷德財侈則殄禮禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉注馬曰樂之所貴者移風易俗也非謂鐘鼓而已也集解〈御覽〉

鄭曰言樂不但崇此鐘鼓而已所貴者貴其移風易俗也

五百六〈箋〉鼓春秋繁露玉杯篇引作鼓漢書禮樂志曰樂以十四〈箋〉治內而爲同禮以修外而爲異同則和親異則畏敬畏敬之意難見則著之於享獻辭受登降跪拜和親之說難形則發之於詩歌詠言鐘石筦弦蓋嘉其敬意而不及其財賄美其歡心而不流其聲音故孔子曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉此禮樂之本也禮記仲尼燕居

篇曰師爾以爲必鋪几筵升降酌獻酬酢然後謂之禮乎爾以爲必行綴兆興羽籥作鐘鼓然後謂之樂乎言而履之禮也行而樂之樂也衛氏集說引臨邛朱氏曰禮云云與此經相爲表裏蓋莫難於言而履之行而樂之謂其取成於我也莫易於玉帛鐘鼓謂其取成於物也

子曰色厲而內荏釋文內荏〈箋〉說文桑弱皃荏當爲桑之借字而審反染柔意也說文荏桂荏荏蘇非此義論語後錄云應劭說荏屈撓譬諸小人其猶穿窬之盜也與釋文穿踰音瑜本又作窬音同說文作窬穿木戶郭璞云門邊小竇音臾一音豆與音餘矣禮記表記子曰君子不以色親人情疏而貌親在小人則穿窬之盜也禮語後錄云黃帝李法曰壁壘已定穿窬不由路是謂姦人姦者殺名之曰盜所謂姦人賊陸德明本窬作踰案說文解字穿也越也窬門穿木戶也郭璞亦云窬門邊小竇蓋窬爲門邊小竇而踰牆乃踰字也集解孔云窬穿牆本作踰五經文字窬弋朱反又音豆

子曰鄉原德之賊也注周生曰所至之鄉輒原其人情而爲己意以待之是賊亂德者也一曰鄉向也古字同謂人不能剛

毅而見人輒原其趣向容媚而合之言此所以賊德也集解○釋文鄉原如字又許亮反是敗亂敗或作賊字趣鄉許亮反本又作向〈箋〉陳鱣曰鄉原孟子解之甚詳周生之言無乃迂曲義疏引張憑曰鄉原原壤也孔子鄉人故曰鄉原非也中論考僞篇鄉原無殺人之罪而仲尼深惡之

子曰道聽而塗說德之棄也〈注〉馬曰聞之於道路則傳而說之也集解○釋文傳直專反說之音悅

子曰鄙夫可與事君也與哉釋文與哉音餘〈箋〉後漢書李法傳引也與作乎本或作無哉

其未得之也患得之既得之患失之〈箋〉荀子子道篇孔子曰小人者其未得也則憂不得既已得之又恐失之是以有終身之憂無一朝之樂也潛夫論愛日篇孔子病夫未得之也患不得之既得之患失之而又失之君子恥之**苟患失之無所不至矣**〈注〉鄭曰無所不至者言諂佞邪媚無所不至也集解○釋文邪媚上似嗟反下武冀反〈箋〉鹽鐵論憎章君子疾鄙夫之事君患其聽從而無所不至也

子曰古者民有三疾今也或是之亡也〈注〉包曰言古者民疾與今時異也集解**古之狂也肆**〈注〉包曰肆極意敢言之也集解**今之狂也蕩古之矜也廉**〈注〉馬曰有廉隅也集解鄭曰魯讀廉爲貶**今之矜也忿戾古之愚也直今之愚也詐而已矣**

子曰巧言令色鮮矣仁〈注〉王曰巧言無實令色無實集解〈箋〉七經考文曰古本足利本無此章讀書叢錄曰唐石經此章先無而後添注蔡邕石經陽貨篇末題云凡廿六章今集解本此章在內共廿四章似蔡邕石經僅分子曰惟上知與下愚不移子謂伯魚曰各自爲一章故云廿六太平御覽卷三百八十八引論

語陽貨曰巧言令色鮮矣仁是漢
魏舊本皆有此章後人刪之非也

子曰惡紫之奪朱也 釋文惡紫烏路反下同 〔箋〕周禮司市疏左傳哀十年疏漢書杜欽傳引竝無也字羣經補義曰玄冠紫緌有敗紫欲賣之先自服之貶夫紫衣狐裘大子數其罪而殺之注紫衣君服則當時競尚紫矣故曰惡紫之奪朱 **惡鄭聲之亂雅樂也** 〔注〕包曰鄭聲淫聲之哀者惡其奪雅樂也 集解 **惡利口之覆邦家者** 釋文覆芳服反

子曰予欲無言子貢曰子如不言則小子何述焉子曰天何言哉 〔注〕鄭曰魯讀天爲夫今從古 釋文天何言〔箋〕四書考異曰兩天何言哉宜有別上句似魯論亦當讀天論語述何曰聖人之文天文也天道至教春秋冬夏風雨霜露無非教也春秋之文日月詳略不書者勝於書使人沈思而自省悟不待事而萬事畢具無傳而明不言而著子貢知之故曰夫子之言性與天道不可得而聞也

四時行焉百物生焉天何言哉

釋文孺悲而樹〔注〕鄭曰將命傳辭者 文選思舊賦注〔箋〕禮記雜記曰反字亦作孺 公使孺悲之孔子學士喪禮士喪禮於是乎書鄭注時人轉而僭上士之喪禮已廢矣孔子以教孺悲國人乃復書而存之是孺悲者孔子弟子也欲見孔子而孔子辭以疾者士相見禮疏謂不由介紹故孔子辭以疾維城案古人始見必因介紹悲爲弟子疑亦無待介紹者孔子之辭以疾或別有故歟若謂其始見則悲奉君命來學夫子當亦不得責其無介紹者疑賈疏因此節有將命者云云望文生義實非定解蓋其所以見拒於孔子之故與史記弟子傳之不列其名皆不可攷已

宰我問三年之喪期已久矣 釋文期音基下同一本作其 〔箋〕四書紀聞曰期已久矣之義舊說二句起期乃讀爲期月之期蓋三年四句申期是維城案史記弟子傳引作不已久乎則期非期月之期明甚況上云三年之喪下接言期月義亦不貫管說是也 **君子三年不爲禮禮必壞三年不爲樂樂必崩** 〔箋〕史記封禪書引傳曰三年

不爲禮禮必廢三年不爲樂樂必壞當卽本此舊穀既沒新穀既升鑽燧改火期可已矣注馬曰周書月令有更火春取榆柳之火夏季取桑柘之火秋取柞楢之火冬取槐檀之火一年之中鑽火各異木故曰改火也集解○釋文鑽子官反燧音遂古孟反柘章夜反楢上子反下羊久反又音由槐音懷期可居宜反更火古衡反一音王肅云周公作周書有月令論明堂之制殿垣方百步尚書正義引月令云三日曰朏唐公時訓月令雖煩有增益然先後之次則同然則月令篇歷隋唐猶是也改火日知錄云有明火有國火明火以陽燧取之於日近於天也故卜與祭用之國火取之五行之木近於人也故烹飪用之古人用火必取之於木而後有四時五行之變素問黃帝言壯火散氣少火生氣季春出火貴其新者少火之義也長洲徐顥改火解曰改火之典昉于上古行于三代迄于漢廢于魏晉以後復于隋而仍廢其制則四時異木其名則見周書鄒子其器則燧其用則有常其官則漢以上皆有其義則或信或不信曷言之尸子曰燧人上觀星辰察五木以爲火故曰昉于上古也唐虞尚矣周監二代周禮有司爨行火之政令故曰行于三代也秦棄古制漢武帝時別置火令丞中興省之然續漢志曰冬至鑽燧改火故曰迄于漢隋王劭以改火之義近代廢絕引東晉時有以雒陽火渡江者世世事之非見紬於魏晉後乎隋文從劭請而復之然其後不見踵行者蓋視爲異文而已故曰復于隋而仍廢者也其制若何所謂春取榆柳之火夏取棗杏之火秋取柞楢之火冬取槐檀之火也周書鄒子亡矣司爨注鄭司農引鄒子以說焉論語鑽燧改火馬南郡引周書月令焉引異語符則可信時則訓莫燧松燧等傳聞異辭耳不得據以相難故曰見周書及鄒子其器與用若何夫燧取明火於日木燧則以鑽火木與木相摩則然五行之正內則子事父母右佩決捍管遰大觿木燧蒩不可一日缺者非有常乎其官若何顓頊有子曰犂爲高辛氏祝融昭顯天下之光明生柔嘉材堯時有火正閼伯居商邱祀大火而以火紀小正有主夫出火相土因商邱商邱主火祀大火而以火紀時焉周則屬夏官下士二人火事屬典客非漢以上皆有乎至其義則皇侃諸儒以爲配五方之色賈公彥致疑於榆柳不青槐檀不黑又或不得其說則曰此據時所宜用而已依違膚淺俱不足信也惟先師半農先生據管子幼官篇及春秋賈誼書以槐檀爲東方木榆柳爲南方木其說曰春取榆柳取之南方也夏取棗杏取

之西方也秋取柞楢取之北方也冬取槐檀取之東方也則與淮南王書所云冬至先師灼然見三代本制故獨云云者合古人取火皆於分至受制木用事火煇青七十二日可信也抑聞之天官心爲大火味爲鶉火既莊懸象於上出火內火以之爲節而炊爨烹飪則別蓍改火之令古先聖王法天地揆陰陽順四時理百姓不一定也是故民無夭札物無害生革故取新去沴而蒙福不其神乎後世不知其重而忽之吁三代以上之政其廢於後者何可勝道葢有大於是者學者亦講明其義以待上之人用之而已論語後錄亦云管子春爨羽獸之火夏爨毛獸之火秋爨介獸之火冬爨鱗蟲之火義正同

箋說文稻稌也稌沛國謂稻曰稌黏者稌俗作糯音奴臥切黏者也釋文稌本又作稻同說文云襄邑織文詩頌人傳云

於女安乎曰安女安則爲之夫君子之居喪食旨不甘聞樂不樂居處不安釋文不甘孝經喪親章云服美不樂音洛**箋**安聞樂不樂食旨不甘與此言君子之居喪大旨相同

故不爲也今女安則爲之宰我出子曰予之不仁也子生三年然後免於父母之懷注馬曰子生未三歲爲父母所懷抱也集解**箋**論語後錄曰人元起於子男从子左从子右行二十俱立於巳故聖人因是制禮男三十而娶女二十而嫁爲夫婦其男自巳左行十得寅故十月而生男女自巳右行十得申故十月而生女寅爲陽正申爲陰正也又三年復歸於巳巳爲懷妊子生三年亦懷抱之此其義也

夫三年之喪天下之通喪也箋通喪禮記三年問作達喪史記弟子傳作通義後漢書荀爽對策曰天下通喪可如舊禮注引禮記誤

予也有三年之愛於其父母乎箋漢石經無乎字經傳考證曰有之爲言無也言三年之喪通喪豈予也獨無三年之恩愛乎

子曰飽食終日無所用心難矣哉不有博奕者乎爲之猶賢乎已注馬曰爲其無所據樂善生淫欲也集解○釋文博奕音亦爲其于僞反據樂五教反又音洛淫慾音欲又羊住反本今作欲**箋**韋昭博奕論曰今世之人多不務經術好翫博奕廢事棄業忘寢與食窮日盡明繼以脂燭當其臨局交爭雌雄未決專精銳意神迷體倦人事曠而不脩賓旅闕而不接雖有大牢之饌韶夏之樂不暇存也至或賭及衣物徙棊易行廉恥之意弛而忿戾之色發然其所志不出一枰之上所務不過方罫之閒

勝敵無封爵之賞獲地無兼土之實技非六藝用非經國立身者不由其道求之於戰陣則非孫吳之倫也考之於道藝則非孔氏之門也以變詐爲務則非忠信之事也以劫殺爲名則非仁者之意也而空妨日廢業終無補益是何異設木而擊之置石而投之哉是則博奕不可爲聖人曷爲謂賢於無所用心者博奕論注引桓譚新論曰俗有圍棊或言是兵法之類也及爲之上者張置疏遠多得道而爲勝中者務相絕遮要以爭便利下者守邊趨作罫自生於小地蓋雖有上中下之別無不用心爲之者廣雅曰賢勞也聖人非眞以博奕爲賢第以爲猶勞於無所用心者耳法言寡見篇引

子路曰君子義以爲上〈箋〉史記弟子傳引無君子字以作之

君子有勇而無義爲亂小人有勇而無義爲盜〈箋〉弟子傳有作好爲作則漢書地理志引無義作亡誼爲字上有則字論語後錄曰古者義誼同字周禮治其禮儀注古書儀作義鄭司農云義讀爲儀古者書儀但爲義今時所謂義爲誼是誼古字義今字也

子貢曰君子亦有惡乎子曰有惡惡稱人之惡者〈注〉包曰好稱

說人之惡所以爲惡也集解○釋文有惡烏路反除稱人之惡注爲惡三字餘皆同音好稱呼報反〈箋〉漢石經無亦字子有惡夫子答之惡字陳鱣曰子貢方問君子曰有下無惡字檀弓曾子曰有句法同也惡稱人之惡者管子版法解故君子之子貢乃云賜亦有惡也子曰有者與釋文而誚〈箋〉漢石經無所諫反〈箋〉鐵論口口章文學居下而訕上漢書朱雲傳小臣居下訕上是漢時本也無義少儀曰爲人臣下者有諫而無訕有亡而無疾臣下不得目爲下流論語古義曰當因子張篇惡居下流涉彼而誤說文訕謗也**惡居下流而訕上者**

敢而窒者〈注〉馬曰窒窒塞也集解鄭曰魯讀窒爲室今從古釋文窒珍栗反〈箋〉說文窒塞也魯讀窒爲室者韓勅脩孔廟後碑亦以窒爲室漢書功臣表有清簡侯室中同史記作空一作窒知窒與室通論語後錄曰室窒皆从至爲聲故互通歟陳鱣曰室乃窒之省故从古爲正曰賜也亦有惡乎**惡徼以爲知者**釋文徼以堯反鄭本作絞古卯反爲知音智〈箋〉中論覈辨篇引孔子曰小人毀訾以爲辨絞急以爲智不遜以爲勇斯乃聖人所惡以此爲孔子語絞急似即用鄭

本陳鱣曰泰伯篇云直而無禮則絞馬曰絞絞刺也皇疏譏刺它人之是非與下不孫與訐同一例也漢書五行志引詩匪徼匪傲應劭注云言在位不徼訐不倨傲也經義襍記謂論語惡徼以爲知者徼鄭本作絞徼絞古通毛詩作交絞之省假故漢志作徼據此則應鄭義同也

惡不孫以爲勇者惡訐以爲直者〔注〕包曰訐謂攻發人之陰私也集解○釋文不孫音遜下同訐以字林訐〔箋〕說文訐面斥人陰私說文云面相斥糾列反〔箋〕罪相告訐也居謁反攻人陰私也

子曰唯女子與小人爲難養也近之則不孫遠之則怨〔注〕鄭曰近近之則慢遠之則怨釋文近附近之遠于萬反〔箋〕後漢書楊震傳疏夫女子小人近之喜遠之怨實爲難養即本此文左僖二十四年傳云女德無極婦怨無終注婦女之志近之則不知止足遠之則忿恨無已亦此意也但彼專言女子此兼言小人耳後漢書爰延傳引此文唯作惟養下無也字孫作遜魏志黃初三年令亦作遜漢石經作孫

子曰年四十而見惡焉其終也已〔注〕鄭曰年在不惑而爲人所惡是終無善行也集解○釋文見惡烏故反〔箋〕漢石經作年卅下同善行下孟反〔箋〕見惡焉陳鱣曰

廣韻引說文云卅數名今說文十部无此字惟糜字下云卅數之積也與庶字同意蓋本有而今脫之耳釋文引鄭注孝經云卅疆而仕漢孔龢碑云選年卅以上孔羣碑云年卅九雍勸闕碑云年卅五皆以四十作卅也

皇清經解續編卷九百二十五終

海甯蔣廷黻善化劉鉅校

皇清經解續編卷九百二十六　南菁書院

論語古注集箋十八　吳縣維城朗如著

微子第十八　釋文凡十四章

微子去之箕子爲之奴比干諫而死注馬曰微箕二國名子爵也微子見紂無道早去之箕子佯狂爲奴比干以諫而見殺也集解○釋文箕微紂之直又反箕箕二國鄭康成謂俱在圻內四書釋地曰今潞安府潞城縣東北一十五里有微子城遼州榆社縣東南三十里有古箕城皆其所封地疑近是論語後錄曰呂氏春秋紂之同母三人其長曰微子啟其次曰仲衍其次曰受德受德乃紂也甚少矣紂母之生微子啟與仲衍也尚爲妾而生紂紂之父母欲置微子啟以爲太子太史據法而爭之曰有妻之子不可置妾之子紂故爲後案尚書稱微子爲殷王元子是紂之長兄又父師曰我舊云刻子王子弗出我乃顛隮是即太史爭紂時之事矣箕子史記宋世家正義引司馬彪說名胥餘論語後錄曰周禮司厲其奴男子入於罪隸鄭司農曰

今之奴婢古之罪人也疑胥餘以罪言之非民也詩淪胥以鋪淪胥即熏胥熏以爲閽胥者胥靡之胥餘猶言刑餘也呂氏春秋曰傅說高宗之胥靡漢書楚元王傳申公白生諫不聽胥靡之是古有此刑矣經義知新錄亦云莊子大宗師云若將不偕務光伯夷叔齊箕子胥餘紀它申徒狄是役人之役適人之適而不自適者也然則胥餘非箕子之名也比干諫而死楚辭九章云比干菹醢王逸注比干紂之諸父也紂或妲己作糟丘酒池長夜之飲斷朝涉刳孕婦比干正諫紂怒曰吾聞聖人心有七孔於是乃殺比干剖其心而觀之故言菹醢也史記宋世家引此節爲孔子語經傳放證曰此章記者止敘比干之諫一似微箕初無一言悟主者非也微箕之諫已貫於比干之諫之中特文勢蟬聯使人不覺耳史記宋世家曰微子紂庶兄紂既立不明淫亂于政微子數諫紂不聽及西伯昌修德滅阮阮國旣亡殷懼禍至以告紂紂曰我生不有命在天乎是何能爲於是微子度紂終不可諫欲死之及去不能自決乃問於太師少師於是大師少師乃勸微子去遂行又曰箕子旣囚奴箕子曰人臣諫不聽而去是彰君之惡而自說於民吾不忍爲也乃被髮佯狂而爲奴又曰王子比干亦紂之親戚也見箕子諫不聽而爲奴則曰君有過而不以死爭則百姓何辜乃直言諫紂由此觀之微箕非不諫也特比干被禍尤烈耳惟其不忍不諫而或去或奴或死諫之時所不及料也故去非潔身以避亂奴非毀身以苟免死非要君以沽名迹不同而心則同故曰仁　子曰殷有三仁焉注馬曰仁者愛人三人行各異而同稱仁以其俱在憂亂甯民也集解鄭曰箕子比干不忍去皆是同姓之臣有親屬之恩君雖無道不忍去之也然君臣義合道終不行雖同姓有去之理故微子去之與箕子比干同稱三仁詩相舟正義○釋文行異箋史記微子世家注夏侯元曰微子仕之窮也箕子比干忠之極也皆其極也致極斯君子之窮也故或盡材而止或盡心而留是以三仁不同而歸其一揆也

柳下惠爲士師三黜人曰子未可以去乎曰直道而事人焉往而不三黜釋文三息暫反又如字黜敕律反焉往於虔切箋論語後錄曰荀子曰展禽三絀絀卽黜字子未可以去乎後漢書崔駰傳注引枉道而事人何必去父母之邦釋文枉道箋漢石經邦作國風俗通義十反卷樊紹曰柳下惠三黜作可以去矣新序雜事篇三同經邦作國又別卷曰柳下惠三黜枉道事人之國又何往而不三黜乎

不去孔子謂之不恭疑孔子爲孟子之誤國策燕王喜謝樂毅書曰柳下惠吏於魯三黜而不去或謂之曰可以去柳下惠曰苟與人之異惡往而不黜乎猶且黜乎甯於故國爾

齊景公待孔子曰若季氏則吾不能以季孟之閒待之〔箋〕經史問答曰春秋之世三卿次第無常故如季文子爲上卿而孟獻子受三命則同爲上卿及文子卒武子列於獻子之下叔孫昭子受三命則亦以上卿先於季平子是以命數論也如王命同則司徒爲上而司空班在第三是以官論也其當國執政則又不盡然如齊有命卿國高管仲乃下卿而相是以賢也叔孫昭子雖三命而終不能抑季氏是以權也故齊景所云季孟之閒非以三卿之序言三桓之大宗在季氏而友有再定閔僖之功行父又歷相宣成故最强孟氏於三桓本庶長而慶父叔牙皆負罪故孟叔二氏其禮之遜於季者不一而足及赦之與茲則茲無過而赦是時孟氏遜於叔氏及獻子以難二賢子孟氏幾不可支故景云大賢振起遂與文子共當國而僑如爲亂叔氏之勢始替自是以後孟氏之權亞於季而駕於叔蓋其始本以重德及其後遂成世卿甲乙一定之序故劉康公曰叔孫之位不若季孟而僑如亦自曰魯之有季子猶晉之有欒范試觀四分公室舍中軍則季氏將左師孟氏將右師而叔孫氏自爲軍是三桓之勢季一孟二不可鑿守下卿之說龔孟氏而輕之也是則季孟之閒之說也

曰吾老矣不能用也孔子行〔箋〕經傳釋詞云曰又問曰政在節財公說欲以尼谿田封孔子曰君臣父子世家景公問政孔子曰君君臣臣父父子子夫儒者滑稽而不可軌法倨傲自順不可以爲下崇喪遂哀破產厚葬不可以爲俗今孔子盛容飾繁登降之禮累世不能殫其學當年不能究其禮君欲用之以移齊俗非所以先細民也異日景公止孔子曰奉子以季氏吾不能以季孟之閒待之曰吾老矣弗能用也孔子遂行反乎魯案孔子年譜時昭公二十六年孔子三十五歲景公三十二年也

齊人歸女樂季桓子受之三日不朝孔子行釋文齊人歸如字樂並如字不〔箋〕漢書禮樂志齊人鄭作饋其貴反女樂遊反朝直遙反漢書蔡邕傳齊人饋魯孔子斯征文選鄒陽上書注引作饋當是一用今文一用古文也饋饋字通史記孔子世家孔子行攝相事齊人聞而懼曰孔子爲政必霸霸則吾地近焉我之爲先并矣盍致地焉犂鉏曰請先嘗沮之沮之而不可則致地庸遲乎於是選齊國中女子好者八十人皆衣文衣而舞康樂文馬三十駟遺魯君陳女樂文馬於魯城南高門外季桓子微服往觀再三將受乃語魯君爲周

道遊往觀終日怠於政事子路曰夫子可以行矣孔子曰魯今且郊如致膰于大夫則吾猶可以止桓子卒受齊女樂三日不聽政郊又不致膰孟子行去魯在定十二年春以爲定十仲尼爲政於魯齊景公患之黎且謂景公曰君何不迎之重祿高位遺哀公女樂以驕榮其志哀公心樂之必怠于政仲尼必諫諫必輕絕于魯景公曰善乃令黎且以女樂六遺哀公哀公樂之果怠于政仲尼諫不聽去而之楚四書考異云此事在定公時韓非作哀公誤也其云諫而不聽乃去則是當歸女樂時孔子必嘗極諫觀齊人之不敢直陳魯庭桓子之不敢公行魯國可以意會其故史記不兼收韓非語益失之拜經日記曰孔子世家定公十二年夏孔子言於定公曰臣無藏甲大夫毋百雉之城使仲由爲季氏宰將墮三都至十二月公圍成弗克此專敘墮三都本末又曰定公十二年孔子年五十四由大司寇攝行相事與聞國政齊人聞而懼陳女樂文馬於魯城南高門外桓子卒受女樂郊又不致膰組于大夫孔子遂行韓非子內儲說也夫此專敘孔子去魯本末未復提定公年者以文繁事多故再言以明之魯世家拓其要曰十二年使仲由毀三桓城收其甲兵孟氏不肯墮成伐之不克而止此一事也又曰季桓子受齊女樂孔子去此又一事也淺人改孔子世家定公十二年孔子年五十四爲定公十四年孔子年五十六由不諳又魯世家正之臨海洪震煊云孔子

於郊後去魯不脫冕而行魯郊以孟春是孔子去魯在定十三年春以爲定十二年者誤也案禮記明堂位魯君孟春乘大路載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝于郊注云孟春建子之月又祭記正月日至可以有事于上帝注云魯以周公之故得以正月日至之後郊天是魯郊在周正首月實夏正之十一月也孔子于魯定十二年冬十一月郊後去魯至十二月公圍成弗克孔子已去魯矣初叔孫氏先墮郈季氏將墮費公山不狃叔孫輒率費人襲魯公與三子入於季氏之宮登武子之臺費人攻之弗克入及公側孔子命申句須樂順下伐之費人北國人追之敗諸姑蔑二子奔齊遂墮費此見聖人之臨事而懼好謀而成使十一月不去魯則十二月圍成有不克乎明茅氏坤未審史公文律乃曰孔子欲墮三都墮郈與費矣而成卒不能何也是未知孔子去魯在十二月也維城案孔子去魯年譜云定公十三年孔子五十六歲春郊膰不至孔子去魯適衛亦以郊後爲十三年孔子五十六歲者年譜三年後公穀以孔子爲生於魯襄二十一年先史記一年故也論語後錄從孔子世家作十四年其云五十六歲者年譜三年後二諸侯年表作十二年者蓋三年待放云齊人歸女樂春秋不書者內大惡諱定哀多微辭也故唯去冬以明聖功之不終焉

楚狂接輿歌而過孔子 釋文接輿楚人名陸云楚狂者佯狂也司馬云姓陸名通字接輿楚昭王時人也鄭云楚狂者時人見世亂不仕也 釋文接音捷下同 箋楚辭九章接輿髡首兮王逸注接輿楚狂接輿也髡剔也首頭也自刑身體避世不仕也 曰鳳兮鳳兮何德之衰 法言淵騫篇狂接輿之被其髮也 往者不可諫來者猶可追 箋漢石經何下有而字何而德之衰下有也字往者二句末亦有也字而如古字通 已而已而今之從政者殆 釋文殆本又作怠今從古文 政者殆而 注鄭曰魯讀期為朞 殆而魯讀期為朞 箋四書考異云魯讀期斯已矣者疑上篇問喪章期讀云云箋可已矣錯簡脫鮑云期時也言出處之道惟其時而已矣今之從政者殆是可已之時也鄭從古者孔子世家云已而已而今之從政者殆而知古本如此也維城案魯益已而已而已為期斯已矣之已釋文當有脫字非讀此句為期斯已矣翟說非也 孔子下欲與之言趨而辟之不得與之言 注包曰下車也 集解鄭曰下下堂出門也 釋文孔子下包以為下車者蓋以接輿為接孔子之輿云云鄭云云 箋包以為下車者姓名論語竢質謂其不欲人知而以皇甫謐造設姓名為妄四書考異反據盜所云姓陸名通以證接輿之非姓名諺矣鄭以下為下堂出門者莊子人閒世

云孔子適楚楚狂接輿遊其門曰鳳兮鳳兮何德之衰贊過孔氏之門故以孔子為下堂出門也論語闕記據蔡策箕子接輿漆身而為厲披髮而為狂宋翔鳳又據尸子楚狂接輿耕於方城證其為姓名而非接孔子之輿是也維城案下車之說魯論說也下堂出門之說古論說也

長沮桀溺耦而耕孔子過之使子路問津焉 注鄭曰長沮桀溺隱者也耦二人並耕廣二寸二耜為耦津濟渡處也 集解 C 釋文長沮反廣古曠反 箋使子路問津焉四書考異曰夫子但稱丈人為隱者於沮溺未稱史記誤合為一也漢婁壽碑樂且溺之耦耕沮作且溺說文云水自張掖刪丹西至酒泉合黎餘波入于流沙从水弱聲而灼切論語竢質云釋文音乃秝反依乃秝反之音則字當作休休沈沒也今字作溺而音乃歷反其字其音必有一誤聖賢冢墓記曰南陽葉邑方城西有黃城山即長沮桀溺耦耕所有東流水則子路問津處也水經注略同括地志云黃城山俗名菜山在許州葉縣西南二十五里論語後錄曰耦耕即合人耦也周官里宰以歲時合耦于耡以治稼穡趨其耕耨也山海經云后稷之孫叔均始作牛耕然則謂漢搜粟都尉

趙過教民爲之者非矣依月令耦耕在季冬時論衡知實篇引此節云論者曰欲觀隱者之操長沮曰夫執輿者爲誰子路曰爲孔丘曰是魯孔丘與曰是也曰是知津矣〈注〉馬曰言數周流自知津處也集解○釋文夫執音符丘昌虛反本〈箋〉漢石經輿作車誰下有子字曰是下無也曰字今無也字〈箋〉史記世家引夫作彼曰是也作曰然論語後錄曰執讀曲禮執爾顏之執車輿古通論語古義曰詩出車我出我車荀子引作輿下章出車彭彭史記引作輿問於桀溺桀溺曰子爲誰曰爲仲由曰是魯孔丘之徒與對曰然曰滔滔者天下皆是也而誰以易之釋文孔子之徒與音餘一本作子是本今作孔子之徒與滔滔吐〈箋〉是魯史記世家引作子滔滔當作慆慆刀反鄭本作悠悠〈箋〉讀書叢錄曰魯論作慆慆古論作悠悠文選幽通賦溺招路以從已兮謂孔氏猶未可安慆慆而不苑者卒隕身乎世禍曹大家注慆慆貌漢書敘傳小顏注引論語慆慆者天下皆是也釋文鄭本作悠悠史記世家同鄭從古文文選養生論夫悠悠者既以未效不求李善注引論語爲證字當作悠悠今本作滔滔者是後人改鄱陽胡克家文選考異曰滔滔袁本作悠悠陳云陸氏釋文滔滔鄭本作悠悠注自據鄭康成本與他本不同是也陳鱣謂後漢朱穆傳悠悠者皆見其可稱乎亦本古論且而與其從辟人之士也豈若從辟世之士哉釋文辟〈箋〉史記世家引人音避〈箋〉無而字也字耰而不輟〈注〉鄭曰耰覆種也輟止也覆種不止不以津告也集解○釋文耰音憂不輟張〈箋〉漢石經作櫌不輟說文耒部劣反覆種章勇反下字同〈箋〉無耰字木部有櫌字云摩田器从木憂聲經補義云耰摩田也又曰覆種或疑播種之後不可摩摩則種不固然沮溺耦耕時即耰國語云深耕而疾耰之是耰在播種之後問諸北方農人曰播種之後以土覆是摩而平之使種入土鳥不能啄也羣經小謂耰有二義孟子播種而耰田器布種以此器摩之使土開發處復合覆種者是也此處之耰即齊語深耕而疾耰之以待時雨韋注云耰摩平也時雨至當種之也莊子則陽篇深其耕而熟耰之注耰耡也史記龜策傳耕之耰之耡之耘之其事皆與耕相連在布種之前亦一通也論語後錄曰說文耰摩田器服虔說鋤枋徐廣說出器高誘說椓塊椎三輔謂之儳所以覆種是又不止二義矣〈箋〉漢石經作耰說文耒部無耰字木部有櫌字云摩田也又曰無音呼又音武〈箋〉漢石經無行字史記世家引亦無行字夫字也字憮然失意兒也怪愕之辭也曰烏

獸不可與同羣〈箋〉魏志管輅傳注引輅別傳孔子曰吾不與木篇孔子辭其交游去其弟子逃于大澤入獸不亂羣入鳥不亂行蓋因此語傳會吾非斯人之徒與而誰與〈釋文〉徒與誰與故如字又音餘〈箋〉史記引無此句魏志管甯傳引句末有哉字天下有道丘不與易也

子路從而後遇丈人以杖荷蓧〈注〉包曰丈人老者也蓧艸器名也〈集解〉○〈釋文〉子路從才用反荷何可反〈箋〉丈人高誘淮南又音何蓧徒弔反本又作條又作莜子道應訓注老而杖于人者又修務訓注長老之稱蓧說文作莜云艸田器从艸條省聲論語竢質曰蓋田中除艸之器耨者所需也吳氏遵著曰古作莜正字今作蓧俗字而匚部又有匾訓田器蓋莜之別出字吾亦盧橘云王氏農桑圖曰蓧字从艸从條取其象也即今盛穀種器與簣同類可杖荷者以其差小耳陳鱣曰說文作莜爲正字作條者假用也今作蓧俗或不省也皇本作篠集解何曰篠竹器義疏以杖擔一器籠籠之屬竟誤以經文从竹邢本經文雖作條而注竹器則承其誤惟史記集解引作艸器與說文合今據正之丁敬授曰說文云爰以足踢夷哭从興从及春秋傳曰爰夷蘊崇之今南昌人耘田用一具形如提梁匊加索納於足下手持一杖以足蹋艸入泥中名曰腳蹹是可爲論語以杖荷蓧植杖而耘及說文莜字爰字之證丁得諸目驗云段氏說文莜字注謂子路見丈人手用杖莜加於肩行來至田則置杖於地用莜芸田植杖者置杖也云以杖荷莜置杖而芸則莜爲芸器明矣包曰莜竹器此有脫誤

子路問曰子見夫子乎丈人曰四體不勤五穀不分孰爲夫子〈注〉包曰丈人云不勤勞四體不分殖五穀誰爲夫子而索之邪〈集解〉鄭曰分猶理〈釋文〉分包云如字〈箋〉四體不勤五穀不分經傳考證云鄭扶問反云猶理〈箋〉宋呂本中紫薇礫說此條見毗轄不分田閒野老不能舍己之業而具知道塗往來之人也分論語發微云王制百畝之分鄭注分或爲糞音義分扶問反糞方運反此五穀不分當讀如草人糞種之糞必先糞種而後五穀可治故丈人以四體不勤則五穀不分植杖而芸即勤四體分五穀之事包注云亦以四體不勤五穀不分爲自述其不遑暇逸之意故不能知孰爲夫子以答子路非以責子路也二說大略相同但一則讀分爲糞耳植其杖而芸〈釋文〉植其音值又市力反而〈箋〉漢石經植作置論語古注集箋十八

鞉鼓簽云置讀曰植正義云金縢植璧秉珪鄭注植古置字然則古植置字同說文曰植或作樴从置羣經義證曰呂氏春秋異用篇有置杖之文是植置爲一字羣經補義曰植其杖而芸似謂植杖於他處然今人芸田以足必扶杖乃能用足則植杖正所以耘猶云拄杖吳氏遺著曰芸說文耘止从云然除苗閒穢也重文作耡據陸氏說以占本說文耘止从云然耡从芸聲有芳藹當門不得不趨之意田中之艸雖芸亦去蓋深慮艸之害苗也耘殆俗省字讀書叢錄謂芸郎耡字之省維城案孟子盡心篇人病舍其田而芸人之田亦作子路芸不作耡然說文云芸艸也則芸當爲耡字之省借

拱而立釋文拱居勇反止子路宿殺雞爲黍而食之見其二子焉釋文而食音嗣見簽風俗通義窮通卷長沮丈人避世之士猶止其賢遍反子路爲雞黍兒其二子焉維城案長沮無此事而風俗通義云然者古人引書往往率連猶尸子云楚狂接輿耕於方城經傳無徵亦若以沮溺耦耕率連爲一耳

明日子路行以告子曰隱者也使子路反見之至則行矣簽論語補疏曰皇甫謐高士傳引論語至至則行矣而止蓋謂子路復至而丈人已先避去如後世蘇雲卿呂徽之之流若然則子路之言向誰發之邪觀其稱長幼之節不可廢爲向二子說無疑前云見其二子正爲子路此言張本然則丈人

亦偶去不在耳陳天祥四書釋疑云丈人既欲自滅其跡則不當止子路宿於其家而又見其二子也又云子路乃路行過客既已辭去安能知其必復來也斯言得之子路曰不仕無義注鄭曰留言以語丈人之二子也集解○釋文以語魚據反長幼之節不可廢也君臣之義如之何其廢之釋文長幼丁丈反簽漢石經之下有也字欲潔其身而亂大倫注包曰倫道也理也集解簽漢石經潔作絜君子之仕也行其義也道之不行已知之矣注包曰言君子之仕所以行君臣之義也不必自道得行也孔子道不見用自已知之也集解○釋文已知音紀一音以

逸民伯夷叔齊虞仲夷逸朱張柳下惠少連注包曰此七人皆逸民之賢者也集解○釋文朱張竝如字眾家亦爲人姓名王弼注朱張字子弓荀卿以比孔子鄭作侏張云音陟留反少連詩昭反下同簽逸民說文作佚周禮庾人佚特注杜子春云佚當作逸是佚與逸通論語古注集簽十八

曰莊子田子方篇顏淵問於仲尼曰夫子步亦趨亦趨夫子馳亦馳夫子奔逸絕塵而回若瞠乎後矣後漢書逸民傳序云蓋錄其絕塵不及則以逸民爲奔逸絕塵者也虞仲日知錄云史記太伯之奔荆蠻自號句吳荆蠻義之從而歸之者千餘家立爲吳大伯太伯卒無子弟仲雍立是爲吳仲雍卒子季簡立季簡卒子叔達立叔達卒子周章立是時周武王克殷求大伯仲雍之後得周章周章已君矣因而封之乃封周章弟虞仲於周之北故夏墟是爲虞仲列爲諸侯按此則仲雍爲吳仲雍之曾孫也殷時諸侯有虞國詩所云虞芮質成者武王時國滅而封周章之弟於其故墟乃有虞仲之名耳論語逸民虞仲夷逸左傳大伯虞仲雍爲虞仲是祖孫同號且仲雍君吳不當言虞古吳虞二字多通用竊疑二書所稱虞仲竝是吳仲之誤又考吳越春秋大伯曰其當有封者吳仲也則仲雍之稱吳仲固有徵矣又漢書地理志河東郡大陽吳山在西上有吳城周武王封大伯後於是爲虞公後漢郡國志太陽有吳山上有虞城虞城之書爲吳城猶吳仲之書爲虞仲也杜元凱左氏注亦曰仲雍支子別封西吳羣經識小曰以虞仲爲仲雍自班志始然泰伯仲雍不當獨遺泰伯仲雍在夷齊前百餘年不當顯創次序仲雍爲吳之君不當稱之爲民亦不得爲逸既君吳國不得謂之隱居獨善斷髮文身不過順其土俗亦無放言自廢之事疑

別有一虞仲而今不可考如夷逸朱張之比耳夷逸尸子謂夷詭諸之裔或勸其仕曰吾譬則牛甯服輗以耕于野不忍被繡入廟而爲犧漢書人表謂虞仲夷逸云云師古注引郭注云書曰無或侮鰥寡皇疏作者七人下引鄭注即虞仲雍之逃荆言之云言竄於蠻夷而遁逸也朱張惟王弼云字子弓荀卿以比孔子而荀卿書言子弓亦未必其爲朱張之字其言無所依據鄭作侏張張者宋翔鳳云文選劉越石答盧諶書自頃輈張注曰輈張驚懼之貌也揚雄國三老箴云負乘覆餗姦宄侏張輈與侏古字通此鄭本爲侏張知不舉夷逸侏張郝氏敬曰朱張朱當作譸書譸張爲幻即陽狂也曰逸民曰夷逸曰朱張三者品其目夷齊仲惠連五者舉其人也此說當得鄭義拜經日記云爾雅釋訓侮張誑也郭注云書曰無或侮張爲幻侮輈譸同字侏則聲近假借也皇疏作者七人下引鄭注伯夷叔齊虞仲辟世者柳下惠少連辟色者不及夷逸朱張蓋逸民二人伯夷叔齊也夷逸一人虞仲也侮張陽狂者二人柳下惠少連也故聖人先論伯夷叔齊次論柳下惠少連後云謂虞仲夷逸隱居放言夷齊逸民虞仲竄逸蠻夷故曰夷逸不舉泰伯者三讓天下至德不可以逸論也侮張爲陽狂當如郝氏說爾雅侮張誑也誑可讀爲狂猶楚狂接輿也作者七人注以荷蕢楚狂皆辟言者若從衆家以夷逸朱張爲人姓名則聖人發論何但舉伯夷叔齊虞仲柳下惠少連五人乎由此

言之包氏以逸民爲七人當是今文家說鄭君以爲五人當是古文家說人表不列惠也少連禮記檀弓記云孔子曰少連大連善居喪三日不怠三月不解期悲哀三年憂東吳之子也善居喪兼稱大連而逸民但列少連少連當必有勝於大連者但經傳散逸無從考見耳　子曰不降其志不辱其身

伯夷叔齊與〔注〕鄭曰言其直己之心不入庸君之朝也〔集解〕○釋文齊與音餘之朝直遙反謂柳下惠少連降志辱身矣言中倫行中慮其〔箋〕漢石經作斯以乎謂虞仲夷逸隱居放言斯而已矣〔釋文〕言中丁仲反下同〔箋〕集解○釋文介之推曰言不復扶又反推曰言其斯以乎

〔注〕包曰放置也不復言世務也〔集解〕鄭曰發動貌〔釋文〕廢中身之文也身將隱焉用文之中庸曰其默足以容可申包義　身中清廢中權〔注〕馬曰清純潔也遭世亂自廢棄以免患合於權也〔集解〕鄭曰發動貌〔釋文〕廢中方脯反馬云棄〔箋〕史記孔子世家身作行經傳考證曰身作也鄭作發云云〔箋〕行是也中卽訓身鄭君注檀弓幷昭注楚語皆曰中身也上言夷齊不降志辱身惠連降志辱身此言隱居似與不降不辱者同科放言又與中倫中慮者相反故行則潔清廢乃通變也行與廢對論語道之將行也與道之將廢也與與孟子行或使之止或尼之皆是廢鄭作發者形經日記謂古論假借爲廢發動中權始與虞仲事合爲廢爲論本字作發馬讀誤當從鄭謂表身中清也晦明以遠害發動中權也亦用鄭本吳氏遠著曰發中權蓋指亡如荊蠻說子稱泰伯曰讓有道而不居之辭也虞仲亦能以國讓而本非有國謂之爲讓則乖於義子故云發中權廢發古通莊子列禦寇篇曾不發藥乎釋文云司馬本作廢馬季長以爲遭亂廢棄毋乃望文生訓乎　我則異於是無可無不可〔注〕馬曰亦不必進亦不必退唯義所在也〔集解〕鄭曰不爲夷齊之清不爲惠連之屈故曰異於是也後漢黃瓊傳李固引傳之閒注引此文爲證四書考異曰法言淵騫篇或問李仲元是夷惠之徒歟曰不夷不惠可否〔箋〕黃瓊傳注曰不夷不惠可否言文然法言未應稱傳鄭注云云自與引文脗合

大師摯適齊亞飯干適楚〔釋文〕大師音太摯音至亞於嫁反飯扶晚反下同〔注〕鄭曰自師摯以下八人皆平王時人〔漢書古今人表注〕三飯繚適蔡四飯缺

適泰注包曰三飯四飯樂章名也各異師僚缺皆名也集解○釋文繚音了缺窺悅反鄭曰亞飯三飯四飯皆舉食之樂周禮膳夫疏三飯繚廣韻三字下引作奠云三飯奠之後有三飯氏秦國名史記秦本紀伯翳末孫非子周孝王召使主馬于汧渭之閒馬大蕃息孝王分土爲附庸邑之秦至襄公時犬戎殺幽王襄公將兵救周戰甚有功周東徙洛邑襄公以兵送周平王平王封襄公爲諸侯賜之岐山以西之地封爵之襄公於是始國是平王以前秦未爲國故鄭君以師摯等八人爲平王時人也

鼓方叔入於河注包曰鼓人掌教六鼓四金播發武入於漢釋文集解箋周禮地官有鼓人之職職播發也鼓人掌教六鼓四金播發武入於漢釋文也解箋之音聲以節樂其鄙方叔之職播彼佐反發武反亦作靴箋發注播謂發揚其音發小師注云如鼓而刀反亦作靴箋發注播謂發揚其音發小師注云如鼓而小持其柄搖之兩耳還自擊詩商頌置我鞉鼓鞉鞉皆發之異文也少師陽擊磬襄入於海釋文少師如字同小師上照反箋錄曰周禮少師之職掌教擊磬則襄及播發武士又曰眡瞭掌凡樂事播發擊頌磬笙磬然則襄武皆眡瞭也眡瞭凡三百人維城案周禮有磬師掌教擊磬則

此及播發並有瞽矇有眡瞭矣漢書禮樂志引書序云殷紂斷棄先祖之樂淫聲用變亂正聲以說婦人樂官師瞽抱樂器而犇散或適諸侯或入河海師古注引論語此章爲證云此志所云及古今人表所敘亦謂殷紂時人也皆謂是也云諸侯者追繫其地非謂當時已有國名而說論語者乃以爲魯哀公時禮壞樂崩樂人皆去猶孔斯亦未允也據此則班氏以入人爲殷紂時瞽矇非眡瞭也稽求篇謂志所引又見史記大誓然今文尚書大誓無此語故董仲舒對策亦云紂逆天暴物殺戮賢知守職之人皆奔走逃亡入於河海則明是殷紂時人而世祇以適齊適蔡適楚適秦諸侯原不指定何皆周時國名或用致疑殊不知書序祇言諸侯原不指定何地而作魯論者始以今地實證之師古云追繫其地是也又周本紀大師疵少師彊抱其樂器奔周是也兩音相近之名殷本紀亦云大師少師持其樂器奔周是也周禮春官大司樂王大食三奏也大食朝望食也又白虎通禮樂篇曰王者所以日四食者何明有四方之物食四時之功也四方不平不順有徹膳之法焉所以明至尊著法戒也王者平居中央制御四方平旦食少陽之始也論也書食太陽之始也晡食少陰之始也暮食太陰之始也論語曰亞飯干適楚三飯繚適蔡四飯缺適秦諸侯三飯卿大夫再飯尊卑之差也論語後錄羣經義證論語釋故竝從漢志白虎通說義證釋故以所說爲殷制釋故又云鄭注不時

不食云一日之中三時食則大夫三飯周禮膳夫王日一舉牢膳贊祭注謂日中與夕食則天子亦三飯禮器云禮有以少爲貴者天子一食諸侯再大夫士三注謂告飽也儀禮注謂天子十五飯諸侯十三飯大夫十一士九或天子一食卽告飽諸侯再食告飽三侑而盡十五飯大夫再食告飽三侑而盡十三飯也其一侑爲亞飯再侑爲三飯三侑爲四飯耳此不專主天子言之羣經識小曰不言氏於天子之制與或有其人而此時未去與其以屬魯者以大師擊卽師擊擊磬或卽師襄皆魯之樂官與夫子同時故耳口口口札記曰大師兼堂上堂下之歌笙相應者鐘磬立於堂下貳大師與堂上堂下之歌笙相應者鐘磬立於海漢石經作于則上文二於字當亦言之序不苟如此人於海漢齊以下疑是記殷周閒事而論語作于也維城案班氏以爲殷紂時人當是今文家說鄭君以爲平王時人其古文家說歟

周公謂魯公箋史記魯世家周閼宮篇云乃命魯公俾侯于東箋謂策命伯禽則魯公者伯禽也周公謂魯公當是就封時訓其子蓋在策命之外者故魯論特明著之

曰君子不施其親釋文不施舊音絶又詩紙反又詩紙反孔云以漢石經作施箋漢石支反一音赦紙反落也竝不及舊音本今作施

施左傳曰施邢侯服虔云施罪於邢侯施猶劾也論語古義曰劾者謂罪法之要辭不劾其親者所以隱其罪親親之義也

不使大臣怨乎不以箋魏志杜恕傳引不作無乎作何羣經義證曰何與呵通今本作乎乎卽呼嗟之義古鐘鼎欵識呼皆省口牧敦銘王乎內史漢碑亦多作乎繁陽令楊君碑嗟乎何及解者不達斯義謂乎爲語助非矣

故舊無大故則不棄也無求備於一人注鄭曰大故爲惡逆之事禮記檀弓正義箋詩伐木序燕朋友故舊也自天子至於庶人未有不須友以成者親親以睦友賢不棄不遺故舊則民德歸厚矣傳云國君友其賢臣大夫士友其宗族之仁者又云君子雖遷於高位不可以忘其朋友卽此義也棄漢書宣六王傳引作弃弃上有可字唐石經同禮記檀弓正義引作則不相遺棄無求備於一人漢書宣六王傳引作弃

周有八士伯達伯适仲突仲忽叔夜叔夏季隨季騧注包曰周時四乳生八子皆爲顯仕故記之耳集釋文周鄭云成王時劉向馬融皆以爲宣王時伯适古活反季騧古花反四乳如注反又如字馬曰宣王時有八士鄭曰反又如主反生所幸反又如字

周公相成王時所生詩思齊正義曰春秋繁露郊祭篇四產而得所以興周國也爲包注所本逸周書和寤解曰王乃厲翼于尹氏八士惟固允讓又武寤解尹氏八士太師三公則八士尹氏也克殷解命南宮忽振鹿臺之財巨橋之粟命南宮伯達史佚遷九鼎三巫則八士又若南宮氏也據此八士當爲武王時人又晉語文王之卽位也詢於八虞賈唐注八虞卽周八士皆爲虞官周書君奭篇文王之臣有若南宮括此八士中有伯适括字通疑卽一人第据爲文王四友之一又爲武王亂臣十人之一不得稱之爲士當別是一人經學卮言論語族質據以上諸書斷爲文武時人四書考異據逸周書晉語以爲文武時人論語後錄亦據此而以爲文王時人不而班氏言之如此豈當時人表列八士於周初最爲允當劉向及三家之確漢書古今人馬融謂宣王時鄭君謂成王時當時或別有依據也其曰尹氏而又曰南宮者經學卮言論語後錄竝謂古者命士以上父子皆異宮八士蓋尹氏而居南宮者近是羣經補義四書考異論語竢質竝以爲南宮氏恐非白虎通姓名篇云質家所以積於仲何質者親親故積於仲文家尊尊故積於叔卽如是論語曰周有八士云云不積於叔何蓋以兩兩俱生故也不積於伯季明其無二也考異謂此伯仲叔季兩兩相竝而無二若八士之積於伯仲叔季固已以

孿生者言故曰明其無二若八士之積於伯仲叔季固已以兩兩俱生句申言之考異說非也經學卮言謂獨尹氏兄弟八人均布字之爲禮之變而記之是矣仲突仲忽八表作中突中智後錄云鄭厲公昭公亦名突忽說文解字曰突不順忽出也从到子易曰丂如其來如丂卽突字以忽訓突是突忽同義於此見古人命名之義叔夜宣和博古圖周叔液鼎銘二十三字叔液之名不見經傳惟語記周八士則有叔夜焉豈其人歟論語古義據書大傳脂夜之妖鄭注夜讀爲液是古液字作夜然以夜爲液非以液爲夜也薛氏鐘鼎款識載叔夜鼎銘云叔夜鑄其饐鼎以征以行用饗用勸用眉壽無疆定爲周八士叔夜之器較博古圖爲可據矣季隨季騧廣韻季字下云晉有祁邑大夫季瓜忽宋有季隨逢世本云周八士季隨季騧之後騧或作瓜吳氏遵著云八士名皆以類從達适韻隨古讀食遮切與騧韻維城案八士命名皆以類從達适其部同也夜夏其爲時同也惟隨與騧爲不類說文獮从也騧黃馬黑喙其義各殊或疑隨當讀爲獮爾雅釋獸豕子豬獮獵郭璞注俗呼小獵豬爲獮子猶漢司馬相如之初名犬子與騧皆取於物爲類也然易大畜六五獵豕之牙虞注云劇豕稱獵晉師服云名以制義古人以奄割之豕名其子哉必不然矣今案易繫辭傳云服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨是隨本有乘馬之義季隨當爲隨卦之隨故季隨之弟卽以馬名

之駒名之也或謂伏羲氏祇畫八卦文王始演爲六十四賈
唐以八土爲文王時人則未有隨卦將何以解之曰周官大
卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八
別皆六十有四淮南要略訓云八卦可以識吉凶知禍福矣
然而伏羲爲之六十四變則爲重之者伏羲鄭君以爲神農
孫盛以爲夏禹總之夏時已有六十四卦大卜之文可據況
繫辭言取諸則必先有其象而後可言取故九家易以類萬
物之情注云以此知庖犧重爲六十四卦是八土以前實先
有隨卦季隨季瞬之取義
於此可確然無疑也已

皇清經解續編卷九百二十六終

海寧蔣廷敷善化劉鉅校

論語古注集箋十九

南菁書院

吳潘維城朗如著

子張第十九 釋文凡二十五章

子張曰士見危致命見得思義祭思敬喪思哀其可已矣 箋八佾篇子曰爲禮不敬臨喪不哀吾何以觀之哉故子張以思敬思哀爲士之可貴者也不曰禮而曰祭者禮記祭統云禮有五經莫重於祭也

子張曰執德不弘信道不篤焉能爲有焉能爲亡 釋文焉於虔反下同爲亡如字無也

子夏之門人問交於子張 箋子夏門人史記儒林傳云子夏居西河子貢終於齊如田子方段干木吳起禽滑釐之屬皆受業於子夏之倫爲王者師又漢書藝文志云詩有毛公之學自謂子夏所傳經典釋文序錄引徐整云子夏傳曾申春秋有公羊名高齊人子夏受經于子夏穀梁名赤魯人七錄云名淑字

元始風俗通云子夏門人又史記仲尼弟子傳子夏
居西河教授爲魏文侯師則文侯斯亦其門人也　子張曰
子夏云何對曰子夏曰可者與之其不可者拒之〔箋〕漢石經可
者下有五字疑漢本無其字漢石經拒
者距上凡闕四字今此闕有五字疑漢本無其字漢石經拒
作距者論語後錄謂少半饋食禮俎拒注拒讀爲介距之距
是古拒與距同子張曰異乎吾所聞君子尊賢而容衆嘉善而矜不
能我之大賢與於人何所不容我之不賢與人將拒我如之
何其拒人也〔注〕包曰友交當如子夏汎交當如子張集解○釋文而
矜居陵反賢與音餘下同距具呂反拒鄭曰子夏所云倫黨之
雖爪也本今作拒下同汎芳劍反
交也子張所云尊卑之交也皇疏王曰子夏所云敞體交子張
所云覆蓋交也皇〔箋〕陳鱣曰汎交當如子張似與下五句相
指尊卑若汎交安得如此言王云覆蓋交亦承包誤蔡邕正
交論曰子夏之門人問交於子張而二子各有聞於夫子然
則以交誨也商也寬故告之以拒人師也褊故告之以容衆
各從其行而矯之至於仲尼之正交則汎愛而親仁潘濬筆

記曰皇疏引晉欒肇曰聖人體備賢者或偏以偏師備學不
能同也故準其所資而立業焉意亦同蔡較包氏友交汎交
康成倫黨尊卑之說爲優維城案欒說較勝於蔡蓋子夏非
寬者夫子之告以可者與之不可者拒之非恐其不能拒人
而恐其可者亦爲所拒也子張非褊者夫子之告以尊賢容
衆嘉善矜不能非恐其不能容衆矜不能而恐其於賢者善
者亦祇汎交也蔡說失之四書考異據韓詩外傳九子貢謂
堂衣若曰君子尊賢而容衆嘉善而矜不能證其與子張同
聞於夫子云以下五句
方是子張重申已意

子夏曰雖小道必有可觀者焉〔注〕鄭曰小道如今諸子書也後漢
蔡邕傳注〔箋〕陳鱣曰義疏云小道諸子百家之書也又
引江熙曰百家競說非無其道皆本鄭義**致遠恐泥**
是以君子不爲也〔注〕包曰泥難不通也集解○釋文恐泥乃
反下同泥難乃旦細反下同泥難不通後漢蔡
邕傳注〔箋〕說文滯凝也楚辭漁父云聖人者不凝滯於物凝滯
鄭曰泥謂滯陷不通也
即泥也論語補疏曰聖人體備賢者或偏以偏師備學不
小孟子以爲大舜有大焉善與人同能通天下之志故大執
已不與人同其小可知小道謂異端也可觀謂可以相觀而
善即攻乎異端也百家九流彼此各異彼此相摩則異者相

易而爲同小者爲通而爲大惟不能相觀而善小終於小而不相通則不能致遠不相觀則泥泥故欲致遠則恐其泥是以君子不爲也郎執也相觀則能致遠恐泥漢書藝文志也郎疏謂必有小理可觀覽非其義致遠恐泥漢書藝文志東平王思傳引注並以爲孔子語後漢書蔡邕封事亦云小能小善雖有可觀孔子以爲致遠則泥四書考異云邕所書石經自爲子夏一人當無兩據封事以爲孔子似因班書誤憶而後人皆相承誤不漢書藝文志引作弗

子夏曰日知其所亡月無忘其所能〈箋〉後漢書列女傳注引此子二字中論治學篇引子夏曰日習則學不忘蓋約舉兩句之義爲孔子語又曰上有君子可謂好學也已矣釋文謂反好呼報

子夏曰博學而篤志切問而近思仁在其中矣〈箋〉後漢書章帝紀正經義詔引作孔子語

子夏曰百工居肆以成其事君子學以致其道〈注〉包曰言百工處其肆則事成猶君子學以立其道也〈集解〉〈箋〉易說卦傳巽爲工虞翻注引子夏曰工居肆齊語管子對桓公曰昔先王之處士也使就閒燕處工就官府又曰令夫工羣萃而州處審其四時辨其功苦權節其用論比協材旦暮從事施於四方以飭其子弟相語以事相示以巧相陳以功少而習焉其心安焉不見異物而遷焉是故其父兄之教不肅而成其子弟之學不勞而能夫是故工之子恆爲工其郎居肆成事之謂歟管子雖不言君子之學而其言士也曰令夫士羣萃而州處閒燕則父與父言義子與子言孝其事君者言敬其幼者言悌其父兄之教不肅而成其子弟之學不勞而能夫是故士之子恆爲士韋昭注士講學道藝者道莫大於君臣父子君子之致道當亦不外是矣

子夏曰小人之過也必文〈箋〉史記孔子世家齊羣臣對景公曰君子有過則謝以質小人有過則謝以文郎此義

子夏曰君子有三變望之儼然即之也温聽其言也厲〈注〉鄭曰厲嚴正也〈集解〉○釋文儼魚檢反本或作嚴音同厲如字下厲己同王云病也鄭讀爲賴恃賴也己居止反〈箋〉說文儼昂頭也段注昂當作卬卬者望欲有所庶及也禮記曲禮儼若思注云儼矜莊貌人之坐思貌必儼然詩澤

陂傳亦云矜莊貌葢卽下篇所謂正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之也厲禮記表記云君子不厲而威威與嚴正義近但彼狀其色此狀其言也日知錄據洪範正義言之決斷若金之斬割謂居官則告諭可以當鞭扑行師則誓戒可以當甲兵是之謂聽其言也厲

子夏曰君子信而後勞其民未信則以爲厲己也〈注〉鄭曰厲讀爲賴恃賴也釋文王曰厲病也解〈箋〉陳鱣曰鄭讀厲爲賴者厲賴也古音同通見民之怨上也王肅故與鄭違論語後錄曰左傳昭四年滅賴二氏作厲是厲與賴通經讀考異云舊讀從民字絕句攷此宜以勞字爲斷與下信而後諫相比其民連下未信爲句義並通信而後諫未信則以爲謗己也釋文謗布浪反〈箋〉後漢書李雲傳論未引而諫則以爲謗己無也字

子夏曰大德不踰閑〈箋〉易文言傳宋衷注閑防也禮記坊記述子言云君子之道辟則坊與坊民之所不足者也大爲之坊民猶踰之大德卽君子之道豈有坊民之失而先自踰其坊者乎故子夏以爲不可踰也坊防古字通說文閑闌也闌門遮也亦與防義近春秋繁露玉英篇引不作無說苑尊賢篇引作毋小德出入可也〈箋〉韓詩外傳二孔子遭程本子於剡之閒傾蓋而語終日有頃顧子路曰束帛十匹以贈先生子路曰由聞之夫子士不中道相見孔子曰大德不踰閑小德出入可也晏子春秋內篇襍上晏子對孔子曰吾聞大者不踰閑小者出入可也四書考異曰據外傳此本孔子言而子夏述之也荀子王制篇又引孔子曰大節是也小節一出焉中君也亦與此意同方觀旭曰大德小德皆有德之人大小者優劣之謂也孟子曰小德役大德是其證

子游曰子夏之門人小子當洒埽應對進退則可矣抑末也本之則無如之何〈注〉包曰言子夏弟子但於當對賓客修威儀禮節之事則可然此但是人之末事耳不可無其本也故云本之則無如之何也集解○釋文洒埽上色買反又所綺反正作灑經典相承作洒下素報反○本今作埽抑末本末之〈箋〉游漢石經作旌旗之末字或作末非也游旌旗之流也从汙聲大孝九貢入曰游貢注云游讀如囿游之游漢武班碑亦以游爲游子夏之門人小子經讀考

異云近讀以門人小子爲句攷此子游所譏宜以子夏之門人爲句門敖之草稊反其門人中有幼者如小子當酒埽應對進退則可矣言外見子夏之門不分長幼悉以此爲務也維城案小子屬下讀是也不然小子卽門人經文復出無謂矣周禮隸僕注大戴禮衛將軍文子篇注引竝無小子字洒說文云灑也古文以爲灑埽字論語古義曰周禮隸僕掌埽除糞洒先鄭以爲洒當爲灑後鄭據古文論語定爲洒經傳如毛詩晉語並作洒埽皆古文也論語後錄曰古文以洒爲灑則儁論作灑可知陳鱣則云釋文洒正作灑說文灑汎也洒滌也古文云云然則作洒者乃古文假用也埽說文云棄也埽所以訓爲棄者捐也从廾推帚棄之帚箕屬所以推棄之器也故得訓爲棄禮少儀汜埽曰埽俗作掃非子夏聞之曰噫言游過矣君子之道孰先傳焉孰後倦焉〈注〉包曰言先傳大業者必先厭倦故我門人先教以小事後將教以大道也集解○釋文先傳直專反注同後倦其眷反必先厭於豔反譬諸草木區以別矣〈注〉馬曰言大道與小道殊異譬如草木異類區別言學當以次也集解○釋文區羌于反注同〈箋〉漢書王貢兩龔鮑傳贊云易稱君子之道或出或處或默或語譬諸草木區以別矣牟子理惑論引別下有之字論語發微曰說文區跨區藏匿也从品在匸中品眾也按此知區爲品類區以別矣謂區其品類以別之凡言區分者卽區別也又按樂記草木茂區萌之區區屈生曰區則論語區以別矣亦可訓爲區萌之區區屈聲之轉不必改讀謂其區萌未達之時卽有以別之以區萌喻學者之始也君子之道焉可誣也〈注〉馬曰君子之道焉可使誣言我門人但能洒埽而已也集解○釋文焉於虔反誣音無〈箋〉誣漢書薛宣傳引作憮蘇林曰憮同也兼也言灼曰憮音誣師古曰論語載子夏之言謂行業不同所守各異惟聖人爲能體備之論語古義取其說論語埃質則謂憮當作幠今漢書謂作憮音義皆別論語發微曰漢書引誣爲憮是魯論馬所者爲古論也說文憮愛也是憮有兼愛義故蘇林訓兼論語補疏曰說文言部云誣加也加之義與同兼義近憮字說文訓愛毛詩巧言傳訓大爾雅訓敶漢書憮字乃誣字假借耳誣字本義自通馬以誣爲欺妄則非誣字本義有始有卒者其惟聖人乎釋文有卒子恤反〈箋〉漢石經卒作斗惟作唯董仲舒傳亦作唯乎作虖

子夏曰仕而優則學〈注〉馬曰行有餘力則以學文也集解○釋文優音

憂行有下孟反學而優則仕〈箋〉說文仕學也段注訓仕爲入官此今義也古義宦訓仕仕訓學以仕學分出處起於論語此卽劉公冶長篇子使漆雕開仕也

子游曰喪致乎哀而止〈箋〉論語後錄曰喪過乎哀過而亨者也過而亨是亦過矣故曰致乎哀而止

子游曰吾友張也爲難能也然而未仁〈注〉包曰言子張之容儀之難及者也〈集解箋〉王肅家語注子張不務立仁義之行故子貢論語以爲未仁也誤子游爲子貢論語補疏曰此文但言難能未言所以難能者何在故下連載曾子之言堂堂知堂堂爲難能卽知難能指堂堂此論語自相發明之例也漢書儒林傳魯徐生善爲頌蘇林曰漢舊儀有二卽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史皆詣魯學之師古曰頌讀與容同子張善爲容故云師也辟卽盤辟也又論語自相發明之例也

曾子曰堂堂乎張也難與並爲仁矣〈注〉鄭曰言子張容儀盛而仁道薄也〈集解箋〉論語後錄曰荀子曰弟作脩誤其冠神禫衢解其辯禹行而舜趨是子張氏之賤儒也此正堂堂之象論語稽求篇曰堂堂夸大之稱夸大不親切故難與並爲仁魏武兵書無擊堂堂山帶河漢書堂堂子張後漢隗囂傳區區兩郡以禦堂堂之鋒皆以相對難近爲言

曾子曰吾聞諸夫子人未有自致者也必也親喪乎〈注〉馬曰言人雖未能自致盡於他事至於親喪必自致盡也〈集解箋〉漢石經作吾聞諸子人未有自致也者

曾子曰吾聞諸夫子孟莊子之孝也其他可能也其不改父之臣與父之政是難能也〈注〉馬曰孟莊子魯大夫仲孫速也謂在諒闇之中父臣及父政雖不善者不忍改之也〈集解箋〉春秋襄公十九年八月丙辰仲孫蔑卒二十三年八月己卯仲孫速卒蔑卽莊子之父獻子也其卒之相去不過四年學而篇稱三年無改於父之道可謂孝矣莊子襲賢父世卿之位歷四年之久左氏傳於盟向伐邾外無所敘述是其用人行政悉仍

父舊未嘗改易可知三年無改爲孝莊子不止三年尤所難能是以夫子獨指而稱之

孟氏使陽膚爲士師〈注〉鄭曰慶父抗轅稱死時人爲之諱故云孟氏 禮記檀弓正義 包曰陽膚曾子弟子也士師典獄官也 集解○釋文陽膚方〈箋〉公羊僖元年傳慶父抗轅經而死鄭注本此陳鱣云于反〈箋〉檀弓正義誤衍稱字臧在東曰稱益經之誤僞王應麟集本此條在孟懿子章下丁晏從之當在此下觀檀弓正義可見今從之 問於曾子曾子曰上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜〈注〉馬曰民之離散爲輕漂犯法乃上之所爲也非民之過也當哀矜之勿自喜能得其情也 集解○釋文〈箋〉鹽鐵論後刑章曾子曰上失輕漂匹照反其道民散久矣如得其情即哀矜而勿喜夫不傷民之不治而伐已之能得姦猶弋者觀鳥獸莊嶽羅而喜也韓詩外傳三引傳曰魯有父子訟者孔子曰夫民父子訟之爲不義久矣是則上失其道書大傳子曰聽訟雖得其指必哀矜之死者不可復生斷者不可復續也書曰哀矜哲獄羣經義證四書考異據此謂曾子述夫子之言論語後錄曰哀矜即今文尚書所謂哀鰥哲獄也古鰥矜同字維城案作鰥者見漢書于定國傳贊漢書多引今文後錄說是也書大傳亦今文引書作哀矜又以哀矜爲哀孤獨矜寡則今文作鰥又作矜也

子貢曰紂之不善不如是之甚也是以君子惡居下流天下之惡皆歸焉 釋文惡居〈箋〉漢石經貢作贛下凡貢字倣此不如是之甚作如是其甚論衡語增篇齊世篇引此章爲孔子語如一作若

子貢曰君子之過也如日月之食焉過也人皆見之更也人皆仰之〈箋〉孟子公孫丑篇古之君子其過也如日月之食民皆見之及其更也民皆仰之似即本之蓋以有過則改故如日月之食無傷於明也

衛公孫朝〈注〉馬曰朝衛大夫也 集解○釋文孫朝直遙反〈箋〉四書考異曰論名者公子荆與公孫朝耳春秋時魯有成大夫公孫朝見昭二十六年傳楚有武城尹公孫朝見哀十七年傳鄭子產有弟曰公孫朝見列子楊朱篇記者故特著衛字也 問於子貢曰仲尼焉學 釋文焉於虔切下

不學〈箋〉史記弟子傳引此章作陳子禽問子貢與此異仲尼同〈箋〉孝經疏云劉瓛述張禹之義以爲仲者中也尼者和也孔子有中和之德故曰仲尼禮記檀弓魯哀公誄孔子注尼父因其字以爲之謚疏云尼則謚也四書考異曰中和之說稍近穿鑿魯哀公事則甚信而可徵論語惟此以下四章稱仲尼章末且有其死也哀之文必俱孔子既卒後語合中庸孝經之稱謂觀之則尼誠孔子謚矣今人藉口三經謂弟子子孫皆可呼其祖父之字殆未深攷子貢曰文武之道未墜於地在人賢者識其大者不賢者識其小者莫不有文武之道焉夫子焉不學釋文未墜〈箋〉漢石經墜作隧直類反〈箋〉識作志陳鱣曰郇子儒效篇至共頭而山隧楊注隧讀爲墜楚辭九歌矢交墜兮士爭先漢書王莽傳不隧如髮漢西狹頌數有顛覆賣墜古通也論語古義曰述而云多見而識之白虎通引作志鄭注周禮保章氏云志古文識賈疏古文字少志意之志與記識之識同說文無志字徐鉉於心部補之云志意也从心从士聲段注謂志所以不錄者古文有志無識小篆乃有識字保章注志古文識識記也哀公問注引志讀爲識識知也今之識字志韻與職韻分二解而古不分二音則二解亦相通古文作志則志者記也知也許心部無志者蓋以其即古文識而識下失載也維城案段說是也否則許君於意下云志也苟志意連文何至忘之鉉增於意而志也之上失之且但以意也訓志遺卻古義記知二訓矣而亦何常師之有〈箋〉晉書禮志引而亦作夫文選閒居賦注引論語叔孫武叔曰吾亦何常師之有當是誤憶

叔孫武叔語大夫於朝注〈集解〉馬曰魯大夫叔孫州仇也武謚也○釋文語大夫魚據反〈箋〉禮記檀弓注公子牙曰子貢賢於子之六世孫名州仇於朝直遙反州仇音求

仲尼子服景伯以告子貢子貢曰譬之宮牆〈箋〉漢石經之作牆下同丁希曾曰此宮字是爾雅大山宮小山之宮謂圍繞之論語偶記曰禮記曰君爲廬宮之又曰儒有一畝之宮康成云宮爲牆垣也是其證左傳曹人或夢眾君子立於社宮社非喪國不屋則無宮室而禮云君南鄉於北墉下則有牆垣是社宮亦爲牆古者以牆爲宮故築牆曰宮之矣賜之牆也及肩窺見室家之好釋文闚棄規反之好如字舊呼報反〈箋〉漢石經賜之牆下窺見上闕二字窺陸本作闚維城案說文云窺小視也闚閃也段注此與小視別則作闚者非也夫子之牆數仞不

得其門而入不見宗廟之美百官之富得其門者或寡矣〔注〕集解○釋文數仞色〈箋〉通藝錄釋仞曰說文仞一作刃音同包曰七尺曰仞也〈箋〉仞之數小爾雅云四尺應劭曰五尺六寸〈箋〉考工記匠人疏引此其繆易見也說文仞伸臂一尋八尺王肅聖證論趙岐孟子注曹操李筌孫子注郭璞山海經注顏師古司馬相如傳注房元齡管子注並云八尺而鄭康成周官儀禮注呂氏春秋王逸注包咸論語注高誘注呂氏春秋王逸注大招招魂李謐明堂制度論郭璞注司馬相如賦則皆以爲七尺淮南原道注八尺曰仞而覽冥注則云七尺曰仞其注百仞亦云七百尺也是書有許愼高誘兩注證以說文則八尺是許注雜高注中證以呂氏春秋注則七尺者誘說也瑤田以爲言七尺者是案方言云度廣曰尋左傳仞溝洫杜注云度深曰仞二書皆言人伸兩手度物之名而尋爲八尺仞必七尺者何也同一伸手亦八尺用以度廣深用之其勢自不得不異人長八尺伸兩手以度深則必上下其左右手而侧其屈故尋爲八尺而用之以度深則必上下其左右手而侧其身爲身侧則胸與所度之物不能相摩於是兩手不能全伸而成弧之形弧而求其弦以爲仞必不能八尺故七尺曰仞亦其勢然也弧曲而虛弦平而滿故仞爲充滿刀背如弧其刃如弦義亦然爾度廣度深數難齊一得吾說焉其亦可以已於爭也夫又曰玉篇云度深曰測說文云測深所至也然則悟測之爲言側也余說仞字以爲伸手度深必側其身義與之合然則度物皆可曰測散文則通也對文言之測之專屬於度深明矣周髀言用矩於平矩曰正繩於偃矩曰望高於卧矩曰知遠獨於覆矩則曰測深乃知古人用字不苟又曰尋八尺仞七尺伸臂之度有異也猶捉圍九寸咫八寸布指之度有異也人生一事而異度者如此又曰說文閱具數於門中也古者以身度物謂於門中具數不能全伸其臂以度之又云牒閱持也謂閱而持之以具數門中不能伸臂八尺止五尺也何以明之說文又云四四丈也从八仁八牒一匹蓋謂牒五尺八牒故得四丈爲一匹也其法殆申左臂而曲其右肱拳其手適當右腋自右腋左行至左手指尖閱而持之爲五尺與今人屈右手引布帛而量之謂之一度猶如此一度約今三尺則古五尺也以身度物閱持曰牒其長五尺見於說文合於今俗度物之法其可考者如此論語後錄

則諺謂仞尋同爲八尺王宮牆高五丈爲六仞四分仞之一故曰數仞小爾雅主四尺之說又謂人伸兩臂以度謂之尋尋八尺也但伸一臂則謂之仞仞四尺也孔安國以爲八尺何緣一度立二名邪孟子掘井九仞猶轄而不及泉以四乘九爲三丈六尺此尋常掘井之數若以八乘九則爲七丈二尺世未有掘井至七丈餘猶不得水者皆非也之牆御覽百七十四引風俗通義作宮牆魏李仲璇孔子廟碑汲縣太公碑用此仞作刃百官之富論語後錄云考工記曰外有九室九

卿朝焉注外路門之表也九室如今朝堂諸曹治事處當即指此吳氏遠著曰官古館字曲禮在官言官注官謂版圖文章之處即匠人外有九室九卿朝焉之朝曰官曰室曰朝一也皆在宮牆之內故康成放工記注云九室如今朝堂諸曹治事處易隨初九官有渝釋文蜀才本作館說文官吏事君也夫子之云不亦宜乎注包曰夫子謂武叔也集解

叔孫武叔毀仲尼〈疏〉列子仲尼篇陳大夫聘魯見叔孫氏叔孫吾國有聖人曰非孔丘耶曰是也何以知其聖乎叔孫曰吾聞顏回曰孔某能廢心而用形四書考異曰稱聖人而以廢心用形為詞即謂之毀聖人可爾子貢曰無以為也仲尼不可毀也他人之賢者丘陵也〈疏〉風俗通義山澤卷引無者字猶可踰也仲尼日月也無得而踰焉人雖欲自絕其何傷於日月乎多見其不知量也釋文不知〈疏〉經傳釋詞曰古人多祇同音裹二十九年左傳疏也正義祇作多云多見疏猶論語多見其不知量也服虔本作祇解云祇適也

陳子禽謂子貢曰子為恭也仲尼豈賢於子乎子貢曰君子一言以為知一言以為不知言不可不慎也夫子之不可及也猶天之不可階而升也釋文為知〈疏〉周髀算經天不可階而升也音智下同〈疏〉并地不可尺寸而度夫子之得邦家者所謂立之斯立道之斯行綏之斯來動之斯和其生也榮其死也哀如之何其可及也釋文道之音導綏之音〈疏〉綏之斯來漢書董仲舒傳引來作徠

皇清經解續編卷九百二十七終

海甯蔣廷錫 善化劉鈵校

論語古注集箋二十　吳潘維城朗如著

堯曰第二十　釋文凡四書考異曰古論堯曰篇僅此一章三章箋此蓋論語後序故專爲篇而文今不全故難通解也周易序卦傳與詩書之序舊俱列篇第數中而退居於策尾今詩書序分題於各篇章傳注家所移置耳周秦兩漢書籍如莊子天下篇史記自序淮南子要略越絕書序外傳記潛夫論敘錄鹽鐵論大論皆屬斯例若漢書之敘傳華陽國志之序志後語大序後復有小序也論衡以對作篇爲序其後更有自紀一篇則附傳也參同契以自作敘後章爲序其後更有補塞遺脫一章則補遺也呂氏春秋以序意章爲序則季冬紀末蓋呂以春秋名書專以紀時令故十二紀畢隨序其意而八覽六論乃所附見者也荀子當以非十二子篇爲序今次第六乃唐楊倞作注時誤移倞自序言其篇第頗有移易是也由是類觀則此章暨孟子由堯舜章之爲一書後序夫何疑邪子張以下古原別分爲篇蓋於書成後續爲附編故又居後序之後

堯曰咨爾舜天之歷數在爾躬注鄭曰歷數在汝身謂有圖錄

之名正義書堯典帝曰格汝舜潛夫論五德志堯禪舜曰格之名義箋爾舜天之歷數在爾躬皆言格不言咨咨詩蕩傳云嗟也春秋繁露郊祭篇言察身以知天也論語後錄曰洪範五紀五曰歷數即此**允執其中四海困窮天祿永終**注包曰允信也困極也永長也言爲政信執其中則能窮極四海天祿所以長終也集解箋經義述聞曰允猶用也允執其中也四海困窮天祿永終論語補疏曰尚書古文疏證云四海困窮不得作好天祿永終不得作不好蓋允執其中一句一義耳四海困窮欲其俯而恤人之窮天祿永終則欲其仰而承天之福亦如洪範考終命大雅高朗令終云爾班虎王命論則福祚流於子孫天祿其永終矣論語竢質亦曰永終者古祚之辭猶尚書金縢云永終是圖也**舜亦以命禹曰予小子履敢用玄牡敢昭告于皇王后帝**釋文玄牡茂反注鄭曰皇王后帝並謂太微五帝在天爲上帝分主五方謂五帝用玄牡者爲舜命禹事於時總告五方之帝莫適用皇天大帝之牡詩閟宮正義引上三句周語王子晉言書湯誥正義引下五句箋皇天嘉禹胜以天下章昭注引論語帝臣不蔽簡在帝心證之皇王后帝謂宮正義謂論語說受終文祖宜總祭五帝也墨子兼愛下篇湯曰惟予小子履敢用玄牡告于上天后曰今年大旱即當朕身履未知得罪於上下有善不敢蔽有罪不敢赦簡在帝心萬方有罪即當朕身朕身有罪無及萬方呂氏春秋季秋紀云湯克夏而天大旱湯以身禱於桑林曰余一人有罪無及萬夫萬夫有罪在余一人尸子韓詩傳亦稱湯之救旱禱于山川與墨子呂氏合而與鄭異而周語內史過引湯誓余一人有辠無以萬夫萬夫有辠在余一人韋昭注今湯誓無此言則已散亡矣白虎通三正篇引論語曰予小子履三句云此湯伐桀告天以夏之牲也白虎通姓名篇云湯生於夏世何以用甲乙爲名曰湯王後乃更變名子孫法耳本名履論語曰予小子履履湯名也慮稽古籍自以屬湯爲是而鄭以爲舜命禹事者疑以曰字連上文讀望文生訓而不知其於履字終無解也經讀考異曰近讀履字上屬予小子爲句據大戴禮盧氏注引論語曰履敢用玄牡是又以履字下屬義並通論語後錄曰五黃帝合宮有虞總章殷人陽館周人明堂總章張衡亦謂之總期親親棘柘譚新論堯謂之五帝即明堂所以祀五帝者尸子曰猶周之明堂五府之大名也又考工記夏后曰世室殷曰重屋此湯祀五帝或即是陽館歟**有罪不敢赦**注包曰從天奉法有罪者不敢

擅赦也集解○釋文擅赦市戰反帝臣不蔽簡在帝心注鄭曰簡閱在天心言天簡閱其善惡也正義○蔽必祑反朕躬有罪無以萬方萬方有罪罪在朕躬箋漢石經無作毋萬方周有大賚善人是富釋文大賚力代反賜也箋詩周頌賚序賚大封於廟也賚予也言所以錫予善人也說文曰賚賜也論語古義曰戰國策制海內子元元非兵不可高誘曰元元善也姚察漢書訓纂曰古者謂人云善人因善爲元故云黎元其言元元者非一人也是也惟復引太誓大賚于四海而萬姓悅服證善人爲黎元則東晉古文武成文古大誓無此文不足據也雖有周親不如仁人百姓有過在予一人箋墨子兼愛中篇曰昔者武王有事泰山隧傳曰泰山有道曾孫周王有事大事既獲仁人尚作以祗商夏蠻夷醜貉雖有周親不若仁人萬方有過維予一人說苑貴德篇武王克殷問周公曰將奈其士眾何周公曰使各宅其宅田其田無變舊親惟仁是親百姓有過在予一人武王曰廣大乎平天下矣韓詩外傳三淮南主術訓與說苑同書大傳作無故無新惟仁之親餘亦同論語後錄曰呂氏春秋離謂篇周公召公以此疑高誘注以管蔡流言故疑也論語曰雖有周親不如仁人此之謂也漢元帝紀

建昭五年詔曰傳不云虐百姓有過在予一人師古注論語載殷湯伐桀告天之文誤也說苑君道篇百姓有罪王弼周易觀卦注亦曰百姓有罪在於一人謹權量審法度修廢官四方之政行焉注包曰權稱也量斗斛也集解○釋文權量音亮注同權稱尺證反箋漢書律歷志周哀矣孔子陳後王之法曰謹權量云云焉作矣公羊昭三十二年傳注引全節亦冠孔子曰字四書釋地曰權量度三者居治天下之大端昔舜一歲四巡守皆同律度量衡月令兩日夜分皆同度量正權概周禮大行人十有一歲同度量同數器未有舉權量而遺度者特以度一字未足成句配以法字易曰制而用之謂之法秦始皇紀秦初并天下一法度衡石丈尺其證也漢書律歷志云職在內官廷尉掌之師古注法度所起故屬廷尉也論語釋故以此爲法度爲度之切證是也邢疏引律歷志五權五量五度爲說而謂此不言度從可知不知法度即度也興滅國繼絕世舉逸民天下之民歸心焉箋詩文王正義引五經正義云國謂諸侯世謂卿大夫書大傳古者諸侯始受封則有采地百里諸侯以三十里七十里諸侯以二十里五十里諸侯以十五里其子孫雖有皋黜其采地不黜使其子孫賢者守之世世以嗣其始受封之君此之謂興滅國繼絕世也書曰茲予大享于先王爾祖其從與享之此之謂也白虎

通封公侯篇爲先王無道妄殺無辜及嗣子幼弱爲强臣所奪子孫皆無罪因而絕重其先人之功故復立之左襄十年傳疏禮天子不滅國諸侯不滅姓其身有罪宜廢者選其親而賢者更紹立之論語所謂興滅國繼絕世者此也說苑君道篇武丁思先王之政興滅國繼絕世舉逸民又敬愼篇同公羊宣十七年傳注引全節文上冠孔子曰字文選兩都賦序爲諸孫置守冢人表兩注引興滅國繼絕世逸民傳論注引舉逸人天下之人歸心焉上俱冠子曰字顏師古漢書外戚侯表注引孔子陳帝王傳注論同逸民漢書律歷志注謂有德而隱處者　所重民食喪祭　漢書藝文志孔子所重民食師古注論語載孔子曰所重民食喪祭也詳見其錄自一篇至二十篇中惟此二章以子答弟子之言加用孔字蓋古人著書之體要也

秋繼二帝三王之統也謹權量如識初稅畝用田賦之屬審法度如改制質文修廢官如辨爵等王國百二十官之屬興滅國謂凡書滅皆當興也繼絕世如孫以王父字爲氏城緣陵城成周城杞嘉紀季皆善辭也舉逸民如嘉叔肹曹喜時吳札之義重民如征伐城築之屬悉書重食如水旱螟螽大饑告糴有年之屬他穀不書惟麥禾獨書尤重也詳崩薨卒葬奔喪會葬賵含襚重喪也詳寬則得衆信則民任焉五字今皇疏本同皇疏本說上有民字四書釋文則說音悅〉簠漢石經無信則民任焉敏則有功公則說

考異曰四語與上文絕不相蒙與前論仁章文惟公說二字殊慢秦以前疑子張問仁一章原在子張篇首而此爲脫亂不盡之文古書簡盡則止不以章節分簡故雖大半脫去猶得餘其少半連絡下章也下章子張問政孔子約數以示侯喪請日然後詳斷言之與問仁章文勢畫一顯見其錄自一又二十篇中惟此二章以子答弟子之言加用孔字蓋古人著書之體要也

公堯曰子張問以下別爲一篇與前季氏篇爲別一記者所錄稱孔子是其大例故知命章首舊本亦有孔字今以問仁章亂入陽貨之篇既嫌其體例不符而公山佛肹連類並載之間橫隔以此亦頗不倫論語後十篇朱子嘗言之堯曰篇顛倒失次東坡又嘗言之民食喪祭以上已似輯自殘斷之餘以下則竟全脫一簡敘羣聖畢宜更有孔子論斷或弟子質孔子若祖述堯舜之類今亦已脫去矣恭寬信敏惠之本獨舍此句未足該歷帝王爲治之體要也

子張問於孔子曰何如斯可以從政矣子曰尊五美屏四惡斯可以從政矣〉漢平都相蔣君碑遵五美四隸釋後漢傳有惡屏或作迸而尊並作遵五美者猶書洪範云遵王無迸宇禮記大學篇迸諸四夷釋文引皇云迸猶屏也迸屏異文同義則當以此文作屏爲正子張曰何謂

五美子曰君子惠而不費勞而不怨欲而不貪泰而不驕威而不猛釋文不費芳味反下同〈箋〉不費論語後錄曰費讀如君子之道費而隱之費謂不拂於人心與下不怨同義泰而不驕威而不猛中論法象篇引二句倒置

子張曰何謂惠而不費子曰因民之所利而利之斯不亦惠而不費乎〈注〉王曰利民在政無費於財也集解擇可勞而勞之又誰怨欲仁而得仁又焉貪君子無衆寡無小大無敢慢釋文敢慢〈箋〉無小大書無逸曰至于小大無時或怨鄭注小大謂萬人上及羣臣言人臣小大皆無怨之也嘉定王鳴盛尚書後案曰詩無小無大論語無小大皆指臣民也斯不亦泰而不驕乎君子正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之斯不亦威而不猛乎釋文儼魚檢反子張曰何謂四惡子曰不教而殺謂之虐不戒視成謂之暴〈注〉馬曰不宿戒而責目前成爲視成也集解慢令致期謂之賊〈箋〉漢書董仲舒策引殺作詠荀子坐宥篇魯有父

子訟者拘之三月其父請止孔子舍之季孫不說孔子曰嫚令謹誅賊也令有時斂也無時暴也不教而責成功虐也然後刑可即也韓詩外傳三子貢謂季孫曰賜聞之託法而治不教而誅謂之賊以身勝人謂之暴不戒致期謂之虐不教而誅謂之賊以身勝人謂之荀子所言四惡缺其一韓嬰所言有責而無有司亦與夫子所言不同而大致本此虐說文云从虎爪人虎足反爪人也段注覆手曰爪虎反爪鄉外攫人是曰虐蓋以不教而殺者比虎之虐也猶之與人也出納之吝謂之有司釋文出尺遂反又如字內如字又音納本今作納之吝力刃反慳力慎反〈箋〉論語述美四惡皆春秋法戒也秦項之失皆以四惡也何曰五

孔子曰不知命無以爲君子也〈注〉鄭曰魯論無此章今從古文〈箋〉韓詩外傳六引此無也字云言天之所生皆有仁義禮智順善之心不知天之所以命生則無仁義禮智順善之心無仁義禮智順善之心謂之小人故曰不知命無以爲君子小雅曰天保定爾亦孔之固言天之所以仁義禮智保定人之甚固也大雅曰天生蒸民有物有則民之秉彝好是懿德言民之秉德以則天也不知所以則天又焉得爲君子乎漢書董仲舒傳曰明於天性知自貴於物自知貴於物然後知仁誼知仁誼然後重禮節重禮節然後安處善安處善然後

樂循理然後謂之君子故孔子曰不知命無以爲君子此之謂也過庭錄曰公羊傳西狩獲麟孔子曰吾道窮矣何休曰重終論語自微子至堯曰稱孔子並加姓亦重終之義

不知禮無以立也不知言無以知人也

注馬曰聽言則別其是非也集解○釋文知言別其彼列反鑒如易繫辭所謂將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡操心之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭詘孟子公孫丑篇所謂詖辭知其所蔽淫辭知其所陷邪辭知其所離遁辭知其所窮是也

海甯蔣廷錫
善化劉鉅校

南菁書院

虞氏易消息圖說

嘉興胡祥麟仁圃著

張皐文太史述虞氏六十四卦消息圖

乾一艮三坎五震七　二七五三故易逆數也
坤二兌四離六巽八　二八六四

麟案消息者陰陽進退之義也陽進爲息息生也陰消陽而陽退陰進則謂之消消者消陽也陰麗於陽亦陽伏於陰中邁初麗復初復初亦伏於邁初故六十四卦消息皆乾元爲之○消息之象以離震兌乾爲陽蓋乾歸魂在離出震得朋於兌而盈乾皆息也陽也以坎巽艮坤爲陰蓋坤歸魂在坎而陽遂退巽艮入坤皆消也陰也皆以明乾元之變化太極也此圖之例十二消息皆頂格書之其低一格者皆旁通

之卦也其卦有二義一則乾入坤坤就乾之卦其卦必有坎離坎離者乾坤之交一則化泰爲否化否爲泰之卦其卦皆有震巽震生陽爲復之初巽消陽爲遘之始坎離在復遘之間以通乾坤之消息故其卦皆旁通泰消於小過否盡於中孚小過與中孚旁通而圖則畫小過於泰後畫中孚於否後單行而不並列者恐泰反爲否否反爲泰之消息不明也然則次一位者皆旁通之卦其位視息正卦消正卦低一格其有視旁通之卦更低一格者則坎離大過頤也大過合六畫觀之有坎象頤合六畫觀之有離象則亦坎離也乾坤往來於泰否則必會合於離坎而乾元之行一施爲離再施爲坎故圖坎離於餘慶之復前別於旁通明坎離爲乾元之所施也且有震兌之息必有艮巽之消剝窮而反於坤於是乾下就坎以成陽而配寒（卽圖之所謂乾入坤也）減出復震復之時冬也寒也夬決而反於乾於是坤上就離以成陰而配暑（卽圖之所謂坤入乾也）極遘生巽遘之時夏也暑也坎得戊五離得己六乾坤出入陰陽會合未可與旁通並也上則又嫌於正消息故低一格入坤就乾旁通之卦皆坎離爲之故其生屯鼎蒙革亦皆旁通（此論圖中之卦畫於上者）下所圖者則皆息正卦消正卦所生之卦也其閥唯旅豐二卦非消息而生則更低一格其有視生卦高半格則爻例有正有變變則高半格別之爻例者何蓋法一生兩兩生四之義一卦六爻初二三四五六其序皆自下而上生卦之序依此如初之三二之三三者皆自下而上此正

例也其有自上而下如五之二五之三四之二者在息卦必將化息爲消在消卦必將化消爲息或以息之極而戒之如泰之有既濟也或以消之過而止之如觀下之艮是也其生也莫不自上而下變例也故高半格其不低半格者明其爻之自上來且特變以示戒也若夫泰下之損遯下之无妄視生卦高一格者雖亦泰遯所生之卦別有取義不假生卦正變例損以止泰之反否无妄止遯之消艮皆所以正乾元也

故二卦皆高一格此論圖中之卦畫於下者

復䷗息正卦陽初　案復之初即乾之元乾元初也出震者復之內卦震也

卦名張曰復反也陽始反動○案陽始反者上九從艮反于初也艮消乾至剝而極至是而上九始反於坤初而爲復蓋剝之碩果即乾之木果上與初相易初乾元也動也者震也陽從此息也此下無生卦者復陽七不能生物也與遘旁通

臨䷒息正卦兌二　案得朋者臨初之二自下而上生卦之正例也

卦名張曰臨大也　陽進臨陰故大

卦名張曰初上之三故曰升臨二當升五初之三道之○案臨二當升五者乾之正位五也初爲乾元上升于三將以道二之上升于五也

坤䷁臨二之○案臨二之三明夷三自下而上

卦名張曰明夷傷也陰亂于上二之三未能傷也雖明猶傷于陰○案陰亂于上者謂陰居五位也二宜之五之三故曰未能上明者內卦離陽傷于陰復謂之息卦者與大壯同義虞曰壯傷也

震䷲臨初之○案臨初之四自下而上

泰䷊ 三息正卦 乾盈 案出震得一兌得朋得二

卦名張曰解散也初之四坤解散○案坤解散者臨初進四而爲震離之外則坤陰震動而散矣與屯之動陰同義

臨䷒ 二之○案臨二之四震四自下而上

卦名張曰二之四陽震動而出故曰震○案陽震動而出于陰則泰象成矣○臨之生卦終于震者明乾元之自復來也陽爻不之五上者息未極至泰生井而乾元正位矣至既濟而陰陽之六位皆定矣以上四卦臨所生之卦也皆自下而上正例也故圖無升降

至此而三乾象盈矣乾六爻畫而泰之內卦祇三畫而亦謂之盈者在天之象也

虞曰易天三爻足矣

卦名張曰泰通也乾成坤天地交故通○案乾成者泰之內卦乾已盈也乾盈而通于坤則天地交矣

泰䷊初之五井

案泰初之五自下而上生卦之正例也

卦名張曰井通也亦辟也初之五乾元正位以乾別坤天地交通取義井汲故曰井○案初爲乾元進五而正位謂之以乾別坤者蓋卦位之例四坤位五乾位六坤位初進于五則陽居乾位而四上之坤位皆見乾坤分明故謂以乾別坤其實乾進坤中也乾升而坤降非交通而何取義于井汲者汲所以上水喻乾元之進于五且外卦坎也坎爲水

井䷯ 泰五之二既濟

案泰五之二自上而下生卦之變例高半格與未濟

反對
又案五之二坤下而乾上泰交之道自此盛亦自此衰蓋坤下而乾上否之消泰其幾已見于此矣故泰下反對之卦始于既濟泰不可反反則否

卦名張曰既濟陽成也五之二六爻各正地平天成○案地平謂离二貞坤地二也天成謂坎五貞乾天五也各正者陰居陰位陽居陽位無不正也○泰五之二取變例而不取正例者正例瑞曰二非陽正位不能生也

升 ䷭ 坤下巽上 ䷊ 泰 初之上 ○案泰初之上爻正例也何以不與生卦並而反高一格蓋既濟者反類之卦泰生既濟極盛將衰反則爲否也故以損止之而正乾元易與杜翮特變其例高一格以示誡儆者損以貶卦與益反對

卦名張曰損損下益上○案損下之乾以益上之坤己駭駭乎否之象矣惟初二不動而乾盛于兌故圖不取此義硯溪乾赴魂乾赴魂

震 ䷲ 兌下震上 ䷵ 泰三之四歸妹 ○案泰三之四自下而上生卦之正例也與漸反對

卦名張曰歸妹妹陰也三之四三者泰成之交歸于陰陽終陰始象震兄嫁兌妹者陽不可以歸陰故象之嫁妹也○案妹既爲陰

則歸妹者歸于陰也泰成于三者兌得朋而爲臨臨至震臨卦動而復得一陽而乾盈爲泰故泰之成成于三三卽乾元也乃泰三以陽而之四復得震則自臨來之消息愈明然四之位陰也以陽往居陰歸于陰矣其義不可以訓故假震兌名之曰歸妹震長男兄兌少女妹也之消息人卦

坤下兌上 澤天夬 三之五節

坤下乾上 天澤履 三之五節

坤下艮上 山澤損 三之五節

坤下坤上 坤爲地 三之五節

乾下坤上 地天泰 三之五節

坤下震上 雷地豫 三之五節

坤下坎上 水地比 三之五節

坤下巽上 風地觀 三之五節

坤下離上 火地晉 三之五節

坤下艮上 山地剝 三之五節

坤下兌上 澤地萃 三之五節

坤下乾上 天地否

山風蠱䷑泰初之上　案此亦生卦何圖于上蓋化泰爲否之卦因旁通而得消息也○卦名張曰蠱事當治也
旁通　泰初之上乾元失正冥消于下故蠱○案乾
隨　元失正者上非陽位也此不取初上相易之
義冥消于下則將消
泰之乾而爲否之坤

澤雷隨䷐否上之初　卦名張曰否上夫故曰隨○案與歸妹正反者隨卽歸妹之
旁通　反對卦也少女在內長男在外有似乎歸妹
蠱　外隨震而入婦隨夫之象故曰隨夫

陰隨陽而入則陰在內矣內陰外陽否也故隨爲否之所生

案此二卦皆化泰爲否之消息隨自否生不曰消泰者隨之象坤二乾五各正其位震在初爲乾元上六來隨五四三二來隨初九陰皆隨陽雖自否來猶謂之泰也至小過而陰不隨陽故泰消于小過

否䷋三三泰　案易曰否泰反其類也曰泰反者卽此義此圖
反　以見泰之反類而亦晝于上者正卦無異位

雷山小過䷽三三臨陽未至三而觀四
已消於爻皆上之三

案此雜卦之消息者與旁通無異位小過本通中孚以泰消于小過否盡于中孚消息之義不同故張不取而仍援旁通之例低正卦一格

卦名張曰小過小謂陰六五以陰過陽也此兼臨息觀消不以晉上之三名也○案臨息觀消者臨爲息卦生泰者也乃臨之陽未至三爻而觀之陰已越過臨之初九九二而消于四臨陽不能進觀陰已在前則泰象消而否象就矣曰觀消者觀本消卦此闕取諸則謂其消泰也不以晉名者爻例如此命名之諸無所取

坤地
觀䷓三三消正卦虞　案虞者乾象虞也明消息則略退辛義

與豐反對　卦名張曰旅寄也否三之五否道已就陽寄于坤有似羈旅○案否三之五則旅又自否來否道已就故能生卦不謂之成者陰必就陽成其象也陽者指泰之三實卽乾元也㠯上畫之礦匡暢礦曰內已成坤陽處其中非客而何

坤䷁三三否　案觀四之五自否來否道已就故能生卦不謂之成者陰必就陽成其象也陽者指泰之三實卽乾元也㠯上畫之礦匡暢礦曰內已成坤陽處其中非客而何

卦名張曰陽正乎五大觀
在上所以尊陽○案大陽
也陽爲大在上五正位
也卦本消故曰尊陽　下而上
正例也

卦名張曰晉進也四進之
五消陽○案觀之四爻照
之初也初爲消之始
進臨于五則陽消矣

升卦格　䷭坤地上　䷓艮山下　案觀五之三自上而下變例升半格義有所取從變例合艮六畫觀之剝象見矣然艮有二陽圖于此所以扶剝上九之陽

卦名張曰艮止也陽消當止五之三止下正○案止下者陰在下止之使不得上正者正乾之象也陽消者陽爲陰所消也

出地剝䷖坤上艮下消正卦　案剝之能生卦也○卦名張曰落也陽剝落

坤䷁入䷖消正卦坤　案乾入陰順陽○案陽入于陰陰能順陽故滅而復出入坤而出復皆取象于月霸之生死

地山謙䷎坤上乾下來之坤　案乾之上九剝之上九窮于剝而歸于坤三爲謙京氏曰游魂在四歸魂在三夫乾歸魂在離而曰謙三者二至四爲互體謙之互體坎旁通于履之互體離坎之中爻離之中爻皆在謙履之三自坎來而歸魂于離虞所謂乾起坎而終于離也終則有始故游魂歸魂皆在離○卦名張曰乾上九降居三故謙○案以上九居三自上下下也故

旁通履
互體坎

一復䷗

天澤履䷉兌上乾下謙三之坤初爲復上息　案謙三必至坤初爲復而後上息于履之六三者蓋謙之互體坎也乾下就坎所以成陽故必之坤初爲復乃得乾元始上息于履之六三必取謙三者明其爲歸魂且互體旁通也○上息于六三以陰牝陽謂之乾一息○卦名張曰

旁通謙
互體離

謙息履坤始履行乾德○案謙息履者
卽所謂通之卦謂之坤爲復上息也謂之坤者旁
通則坤象亦謙謙之三降坤陽出征陰○案征
謙坤在上故曰履行乾德
地水師䷆謙三降居坤二　案此明乾之入坤來自謙三降居師二謂
旁通同人　之坤二貞离离歸魂也○卦名張
坤內坎　曰師兵也謙三降坤陽出征陰○案征
者正也正陽之象謂坎二得中也旧輯

二復䷗

天風姤䷫師二之坤初○案師二之坤初爲復而後上息于同
爲復上息　人之六二者師之內卦坎明乾下就坎
旁通師　之復而得乾元乃能上息于同人之
乾內离　二其必取師二者明乾之入坤且坎
离旁通明其
卦名張曰夫婦爲同人通師震巽爲夫婦同應乾五陽○案
爲歸魂也
同人師所通者二卦無震巽以互體言之師二至四震也履
二至四巽也同應乾五陽者師之九二息
于同人之六二應五陽也五陽卽此五

坎地比䷇師二上之五　卦名張曰比附也師二上之五正位陰皆
順從○案師上者升于坤也明此非師之
三復䷒　所生也故旁通之卦
皆不與生卦同例
火天大有䷍此五之坤初○案五爲貞位必之坤初始得乾元乃
爲復上息　上息于大有之六五者明比五之爲歸
魂非乾貞也必于五者重正位也○大
有之六五以陰牝陽爲乾三息自三而
二乾二歸矣自二
至五乾五歸矣
卦名張曰大有坤五合乾五离中有陽故大○案坤五合乾
五卽比之九五之復初爲乾元而上息于大有之六五者也
以大有之五爲坤五者在上之离坤五也五之伏
乾也陽伏陰中故曰中有陽其陽乾五也故曰大
案以上六卦皆以陰牝陽滅而朱出之消息也○虞氏于乾
三息曰坎三息者蓋以謙三師二比五必之坤初爲復而後
上息于履之三同人之二大有之五取其來自復初故謂之
乾其曰坎三息者謙三師二比五皆坎象也○六卦皆有乾
象而謂之魂
者依剝而言

低半格 重离䷝坤二五之乾于○案二五之乾卽所謂坤就乾而
交遯初之五　生也坤起于离卽此義遯初之五

者爻例如此
義無所取

卦名張曰離麗也坤二五之乾陰麗于陽牝乾已就○案牝乾已就者陰伏陽卽就陽而生所謂麗陽而生也

變例 重坎☵乾二五之坤于○案二五之坤卽乾入坤也○觀格 上之二者爻例如此義無所取

卦名張曰坎曰習坎陷也習常也乾二五之坤正離陽陷陰中乃得其常○案離中之二五之坤正離陽陷陰坤中而二五乃顯故曰得其常觀此知乾之二五伏乾之二五在離而伏陷于歸魂必自坎來也謂之正者二五正位也

坎戊離己位于中宮陰陽所合不可與旁通卦竝而上則爻嫌于消息故低半格別之其圖于旁通之後者明乾之三息皆坎離爲之也先離後坎者坎也坎離之後方出震故圖此于旁通六卦之後

水雷屯☵☳坎二之初 案乾三息者以氣言也三息而交于離坎氣盈而

旁通
鼎

卦名張曰屯盈也坎二之初成震牝馬行地盈乎地中○案牝者坤也馬者坎也屯之內卦震也坎交于震行于坤中全陰皆動陽將出震其不卽出者剛柔始交故震爲玄黃天地之雜其生猶難必通于鼎而始出虞翻三息而乾黃坤牝馬說

火風鼎☲☴大壯上之初 實離二之初

旁通
屯

卦名張曰鼎所以孰物陽交于離坎而出猶物和水火而成味故通屯出復之卦取象于鼎不取大壯上之初○案陽交于離坎者鼎之九三變而爲六三則內坎外離矣以九三之陽交于坎離之中正如物在鼎中和水火而成味成則陽可出矣通屯出復者旁通于屯屯之內卦震震卽復之內卦故曰出復○案坎中之陽七離中之陰八例不生卦而張以爲坎二之初爲屯離二之初爲鼎者謂爲雜卦所生則其義不明如大壯以陰傷陽此時陽將出震而反曰陰傷陽消息之義范然矣
故不取

復☷☳以陰牝陽滅出○案滅而復出者蓋陽爲陰消至剝而復震爲餘慶 僅存上九一爻于是滅入于坤三息而交于屯鼎始出故不曰有慶而曰餘慶明此爲剝之餘也○復旣爲明消息之義而畫何以復圖于上

十二消息無異位也

陽盈案自復而臨而泰三畫之乾盈其義已見于前故不復圖于此其必圖復者滅而復出必正其象此以後將明

六畫之乾而陽盈之後不接大壯
而反接遘者月盈則食天之道也
以上陽盈之
卦三十二

遘䷫消卦乾坤相遇 案陽極而陰與坤相遇故成遘遘之
巽象退辛 內卦巽也乾消之始而在天之象則
退辛成
巽也

卦名張曰遇也陰陽相遇○案遘不
生卦其陰微也遘之陰八巽八也

遯䷠消卦艮象 壬癸乙丙 案遯上之初爻變例
卦名張曰遯退也陰 何以不高半格反高
消至二陽當遯退 一格以其消之過舉
以正乾元故特變其
例

卦名張曰无妄无所亾也艮
之乾元復正無所亾○案乾
元復正者遯之內卦艮艮之
上爻乾之上也上與初相易
而皆爲乾元遯之三艮之上
也陽居于外而不得其正非
遯而何陽何可遯故自三來

之初則乾元復正已居
于內是亾而無所妄也

天水訟䷅遯三之二 案遯三之二變例也故高半格

卦名張曰訟爭也三之二陽
與陰爭明陰盛○案陽爻自
上而下去陽位而就陰位故
曰與陰爭則陰已與陽爲敵
其盛
可知

風家人䷤遯初之四 案遯初之四正例也

卦名張曰女以男爲家初
之四陰進而從陽故曰家
人陰必居陽之家而後能
消之○案陽之家者乾爲
積善之家也遯之外卦乾
家人之外卦巽巽陰入乾
乾將消矣然六四在二陽
之下而乾五坤二貞位猶
在男外女內
故曰家人

否䷋坤虛○案乾消則坤虛矣

卦名張曰否閉也以坤消乾天地不交故否○案以坤消乾者蓋有一陰遯有二陰至否得三而坤虛矣

巽䷸逌二之四　案逌二之四正例也

卦名張曰巽入也二進之四乾陽入伏陰下○案乾陽入伏者巽象先庚庚者震所出也其象在上巽下震之益不曰伏震而伏乾者震初乾元也○案逌生四卦无妄與訟皆自乾來以正之謂陽之不可逌也皆非消卦家人爲消卦之首蓋象也故逌之生卦終巽且明消陽之陰自蓋來也家人巽二卦陰催及四五上猶存至否生困而乾元亦爲陰揜矣

澤水困䷮否二之上　案否二之上自下而上正例也

卦名張曰否二之上陰揜陽陽乃困○案否之外卦乾也以六二之上而成困

故曰坤虛

乾易兌兌陰揜乾之上九乾上反陷于坎中故困

坎䷜否二之五　案否二之五正例也與既濟反對

卦名張曰二之五六位失正爲否之極曰未濟者明將濟也○案六位失正者謂初三五陽位也而反爲陰所居二四上陰位也而反爲陽所居各失其位否已極矣然否患在不交以二易五交也且离坎爲乾坤之交故曰未濟者將濟也

風山漸䷴否三之四　案否三之四正例也與損反對

卦名張曰漸進也三之四始正位進而承陽○案否之三陰處陽位之四成漸

則陰居陰位位始正矣于是上承二陽故曰漸○張謂小人悔過者此義也

澤山咸䷞ 否三之上　案否三之上正例也與恆反對

卦名張曰咸感也三之上正位乾成乎中陰感乎陽○案否之六三之上而成咸避陽位而居陰位小人悔過矣三至五約象爲乾初二上坤象也陽在陰中則陰感乎陽

高半格 **風水渙䷺** 否四之二　案否四之二變例也高半格與節反對

卦名張曰渙散也陽來動陰陰渙散○案否四之二以陽易陰入于其中羣陰散矣反對節否終則傾將反而爲泰矣

風雷益䷩ 否上之初　案此不與生卦並者益恆旁通且化否爲泰之消息也

虞氏易消息圖說

高半格 **火雷噬嗑䷔** 否五之初　案否五之初變例也高半格與豐反對

卦名張曰噬齕也嗑合也五之初陽道盛噬陰合之○案五之初乃得乾元乾元在初故曰陽道盛合即交也否而交否將泰矣

低一格 **雷火豐䷶** 泰二之四　案此非消正卦所生低一格

卦名張曰豐大也噬嗑上之三泰二之四已合泰成從者大○案噬陰而合之泰二之四則泰象已成小往而大來故曰所從者大大陽也小陰也

卦名張曰否上之初損上益下○案否上之初則入坤而出震上九上也初下也且損否之九四而爲六四以益下故曰益其內卦震也息泰之三陽也其外卦巽也消否之三陽

雷風恆☳☴泰初之四　卦名張曰泰初之四　久之道于是箸之○案以泰通否終則有始恆通也否終于此泰始于此消不可久息不可久則恆久之道宜于此箸之故曰益之旁通也恆化否爲泰之卦也

泰☷☰否反　案否之反也明反否之義故畫此亦圖于上者十二消息無異位

風澤中孚☴☱息雜卦　遯陰未及三而大壯陽已至四于爻自訟四之初

案遯至三則否矣遯陰未及三而大壯之陽已息三而至四否遂盡于中孚矣訟四之初爻例也此取消息不取爻例中孚與小過旁通義亦不取卦名張曰中孚信也坎之德此卦坎在中故名中孚兼遯大壯消息不以訟四之初爲義○案信爲坎德中孚無坎象而曰中有坎者中孚六三六四內外兩陰坎之體也自遯大壯消息遯爲消而三四皆陽爻大壯爲息而三四皆陽爻中孚從此來則陽在陰中坎之象也其不以訟之爻例爲義者中孚爲否盡反泰之卦陽與陰爭爲訟非其義也故不取

大壯☳☰息正卦　陽息　案四之陽息也故曰息泰

泰　卦名張曰大陽也壯傷也四失位陰得乘之故傷○案大壯之四陽居陰位陰得乘其上故傷觀此可知

乾盈入坤之義

水天需☵☰大壯四之五　○案大壯四之五自下而上正例也　卦名張曰需待也養也四之五自正方傷當需養之○案大壯九四之五而爲需五陽位也由四之五自得正位然九四之大壯爲二陰所乘雖之需傷未瘳也故猶待養之

兌☱☱大壯五之三　高平格　○案大壯五之三自上而下變例也高平格合兌六畫觀之夫象見矣然兌陰有二故取變例以正夫上之陰卦名張曰兌說也五之三

夬☱☰息正卦陽決陰　卦名張曰五陽決一陰決開之○案決者決開兌陰而通于乾也夫下無生卦陰爲陽不能生也

乾☰☰息正卦陰就陽　陽通陰行健不息○案以陽正而見陰陰所說○案正位謂九五上六一陰在二陽之前六三一陰又在二陽之前陽見陰實陰見于陽見如諸侯見于天子之見陰見于陽則陰順于陽矣順則說故曰爲陰所說

雷地豫☳☷復初之四　陽故曰陰就陽陽就也者順也且坤就乾而生也案夬之上爻爲五陽所決窮而反于三夬之三爲陰所動必有所之故張以爲復出陽自夬至遘出陽而入陰故乾坤往來于泰否生死于復遘

坤中坤就乾而生陰而陽且死于大過矣自剝至復入陰而

虞曰出陽知生入陰懼死

旁通
小畜

魂游魂在四故豫之約象坎而四正在坎中

夬之九三爲陰所動必有所之故張以爲復

初之四實夬三之四此不曰夬者蓋夬三之

爲乾元不若復初爲乾元之易曉也初上相

易爲乾元三畫之乾其三卽上也然則復初

之坤四而成豫實夬三之坤四而爲豫也○

夬上之陰何以知其反于三蓋乾坤同例乾

反于謙三則知坤窮必反于夬三故坤之歸

一凝☷☳

魂自蹇三而顯

風天小畜☴☰豫四之坤初爲復上息

卦名張曰豫怡也復初之豫怡則將凝陽而生矣

旁通
豫

卦名張曰畜斂也故此六卦與乾三息之卦同義其曰之而後上息于小畜之六四者義同乾之坤初爲復上息也陰何以爲必三凝乾元與乾合于大過頓消息于坤而論然易

歸魂其象麗陽而生則其氣亦凝陽而得夬之時一陰爲五陽所決微弱已甚故蒙革而生遘○以上皆就坤初爲復者寔以明復遘旁通遘之陰必麗乾元而生也夫陰陽相遇謂之遘

以乾元消息六十四卦不得不以乾爲
論坤之就乾實六畫之乾入坤也乾入
于坤則謂之魂魂陽氣也故張又曰小
畜在四者凝乾之魂乾以游魂索坤也
其義得之乾滅而復出復生大壯至夬而極六
畫備矣復入于坤爲坤所凝死于大過
陽不可死也于是頤以養之自蒙而通
于革爲繼世
而後終于遘

案玩此義陰能畜陽則陽入陰中陰始得麗陽而起且謙三
師二比五之所通皆明乾入歸魂而游魂不見故豫之四爲
坤之遊魂小畜之四卽爲乾乾之遊魂乾以游魂求坤坤乃得
凝乾而歸魂于坎然則坤三凝凝乾之元實凝乾之魂也小
畜之約象爲离坤起
于此則乾終于此

案坤象故在其謂之魂者皆
夬而言明夬極生遘之消息也

澤地萃☱☷觀上之四實○案觀上之四實豫四息五
豫四息五
旁通
大畜

卦名張曰觀上之四實豫四息五陽正
位陰聚而歸之○案陽正位者五爲陽
位
也

二凝☷☷

山天大畜☶☰萃五之復五成臨上
息於爻大壯初之上
也

案萃五之復二則復得一陽而成臨矣上息于大畜之六五
必曰復者遘之旁通也○卦名張曰萃五之復二成臨上息
五畜臨陽臨陽大故大畜○案萃之乾爻自四起仍是游魂
不爲陰所凝便得一陽然圖此二卦于蹇睽之前非謂陽息
實以明坤之
未歸魂也

水山蹇☵☶觀上反三卽○案觀之上九反于三實萃之九四反
萃四反三三也皆曰反者歸魂在三明坤之歸魂
旁通
睽

此卦外坎互體亦坎外坎以明坤之游
魂互坎以明坤之歸魂○卦名張曰蹇
難也觀上反三卽萃四反三也陽在重
坎始蹇
次
也

三凝☲☲

火澤睽☲☱大壯上之三實蹇三之復二
成臨上息或无妄二之五

案成臨上息者假借以起例耳六五凝蹇之九五六三凝蹇之九三而坤卽歸魂于離乾終于離也○卦名張曰睽乖也睽五應蹇五盡有乾陽微陰已著陰陽至此而分故睽革爻由大壯取其傷陽无妄无所亾非聯之義○案盡有乾陽者睽五凝蹇五乾元伏也微陰已著者坤自蹇三歸也以上六卦皆以復初臨二乖乾元上息于睽五陽爲陰蹇九三之陽陽不見而陰所凝則乾元不見而睽三又以陰凝陰已著二四上坤位而陽陷于中三五乾位而爲陰所麗陷則不出而麗陽又微故陰陽遂自此分○案坤三凝者坤上就離以成陰而配暑也謂之魂者亦以氣言交于大過頤而蒙氣成蒙氣陰氣也通革而與乾遇爲遘遘位在午其時夏也暑也

澤風大過 陽伏巽中體復一爻於爻大壯五之初或兌三之初

案陽伏巽中者明生遘之消息也體復一爻者明遘之初麗乾元而生也○[卦名張曰大過陽死也不言死陽无息也]也但言過而已陽伏與初相易爲乾元此卦上下皆陰非死而何其不曰死者乾元無息而巽下一陰陽卽伏其中陰伏陽卽能養陽況乾起于坎大陽之象坎象也故曰陽无息○案其必曰死者蓋陽自大畜以後陷于蹇之重坎而艮自蹇三歸魂微陰不足變陽陽氣反爲其所凝至睽而陰陽乖戾滅者不能復出大過又从蹇睽來上下皆陰乾元不見幾乎息矣故曰死然坤自蹇三來至大過時陰八爲六六變爲九則陽伏于中○爻例不取兌而取大壯以兌息陽大壯傷陽也

低一格 山雷頤 ䷚ 晉四之初或以臨

卦名張曰頤養也通大過以陰養陽天地合萬物生不以晉四之初臨二之上爲義○案以陰養陽者震伏巽中至頤而見天地合者睽之陰陽分至此而始合合則萬物生明坎離將爲蒙革也爻例不取臨晉者臨陽已盛晉爲游魂也爻例不取雜象故

山水蒙 ䷃ 艮二之三實 頤初之二

旁通 革

卦名張曰蒙昧也艮二之三實頤初之二陰陽雜居故蒙昧○案陰陽雜居者六居五九居二也艮消乾而止于險則蒙

離通乾而麗 案此亦不取虞義謂

平正則明 消息自大過生也

澤火革 ䷰ 遯上之初實 大過初之二

卦名張曰革易也乾已去巽陽生震下革去故也○案三動成震去大過之巽而居震下非去其故乎○案虞注曰革四動體離爲坎五位成乾爲天蒙坤爲地震春兌秋坎冬離夏則四時具故天地革而四時成也蓋以革之內卦離夏也其外卦兌秋也虞又以爲此卦三四皆動夫三動爲陰則內卦成震春也四動爲陰以互體言之成坎冬也三至五約象得乾天也旁通于蒙約象得坤地也四時皆具乾坤定位故張以革爲繼世其所以革者離火欲上而不能兌澤欲下而不得遂革坤而成乾

遘䷫以乾通坤極遘　案乾通坤即指生巽爲餘殃　夬三乾元也

案坤爲夬決微陰不能決乾遇故必凝乾之魂而蒙氣始成乾爲坤凝息于大過而坤無乾象仍不能生必俟乾之養于頤成于革而坤乃得麗陽而生故曰極遘生巽遘巽體復震爲生也謂之餘殃者從夬上來且夬三人不善之家至革而始得其常巽陰即從此生非餘殃乎

右遘以明乾通坤之消息至此極也

陰虛案虛者乾消而坤虛也謂之陰者無其象○以上陰虛之卦三十二

張太史曰右圖以陰順陽以乾通坤所謂和順于道德而理于義○案復再畫圖于入坤之後者滅而復出明陰之能順陽也出震之復圖于首者明以乾通坤自此始也退辛之遘圖于陽盈後者月盈則食消不可久否反爲泰息于大壯而極于夬亦以見陰之能順陽也然以乾通坤之消息至夬極矣極則與陰遇生巽爲遘故再畫之以明其義而圖于是終○乾必通坤者六陽皆靜象于何見故必用九而通于坤坤爲乾通于是用六故九六爲乾坤之大用用則見見則象矣

和順者坤也道德者乾也故知陰之必順陽又曰理於義故者也繫辭曰和順于道德故乾也坤爲道門坤爲義門門所以出入知乾之必通坤○又案虞義言乾元陽息于臨至泰得三而乾也陽初出震震在初故初爲乾元陽息于臨至泰得三而乾盈盈在三故三爲乾元陽夬兌陰而爲乾位在上故上爲乾元是以游魂之謙三乾元也爲坤所疑之夬三亦乾元也其實乾元一而已上與初相易三畫之乾其三亦上也然則上也三也皆初爲之也初乾元也

復刪原注補此共四條

復䷗案陽始反動者剝窮入坤反于謙三三息而交于離坎元黃成屯通鼎而出震爲復動者復之內卦震動則陽息也不生卦者震陽七也

既濟

既濟䷾三三案既濟六位皆正剛柔定位故雜卦曰既濟定也李鼎祚曰物有爲而能濟者以己窮物物窮則乖功極則亂

泰盛于此亦衰于此故下接損爲特變以戒之○與未濟反類泰下反類之卦始此

損䷨泰初之上○張曰自既濟以下爲反類之卦泰之反變也失其元矣故損以初之上爲特變以戒之○案泰失其元當在旅蠱而反類之卦實始于既濟明泰之將反也泰之時方盛于既濟而反否之幾已見蓋福者禍所伏也○案此卦于爻例當曰泰三之上荀氏亦謂損乾之三以益上而虞氏獨曰泰初之上者蓋損剛益柔損下益上謂之損以剛柔言則泰初與三皆剛也卽曰泰三之上亦無不可以下上言則乾之傳曰陽在下也指初之上泰剛在上而泰之柔爻不在下初也故必曰泰初之上者何也泰柔在初則盡三三矣此卦初上皆剛乾元正故象曰可貞張謂特變以示戒者此謂也不取爻例故曰特變高一格別之

損六三三人行則損一人一人行則得其友虞注曰泰乾三爻爲三人震爲行一人謂泰初之上案泰息于震一人卽指六三終當以荀慈明損乾三之說爲正而虞不取者以三爲泰成之爻歸妹陽歸于陰方是泰消之始故曰泰三之四而損之時正泰之乾元亦曰泰三之上則泰成之爻先失正于何有至泰三之五爲節而損之時終矣故張曰自節止

與沈紱齋論虞氏消息書附錄

前日飫聞麈教蓬心爲之豁然鎔下發篋重將虞誼細讀似有所得敢質之左右足下疑萃大畜蹇睽四卦則與乾入坤異麟以爲此正乾入坤之消息也六爻定位坤初在二故虞取臨陽臨之爲卦兌二得朋二耦數也臨二爲成卦之爻其位坤初也臨從復息而遘麗復初其實遘之初陰位亦在二坤元麗乾元而卽以乾爲元豈非二邪其必之復初成臨上息者正以二陽得耦數二陰得耦象耦與耦同氣相求故陰得凝之而生而豫小畜一陰一陽者則又以坤上息亦非乾三息六卦例也陰陽以定位言只有三爻京氏曰游魂在四歸魂在三夫過乎三則游魂返乎三則歸魂非三爻而何故大壯四夬五乾上其爻辭皆无全美在四曰貞吉言動有悔也在五曰中行悔亡言過中有悔也至上九則直曰有悔豈非以三則乾盈過此以往而陰得凝之者乎虞亦謂乾以游魂索坤者疑卽此誼復遘之消息在乾坤之往來坤往則乾來觀陰在四剝陰在五坤陰在上坤往也而復自此生故三息卦亦謂之陽盈若大壯夬乾自四而五而上乾往也而遘自此生皆謂之陽盈若大壯夬乾否反類爲消息之大樞細否泰之閎其卦之例大約有五爻之有正例有變例有非消息所生者而又有旁通不取爻之有正例有變例有非消息所生者而著求卦之卦變異二陰二陽三陰三陽亦然至于旅豐二卦謂非泰否所生似亦可疑然以意推之

則太極之初陰陽竝進只有六位而泰否所生者乃各有八非周流六虛誼也蒼牙畫六十四卦因定六十四卦之名有六十四名卽有六十四卦之誼緣誼以起例不可爲典要惟變所適无達占亦无達例也虞氏之學久爲孤經幸張先生尋其墜緒毅然創此圖功亦偉矣而規模粗定惜未竟厥功餘生不自量竊有志于此每苦拘文牽誼而不能騁得足下同心爲我提偕故敢布其區區未知有當于萬一否幸匡其謬誨其不及幸甚

善化劉鈺
長沙王先謙 校