□ 12
3764
139

D12
3764
139

皇清經解續編卷六百二十六　南菁書院

周易虞氏略例　元和李銳尚之著

日月爲易弟一

繫上唯神也故不疾而速不行而至注云神謂易也謂日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至者也繫下易者象也注云謂日月在天成八卦象縣象著明莫大日月是也

說文易祕書說日月爲易象陰陽也釋文引虞注云字從日下月繫注云易謂日月在天成八卦象所謂日月爲易也繫曰易有大極是生兩儀注云大極大一也鄭康成云大一者北辰之神名也居其所曰大一常行於八卦曰辰之間曰天

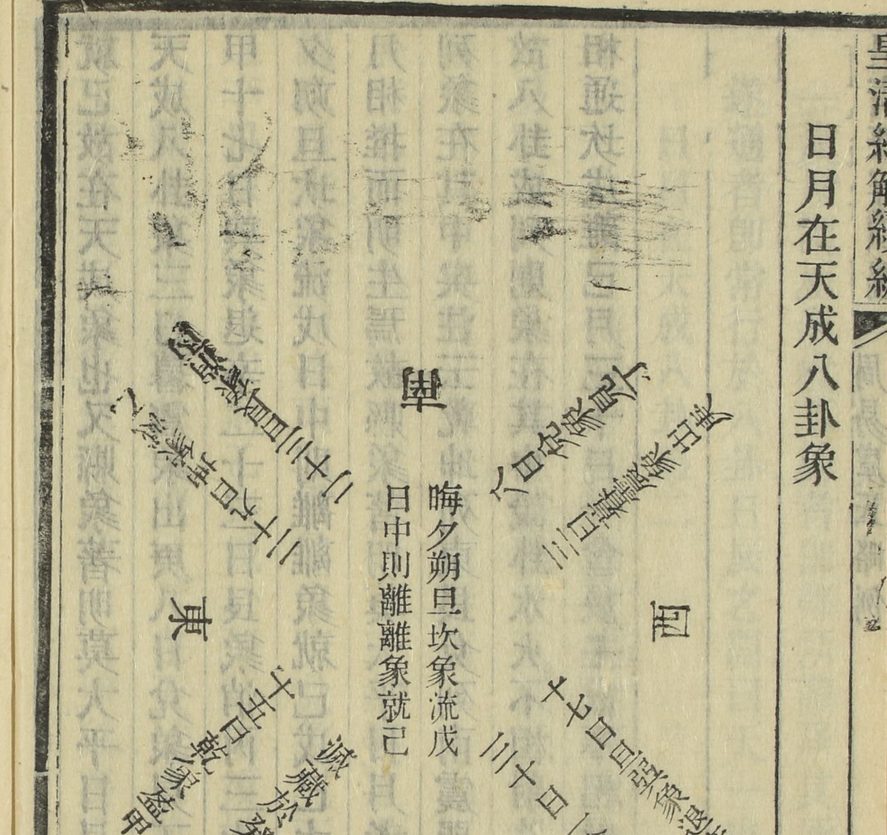
1991.4 贈
91-172

一虞所謂星寂然不動者即鄭所謂居其所曰大一也感而遂通者即常行於八卦日辰之閒曰天一也

日月在天成八卦弟二

坤三三象西南得朋乃與類應東北喪朋乃終有慶注云此指說易陰陽消息之大要也謂陽月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋二十九日消乙入坤滅藏於癸乙東癸北故東北喪朋蹇三三象蹇之時用大矣哉注云謂坎月生西南而終東北震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象退辛艮象消丙坤象窮乙喪滅於癸終則復始以生萬物故用大矣繫上在天成象注云謂日月在天成八卦震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就已故在天成象也又縣象著明莫大乎日月注云謂日月縣天成八卦象三日暮震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十七日巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔旦坎象流戊日中則離象就已戊己土位象見於中日月相推而明生焉故縣象著明莫大乎日月者也繫下八卦成列象在其中矣注云乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中故八卦成列則象在其中說卦水火不相射注云謂坎離水火相通坎戊離已月三十日一會於壬故不相射也

日月在天成八卦象



三日暮暮卽月令所謂昏推步家以日入二刻半爲昏士昏禮鄭目錄云日入三商爲昏是也其時日在酉月在庚月向日三分之一生光在下象震初陽爻背日三分之二無光在上象震二三陰爻故曰震象出庚八日暮日在酉月在丁月向日三分之二有光在下象兌初二陽爻背日三分之一無光在上象兌三陰爻故曰兌象見丁十五日暮日在酉月在甲日月相望月三分皆有光象乾三爻皆陽故曰乾象盈甲十七日旦旦亦謂之明推步家以日出前二刻半爲明其時日在東月在辛月背日三分之一無光在下象弱初陰爻向日三分之二有光在上象弱二三陽爻故曰弱象退辛二十三日旦日在東月在丙月背日三分之二無光在下象艮初

二陰爻向日三分之一有光在上象艮三陽爻故曰艮象消
丙二十九日旦日在乙日月同度月三分皆無光象
坤三爻皆陰故曰坤象滅乙晦夕朔旦以陽通陰象坎上下
二爻陰中一爻陽日中則離以陰通陽象離上下二爻陽中
一爻陰故曰坎象流戊離象就已參同契曰三日出爲爽震
受庚西方八日兌受丁上弦平如繩十五乾體就盛滿甲東
方十六轉受統巽辛見平明艮直於丙南下弦二十三坤乙
三十日東北喪其朋壬癸配甲乙乾坤括始終又曰坎戊月
精離已日光日月爲易剛柔相當土王四季羅絡始終青赤
白黑各居一方皆稟中宮戊已之功此皆虞氏之所自出也
又此卽納甲法也京房易傳曰分天地乾坤之策益之以甲

乙壬癸震巽之象配庚辛坎離之象配戊已艮兌之象配丙
丁謂乾納甲壬坤納乙癸震納庚巽納辛坎納戊離納已艮
納丙兌納丁

乾弟三

小畜三三初九復自道注云乾稱道也　大壯三三六五喪羊
于易注云乾爲易釋文云于易鄭音亦鄭易贊云易含三義易
簡一也變易二也不易三也是易簡變易漢儒無二讀繫上繼之者善也注云繼統也謂乾能統天生物　繫下
其取類也大注云謂乾陽也爲天爲父觸類而長之故大也
又其道甚大注云大謂乾道　又此之謂易之道也注云乾稱
易道　說卦是故易逆數也注云易謂乾

右乾卦

乾二三文言乾元者始而亨者也注云乾始開道以陽通陰故
始通　坤二三元亨利牝馬之貞注云謂陰極陽生乾流坤形
坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾初子品物咸亨故元亨也
　无妄三三元亨利貞注云剛來交初體乾故元亨　大過三
三象君子以獨立不懼遯世无悶注云陽伏巽中體復一爻潛
龍之德故稱獨立不懼乾初同義故遯世无悶也　巽三三初
六象志治也注云乾元用九而天下治是其義也　繫上聖人
有以見天下之賾注云賾謂初　又言天下之至賾而不可惡
也注云至賾無情陰陽會通品物流宕以乾簡坤易之至也元
善之長故不可惡也　又易有大極注云大極大一也　繫下
天下之動貞夫一者也注云一謂乾元萬物之動各資天一陽
氣以生故天下之動貞夫一者也　又復德之本也注云復初
乾之元故德之本也　又是故變化云爲吉事有祥注云祥幾
祥也吉之先見者也陽出變化云爲吉事有祥謂復初乾元者
也　雜卦兌見而巽伏也注云巽乾初入陰故伏也

右乾元

乾三二文言聖人作而萬物覩注云聖人則庖犧德合乾五
隨三三九五象位中正也注云凡五言中正皆陽得其正
以此爲例矣　離三三象大人以繼明照于四方注云陽氣稱
大人則乾五大人也　夬三三孚號有厲注云陽在二五稱孚
萃三三象君子以除戎器戒不虞注云除修也陽在三四爲
修　繫上卑高以陳貴賤位矣注云乾高貴五　又崇高莫大

乎富貴注云謂乾正位於五　繫下其衰世之意邪注云三稱盛德上稱末世乾終上九故稱亂世陽出復震入坤出坤故衰世之意邪　又易之興也其當殷之末世周之盛德邪注云末世乾上盛德乾三也　說卦乾西北之卦也注云乾剛正五月十五日晨象西北故西北之卦

右乾二至上

六十四卦皆託始於乾坤故曰乾坤其易之門邪坤又託始於乾故曰乾知大始乾又託始於乾元故曰大哉乾元萬物資始乾元卽大極大極大一也亦曰天一故曰天下之動貞夫一者也春秋五始一曰元年公羊傳曰元年者何君之始年也何休云變一爲元元者氣也無形以起有形以分造起天地天地之始也卽乾元之義也帝出乎震乾出復初故復初爲乾之元乾二始觸陰當升五爲君五正乾剛位乎天位乾二五之坤成坎經曰習坎有孚故陽在二五稱孚分六位爲三才初二爲地道三四爲人道五上爲天道九三君子終日乾乾鄭康成云有乾德而在人道君子之象文言於九三九四皆曰君子進德修業故三稱盛德陽在三四爲修上九乾道已終坤道將始盈不可久大過本末弱初爲本上爲末故上稱末世此乾六位之義也臨二注云體復初元吉復初卽乾元臨二卽乾二是乾二亦乾元也泰注云從三至上體復泰三體復初泰三卽乾三是乾三亦乾元也三息成乾因而重之爲六畫然則乾之六位皆乾元也至哉坤元凝乾之

元也大過象注元體復一爻潛龍之德乾初同義是坤元亦
乾元也以隅反之則坤之六位亦皆乾元也然則六十四卦
皆乾坤也皆乾也三百八十四爻皆乾元也

消息第四

復䷗注云陽息坤　姤䷫注云消卦也
臨䷒注云陽息至二　遯䷠注云陰消姤也
泰䷊注云陽息坤　否䷋注云陰消乾
夬䷪注云陽息泰也　觀䷓　剝䷖注云陰消乾也
乾䷀　坤䷁

右息卦六　右消卦六

凡消息之卦十二　剝䷖象君子尚消息盈虛注云乾息爲盈坤息爲虛故君子
尚消息盈虛　復䷗出入無疾注云謂出震成乾入巽成坤
坎爲疾十二消息不見坎象故出入無疾　繫上易簡而天下
之理得矣注云易爲乾息簡爲坤消　又變通配四時注云謂
十二月消息也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復
臨配冬謂十二月消息相變通而周於四時也　繫下剛柔相
推變在其中矣注云謂十二消息九六相變剛柔相推而生變
化故變在其中　又寒往則暑來暑往則寒來注云陰陽信從復至泰故暑往
故寒往暑來也暑往則寒來注云陰詘陽信從姤至否故寒往則暑來注云謂陰息陽消從姤至否
寒來也　又夫易彰往而察來而微顯闡幽注云微者顯之謂

從復成乾是察來也闡者幽之謂從姤之坤是彰往也說卦數往者順注云謂乾消從午至亥上下故順也知來者逆注云謂乾息從子至巳下上故逆也

自復至乾爲息自姤至坤爲消乾息則坤消乾消則坤息易爲乾道故消息皆主乎乾也此於六日七分爲十二月辟卦復十一月臨十二月泰正月大壯二月夬三月乾四月姤五月遯六月否七月觀八月剝九月坤十月夫子傳彖象用夏家月故云泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬也京房上封事曰辛酉以來少陰倍力而乘消息孟康云房以消息卦爲辟辟君也消卦曰大陰息卦曰大陽其餘卦曰少陰少陽爲臣下也并力雜卦氣干消息也然則此十二卦謂之消息餘卦謂之雜卦鄭康成注月令云四月於消息爲乾注乾鑿度云消息於雜卦爲尊繫曰往來不窮謂之通荀爽云十二消息陰陽往來無窮已故通也漢儒皆以此十二卦爲消息虞亦同之故云十二消息不見坎象又云謂十二月消息也又云謂十二消息九六相變也未嘗言六十四卦皆消息也張惠言（舉文著周易虞氏消息謂入卦消息成六十四非也

臨觀否泰遯大壯例第五

巽三三注云臨二之三　升三三注云臨初之四

解三三注云臨二之三　震三三注云臨二之四

右從臨來者四卦

晉三三注云觀四之五　萃三三注云觀上之四也

坎三三注云觀上之二　艮三三注云觀五之三也

蹇三三注云觀上反三也　蒙三三

屯三三

頤三三注云晉初之四反復不衰與乾坤坎離小過中孚同

義故不從臨觀四陰二陽之例　遯三三注云晉上之三當

從四陰二陽之例臨陽未至三而觀四已消也故知從晉來

右從觀來者五卦附坎艮來之卦各一晉來之卦二

已上臨觀四陰二陽例

隨三三注云否上之初　蠱三三注云否五之坤初坤初之五

咸三三注云坤三之上成女　乾三之上成男　益三三注云否上之初也

困三三注云否二之上　渙三三注云否四之二

漸三三注云否三之四　豐三三注云此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐三從

噬嗑上來之三折四於獄中而成豐

右從否來者八卦附噬嗑來之卦一

蠱三三注云泰初之上　井三三注云泰初之五也

賁三三注云泰上之乾二　乾二之歸妹三三注云泰三之四

恆三三注云乾初之坤四　坤上　節三三注云泰三之五

損三三注云泰初之上　鱉三三注云泰五之二

旅三三注云賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之

豐同義

右從泰來者八卦 附賁來之卦一

已上否泰三陰三陽例

訟䷅三三注云遯三之二也

離䷝三三注云遯初之五

革䷰三三注云遯上之初

睽䷥三三注云遯上之初也此當從四陽二陰之例遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來

右從遯來者六卦 附訟來之卦一

需䷄三三注云大壯四之五

大畜䷙三三注云大壯之上

大過䷛三三注云大壯五之初或說三之五 按頤小過中孚大過四卦皆反復不衰頤小過當皆從訟來說字疑當作訟字

睽䷥三三注云大壯上之三

兌䷹三三注云大壯五之三也

右從大壯來者六卦

已上遯大壯四陽二陰之例

鼎䷱三三注云大壯上之初

隨象曰剛來而下柔盡象曰剛上而柔下噬嗑象曰剛柔分柔得中而上行賁象曰柔來而文剛分剛上而文柔凡此之等皆虞例之所本也臨觀否泰遯大壯六卦否坤下乾上泰乾下坤上臨兌下坤上初二乾象半見觀坤下巽上五上乾象半見遯艮下乾上初二坤象半見大壯乾下震上五上坤象半見此六卦皆有乾坤象升降上下而成各卦是故此各卦者乾坤之往來也其法例以一爻易一爻無易兩爻者小

過注云臨陽未至三而觀四已消故從晉來假令臨陽已至三則初之四而成小過令之觀四未消則上之三而成小過今臨陽在初二觀陽在五上而小過陽在三四不得從臨觀之例故別從晉來中孚注云遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來假令遯陰及三則初之四而成中孚令之大壯陽不至四則上之三而成中孚令遯陰在初二大壯陰在五上而中孚陰在三四不得從遯大壯例故別從訟來

乾二五之坤成坎坤二五之坤　離三三注云坤二五之乾成離第六

坎三三注云乾二五之坤　離三三注云坤二五之乾象明兩作注云兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成離離坎日月之象故明兩作離　繫上是故剛柔相摩八卦相盪注云乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則八卦相盪也　又易之象也注云象謂乾二五之坤成坎月離日日月爲象　又顯道神德行注云乾二五之坤成離日坎月日月在天運行照物故顯道神德行　又知變化之道者注云在陽稱變乾五之坤在陰稱化坤二之乾　又是以明于天之道而察于民之故注云乾五之坤以離日照天故明天之道以坎月照坤故察民之故　又兩儀生四象注云兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象　又四象生八卦注云乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌故四象生八卦　繫下剛柔雜居而吉凶可見矣注云乾二之坤成坎坤五之乾成離故剛柔雜居離有巽兌

坎有震艮八卦體備故吉凶可見矣

參同契曰坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虛乾以二五旁行流坤而成坎離坎離成而既濟定所謂乾坤之用也乾二五之坤成坎坎二至四體震三至五體艮故曰乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾成離離二至四體巽三至五體兌故曰坤二五之乾則生巽離兌乾鑿度曰乾坤相並俱生坎離亦然乾象曰乾道變化謂乾變而坤化也不曰乾坤變化而曰乾道變化者乾變則坤必化乾二五之坤成坎則坤二五必至乾成離坎成卽離成故曰乾二五之坤成坎離兌也凡旁通之卦虞必合兩卦爲說義亦通於此

旁通第七

師三三注闕按注云同人離爲戈兵又云同人乾爲大君是旁通同人也

畜三三注云與豫旁通

比三三注云與大有旁通

履三三注云與謙旁通

艮三三注云旁通師卦

夬三三注云與比旁通

剝三三注云與夬旁通

復三三注云與姤旁通

大畜三三注云與萃旁通

頤三三注云與大過旁通

坎三三注云與離旁通

謙三三注云與履旁通

豫三三注云與小畜旁通

蠱三三注云與隨旁通

臨三三注云與遯旁通

離三三注云與坎旁通

恆三三注云與益旁通

夬三三注云與剝旁通

姤三三注云與復旁通

革三三注云與蒙旁通

鼎三三注云與屯旁通

乾二五之坤成坎坤二五之乾成離坎離者旁通之本也虞於師比謙豫四卦不以剝復一陽五陰爲例小畜履同人大有四卦不以姤夬一陰五陽爲例蓋此八卦皆以乾之坤坤之乾而成皆有坎離象師內體坎比外體坎同人內體離大有外體離謙二至四豫三至五有坎象小畜四至五履二至四有離象離注云乾二五之坤成坎體師象師卽坎也比注云師二上之五比自師來卽自坎來也小畜注云需上變爲巽巽本坎也履注云謂變訟初爲兌也兌本坎也此八卦皆有坎離象則皆與坎離同義坎離旁通故此八卦皆從旁通不從卦例也合六十四卦論之十二消息乾坤消息也卦例所生各卦乾坤往來也坎離及旁通八卦乾之坤坤之乾也

以是知六十四卦皆乾坤也乾流坤形坤成乾性乾足以統坤以是知六十四卦皆乾也故曰乾爲易其非坎離及此八卦亦有云旁通者復姤夬剝四卦以一陽五陰一陰五陽之卦皆相與爲旁通故此四卦亦相與爲旁通也革鼎二卦以坎初至五體蒙二至上體屯離初至五體革二至上體鼎離旁通坎故革鼎旁通蒙屯也頤卦以大過體復一爻潛龍之德大過初至五體姤震陽入伏巽陰下所謂龍蛇之蟄也頤初至五體復頤一爻卽復旁通姤故頤旁通大過也大畜以豫四至坤初爲復復小故名小畜萃五之復二成臨臨者大也故名大畜小畜旁通豫故大畜旁通萃也臨卦則以經八月有凶周八月夏之六月於消息爲遯故旁通遯也

盡恒二卦以終變成隨益故旁通隨益也六十四卦注言旁通者二十一皆有義例可尋餘卦無取乎旁通故注不言旁通也

震巽特變第八

盡䷟先甲三日後甲三日注云與隨旁通謂初變成乾乾爲甲至二成離離爲日謂乾三爻在前故先甲三日賁時也變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日无妄時也恆三爻俱變利有攸往注云與益旁通終變成益則初四二五皆得其正終則有始故利有攸往也象四時變化而能久成注云變至二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬故四時變化而能久成按此注有誤說見四時象具篇

無形當變之震矣巽究爲躁卦故无初有終也先庚三日後庚三日注云震庚也謂變初至二成離至三成震震至庚離爲日震三爻在前故先庚三日謂益時也動四至五成離終上成震震三爻在後故後庚三日也巽初失正終變成震得位故无初有終吉震究爲蕃鮮白謂巽也巽究爲躁卦謂震也與蠱先甲三日後甲三日同義五動成蠱乾成於甲震成於庚陰陽天地之始終故經舉甲庚於蠱象巽五也說卦震其究爲健爲蕃鮮注云震巽相薄變而至三則下象究與四成乾故其究爲健爲蕃鮮巽究爲躁卦躁卦則震震雷巽風無形故卦特變耳　巽爲近利市三倍注云變至三成坤坤爲近四動乾乾爲利至五成噬嗑故稱市乾三爻爲三倍故爲近利市三倍動上成震故

其究爲躁卦八卦諸爻唯震巽變耳　其究爲躁卦注云變至五成噬嗑爲市動上成震故其究爲躁卦明震內體爲專外體爲躁

乾天坤地坎月離日艮山兌澤六者皆有形唯震雷巽風無形故卦特變恒巽下震上盡初至五體恒亦有震巽象盡終變成隨恒終變成益注皆云旁通此旁通以震巽特變爲義蓋旁通之變例也何以言之旁通云者兩卦各居一旁兩相通易也鄭康成注聘禮云旁相去三丈六尺謂末擯一旁末介一旁兩旁相去也注考工記云旁出輿七寸謂輿左一旁輿右一旁兩旁各出也然則乾居一旁坤居一旁乾二五之坤坤二五之乾兩旁相通而成坎離坎仍居一旁離仍居一旁故謂之旁通至震巽特變震變爲巽巽見於上則震伏於下巽變爲震震見於上則巽伏於下兩卦重疊而不居兩旁徒以六爻皆變亦謂之旁通故曰旁通之變例也

反弟九

泰三三注云反否也　否三三注云反泰也　觀三三注云反臨也　明夷三三注云反晉也　漸三三注云反成歸妹　頤三三注云反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義　繫下萬物化生注云損反成益萬物出震故萬物化生也　序卦有男女然後有夫婦注云咸反成恒震爲夫巽爲婦故有夫婦也

反者以上爲下以下爲上六爻俱倒也其義出於序卦序卦曰剝窮上反下雜卦曰否泰反其類也此反之明爻也大壯

反遯需注云陰消至五遯臣將弒君謂大壯五體遯一也觀反臨注云臨陽至二天下文明反上成觀進顯天位謂觀五體臨二也姤反夬注云三夬之四謂姤三體夬四也未濟反既濟注云四在坤中體既濟離三謂未濟四體既濟三也皆以反爲說也同人注云同人反師此反謂旁通與六爻皆倒義別六十四卦反亦旁通者隨蠱漸歸妹是也反亦兩象易者咸恒損益是也反亦旁通亦兩象易者否泰既濟未濟是也

兩象易弟十

繫下易之以宮室蓋取諸大壯注云无妄兩象易也　易之以棺槨蓋取諸大過注云中孚上下易也　易之以書契蓋取諸

夬注云履上下易象也大壯大過夬此三蓋取直兩象上下相易故俱言易之

需乾下坎上荀爽曰乾雖在下終當升上又曰雲須時欲降乾須時當升又曰乾升在上君位以定坎降居下當循臣職此卽上下易象也虞氏繫注蓋本於荀

半象弟十一

需二三三九二小有言注云四之五震象半見故小有言　訟二三初六小有言注云謂初四易位成震震言三食舊德震象半見故小有言　小畜二三密雲不雨注云需坎升天爲雲坤地稱雨上變爲陽坎象半見故密雲不雨　說卦兌爲澤注云坎象半見故爲澤

復彖注云先王謂乾初是一爻稱乾也晉彖注云君子謂觀乾觀乾卽臨乾是兩爻稱乾也復小陽潛臨者大也於算術三分之一爲少半三分之二爲大半是一爻二爻皆得稱半緣六子之卦一爻不足以見象故以兩爻爲半象

體弟十二

乾三三九五飛龍在天注云謂四已變則五體離離爲飛四變則三四五三爻成離此以三至五三爻體一卦它皆準此

又彖雲行雨施注云已成旣濟上坎爲雲下坎爲雨旣濟二三四三爻爲下坎此以二至四三爻體一卦它皆準此

已上三才之卦

蒙三二匪我求童蒙童蒙求我注云二體師象初二三三爻爲坎三四五三爻爲坤坎下坤上成師此以初至五五爻體一卦

又彖蒙以養正注云體頤故養二三四三爻爲震四五上三爻爲艮震下艮上成頤此以二至上五爻體一卦

師三二彖君子以容民畜眾注云五變執言時有頤養象故以容民畜眾矣

五變則二三四三爻爲震三四五三爻爲艮震下艮上成頤此以二至五四爻體一卦

小畜三二象君子以懿文德注云初至四體夬爲書契
初一二三爻爲乾二三四三爻爲兌乾下兌上成夬此以初
至四四爻體一卦
泰三二九三无往不復注云從三至上體復象
三四五三爻爲震四五上三爻爲坤震下坤上成復此以三
至上四爻體一卦
已上六畫之卦
需三三象君子以飲食宴樂注云二失位變體噬嗑爲食
二變則初至五體噬嗑初二震象半見
同人三三九四乘其墉弗克攻注云變而承五體訟乾剛在上
故弗克攻

四變則二至上體訟五上乾象半見
豫三三利建侯行師注云三至上體師象
二至上體師五上坤象半見
隨三三上六王用亨于西山注云有觀象故亨
二至五體觀二三坤象半見
蠱三三象君子以振民育德注云體大畜須養故以育德也
二至上體大畜二三乾象半見
歸妹三三六三歸妹以須注云初至五體需象
初至五體需初二乾象半見
豐三三上六豐其屋注云二至上體大壯屋象
三至上體大壯初二乾象半見

潙三三上九象遠害也注云體遯象故遠害也

三至上體遯五上乾象半見

小過三三九四象終不可長也注云體否上傾故終不可長矣

三至上體否三四乾象半見五上坤象半見

已上半象

此卽鄭康成宋衷荀爽九家所謂互體也凡卦六爻體三才之卦四（本體一互體二）六畫之卦六（本體一互體五）加以半象則所體愈多特虞注未備耳尚書金縢曰體王其罔害周禮大卜職曰其經兆之體皆百有二十占人職曰君占體注云體兆象也彼言龜卜故云兆象然則此言體者謂卦象也

四時象具弟十三

乾三三文言後天而奉天時注云震春兌秋坎冬離夏四時象具故後天而奉天時　大有三三象應乎天而時行注云大有亨比初動成震爲春至二兌爲秋至三離爲夏坎爲冬故曰時行　豫三三象而四時不忒注云動初時震爲春至四兌爲秋至五坎爲冬離爲夏四時爲正故四時不忒　隨三三象而天下隨時注云震春兌秋三四之正坎冬離夏四時位正時行則行故天下隨時矣　觀三三象而四時不忒注云臨震兌爲春秋三上易位坎冬離夏日月象正故四時不忒也　賁三三象以察時變注云泰震春兌秋賁坎冬離夏故以察時變矣　恆三三象四時變化而能久成注云變至二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬故四時變化而能久成　益三三象與時偕行

注云上來益三四時象正故與時偕行也　升三三象柔以時升注云二當升五虛震兌爲春秋二升坎離爲冬夏四時象正故柔以時升也　革三三象天地革而四時成注云震春兌秋四之正坎冬離夏則四時具　歸妹三三象天地之大義也注云震東兌西離南坎北六十四卦此象最備四時正卦故天地之大義也九四遲歸有時注云震春兌秋坎冬離夏四時體正故歸有時也　豐三三象與時消息注云豐之旣濟四時象具節三三象天地節而四時成注云震春兌秋坎冬三動離爲夏故天地節而四時成也　繫上兩儀生四象注云四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象歸妹卦備故象稱天地之大義也

四時象者卽卦氣家所謂方伯之卦也凡卦有六位初至三爲一象四至上爲一象二至四爲一象三至五爲一象凡有四象此四象中備有坎離震兌者謂之四時象具豫初動震初爻正至四兌三爻正至五坎離三爻皆正故曰四時爲正隨震下初爻正兌上三爻正三四之正離下坎上三爻皆正正乎六位故曰四時位正觀三上易位坎離三爻皆正故曰日月象正升震初爻正兌三爻正二升五坎離三爻皆正故曰四時象正歸妹一卦具坎離震兌四象故曰四時體正唯恆本有震兌象若以變言之則至三不得兌秋而云至三兌秋至三已得震春而云至四震春益本有震象上來益三下離上坎不見兌象而云四時象正二事未詳

十二月卦第十四　注云臨消於遯六月卦也於周爲八月
臨王三至於八月有凶注云陽在二也十二月時周之二月按此謂臨也
荀公以兌爲八月兌於周爲十月言八月失之甚矣　大過三
三九二枯楊生稊注云陽在二也十二月時周之二月按此謂臨也
兌爲雨澤枯楊得澤復生稊九五枯楊生華注云陽在五也夬
三月時周之五月枯楊得澤故生華矣　解三三象解險以動
注云解二月物咸孚甲萬物生震震出險上故免乎險也　損
三三象應有時注云時謂春秋也損二之五震二月益正月春
也損七月兌八月秋也　益三三初九利用爲大作注云大作
謂耕播震二月卦日中星鳥敬授民時故以耕播也　姤三三
象后以施命誥四方注云復震二月東方姤五月南方巽八月

西方復十一月北方故以誥四方也孔子行夏之時經用周家
之月夫子傳彖象以下皆用夏家月　井三三九五井洌寒泉
食注云水自下出稱泉周七月夏之五月陰氣在下二已變坎
十一月爲寒泉　繫上變通配四時注云謂十二月消息也泰
大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月
消息相變通而周於四時也　又言行君子之所以動天地也
注云中孚十一月雷動地中　繫下龍蛇之蟄注云十月坤成
十一月復生姤冥在下龍蛇蟄初　說卦言陰陽相薄也注云
坤十月卦乾消剝入坤故陰陽相薄也
冬至坎卦用事春分震卦用事夏至離卦用事秋分兌卦用
事

十一月未濟蹇頤中孚復　五月大有家人井咸姤
十二月屯謙睽升臨　六月鼎豐渙履遯
正月小過蒙益漸泰　七月恆節同人損否
二月需隨晉解大壯　八月巽萃大畜賁觀
三月豫訟蠱革夬　九月歸妹无妄明夷困剝
四月旅師比小畜乾　十月艮既濟噬嗑大過坤
四正爲方伯中孚爲三公復爲天子屯爲諸侯謙爲大夫睽爲九卿升還從三公周而復始
右出魏書正光術
十二月卦所謂卦氣也其說本於易緯稽覽圖坎離震兌用事皆八十分日之七十三以今有變十二辰得十辰百分辰之九十五幾十一辰故稽覽圖云四時卦十二辰餘而從也其餘消息及離卦皆六日七分唯頤晉井大畜四卦在四正之前皆五日十四分所少於六日七分者卽四正卦用事數也其法以坎卦七十三分中孚六日七分并之適得七日合於經七日來復故稽覽圖云復生坎七日也推步家若漢劉洪乾象術魏楊偉景初術後魏張龍祥正光術李業興興和術其推卦氣並如上說無異議者自唐僧一行大衍術始改舊法以坎離震兌四卦二十四爻爻主一氣餘六十卦卦皆主六日有奇今尋虞注震二月凡三見未嘗云三月四月亦震卯事也兌八月凡二見未嘗云九月十月亦兌用事也蓋虞意與稽覽圖及乾象等術合而不與大衍同

中弟十五

乾三三文言九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也注云中下之中二非陽位故明言能正中也九三重剛而不中注云位非二五故不中也

隨三三九五象位正中也注云凡五言中正中正皆陽得其正以此爲例矣

右以二五爲中

復三三六四中行獨復注云中謂初俗說以四位在五陰之中而獨應復非也四在外體又非內象不在二五何得稱中行耶

右以初爲中

益三三六三中行注云位在中故曰中行　漸三三彖其位剛得中也注云三在外體之中故稱得中乾文言曰中不在人謂三也

右以三爲中

以二五爲中者二爲內體之中五爲外體之中也以初爲中者董子以中者天地之大極極中也即復之初也以三爲中者言在內也

正弟十六

既濟三三利貞注云六爻得位各正性命保合大和故利貞矣繫下則非其中爻不備注云中正乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正

凡卦六爻初三五爲陽位二四上爲陰位九爲陽爻六爲陰

爻陽爻居陽位陰爻居陰位爲正陽爻居陰位陰爻居陽位爲不正令不正者皆變之正則成既濟定矣定之爲言亦正也

成既濟定弟十七

乾三三象注云己成既濟按二四上之正成既濟　屯三三六二注云三動反正謂成既濟定也　賁三三象注云五上動體既濟　咸三三象注云初四易位成既濟　恆三三象注云初二已正四五復位成既濟定　家人三三上九象注云謂三動上之三成既濟定　損三三六五注云謂二五已變三上易位成既濟　益三三九五注云三上易位已成既濟　夬三三九二注云二動四變謂成既濟定也　升三三上六象注云謂初二已變成既濟定　革三三象注云四動成既濟定　漸三三初六注云初失位變得正上九注云謂三變受成既濟　歸妹三三六五象注云三四復二之五成既濟　豐三三象注云五息成乾爲盈四消入坤爲虛豐之既濟　渙三三象注云謂成既濟按初上之正成既濟　節三三象注云二動三出復位成既濟定　既濟三三利貞注云六爻得位各正性命保合大和故利貞矣　繫下天下何思何慮注云易无思也既濟定六爻得正故何思何慮說卦然後能變化既成萬物也注謂乾變而坤化乾道變化各正性命成既濟定　雜卦既濟定也注云濟成六爻得位定也

上經終坎離下經終既濟未濟既濟坎離也坎離乾坤之用

，也乾元用九而天下治既濟之謂也虞說諸卦於爻之不正者例變之正故六十四卦皆得成既濟

權弟十八

家人三三上九象反身之謂也注云謂三動上之三成既濟定故反身之謂　鼎三三上九象剛柔節也注云謂三虧悔應上成未濟雖不當位六位相應　漸三三上九其羽可用爲儀吉注云謂三變受成既濟按謂初已正也與家人同義上之三得正離爲鳥故其羽可用爲儀吉三已得位爻變受上權也孔子曰可與適道未可與權宜无怪焉

爻當其位經也爻不正而變之正亦經也變正爲不正則權矣公羊傳曰權者反於經然後有善即易所謂反身也未濟男之窮六爻皆錯乾道消滅反之而成既濟是未濟亦有反身之道然則鼎之虧悔亦權之善者哉

論語孔注辨僞序

孔子十一世孫安國爲漢武帝博士史記孔子世家漢書儒林傳皆不言其著書（藝文志孝經古孔氏一篇謂孔氏所傳古經文字讀皆異非別有訓解也）而其書之傳於今者則有古文尚書孝經二傳識者皆疑其僞獨論語傳散見於何氏集解中古今無異議近世劉端臨學博陳仲魚徵君臧在東文學始疑之而未敢訟言攻之以余觀之亦僞書也何以明之漢書藝文志論語家有魯傳十九篇（古經注皆單行故志云魯二十篇復云傳十九篇知經傳之不相混淆也）齊說二十九篇魯夏侯說二十一篇魯安昌侯說二十一篇魯王駿說二十篇燕傳說三卷而於古文論語但云論語古二十一篇出孔子壁中兩子張而已並不云有孔氏說若干篇是安國未嘗作傳其證一也何氏集解序云

古論惟博士孔安國爲之訓解而世不傳既云世不傳矣平叔所集又從何得其證二也司馬遷親從安國問故宜不背其師說今考之孔子世家弟子列傳皆與孔注不合其證三也鄭康成就魯論篇章考齊古爲之注見何晏序以齊古讀正凡五十事見釋文今釋文所引鄭讀之從古者孔注率同魯論安國既注古論字豈轉不從古其證四也許叔重解字序云俾論語古文今說文所引論語之字每與孔注不同其證五也至其詮義之膚淺徵典之舛誤有不待明眼人而自知者蓋當塗之世鄭學盛行平叔思有以難鄭而恐人之不信之也於是託於西京之博士闕里之裔孫以欺天下後世范武子所謂罪浮桀紂此蓋即其一端予豈好辨而有不得不辨者作爲辨僞上下二卷如曰不然請俟後之君子援西河毛氏寃詞之例可也道光辛巳仲春

沈濤自序

論語孔注辨僞一　嘉興沈濤西雛著

君子不重則不威學則不固

固蔽也一曰言人不敦重既無威學不能堅固識其義理也

濤案孔之一解卽紫陽集注所本然如此說則當云學亦不固不當云學則不固矣兩則字語氣本同不能强生分別

又案固當訓爲陋禮記曲禮注廣雅釋言皆云固陋也此蓋言學則可免固陋之譏爾孔訓爲蔽亦非固之訓蔽僅見於此焦里堂孝廉循云一曰二字是何晏兼存異說非亦孔安國注殊不知孔注本皆何氏所僞撰也

溫故而知新可以爲師矣

温尋也尋繹故者又知新者可以爲人師矣案集解不言孔
音義引葢
注疏本脫
臣壽案禮中庸温故而知新鄭注云温讀如燖温之温故學
之孰矣後時習之謂之温正義引左傳賈逵注云尋温也此
尋字當爲燂字之假說文炎部燂於湯中爚肉從炎從熱省
儀禮有司徹乃燂尸俎注云燂温也古文燂皆作尋傳記或
作燖春秋傳曰若可燖也亦可寒也葢尋與燂聲相近故古
文假尋爲燂燖又尋字之別惟尋爲燂字之假故左氏與寒
字對言正義曰諸言尋盟者皆以前盟已寒故温之使熱儀禮疏引服注云尋之爲
言重也温也葢重盟謂之尋盟故解尋爲重又以與寒字相
對故又訓爲温杜氏但取重字之解而刪温字之訓失其旨

矣鄭於禮注讀温爲燖温之温則此温尋也必是鄭氏舊注
平叔不知古文假借之例妄加尋繹之訓而又託之孔氏天
下後世其可欺乎
又案皇侃疏經云温温燖也所學已得者則温燖之不使忘
失其解尋字與鄭義相協又疏注云温是尋繹之義亦是燖
煖之義則是騎牆之論未免爲何氏所惑矣邢氏疏歷引中
庸鄭注左傳賈注儀禮有司徹文而申之曰言人舊學已精
熟在後更習之猶若温燖故食也其於注中尋繹之訓不置
一詞其識高於皇氏遠甚

君子周而不比小人比而不周

忠信爲周阿黨爲比

濤案王伯申尚書引之云周有訓爲忠信者小雅皇皇者華
篇周爰咨諏魯語釋之曰忠信爲周是也有訓爲親爲密爲
合者左氏文十八年傳頑嚚不友是與比周杜注曰周密也
哀十六年傳周仁之謂信注曰周親也離騷雖不周於今之
人兮王注曰周合也是也蓋周與比皆訓爲親爲密爲合說
比密也夏官大司馬比小事大以和邦國鄭注曰比猶親也
吳語今王播棄黎老而孩童焉比謀韋注曰比合也故
辨別之如是以義合者周也以利合者比也其合同其所以
合者則異猶子路篇君子和而不同小人同而不和君子泰
而不驕小人驕而不泰和同驕泰字義相近故辨之也其說
甚確足破僞孔之惑
禘自既灌而往者吾不欲觀之矣

禘祫之禮爲序昭穆也故毀廟之主及羣廟之主皆合食於
太祖灌者酌鬱鬯灌於太祖以降神也既灌之後別尊卑序
昭穆而魯爲逆祀躋僖公亂昭穆故不欲觀之矣
濤案西河毛氏曰禘祭有三一是大禘大傳喪服小記所云
禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之而國語與
祭法則皆云周人禘嚳而郊稷是也一是吉禘春秋閔二年
吉禘于莊公杜預何休輩皆以爲合羣廟祧廟之主升食於
太祖卽是祫祭然變名稱禘文二年大事於太廟躋僖公公
羊所謂大事是祫是也一是時禘卽時祭之一王制云春祠
夏禘祭統亦云春祭曰祠夏祭曰禘而郊特牲與祭義則皆
云春禘而秋嘗然總是時祭是也論語之禘當是不王不禘

之禘此本王者大祭而明堂位祭統皆云成王以周公爲有勳勞於天下賜以重祭則祭所自出立出王廟見左傳原得用天子禮但羣公雜用便屬非禮故不欲觀此與禮運所引子曰魯之郊禘非禮也周公其衰矣一歎正同則僞孔以爲祫祭之禘非矣

又案或謂如毛氏之說則但云禘不欲觀可矣既灌以往四字似乎無著灌通作祼案周禮鬱人詔祼將之儀與其節半農惠氏禮說云獻之屬於祼祼之言觀也易之觀卦於此取名凡祼事鬱人沃盥故祼一作盥易曰觀盥而不薦有孚顒若詩曰顒顒卬卬如圭如璋圭璋祼玉顒顒温貌卬卬盛貌祼之儀也君有君之儀臣有臣之儀君祼以圭瓚臣助之亞

祼以璋瓚詩曰濟濟辟王左右奉璋奉璋峩峩髦士攸宜濟濟者辟王之容君之儀也峩峩者奉璋之貌臣之儀也鬱人詔祼將之儀者以此宋人之享也置折俎仲尼使舉之以爲多文辭魯人之祼也禘周公仲尼欲觀之以爲多威儀歟既祼而往不欲觀者始則恭恪後稍慢怠也以上皆惠說

蓋祭祀主敬下文祭如在一章亦言祭之當敬史記禮書云事有宜適物有節文仲尼曰禘自既灌而往者云云蓋亦謂禮之節文故馬融虞翻解易盥而不薦皆引此二語見周易集解惠氏之說似較毛氏爲長

與其媚於奧

奧內也

濤案釋文引鄭注奧西南隅葢本爾雅釋宮爲訓奧訓深國語韋注訓幽漢書張晏注訓藏廣雅釋詁故有內義文選褚白馬賦注引鄭尚書注奧內也而此處則不當訓內與其媚於內甯媚於竈是何語耶康成此注其詳已不可得聞葢賈之意以爲奧尊而無事竈卑而有求義疏引樂肇與其媚君無甯媚已耳僞孔近臣執政之喻亦恐未是

孰謂鄹人之子知禮乎

鄹孔子父叔梁紇所治邑也

濤案陳仲魚徵君鱣曰安國爲孔子十一世孫而注云孔子父叔梁紇此更可疑者

子謂韶盡美矣又盡善也謂武盡美矣未盡善也

韶舜樂名也謂以聖德受禪故曰盡善也武武王樂也以征伐取天下故曰未盡善也

濤案太平御覽樂部引康成此注曰韶舜樂也美舜自以德禪於堯又盡善謂太平也武周武王樂美武王以此定功天下未盡善謂未致太平也據此則盡善未盡善之分在太平與未致太平之別非謂受禪征伐也焦孝廉云武王未受命未及制禮作樂以致太平不能不有待於後人故云未盡善周公成文武之德卽成此未盡善之德也其說甚確

又案漢書董仲舒傳制曰葢聞虞舜之時游於巖廊之上垂拱無爲而天下太平周文王至於日昃不暇食而宇內亦治仲舒以韶盡善武未盡善爲對推原江都之意亦謂文武之

時乘紂極亂之後不能如舜之承堯自致太平正與鄭解相合師古曰以其用兵伐紂故有慙德未盡善也未免爲僞孔注所惑

惟仁者能好人能惡人

惟仁者能審人之好惡也

濤案禮記緇衣子曰惟君子能好其正其惡有方正與此文相表裏若如孔注則是衆惡之一節注脚矣

人之過也各於其黨觀過斯知仁矣

黨黨類也小人不能爲君子之行非小人之過也當恕而無責之觀過使賢愚各當其所則爲仁也

濤案此注悖繆殊甚益宋人春秋責備賢者之論所本小人

當恕而君子不當恕則何樂爲君子乎仁字指有過者言非指觀過者言漢書外戚傳燕王上書稱子路喪姊期而不除孔子非之子路曰由不幸寡兄弟故不忍除故曰觀過知仁後漢書吳祐傳喬夫孫性私賦民錢市衣以進其父父怒遣性伏罪祐屏左右問故嘆曰掾以親故受汚辱之名可謂觀過斯知人矣是兩漢人解此經無如孔氏說者又南齊書張岱傳岱爲司徒左西曹掾將年八十籍注未滿岱便去官還養有司以違制糾之宋孝武曰觀過可以知仁不須案也此必漢論語家相傳舊解禮表記與仁同功其仁未可知也與仁同過然後其仁可知也實與此言相表裏矣

又案義疏引殷仲堪曰言人之過失各由於性類之不同直

者以改邪爲義失在於寡怨仁者以惻隱爲誠過在於容非是以與仁同過其仁可知觀過之義將在於斯者其說亦與孔異

事君數斯辱矣朋友數斯疏矣

數謂速數之數 此據皇氏義疏本 邢本不言孔曰

濤案釋文曰何云數色角反鄭世主反謂數己之功勞也然則此言卽與無伐善施勞相表裏矣孔讀爲速數義不甚明當爲煩數之意梁武帝音色具反蓋亦不同於孔

子使漆雕開仕

開弟子也漆雕姓開名也

濤案漢藝文志有孔子弟子漆雕啟史記弟子列傳漆雕開字子開上開乃啟字避景帝諱也潛邱閻氏曰一部論語敘事及門人無直稱其名者則孔注以開爲名非是王肅僞撰家語乃云開字子若更謬矣

又案弟子對師不應稱吾宋于庭孝廉翔鳳云啟古字作扈吾字疑扈字之訛

子貢曰我不欲人之加諸我也吾亦欲無加諸人子曰賜也非爾所及也

言不能止人使不加非義於己也

濤案集解引馬注曰加陵也義疏引袁宏曰加不得理之謂也然則加卽非義不得於加下再添非義二字孔注之淺陋如此

又案古加諸二字連讀說文言部誣加也六書故引唐本作誣加諸也劉知幾史通采撰篇曰沈氏著書好誣先代魏收黨附北朝尤苦南國承其詭妄重以加諸舊唐書僕固懷恩傳彼奉先雲京共生異見妄作加諸加諸益飾辭毀人之謂觀唐以前讀法益見孔注之非

未知焉得仁

但聞其忠事未知其仁也

濤案釋文知如字鄭音智益古讀如是論衡問孔篇曰子文曾舉楚子玉代己位而伐宋以百乘敗而喪其眾不智如此安得爲仁問曰子文舉子玉不知人也智與仁不相干也有不智之性何妨爲仁之行五常之道不相須而成故有智人有仁人者有禮人有義人有信者未必智智者未必仁仁者未必禮禮者未必義又中論智行篇或曰仲尼言未知焉得仁乃高仁耶對曰仲尼此亦有所激非專小智之謂也漢書古今人表先列聖人次仁人次智人其序篇引此二語師古注曰言智者雖能利物猶不及仁者所濟遠也是漢人無不讀知爲智義疏引李充曰子玉之敗子文之舉舉以敗國不可謂智也賊夫人之子不可謂仁又下節疏引曰違亂求治不污其身清矣而所之無可驟稱其亂不如甯子之能愚蘧生之可卷未可謂智也潔身而不濟世未可謂仁也亦同鄭讀若如孔氏所云則未知乃疑詞焉得乃斷詞既曰未知而又曰焉得仁語氣豈不鑿枘乎

子在陳曰歸與歸與吾黨之小子狂簡斐然成章不知所以裁之

簡大也孔子在陳思歸欲去故曰吾黨之小子狂簡者進趨於大道妄作穿鑿以成文章不知所以裁制我當歸以裁制之耳遂歸

濤案釋文云鄭讀至小子絕句是孔以狂簡絕句者誤也史記孔子世家哀公三年孔子在陳魯召冉求孔子曰歸乎歸乎吾黨之小子狂簡斐然成章吾不知所以裁之是此節爲冉求而發吾黨之小子蓋指冉求也歸與歸與亦謂冉求將歸今曰孔子在陳思歸誤矣不知所以裁之蓋謂己不能裁制求之狂簡也故史記上有吾字今曰我當歸而裁制之更誤矣史遷親從安國問故不應說之歧異其僞灼然

又案禮記表記正義引論語子在陳曰歸與歸與吾黨之小子是與鄭讀相合

又案禮記大學注斐有文章貌也爾雅釋訓注斐文貌太玄斐如邠如注斐邠者文盛貌也斐字從文古訓無不以爲文貌者今云妄作穿鑿謬矣皇氏此疏云斐然文章貌也蓋亦知孔說之不可從

曰已之命矣夫

已喪也疾甚故持其手曰喪也

濤案漢書宣五王傳夫子所痛曰蔑之命矣夫師古曰蔑無也新序亦言君子聞之曰末之命矣夫是已字當讀爲有無

之無孔訓爲喪非是

不有祝鮀之佞而有宋朝之美難乎免於今之世矣

佞口才也祝鮀衞大夫子魚也時世貴之宋朝宋之美人而善淫言當如祝鮀之佞而反如宋朝之美難乎免於今之世害矣

濤案潛邱閻氏曰而字固發端之辭又因辭抑辭學而時習之因又之辭也其爲人也孝弟而好犯上者鮮矣反上之辭也此章而字則因又之辭言不有佞又不有色也此蓋孔子在衞日久見衞之風俗好尚如是故發是歎與吾未見好德如好色者也一般云云足破孔解之謬而字當作與字解王尚書曰墨子尚同篇曰聞善而不善皆以告其上言善與不善皆以告其上言善也朋也而與聲之轉故莊子外物篇與其譽堯而吠桀大宗師篇與作而

又案皇氏義疏本反作及云人若有祝鮀佞及有宋朝之美則難免今之患難也釋文本亦作及陸氏云一本及字作反義亦通似孔注不誤矣然案孔注文義上句曰當如則下句自當作反如若作及如便不成語而及如上又加以而字更爲贅矣蓋皇氏亦知孔說之不可通故改字以文之陸氏所據蓋卽皇本義疏又云一本云反如宋朝之美也通者云佞與狎異故云反也是皇氏亦知孔注之本作反矣邢疏本正作反

仁者雖告之曰井有仁焉其從之也

宰我以爲仁者必濟人於患難故問有仁人墮井將自投下從而出之否乎欲極觀仁人憂樂之所至也

濤案義疏本仁下有者字皇氏曰有人告仁者曰彼處有仁者墮井而仁者當自投入井救取之耶或問曰仁者救物一切無偏何不但云井中有人而必云有仁者耶答曰仁者能好人能惡人其雖惻隱濟物若聞惡人陷井亦不往也集注引劉聘君勉之曰仁當作人案此二說皆非也此宰我極言仁者求仁之切不僅造次顛沛雖給以井中有仁道焉亦必從而求之故夫子以可欺不可罔答之仁下不應有者字若如孔注所云則孺子入井皆有怵惕惻隱之心固不暇分仁不仁也且夫子當正告以從井不能以救人而又何欺罔之

有乎

子見南子子路不說夫子矢之曰

舊以爲南子者衞靈公夫人也淫亂而靈公惑之孔子見之者欲因以說靈公使行治道也矢誓也子路不說故夫子誓之曰行道既非婦人之事而弟子不說與之咒誓義可疑也

濤案史記孔子世家靈公夫人有南子者使人謂孔子曰四方之君子不辱欲與寡君爲兄弟者必見寡小君寡小君願見孔子辭謝不得已而見之夫人在絺帷中孔子入門北面稽首夫人自帷中再拜環珮玉聲璆然孔子曰吾鄉爲弗見見之禮答焉子路不說孔子矢之云云蓋古者仕於其國有見小君之禮孔子因南子淫人故始不願見及以禮相答則

其辭有喜此卽與其進不與其退之義子路不知故夫子矢而告之若本不應見夫子豈枉尺而直尋者哉後人不得其說遂謂夫子欲行王道七十說而無所偶故因衛夫人彌子瑕而欲通其道見淮南鹽鐵論亦云孔子適衛因嬖臣彌子瑕以見衛夫人子路不說此皆非聖無法安國爲孔子裔孫豈有爲其所惑而轉疑聖人之理於此益可見其僞矣

又案舊舊說也子路篇子夏爲莒父宰注鄭元引舊說曰莒父魯下邑也卽此之比義疏本作等字誤

自行束脩以上則皆教誨之

言人能奉禮自行束脩以上則皆教誨之無誨焉

濤案邢疏引檀弓古之大夫束脩之問不出竟少儀其以乘

酒束脩一犬賜人穀梁傳束脩之問不行竟中以證古者持束脩以爲禮然弟子事師未聞以此爲禮者且大聖誨人不倦似不應計及於饋問之末後漢書延篤傳注引鄭注曰束脩謂年十五以上也又後漢馬援杜詩二傳亦以束脩爲年十五又鹽鐵論桑宏羊曰臣結髮束脩得宿衛蓋亦謂年十五時此必古論語家相傳舊說孔子十五志學故人十五以上皆教誨之闕黨互鄉童子皆年不及十五者鄭氏之說勝於孔注多矣

陳司敗

司敗官名也陳大夫也

濤案釋文引鄭注曰司敗人名齊大夫蓋康成以齊之陳氏

名司敗此言必有所據而今不可考矣若孔氏以司敗爲陳
官名亦無所考左氏文十一年傳楚子西曰請歸死於司敗
則是楚而非陳杜注云陳楚名司寇爲司敗正與此同知爲
魏晉間俗說矣

誄曰禱爾於上下神祇

誄禱篇名也

濤案說文言部譧禱也累功德以求福也論語云禱爾於上
下神祇從言纍省聲讀或不省許君僻經皆用古文是古論
語作譧作讀周禮小宗伯禱祠於上下神祇注譧謂積累生時德行以錫之命
上下神祇又大祝六曰誄注誄謂積累生時德行以錫之命
春秋傳孔子卒哀公誄之或曰誄論語所謂誄曰禱爾於上

下神祇康成一引作譧一引作誄是必古論語作譧魯論語
作誄安國傳古文字應作譧今反作誄其爲僞作顯然矣

三年學不至於穀不易得也

穀善也言人三歲學不至於善不可得言必無及也所以勸
人於學也

濤案此解紆回殊甚釋文引鄭注曰穀祿也益古訓如是至
當讀爲志言一志於學無干祿之心故爲不易得隸釋孔彪
碑龍德而學不至於穀正協鄭義義疏引孫綽亦云穀祿也
禹吾無閒然矣

言己不能復閒厠於其閒也

濤案閒當讀爲非閒之閒廣雅釋言閒非也方言亦云閒非

也此蓋言禹之德無可非猶盡美盡善之意耳僞孔所解殊

屬紆回

今也純

純絲也

濤案釋文鄭作側基反黑繒也詩都人士正義引鄭論語注云純讀爲緇禮記玉藻大夫純組綬注純當爲緇古文緇字或糸旁才周禮媒氏純皀無過五兩注純實緇衣也古緇以才爲聲是經典紂字率誤爲純故康成以此純字爲紂字之誤古論語字本作純故說文引論語亦作純字蓋純本訓絲康成之意謂冕以絲爲之則不能儉於麻惟用黑繒則儉矣此雖鄭君破讀而理實勝僞孔之訓其何氏本說文而爲之

歟

又案禮記正義曰鄭讀純爲緇其例有異若經文絲帛分別而色不見者以黑色解之卽讀爲緇如論語云麻冕禮也今也純儉稱古用麻今用純則絲可知也以色不見故讀純爲緇若色見而絲不見則不破純字以義爲絲昏禮女次純衣注云純衣絲衣如此之類是也

大宰問於子貢曰

太宰大夫官名也或吳或宋未可分也

濤案釋文引鄭注曰大宰是吳大宰語也說苑善語篇載子貢見大宰語語問曰孔子何如云云是爲吳大宰之證皇氏曰此大宰應爲吳臣魯哀公七年公會吳於鄫吳人徵百牢

使子貢辭於大宰嚭十二年公會吳師於橐皐吳子使大宰嚭請尋盟公不欲使子貢對將此時大宰嚭問子貢也孔疑爲吳宋未分者蓋以列子仲尼篇韓非子說林篇皆有孔子見商大宰之事然與子貢無涉固不若鄭氏之說爲有徵矣又案西河毛氏曰或曰哀六年吳侵陳亦有大宰嚭與夫差問答見檀弓是年夫子正在陳而子貢隨之所謂從我陳蔡是則此或是陳大宰亦未可知第吳大宰名嚭而檀弓陳大宰亦名嚭似乎此中有誤者若後此哀公如越季孫因大宰嚭而納賂則越亦有大宰嚭且仍是此人但此時子貢不往則此大宰應在吳不在越可知

固天縱之將聖又多能也

言天固縱之大聖之德又使多能也

濤案路史後記注引尚書帝命驗姚氏縱華感樞注曰縱生也又引曰縱天縱華重華然則天縱之將聖猶言天生之大聖耳孔氏讀爲縱放之縱義轉紆回矣

有鄙夫問於我空空如也我叩其兩端而竭焉

有鄙夫來問於我其意空空然我則發事之終始兩端以語之竭盡所知不爲有愛也

濤案釋文空空鄭或作悾悾同音空則空空乃悾悾之省泰伯篇悾悾而不信鄭注誠慤也則此空空如亦誠慤之意蓋謂雖有鄙夫以誠相叩無不竭盡所知以告耳孔讀爲空虛之空誤矣

又案義疏引李充云日月照臨不爲愚智易光聖人善誘不爲賢鄙異教雖復鄙夫寡識而率其疑誠諮擬於聖必示之以善善惡惡之兩端已竭心以誨之也又引繆協云夫名由跡生故知從事顯無爲寂然何知之有唯其無也故能無所不應雖鄙夫誠問必爲盡其本末也曰疑誠曰誠問是李繆二家亦以空空爲誠慤那疏解爲虛心乃欲彌縫僞孔而强爲之詞也

河不出圖

河圖八卦是也

濤案八卦出於河圖而河圖非僅八卦緯候所載黃帝堯舜皆受河圖實爲帝王受命之瑞故孔子與鳳鳥不至並歎若八卦則自庖犧以來燦然具在孔子又何必思之乎那疏曰鄭元以爲河圖洛書龜龍銜負而出如中候所說龍馬銜甲赤文綠色甲似龍背袤廣九尺上有列宿斗正之度帝王錄紀興亾之數是也是鄭不以河圖爲八卦孔既云傷不得見又曰河圖八卦是也然則孔子不見八卦矣其訛謬有如此者

又案易乾坤鑿度曰仲尼偶筮其命得旅請益於商瞿氏曰子有聖智而無位孔子泣而曰天也命也鳳鳥不來河無圖至嗚呼天命之也歎訖而後息志拾遺記曰孔子相魯之時有神鳳游集至哀公之末不復來故曰鳳鳥不至文選魏武短歌行注引論語素王受命讖曰河授圖天下歸心翟晴江

教授灝云似孔子時不特鳳鳥至河亦嘗出圖矣故知八卦之說必不可通

苗而不秀者有矣夫秀而不實者有矣夫

言萬物有生而不育者諭人亦然也

濤案牟子理惑論云顏淵有不幸短命之記苗而不秀之喻禰衡顏子碑云亞聖德蹈高蹤秀不實振芳風李軌法言注云仲尼悼顏淵苗而不秀子雲傷童烏育而不苗梁書徐勉傳子悱爲客喻云秀而不實尼父爲之歎息是六朝以前人皆以此節謂爲顏子而發自必古論語家相傳舊說僞孔但云諭人亦然誤邢疏云此章亦以顏淵早卒孔子痛惜之爲之作譬蓋亦知孔說之不可從矣

衣敝縕袍

縕枲著也　也字依後漢崔寔傳注引加

濤案藝文類聚人部引鄭注曰縕絮也釋文引云縕枲也乃傳寫之誤禮玉藻縕爲袍注曰縕謂今纊及舊絮也是縕乃絮而非麻列子楊朱篇常衣縕釋文云縕纊謂分弊麻絮之衣也蓋以絮釋縕以麻釋纊孔以縕爲枲著非是陳徵君曰漢書禮通傳束縕請火亦以縕爲絮故可取火師古以爲亂麻是沿孔誤

侃侃如也

侃侃和樂貌也

濤案如孔說則侃侃當讀爲衎衎說文川部侃剛直也從仜

仍古文信也從川取其不舍晝夜論語曰子路侃侃如也則侃侃之本義爲剛直而非和樂今先進篇作冉有子貢侃侃如也許君所稱葢古論語竊意論語本作子路侃侃如也冉有子貢衎衎如也衎衎之中遂爲行行集解引鄭注行行剛强之貌也剛强剛直義正相近鄭氏當本作侃侃剛强之貌也平叔强改以就訛脫之經文耳後漢袁安傳閭閭衎衎隸釋唐扶頌衎衎閭閭似皆用先進篇而非用鄉黨篇何氏不察遂疑侃侃爲衎衎之假借僞撰此注誤矣

閭閭如也

閭閭中正貌

濤案說文言部閭和說而諍也從言門聲禮記玉藻二爵而言言斯注言言和敬貌正義引皇氏云言讀爲閭廣雅釋訓言言喜也是閭閭兼有和說之意孔云中正非

鞠躬如也

斂身也

濤案儀禮聘禮注引執圭節作鞠窮如也則此鞠躬亦當讀爲鞠窮鞠窮雙聲字葢謂敬畏之狀一作侷侷史記魯周公世家侷侷如畏然集解引徐廣曰侷侷敬畏貌見三蒼音窮窮一作侷侷廣雅釋訓侷侷謹敬也史記韓長孺列傳贊斯鞠躬君子也太史公自序務在鞠躬君子長者漢書馮奉世傳鞠躬履方三國志諸葛亮傳注鞠躬盡瘁皆當讀爲鞠窮

賈昌朝羣經音辨鞠窮容謹也音弓則宋人猶知其說蓋鄉黨篇言如者皆擬議形容之詞若作斂身解卽不得言如包注執圭節曰鞠躬者敬愼之至是亦知鞠躬爲鞠窮之假借孫頤谷侍御志祖云蓋鞠窮與踧踖一例若作曲身解則當云躬鞠如也方與色勃如也足躩如也句法合矣

攝齊升堂

衣下曰齊攝齊者摳衣也

濤案劉端臨學博台拱曰孔注非也曲禮曰兩手摳衣去齊尺謂卽席也卽席必摳衣者以將就坐正義云恐衣長轉足躡履之是也於升堂未有言摳衣者拾級聚足連步以上自不致有傾跌失容之患不必摳衣也摳謂之攐說文攐摳衣也攐謂之揭（釋水揭者揭衣也注謂褰裳也揭揭衣也）則注攐揭之攐內子事父母不涉不攐侍坐於君子暑無褰裳避不敬也獨奈何升堂見君而反以摳衣爲敬乎攝斂也整也舉足登階齊易發揚故以收斂整飭爲難士冠禮攝酒注云攝猶整也襄十四年傳書於伐秦攝也注云能自攝整既醉朋友攸攝正義云攝者收斂之言史記酈生陸賈列傳沛公輟洗起攝衣正義云斂著也其他傳記言攝衣攝衽者非一未有爲摳衣者戰國策曰攝衽抱几既抱几能復摳衣乎弟子職曰攝衣共盥既兩手奉盥器不容又有兩手摳衣管晏列傳晏子懼然攝衣冠若攝爲摳者何乃並及冠乎

復其位

來時所過位

濤案過位包注曰過君之空位則此之復位乃謂己之位而非來時所過之君位矣古君臣皆有位禮坊記朝廷有位注位朝位也爾雅中庭之左右謂之位皆統君臣而言蓋古者位立通字所立之處卽謂之位周禮太僕注猶今之品級石位立處也記者恐嫌於過位之位故別之曰其位而孔猶混之其乖謬又何待辨

又案劉學博曰自入公門已下至私覿愉愉如也一節總記聘問之事復位已上通論聘享時出入升降之節執圭已下以聘享私覿分析言之邢疏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謂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禮文並爲乖錯聘禮記曰賓入門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覿愉愉焉入門主敬升堂主愼玉藻曰賓入不中門不履閾注云謂聘容也足與此篇所記表裏證明鄭君注聘禮記其引論語之文云孔子之升堂鞠躬如也屛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其位者復聘賓之位廟門之外接西塾之位也云云其說甚爲精鑿足破舊解之惑而復位之爲臣位而非君位尤顯然矣

君子不以紺緅飾

一入曰緅飾者以爲領袖緣也紺者齊服盛色以爲飾以衣齊服也緅者三年練以緅飾衣爲其似喪服故皆不以飾衣也

濤案考工記鍾氏三入爲纁五入爲緅七入爲緇注云染纁者三入而成又再染以黑則爲緅緅今禮俗文作爵言如爵頭色也又復再染以黑乃成緇矣鄭司農說以論語君子不以紺緅飾正義云三入之纁入赤汁則爲朱若不入赤而入黑則爲緅紺緅相類之物故連文云君子不以紺緅飾也據此則緅乃五入非一入邢氏疏云孔氏云一入曰緅者未知出何書又云緅者三年練以緅飾衣則似讀緅爲緣檀弓云練練衣黃裏緣注云小祥練冠練中衣以黃爲內緣爲飾云云此邢氏曲爲之解緅與緣聲不相近無緣讀緅爲緣也魏晉間人好爲新說以破漢讀如漢注皆言八尺曰仞或作七尺而小爾雅云四尺曰仞小爾雅乃王肅僞撰此改五入爲一入正復相類錢辛楣少詹大昕乃謂今文論語作緅古文作緣先鄭所受論語作緅與孔本異是未免爲平叔所欺而強爲之說矣義疏亦云解者皆云孔此注誤又案愼修江氏曰紺緅皆赤黑之間色緅又黑於紺君子不以爲飾者謂其非正色也飾必用正色如深衣篇純以繢純以青純以素是也不以紺緅爲飾猶之不以紅紫爲褻服耳緅又入黑爲緇爲元齊時服元冠元端而孔氏云齊服是誤

以紺爲元矣練衣本以一染之緣爲緣而孔氏云練服是誤以緅爲緣矣

褻裘長短右袂

私家裘長主温也短右袂便作事也

濤案說文衣部紖衣長短右袂則是古論語作紖衣不作褻裘玉篇紖堅也廣韻亦云堅紖則紖訓爲堅堅衣之義不可曉段先生以爲褻之假借當是古論作紖衣魯論作褻裘安國傳古論而字同魯論亦作偽不可掩之一端也

吉月必朝服而朝

吉月月朔也朝服皮弁服也

濤案劉學博曰吉月當爲告月之譌告月與齊對舉皆古禮

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于天子藏于太祖廟每月朔朝廟使大夫南面奉天子命君北面而受之比時使有司先告朔謹之至也蓋魯君告月之日皮弁而朝于廟又朝服以日視朝于內朝羣臣亦如其服也以上皆劉說蓋月朔謂之吉日見周禮黨正注亦謂之月吉見周禮族師注未有稱爲吉月者僞孔誤

皇清經解續編卷六百二十七終

曲阜孔廣牧校
鎮海孫　琪

皇清經解續編卷六百二十八　南菁書院

論語孔注辨僞二

嘉興沈濤西雒著

以吾從大夫之後不可徒行也

孔子時爲大夫言從大夫之後不可以徒行謙辭也

濤案邢疏云案孔子世家定公十四年孔子年五十六由大司寇攝行相事魯受齊女樂不聽政三日孔子遂適衛歷至宋鄭陳蔡晉楚去魯凡十四歲而反乎魯然魯終不能用孔子亦不求仕以哀公十六年卒年七十三今案顏回少孔子三十歲三十二而卒則顏淵卒時孔子年六十一方在陳蔡矣伯魚年五十先孔子死則鯉也死時孔子蓋年七十左右皆非在大夫位時而此注云時爲大夫未知有何所據也杜

預曰嘗爲大夫而去故言後也如邢氏所說則僞孔之誤顯然然元凱解後字亦太泥從大夫後者猶言曾爲大夫耳陳恆弑君章亦云以吾從大夫之後其事在哀公十四年夫子是時去位久矣

又案西河毛氏云據史記顏淵少孔子三十歲二十九歲而髮髮盡白早死家語亦云顏淵少孔子三十歲至二十九歲而髮白三十一歲早死（濤案家語係王肅僞撰全是剽竊史記之文此三十一歲亦必本於史記當是今本史記脫此四字耳）據史記則三十加二十九在夫子當五十九歲據家語則三十加三十一在夫子當六十一歲夫子年五十六爲魯司寇攝行相事是年卽去位則五十九與六十一總在夫子去位之後獨是伯魚之死據史記當在夫子七十歲時距顏淵之死已九年所矣與論語所記鯉死在前不合予嘗參校諸書知其閒原有誤者顏淵之死斷不在夫子六十一時何也夫子五十六仕魯在定公十四年然仕魯去魯亦總在一年之間自此適衞適陳凡兩往返而後至於衞實爲哀公之三年是年夫子已六十矣明年自陳適蔡爲六十一又明年自蔡遷葉爲六十二又明年去葉返蔡爲六十三然而是年當陳蔡之厄爾時子路慍見子貢色作匪兕之歌獨顏淵能解之則是夫子六十三時顏子依然在也卽自是以後自楚返衞自衞返魯凡論語所記顏子言行可與世家參考者則多在夫子六十以後七十以前豈有其人已死而尙見行事且載其語言者嘗考顏淵之死公羊傳及史記世家所

載年月則實在哀公十四年春狩獲麟之際夫子是時已泣麟矣而顏淵子路同時俱死因連呼喪予祝予而有道窮之歎則是顏淵之死在夫子七十一歲非六十一歲在哀公十四年非四年弟子列傳所云少孔子三十歲原是四十之誤云云其說甚辨而晰而是時並不爲魯大夫益可見僞孔之說之無徵矣

又案翟教授云史記云顏子年二十九髮盡白早死二十九乃其髮白之年非死年無所記但云早耳窮考之則顏子之死乃在哀公十四年獲麟之後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王肅僞造家語摭拾史文於早死上妄增三十一三字知與論語牴牾更自妄注謂論語錯誤後之儒者不辨眞僞而輕信之小司馬氏注史記遂漫引其說而邢氏復轉取之以疏論語甚矣王肅僞家語之害於經者大也案此與邢氏毛氏二家之說不同皆可證僞孔時爲大夫之誤

季氏富於周公

周公天子之宰卿士也

濤案此周公蓋卽姬旦非春秋時王室之卿士也左氏哀十一年傳季氏欲以田賦使冉有訪諸仲尼仲尼曰丘不識若欲行而法則周公之典在若欲苟而行又何訪焉聚斂附益正指此事

以吾一日長乎爾毋吾以也

言我問女女無以吾長故難對也

濤案如孔注則當云毋以吾不當云毋吾以釋文以鄭本作

已必古論語如是康成注雖不可考疑當作止訓蓋謂無以

吾故止而不言耳何本作以當必魯論如是安國傳古論不

應反同於魯非僞而何

異乎三子者之撰

撰具也爲政之具也

濤案釋文撰鄭作僎讀曰詮詮之言善也是孔訓爲具者非

儀禮鄉飲酒禮云遵者降席注今文遵爲僎或爲全是全僎

本通故鄭讀僎爲詮臧在東文學庸曰異乎三子者之僎言

不能如三子之善一似有不足言者故子曰何傷各言其志

誘之言也孔訓撰爲爲政之具是已未言而先輕視三子之

長以自取異較之率爾之形更甚矣

又案說文言部詮具也從言全聲淮南子詮言訓高誘注曰

詮就也就亦有具義詮字從全蓋卽備具之意是孔訓撰爲

具亦與鄭讀未爲違失而曰爲政之具則謬矣

仁考其言也訒

訒難也

濤案說文言部訒頓也從言刃聲論語曰其言也訒是訒訓

爲頓不訓爲難段先生曰頓之言鈍也釋文引鄭注曰訒不忍言也陳

徵君曰蓋人有所不忍言者其詞必頓

齊景公問政於孔子

當此時陳恆制齊

濤案左傳哀五年齊景公卒六年陳僖子使召公子陽生立之至十四年陳恆始以執君見於經傳時爲簡公卽恆所弒則陳恆制齊在景公卒後七八年僞孔之疏若此

片言可以折獄者其由也與

片猶偏也聽訟必須兩辭以實是非偏信一言以折獄者唯子路可也

濤案釋文引鄭注曰片半也則孔訓猶偏者誤也韓詩外傳子路治蒲三年孔子至其庭曰善哉由也明察以斷矣此語蓋卽指此事子路剛斷明決故但發半言卽可折獄非謂聽訟不必兩造具備也子路雖明豈有聽一偏之詞而卽知獄之是非乎

文案義疏引孫綽云謂子路心高而言信未嘗文過以自衞聽訟者便宜以子路單辭爲正不待對驗而後分明也是以爲人折子路之獄其說尤非然實僞孔之說有以啟之也

先之勞之

先導之以德使民信之然後勞之易曰說以使民民忘其勞也

濤案釋文勞之孔如字鄭力報反是康成讀爲郊勞之勞謂勞來孟子放勳曰勞之來之蓋卽勤民之意爾雅釋詁勞注勞勞來禮月令爲天子勞農勸民注重力來之來勤也禮記重敕之誤漢書王莽傳力來農事師古曰力來勸勉之也呂氏孟

春紀高注曰勞勉也先字亦當讀去聲蓋謂倡導之 周禮大司馬注先猶道也禮記郊特牲注先謂倡道之也孔二字皆讀如字解甚紆回非也
吾黨有直躬者
直躬直身而行也
濤案釋文躬鄭本作弓云直人名弓是鄭不以躬爲身古弓躬通字 韓非五蠹呂氏春秋當務皆作直躬弓之爲躬 淮南氾論訓云直躬其父攘羊而子證之高誘注直人躬楚葉縣人也躬蓋名其人必素以直稱者故稱直躬是漢以前無不以躬爲人名者廣韻直字注又姓楚人直躬之後躬可訓身不能訓身而行曾謂棘下生而謬若此者乎
南人有言曰
南人南國之人也
濤案禮緇衣正義云南人殷掌卜之人惟爲殷人故孔子以爲古之遺言僞孔以爲南國之人誤
亦盪舟
亦多力能陸地行舟爲夏后少康所殺也
濤案說文豕部豷豕息也從豕壹聲春秋傳曰生敖及豷是羿之子澆古文左傳作敖亦澆聲皆相近亦即敖敖即澆也竹書紀年帝相二十七年澆伐斟鄩大戰於濰覆其舟滅之楚辭天問亦有覆舟斟鄩之語蓋即此盪舟之事若陸地盪舟行舟於傳無徵太平御覽皇王部引帝王世紀有陸地盪舟之語此正魏晉間人僞撰異說西京時焉得有此不根之談

乎

又案說文夫部㚔嫚也從百從夫夫亦聲虞書曰若丹朱㚔讀若傲論語㚔盪舟蓋㚔本㚔嫚正字虞書本作㚔不作傲若論語之㚔乃敖之假字許君稱書復稱論語者乃通古文假借之例故著於讀若傲之下明論語不作傲讀非謂虞書之㚔即論語之㚔也吳斗南兩漢刊誤補遺謂尚書丹朱㚔是兩人南宮适言㚔盪舟則罔水行舟之事也是不知古文假借之例以兩㚔字并爲一讀撰此臆說殊不可從王伯厚又謂即丹朱罔水行舟之事尤屬非是丹朱豈不得其死者乎

奪伯氏駢邑三百

伯氏齊大夫駢邑地名也伯氏食邑三百家管仲奪之

濤案荀子仲尼篇齊桓公立管仲爲仲父與之書社三百而富人莫之敢距也富人蓋即指伯氏然則駢邑三百乃三百社耳非三百家也史記孔子世家昭王將以書社七百里封孔子索隱曰古者二十五家爲里里則各立社左傳昭十五年書社五百注二十五家爲一社然則三百社當七千五百家僞孔之誤謬如此

又案劉迪九典簿履恂曰駢邑三百猶云駢之三百邑杜氏謂四井爲邑三百邑當一千二百井歷引左氏傳鄭伯賜子展先八邑賜子產先六邑公與免餘邑六十宋左師請賞公與之邑六十與晏子邶殿其鄙六十與北郭佐邑六十以明

三百邑之非三百家甚辨然孫卿書明云書社三百則自以三百社爲有據又秦策云而賜之二社之地注邑皆有社二社二邑然則三百邑三百社義得相通而要之斷非三百家也

又案禮記坊記正義引鄭注云駢邑三百家齊下大夫之制似康成亦解爲三百家矣然經文本無家字疑鄭注祇云駢邑三百齊下大夫之制後人稱引涉孔注誤衍家字耳

子貢方人

比方人也

濤案釋文方人鄭本作謗謂言人之過惡是方乃謗之假字孔讀如字者非也三國志王昶傳載其戒子書曰夫毀譽愛惡之原而禍福之機也是以聖人愼之孔子曰吾之於人誰毀誰譽如有所譽必有所試又曰子貢方人賜也賢乎哉我則不暇以聖人之德猶當如此況庸庸之德而輕毀譽哉雖兼毀譽而言然下文又云昔伏波將軍馬援戒其兄子言聞人之惡如聞父母之名耳可得而聞口不可得而言云云則亦讀爲謗議之謗蓋古論語家相傳舊訓如是僞孔不知方爲謗之假字而訓爲比方誤矣

又案孫侍御云左傳襄十四年庶人謗正義云謗謂言其過失使上聞之而自改亦是諫之類昭四年傳鄭人謗子產國語厲王虐國人謗王皆是言其實事謂之爲謗但傳聞之事有實有虛或有妄謗人者今世遂以謗爲誣類是俗易而意

異也始悟子貢謗人之義如此

下學而上達

下學人事上知天命也

濤案說苑至公篇夫子道不行退修春秋精和聖制上通於天而麟至此天之知夫子也故夫子曰不怨天云云史記孔子世家西狩見麟曰吾道窮矣喟然歎曰莫我知夫子貢曰何爲莫知子子曰不怨天云云是此節實爲獲麟而發說苑明云上通於天而麟至則達當訓通今云上知天命誤矣

高宗諒陰三年不言

諒信也陰猶默也

濤案釋文云鄭讀禮爲梁鵠後漢張禹傳注引鄭注曰諒闇謂凶廬也則孔訓爲信默者非是禮記喪服四制云高宗諒闇三年不言鄭注諒古作梁楣謂之梁闇讀如鶺鵠之鵠闇謂廬有梁者所謂柱楣也書無逸云乃或亮陰三年不言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尚書大傳云高宗梁闇三年不言何謂梁闇也傳曰高宗居凶廬三年不言此之謂梁闇是古尚書說如此王西莊光祿鳴盛尚書後案云下云不言足矣上言信默語意複疊孔說非是馬融從之古文尚書僞本託名安國爲傳亦采論語注入之云云蓋尚未知論語孔注之亦屬僞撰而僞孔之說實本季長也

又案晉書杜預傳云元皇后崩依漢魏制既葬帝及羣臣皆除服疑皇太子亦應除否詔諸尚書會僕射盧欽論之預以爲古者天子諸侯三年之喪始同齊斬既葬除喪服諒闇以居心喪終制不與士庶同禮盧欽問證據預曰春秋晉侯享諸侯子產相鄭伯時簡公未葬請免喪以聽命君子謂之得禮宰咺歸惠公仲子之賵傳曰弔生不及哀此皆既葬除服諒闇之證也周景王有后世子之喪既葬除服而宴樂叔向譏之曰三年之喪雖貴遂服禮也王雖不遂宴樂以早稱高宗不言喪服三年而云諒闇三年此釋服心喪之文也譏景王不譏其除喪譏其宴樂已早則既葬應除而違諒闇之節也堯喪舜諒闇三年故稱遏密八音由此言天子居喪齊斬

既葬而除諒闇以終之三年無改於父之道考此諸言諒闇似皆謂信默而非謂凶廬王光祿曰玩預說知梁闇蓋此說肇於季長而盛行於魏晉閒元凱且引以爲短喪之據康成乃凶廬非信默之謂誤

爲季長高弟而不從之其識卓矣

明日遂行在陳絕糧

孔子去衛如曹曹不容又之宋遭匡人之難又之陳會吳伐陳陳亂故乏食也

濤案此注之誤有三考史記孔子世家孔子凡三去衛三適陳其厄於陳蔡者在問陳之後其過曹適宋而後至陳者在子見南子之後今并爲一談其誤一也匡乃衛地孔子初次去衛適陳過匡匡人以爲魯之陽虎遂止拘焉今長垣縣南

三十五里匡城集卽孔子所畏之處莊子秋水篇說莬雜言記不合當是傳寫之誤余有匡城考在文集辨之甚詳　若在宋拔樹之難乃桓魋而非匡人今云遭匡人之難其誤二也世家云孔子遷於蔡三歲吳伐陳楚救陳聞孔子在陳蔡之閒使人聘孔子陳蔡大夫相與發徒役圍孔子於野不得行絕糧是絕糧乃被圍所致今云亂故乏食其誤三也史遷親從安國問故豈有作世家而與論語注違失若此者乎於此益可見其僞矣

不曰如之何如之何者吾末如之何也已矣

不曰如之何者猶言不曰奈是何也如之何者言禍難已成吾亦末如之何也

濤案春秋繁露執贄篇子曰人而不曰如之何如之何吾末如之何也已矣陸賈新語愼微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末如之何也已矣是漢人解論語從無以二語分作兩句者僞孔之誤顯然

公山弗擾以費畔召子欲往

弗擾爲季氏宰與陽虎共執季桓子而召孔子也

濤案史記孔子世家定公九年是時孔子年五十公山不狃以費畔季氏使人召孔子孔子循道彌久溫溫無所試莫能己用曰蓋周文武起豐鎬而王今費雖小儻庶幾乎欲往子路不說止孔子云云然則此召乃季氏召非弗擾召也左氏定十二年傳公山不狃叔孫輒帥費人以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仲尼命

申句須樂頎下伐之費人北國人追之敗諸姑蔑二子奔齊
是弗擾正孔子他日之所討者豈肯因其召而欲往乎翟敎
授曰論語召字上原無主名舊解惟推測子路語謂是公山
氏召實大誤也揆子路語意當介介於季氏之平素劣跡而
云何必因公山氏之以從畔伐畔也上之謂往下之謂季
氏先儒承舊解謂此爲聖人體道之大權夫權之爲喻或輕
或重審物以濟變也如論季氏之平素召不當往而不狃之
罪更有重焉則不妨於應季氏此正所謂權矣若并不狃之
悖亂略不審擇則枉道而已烏得謂之權乎其說足正僞孔
之誤
佛肹召

晉大夫趙簡子之邑宰
濤案史記孔子世家佛肹爲中牟宰趙簡子攻范中行伐中
牟佛肹畔使人召孔子則佛肹乃范中行之邑宰非趙簡子
之邑宰也
涅而不緇
涅可以染皁言至白者染之於涅而不黑
濤案後漢書隗囂傳賢者泥而不滓隸釋費鳳碑堙（即泥字之別）
而不滓隸續延尉仲定碑泥而不宰（即滓字之省）是漢時引論語
皆作泥而不滓與何本異然說者猶謂此皆用魯論何氏依
孔注用古論也史遷親從安國問故著書宜用古論其屈原
賈生傳云皭然泥而不滓者也是古論正作泥而不滓其作

涅而不緇者當是魯論平叔僞撰此注時不暇計及安國之
當注古論遂望文生義不能自掩其作僞之迹矣

鄙夫可與事君也與哉

言不可與事君也

濤案文選東京賦注顏師古匡謬正俗引此與皆作以蓋此
與字本當作以字解下文患得患失皆言鄙夫所以不可事
君之故非謂不可與鄙夫事君也孔說非是王尚書曰與猶
以也易繫辭傳曰是故可與酬酢可與祐神矣言可以酬酢
可以祐神也禮記檀弓曰殷人殯於兩楹之閒則與賓主夾
之也言以賓主夾之也玉藻曰大夫有所往必與上士爲賓
也言必以上士爲擯也中庸曰可與入德矣言可以入德也

其說甚詳見經傳釋詞

惡徼以爲知者

徼鈔也惡鈔人之意以爲己有也

濤案釋文云徼鄭本作絞古卯反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是
論語家舊說皆讀爲絞刺之絞（泰伯篇馬注曰絞絞刺也）徼與絞聲相近
字得相通孔訓爲鈔誤

訕訕者天下皆是也

訕訕者周流之貌也

濤案釋文曰訕訕鄭本作悠悠史記孔子世家亦作悠悠則
作訕訕者非史記集解文選晉紀總論注引孔注皆作悠悠

似孔本亦作悠悠者但集解作滔滔皇陸邢三本皆同恐史選名注所引改注以就正文耳滔悠聲相近疑古論作悠悠魯論作滔滔悠悠遠貌見詩載馳傳亦非周流之貌孔注非

植其杖而芸

植倚也除草曰芸也

濤案植其杖漢石經作置其杖古置植通字詩商頌置我鞉鼓鄭箋置讀爲植正義曰金縢云植璧秉圭鄭注植古置字此文亦當讀爲棄置之置孔訓爲倚則是以爲植立之植試問除草之時其杖倚於何處乎呂氏春秋異用篇孔子弟子從遠方來者孔子荷杖而問之曰子之公不有恙乎搏（御覽服用部引作持）杖而揖之問曰子之父母不有恙乎置杖而問曰子之兄弟不有恙乎（賈子容經子貢謁孔子一段與此略同置杖作放杖）可見植杖非倚杖之證

大師摯適齊亞飯干適楚三飯繚適蔡四飯缺適秦鼓方叔入於河播鼗武入於漢少師陽擊磬襄入於海

魯哀公時禮毀樂崩樂人皆去

濤案漢書禮樂志云殷紂斷棄先祖之樂迺作淫聲用變亂正聲以說婦人樂官師瞽抱其器而犇散或適諸侯或入河海師古注即引論語此章古今人表以摯干繚缺等八人列於伯夷叔齊之下文王之上則亦爲殷紂時人漢書董仲舒傳其對策云紂逆天暴物殺戮賢知守職之人皆奔走逃亡入于河海此孟堅所本也又人表注引鄭論語注自師摯以

下八人皆周平王時人當亦古論語家相傳舊說惟僞孔以爲魯哀公時人不知所本案史記禮書仲尼沒後受業之徒沈湮而不舉或適齊楚或入河海正義引論語大師摯適齊云云然史公明言受業之徒而師摯諸人皆樂官非孔門弟子且孔子學琴于師襄更不得謂之受業之徒張氏之說實爲無據何氏當亦因此數語而僞撰此注耳

又案泰伯篇師摯之亂鄭注師摯魯大師名也此當別一師摯蓋卽子與語樂之人史記十二諸侯年表太史公讀春秋厤譜牒至周厲王未嘗不廢書而歎也曰嗚呼師摯見之矣紂爲象箸而箕子唏周道缺詩人本之衽席關雎作仁義陵遲鹿鳴刺焉此師摯亦卽泰伯篇之師摯蓋古人藝之同者名率相同如善射者皆名羿技巧者皆名班師摯師襄當亦類是僞孔不知而疑爲一人誤矣

君子不施其親

施易也不以他人之親易己之親

濤案施釋文作弛云舊音絁又詩紙反又詩豉反孔云以支反一音敕紙反落也本今作施古施弛通字周禮遂人與其施舍注施讀爲弛禮記孔子閒居引詩弛此文德注弛施也弛訓爲易見爾雅釋詁然此弛字當訓爲廢爲舍爲棄不當訓爲易不施其親猶言不棄其親耳禮記坊記注弛猶棄忘也文選西征賦注引漢書韋昭注漢書武帝紀引如淳注宣帝紀引李奇注皆云弛廢也左氏昭十四年傳乃施那侯正

義曰晉語說此事云乃施邢侯氏孔晁云廢其族也廣雅釋詁弛舍也又云施置也置亦廢也玉林臧氏云不施其親亦當解作廢意孔注作如字讀蓋不知爲假借也

大德不踰閑小德出入可也

閑猶法也小德不能不踰法故曰出入可也

濤案春秋繁露玉英篇故諸侯在不可以然之域謂之大德諸侯在可以然之域者謂之小德小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謫也尚歸之以奉鉅經耳韓詩外傳孔子遭程木子於剝之閒傾蓋而語終日有閒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（儀禮有士相見禮）孔子曰大德不踰閑小德出入可也是西漢人解此出入皆爲反經合道之謂僞孔所詮殊爲膚淺

曰予小子履敢用元牡敢昭告于皇皇后帝

履殷湯名也此伐桀告天文也殷家尚白未變夏禮故用元牡也皇大也后君也大大君帝謂天帝也墨子引湯誓其辭若此也

濤案此注之誤有三履爲湯名雖見白虎通姓名篇然攷史記殷本紀主癸卒子天乙立是爲成湯是湯名天乙不名履易乾鑿度云孔子曰自成湯至帝乙帝乙湯元孫之孫也元孫五世之末外絕恩矣同日以乙天之錫命疏可同名又云易之帝乙爲湯書之帝乙六世王名同不害以明功則天乙乃湯名非廟主史記索隱引譙周云夏殷之禮生稱王死稱廟主皆以帝名配之天亦帝也殷人尊湯故

曰天乙今云履殷湯名其誤一也墨子兼愛篇云且不惟禹誓爲然雖湯說卽亦猶是也湯曰惟予小子履敢用元牡云云是墨子所引乃湯說非湯誓雖余一人有辠四方語國語引作湯誓而與墨翟書無涉今云墨子引湯誓其辭若此其誤二也又墨子引此文尙有今天大旱卽此言湯貴爲天子富有天下然于上下十六字下文又云卽此言湯兼也呂氏且不憚以身爲犧牲以祠說于上帝鬼神卽此湯兼也呂氏春秋季秋紀亦云湯克夏而天大旱湯以身禱于桑林曰予一人有罪云云則此實成湯禱旱之詞今云伐桀告天之辭其誤三也又書湯誥正義引鄭論語注云用元牡者爲舜命禹事于時總告五方之帝莫適用皇天大帝之牡國語皇天

嘉禹胙以天章注引論語帝臣不蔽二語詩閟宮正義論語曰皇皇后帝論語說舜受終文祖宜總祭五帝也是皆與鄭說相同蓋此本舜命禹之詞湯復用之以禱旱耳惟白虎通三正篇云論語曰子小子履云云此湯伐桀告天以夏之牲也實爲僞孔此注所本然虎觀諸儒論多同異固不若鄭說之可據宋文鑑趙普論彗星疏引尙書堯曰萬方有罪罪在朕躬堯當爲舜字之誤是宋初猶有用其說者益見皇邢諸家之識之陋矣

又案梅賾僞古文尙書以此數語采入湯誥彼傳與此注不同閻潛邱王光祿皆據此注以爲梅氏作僞之證或謂彼傳爲僞則此注宜若爲眞不知書傳係梅賾僞撰論語注係何

晏僞撰各不相謀是以彼此不同而其爲作僞則一也

雖有周親不如仁人

親而不賢不忠則誅之管蔡是也仁人謂箕子微子來則用之也

濤案墨子兼愛篇昔武王將事泰山隧傳曰泰山有道曾孫周王有事大事既獲仁人尚足以祇商夏蠻夷醜貊雖有周親不若仁人萬方有罪維予一人說苑貴德篇武王克殷閒周公曰將奈其士眾何周公曰使各宅其宅田其田無變舊新惟仁是親百姓有過其予一人韓詩外傳淮南主術訓與說苑同尚書大傳作無故無新惟仁之親餘文俱同雖或以爲武王語或以爲周公語而皆在武王時是安得指周親爲

管蔡乎

不知命無以爲君子也

命謂窮達之分也

濤案韓詩外傳云天之所生皆有仁義禮智順善之心謂之小人故曰不天之所以命生則無仁義禮智順善之心謂之小人故曰不知命無以爲君子也漢書董仲舒傳天令之謂命人受命於天固超然異於羣生貴於物也故曰天地之性人爲貴明於天性知自貴於物然後知仁義禮智安處樂善循理謂之君子故孔子曰不知命無以爲君子此之謂也則西京論語家舊說皆以知命爲樂天知命及夫子五十知天命之命孔云窮達之分淺矣

皇清經解續編卷六百二十八終

曲阜孔廣牧
鎮海孫 瑛校