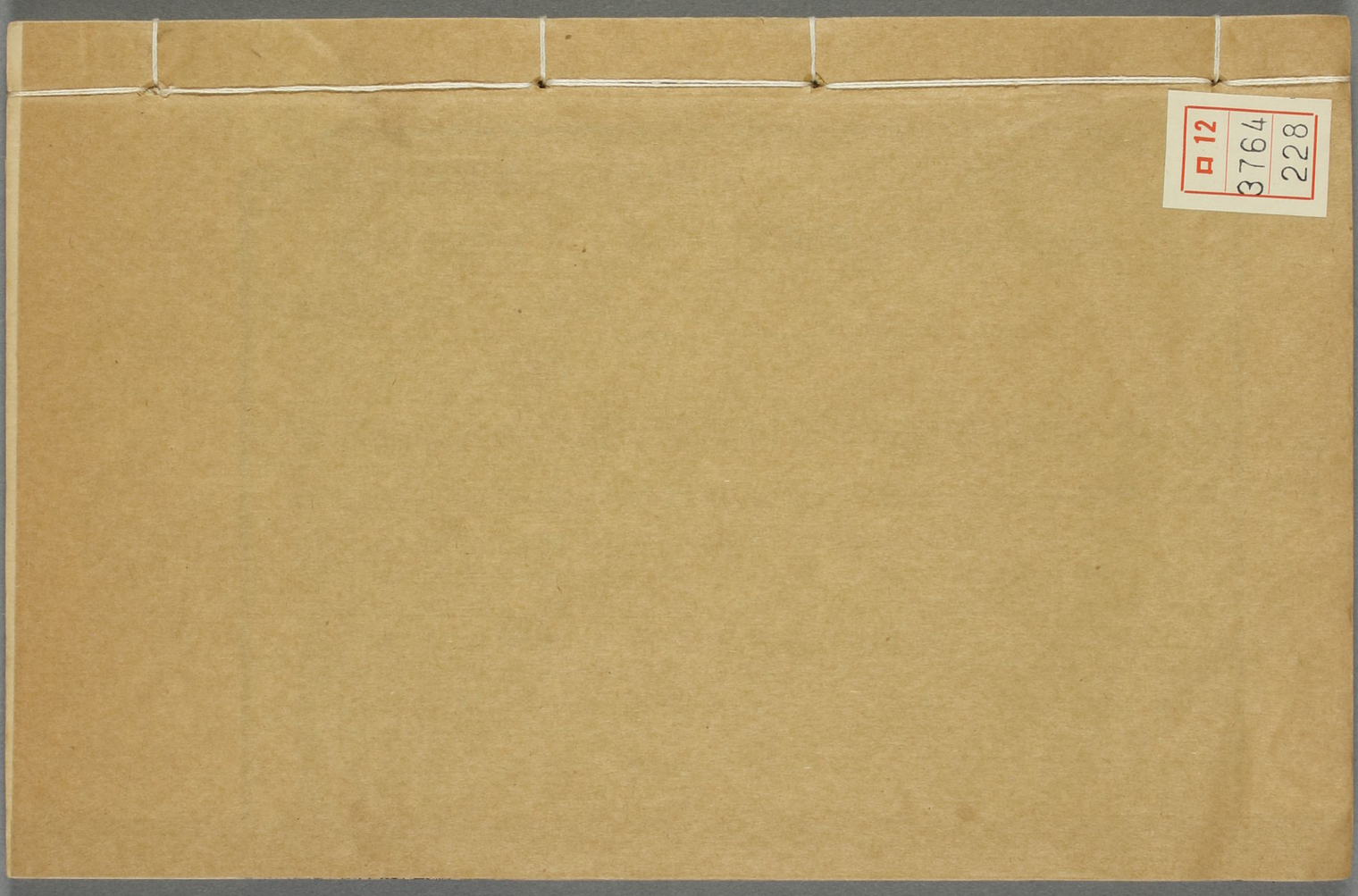
12
3764
228

D12
3764
228

論語正義六

公冶長第五　集解

凡二十九章

寶應劉寶楠楚楨著

子謂公冶長可妻也雖在縲紲之中非其罪也以其子妻之〔注〕

孔曰冶長弟子魯人也姓公冶名長縲黑索紲攣也所以拘罪人正義曰以者主婚之辭子者儀禮喪服經女子子在室爲父注子女也妻者以女適人與之爲妻也說文妻婦與夫齊者也大戴禮保傅云謹爲子孫娶妻嫁女必擇孝悌世世有行仁義者故此辨其非罪及論南容亦稱其德行示當謹擇士也非其罪傳無所聞皇疏引范甯曰公冶行正獲罪罪非其罪孔子以女妻之將以大明衰世用刑之枉濫勸將來實守正之人也又引別書名論釋稱公冶長解禽語食死人肉致疑爲殺人繫獄邢疏斥其不經愚以周官夷隸掌與鳥言貉隸掌與獸言則以公冶解鳥語容或有之而謂因此獲罪則傳會之過矣紲唐石經作絏張參五經文字以爲

91-261

遊諱偏旁○注冶長至罪人○正義曰史記弟子傳公冶長齊人家語弟子解則云魯人與此孔注合史記長可妻也不連公冶爲文故此注以公冶爲姓長爲名而又稱冶長者猶馬遷葛亮之比凡兩字姓得單舉一字也家語云名萇邢疏引家語作字子長釋文引家語作字子長白水碑作子之似又以皇疏及釋文引范甯曰名芝字子之爲字諸說各異當以史傳爲正縲爲黑索者說文無縲字纍下云綴得理也一曰大索也縲與纍同凡索皆綴屬而成故兩訓可互取史記此文作累淮南子氾論訓累紲兩見孟子梁惠王下係累其子弟趙岐注係累猶縛結也荀子成相篇子累楊倞注累讀爲縲案累卽纍之省春秋左氏傳不以纍臣釁鼓兩釋纍囚使其眾男女別而纍皆以纍爲索也說文紲系也從系世聲繫紲或從糸廣雅釋詁紲系也釋器紲索也紲孔以紲爲攣者說文攣係也稱凡繫人繫物皆謂之紲左氏傳臣負羈紲是紲亦繩索之易中孚有孚攣如馬注攣連也虞注攣引也義皆可證

子謂南容邦有道不廢邦無道免於刑戮以其兄之子妻之〔注〕

王曰南容弟子南宮紲魯人也字子容不廢言見用正義曰爾雅釋詁廢舍也此常訓說文戮殺也辱也皋也義皆相近大戴禮衛將軍文子篇獨居思仁公言言義其聞

詩也一曰三復白圭之玷是南宮紲之行也夫子信其仁以爲異姓盧辯注謂以兄之子妻之也案思仁言義則有臨民之德當國有道時必見錄用也其心謹言則當無道時危行言遜故可免刑戮也皇疏云昔時講說好評公冶南容德有優劣故妻有已女兄女之異侃謂二人無勝負也卷舒隨世乃爲有智而枉濫獲罪聖人猶然亦不得以公冶爲劣也以已女妻公冶以兄女妻南容非謂權其輕重政是當其年相稱而嫁事非一時在次耳則可無意其閒也兄之子者史記索隱引家語云梁紇娶魯之施氏生九女其妾生孟皮病足乃求婚於顏氏徵在則孔子兄卽孟皮也孟皮此時已卒故孔子爲兄子主婚○注南容至子容○正義曰南宮者兩字氏亦單舉一字故曰南史記仲尼弟子列傳南宮括字子容括又作适史以南宮适括南容爲一人檀弓南宮紲之妻之以三復白圭爲南宮韜之行韜與紲同論語釋文亦云紲本又作韜則陸所見此注亦作韜韜與紲容括義皆相貫作紲作适皆通用字鄭氏檀弓注云南宮紲孟僖子之子南宮閱也字子容其妻孔子兄女疏云案左氏傳孟僖子將卒召其大夫云屬說與何忌於夫子仲孫獵生南宮紲是也案仲孫獵卽孟僖子世本誤以南宮紲南宮閱爲一人而鄭君遂承其誤閱與說通用字左傳所云屬說卽南宮閱也又名南宮說而其謚爲敬

其字爲叔與南宮縚無涉自鄭君誤依世本而陸德明釋文司馬貞史記索隱皆沿用之然漢書古今人表分列南宮敬叔南容爲二人則世本不可信明錢可選箸補闕疑會列四疑以辨之謂孔子在魯族姓頗微而敬叔爲公族元士定已娶於亹家豈孔子得以兄子妻之又檀弓載南宮敬叔反必載寶而朝孔子謂不如速貧之愈若而人豈能抑權力而伸有德謹言行而不廢於有道之邦者耶毛氏奇齡四書賸言亦謂敬叔卽曾受僖子命與其兄懿子學禮孔子然並不在弟子之列史記家語所載弟子止容一人向使容卽敬叔則未有載敬叔不載懿子者至縚妻姑喪孔子誨其女髽法若是敬叔則此姑者孟僖子妻也世族喪服自有儀法不容誨也至若史記家語各載敬叔從孔子適周見金人緘口孔子戒以謹言事與容無涉二家之論致確梁氏玉繩古今人表攷史記志疑說畧同惟毛氏臆言以南宮适別爲一人非是南容與史記不合其誤顯然此故不載其說也又顏師古漢書注南容卽南宮縚也敬叔卽南宮括也以南宮括爲敬叔亦誤

子謂子賤〈注〉孔曰子賤魯人弟子宓不齊君子哉若人魯無君子者斯焉取斯〈注〉包曰若人者若此人也如魯無君子子賤安得此行而學行之父彈鳴琴身不下堂而單父治巫馬期以星出以星入日夜不居以身親之而單父亦治巫馬期問其故於宓子曰我之謂任人子之謂任力任力者故勞任人者故逸宓子則君子矣韓詩外傳同又云子賤治單父其民附孔子曰告巳之所以治之者對曰所父事者三人所兄事者三人所友者十有二人所師者一人孔子曰所父事者三人足以教弟矣所友者十有二人足以祛壅蔽矣所師者一人足以慮無失策舉無敗功矣惜也不齊爲之小不齊爲之大功乃與堯舜參矣說苑政理篇略同然則夫子所云魯之君子卽指所父事兄事所友所師者言子賤爲政在能得人故說苑又載子賤告夫子以三得終之以朋友益親夫子贊美子賤能取人而又以見魯多君子故云若魯無君子斯焉取斯安所取法以成其治乎新序雜事二魯君使宓子賤爲單父宰子賤辭去因請借善書者二人使書憲書教品魯君之至單父使書子賤從旁引其肘醜則怒之欲好書則又引之書者患之請辭而去歸以告魯君君魯君曰子賤苦吾擾之使不得施其善政也乃命有司無得擅徵發單父之化大治故孔子曰君子哉子賤魯無君子者斯安取斯美其德也新序與說苑同出劉向蓋魯君信用子賤而子賤又能取人以輔其治故孔子美之○注子賤魯人弟子宓不齊○正義曰史記弟子列傳宓不齊字子

賤少孔子四十九歲不言何國人家語弟子解始云魯人與此注合漢書藝文志有宓子十六篇顏師古注宓讀與伏同又或作虙見五經文字所引論語釋文然釋文以作宓爲誤則不知虙宓俱從必得聲未爲誤也又或作密見淮南子泰族訓

子貢問曰賜也何如子曰女器也（注）孔曰言女器用之人曰何器也曰瑚璉也（注）包曰瑚璉黍稷之器夏曰瑚殷曰璉周曰簠簋宗廟之器貴者正義曰夫子論諸弟子非在一時記者以次書之皇疏謂子貢聞孔子評諸弟子而不及己故有此問非也惠氏棟九經古義瑚璉當爲胡連春秋傳曰胡簋之事明堂位曰夏后氏之四連皆不從玉旁孔廟禮器碑又作胡輦古連輦字通段氏玉裁說文注引禮器碑又引司馬法夏后氏連曰余車殷曰胡奴車周曰輅輦疑胡輦皆取車爲名案說文楗瑚楗也其字從木當是以木爲之潛夫論讚學云胡簋之器其始也乃山野之木是其證陳祥道禮書瑚以玉簋字從竹妥爲說之無他證也馮氏登府異文攷證攷胡連本瓦器故而飾以玉孟郁修堯廟碑瑚字又作瑚可知胡連本瓦器而明堂後人又加土旁案攷工記旅人爲簋馮見簋是瓦器

位以四連六瑚八簋爲文則胡連亦瓦器然旅人疏云祭宗廟皆用木簋今此用瓦簋祭天地及外神尚質器用陶匏之類也則簋有以木以瓦之異堯廟碑是祭外神當用瓦故字作瑚若論語言祭宗廟之器本不用瓦不得同彼文作瑚也○注瑚璉至貴者○正義曰鄭注云黍稷器夏曰瑚殷曰璉與包咸同說文云黍禾屬而黏者也稷齋也程氏瑤田九穀考說黍穗似禾而舒散今北人稱黃小米稷今之高粱宗廟之祭食用黍稷此瑚璉爲盛黍稷器也其制之異同鄭注明堂位已云未聞凌氏曙典故斠引三禮圖瑚受一升如簋而平下璉受一升漆赤中蓋亦龜形飾口以白金制度如簋而銳下則以瑚圜璉方未知何本明堂位稱夏之四璉殷之六瑚今包鄭注俱云夏瑚殷璉賈服杜注左傳亦言夏曰瑚殷曰璉疑今本明堂位文有誤也周曰簠簋者鄭注周官舍人云方曰簠圜曰簋盛黍稷稻粱器賈疏案孝經云陳其簠簋注云內圜外方受斗二升者直據簋而言若簋則內方外圜此其制也夫子言賜也達可使從政故以宗廟貴器比之言女器若瑚璉者則可薦鬼神羞王公矣

或曰雍也仁而不佞（注）馬曰雍弟子仲弓名姓冉子曰焉用佞禦人以口給屢憎於人不知其仁焉用佞（注）孔曰屢數也佞

人口辭捷給數爲人所憎惡正義曰說文云佞巧謁高材也曲禮釋文口才曰佞下篇惡夫佞者無乃爲佞乎訓同仲弓或者以爲仁而不佞者當時尚佞見雍不佞故深惜之禦者爾雅釋言云禁也不知其仁何如也唐石經初刻作其仁並有也字○注雍弟子仲弓名姓冉○正義曰史記弟子列傳冉雍字仲弓魯人論衡自紀篇以仲弓爲冉伯牛子史記索隱引家語又云伯牛之宗族二說各異當從論衡○注屢數至憎惡○正義曰毛詩賓筵傳屢數也此常訓捷給者捷速也給足也荀子性惡篇齊給便敏而無類注給謂應之速如俱給者也非十二子篇齊給便利而不順禮義注給急也速急皆引申之義大戴禮保傅篇接給而善對會子立事篇進給而不讓說苑尊賢篇孔子對哀公以取人之術曰毋取拑者毋取口銳者拑者大給利不可盡用口銳者多誕而寡信後恐不驗也皆謂口辭捷給也韓詩外傳人之利口贍辭者人畏之畏之斯惡之子曰惡利口之覆邦家者

子使漆雕開仕對曰吾斯之未能信注孔曰開弟子也漆雕姓開名仕進之道未能信者未能究習子說注鄭曰善其志道深○正義曰釋文雕本或作彫那木作雕與釋文合阮氏元校勘記依說文當作琱凡琱琢之成文則曰彫雕琱皆假借字案依阮說漆雕氏必其職掌漆飾琱刻以官爲氏者也夫子使開仕當在爲魯司寇時皇疏云答師冉吾者古人皆然也考過庭錄疑吾爲肩字之訛肩古亦通○注開弟至究習○正義曰史記弟子列傳漆雕開字子開閻氏若璩四書釋地謂士開木放字漢人避諱所改引漢藝文志孔子弟子漆雕雕啟證之其說是也古今人表亦作啟啟者開也故字子開此注以開爲名作僞者之疏可知楊簡先聖大訓又名憲家語弟子解又字子脩皆妄人所造鄭目錄云魯人家語則云蔡人亦誤也仕進之道恐未能究習故云未能信信者有諸己之謂也由開之言觀之其平時好學不自矜伐與其居官臨民謹畏之心皆見於斯其後仕與不仕史傳並無明文家語謂開習尚書不樂仕夫不樂仕非聖人之教中庸云誠者非自成己而已也所以成物也夫子謂仁者己欲立而立人己欲達而達人子路亦謂不仕無義欲潔其身而亂大倫是開之言未能信實以仕進之道未能究習而非不樂仕矣此注雖僞作猶能不失其義王肅注家語云言未能明信斯書義是肅自爲附會○注善其志道深○正義曰子曰三年學不至於穀不易得也即此義

子曰道不行乘桴浮于海從我者其由與〔注〕馬曰桴編竹木大

者曰桴小者曰桴子路聞之喜〔注〕喜與己俱行 正義曰乘說文作桑云覆也覆者加乎其上也詩七月傳乘升也浮者說文云氾也漢書地理志注浮以舟渡也二字義同故經傳通用王氏鳌四書地理考浮海指勃海說文海天池也以納百川者又云瀕勃瀕海之別也潛巨劉記太史公多言勃海河渠書謂泰平之勃海封禪書謂登萊之勃海蘇秦列傳指天津衛之在遼東者勃海之水大矣非專爲近勃海郡者也案漢書地理志玄菟樂浪武帝時皆朝鮮濊貉句驪蠻夷殷道衰箕子去之朝鮮教其民以禮義田蠶織作樂浪朝鮮民犯禁八條相殺以當時償殺相傷以穀償相盜者男沒入爲其家奴女子爲婢欲自贖者人五十萬雖免爲民俗猶羞之嫁娶無所讎是以其民終不相盜無門戶之閉婦人貞信不淫辟可貴哉仁賢之化也然東夷天性柔順異於三方之外故孔子悼道不行設浮於海欲居九夷有以也顏注言欲乘桴後而適東夷以其國有仁賢之化可以行道也據志言則浮海指東夷即勃海也夫子當日必實有所指之地漢世師說未失故尚能知其義非泛言四海也夫子本欲行道於魯魯不能竟其用乃去而之他國最後乃如楚則以楚雖蠻夷而與中國通已久其時

昭王又賢葉公好士故遂如楚以冀其用則是望道之行也至楚又不見用始不得已而欲浮海居九夷史記世家雖未載浮海及居九夷二語爲行道由漢志注繹之則非遯世幽隱其欲浮海居九夷仍爲行道之計未嘗一日忘諸懷矣其必言乘桴者錢氏坫論語後錄謂爾雅釋水庶人乘泭大子言道不行以庶人自處是也說文憙說也從心從喜喜亦聲今經傳通作喜皇本由下有也字○注桴編竹木大者曰桴小者曰筏文或鄭用詩周南疏引論語注與此注同臧宋以爲鄭注佚文或鄭用其師說也說文桴棟名別一義泭編木以渡也爾雅釋言舫泭也孫炎注方木置水中爲泭筏也釋文泭字或作筏樊本作桴釋水李巡注併木以渡也詩周南不可方思邶風方之舟之毛傳並云方泭也方與舫同周南釋文泭本亦作筏又作桴或作桴諸字惟桴是假字餘皆同音異體也韋昭國語注編木曰泭小泭曰桴分泭桴爲二失其義矣王逸楚辭惜往日注編竹木曰泭與此注同方言泭謂之簰簰謂之筏筏以運物也南土名筏楚辭王逸注楚人曰泭秦人曰橃筏橃並同周南釋文引郭璞音義云木曰簰竹曰筏小筏曰泭泭爲大此據人當時所稱別之然泭筏

對文有大小之殊散文亦通稱故方言廣雅廣列異名不爲分別也○注喜與已俱行○正義曰子路親師雖相從患難勿恤也今見夫子使從浮海若夫子獨許已與之俱行故聞而喜也子曰由也好勇過我無所取材〔注〕鄭曰子路信夫子欲行故言好勇過我無所取材者無所取於桴材以子路不解微言故戲之耳一曰子路聞孔子欲浮海不復顧望故孔子歎其勇曰過我無所取哉言唯取於己古字材哉同〔注〕子路至哉同○正義曰注用鄭義後本鄭氏又云一讀過字絕句此集解兼存他說也釋文過我絕句此官太宰五曰材貢吏記貨殖傳山居千章之材並謂木也夫子浮海是不得已之思其勢亦不能行子路信爲實然則以不解夫子微言故也微者爾雅釋詁云匿微也微者隱也其義深隱則曰微言猶所謂隱語也子路伉直不解微言故夫子但言無所取材爲桴以戲之所以深悟之也爾雅釋詁戲謔也三國吳志薛綜傳權欲浮海視征公孫淵綜諫曰昔孔子疾時託乘桴之語季由是喜桓以無所取才釋其辭義亦謂桴材作才者假借字一曰云以過爲好勇太過我無所取材爲但以由從不復取他人哉言必不能也云古字材哉

同者馮氏登府異文攷證哉字從才與哉通崔瑗張平子碑往才汝諧那昺爾雅疏哉古文才

孟武伯問子路仁乎子曰不知也〔注〕孔曰仁道至大不可全名也又問子曰由也千乘之國可使治其賦也不知其仁也〔注〕孔曰賦兵賦正義曰史記弟子傳作季康子問當出古論釋文賦梁武帝云魯論作傳陳氏鱣古訓曰賦傳同音故魯論借用大戴禮衛將軍文子篇子貢歷言仲由冉有公西赤之行文子以爲一諸侯之相與此章所論相合程氏瑤田論學小記夫仁至重而至難者也故曰仁以爲己任任之重也死而後已道之遠也如自以爲及是未死而先已聖人之所不許也故曰回也其心三月不違仁吾見其進也未見其止也言夫行恕以終其身死而後已不自以爲及者也故有問人之仁於夫子者則皆曰未知蓋曰吾未知其及爲否也○注賦兵賦○正義曰鄭注賦軍賦此孔所襲說文賦斂也顏師古漢書地理志供天子也胡氏渭禹貢錐指周時軍旅之征謂之賦周禮大司馬注曰賦謂出車徒給繇役也左傳曰天子之老請帥王賦又曰魯賦八百乘邾賦六百乘又曰悉索敝賦又曰韓賦七邑鄙無賦於司馬其所謂賦皆軍賦也求也何如子曰求也千

室之邑百乘之家可使爲之宰也不知其仁也〔注〕孔曰千室之邑卿大夫之采地百乘家臣之邑卿大夫之稱家諸侯千乘大夫百乘宰家臣正義曰武伯更問求赤於仁何如夫子直告以二子之才不佞再問也千室之邑者說文室實也從宀從至至所止也邑國也從口先王之制尊卑有大小從口宰者公羊隱元年傳宰者何官也古凡大小官多稱宰如冢宰大宰膳宰宰夫宰公大都之城方三里臧宋輯本列之此文之下攷左傳云凡邑有宗廟先君之主曰都又云先王之制大都不過參國之一鄭以國爲上公之國周官典命公九命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九爲節鄭君注云公城蓋方九里是大都三國之一則爲三里矣就鄭君殘注繹之千室之邑謂公邑凌氏曙四書典故覈云周官之制天子自六鄉以外分六遂及家稍小都大都其餘之地制爲公邑使大夫治之在二百里三百里以上大夫如州長在四百里五百里以下大夫如縣正長在四百里五百里之間任甸地舉甸以該稍縣疆也皆屬於遂人載師以公邑之田任甸地舉甸以該稍縣疆也鄉遂之民以七萬五千家爲定其餘夫皆受田於公邑故遂人授民夫以廛田百晦萊五十晦餘夫亦如之餘夫所受公邑外甸家稍都鄙之賦皆公邑所出諸侯之國亦然以魯言之三鄉三遂之外除大夫之采邑皆公邑

孔子爲中都宰子夏爲莒父宰子賤爲單父宰子游爲武城宰皆公邑也惟費宰爲季氏邑成宰爲孟氏邑郈宰爲叔孫氏邑非公邑耳王畿之地皆以家計故春秋之世動云書社幾百蓋二十五家爲之地鄉遂以家計公邑蓋以里計諸侯社可知邑之大小皆論室之多少也周禮四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都鄭注甸方八里旁加一里治洫則方十里爲一成四成四甸爲縣方二十里縣二百五十六井二千三百四十夫之地以鄭意推司馬法算之宮室涂巷三分去一通不易一易再易計之爲一室受二夫之田實一縣受田出稅人爲七百六十九夫又旁加一里內受田治洫人四百三十一夫共千二百夫云千室之邑舉成數也或容有餘夫分授杜氏注左傳築鄙曰四縣爲都四井爲邑然宗廟所在則雖邑曰都都而無廟固宜尊之也孔疏引釋例曰邑有先君宗廟雖小曰都都而無廟固宜稱城案此則自井以上至縣凡有城皆稱邑至四縣爲都乃稱都故云千室之邑其宰則如周禮之縣正也鄭此注又云大夫之家邑有百乘采地一同之廣輪也案大學云百乘之家鄭注有采地者也坊記云家富不過百乘兩疏以爲皆卿及雜記注並言大夫有百乘也坊記疏以爲百里正一同之制司馬法六尺爲步步百爲晦晦百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通爲匹馬三十家士一人徒二人通十爲成成百井三百家革車一乘士十人徒二十人十成爲終終千井

三千家革車十乘士百人
井三萬家革車百乘士千
注小司徒知此采地一同
之爲同者取象雷震百里所
猶言廣長凡輪皆直行此據開方法言之○注千室之邑卿
大夫之邑○正義曰注以千室之邑爲卿大夫采邑不爲公
邑與鄭氏異則似冉有祗能仕於私家於義未能備也皇疏
云舊說五等之臣其采地亦爲三等各依其君國十分爲之
上公地方五百里其臣大采方十二里半侯方四百里其臣大采方五十里中采方二十五里小
采方十二里半侯方四百里其臣大采方三十里中采方
十里小采方十里伯方三百里其臣大采方二十里中采方
十五里小采方七里半子方二百里其臣大采方一十里中
采方十里小采方五里男方百里其臣大采方十里中方五
里小方二里半凡制地方一里爲井井有三家若方二里半
有方一里者六又方半里者一則合十八家有餘故論語云
十室之邑也其中大小各隨其君故或有三百戶是方十里
者一或有千室是方十里者三有餘也赤也
與賓客言也不知其仁也〉注馬曰赤弟子公西華有容儀可
使爲行人正義曰說文束縛也釋名釋言語束促也相促近
也帶繫束於要所以整束其衣故曰束帶釋名釋

衣服帶帶也著于衣如物之繫帶也漢孫根碑東聾立朝本
此文當爲齊古之異聾者革帶段氏玉裁說文注云古有大
帶有革帶革帶以繫佩韍而後加之大帶則革帶統於大帶
故許於聾曰大帶也戴氏清四書典故考辨凡冕服皆素帶
而爵弁皮弁朝服玄端皆緇帶也立於朝者立與位同爾雅釋宮中
帶與賓客言者乃緇帶也立於朝者立與位同爾雅釋宮中
庭之左右謂之位左氏傳有位於朝即立於朝也禮行聘於
廟朝會燕饗則於廟或於寢此祇言朝者亦舉一以賅耳凌氏曙四書典故覈
或於朝或於寢此祇言朝者亦舉一以賅耳凌氏曙四書典故覈其立位則接賓時陳擯於大門外
上擯近君門東西面既入廟門擯者負東塾東上立則在中
庭至授玉時上擯進阼階之西釋辭于賓遂相君拜既受玉
退負東塾而立此但依聘禮言之亦舉聘則他禮可推知也
說文賓所敬也客寄也謂他國諸侯及卿大夫也凌氏廷堪
禮經釋例案聘禮及廟門几筵既設擯者出請命注上擯待
而出請受賓所以來之命重停賓也又云擯者入告辭玉注
賓者上擯也觀禮侯氏入門右坐奠圭再拜稽首擯者謁注
謁猶告也上擯告以天子
擯者出請事敖繼公曰擯者上擯也是相大禮皆上擯之事
也據凌氏言此與賓客言亦是上擯下篇言宗廟之事如會
同願爲小相小相於聘禮則承擯紹擯此赤自謙之辭故夫
子曰赤也爲之小孰能爲之大明赤能爲上擯也又案與言
當兼禮辭及無常之辭若成三年齊侯朝晉將授玉郤克趨

進曰云云襄七年衛孫文子來聘公登亦登叔孫穆子趨進曰云云皆是無常之辭大戴禮衛將軍文子篇子貢曰志通而好禮擯相兩君之事篤雅其有禮節也是公西赤之行也孔子曰禮儀三百可勉能也威儀三千則難也公西赤問曰何謂也孔子曰貌以擯禮也曰當賓客之事則通矣謂門人曰二三子欲學賓客之禮者於赤也皆雜記公西赤事與此章及下篇互證○注赤弟至行人○正義曰史記弟子傳公西赤字子華少孔子四十二歲公西兩字氏鄭目錄云魯人容儀謂禮容禮儀容主貌儀主事也周官序官大行人注云行人主國使之禮與擯相各是一職而皆主賓客若子華使齊卽是行人之比故馬以此可使爲行人也

子謂子貢曰女與回也孰愈（注）孔曰愈猶勝也對曰賜也何敢望回回也聞一以知十賜也聞一以知二子曰弗如也吾與女弗如也（注）包曰既然子貢不如復云吾與女俱不如者蓋欲以慰子貢也○正義曰望者釋名釋姿容望茫也遠視茫茫也子貢言顏子有大智之德已不敢視此之

也釋文聞本或作問字非知十知二皆設數多寡以明優劣也說文云十數之具也數始於一終於十君子之爲學也原始要終一以貫之其在聖門惟顏子好學能有此詣夫子與回言終日不違及退省其私亦足以發發者夫子所未言之義卽顏子所聞而知之者也子貢未能一貫故聞一但能知二二者一之比言已未能盡其義也釋文云吾與爾本或作女音汝○注愈猶勝也○正義曰鄭有此注孔所襲也廣雅釋言愈賢也賢勝義近○注既然至貢也○正義曰論衡問孔篇吾與汝俱弗如也鄭玄別傳馬季長謂盧子幹曰吾與女皆不如也後漢橋玄傳魏武祭文仲尼猶不如顏淵三國志夏侯淵傳下令稱之曰淵虎步關右所向無前仲尼有言吾與爾不如也俱與此注義合皇疏引顧歡曰回爲德行之俊賜爲言語之冠淺深雖殊而品裁未辨欲使名實無濫故假問孰愈子貢旣審回賜之異夫子嘉其有自見之明而無矜尬之貌以明懸殊愚智之異夫子又得發問之旨故舉十與二故判之以弗如同之以吾與女此言我與爾雖異而同言弗如能與聖師齊見所以爲慰也

宰予晝寢（注）孔曰宰予弟子宰我子曰朽木不可雕也糞土之牆不可杇也（注）包曰杇鏝也雕雕琢刻畫王曰杇鏝也此二

者以喻雖施工猶不成於予與何誅注孔曰誅責也今我當

何責於汝乎深責之正義曰江氏聲論語竢質說文晝日之出入與夜爲界是日出後爲晝凡人雞鳴而起宰我日出後尚寢寐未起故責之鄭注云寢臥息也案說文寢臥也所寢息也是也晝非寢所臥室亦名之釋名釋宮室寢寢也所寢息也是也晝非寢時故禮言君子不晝居內若晝居內且不可別晝寢耶韓李筆解居內雖問疾焉可也夫晝居內或有所本李匡義資暇錄寢梁武帝讀爲寢室之寢晝作胡卦反且云當爲晝字言其繪畫寢室周密齊東野語嘗見侯白所注論語謂晝當作晝字侯白隋人二讀與舊文合李氏聯綴好雲樓集漢書楊雄傳非木摩而不彫牆途而不晝此正雄所作甘泉賦諫宮觀奢泰之事暗用論語可謂晝寢之說漢儒已有之案禮言天子廟飾山節藻梲穀梁莊廿四年傳禮天子之桷斲之鄭之加密石焉諸侯之桷斲之鄭之大夫斲之士斲本又廿三年傳禮天子諸侯黝堊大夫倉士黈之皆說宗廟之飾其宮室當亦有飾鄭注禮器云宮室之飾士首本大夫達棱諸侯斲而鄭之加密石焉此本晉語又爾雅釋宮牆謂之堊統廟寢言之周官掌蜃云共白盛之蜃注云謂飾牆使白之蜃也此與黝堊異飾當是宮室中所用左襄卅一年傳圬人以時塓館宮室亦當謂加飾春秋時

大夫士多美其居故上木勝而知氏亾輸免頌而文子懼意宰予晝寢亦是其比夫子以不可雕不可杇譏之正指其事此則舊文於義亦得通也雕或作琱說文此篆作鼦云棄除也从冂推糞采也胡氏紹勳四書拾義左傳云小人糞除先人之敝廬是除穢謂糞所除之穢亦謂糞此經糞土猶言穢土古人牆本築土而成歷久不免生穢故曰不可杇牆宮室牆障也所以自障蔽也杇皇本釋文本並作圬說文有杇無圬圬乃杇之俗玉篇作杇隸體小變宋石經作杇此形近之訛於予與何誅釋文云與疑辭王氏引之經傳釋辭與猶也也於予與改是同○注宰予弟子宰我○正義曰宰我已見八佾篇此稱宰予予爲其名爾雅釋詁予我也皇本此注爲包氏○注朽腐至鏝也○正義曰說文朽腐也朽死或從木腐爛也剔剝也瑣治玉也義並相近雕彫皆段借字刻畫猶刻劃說文刻鏤也劃雖刀畫曰劃是也朽鏝者爾雅釋宮鏝謂之杇李巡曰鏝一名杇塗工作具也郭璞云泥鏝言用泥以鏝也說文木部杇所以塗也秦謂之杇關東謂之槾從木亏聲槾杇也從木曼聲段氏玉裁木部注此器今江浙以鐵爲之或以木戰國策豫讓變姓名入宮塗廁欲以刺襄子襄子如廁心動執問塗者則豫讓也刃其杇曰欲爲智伯報讎也刃其杇謂塗廁之杇今本皆作扞疾盱切繆甚扞其杇謂皆用木而獨刃之案杇槾同物異名

用以塗牆故亦謂塗牆之人爲杇人左傳稱圬人以時是也孟子滕文公下毀瓦畫墁謂所墁之牆雜畫之也○注誅責也○正義曰周官太宰八曰誅以馭其過注誅責讓也司救掌萬民之衰惡過失而誅讓之注誅誅責也

子曰始吾於人也聽其言而信其行今吾於人也聽其言而觀其行於予與改是〔注〕孔曰改是聽言信行更察言觀行發於宰我之晝寢○正義曰逸周書芮良夫解云以言取人人飾其苑尊賢篇夫言者所以抒言而揆其行夫以言觀其行雖有姦軌之人無以逃其情矣是取人之術當以言察其行也大戴禮五帝德篇子曰吾欲以言語取人於予豹改之即此章義集注引胡氏曰聽言觀行聖人不待是而後能亦非緣此而盡疑學者特因此立教以警羣弟子使謹於言而敏於行耳皇邢疏連上爲一章與總章數不合○注發於宰我之晝寢○正義曰論衡問孔篇說亦與此同愚謂前篇人而不仁如禮樂何在季氏舞八佾三家雍徹章後則人指季氏三家言下篇子所雅言在學易章後則所字指易言民可使由不可使知指詩禮樂言吾友張也爲難能也在堂堂乎張章前則難能指堂堂言此皆前後章相發明之例姑舉

數則爲此注證之

子曰吾未見剛者或對曰申棖〔注〕包曰申棖魯人子曰棖也慾焉得剛〔注〕孔曰慾多情慾○正義曰鄭注云剛謂彊志不屈撓彊而毅是剛彊義近撓者曲也折也志不屈撓則富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈所以能無慾也凌氏鳴喈解義案說文剛彊斷也皋陶謨剛而塞剛爲天德故近仁慾坤象陰也損之窒慾也損初益上艮以止之慾者勝人爲彊有似乎剛故或以爲疑○注申棖魯人○正義曰棖或作棠或作儻漢王政碑森申棠之欲此作棠也史記云申棠字周本史記弟子列傳此或作堂或作儻或作儻也史記索隱申棠周此作儻也朱氏彝尊弟子考作堂也今本史記云申棠字周此作儻也諸家文雖有異而音則引漢文翁禮殿圖有申儻相通詩丰云俟我乎堂兮鄭箋堂當爲棖可證也唐宋以來因稱名參錯分申棖申棠申黨爲二人玄宗開元二十七年封申黨召陵伯申棖魯伯眞宗祥符二年封棖文登侯黨淄川侯俱列從祀至明嘉靖九年因大學士張璁奏存棖去黨而祀典始正因學紀聞云史記索隱謂文翁圖有申棖申棠今所傳禮殿圖有申黨無申棖無所謂棖與棠也是圖本止申黨一人伯厚所見圖作黨與朱氏彝尊所見圖作儻不同當以朱爲是諸字皆由音近通

用莫知其何者爲正困學紀聞獨以黨爲傳寫之訛梁氏玉繩漢書古今人表攷亦以儻爲訛皆未必然也史記索隱引鄭此注云申棖魯人弟子也論語釋文及邢疏並引鄭曰申棖蓋孔子弟子申續又引家語申續字周似續又棖之別名史記索隱引家語作申繚家語作申續困學紀聞引家語作申續今本家語作申繚蓋讀如庾與棠音亦不遠今本家語作繢則傳寫誤也盧氏文弨釋文攷證略同梁氏人表攷云鄭作申續必有所據續與繢通繚繢兩字乃傳寫之譌諸說皆依鄭注作繢臧氏庸拜經日記徐鼒曰史記索隱引家語作繚據鄭注作繢疑繚爲得之庸案徐說是也索隱於公伯繚字周下云家語有申繚字周公伯繚而有申子周又於申棠字周下云家語有申繚字周又史記正義於公伯僚字周馬貞張守節所見家語並作申繚蓋家語無公伯繚二人以當申棖王肅僞造申繚一人以當申棖申堂公伯繚二人名姓雖異而字周則同爲足以相混也論語音義及家語作申續乃繚字形近之譌王伯厚所見本作繢今本作繢此又續字之轉誤論語音義引鄭云蓋孔子弟子申續此續字乃後人據誤本家語所改當本作申堂鄭正據仲尼弟子列傳也索隱曰申堂字周論語有申棖鄭玄云申棖魯人弟子也蓋申堂是棖不疑以棖堂聲相近案小司馬此言正據鄭注論語以申棖爲申堂故云然也案臧說甚辨當可依據蒼頡碑作字

子續此又因名續而妄爲之王肅以申繚申堂公伯繚爲一人而非孔子弟子此包注亦不云弟子或包不據弟子傳以申棖申堂爲非一人也至包以棖爲魯人與鄭同漢魯峻石壁殘畫象有魯棖○注慾多情慾○正義曰古無慾有欲欲根於性而發於情故樂記言性之欲說文言情人之会氣有欲者也聖凡智愚同此性情卽同此欲其有異者聖智皆能節欲節故寡欲也若不知節欲則必縱欲而爲性情之賊故孟子曰存心莫善於寡欲其爲人也寡欲雖有不存焉者寡矣其爲人也多欲雖有存焉者寡矣

子貢曰我不欲人之加諸我也吾亦欲無加諸人〔注〕馬曰加陵

也子曰賜也非爾所及也〔注〕孔曰言不能止人使不加非義

於己正義曰大學言絜矩之道云所惡於上毋以使下所惡於下毋以事上所惡於前毋以先後所惡於後毋以從前所惡於右毋以交於左所惡於左毋以交於右卽子貢此言之旨戴氏震孟子字義疏證夫物之感人無窮而人之好惡無節則是物至而人化物也人化物也者滅天理而窮人欲者也於是有悖逆詐僞之心有淫泆作亂之事是故彊者脅弱衆者暴寡知者詐愚勇者若怯疾病不養老幼孤獨不得其所此大亂之道也誠以弱寡愚怯與夫疾病老幼孤獨

反躬而思其情人豈異於我一人之欲天下人之同欲也故曰性之欲好惡既形遂已之好惡忘人之好惡往往賊人以逞欲反躬者以人之逞其欲思身受之情也情得其平是爲好惡之節是爲依乎天理程氏瑤田論學小記進德篇曰仁者人之德也恕者行仁之方也堯舜之仁終身恕焉而已矣勉然之恕學者之行仁也能恕則仁矣不以勉然者爲仁生分別也子貢曰我不欲人之加諸我也吾亦欲無加諸人此恕之說也自以爲及將止而不進焉故夫子以非爾所及警之○注加陵也○正義曰左襄十三年傳君子稱其功以加小人杜注加陵也陵者大阜有臨下之象下篇云己所不欲勿施於人施加同義說文加語相增加也段氏玉裁改增爲譖云譖下曰加也誣下曰加也此言語相譖加也知譖誣加三字同義誣人曰譖亦曰加論語曰云馬融曰加陵也袁宏曰加不得理之謂也劉知幾史通曰承其誣妄重以加諸韓愈爭臣論曰吾聞訐以爲直者皆得加字本義沈氏濤書僕固懷恩傳其生意見妄作加諸加諸蓋飾辭毀人之謂今案段沈說又一義非經注旨所有加非義於己○正義曰義與不義以不欲無欲觀之其意自見不必更言非義也夫子之道不過忠恕故以爲非爾所及若夫橫逆之來聲色之誘其由外至若雖聖賢不能禁止之而使其必無況在中材以下君子知其然也故但修其在己而不必遽非諸人也僞孔此注全失本旨

子貢曰夫子之文章可得而聞也夫子之言性與天道不可得而聞也〈注章明也文彩形質著見可以耳目循性者人之所受以生也天道者元亨日新之道深微故不可得而聞也正義曰史記孔子世家言定公時魯自大夫以下皆僭離於正道故孔子不仕退而修詩書禮樂弟子彌衆至自遠方莫不受業焉又云孔子之時周室微而禮樂廢詩書缺追迹三代之禮序書傳觀殷夏所損益曰後雖百世可知也以一文一質周監二代郁郁乎文哉吾從周故書傳禮記自孔氏語魯太師樂云云自衛反魯然後樂正雅頌各得其所古者詩三千餘篇及至孔子去其重取可施於禮義三百五篇孔子皆弦歌之以求合韶武雅頌之音禮樂自此可得而述以備王道成六藝又云孔子以詩書禮樂教弟子蓋三千焉據世家諸文則夫子文章謂詩書禮樂也古樂正崇四術以造士春秋教以禮樂冬夏教以詩書至春秋時其學寖廢夫子特修明詩書之而以之爲教故記夫子四教首在於文顏子亦言夫子博我以文此羣弟子所以得聞也世家又云孔子晚而喜易序彖繫象說卦文言讀易韋編三絕曰假我數年若是我於易

則彬彬矣蓋易藏太史氏學者不可得見故韓宣子適魯觀書太史氏始見周易孔子五十學易惟子夏商瞿晚年弟子得傳是學然則子貢言性與天道不可得聞易是也此說本之汪氏喜荀略見所著且佳菴文稿宋氏翔鳳發微云易明天道以通人事故本隱以之顯春秋紀異而說人事以成天道故推見至隱天官書曰孔子論六經紀異而說不書至天道命不傳傳其人雖言不著漢書李尋傳贊曰幽其人不待告告非其人莫著乎易春秋然子貢猶云夫子贊神明通合天人之道者之文章可得而聞夫子之言性與天道不可得而聞已矣班氏以易春秋爲性與天道之言以實之顏師古注以易春秋爲夫子之文章者誤文章自謂詩書禮樂也案宋說亦是然言性與天道則莫詳於易今卽易義略徵之繫辭上傳一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也又曰成性存存道義之門文言傳乾道變化各正性命又曰利貞者性情也說卦傳窮理盡性以至於命又曰昔者聖人之作易也將以順性命之理此言性也臨豕傳天道下濟而光明地道卑而上行又云天道虧盈而益謙地道變盈而流謙恆豕傳天地之道恆久而不已也繫辭傳言天道尤多凡陰陽剛柔法象變化健順易簡皆天道之說又无妄豕傳大亨以正天之命也與臨豕同則天命卽天道也又乾豕傳剝豕傳復豕傳所言天行亦卽天道是並言天道也鄭注云性謂人受血氣以生有賢愚

案受血氣則有形質此性字最初之誼包氏汝翼中庸說天道陰陽地道柔剛陰陽合而柔剛濟則曰中中者天地之交也天地交而人生焉故曰人者天地之心也天以動闢地以靜翕一闔一翕氤氳相成交氣流行於是有寒暑風雨晦明人秉其氣以生而喜怒哀樂具焉赤子無知而有笑有啼有舞蹈奮張人之生也莫此爲先所謂性也性也者天地之交氣也天氣下降地氣上升交在於中故傳曰人受天地之中以生性之於字從心從生人生肖天地而心其最中者也案包說卽鄭注人受血氣以生之旨血氣受之父母父母亦天地之象也孟子云形色天性也形色卽形質人物各受血氣以生各有形質而物性不能皆善惟人性則無不善說文云性人之陽气性善者也許言性爲陽气者對情爲陰气言之繫辭以善爲繼之性爲成之則性善之義自孔子發之而又言性相近者言人性不同皆近於善也鄭又云性有賢愚者賢愚猶知愚謂資質有高下也又注天道云七政動變之占案後漢書桓譚傳注引動作通書堯典在璿璣玉衡以齊七政鄭注七政日月五星也五星謂金木水火土之星先王觀乎天文而知寒暑之序以敬授民時故以日月五星爲七政之類說文云占視兆問也從卜從口周官占人注占蓍龜言之人君見天道之變而占之以觀其吉凶是占合龜筮言之人君加修省焉此占問之意也漢世儒者若伏生董生翼奉劉向劉歆皆以五行說天

道而睦京等亦言七政災變故班氏傳贊引論語天道爲說又前書張禹傳成帝問張禹以天變因用吏民所言王氏事示禹禹對災異之意深遠難見性與天道自子貢之屬不得聞何況淺見鄙儒之所言後書桓譚傳天道性命聖人所難言自子貢以下不得而聞今諸巧慧小才技數之人增益圖書矯稱讖記以欺惑貪邪詿誤人主皆以吉凶禍福言天道故鄭氏同之其義備於春秋矣錢氏大昕潛研堂文集一說性與天道猶言性與天合也後漢書馬異傳臣伏自思惟以詔敕戰攻每輒如意時以私心斷決未嘗不有悔國家獨見之明久而益遠乃知性非性與天道不可得而聞也管輅別傳荀卿傳贊外戚傳注匡謬正俗引並作也已矣○注章明至聞也天道猶復役機神於史籍此亦漢儒相承之說宋氏翔鳳發微亦本錢氏而小異云聖人言性合乎天道與猶言合也後言利與命與仁亦是合義今案以與爲合此漢儒誤解不可援以爲訓李賢後漢書外戚傳注云論語云子謂孔子不言性命及天道而學者誤謂孔子之言性自然與天道合非惟失於文句實乃大乖意旨是錢氏所引諸說皆章懷所不取矣史記世家夫子之言天道與性命性命連文阮氏元性命古訓謂爲安國眞本義或然也皇本高麗本又漢書眭弘等傳贊外戚傳注匡謬正俗引並作也已矣○注章明至聞也○正義曰書堯典平章百姓鄭注章明也與此注同易傳云六書而成章孟子云君子之爲學也不成章不達章是文之所見故注云文彩形質著見以文彩釋文以著見釋章也古無彩字經典俱作采禮樂記文采節奏又曰省其文采注以文章爲禮儀故以形質言之明有威可畏有儀可象故人耳目得以循行也性爲人之所受以生即鄭君人受血氣以生之義天道元亨日新之道者元始也亨通也易彖傳大哉乾元萬物資始此元爲始也通則運行不窮故日月往來以成晝夜寒暑往來以成四時也乾有四德元亨利貞此不言利貞者略也天道不已故有日新之象禮記哀公問篇云敢問君子何貴乎天道也孔子對曰貴其不已如日月東西相從而不已也是天道也中庸言天道爲至誠無息引詩維天之命於穆不已蓋曰天之所以爲天也此詩所言天命據鄭箋即天道也聖人法天故易言君子終日乾乾夕惕若夫子贊易曰天行健君子以自彊不息又曰剛健篤實輝光日新其德皆不已之學也皆法乎天也性與天道其理精微中人以下不可語上故不可得聞其後子思作中庸以性爲天命以天道爲至誠孟子私淑諸人謂人性皆善謂盡心則能知性知天皆夫子性與天道之言福者義皆至精當兼取之鄭氏之據春秋言吉凶禍福言之與得聞所未聞者也集解釋性與鄭合其釋天道本易言之與

子路有聞未之能行唯恐有聞注孔曰前所聞未及行故恐後

有聞不得並行也注前所至行也○正義曰有聞文章之道也子路好勇聞斯行之其未及行又恐別有所聞致前所聞不能並行荀子哀公篇是故知不務多務審其所知楊倞注引此文蓋審其所知卽是欲行之故不務多知也包氏愼言溫故錄聞讀若聲聞之聞韓愈名箴云勿病無聞病其曄曄昔者子路當時有聲聞之一事爲人所稱道其言當有所本蓋子路自度尙未能行故唯恐復有聞此說與孔注異亦通

子貢問曰孔文子何以謂之文也注孔曰孔文子衞大夫孔圉

文謚也子曰敏而好學不恥下問是以謂之文也注孔曰敏者識之疾也下問謂凡在己下者注孔文至謚也○正義曰穀生成叔烝鉏鉏生頃叔圉亦稱仲叔圉邢疏引謚法云勤學好問曰文是文爲謚也春秋時謚法雖失實然猶不輕謚文故子貢問孔文子之謚而夫子於公叔文子之謚文亦特表其行明凡謚文當愼之也○注下問謂凡在己下者○正義曰俞氏樾平議云下問者非必以貴下賤之謂凡以能問於不能以多問於寡皆是案俞說卽此注言凡之旨

子謂子產有君子之道四焉注孔曰子產鄭大夫公孫僑其行己也恭其事上也敬其養民也惠其使民也義正義曰君子者卿大夫之稱子產德能居位合於道者有四故夫子表之行己恭則能修身事上敬則能盡禮養民惠則田疇能殖子弟能誨故夫子稱爲惠人惠者仁也仁者愛人故又言古之遺愛也使民義則集注所云如都鄙有章上下有服田有封洫廬井有伍之類皆是○注子產鄭大夫公孫僑○正義曰鄭者周同姓國韋昭晉語注謂子產鄭穆公之孫子國之子故稱公孫晉語言公孫成子成其謚也錢氏大昕後漢書攷異產者生也木高曰喬有生長之義故名喬字子產後人增加人旁案說文僑高也僑言人之高者伎家喬人蓋象此身喬僑之意僑產義合高大爲美故子產又字子美此當兼存二義

子曰晏平仲善與人交久而敬之注周曰齊大夫晏姓平謚名嬰正義曰周官大宰二曰敬故鄭注敬故不慢舊也晏平仲久而敬之攄鄭說卽久謂久故也君子不遺故舊則民不偷故稱平仲爲善交皇疏引孫綽曰交有傾蓋如舊亦有白首如新隆始者易克終者難敦厚不渝其道可久所以難也

孫說謂平仲與人交久而人敬之疏云凡人交易絕而平仲交久而人愈敬之也此就所據本說之實則當從鄭本無人字解爲平仲敬人○注晏姓平謚名嬰○正義曰史記管晏列傳晏平仲萊之夷維人也索隱曰名嬰平謚仲字晏者地名以邑爲氏一統志晏城在齊河西北二十五里即其地也謚法解治而無眚執事有制布綱治紀皆曰平是平爲謚也

子曰臧文仲居蔡（注）包曰臧文仲魯大夫臧孫辰文謚也蔡國君之守龜出蔡地因以爲名焉長尺有二寸居蔡僭也山節藻棁（注）包曰節者栭也刻鏤爲山棁者梁上楹畫爲藻文言其奢侈何如其知也（注）包曰非時人謂之爲知正義曰龜者介蟲之長有知靈能先知故用爲卜白虎通蓍龜篇天子下至士皆有蓍龜者重事決疑示不自專凡卜皆在廟故藏龜亦於廟周官龜人凡取龜用秋時攻龜用春時各以其物入于龜室注云六龜各異室也史記龜策列傳言高廟有龜室又言置室西北隅懸之此其制也左文二年傳說臧孫此事云作虛器杜注作虛器謂居蔡山節藻棁也有其器而無其位故曰虛如

杜所言則居蔡謂作室以居之所謂龜櫝也漢書食貨志元龜爲蔡非四民所得居有者入太卜受直然則文仲得此蔡即當歸諸周室而不得私藏之禮器所云家不寶龜是也乃文仲則儼爲己有且以此寶龜本藏天子廟中故亦以天子廟飾居之其所置之處亦必在文子家廟中明堂位曰山節藻棁複廟重檐天子之廟飾也文仲諂瀆神物以冀福佑而不知其僭上無等之罪必不爲神所相故夫子不斥其僭而但斥以不知仝氏祖堅經史問答據漢人之說則居蔡是僭諸侯之禮山節藻棁是僭天子宗廟之禮以飾其居如此則已是二不知不應概以作虛器罪之曰一不知也又云山節藻棁實係天子之廟飾管仲僭用以飾其居而臧孫未必然者蓋臺門反坫朱紘罍簋出自夷吾之奢汰不足爲怪而臧孫則儉人也天下豈有以天子之廟飾自居而使妾織蒲於其中者蓋亦不相稱之甚矣吾故知其必無此也然則山節藻棁將何施曰施之於居蔡也案仝氏此辨致確其據家語以文仲世爲魯之守蔡大夫夫又取陸佃說以伯禽所受封之繁弱爲蔡別名又名僂句皆謬妄不足辨故略之節與榱同陳氏鱣古訓藝文類聚引作節是棄節通用論語釋文又云棁本又作椳○注臧文至僭也○正義曰臧文仲即臧孫辰見左莊二十八年傳鄭注云蔡國君之守龜也龜出於蔡故得以爲名焉與包略同左昭五年傳吳踰由曰卜之以守龜又

曰國之守龜其何事不卜是國君有守龜也漢書食貨志元龜距冉長尺二寸公龜九寸侯龜七寸子龜五寸又云元龜爲蔡是蔡長尺二寸也白虎通引禮三正記天子龜爲蔡長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸與食貨志異然皆以天子龜爲尺二寸也但包既以蔡爲長尺二寸則是天子守龜不當云國君之守龜此稍誤矣淮南說山訓大蔡神龜出於溝壑高誘注與包鄭同漢食貨志如氏注以蔡爲蔡國薛瓚以蔡爲龜名不取蔡國之說爲顏監所糾正路史國名紀言靳春江中有蔡山在廣濟縣大龜納錫故曰蔡非姬姓蔡王氏鏊四書地理志引之謂今黃梅縣西南九十里曰蔡山西接廣濟縣此或包鄭所指龜所出之地名矣俞氏樾平議包氏此解亦臆說竊疑蔡當讀爲斁說文斁厭也因卽名之曰斁蓋楚凶曰斁讀若贅龜者所以卜問吉凶也本荊州所貢故沿襲其語耳斁與蔡音相近孔氏廣森經學卮言謂蔡蔡叔之蔡卽斁三苗之斁然則以蔡爲斁猶以蔡爲竄矣案俞此說甚可據因並箸之○注節者至奢侈○正義曰鄭亦有此注與包同節爲栭者本爾雅文說文云栭屋樑也栭屋樑廬也栭屋枅上楹也鄭注明堂位云山節藻梲爲山也三蒼云柱上方木曰枅一名楷山東河南皆曰枅自陝以西曰楷廣雅釋宮樽謂之枅也栭也枅也樽廬也楷也笮也六名楷合諸訓觀之楷也栭名實一物王延壽靈光殿賦芝栭攢羅以戴香張載注云芝栭柱上節也段氏玉裁說文注云有枅有曲枅枅則欒也曲枅加於柱枅加於曲枅則欒也曲枅枅加於柱枅加於也張載注靈光賦曰栭斗小故名之栭薛注西京賦曰栭斗方木斗又小於枅亦方木也然後乃抗梁焉栭與枅非一物小木爲之栭在枅之上枅者柱上也然後乃抗梁焉栭與枅非一物釋宮云栭謂之楷合二事渾言之許則析言之案說文以栭爲枅標標者枅上端也栭與枅正是一物而段云非一物誤矣爾雅開謂之楔郭注柱上樽也徐鍇繫傳斗上承棟者橫之似笄也柱端交牾之處置方木焉使相接合故謂之楔案開字從門從弁弁象其形從門則爲門上之枅與柱端之枅同故其訓亦不異郝氏懿行義疏謂棨楔一物兩名棨言其標楔言其末亦未是也鄭注禮器云山節謂刻柱頭爲斗拱者山之形鄭據目見言之非謂刻山形如山也柱頭者節也斗拱形如斗也上楹者爾雅云束廇謂之梁其上楹謂之棁是棁在梁上郭之以爲侏儒鄭注明堂位亦云畫侏儒柱爲藻文也侏儒者短柱之稱故禮器注云藻棁謂畫梁上短柱也儒上當補侏字淮南主術訓短者以爲朱儒高誘注朱儒梁上戴蹲跪人也朱儒高舉其形似言之非謂刻爲人也玉篇棁栭也以棁爲棨殊誤徐鍇說文繫傳以棨爲梁上短柱而以兩歧梧之者水草爾雅釋草蒼牛藻藻與藻

同包以山節藻棁爲奢侈不言僭者以奢侈則僭可知鄭此注又云山節藻棁天子之廟飾皆非文仲所當有之案鄭注禮器云宮室之飾士首本大夫達稷諸侯斲而礱之天子加密石焉無畫山藻之禮也又云山節藻棁此是天子廟飾而管仲僭之者考士首本云云見穀梁傳及晉語尚書大傳皆是言棁飾鄭以棁飾則凡飾皆同而又言天子廟飾山節藻棁是於密石之外又加此則凡飾與宮室之制不同也山節藻棁是二事皆非文仲宮室中所當有故夫子譏之

子張問曰令尹子文楚大夫姓鬬名穀字於菟三仕爲令尹無喜色三已之無慍色舊令尹之政必以告新令尹何如子曰忠矣曰仁矣乎曰未知焉得仁〔注〕孔曰令尹子文楚大夫姓鬬名穀字於菟三仕爲令尹無喜色三已之無慍色舊令尹之政必以告新令尹何如子曰忠矣乎曰未知焉得仁〔注〕包曰聞其忠事未知其仁也正義曰令尹楚官名那疏云令善也尹正也言用善人正此官也三已者詩墓門箋已止也仝氏祖望經史問答子文於莊公卅年爲令尹至僖公廿三年讓於子玉凡在位廿八年子玉死爲呂臣繼之子上又繼之大孫伯又繼之成嘉又繼之是後楚之令尹不見於左傳文公十二年子越之亂追紀曰令尹子文卒鬬般爲令尹則意者成嘉之後子文嘗再起爲令尹而仁山以爲子上之後者誤也子上死卽有商臣之變

使子文是時在位豈尚可以言忠案子越亂在宣四年非文十二年仝氏誤也如仝此說子文僅再仕再已而論語云三仕三已者大略之辭汪氏中述學云易近利市三倍詩如賈三倍論語焉往而不三黜春秋傳三折肱爲良醫此不必限以三也論語季文子三思而後行雖雜三嗅而作孟子書陳仲子三咽此不可知其爲三也論語子文三仕三已史記管仲三仕三已三戰三走田忌三戰三勝范蠡三致千金此不必其果爲三也故知三者虛數也案楚語觀射父曰昔鬬子文三舍令尹無一日之積恤民之故也潛夫論遏利篇楚鬬子文三舍令尹而有飢色妻子凍餒朝不及夕皆言子文三仕三已與論語正合若荀子堯問莊子田子方呂氏春秋知分淮南子道應史記鄒陽傳循吏列傳皆以三仕三已爲孫叔敖之事閻氏若璩四書釋地又續云孫叔敖之事閻氏若璩四書釋地又續云孫叔敖於楚莊王時約令尹僅七八年莊王之賢豈十一年叔敖死於楚莊王之令尹見宣肯暫已叔敖意莊子荀子原係子文事傳譌而爲叔敖其說是也夫子許爲忠者皇疏引李充曰進無喜色退無怨色公家之事知無不爲忠臣之至也鄭注及下同漢書古今人表先列聖人次仁人次智人其序篇引此三語論衡問孔篇子文曾舉子玉代己位而伐宋以百乘敗而喪其眾不知如此妄得爲仁中論智行篇或曰然則仲尼曰未知焉得仁乃高仁邪何謂也對曰仁固大也然則仲尼亦有所激然非專小智之謂也若有人相語曰彼尚無有

智也安得乃知爲仁乎二文皆讀知爲智與鄭同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也可補鄭義皇本何如下有也字○注姓鬬名穀字於菟○正義曰左宣四年傳初若敖娶于邳生鬬伯比若敖卒從其母畜于邳淫于邳子之女生子文焉邳夫人使棄諸夢中虎乳之邳子田見之懼而歸以告夫人遂使收之楚人謂乳穀謂虎於菟故命之曰鬬穀於菟實爲令尹子文說文穀乳也從子穀聲漢書敘傳上楚人謂乳穀如氏曰穀音構牛羊乳汁曰穀廣雅釋詁穀生也曹憲音曰穀春秋之穀烏菟字左傳作穀或係假借論語釋文穀本又作穀荀子禮論君子以倍叛之心接臧穀猶且羞之楊倞注引子曰穀莊子駢拇臧與穀二人崔注同穀與穀同若言乳兒也於菟爲虎此反切之權輿曹憲作烏菟漢書敘傳作於檡皆以音近通用王氏引之春秋名字解詁於菟虎文貌說文檡黃牛虎文讀若涂菟檡聲義並同虎有文謂之於菟故牛有虎文謂之檡說文虎虎文也於菟與虎聲近而義同如王此說子文爲字亦是名字相應矣敘傳云故名穀於檡字子文此注以穀爲名於菟爲字而不言子文之爲名穀字作僞者之疏可知

崔子弑齊君陳文子有馬十乘棄而違之注孔曰皆齊大夫崔杼作亂陳文子惡之捐其四十匹馬違而去之至於他邦則曰猶吾大夫崔子也違之之一邦則又曰猶吾大夫崔子也違之之何如子曰清矣曰仁矣乎曰未知焉得仁

注孔曰文子避惡逆去無道當春秋時臣陵其君皆如崔子無有可止者正義曰崔者地名以邑爲氏也左襄二十七年傳成請老于崔杜注濟東朝陽縣西北有崔氏云臣弑君也左宣十八年傳凡自虐其君曰弑白虎通誅伐篇引春秋讖曰弑者何也欲言臣子殺其君父不敢卒俟閒司事可稍稍試之是其義也釋文弑本又作殺說文殺戮也段氏玉裁注云逃其實則曰殺正其名則曰弑春秋正名之書也故言弑不言殺三傳述實以釋經之書也故或言弑或言殺案此則弑殺兩通齊君莊公名光左襄二十五年傳言莊公通崔杼之妻姜氏崔子因是又以其閒伐晉也欲弑公以說于晉夏五月乙亥公問崔子疾遂從姜氏入于室與崔子自側戶出甲興公踰牆又射之中股反隊遂弑之是崔子弑君之事也論語釋文崔子鄭注云魯讀崔爲高今從古論衡別通篇仕宦爲吏亦得高官將相長吏猶我大夫高子也安能別之亦據魯論包氏愼言溫故錄高氏爲齊命卿與文子同朝者高止也崔杼弑君而魯論書高子者責其不討

賊也與趙盾同義文子去齊而之他邦其閒或欲請師討賊而見其執國命者皆與惡人爲黨故曰猶吾大夫高子也陳氏立句溪雜箸曰以左傳崔杼事證之則魯論信爲誤字然文子所至各國亦何至皆如崔子而文子亦何至輒擬人以弒君之賊則下兩言猶吾大夫崔子似以魯論作高子爲齊當國世臣未聞聲罪致討蓋弒君之賊之逆法所必討高子而誤案包陳二說微異皆可得魯以春秋貶趙盾律之宜與崔子同惡矣其首句自當作崔子論作高子則涉下高子而誤案包陳二說微異皆可得魯論之義鄭以古論定魯論亦以莊公時高子不當權要與趙盾異春秋經傳皆無之劉氏逢祿論語述何文者謚也文子出齊春秋無所致譏故宜從古論作崔子也陳文子名須無篇時非有執政且旋反國故不錄也清者說文云澈水之貌下篇身中清馬融曰清潔也皇疏引李充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遽生之可卷未可爲智也潔身而不濟世未可謂仁也此亦當得鄭義唐石經棄字違之之一邦皇本作違之之斯卽古棄字而不濟世未可謂仁也此亦當得至他邦○注捐其四十匹馬違而去之○正義曰說文棄捐也捐棄也轉相訓曲禮云問大夫之富數馬以對故此言有馬十乘也一乘是四匹馬則十乘是四十匹馬陳氏鱣簡莊集解此文云此指其在廐之馬金氏仁山以十乘乃十匹之地其采邑之大可知非也論語千乘之國及百乘之家皆指出車之數而言陳文子有馬十乘及齊景公有馬千駟則指

公馬之畜于官者非國馬之散在民閒也大學畜馬乘謂士初試爲大夫者百乘之家謂有采地者鄭注甚明周官挍人云家四閑馬二種鄭志答趙商曰當八百六十四匹此言天子之卿大夫之制若侯國初試爲大夫者畜馬乘今文子有馬十乘亦可謂多矣閻氏釋地以開方之法計其賦十乘而定爲文子采邑蓋仍沿金氏之誤耳

季文子三思而後行子聞之曰再斯可矣〔注〕鄭曰季文子魯大夫季孫行父文謚也文子忠而有賢行其舉事寡過不必及三思之多能審愼也左氏傳言文子將聘於晉求遭喪之禮以行後晉襄公果卒杜預注以爲三思而後行此可證矣說文再一舉而二也皇本再下有思字顧氏炎武金石文字記唐石經斯作思○注季文至三思○正義曰行父者季孫字也忠而有賢行者左成十六年傳范文子曰季孫於魯相二君矣妾不衣帛馬不食粟可不謂忠乎襄五年傳季文子卒宰庀家器爲葬備無衣帛之妾無食粟之馬無藏金玉無重器備君子是以知季文子之忠於公室也皆言文子忠事也舉事寡過不必及三思故言再思卽可矣左襄二十五年傳衞太叔文子曰君子之行思其終也思其復也哀二十七年傳中行文子曰君子之謀也始衷終皆舉之而後入焉是三思乃美行吳志諸葛恪傳注引志

林曰恪輔政大司馬呂岱戒之曰世方多難每事必十思恪答曰昔季文子三思而後行夫子曰再斯可矣今君令恪十思明恪之劣也亦以文子三思爲賢與鄭注意合

子曰甯武子〔注〕馬曰衛大夫甯俞武謚也邦有道則知邦無道則愚其知可及也其愚不可及也〔注〕孔曰佯愚似實故曰不可及也正義曰有道無道不知在何時朱子集注以有道屬成公無道屬成公全氏祖望經史問答云武子之事文公其於左氏無所見則或謂有道亦祇就成公之世無事之時樊氏廷枚四書釋地補引汪廷珍說此有道乃對禍亂而言與史魚章兩有道正同成公復國後武子輔政凡十餘年其間如請改祀命不答彤弓等事皆所謂有道則知也宋氏翔鳳發微云左氏所載甯武子遭罹國難盡忠竭謀乃使衛侯再得返國斯亦知矣且晉責舊憾興師相加其君既出其國壓存內外有枕戈之憂上下無晏安之樂武子於此運其知謀宛濮之盟醫衍之貨凡爲蓋臣皆知及此若論其愚當非有言可紀有事可載也蓋成公之無道不在失國在不知人以叔武之守而至於殺則甯氏之行亦恐不全也乃前驅背盟不言於事後於晉爭訟從坐而無無辭從容大國之閒周旋閻君之側譖訴皆絕刑罰不罹斯其能愚之實足以脫乎亂世非有聖賢之學烏能及於此乎○注衛大夫甯俞○正義曰左文四年經衛使甯俞來聘傳作甯武子是武子即甯俞程公說春秋分紀甯武子莊子速之子左文五年晉陽處父聘於衛反過甯杜注晉邑汲郡脩武縣也今河南衛輝府獲嘉縣西北有修武故城即古甯邑其地與衛境相接或本爲衛邑武子世食於此故氏甯也說本江氏永春秋地理考實

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〔注〕孔曰簡大也孔子在陳思歸欲去故曰吾黨之小子狂簡者進取於大道妄作穿鑿以成文章不知所以裁制我當歸以裁之耳遂歸正義曰陳者國名說文云陳宛丘也今河南陳州府治淮寧縣史記孔子世家孔子至陳歲餘吳王夫差伐陳取三邑而去孔子居陳三歲會晉楚爭彊更伐陳及吳侵陳陳常被寇孔子曰歸與歸與吾黨之小子狂簡進取不忘其初於是孔子去陳過蒲適衛去衛將西見趙簡子臨河乃還反乎衛又去衛復如陳是歲魯哀公三年而孔子年六十矣季桓子卒康子代立使使召冉求冉求將行孔子曰魯人召求非小用之將大用之也是日孔

子曰歸乎歸乎吾黨之小子狂簡斐然成章吾不知所以裁之子贛知夫子思歸送冉求因誡曰卽用以孔子爲招云世家此文述夫子再有歸與之辭前文見孟子後文見論語蓋夫子思歸之切屢見乎辭故世家各隨文記之司馬貞索隱疑爲一文兩敘闔氏若據釋地續以孔子此歎興起於魯之召求之歸前所載爲錯簡復出非也釋文吾黨之小子狂簡絕句鄭讀至小子絕句今鄭說已佚孟子趙注孔子在陳不遇賢人上下無所交蓋歎息思歸欲見其鄉黨之士也周禮五黨爲州五州爲鄉故曰吾黨之士也此稱吾黨之義也狂者說文云狾狗犬也狾犬雄猛善發故人之矯恣自張大者亦謂之狂孟子萬章曰敢問何如斯可謂狂矣曰如琴張曾晳牧皮者孔子之所謂狂矣曰其志嘐嘐然古之人古之人何以謂之狂也曰其志嘐嘐志大言大者也重言古之人欲慕之也夷平也考察其行不能揜言而不揜焉者也趙注嘐嘐志大覆其言是其狂也斐然者禮記大學有斐君子鄭注斐有文章貌也爾雅釋訓注斐文貌言弟子居魯所學已就能成文貌可觀也裁者爾雅釋言裁節也張栻論語解方聖人歷聘之時詩書禮樂之文固已付門人次序之矣及聖人歸於魯而後有所裁定又云狂簡之士雖行有不揜而其志大蓋能斐然以成章矣至於義理之安是非之平詳略之宜則必待聖人裁之而後爲得也案孔子世家言陽虎亂政時孔子不仕退而修詩書禮樂弟子彌眾至自遠方莫不受業是孔子

年五十內已修詩書禮樂非至晚年歸魯始爲之也弟子受業卽受孔子所修之業當時從夫子出遊故此在陳得思解世家之文以歸爲冉求將歸吾黨之小子亦指冉求則世家此文下明言子贛知夫子思歸又夫子言求也退卽求亦自言力不足是求之爲人與狷近與狂簡絕遠沈君說未爲是也不知所以裁之謂弟子學已成章嫌已淺薄不知所以裁之也此正謙辭其弟子之當裁制自不言可知世家不知上有吾字皇本裁之下有也字○注簡大至遂歸○正義曰簡大爾雅釋詁文趙注孟子云簡大也狂者進取大道而不得其正者也沈氏濤辨僞云斐字從文古訓無不以爲文貌者今云妄作穿鑿謬矣案下篇子曰不得中行而與之必也狂狷乎是狂簡亦有爲之人但務爲高遠所言或不副其所行非有所穿鑿也包咸于罕篇注曰時人有穿鑿妄作篇籍者此則不知而作豈諸妄作穿鑿申解斐然蓋讀斐爲匪匪猶非也此或得孔義然亦謬矣妄作穿鑿以成文章子不知也於義亦隔云遂歸者終言之孔子反魯在哀十一年冬

子曰伯夷叔齊不念舊惡怨是用希〔注〕孔曰伯夷叔齊孤竹君

之二子孤竹國名正義曰爾雅釋詁念思也希罕也並常訓不念舊惡蓋伯夷叔齊之行於故憾則怨恨更多唯夷齊豁然忘懷若有人犯己已不怨錄之所以於人怨少也邢疏云不念舊時之惡而欲報復故希爲人所怨恨也毛氏奇齡四書改錯此惡字猶左傳周鄭交惡之惡舊惡卽夙怨也惟有夙怨而相念而不之念因之恩怨俱泯故怨是用希此必有實事而今不傳者張文檒曰魏書房景伯除清河太守郡民劉簡虎嘗失禮于景伯景伯署其子爲西曹掾論者以爲不念舊惡南齊皇甫肅會勸劉勔殺王廣之及勔亾肅反依廣之而廣之感且契賞且啟武帝使爲東海太守史臣以爲不念舊惡然則此惡字並解作怨也案毛說與皇疏合惟怨字當從邢疏以爲人怨恨也朱子集注云孟子稱其不立於惡人之朝不與惡人言與鄉人立其冠不正望望然去之若將浼焉其介如此宜若無所容矣然其所惡之人能改卽止故人亦不甚怨之也案集注亦是曾子立事云朝有過夕改則與之夕有過朝改則與之卽此義○注伯夷至國名○正義曰伯夷叔齊孤竹君之也皇疏謂伯夷名允叔齊名致釋文云允字公信智字公達夷齊益也見春秋少陽篇史記索隱亦同惟智作致與義疏合案益法解夷齊並爲益然古人無以字居謚上者困學紀聞引胡明仲曰彼已去國誰爲之節惠哉蓋如伯達仲忽亦名而已矣其說良是史記伯夷列傳云伯夷叔齊孤竹君之二子也爾雅釋地觚竹列於四荒郭注觚竹在北戎與孤竹同漢地理志遼西郡令支有孤竹城今永平府盧龍縣東有古孤竹城

子曰孰謂微生高直或乞醯焉乞諸其鄰而與之〔注〕孔曰微生姓名高魯人也乞之四鄰以應求者用意委曲非爲直人正義曰乞醯者乞猶求也左僖十六年經公子遂如楚乞師杜注乞不保得之辭說文醯酸也作醯呂覽呂酒從鹽酒並省鹽與鹹同儀禮聘禮注以醯穀酒並言是其以鹽爲之說文酸酢也周官疾醫和用醯釋文醯酢也古酸用梅疑卽加之於醯故醯味酸士昏公食云醯則酸也古酸字禮記內則太夫所云醯醬據注云以醯和醬則是加醯於醬也醬不必皆加以醯故有芥醬卵醬醯醬之別廣雅釋器醯酷也醯與醯同論語釋文醯亦作醯郊特牲內則天官釋文同釋名釋飲食以醯多汁者爲醯醯漬也惠氏士奇禮說遂以醯醬爲一物又謂古無酷其說並誤乞諸其鄰而與之不爲直者乞諸其鄰而冒爲己物以與人人知與之爲微生而不知爲鄰所以不得爲直若乞諸鄰而稱鄰以與之此亦厚德無所可譏矣○注微生至魯人也○正義曰漢書古今人

表尾生高尾生畝師古曰即微生高微生畝也燕策蘇代曰信如尾生高則不過不欺人耳蘇秦曰信如尾生高又曰信如尾生期而不來抱梁柱而死莊子盜跖篇尾生與女子期於梁下女子不來水至不去抱梁柱而死淮南氾論說林並載此事高誘注云魯人則微生蓋嘗硜硜自守者故當時或以爲直也尾與微通書堯典鳥獸孳尾史記五帝紀作微是其證

子曰巧言令色足恭左丘明恥之丘亦恥之注孔曰足恭便辟貌左丘明魯太史匿怨而友其人左丘明恥之丘亦恥之注

孔曰心內相怨而外許親正義曰釋文云一本此章有子曰字恐非案陸所見無子曰與上章合爲一章蓋由傳寫脫誤不當以有者爲非也爾雅釋詁匿微也藏也左丘明與孔子同時而卒於孔子後漢劉歆稱其好惡同於聖人即指此文之類○注足恭便辟貌左丘明魯太史也臧氏庸拜經日記表記孔子曰君子不失足於人不失色於人不失口於人曾子修身篇亟達而無守好名而無體忿怒而爲惡足恭而口聖而無常位者君子弗與也巧言令色

能小行而篤難于仁矣文王官人篇華如誣巧言令色足恭一也皆以無爲有者也案不失足者不足恭也不失色者不令色也不失口者不巧言也故文王官人三者並舉足恭而口聖口聖即巧言也詩板無爲夸毗正義曰夸毗者便辟其足前卻爲恭孔注言足恭便辟之貌者義當如此解爾雅釋訓籧篨口柔也臧庵面柔也李巡注巧言好辭以口饒人是謂口柔利顏求得於人曰體柔論語友求容媚者友善柔馬融曰謂佞而辯也然則便辟爲體柔善柔爲面柔便佞爲口柔體柔爲足恭面柔爲令色口此注之義管子小匡篇曹孫宿之爲人巧佞卑諂足恭而辭結結與給同史記五宗世家趙王彭祖爲人巧佞卑諂足恭也顏師古漢書景十三王傳注夸毗謂佞人足恭善爲進退皆讀足如字皇疏引繆協而心刻深又曰者列傳嬴趨而言索隱曰嬴趨猶足恭也顏傳注足恭謂便辟也李賢後漢書崔駰曰足恭者以恭足於人意見陸氏音義仲尼燕居恭而不中禮謂之給子曰給奪慈仁鄭注巧言足恭之人似慈仁實鮮仁據鄭注義則給如供給之給謂足也故鄭引足恭說之此義亦通史記十二諸侯年表序自孔子論史記次春秋七十子之徒口受其傳魯君子左丘明懼弟子各有安其意失其眞故具論其語成左氏春

秋又自敘篇稱左丘失明厥有國語漢書藝文志左氏傳三十卷左丘明魯太史案史公以左丘連文則左丘是兩字氏明其名也左丘亦單稱左故舊文皆言左傳不言左丘傳說者疑左與左丘爲二作國語者左丘明作左傳者別一人與史漢諸文不合非也左丘明雖爲太史其氏左丘不知何因解者援玉藻動則左史書之謂左丘明是以官爲氏則但當左不當連丘爲文亦恐非也周官太史下大夫二人上士四人侯國羣臣秩差降太史當止以士爲之

顏淵季路侍子曰盍各言爾志子路曰願車馬衣輕裘與朋友共敝之而無憾注孔曰憾恨也顏淵曰願無伐善無施勞注孔曰不自稱己之善不以勞事置施於人正義曰季路即子路季者少長之稱者尚德也侍者說文云侍承也釋名釋言語侍時也尊者不言常於時供所當進者也鄭注云盍何不也案爾雅釋言曷盍也郭注盍何也何與何不語有詳略各者說文云各異詞也夫子欲聞二子之志故問其何不各言之也願者有志而未逮之辭爾雅釋詁願思也裘者說文云裘皮衣也裘即裘字凡裘服毛在外故有加衣以襲之衣裘猶衣裳皇那各本衣下有輕字阮氏元校勘記唐石經輕字旁注案石經初刻本無輕字車馬衣裘見管子小匡及齊語是子路本用成語後人涉雍也篇衣輕裘而誤衍輕字錢大昕云石經輕字宋人誤加考北齊書唐邕傳顯祖嘗解服青鼠皮裘賜邕云朕意在車馬衣裘與卿共敝蓋用子路故事是古本無輕字一證也釋文於赤之適齊節音衣爲于既反而此衣字無音是陸本無輕字二證也那疏云願以己之車馬衣裘與朋友共乘服是那本亦無輕字三證也皇疏云車馬衣裘其乘服是皇本亦無輕字四證也今注疏與皇本正文有輕字則後人依通行本增入非其舊矣白虎通三綱六紀云朋友之交貧則通而不計共憂患而相救下引此文至敝之縕句唐邕傳同言已與朋友共用至敝也今讀與朋友共爲一句敝之而無憾爲一句似敝之專指朋友於語意未晰說文共同也又術敗衣也从巾象衣敗之形敝帗也一曰敗衣今經傳訓敗之字皆作敝是從或義也皇本作弊乃通用字施勞者朱子集注云施者張大之意案施勞與伐善對文禮記祭統注施猶著也淮南詮言訓功蓋天下不施其美謂不誇大其美也善言德勞言功周官司勳事功曰勞是也禮記表記君子不自大其事不自尚其功以求處情過行弗率以求處厚荀子君子篇備而不矜一自善也謂之聖不矜矣夫故天下不與爭能而致善用其功有而不有也夫故爲天下貴矣二文所言即顏子之志曾子言有若無實若虛昔者吾友嘗從事於斯若無若虛即無伐無施之意吾友謂顏子顏子未得位未

能行其所志故嘗以其所願從事之也○注憾恨也○正義曰見廣雅釋詁此常訓者引申之義左襄十三年傳小人伐其技以馬君子杜注自稱其能曰伐皇疏云願已行善而不自稱欲潛行而百姓日用而不知也又願不施勞役之事於天下也故鑄鄦戟爲農器使子貢無施其辨子路無厲其勇也案孟子云以佚道使民雖勞不怨孔子亦言擇可勞而勞之是勞民非政所能免今但言不施以勞事然則將可勞者亦勿勞之乎於義爲短今所不從

子路曰願聞子之志子曰老者安之朋友信之少者懷之

注孔曰懷歸也正義曰釋詁老壽也少者禮記少儀曰錄少猶小也趙岐孟子萬章注人少年少也韓詩外傳遇長老則脩弟子之義遇等夷則脩朋友之義遇少而賤者則修告道寬裕不敬也無與人爭也曠然而天地苞萬物也如是則老者安之朋友信之少者懷之朋友信之據韓傳所言則其所欲而得之謂之信窮謂子路重倫輕利不失任卹之道義者之事也顏子勞而不伐有功而不德仁者之事也夫子仁覆天下教誡愛深聖者之事也○注懷歸也正義曰爾雅釋詁懷止也釋言懷來也並與歸訓近言少者得所養教歸依之若父師也

子曰已矣乎吾未見能見其過而內自訟者也注包曰訟猶責也言人有過莫能自責正義曰已矣乎者歎辭已止也大學記云所謂誠其意者毋自欺也如惡惡臭如好好色此之謂自謙故君子必愼其獨也獨者人所未及知而己所獨知之時也意有善惡誠意者於意之善者好之意之不善者惡之改過尤亟亟也人凡有過見而內自訟則如惡惡臭必思所以去之夫子言惡不仁之人不使不仁者加乎其身所謂內自訟者如此所謂誠意者如此否則見其過而不能自訟卽是自欺自欺則非誠意矣夫子嘆未見好仁惡不仁者及此又有未見能自訟之歎蓋改過爲學者至要而亦至難故非愼獨不克致力矣所以云未見者察之於色與言觀之於所行事所謂誠於中必形於外人之視己如見其肺肝然也○注訟猶責也○正義曰訟訓責者引伸之義廣雅釋詁訟賚也賚卽責字

子曰十室之邑必有忠信如丘者焉不如丘之好學也正義曰凌氏曙典故覈四井爲邑井有三家四井凡十二家云十室舉成數也大戴禮曾子制言云是故昔者禹見耕者五耦而式過十室之邑必下爲忠信之意案忠信者質之至美者也然有美質必濟之以學斯可祛其所蔽而

進於知仁之道故子以四教先文行於忠信行即行其所學也韓詩外傳劒雖利不厲不斷材雖美不學不高故學然後知不足即此義也釋文云焉如字衞瓘於虔反為下句首皇疏引衞說云所以忠信不如丘者由不能好學如丘耳苟能好學可使如丘也案訓焉為猶安也安不如我之好學言亦如我之好學也此亦以焉屬下句其義較衞為順當並著之

皇清經解續編卷千五十六終

江山劉毓崧家
元和管禮昌校

皇清經解續編卷千五十七

論語正義七

南菁書院

寶應劉寶楠楚楨著

雍也第六正義曰皇疏言古論以雍也為第三篇此偽本不足據

集解

凡三十章

子曰雍也可使南面注包曰可使南面者言任諸侯治○正義曰周官擇人注面猶鄉也人君鄉明而治故位皆南面鄭此注云言任諸侯之治與包同說苑修文篇當孔子之時上無明天子也故言雍也可使南面南面者天子也與包鄭說微異鹽鐵論殊路篇七十子皆諸侯卿相之才可南面者數人亦兼天子諸侯言之古人為學皆以盡倫學也者效也學之為爻子焉學之為君臣焉推之昆弟夫婦朋友莫不各有當學之事舍人倫無學也學修於己自能成物而得勢以行其所學故能措施裕如中庸所謂道前定則不窮者也大學言格物致知而極之治國平天下夫治國平天下皆天子諸侯之所有事而列

於大學之目此正言人盡倫之學若曰爲君而後學爲君爲臣而後學爲臣則當其未學便已廢倫一旦假之以權其不至於敗乃事者幾希孟子謂士志仁義不能殺一無罪此亦指天子諸侯言之故曰大人之事備矣大人以位言之舉位則德自見蓋德必稱其位而後爲能居其位故夫天子而爲天子則舜禹之於大士位之差卽德之差其德能爲天子諸侯而僅爲卿大夫或禹之由登庸而進也其德能爲天子諸侯而僅爲卿大夫或僅爲士則孔孟之不得位以行其道也孟子云匹夫而有天下德必若舜禹而又有天子薦之者故仲尼不有天下荀子又有天下之勢者舜禹是也聖人之不得勢者仲尼子弓是也子弓卽仲弓夫子議禮考文作春秋皆天子之事其答顏淵問爲邦兼有四代之制蓋聖賢之學必極之治國平天下子問爲邦兼有四代之制蓋聖賢之學必極之治國平天下其不嫌於自任者正其學之分內事也夫子極許仲弓而云可使南面其辭隱其義顯包鄭均指諸侯劉向則謂天子說其義顯包鄭均指諸侯劉向則謂天子說可使南面其辭隱其義顯包鄭均指諸侯劉向則謂天子說雖不同要皆通也近之儒者謂爲卿大夫不兼天子諸侯證引雖博未免淺測聖言文選思元賦注引論語摘輔像曰仲弓淑明清理可以爲卿大夫不足證此爲卿

仲弓問子桑伯子〔注〕王曰伯子書傳無見焉子曰可也簡〔注〕孔曰以其能簡故曰可也仲弓曰居敬而行簡以臨其民不亦可乎居簡而行簡無乃大簡乎〔注〕孔曰居身敬肅臨下寬略

〔疏〕正義曰鄭注云子桑伯子秦大夫以公孫枝字子桑故爲秦大夫然左傳言子桑之忠知人能舉善並無行簡之事鄭此說未可據也莊子山木篇孔子問子桑雽云云異日桑雽又曰舜之將死云云釋文雽音戶本又作雩音于李云桑姓雽其名隱人也或云姓桑雽名隱釋文所載二說以前說爲是至大宗師篇言桑戶與孟子反琴張爲友楚辭涉江篇以接輿桑扈並舉雽戶扈音近通用與孔子同時漢書古今人表列於周顯王之世非也王逸楚辭注謂桑扈爲隱士與莊子李注同則通志氏族略以爲魯大夫者亦非桑氏伯字下子字爲男子之美稱上子字則弟子尊其師者之稱如子沈子子羊子之例楚辭云桑扈羸行王逸注子公羊子去衣裸裎如夷狄也說苑修文篇孔子曰可也簡簡者易野也孔子見子桑伯子子桑伯子不衣冠而處也易野者無禮文也說文之孔子去之桑伯子美而文繁吾欲說而去其文故曰文質修者謂之君子有質而無文謂之易野子桑伯子易野欲同人道於牛馬仲弓曰大簡此卽孔子所指爲簡之事當時隱者多是如此仲弓正以臨其民居敬則有禮文禮毋不敬也居敬而行簡以臨其民居敬則有禮文禮毋不敬也居之曰居敬而行簡以臨其民不亦可乎居簡而行簡無乃大簡乎

敬卽大舜之共己行簡臨民弓成已成物之學與隱士有異說苑所謂仲弓通於化術孔子明於王道而無以加仲弓之言者是也朱子或問謂夫子雖不正言其居簡之失而所謂可者固有未盡善之意仲弓默契聖人之微旨而分別夫居敬居簡之不同夫子所以深許之此說亦是皇疏此節與上章別邢疏則聯上爲一章說苑云雍之所以得稱南面者問子桑伯子於孔子云云是以此節仲弓所言爲可使南面之證足知當日弟子類記不爲無意○注伯子書傳無見焉○正義曰伯子書傳又不從鄭故云未見○注孔曰以其能簡故曰可也○正義曰以可爲美辭非經旨○注居身敬肅臨下寬略則可○正義曰爾雅釋詁簡大也寬大之治有似疎略毛詩匪風傳亨魚煩則碎治民煩則散煩與簡相反夫子以居上不寬爲不足觀又言寬則得衆是亦尚行簡之意是故居敬則有威儀可觀行簡則不大聲色於以化民民自能順帝則又且用得其賢衆職咸理此居敬行簡之所以爲可也若不能居敬而所行事又簡在己已無法度可守所行必至怠惰或更放誕無禮斯臨民亦必綱紀廢弛而不可爲治矣

哀公問弟子孰爲好學孔子對曰有顏回者好學不遷怒不貳過不幸短命死矣今也則亡未聞好學者也注凡人任情喜怒違理顏淵任道怒不過分遷者移也怒當其理不易移也不貳過者有不善未嘗復行正義曰說文奏吉而免凶也從幸言不能免凶也短命者言顏子受命短也史記仲尼弟子傳顏回少孔子三十歲年二十九髮盡白蚤死未著卒之歲年家語弟子解始云三十二而死王肅注校其年則顏回死天從前天死之事故死謂之不時孔子年六十一李氏鐙尚史辨之云顏子卒於伯魚之後按譜孔子七十而伯魚卒是顏子之卒當在孔子七十一之年顏子少孔子三十歲是享年四十有一矣江氏永鄉黨圖考同臧氏庸拜經日記史記列傳但云蚤死夫五十以下而卒皆可謂之蚤三十一之文不知所本必係王肅僞撰公羊傳哀十四年顏淵死子曰噫天喪予子路死子曰噫天祝予西狩獲麟孔子曰吾道窮矣何休注天生顏淵子路爲輔佐皆死者天將亾夫子證時得麟而死此亦天告夫子將沒之徵又史記孔子世家河不出圖雒不出書吾已矣夫顏淵死不出圖雒不出書吾已矣夫曰天喪予曰天祝予天喪予及西狩獲麟曰吾道窮矣夫曰天喪予曰天祝予吾道窮曰吾已矣者皆孔子將沒之年所言故公羊春秋及弟子傳皆連言之則顏子之死必與獲麟子路死夫子卒相後先孔子年七十一獲麟七十二子路死七十三孔子卒顏

子少孔子三十歲孔子七十顏子已四十也又史記世家云伯魚年五十先孔子卒以核家語孔子年二十而生伯魚之說尚不甚遠則伯魚卒時孔子年六十九據論語顏子死在伯魚之後則孔子年七十顏子正四十也魯哀季康之問皆在哀十一年孔子反魯之後時顏子新卒故聖人述之有餘痛焉案臧說甚核毛氏奇齡稽求篇孔氏廣森公羊通義並略同但與李鍇說差少一年今更無文定之也又案秦漢人說顏子卒年本多乖互列子力命篇顏子之才不出眾人之下而壽十八淮南子精神訓顏淵天死高誘注顏淵十八而死後漢書郎顗傳顏子十八天下歸仁皆以顏子卒年爲十八此眞異說非可據也三國志孫登傳權立登爲太子年三歲周晉顏回有上智之才而尚天折況臣愚乎顏子卒年未至三十三則或與家語同未可知也皇本問下有曰字釋文云本或無亾字郎連下句讀俞氏樾羣經平議謂既云亾又云未聞好學於辭復此與先進篇語有詳略因涉彼文而誤衍亾字當據釋文或本訂正○注凡人至復行○正義曰喜怒者七情之發凡人任情多致違理不中節也但喜雖違理無所傷害於人故夫子專以怒言之春秋言君子善善及子孫惡惡止其身是喜雖違理不失爲君子若怒則不宜違理也左宣十七年傳范武子若怒以類者鮮易者實多杜注易遷怒也蓋喜怒當其理若遷怒則不依其類而違理矣顏子好學能任道故善養其氣而幾於中和也遷移見廣雅釋言此常訓易繫辭傳子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉此注言有不善未嘗復行即本易傳過者謂或過中或不及中也中庸云子曰回之爲人也擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗失之矣當未擇時不能無過中之失及得善而服膺弗失所以能不貳過此顏子思誠之學以人道合天道者也是故言天行者不能無贏縮陵慝之異水旱沴鬱之災而於穆不已不遠能復故於復見天地之心益初至四互復其象曰君子以見善則遷有過則改明改過能有益也夫子學易可以無大過顏子華使於齊冉子爲其母請粟子曰與之釜注馬曰子華弟子公西赤之字六斗四升曰釜請益曰與之庾注包曰十六斗曰庾冉子與之粟五秉注馬曰十六斛曰秉五秉合爲八十斛子曰赤之適齊也乘肥馬衣輕裘吾聞之也君子周急不繼富注鄭曰非冉有與之太多正義曰使者夫子使之也此與原思爲宰不必同在一時

弟子類記之以見聖人取予之際各有所宜爾冉子據鄭注卽冉有稱子者冉有門人所記也說文粟嘉穀實也粟本禾米之名諸穀亦得稱之請粟是請於夫子與粟五秉則冉有自以藏粟與其母也言粟與庾不言數是爲一釜一庾矣適齊者爾雅釋詁適往也此常訓周急者禮記月令周天下注周謂給不足也周官鄉師職賙萬民之艱阨鄭司農云賙讀爲周急之周明賙同也李賢後漢書王丹傳注周急謂周濟困急也○注子華至曰釜○正義曰鄭此注與馬同史記弟子傳公西赤字子華至公西是兩字氏鄭目錄云十二歲釜爲舖或字見說文考工記槀氏爲量之以爲舖深尺內方尺而圜其外其實一舖左昭三年傳齊舊四量豆區釜鍾四升爲豆各自其四以登于釜鄭注槀氏云四升曰豆四豆曰區四區曰舖舖六斗四升也依謂其音同庾非謂籔卽庾也論語包注直云十六斗曰庾始混籔爲庾矣元凱注左傳混庾爲籔正義反援儀禮正之且

以庾爲瓦器非量器尤爲臆說今案左昭二十年傳粟五千庾賈逵注十六斗爲庾此元凱所本魯語希米韋昭解云缶文以庾與逾同故直引聘禮作庾小爾雅廣量云二釜有半謂之庾其誤與包咸同藝文類聚八十五引鄭此注云六斛四升曰釜釜十曰鍾鍾十曰秉秉十六斛王氏念孫廣雅疏證秉之言方也方者大也量之最大者也

原思爲之宰注包曰弟子原憲思字也孔子爲魯司寇以原憲爲家邑宰與之粟九百辭注孔曰九百九百斗辭辭讓不受

注弟子至邑宰○正義曰史記弟子列傳原憲字子思鄭目錄云魯人司馬貞索隱引家語云宋人少孔子三十六歲金氏鶚禮說依家語則夫子仕魯時子思方十七八歲未任爲宰家語士字當是二字之譌鄭此注云孔子初仕魯爲中都宰從中都宰爲司空從司空爲司寇也案孔子五十二歲始仕魯爲中都宰五十三歲進位爲司空司寇五十六歲去位

則此原思爲宰蓋在孔子爲司空司寇時也包氏止就司寇言舉最後之官意中兼有司空與鄭義同云原憲爲家邑宰者晉語云官宰食加韋昭注官宰家臣也加大夫之加田也論語曰原憲爲家邑宰與包此注合加田當謂采地原憲爲家邑宰明此與粟爲食加矣儀禮喪服斬衰章疏孤卿大夫有采邑者其邑既有邑宰又有家相若魯三卿公山弗擾爲季氏費宰子羔爲孟氏郈宰之類皆爲邑宰也陽貨冉有子路之等爲季氏家相亦名家宰若無地卿大夫則無邑宰直有家相者也賈氏此言最晰諸書言孔子仕魯不言采地則止有家相不得有邑宰包氏之說未可據矣○注九百至不受○正義曰云九百斗者孔以意言之胡氏紹勳拾義案世家孔子居魯奉粟六萬索隱云當是六萬斗正義云六萬小斗當今二千石也據此知孔子時三斗當唐時一斗宋沈括筆談云予求秦漢以來度量計六斗當今之一斗七升九合是宋斗又大於唐斗元史言世祖取江南命輸粟者止用宋斗斛以宋一石當今七斗是元斗又大於宋斗然則周時九百斗合元時僅得一百八十九斗也江氏永羣經補義云古者百畝當今二十三畝四分三釐有奇就整爲二十三畝約收穀二石四斗二十三畝半收穀五十六石四斗折半爲米二十八石二斗人一歲約食米三

九斗反不及農夫所收之數原思何又嫌多而辭之或九百爲九百石則又不若是多古制計粟以五量量莫大於斛十斗爲一斛粟多至九百斛何以知爲九百必以量之最大者計之則九百當爲九百斛也當時孔子爲小司寇卽下大夫其家宰可用上士爲之孟子曰上士倍中士中士當得四百畝之粟又曰卿以下必有圭田圭田五十畝以漢制畝收粟一石半計之十畝合四百畝爲四百五十畝以石合斛一石爲百二十斤古無大斗一斛粟不足百斤二石合得二百斛四百畝收百五十斛爲八百斛加圭田五十畝爲一百斛共得九百斛案胡說近理因並著之云辭辭讓不受也辭說也二字義別今經典多作辭子曰毋以與爾鄰里鄉黨乎注孔曰祿法所得當受無讓鄭曰五家爲鄰五鄰爲里萬二千五百家爲鄉五百家爲黨正義曰鄭注云毋止之詞也古人祿皆以粟故注以祿解粟此與上章請粟爲私與之粟不同也有位則有祿義所當受不得辭惟辭位乃無祿耳鄭以毋字絕句武氏億經讀考異謂毋通作無以通作已毋以亦連下讀如孟子無以則王乎句亦通王氏引之經傳釋詞謂毋與無通無與又異而義亦遜○注五家至爲黨○

正義曰說文毚國離邑民所居也國離邑者言鄉爲國所附麗之邑也釋名釋州國鄉向也眾所向也玉篇廣雅云居也一曰五百家爲鄙今作黨據說文黨從尚黑訓不鮮則段借也周官大司徒令五家爲比五比爲閭四閭爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉注黨五百家鄉萬二千五百家又遂人掌邦之野以土地之圖經四野五家爲鄰五鄰爲里四里爲酇五酇爲縣五縣爲遂注鄭司農云田野之居其比伍之名與國中異制故五家爲鄰玄謂異其名者示相變耳案此則鄉里鄉黨實兼鄉遂之制各舉二者以概其餘

子謂仲弓曰犁牛之子騂且角雖欲勿用山川其舍諸注犁雜文騂赤也角者角周正中犧牲雖欲以其所生犁而不用山川豈肯舍之乎言父雖不善不害於子之美正義曰皇疏載一說犁或音梨

謂耕牛也釋文犁力兮反耕犁之牛此六朝經師解詁之最可據者說文犛耕也互相訓犁即犛省古有人耕牛耕二法孔門弟子如冉耕字伯牛司馬牛名犁名字都是相配惠氏士奇禮故犁牛爲耕牛犁牛之子非犢而何體醇騂而角繭栗此天牲也以天牲而用之山川則近於非禮然天下未有歆於上帝而吐於山川者故曰山川其舍諸夫既非禮矣山川豈得享之祭義曰古者天子諸侯必有養獸之官犧牲必於是取之民閒耕牛非所以待祭祀故欲勿用然有時公牛不足則耕牛之犢亦在所取周禮羊人職云若牧人無牲則受布而共之遂人所謂野牲曲禮所謂索牛而毛之是也周禮用騂牲者三祭天南郊一也宗廟二也望祀南方山川三也郊廟大祀也山川次祀也耕牛之犢而有騂角之材縱不用諸上帝山川亦豈得舍之不得已而思其次之辭也三代以下世及爲禮未有起畎畝之中膺天子之薦及爲禮未有起畎畝之中膺天子之薦者論匹夫之遭際至於得國而止五嶽視三公四瀆視諸侯故有山川之祭說苑脩文篇曰雍也可使南面南面者天子脩文篇曰雍也可使南面者天子也孫卿子曰聖人之得埶者舜禹是也聖人之不得埶者仲尼子弓也顏閔爲邦夫子告以四代禮樂仲弓德行亞於顏淵觀夫子所以稱之者其分量可知矣謹案騂枝此義甚精南齊祭祀志建武二年何佟之奏云牧人云陽祀用騂牲陰祀用黝牲鄭云陽祀祭天南郊及宗廟陰祀祭地北郊及社稷前軍長史劉繪議語云犁牛之子騂且角若在陰祀則與黝乖矣佟之云陰祀否若在陰祀則與黝乖矣佟之云四望爲次祀山川爲小祀自四望以上據此以爲山川用騂牲誤矣何休云別天牲主以角故知騂且角爲天牲先從叔丹徒君騂枝云惠氏謂山川不得用騂牲以其非禮故欲勿用此義非也又云天下未有歆於上帝而吐於山川者故曰山川其舍諸夫既非禮矣山川豈得享之祭義曰古者天子諸侯必有養獸之官犧牲必於是取之民閒耕牛非所以待祭祀故欲勿用然有時公牛不足則耕牛之犢亦在所取周禮羊人職云若牧人無牲則受布而共之遂人所謂野牲曲禮所謂索牛而毛之是也周禮用騂牲者三祭天南郊一也宗廟二也望祀南方山川三也郊廟大祀也山川次祀也耕牛之犢而有騂角之材縱不用諸上帝山川亦豈得舍之不得已而思其次之辭也三代以下世及爲禮未有起畎畝之中膺天子之薦及爲禮未有起畎畝之中膺天子之薦者論匹夫之遭際至於得國而止五嶽視三公四瀆視諸侯故有山川之祭說苑脩文篇曰雍也可使南面南面者天子也孫卿子曰聖人之得埶者舜禹是也聖人之不得埶者仲尼子弓也顏閔爲邦夫子告以四代禮樂仲弓德行亞於顏淵觀夫子所以稱之者其分量可知矣謹案騂枝此義甚精南齊祭祀志建武二年何佟之奏云牧人云陽祀用騂牲陰祀用黝牲鄭云陽祀祭天南郊及宗廟陰祀祭地北郊及社稷前軍長史劉繪議語云犁牛之子騂且角若在陰祀則與黝乖矣佟之云四望爲次祀山川爲小祀自四望以上

牲色各依其方者以其祀大宜從本也山川以下牲色不見者以其祀小從所尚也則禮論二說合爲一矣從之考佟之議謂此山川爲山林川澤羣祀之小者與四望不同四望者五嶽四瀆其祀尊故各用其方色山川其祀卑則各從所尚故用之明堂位夏后氏牲尚黑殷尚白周騂剛騂本周所尚故此山川得用之也四望山川不在陰祀之列故鄭注牧人不敷之駢枝謂望祀南方山川用騂是山川亦用其方之色與四望大祭同此騂牛但舉南方與何說異何謂山川用牲各從所尚考之經傳未有所徵則當以騂枝爲然也若然山川用騂而牧人云凡外祭毀事用龍外祭兼有山川彼謂毀除文市居曰舍捨擇也誼別今經典多段舍爲捨○注犂雜至之美○正義曰云犂雜文者王氏引之經義述聞犂與騂對舉犂者黃黑相閒之名也魏策驪牛之黃也似虎驪與犂通犂之爲驪猶黎之爲驪禹貢厥土青黎史記夏本紀作青驪東卽驪東矣廣韻黧黑而黃也黧亦與犂通卽驪牛郭注牛似虎文者則犂牛卽驪牛之類然則犂牛者黃黑相雜之牛也淮南說林篇髡屯犂牛既科以檐決鼻而羈生子而犧尸祝齋戒以沈諸河河伯豈羞其所從出辭而不享哉犧與犂相對爲文魯頌閟宮傳犧純也曲禮鄭注犧純毛則犂爲不純色者矣故高注曰犂牛不純色引論語云據此則犂雜文之訓確不可易月令曰命宰歷卿大夫至於庶民土田之數而賦犧牲以其山林名川之祀

則山川之祀亦用純色而不純者不用此正與論語義合今案法言脩身篇或問犂牛之騂與玄騂之騂有以異乎曰同然則何以不犂也曰將致孝乎鬼神不敢以其犂也如刺豕罷賚犒師惡在犂在犂不犂也此亦以犂牛爲雜文與淮南同其實論語犂牛卽是耕牛東山經借犂爲驪與此犂牛字同其實異不得援以爲證且騂角之牛既已可用何必追溯所生而以雜文爲嫌致有勿用之疑若以雜文喻仲弓父行惡無論此說全不可信且卽有之而稱子之美必及其父之惡以耕牛爲喻微賤其說聖人能出諸口乎然則以犂牛爲耕牛長者所不忍言而謂犂牛其說信不可易云騂赤也者郊特牲云牲用騂尚赤也明堂位周騂剛注騂赤色草人職云騂剛用牛注故書騂爲挈杜子春讀爲騂謂地色赤案說文埶赤剛土也從土解省聲此卽埶之義埶正字段騂字爲之與明堂位騂剛騂爲正字異也說文馬部無騂徐鉉新附字作騂云從馬解省聲也象形角與刀魚相似釋名釋形體角者生於額角也何休公羊僖三十一年傳注禮祭天牲角栗社稷宗廟角握大六寸宗五嶽四瀆角尺繭栗者言其堅細角以細小爲貴故握大六寸於繭栗尺又大於握也周氏柄中典故辨正云角爲周正如春秋長短尺寸合禮也周氏握也此祭山川當用角尺皇疏云角周正角一俯一仰曰觭則不正矣爾雅觭角不周矣賤鼠食郊牛角則不周此言角雖合度然稍有偏損亦不合用也說文犧宗廟之

牲也賈侍中說此非古字意古或以犧爲之又說文牲牛完全凡鳥獸用於祭祀皆謂之犧牲引申之義也騂角合禮故言中犧牲也云雖欲以其所生犂而不用山川豈肯舍之乎者此言人欲勿用之也王氏引之經傳釋詞諸之乎也急言之曰諸徐言之曰之乎據王說則此注之乎二字即釋諸字也云言父雖不善不害於子之美者此魏晉人誤說史記仲尼弟子列傳仲弓父賤人孔子曰犂牛之子云云賤者微賤之稱夫子亦自言少賤非謂其行有不善也家語弟子解乃云仲弓伯牛之宗族生於不肖之父家語爲王肅所亂不足取證論衡自紀篇毋犂犢騂無害犧牲祖濁裔清不妨奇人鯀惡禹聖臯陶舜神伯牛寢疾仲弓潔全顏路庸回傑超倫孔墨祖愚丘翟聖賢以伯牛爲惡行可知疾豈爲惡行可家語及此注之謬

子曰回也其心三月不違仁其餘則日月至焉而已矣注餘人暫有至仁時唯回移時而不變正義曰顏子體仁未得位行則能不違故夫子許之皆至仁非謂日一至也積日成月故曰日月至○注餘人暫有至仁時唯回移時而不變○正義曰言日月至則非終日終月不違仁故注以暫言之云移時者天有四時每三月爲一時過三月竟則移時皇疏云既不違則應終身而止舉三月者三月一時爲天氣一變一變尚能行之則他時能可知也亦欲引汲故不言多時也故苞述云顏子不違仁豈但一時將以勖羣子之志故不絕其階耳

季康子問仲由可使從政也與子曰由也果注包曰果謂果敢決斷於從政乎何有曰賜也可使從政也與曰賜也達注孔曰達謂通於物理於從政乎何有曰求也可使從政也與曰求也藝注孔曰藝謂多才藝於從政乎何有正義曰從政謂從事於政或據左傳晉之從政者新以此從政爲執政非也魯人使使召冉求冉求先歸至此康子始問三子從政則由求之仕季氏並在夫子歸魯後矣果者能任事達者能明事藝者能治事故皆可以從政公孫丑以樂正子爲政疑其強有知慮多聞識強卽是果有知慮卽是達多聞識卽是藝皇本曰賜也達曰求也藝兩曰上有子字○注果謂果敢決斷○正義曰爾雅釋詁果勝也一切經音義引爾雅作惈孫炎曰惈決之勝也又引蒼頡篇惈憨也憨與敢同子路好勇故遇事明決爲果敢也其可使治賦亦以此○注達謂通於物理○正義曰儀禮士昏禮注達通達也此常訓物猶事也○注藝謂多才藝

○正義曰鄭亦有此注同孔所襲也藝本作埶見說文古以
禮樂射御書數爲六藝人之才能由六藝出故埶卽訓才能
冉求自任以爲小國三
年可使足民其藝可知

季氏使閔子騫爲費宰〔注〕孔曰費季氏邑季氏不臣而其邑宰

數畔聞〔注〕騫賢故欲用之正義曰史記弟子列傳閔損字子
騫少孔子十五歲鄭目錄云魯人
玉篇鄨魯季氏邑論語作費或作鄪○注費季至用之○正
義曰左僖元年傳公賜季友汶陽之田及費是費爲季氏邑
也顧氏棟高春秋大事表費邑有二魯大夫費庚父之邑在
今兗州府魚臺縣西南季氏之費邑在今沂州府費縣治西
南七十里江氏永春秋地理考實費伯帥師城郎郎亦在魚
臺縣故城在今費縣西北二十里今之費縣治祊城于欽齊
乘謂伯姬姓魯懿公之孫後爲季氏之邑以費伯之費與
季氏之費合爲一非也邑宰數畔謂南蒯公山弗擾之類如
注所言季氏當指康子以上章康子問三子從政觀之此爲康子無疑閔子騫曰善爲我辭焉

〔注〕孔曰不欲爲季氏宰託使者善爲我辭焉說令不復召我

如有復我者則吾必在汶上矣〔注〕孔曰復我者重來召我去

之汶水上欲北如齊正義曰陸氏釋文曰一本無吾字鄭本
無則吾二字與鄭本同○注不欲至召我○正義曰史記弟子傳
閔損不仕大夫不食汙君之祿不仕大夫卽史記無則
家語執轡篇載閔子答
知其僞矣毛氏奇齡改錯曰夫子一門多仕季氏卽夫子已
先爲季氏史爲季氏宰問政於夫子與論語顯背此可
經叛臣竊據實恐難任故辭之頗堅觀其居喪未終要經從
政則非仲尼之門不肯仕大夫之家已可知也案毛說固是
然閔子實不欲臣季氏與由求諸人異所謂君子之行有不
同也史傳稱其不食汙君之祿與上句不仕大夫互文見義
明此大夫亦汙君之類故不欲仕不得援要經從政謂此辭
宰但以難任故矣云說令不復召我說卽辭也或謂辭與原
思辭粟之辭同辭不受也亦通○注去之汶水上欲北如齊
○正義曰漢書地理志泰山郡萊蕪下曰禹貢汶水出西南
入濟瑯邪郡朱虛下曰東泰山汶水所出東至安丘入濰是
汶水有二此水經由齊魯界上閔子所指之汶未知確在何
處水經汶水注云汶水經鉅平縣故城而西南流城東有魯
道詩所云魯道有蕩是也王氏昶說齊魯往來孔道實在嬴
博當今兗陽東平閒則意汶上亦在嬴博說頗近理閻氏若
璩釋地引曾彥和曰出萊蕪縣原山入濟者徐州之汶也出
朱虛縣泰山入濰者青州之汶也論語在汶指徐州言以魯

事
也

伯牛有疾子問之自牖執其手注馬曰伯牛弟子冉耕包曰牛

有惡疾不欲見人故孔子從牖執其手也正義曰說文牖穿壁也以木爲交窗王裁注交窗者以木橫直爲之即今之窗也在牆曰牖在屋曰窗此則互明之必言以木者字從片也古者室必有戶有牖牖東戶西皆南鄉毛詩傳曰向北出牖也北或有穴通明至冬塞之然士虞禮祝啟牖鄉鄭注云鄉牖一名明堂位達鄉注牖屬是南牖亦名向士喪禮寢東首於牀下喪大記作北牀下今木牀皆謂牖非也今案士虞禮注牖先闔後啟扇在內故毛傳及說文以向爲北出牖北出猶言在內也窗扇在外故毛傳及說文以向爲北出牖北出猶言北開士虞禮明堂位所云啟鄉達鄉即幽詩之塞向非有南牖北牖之分古人寢居在奧故士昏禮御衽于奧媵衽良席在東北止至冬時氣寒故令塞向塞者蔽也不是北牆別有穴以通明而名向也喪大記寢東首于北牖下注謂君來視之時也病者恆居北牖下或爲北牖下釋文庸本又作墉則經文必本作庸非作牖可知作牖者鄭君所記別本陸氏未爲作音也孔疏所見經注皆是牖不能辨正且謂病者恆在北牖下若君來視之時暫移鄉南牖下東首令君得南面視已與鄭注違異非也毛氏奇齡稽求篇郊特牲云亳社北牖謂喪國之社屋其上而開北牖所以絕陽光而通陰氣陰生則物死是北牖爲死牖而記說者謂古人西北隅有扉謂病者居其下誤矣方氏觀旭偶廟之西北扉舊解云扉是屋簷也不爲門扉扉之義爲隱是室隱處惟喪事徹去其扉是屋漏案喪大記甸人所徹名然則西北隅無扉不必爲北牖一誤字從而爲之辭案古人平時寢處皆在奧病時始遷北墉下即君視疾亦然毛氏奇齡謂東首西面與君之者遷北墉下而論語稱自牖執其手者包咸謂牛有惡疾不欲見人故遷於南牖下夫子自牖外就而問之此是變禮故論語特文記之漢書龔勝傳勝稱病篤爲牀室中戶西南牖下東首加朝服拖紳使者入戶西行南面立致詔付璽書遷延再拜蓋勝不欲仕莽偽辭以疾而惟恐使者知之故遷於牖下不令入室以示不敢當尊之意其使者則仍入戶致詔亦知其非病矣毛氏奇齡謂因王莽詔使迎勝勝以死自居案死後遷牖下是南首無異何言自居以死毛說誤也又案以龔勝傳觀之伯牛遷牖下亦當是東首○注伯牛至手也○正義曰史記弟子列傳冉耕字伯牛鄭目錄云魯人聖門志闕里廣志稱伯牛少孔子七歲不審何據弟子又云伯牛有惡疾此包所本淮南子精神訓伯牛爲厲說文癘惡疾也厲即癘省毛氏奇齡

賸言古以惡疾爲癩禮婦人有惡疾去以其癩也故韓詩解
芣苢之詩謂蔡人之妻傷夫惡疾雖愚癩而不忍絕而劉孝
標作辨命論遂謂冉耕
歌其芣苢正指是也
曰亡之〔注〕孔曰亡喪也疾甚故持其
手曰喪之命矣夫斯人也而有斯疾也斯人也而有斯疾也

〔注〕包曰再言之者痛惜之甚正義曰漢書楚元王傳蔑之命
本此文亡蔑末皆訓無末也而有斯疾命也夫矣夫新序節士篇末之命矣夫
斯人者何謂也人之壽也天命以遇暴遭命者逢世殘賊若上逢亂君下必災暴至夭
命已使生者也又言命有三科有遭
絕人命下云冉伯牛危言正行而遭惡疾孔子曰命矣夫斯
人而有斯疾也是則孔子
此歎益傷時無賢君有道之士多
致夭病與哭顏淵同意○注亡喪也疾甚故持其手曰喪之
○正義曰注以疾甚知其將死故曰喪之吳氏英經句說讀
亡爲無云春秋傳公子曰無之謂無其事也此無之謂無其
理也有斯疾必有致斯疾者而斯人無之也案吳說亦通新
序言鬬龍逢諫桀因囚拘之君子引此文惜之亦謂無其理
也顏師古楚元王傳注蔑無也言命之所遭無有善惡此義
是非

子曰賢哉回也一簞食一瓢飲在陋巷人不堪其憂回也不改
其樂賢哉回也〔注〕孔曰簞笥也顏淵樂道雖簞食在陋巷不

正義曰說文云陋阨陝也陝與狹同顏子家貧所
改其所樂居陋狹故曰陋巷說文瓢里中道從瓜從里省廣雅釋詁衖尻也釋室衖道也
邑中所共也蓋篆又從瓜省廣雅釋詁衖尻也釋室衖道也
又云閭謂之衖衖爲瓢之變體巷則從篆文蓋省古人稱巷
有二義里中道謂之巷人所居亦謂之巷故廣雅兼列二訓
顏子陋巷即儒行所云一畝之宮環堵之室解者以爲街巷
之巷非也此王氏念孫說見經義述聞寰宇記陋巷在曲阜
縣西南二里孔子廟北二百步一統志陋巷在曲阜縣闕里
東北今顏子廟在焉此出後世傳會不足依據○注簞笥至
所樂○正義曰鄭注云簞笥也此僞孔所本說文簞笥也漢
律令簞小筐也笥飯及衣之器也其字從竹是簞笥以竹爲
之亦有用葦者士喪禮櫛於簞注簞葦笥是也笥兼大小簞
則止是小者故許引漢律以簞爲小筐也說文匚部匡飯器
器劒匡匣笥也簞籧篨筐也說文匚部匡飯器
簞笥問人者鄭注簞笥盛飯食者圜曰簞方曰笥對文簞笥
別散文通稱皇本簞笥也下有瓢瓠也三字案云瓢瓠者謂
瓠爲瓢也眾經音義十八引三蒼云瓢瓠勺也士昏禮實四

爵合登鄭注合登破匏也太平御覽引三禮圖云登取四升瓠中破然則瓢亦是破瓠爲之但此用爲飲器其容數未聞鄭注云貧者人之所憂而顏淵志道自有所樂故深賢之此注云樂道與鄭同趙岐注孟子離婁篇云當亂世安陋巷者不用於世窮而樂道也惟樂道故能好學夫子疏水曲肱樂在其中亦謂樂道也

冉求曰非不說子之道力不足也子曰力不足者中道而廢今女畫注孔曰畫止也力不足者當中道而廢今女自止耳非力極以畫之引申之凡有所界限而不能前進者亦爲畫故注訓止法言學行篇是故惡夫畫也李軌注同凡人志道此注訓止法言學行篇是故惡夫畫也李軌注同凡人志道皆必力學人不可一日勿學故於學自有不已之功聖門弟子若顏子大賢猶言欲罷不能既竭吾才欲從末由其於夫子之道蓋亦勉力之至然循序漸進自能入德奚至以力不足者自棄里仁篇夫子云有能用其力於仁矣乎我未見力不足者若此言力不足者中道而廢蓋特就冉求之言指出眞力不足之人以曉之張栻論語解爲仁未有力不足者故仁以爲已任者死而後已焉今冉求患力之不足非力不足也乃自畫耳所謂中道而廢者如行半塗而足廢者也士之學此則可言力不足也不然而或止焉則皆爲自畫耳畫者非有以止之而自不肯前也商軒說郎此注義表記云鄉道而行中道而廢忘身之老也不知年數之不足也倪焉日有孳孳而後已鄭注廢喻力極罷頓不能復行則止也倪焉勤勞之貌表記之文與此章相發中道而廢即是斃惟斃不得不廢廢猶言止也人之力生於氣而其爲學也則有志以帥氣之不立而諉於氣之不振是自棄矣是故君子之爲學日知所亡月無忘其所能莫殫也莫究也期之終身而已身之未亡是力猶未盡故夫殫有力者將以爲學也舍學而殫有力將何用焉力之既至而學亦至則希聖達天之詣力之既至而學猶未至則是中道而廢亦不失爲賢者之歸當時若顏子未達一間而遽以早死是亦中道而廢者也再求未至罷頓力極而曰力不足則是自爲畫止非力不足可知注中力極二字似本表記注

子謂子夏曰女爲君子儒無爲小人儒注孔曰君子爲儒將以明道小人爲儒則矜其名正義曰周官太宰四曰儒以道得者大司徒四曰聯師儒注師儒鄉里教以道藝者據此則儒爲教民者之稱子夏於時設教有門人故夫子告以爲儒之道君子儒能識大而可大受小人儒則但務卑近而已君子小人以廣狹異不以邪正分○注孔曰至其名○正義曰小

人儒不必是矜名注說誤也皇本作馬曰弟子傳集解引作何曰足利本不載姓名則亦以爲何曰矣北堂書鈔六十六引何休注文同當是何晏之誤

子游爲武城宰〔注〕包曰武城魯下邑子曰女得人焉耳乎〔注〕孔曰焉耳乎皆辭曰有澹臺滅明者行不由徑非公事未嘗至於偃之室也〔注〕包曰澹臺姓滅明名字子羽言其公且方義正

曰耳他本或引作爾耳爾皆辭阮氏元校勘記段氏玉裁文注並以耳爲爾誤爾於此也此者此武城也段云耳在古音一部爾在古音十五部音義絕不相混然唐宋石經宋本九經岳珂本此文皆作耳耳訓語辭不必從爾訓於此矣鄭注云汝爲此宰盍得賢人與之耳語與也注有譌脫莫曉其義又云澹臺滅明者孔子弟子子游之同門也步道曰徑修身正行不由徑非公事不見卿大夫是滅明既已受業退而脩行行不由徑非公事不見卿大夫是滅明先受學孔子與子游同門同門者謂同在一師門也步道曰徑徑者說文徑步道也言爲人所步走之道釋名釋道云徑徑也人所經由也周官遂人職夫閒有遂遂上有徑此即步道

之徑祭義道而不徑老子大道甚夷而民好徑焦竑筆乘古井田之制道路在溝洫之上方直如棊枰行必遵之毋得斜趨之橫行徑踰者脩閭氏禁野之橫行徑踰者皆其證惠氏士奇禮說徑謂之系於正道康成亦云徑踰正道昌翔觀伺將開寇盜之端故橫行徑踰者禁之有相踰越之徑踰射邪趨疾禁之所以防姦謂不由者誅之則寇盜之端絕矣君子絕惡於其細禁奸於其微射邪趨疾必遂爲盜也而昌翔觀伺爲盜之端遂萌於此野廬氏掌凡道徑塞其塗弁其迹則形勢不得爲非使民無由接於姦邪之地故晏嬰治阿而築蹊徑者以此也春秋禁書雖存而官失其職道禁之不行久矣子羽獨奉而行之以爲先王之道存焉則一步一趨無在而非先王之道也私謁者謂以私事謁也謁訓請亦訓告○注武城魯下邑○正義曰魯有兩武城史記弟子列傳曾參南武城人澹臺滅明武城人大戴禮衛將軍文子篇注曾參魯南武城人澹臺滅明魯東武城人分別甚明顧氏炎武日知錄謂子羽曾子同一武城子羽傳次曾子省文但曰武城似非南武城據顧氏棟高春秋大事表在今嘉祥縣於曲阜爲西南東武城與鄆吳接壤在今費縣於曲阜爲東南江氏永春秋地理考實引彙纂云通典費縣西南八十里古武城今故城在費縣西南九十里一云在費縣西八十里說近是山東通志引舊志云武城在費縣西南八十里關陽川之旁子游所宰

邑也有古石刻云仰視高山俯聽流水絃歌之聲宛然如在今以嘉祥之南武山爲武城並東昌之武城縣爲絃歌鄉者皆循名而失實也○注澹臺至且方○正義曰弟子列傳澹臺滅明字子羽少孔子三十九歲云公且方者公謂不以私事至也方謂行不由徑朱子集注云不由徑則動必以正而無見小欲速之意可知非公事不見邑宰則其有以自守而無枉己徇人之私可見矣

子曰孟之反不伐〔注〕孔曰魯大夫孟之側與齊戰軍大敗不伐者不自伐其功奔而殿將入門策其馬曰非敢後也馬不進也〔注〕馬曰殿在軍後前曰啟後曰殿孟之反賢而有勇軍大奔獨在後爲殿人迎功之不欲獨有其名曰我非敢在後拒敵馬不能前進○正義曰之反也案古人名多用之爲語助若舟之僑宮之奇介之推公罔之裘庾公之斯尹公之他與此孟之反皆是杜預左傳注之側孟氏族也奔說文作奔云走也走謂速走釋名釋姿容奔變也有疾變奔赴之也門者國門左哀十一年傳說此事云抽矢策其馬曰馬不進也似謂以

矢策馬說文校擊馬也校策同音叚借○注魯大夫孟之側○正義曰之反爲大夫亦以意言○注殿在至爲殿○正義曰左傳云齊伐我及清孟孺子洩帥右師師及齊師戰于郊右師奔齊人從之陳瓘陳莊涉泗孟之側後入以爲殿錢氏大昕潛研堂文集古文尻臀字本作尻殿從屑得聲臀又從殿取聲人之一身臀居其後軍後曰殿亦取斯義漢時課吏有殿最之法亦以居後爲殿也案詩采菽傳殿鎮也孔疏軍行在後曰殿取其鎮重之義愚謂臀居人後亦以其鎮重故名之左襄二十三年傳齊侯伐衛大殿商子游御夏之御寇是殿本軍制卿疏引司馬法謀帥篇乘車大震大震卽大殿音相似是也魯師雖奔而之反能在後結陳以行所保全之功甚鉅故注云軍大奔獨在後爲殿也云前曰啟者詩元戎十乘以先啟行司馬法夫前驅啟啟訓爲軍先鋒故在前也注言此者明啟殿皆陳法非是奔在後卽爲殿也

子曰不有祝鮀之佞而有宋朝之美難乎免於今之世矣〔注〕孔曰佞口才也祝鮀衛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也害也正義曰鄭注云不有言無也祝卽祝史說文祝祭主贊詞者○注祝鮀至害也○正義曰周官惟大祝是

下大夫小祝喪祝甸祝詛祝皆以士爲之此祝鮀於衛不得
倆大夫注以意言之耳左定四年傳先言祝鮀後言子魚鮀
者魚名故名鮀字子魚古今人表作佗則鮀同音假借字宋
朝謂宋公子朝也朝初仕衛爲大夫通於襄夫人宣姜又通
於靈公夫人南子並見左氏傳是其善淫也衛別有公子朝
爲季札所說許爲君子昭二十一年曾救宋與宋公子朝爲
二人杜預注左傳未能晰矣先兄五河君經義說畧美必兼
佞方可見容美而不佞衰世猶嫉之故九侯女不憙淫商辛
惡之莊姜之美衛人爲之賦碩人而猶以說於衰世乎蓋美者色也所以說
衛莊亦惡之美而不佞豈容其美者情也如不必有可說之情則然而天胡然而帝祇見
其尊嚴而已何說之有故夫子歎時世不佞之人雖美難免
夫子非不惡宋朝也所以甚言時之好佞耳先兄此說卽注
義也王氏引之經傳釋詞訓而爲與引墨子有同聞善而不
善皆以告其上韓子說秣以管子之聖而隰朋之智而皆與
也而與聲之轉說與注異亦通他家疑而爲不誤或謂而如
通用如或
也皆未是

子曰誰能出不由戶何莫由斯道也〔注孔曰言人立身成功當
由道譬猶出入要當從戶正義曰說文誰何也言人能若
有以問之也上句言誰下句言何

互相訓出謂出室也宮室之制外半爲堂內半爲室室有南
壁東開戶以至堂說文戶護也半門曰戶象形一切經音義
十四引字書云一扇曰戶兩扇曰門何莫由斯道者莫猶非
也說文道所行道也言人日用行習無非是道特人或終身
由之而不知耳禮記禮器云禮有大有小有顯有微大者不
可損小者不可益顯者不可揜微者不可大也故經禮三百
曲禮三千其致一也未有入室而不由戶者彼文言入行事
必由禮如入室不能不由戶故此文亦言出當由戶何莫由
斯道意與禮器同也春秋繁露身之養重於義篇故曰聖人
天地動四時化者非有他也其見義大故能動動故能化化
故能大行化大行放法不犯法不用刑不用則堯
舜之功德此大治之道也先聖傳授而復也故孔子曰誰能
出不由戶何莫由斯道也繁露此言以道爲先聖傳授明雖
久遠無所變易故知人必由之也後人解何莫由斯道謂人
知由戶不知由道故夫子慨歎之與
繁露之旨不合皇本戶下有者字

子曰質勝文則野文勝質則史文質彬彬然後君子〔注包曰野
如野人言鄙略也史者文多而質少彬彬文質相半之貌正義
曰禮有質有文質者本也禮無本不立無文不行能立能行
斯謂之中失其中則偏偏則爭爭則相勝君子者所以用中

而達之天下者也古稱天子
羣也言羣下之所歸心也子
子者以其人有道德可任在
下篇云後進於禮樂君子也
有位者言之當時君子非質
其實則曰野曰史而已夫子
彬然後君子言非文質備無
以君子矣用中于民若文質
何以爲稱其位哉禮緇衣云
常以齊其民則民德壹詩云
出言有章行歸于周萬民所
章言充耳垂帶而厲又屢言
人士言都者君子居國中也
與此章義相發○注野如至
謂之野說文野郊外也野爲
野哉由也亦謂其有似野人
禮是文野人有質無文故言
史謂策祝亦言史官辭多文
曉其所主策祝文勝質則禮
文勝質則當時紀載或譏爲
半也無之貌二字鄭注彬彬
也引此文作份份彬古文份
份從彡林段注今論語作彬古文

也彡者毛飾畫文也飾畫者拭而畫之也從彡與彫
彰同意案彬又作斌斌多文學之士

子曰人之生也直（注）馬曰言人所以生於世而自終者以其正
直也罔之生也幸而免（注）誣罔正直之道而亦生者是幸而
免正義曰皇本無上之字晉語德不純而福祿並至謂之幸
言非分而得可慶幸也○注言人至直也○正義曰皇疏
引李充云人生之道惟其身直乎言惟直乃可生也此即馬
義蓋直者誠也誠者內不自以欺外不以欺人中庸云天地
之道可一言而盡也其爲物不貳則其生物不測不貳者誠
也即直也天地以至誠生物故繫辭傳言乾之大生靜專動
直專直皆誠也不誠則無物故誠爲生物之本人能存誠則
行主忠信而天且助順人且助信故能生也若夫罔者專務
自欺以欺人所謂自作孽不可活者非有上罰必有天殃其
能免此者幸爾鄭此注云始生之性皆正直鄭以生也直即
夫子性善之旨與馬不同然則罔之生便是告子所稱性不
善由於習爲惡不關性也○注誣罔正直之道
而亦生○正義曰罔本訓無誣者皆造爲虛無故曰罔玉
篇調誣也罔與調同或謂經文罔之句言無直道也亦通

子曰知之者不如好之者好之者不如樂之者（注）包曰學問知

之者不如好之者篤好之者不如樂之者深注學問至者深○正義曰尚書大傳言新穀已入稷鉏已藏祈樂已入歲事既畢餘子皆入學是庶人之子孫亦得受學至春秋時庠塾之制廢詩書之澤衰人多不知學故此言知之者明與不知有異也至好之樂之更不多覯故夫子於門人中獨稱顏子好學又謂一簞食一瓢飲在陋巷不改其樂正謂不改其好學之樂夫子疏食飲水樂在其中亦是此樂其有得於己也故論語首章即以時習之說示人

子曰中人以上可以語上也中人以下不可以語上也注王曰上謂上知之所知也兩舉中人以其可上可下注上謂至可下○正義曰釋文上知音智漢書古今人表列知仁之目亦引此文說之穀梁僖元年傳有中知以上中知以下之文然則此兩言中人謂中知矣中人爲中知表注解此文以中人爲中庸失之孔子罕言利命仁性與天道弟子不可得聞則是不有不同正是因人才知量爲語之可知夫子循循善誘之法若夫性質既愚人不能自勉於學問是夫子所謂下愚非惟不可語上且並不可語之矣

樊遲問知子曰務民之義注王曰務所以化道民之義敬鬼神而遠之可謂知矣注包曰敬鬼神而不黷問仁曰仁者先難而後獲可謂仁矣注孔曰先勞苦而後得功此所以爲仁義正義曰務猶事也民之義者禮運曰何謂人義父慈子孝兄良弟弟夫義婦聽長惠幼順君仁臣忠十者謂之人義是也敬鬼神而遠之者謂以禮敬事鬼神也表記子曰夏道尊命事鬼敬神而遠之近人而忠焉殷人尊神率民以事神先鬼而後禮周人尊禮尚施事鬼敬神而遠之近人而忠焉鄭注遠鬼神近人謂外宗廟內朝廷案尊命尊禮向施皆近人之事周道與夏道略相似也近人稱敬者禮數故言事禮疏故言遠也但事亦是敬故論語此文統言敬鬼神夫子所以告樊遲者正是教之從周道左氏傳季梁曰民神之主也是以聖王先成民而後致力于神亦是舉夏周道言之矣難謂事難也獲得也謂得祿也春秋繁露仁義發篇孔子謂冉子曰治民者先富之而後加教語樊遲曰治身者先難後獲以此之謂治身之與治民所先後者不同焉詩云飲之食之教之誨之先飲食而後教誨謂治人也又曰坎坎伐轗彼君子兮不素餐兮先其事後其食謂治身也董子說此義至明下篇言事君敬其事而後其食義

同竊以夫子此文論仁知皆居位臨民之事意樊遲時或出仕故也皇本問仁下有子字唐石經初刻作先勞磨改作先雖○注敬鬼神而不黷○正義曰遠者敬之至不知所遠雖敬亦黷黷者慢也楚語觀射父曰古者民神異業敬而不瀆故神降之嘉生民以物言禍災不至求用不匱及少皞之衰邪九黎亂德民神雜糅不可方物夫人作言家爲巫史無有要質民匱於祀而不知其福烝言無度民神同位民瀆齊盟無有嚴威神狎民則不蠲其爲嘉生不降無物以言禍災薦臻莫盡其氣顓頊受之乃命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬民使復舊常無相侵瀆是謂絕地天通案世衰則神教興其始亦以禍福示戒而終必歸於瀆祀以長其諂慢之罪春秋時如黃能實沈多非禮之祀在上者僭越無等在下者習於風俗競爲祈禳而不知所懲死之獲罪鬼神莫能徼福而免於患斯惑之甚者矣惟知敬遠之義則吉凶順逆皆可順受其正修其在己而不爲无妄之求斯可謂知矣已而已而知矣

子曰知者樂水注包曰知者樂運其才知以治世如水流而不

知已仁者樂山注仁者樂如山之安固自然不動而萬物生焉知者動注包曰日進故動仁者靜注孔曰無欲故靜知者

樂注鄭曰知者自役得其志故樂仁者壽注包曰性靜者多壽考正義曰皇疏云樂水樂山爲智仁之性動靜爲智仁之用壽樂爲智仁之功案夫子體備仁智故能言之所謂善言德行也爾雅釋詁動作也說文靜審也段注靜亭安也義微別凡與動對言當爲竫今經典通作靜壽即禱省說文禱久也○注知者樂運其才知以治世如水流而不知已○正義曰韓詩外傳夫水者緣理而行不遺小間似有智者動而下之似有禮者蹈深不疑似有勇者障防而清似知命者歷險致遠卒成不毀似有德者天地以成羣物以生國家以寧萬物以平品物以正此智者所以樂於水也說苑雜言篇略同又云子貢問曰君子見大水必觀焉何也孔子曰夫水者君子比德焉遍予而無私似德所及者生似仁其流卑下句倨皆循其理似義淺者流行深者不測似智其赴百仞之谷不疑似勇綿弱而微達似察受惡不讓似包蒙不清以入鮮潔以出似善化至量必平似正盈不求概似度其萬折必東似意是以君子見大水觀焉論語義疏引樂其意而以治世言之即外傳天地以成云云之旨○注仁者樂如山之安固自然不動而萬物生焉○正義曰韓詩外傳夫山者萬民之所瞻仰也草木生焉萬物殖焉飛鳥極焉走獸休焉四方益取予焉出雲道風從乎天地之間天地以成國家以寧此仁者所以樂於山也說苑略同此注言樂如

山者言仁者願比德於山故樂山也安固不動卽外傳國家以寧之義○注曰進故動○正義曰水運行不已有進之象君子自强不息進德脩業日有孳孳而莫之止其進也卽其動也易象傳水洊至習坎君子以常德行習教事○注無欲故靜○正義曰欲卽聲色味臭安佚之欲仁者所不能無而欲克己復禮凡視聽言動自能以禮制心而不稍過乎欲故曰無欲無欲者無非禮之欲也易象傳兼山艮君子以思不出其位思不出位故能無欲○注知正義曰知者能爲世用不嫌自役知者自役得其志故樂○注性靜者多壽考○正義曰說文考老也易象傳敦艮之吉以厚終也厚終謂當得壽也春秋繁露所以多壽者外無貪而內清淨心平和而不失中正取天地之美以養其身是其且多且治申鑒循天之道篇故仁人之所以爲死生有命非他人之所致也若積善有慶行仁得壽乃教化之義誘人而納於善之理也幹以爲二論俗嫌篇仁者內不傷性外不傷物上不違天下不違人處正居中形神以和故咎徵不至而休嘉集之壽之術也申論天壽而顏淵早夭豈聖人之言不信而爲古人有言死而不朽其身雖矣其形體固自朽弊消亾之物壽與不壽不竝差數千歲豈可同日言也哉詩云萬有千歲眉壽無有害人豈有萬歲千歲者皆令德之謂也北海孫翺以爲死生有命非他人之所致也若積善有慶行仁得壽乃教化之義誘人而納於善之理也幹以爲二論

皆非其理也夫壽有三有王澤之壽有聲聞之壽有行仁之壽書曰五福一曰壽此王澤之壽也詩云其德不爽壽考不忘此聲聞之壽也孔子曰仁者以仁者利養萬物萬物亦受利矣故必壽也聞自堯至於周召皆仁人也君臣之數不爲少矣此非仁者壽之驗耶又七十子豈殘酷者哉顧其仁有優劣耳其天者惟顏回據一顏回而多疑其餘無異以一鉤之金權於一車之羽云金輕於羽也

子曰齊一變至於魯魯一變至於道注包曰言齊魯有太公周公聖人今其政教雖衰若有明君興之齊可使如魯魯可使如大道行之時注言齊至之時○正義曰齊者國名也周武王滅紂封太師呂望於齊是爲齊太公太者尊大之稱說苑政理篇伯禽與太公俱受封而各之國三年太公來朝周公問曰何治之疾也對曰尊賢先疎後親先義後仁也此霸者之迹也周公曰太公之澤及五世五年伯禽來朝周公問曰何治之難對曰親親先內後外先仁後義也此王者之迹也周公曰魯之澤及十世故魯有王迹者仁厚也齊有霸迹者武政也齊之賢不如伯禽也漢書地理志初太公治齊修道術尊賢智賞有功故至今其士多

好經術矜功名舒緩闊達而足智其失夸奢朋黨言與行繆虛詐不情急之則離散緩之則放縱又云周興邑少昊之虛曲阜封周公子伯禽爲魯侯邑爲周公主其民有聖人之教化故孔子曰齊一變至於魯魯一變至於道言近正也漑洙泗之水其民涉度幼者扶老而代其任俗既益薄長老不自安與幼少相讓故曰魯道衰洙泗之間斷斷如也孔子閔王道將廢迺修六經邑遊唐虞三代之道弟子受業而通者七十有七人是邑其民好學上禮義重廉恥顏師古注魯庶幾至道齊人不如魯也粲周公雖封魯猶仕王朝身未歸魯惟命伯禽之國就封而伯禽亦能秉周公之教以存王迹故說苑漢書歸美周公意同魯俗雖衰而洙泗之間王化未歇迨沐聖人之教而俗益臻醇美蓋所謂至於道者其言殊有驗矣

子曰觚不觚〔注〕馬曰觚禮器一升曰爵二升曰觚○正義曰云觚禮器者燕禮公用象觚注觚有象骨飾也說文云觚鄉飲酒之爵也段氏玉裁注謂鄉飲酒有爵觶無觚是也聶崇義三禮圖謂觚用木惟用木故考工梓人制之宣和傳古圖載商周觚三十五其形如今

觚哉觚哉言非觚也以喻爲政不得其道則不成〔注〕觚禮器一升曰爵二升曰觚○正義曰云觚禮器者燕禮公用象觚注觚有象骨飾也說文云觚鄉飲酒之爵也段氏玉裁注謂鄉飲酒有爵觶無觚是也聶崇義三禮圖謂觚用木惟用木故考工梓人制之宣和傳古圖載商周觚三十五其形如今銅花瓶而腹起四棱與禮注不合且皆刻金爲之則非梓人所司後世僞作此無疑矣云一升曰爵二升曰觚者言爵觚盛酒之量鄭注禮器云凡觴一升曰爵三升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散特牲記注引舊說同梓人疏引禮器制度亦云觚大二升五經異義今韓詩說一升曰爵爵盡也足也二升曰觚觚寡也飲當寡少三升曰觶觶適也飲當自適也四升曰角角觸也不能自節爲人所謗訕也飲不能自適觸罪過也五升曰散散訕也總名曰爵並與此馬注同考工記梓人爲飲器觚三升禮器疏引異義載古周禮說觚二升獻以爵而酬以觚一獻三酬當一豆若觚二升二升當作三升此周禮說與韓詩異許君異義云謹案周禮說與韓詩異許君從周禮說以辨一獻三酬則一豆矣陳氏壽祺疏證謂韓詩之非鄭駁異義以周禮獻以爵而酬以觚觚是觚謂觚不觚言不知禮也觚哉觚哉言用觚之失道也毛氏奇齡改錯云古制器命名各有取義禮注云觚容二升取孔子曰觚不觚言不知禮也觚哉觚哉言用觚之失道也毛氏奇齡改錯云古制器命名各有取義禮注云觚容二升取寡爲義詩說所云飲常寡少曰觚則此觚命名原與君子之寡孤寡有同義也今飲常不寡而仍稱曰觚名實乖矣猶曰觚哉觚哉又云諸酒器皆有義而獨及觚者此猶燕禮極尚宴樂而其洗奠享獻惟用一觚亦以觚本常用並取寡少無過之

名蓋不觚非改制但不寡飲卽失名實耳案毛說與王肅同可補馬義舊有注云孔子曰觚哉觚哉觚小器耳心不專一尙不時成況于大事也此說觚爲木簡與馬異宋氏翔鳳謂是徐氏論語隱義語義當本鄭亦是意爲之辭說文奇觚與衆異顏師古注觚者學書之牘或以記事削木爲之蓋簡屬也孔子嘆觚卽此之謂其形或六面或八面皆可書觚者棱也以有棱角故謂之觚班固西都賦曰上觚棱而棲金爵今俗猶呼小兒削書簡爲木觚章蓋古之遺語也王應麟補注史記破觚爲圜應劭曰觚八棱有隅者說文通釋觚八棱木於其上學書又引說文云幡書兒拭觚布也據此則柧亦作觚廣雅釋器篇簙篇簙觚也竹木本一類故柧亦作觚漢書所云操觚之士西京雜記傅介子好學書嘗棄觚而嘆卽此柧也柧有四棱八棱之異通俗文曰木四方爲棱八棱亦名柧矣孔子嘆觚六棱亦名柧矣孔子嘆觚謂觚當有棱其後無棱亦名觚如史記所云破觚爲圜之此亦名實相乖於義得通者也○注以喻爲政不得其道則不成○正義曰政者正也其身不正如正人何政不得成猶彊名之注說亦當有所本

宰我問曰仁者雖告之曰井有仁焉其從之也〔注〕孔曰宰我以

仁者必濟人於患難故問有仁人墮井將自投下從而出之不乎欲極觀仁者憂樂之所至予曰何爲其然也君子可逝也不可陷也〔注〕孔曰逝往也言君子可使往視之耳不肯自投從之可欺也不可罔也〔注〕馬曰可欺者可使往也不可罔者不可得而罔也

者不可得誣罔令自投下○正義曰皇本有仁下有者字其從釋詞謂也與欺同義○注宰我至所至○正義曰仁者無不愛也故見人有患難則必濟之而於仁人尤所親念故宰我設爲此問以見仁道之至難也俞氏樾平議謂井有人爲井中有仁道從之者行仁道也或謂井有仁卽井有人仁與人同並通○注逝往至從之○正義曰逝往爾雅釋詁文往視之者思所以出之也不肯自投從之者徒傷其身無以救人故不肯也俞氏樾平議讀逝爲折云君子殺身成仁則有之故可得而摧折不可以非理陷害之此義亦通○注可欺至可罔○正義曰可使往者言使往救之也孟子亦曰君子可欺以其方難罔以非其道方者義也以義責君子君子必信而從之然非其道則亦難罔之矣蓋可欺者仁也不可罔者知也宋氏翔鳳發微云夫滔天下非人誰與邑欺之舉可

以翔集公山佛肸之往也磨而不磷涅而不緇是不可陷也不可罔也

子曰君子博學於文約之以禮亦可以弗畔矣夫〔注〕鄭曰弗畔不違道正義曰釋文云一本無君子字兩得臧氏琳經義雜記君子乃成德之稱不嫌其違畔於道顏淵篇此章亦無有者爲得也馮氏登府異文攷證引後漢范升傳亦無君子字程氏瑤田論學小記天下達道五而人之行百其切於吾身而不可以須臾離者乎其切於吾心而不可以一端弗學矣乎於何學之曰於文聖人賢人先我而盡道者也夫固我之師也然而已往矣其所存者文而已矣文存則道存道存則教存吾學其文而有獲不啻親炙焉而詔我以語之呼我以隘之也不啻相依焉而攜我以舉之掖我以履之也舜之大孝也武王周公之達孝也其德同其所德者不同也堯之文章也其美富矣其所美富者不同也徵之於文而後堯與武王周公之所德若或聞而知之矣徵之於文而後堯與夫子之所美富者亦若見而知之矣是故學文不可緩也案博文者詩書禮樂與凡古聖所傳之遺籍是也文所以載道而以禮明之者也禮即文之所著以行之者也博學於文則多聞多見可以畜德而於行禮驗之禮也者履也言人所可履行之也禮著於經曲之大而愼於視聽言動之際凡人能以所行納於軌物而無所違是之謂約約者約束非謂省約與上博字爲反對也之者此也謂此身也夫子告顏子以克己復禮復者反也反之於禮是爲約矣他日顏子言夫子善誘博我以文約我以禮約禮即復禮之效也是故博文即大學之致知格物約禮即大學之誠意正心脩身人非博學無由約禮故夫子言誦詩三百不足以一獻然徒事博文而不約之以禮則後世文人記誦之習或有文無行非君子所許也後漢范升傳引孔子曰博學約之弗叛矣夫又因夫學而不約必叛道也明弗畔即叛字唐石經初刻作叛後磨改說文叛反也畔田界也義異經典多段畔爲叛左昭廿一年經宋華亥向寧華定自陳入于宋南里以叛公羊經作畔○注弗畔不違道○正義曰禮者道之所以行也人違道與否不可得知但已博文約禮由其外以測其內亦可不致違道

子見南子子路不說夫子矢之曰予所否者天厭之天厭之〔注〕孔安國等以爲南子者衛靈公夫人淫亂而靈公惑之孔子見之者欲因以說靈公使行治道矣誓也子路不說故夫子誓之行道既非婦人之事而弟子不說與之祝誓義可疑焉

正義曰史記世家孔子自蒲反乎衛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欲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佩玉聲璆然孔子曰吾鄉爲弗見見之禮答焉法言五百篇或問聖人有詘乎曰有曰焉詘乎曰仲尼於南子所不欲見也於陽虎所不欲見也敬也見所不見敬所不敬不詘如何孔叢子儒服篇創爲異說以夫人與於大饗當時南子饗夫子夫子亦弗獲已果爾時南子饗夫子夫子亦弗獲已果爾不說且論語史記但言見南子不言故錯曰古無男女相見之禮惟祭則之交爵非祭則否故坊記云非祭男主婦獻尸酢主婦謂之交爵亦並非相見郎助祭卿大夫亦並不因此妄行見女不交爵亦並非相見郎助祭卿大夫之宗婦禮若夫人初至春秋經稱大夫之宗婦同人也至諸侯大饗大夫出行祼獻以覿禮入非謂大夫亦同禮同姓諸侯有之異姓則否故禮正義謂王饗諸侯及諸侯自相饗同姓則后夫人親獻異姓則使人攝獻自繆侯陽侯以同姓而遭此變後凡同姓亦攝獻是男女無相見禮無覿而既則交爵存而饗獻亦廢至大夫覿階惟何休杜預皆有是說孔達卽非之謂禮無此文況穀梁傳云大夫不見其夫大夫後世儒說何如傳文足據乎由夫大夫不足證矣竊謂南子雖淫亂然有毛說覿之益知孔叢之謬不知人之明故於蘧伯玉孔子皆特致敬其語見孔子非無欲

用孔子之意子路亦疑夫子此見爲將諂身行道而於心不子淫亂而有此疑也夫子知子路不說故告以予若固執不說正猶公山弗擾佛肹召子欲往子路皆不說之比非因南子而疑之也

仁疾之已甚爲亂孟子亦言見則必觸南子之怒而厭我矣天卽指南子言人而不非俗情所能測矣毛氏奇齡稽求篇夫子矢之案釋名云矢指也說文云否者不也夫子以手指天而曰吾敢不見哉不則天將厭我矣言南子方得天也故史記直曰予所不者不者吾屬將爲所虜正同所苦也左傳所不與崔慶史記所不與子犯共皆作若解舊以此爲者不見也詞例與項羽傳不

誓正以所字相似耳案毛解天字稍異高誘呂覽貴因注引亦作不說文否從不聲故不段否爲之厭與壓同考文引古本正作壓說文壓笮也禮記畏厭溺左氏傳將以厭眾皆壓字天厭之或當時有此語論衡問孔篇說此文天厭之正與毛同而以否爲鄙解爲鄙陋之行反似子路不說爲疑夫子淫亂紛紛諸難均無當矣鄭注云矢誓也否不也鄭此注非全文無由知其說皇疏引繆播曰否不也此言子若不用是天將厭塞此道欒肇曰天厭王弼曰否泰有命我之所屈不用於世者乃天命厭之言非誓也人事所免也蔡謨曰矢陳也夫子爲子路矢陳天命厭非誓也李充曰夫道消運否則聖人亦否故曰予所否者天厭之厭也亦否也言聖人與天同其否泰耳參觀諸說矢或訓誓或訓

陋說以夫子爲詭道求仆
不經之談敢於侮聖矣

子曰中庸之爲德也其至矣乎民鮮久矣〔注〕庸常也中和可常行之德世亂先王之道廢民鮮能行此道久矣非適今〔注〕庸常至

○正義曰說文庸用也凡事所可常用故庸又爲常洪氏震煊中庸說鄭君目錄云名曰中庸者以其記中和之爲用也庸用也注君子中庸云庸常也用中爲常道也二說相輔而成證諸喪服四制之篇曰此喪之所以三年賢者不得過不肖者不得不及此喪之中庸也王者之所常行也不得過不及謂之中所常行謂之庸常行者即常用是也故讚舜之大智曰執其兩端用其中於民用中即中庸之義是也古訓以庸爲常非平常之謂也庸德之行庸言之謹鄭君亦注云庸常也言德常謹也證諸易文言曰庸言之信庸行之謹庸常也謂言常以信行常以謹荀子不苟篇曰庸言必信之庸行必愼之楊倞注云庸常也謂言常信行常愼故下文反之曰言無常信行無常貞惟利所在無所不傾者是則可謂小人矣此皆以常訓庸者也爾雅釋詁曰與舜法則刑範矩庸恆律戛職秩常也書篇或以典名或以法名或以庸名其義一也案執中始於堯舜亦以命禹其後湯執中立賢無方至周官大司

陳而否爲否塞厭爲厭絕其辭同也天未欲夫子行道豈南子所能興明已之往見不過欲答其禮而非爲求仕可知此以解子路之惑於義亦通但師弟相言不得設誓矢當訓指爲指天也王氏崧說緯以此見在靈公卒後輒立之時南子欲因孔子以固輒位正名相反所以不說夫子路以見之似有爲輒之意而與初言天誅其說甚誕史記敘此文下即云居衛月餘靈公與夫人同車使孔子爲次乘招搖市過之孔子醜之去衛則此見明在靈公時江氏永鄉黨圖考繫此事在孔子五十七歲其非衛輒時可知至宋孫奕示兒編謂南子是南蒯欲張公室以叛季氏夫子見之與欲赴弗擾佛肸同意王應麟困學紀聞引陳自明說同然南蒯叛時孔子年方二十二子路少孔子九歲年方十三其說鑿而不通宜爲伯厚所斥矣○注孔安國曰舊以南子者邢本同釋文載集解本作孔安國曰皇本作孔安國曰舊以南子者是舊爲等之譌臧氏庸拜經日記謂孔安國等以爲者首舉孔安國下不當有曰字孔安國等以爲者首舉孔以該馬鄭包周諸儒之義行道以下四句乃何氏語以道國章集解引包馬說又云義疑故兩存證之可見此按極確今依以訂正呂氏春秋貴因篇孔子道彌子瑕見蘧夫人因也蘧夫人即南子泰族訓孔子欲行王道東西南北七十說而無所偶故因衛夫人彌子瑕而欲通其道鹽鐵論論儒篇孔子適衛因嬖臣彌子瑕以見衛夫人此皆當時所傳

樂以中和祇庸孝友爲六德知用中之道百王所同矣夫子言中庸之旨多箸易傳所謂中行行卽庸也所謂時中卽時中也時中則能和和乃爲入所可常行故有子言禮之用和爲貴而子思作中庸益發明其說曰喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和中也者天下之大本也和也者天下之達道也致中和天地位焉萬物育焉明中庸之爲德皆人所可常用而極其功能至於位育蓋盡己之性以盡人之性盡物之性則可以贊天地之化育所謂人之性已以成物者如此故夫子贊爲至德周官師氏一曰至德以鄭注至德中和之德覆燾持載含宏者也下引論語此文覆燾持載至德也惟舜在位位但能撰中庸得善勿失而無所用於民民民皆化之顏子未得敢作禮樂者也世之衰也上無明天子下無賢方伯民無所取法賢知之所過愚不肖之所不及皆無所裁度以適於道又甚則無所忌憚如小人之反中庸故曰民鮮久矣云非適今者適祇也中庸篇子曰中庸其至矣乎民鮮能久矣鄭注鮮罕也言中庸爲道至美顧人罕能久行鄭意謂當時民亦能行但不能久行義遜此注

子貢曰如有博施於民而能濟衆何如可謂仁乎子曰何事於仁必也聖乎堯舜其猶病諸注孔曰君能廣施恩惠濟民於患難堯舜至聖猶病其難者字何事於仁事猶爲也見禮樂記注言博施濟衆何爲於仁言之明非仁者所能矣毛氏奇齡改錯曰鄉飲酒義曰東方者春春之爲言蠢也產萬物者聖也南方者夏夏之爲言假也假者大也養而大之仁也則爲言假也西方者秋秋之爲言愁也愁者仁也內聖外王總以仁及萬物爲言禮所云天子之立也嚮仁而左聖以此是也然則仁與聖皆推心之恕以長養萬物淺深一體祇春爲生之本而夏爲養之本養祇遂生而春爲養生之原長養不窮故聖進於仁案仁訓愛聖訓通並見說文爲最初之詭通之爲言無疑滯也無阻礙也是故通乎天地陰陽柔剛之道而後可以事天察地通乎人仁義之道而後可以成已以成物若我於人有未能明曉我於理義有未能格被是卽我之疑滯阻礙而有所不通矣如此者以之自治則行事乖戾以之治人則多所拂逆衆紂盜跖之行無惡不作然推究其失祇是不通已極耳是故天地交爲泰天地不交爲否泰者通也治象也否者不通也亂象也通與不通天下之治亂繫之並使人無乎不通故夫子以爲堯舜猶病聖仁本用原同故已達達人達亦爲通特聖爲成德之名仁則尙在推暨時言仁道大成方可稱聖故夫子視聖爲最難而但言仁又以仁亦難及而先言恕○注君能至其難○正義曰言廣施者博訓廣也廣施恩惠言大君無私德能徧及也禮運言大

同之治云選賢與能講信脩睦故人不獨親其親不獨子其子使老有所終壯有所用幼有所長矜寡孤獨廢疾者皆有所養男有分女有歸此則可言博施矣爾雅釋言濟渡也濟成也濟益也三訓此文皆通注以濟渡爲言濟於患難若禹治水益焚山澤之類堯舜者唐虞二帝名當時有洚水民苦昏墊艱食鮮食是博施濟衆堯舜猶病其難也廣雅釋詁病難也亦據引申以成義夫仁者已欲立而立人已欲達而達人能近取譬可謂仁之方也已注孔曰更爲子貢說仁者之行方道也

但能近取譬於己皆恕己所欲而施之於人正義曰阮氏元論仁篇孔子論人以聖爲第一仁即次之仁固甚難能矣聖仁孔子皆謙不敢當子貢視仁過高誤入聖域故孔子分別聖字將仁字論之曰所謂仁者己之身欲立則亦立人己之身欲達則亦達人即如己欲立孝道亦必使人立孝道所謂不匱錫類也己欲達德行亦必使人達德行所謂愛人以德也又曰爲之不厭已立已達也誨人不倦立人達人也立者如三十而立之立達者如在邦必達在家必達之達案立謂身能立道也達謂道可行諸人也○注更爲至於人○正義曰鄭注云方猶道也此孔所本說文恕仁也如己之心以推諸人此求仁之道故恕亦訓仁恕仁本一理子貢未能至恕故夫子以爲非爾所及他日問終身行之又告以恕皆此教也孟子云彊恕而行求仁莫近焉即此近取譬之義譬者喻也以己爲喻故曰近大學言君子絜矩之道云所惡於上毋以使下所惡於下毋以事上所惡於前毋以先後所惡於後毋以從前所惡於右毋以交於左所惡於左毋以交於右矩者法也即此所云譬也絜者結也挈也即此所云取也

皇清經解續編卷千五十七終

太倉畢長慶
元和管禮昌校

論語正義八　寶應劉寶楠楚楨著

述而第七　集解

凡三十八章正義曰釋文云舊三十九章今三十八章所云舊當謂六朝舊本所多一章疑分子路問三軍爲一章也釋文又云子於是日以下舊別爲章今宜與前章合陸云宜合但論其理實未嘗合併也若已合併則爲章今宜合前章亡而爲有以下舊爲別章今宜與前章合陸云宜合但論其理實未嘗合併也若已合併則爲三十六章盧氏文弨考異譏陸氏原文爲後人校本今三十八章爲朱子本則誤解陸氏原文爲後人校語也翟氏灝考異譏陸氏宜合者兩條總題但減其一以爲失於點對則是舊爲四十章不合言三十九也是舊爲十九也

子曰述而不作信而好古竊比於我老彭注包曰老彭殷賢大夫好述古事我若老彭但述之耳正義曰說文云述循也作禮中庸記云非天子不議禮不制度不考文議禮制度考文皆作者之事然必天子乃得爲之故中庸又云今天下車同

執書同文行同倫雖有其位苟無其德不敢作禮樂焉鄭注今孔子謂其時明其德苟無其位亦不敢作禮樂而但可述之也漢書儒林傳周道既衰壞於幽厲陵夷二百餘年而孔子興究觀古今之篇籍於是敘書則斷堯典稱樂則法韶舞論詩則首周南綴周之禮因魯春秋舉十二公行事繩之以文武之道成一王法至獲麟而止蓋既而好易讀之韋編三絕而爲之傳皆因近聖之事以立先王之教故曰述而不作信而好古是言夫子所述六藝事也故中庸云仲尼祖述堯舜文武憲章文武憲法也章明也述堯舜文武其政道皆布在方策所謂古也下章云子曰蓋有不知而作之者我無是也多聞擇其善者而從之多見而識之知之次也多聞多見皆所學於古者故又言好古敏以求之也若然孟子云孔子作春秋春秋是述亦言作者散文通稱如周公作常棣召公述之亦曰作常棣矣信者知之明不信必不能好故言篤信好學也竊者廣雅釋詁云私也夫子私比也老彭殷大夫夫子亦殷人謙言不敢顯比老彭故言私比也○正義曰大戴禮虞戴德云昔老彭及仲傀政之教大夫官之教庶人揚任以言漢書古今人表列老彭於則抑抑則揚綴以德行不任以仲尼下仲尼仲傀即仲傀是老彭爲殷初人包氏此注常郎本戴記也鄭注云老聃彭彭祖老聃周之大史以老彭爲二人與包義異漢書敘傳若允彭而偕老兮師古注謂彭祖老聃

此老彭爲二人也鄭語彭姓彭祖爲祝融之後滅於商楚辭天問彭鏗斟雉帝何饗王逸注謂彭祖以雉羹進堯而堯饗之也史記五帝紀禹皋陶契后稷伯夷夔龍倕益彭祖自堯時而皆舉用則彭祖是堯臣也史記老子韓非列傳老子者楚苦縣厲鄉曲仁里人也姓李氏名耳字伯陽謚曰聃周守藏室之史也司馬貞索隱曰按藏室史周藏書室之史也又張蒼傳老子爲柱下史蓋即藏室之柱下因以爲官名則老子是周史也既老子是史官意彭祖在堯時亦是史官故夫子欲竊比此二人矣莊子音義引世本云彭祖姓籛名鏗在商爲守藏史在周爲柱下史以彭祖爲商人與鄭語及五帝紀不合至入周爲柱下史則以彭祖爲數百歲人並恐傳聞之誤高誘注呂氏春秋情欲諸篇以老彭彭祖爲一人邢昺疏論語謂彭祖於堯時封彭城又云即老子也以老彭老聃爲一人說與包鄭又異尤未是也老子列傳云孔子適周將問禮於老子又云老子修道德其學以自隱無名爲務居周久之見周之衰迺遂去至關關令尹喜曰子將隱矣強爲我著書於是老子迺著書上下篇言道德之意五千餘言而去又云李耳無爲自化清靜自正漢書藝文志道家者流蓋出於史官歷記成敗存亡禍福古今之道然後知秉要執本清虛以自守卑弱以自持此人君南面之術合於堯之克讓易之彖彖一彖而四益此其所長也及放者爲之則欲絕去禮樂棄仁義曰獨任清虛可以爲治案老子之學源出

黃帝故漢人多以黃老並言宋氏翔鳳發微云老子曰聖人處無爲之事行不言之教無爲而有事不言而有教非居敬而何又曰聖人抱一爲天下式一者誠也誠爲敬故抱一即居敬又曰兵者不祥之器非君子之器即軍旅之事未之學也又曰聖人無常心以百姓心爲心又曰善建者不拔善抱者不脫子孫祭祀不輟修之於身其德乃眞修之於家其德乃餘修之於鄉其德乃長修之於國其德乃豐修之於天下其德乃普即修已以安百姓非獨任清虛者之所及也其書二篇屢稱聖人即述而不作也又曰執古之道以御今之有能知古始是謂道紀此信而好古也又曰象帝之先又曰大上此推乎古而益遠者也又云上下知有之曰帝之先又曰大上下知有之曰帝之先此推乎古而益遠者也又云論語不曰彭老而曰老彭者以老子有親炙之義且尊周史也至三朝記稱商老彭者以老子雖生周代而所傳之學則歸藏之學故歸之於商尤信而好古之明徵也案宋君發明老子之學是也其以彭祖爲殷人則沿世本之誤而以三朝記老彭爲二人亦是彊經就我其他謂孔子贊易多取於歸藏小戴所錄七十子之記皆爲殷禮則顯然違異今皆刪佚不敢著之以誤來學

子曰默而識之學而不厭誨人不倦何有於我哉〔注〕鄭曰無是行於我我獨有之

正義曰默者王逸楚辭惜賢注云寂也識記也詩書禮樂士之正業皆須諷誦若博學無方既非家有其書則惟宜默識之也下篇云多見而識之亦謂默識也厭說文作猒飽也引申之訓足訓棄夫子自彊不息日有孳孳不知年數之不足故能不厭於學也倦說文作㑹勞也廣雅釋詁券勞也止也何有於我言二者之外我無所有也下篇子曰若聖與仁則吾豈敢抑爲之不厭誨人不倦則可謂云爾已矣公西華曰正唯弟子不能學也

孟子公孫丑篇子貢問於孔子曰夫子聖矣乎孔子曰聖則吾不能我學不厭而教不倦也子貢曰學不厭知也教不倦仁也仁且知夫子既聖矣觀彼文則學不厭教不倦乃夫子所自任何有於我乃辭聖仁不敢居之也下篇出則事公卿章何有於我義同○注無是行於我我獨有之○正義曰注有譌文當以行字句絕我字重衍鄭謂他人無是行夫子乃獨有之與上篇爲國乎何從政乎何有何有皆爲不難也

子曰德之不修學之不講聞義不能徙不善不能改是吾憂也

〔注〕孔曰夫子常以此四者爲憂

正義曰說文云修飾也廣雅釋詁修治也五常之德人所固有當時修治之則德日新大學記所云明明德是也學之不講者汪氏中述學云講習也習肄也古之爲教也以四術書則讀之禮樂同物誦之歌之弦之舞之揖讓周旋是以行禮故其習之也亟與人其之學而時習之有朋自遠方來所

謂君子以朋友講習也學人習之其師則從而告之記曰小學正學干大胥贊之簡師學戈簡師丞贊之春誦夏弦大師詔之瞽宗秋學禮執禮者詔之冬讀書典書者詔之曰學曰贊曰詔必皆有言故於文講從言孔子適宋與弟子習禮大樹下魯諸儒講禮鄉飲大射于斯須去身故孔子憂學之不講徙說文云迻也此常訓下篇云徙義崇德也荀子大畧篇君子之學如蛻蟬然遷之故其行效其立效其坐效其置顏色出辭氣效無留善亦言君子能徙義也易象傳風雷益君子以見善則遷有過則改二者貴能力行故有取於風雷否則習爲不善而不復進於德矣故夫子深憂之也汪氏中經義知新記講字古音媾修講一韻徙改一韻皇本修作脩又每句下皆有也字○汪夫子常以此四者爲憂也正義曰北堂書鈔藝文部四引鄭此注云夫子常憂也此孔所襲四者是夫子誨人之語而云吾憂者正恐教術或疎致有斯失故引爲己責也

子之燕居申申如也天天如也〔注〕馬曰申申天天和舒之貌正義曰釋文云燕鄭本作宴案後漢仇覽傳引亦作宴說文宴安也宴本字燕鳥名蓋叚借也禮記有仲尼燕居孔子閒居二篇鄭目錄云退朝而處曰燕居燕居退燕避人曰閒居此皇疏亦云燕居者退朝而居也○汪申申天天和舒之貌○正義曰

皇疏引詩云桃之夭夭卽美舒義月出舒夭紹兮亦以夭紹爲舒之姿也廣雅釋訓妖妖申申容也妖與夭同胡氏紹勳拾義漢書萬石君傳子孫勝冠者在側雖燕必冠申申如也師古注云申申整勅之貌此經記者先言申申後言夭夭猶鄉黨先言踧踖後言與與也申申亦訓和舒失之矣案胡說是也漢安世房中歌敕身齊戒施教申申說文申神也七月陰氣成體自申束從曰自持也是申有約束之義申申如者所謂望之儼然夭夭如者所謂卽之也溫

子曰甚矣吾衰也久矣吾不復夢見周公〔注〕孔曰孔子衰老不復夢見周公明盛時夢見周公欲行其道也正義曰呂覽去宥篇人之老也形益衰高誘注衰肌膚消也說文瘚寐而有覺也今省作夢夫子日有孳孳不知老之將至至是血氣益衰力極罷頓無復從前之精專故有此歎呂氏春秋博志篇蓋聞孔子墨翟晝日誦誦習業夜親見文王周公旦而問焉用志如此其精也何事而不達何爲而不成故曰精而熟之鬼將告之非鬼告之也精而熟之也案周公成文武之德致治太平制禮作樂魯是周公之後故周禮盡在魯夫子言舍魯何適又屢言從周故綴周之禮其修春秋繩之以文武之道成一王法與

周公制作之意同也舊讀以吾衰也久矣爲句見翟氏灝考異所引呂覽不苟注張載正蒙楊時資吾院記今讀或以久矣屬下句皇本公下有也字釋文云本或無復字非

子曰志於道據於德依於仁游於藝注志慕也道不可體故志之而已據杖也德有成形故可據依倚也仁者功施於人故可倚藝六藝也不足據依故曰游正義曰此夫子誨弟子進親民大學之道也德者少儀云士依於德鄭注德三德也一曰至德二曰敏德三曰孝德此本周官師氏之文鄭彼注云至德中和之德覆燾持載含宏者也敏德仁義順時者也孝德尊祖愛親三德所以教國子故鄭注少儀依用之論語此文義當同也言據者據猶守也中庸言顏子擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗失之即據德矣依仁猶言親仁謂於仁人當依倚之也游於藝者學記云不興其藝不能樂學又云故君子之於學也藏焉修焉息焉游焉鄭注興之言喜也歆也游謂閒暇無事於之游然則游者不迫遽之意少儀言士游於藝鄭彼注云藝六藝也一曰五禮二曰六樂三曰五射四曰五御五曰六書六曰九數亦本周官保氏彼注云五禮吉凶賓軍嘉也六樂雲門大咸大韶大夏大濩大武也鄭司

農云五射白矢參連剡注襄尺井儀也五御鳴和鸞逐水曲過君表舞交衢逐禽左也六書象形會意轉注指事假借諧聲也九數方田粟米差分少廣商功均輸方程贏不足旁要唐石經游作遊○注志慕至曰游○正義曰說文云據杖持也依倚也並常訓道不可體德有成形皆清虛之論不可以解此文也禮樂不可斯須去身故周公自稱多藝夫子言藝能從政而以爲不足據依亦異乎吾所聞

子曰自行束修以上吾未嘗無誨焉注孔曰言人能奉禮自行束修以上則皆教誨之正義曰修與脩同謂以脩爲摯見其師也周官膳夫凡肉脩之頒賜皆掌之而施薑桂曰鍛脩釋名曰脯腊臘胖之事鄭注薄析曰腊極縮也曲禮云以脯脩置者左朐右末鄭注屈中曰朐此弟子行束脩於其師亦當如置脯脩之法左朐右末執之稱束者少儀疏云束脩十脡脯也以非一脡故須束之孔氏廣森經學卮言禮薦脯五朐凡作脯之法皆以條肉中屈之五朐則爲朐者五爲脡者十故謂之束取其與束脩十端而五匹者同義也史儒林傳馮偉門徒束脩一毫不受隋書劉炫傳後進質疑受業不遠千里然裔於財不行束脩者未嘗有所教誨是束脩爲摯禮李賢後漢延篤傳注束脩謂束帶脩飾鄭

子曰不憤不啟不悱不發舉一隅不以三隅反則不復也〔注〕鄭
曰孔子與人言必待其人心憤憤口悱悱乃後啟發爲說之
如此則識思之深也說則舉一隅以語之其人不思其類則
不復重教之正義曰說文云啟教也從支启聲下引此文又
隅陬也淮南原道訓經營四隅高誘注隅猶方
也一隅三隅合爲四隅故舉一隅則可知三隅反者反而思
之也荀子大畧篇有法者以法行無法者以類舉以其本知
其末以其左知其右凡百事異理而相守也是其義也劉氏
逢祿述何篇聖人之言皆舉一隅而俟人之以三隅反故文
約而旨無窮董子說春秋云不能察寂若無深察之無物不
在謂不書多於書也皇本高麗本毳公武據蜀石經一隅下
有而示之三字文選西京賦注引同皇本則下有吾字○注
孔子至教之○正義曰方言憤盈也說文憤懣也二訓義同
人於學有所不知不明而仰而思之則必興其志氣作其精
神故其心憤憤然也下篇夫子言發憤忘食謂憤於心也文
選嘯賦注引字書曰悱心誦也誦疑作痛方言菲怒悵也菲
與悱同廣雅釋詁作悲說文無悱字新附據鄭注補或疑悱
卽說文悲字當得之玉篇悱口悱悱此本鄭訓學記曰時觀
而弗語存其心也注云使之悱悱憤憤然後啟發也記又云

注論語曰束脩謂年十五以上也李引鄭注所以廣異義人
年十六爲成人十五以上可以行摯見師故舉其所行之摯
以表其年若然則十五以下未能行摯故曲禮云童子委摯
而退委摯者委於地也後漢伏湛傳杜詩薦湛曰湛自行束
脩訖無毀玷隸釋謁者景君墓表惟君束脩仁知幽州刺史
朱龜碑仁義成於束脩孝弟根其本性隸續金恭碑束脩聰
皆以束脩表年與鄭義同若後漢和帝紀束修良吏鄧后紀
故能束修不觸羅網鄭均傳束修安貧恭儉節整馮衍傳圭
潔其行束脩其心劉般傳束修守善有所勸仰王龔傳束修
通用後之儒者移以解論語此文且舉李賢束帶修飾之語
以爲鄭義亦然是誣鄭矣至闕黨童子則使將命互鄉童子
與其潔已並是夫子教思之廣雖未行束脩亦誨之矣鄭注
云誨魯讀爲悔字今從古包氏愼言溫故錄案魯論則束修
不謂脯脡易曰悔吝者言乎其小疵也又曰震无咎者存乎
悔聖人戒愼恐懼省察維嚴故時覺其有悔自行束修以上
謂自知謹飭砥礪而學日以漸進也恐人以束修卽可無悔
故言未嘗無悔以曉之案魯論義不著包說但以意測易繫
辭傳慢藏誨盜釋文引虞作悔二字同音段借疑魯論義與
古同段悔字爲之鄭以古論義明故定從誨也○注言人能
奉禮○正義曰注義不明書泰誓正義引孔此注
云束帶脩飾當是此注脫文其義卽李賢所本

力不能問故口悱悱也當心憤憤口悱
悱時已是用力於思而未得其義乃後啟發爲說之使人知
思之宜深不敢不專心致志也孟子盡心下云君子引而不
發躍如也引者引其緒也又學記云故君子之教喻也開而
弗達開而弗達則思注云開謂開發事端但爲學者開發大
義而已亦不事事使之通達也並此舉一隅之義也不復重
教之者言教之既不深思則不復重教之學記所謂語之而
不知雖舍之可也易蒙彖云初筮告再三瀆瀆則不告利貞
鄭注弟子初問則告之以事義不思其三隅相況以反解而
筮者此勤師而功寡學者之災也瀆筮則不復告欲令思而
得之亦所以和
義而幹事也

子食於有喪者之側未嘗飽也〔注〕喪者哀感飽食於其側是無
側隱之心
成也毛氏奇齡稽求篇謂檀弓所記卽夫子事皇
本連下章而以此注繫於
後與釋文所見本不合

子於是日哭則不歌〔注〕一日之中或哭或歌是褻於禮容〔正義曰說
文云哭哀聲也歌詠也毛詩
與樂齊作也何休公羊注引魯詩有桃傳曲合樂曰歌謂人聲
詩傳大夫士日琴瑟曲禮云

大夫無故不徹縣士無故不徹琴瑟注故謂災患喪病此弔
人之喪旣以情親哀哭之故一日之內亦不得歌也曲禮哭
日不歌檀弓弔於人是日不樂毛氏奇齡稽求篇謂檀弓卽
指夫子此事是也鄭注檀弓云君子哀樂不同日又鄭志答
臨碩云謂一日之中旣以哀事哭又以樂而歌是爲哀樂之
心無常言人旣以哀事哭則竟一日當常有哀心也此惟弔
哭在前則然若已歌而後聞他人之喪則弔哭正禮所宜矣
皇本日下有也字論衡感類篇引亦有也字釋文云舊以爲
別章今宜合前章○注一日至
禮容○正義曰皇本此注脫

子謂顏淵曰用之則行舍之則藏唯我與爾有是夫〔注〕孔曰言
可行則行可止則止唯我與顏淵同〔正義曰新語愼微篇引
此文說之云言顏淵道
施於世而莫之用是行藏皆指道言孟子謂士窮不失義達
不離道又云古之人得志澤加於民不得志修身見於世窮
則獨善其身達則兼善天下卽此義案下篇夫子言天下有
道則見無道則隱此明人出處之正法若此云用之則行舍
之則藏但言用之舍之不復計及有道無道者正是維世之
意欲易無道爲有道也此惟時中之聖能之孟子稱孔子可
以仕則仕謂用之卽可以仕也可以止則止謂舍之卽
可以止也顏子合符聖德故夫子言我與爾有是矣

子路

曰子行三軍則誰與子曰暴虎馮河死而無悔者吾不與也必也臨事而懼好謀而成者也〔注〕孔曰大國三軍子路見孔子獨美顏淵以爲己勇至於夫子爲三軍將亦當誰與己同歎發此問暴虎徒搏馮河徒涉〇正義曰好謀者好猶善也左傳曰善爲國者不師善師者不陳善陳者不戰善戰者不敗善敗者不亡案逸周書武紀解謀有不足者三仁廢則文死善死者不足備廢則事謀不足是行軍當用謀謀而成成猶定也定卽決也三國志郭嘉傳袁公多端寡要好謀無決無決卽是無成好謀而成卽是好謀而能決也釋文馮亦作憑皇本同〇注大國至徒涉〇正義曰夏官序官凡制軍萬有二千五百人爲軍王六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿是大國三軍也夫子爲三軍將卽命卿矣子路有治賦之才故問夫子行軍將誰與冀己有所能以自見也暴虎徒搏馮河徒涉並爾雅釋訓文郭注徒搏云空手執也徒涉云無舟楫說文溯無舟渡河也玉篇徒涉曰溯令經典作馮皆溯之假借馮說文訓馬行疾別一義

子曰富而可求也雖執鞭之士吾亦爲之〔注〕鄭曰富貴不可求而得之當修德以得之若於道可求者雖執鞭之賤職我亦爲之如不可求從吾所好〔注〕孔曰所好者古人之道〇正義曰史記伯夷列傳引富貴如可求此出古論以富貴連文而與如義通也宋氏翔鳳發微云周官太宰祿以馭其富三代以上未有不仕而能富者故官愈尊則祿愈厚求富卽干祿也富而可求謂其時可仕則出而求祿孔子爲委吏乘田其職與執鞭之仕同也不可求爲時不可仕孔子世家言定公五年陽虎囚季桓子季氏亦僭於公室陪臣執國政是以魯自大夫以下皆僭離於正道故孔子不仕退而修詩書禮樂弟子彌眾至自遠方莫不受業焉此孔子不仕謂不可求修詩書禮樂爲從吾所好孔子自述出處之際故以兩吾字明之案宋說與古論議合說苑立節篇引此文說之云故阨窮而不憫勞辱而不苟然後能有致也勞辱卽謂執鞭言雖勞辱之事亦不可苟當視可求然後爲之也阨窮不憫則從吾所好也但言富而可求謂貧故但可爲執鞭之士也釋文鞭或作硬音吾孟反非也吾亦爲之一本無亦字之下有矣字如不可

求皇本求下有者字○汪富貴至爲之○正義曰鄭以富貴
連言亦古論義也修德以
其中學也祿在其中之旨
德仍視道可仕否也孟子
由其道卽此義也執鞭爲
也周官條狼氏掌執鞭以
人侯伯則四人子男則二
之注趨辟趨而辟行人若
士之賤也據序官條狼
氏是下士故稱賤矣

子之所愼齊戰疾注孔曰此三者人所不能愼而夫子獨能愼
之正義曰說文云愼謹也齊戒潔也從忄齊省聲經典齊齊
不齊以致齊者也故散齊
云及其將齊也防其邪物
不樂言不敢散其志也心
依於禮韓詩外傳八傳曰
語齊則信聽思齊則成志
齊之事也說文云戰鬬也愼戰謂臨事而懼好謀而成也禮
器云子曰我戰則克祭則
所以守身也金縢要畧言
人有疾當愼養苦酸辛甘不遺形

體有衰雖在經絡無由
入其腠理卽此義也

子在齊聞韶三月不知肉味注周曰孔子在齊聞習韶樂之盛
美故忽忘於肉味曰不圖爲樂之至於斯也注王曰爲作也
不圖作韶樂至於此此齊正義曰皇本韶下有樂字史記孔
於齊魯亂孔子適齊與齊子世家言孔子年三十五昭公奔
黨圖考敘此適齊爲孔子太師語樂聞韶音云江氏永鄉
苑修文篇孔子至齊郭門孔子三十六歲自齊反魯說
之外遇一嬰兒孝一壺相與俱行
其視梏其心正其行端孔子謂御曰趣趨之趣趨之韶樂方
作此相傳夫子聞韶樂之
文味滋味也圖畫計難也不圖者言韶樂之美非計度所及
也釋文爲樂並如字本或作嫣音居危反非包氏愼言溫故
錄嫣陳姓夫子蓋知齊之將爲陳氏故聞樂而深痛太公丁
公之不血食也此就釋文所載或本爲義然此句承不知肉
味之下正以贊美韶樂所以聞習之久至不知肉味也若以
爲樂作嫣樂至於斯爲陳將代齊則別是感痛之義與上文
不貫似非是也○汪周曰此注爲周生能識別也聞習者謂聞而習
之孔子世家言孔子學之三月不知肉味學之二字卽安國

故也亦卽此注所云聞習也○注爲作至此齊○正義曰爲作常訓注以此爲齊言此韶樂不意至於齊也此王誤解漢書禮樂志夫樂本情性淡肌膚而藏骨髓雖經乎千載其遺風餘烈尙猶不絕至春秋時陳公子完奔齊陳舜之後招樂存焉故孔子適齊聞招三月不知肉味曰不圖爲樂之至於斯美之甚也以不圖句爲美義勝此注上篇子謂韶盡美盡善又左傳叔季札見舞韶箾者曰德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是言韶樂至美也

再有曰夫子爲衞君乎（注）鄭曰爲猶助也衞君者謂輒也衞靈公逐太子蒯聵公薨而立孫輒後晉趙鞅納蒯聵於戚城衞石曼姑帥師圍之故問其意助輒不乎子貢曰諾吾將問之入曰伯夷叔齊何人也曰古之賢人也曰怨乎曰求仁而得仁又何怨注孔曰夷齊讓國遠去終於餓死故問怨邪以讓爲仁豈有怨乎出曰夫子不爲也（注）鄭曰父子爭國惡行

子以伯夷叔齊爲賢且仁故知不助衞君明矣正義曰說文云諾應也引夷齊者借二子以正衞事也蓋輒之立及拒蒯聵是以王父命辭父命然叔齊亦是父命立之及父死不復拘執父命而讓國伯夷與衞輒之堅執王父命而辭父命者相反若伯夷則又遵守父命而終讓國不受與衞蒯聵之棄父命而爭國者相反故子貢於二子詢其人爲何如蓋欲以知夫子之爲衞君與否而兼以明蒯聵之是非耳云怨乎者言伯夷不得已而讓皆不能無怨惟夷齊之讓出於親愛之誠其心無非求仁而卽得仁尙何所怨乎公羊疏解論語此文以爲夷齊適周怨周王不用其言非矣釋文吾將問之一本無將字曰古之賢人也皇本曰上有子字賢人作賢仁之證不知鄭注乃檃括古義引下鄭注賢且仁以爲古本賢非本作賢仁阮氏元校勘記皇本高麗本考文引古本足利本又何怨下有乎字左傳哀三年正義史記伯夷列傳索隱文選江淹雜體詩注引並作又何怨乎疑古本如此○注爲猶至不平○正義曰詩皇皇鷺福祿來爲鄭箋爲猶助也左定四年傳言衞靈公太子蒯聵得罪君天人南子出奔宋哀二年夏靈公卒夫人曰命公子郢爲太子君命也對曰郢異於他子且君沒於吾手若有之郢必聞之且亡人之子輒在乃立輒又經書六月乙亥晉趙鞅帥師納衞世子蒯聵于戚三

年春齊國夏衞石曼姑帥師圍戚此蒯聵出奔及輒立拒父始末也公羊傳晉趙鞅帥師納衞世子蒯聵于戚戚者何衞之邑也曷爲不言入于衞父有子子不得有父也齊國夏曷爲與衞石曼姑帥師圍戚伯討也此其爲伯討奈何曼姑受命乎靈公而立輒以曼姑者也蒯聵之子也然則曷爲不立蒯聵而立輒蒯聵爲無道靈公逐蒯聵而立輒然則輒之義可以立乎曰可其可奈何不以父命辭父命是父之行乎子也不以父命辭王父命是父之行乎下也穀梁傳晉趙鞅帥師納衞世子蒯聵于戚納者內弗受也何用弗受也以輒不受父之命受之王父也信父而辭王父則是不尊王父也工傳所言自是衞人伐紂伯夷叔齊叩馬而諫武王已平殷亂天下宗周而伯夷叔齊恥之義不食周粟隱於首陽山采薇而食之遂餓死於首陽山此卽二子讓國終於餓死之事也伯夷能順乎親叔齊能恭其兄孝弟皆爲仁也左傳能以國讓仁孰大焉○注父子至明矣○正義曰不言蒯聵爭國而曰父子爭國是兼絕之也何休公羊解詁謂輒雖得正非義之高卽引此文說之

子曰飯疏食飲水曲肱而枕之樂亦在其中矣（注）孔曰疏食菜食肱臂也孔子以此爲樂不義而富且貴於我如浮雲（注）鄭曰富貴而不以義者於我如浮雲非己之有正義曰說文云飯食也疏粗也粗疏也詩召旻彼疏斯粺說文注云糲米與粺米校則糲爲粗國語食粗衣惡是也穢與黍稻粱校則穢爲粗喪服傳食疏食注疏猶麤也是也案論語三言疏食皆謂糲米也段氏玉裁用爲常食比粱黍爲賤也孔注致誤說文云枕臥所薦也釋文云疏本又作蔬皇本作蔬因自有樂也呂氏春秋愼人篇古之得道者窮亦樂達亦樂所樂非窮達也道得於此則其義也不義而富且貴者謂不以其道得富貴也浮雲者說文浮汎也雲山气也孟子謂行一不義殺一不辜而得天

下孔子不爲故孔子自言不義之富貴視之如浮雲然明無所動於心也劉氏逢祿述何篇此因上章而類記之不義之富貴不特朝聘與輒也郎石曼姑之受命於靈公皆不義也○注疏食菜食肱臂也○正義曰說文無蔬字疑古菜食之字亦作疏禮記月令云有能取疏食注菜曰疏是也疏爲菜之通名不爲粗惡孔此注誤也說文肱臂上也肱古或從肉廣雅釋親肱謂之臂

子曰加我數年五十以學易可以無大過矣（注）易窮理盡性以至於命年五十而知天命以知命之年讀至命之書故可以無大過正義曰孔子世家孔子晚而喜易序彖繫象說卦文言讀易韋編三絕曰假我數年若是我於易則彬彬矣彼文作假風俗通義窮通卷引論語亦作假春秋桓元年鄭伯以璧假許田史記十二諸侯年表作以璧加魯易許田是加假通也夫子五十前得易冀以五十時學之明易廣大悉備未可遽學之也及晚年贊易既竟復述從前假我數年之言故曰假我數年若是我於易則彬彬矣若是者竟事之辭言惟假年乃彬彬也世家與論語所述不在一時解者多失之姚氏配中周易學云文王爻辭惟九三言人事傳則言行言學言進修无在非學也象曰君子以自強不息子蓋三

致意焉子曰五十以學易而於每卦象傳必曰以以者學之謂也又曰學易學爲聖也非徒趨吉避凶已也有天地即有易易既作易而天地之道著天下之理得聖之所以爲聖求諸易而可知矣案學易可以無大過者易之道皆主中行主變通故學之而可與適道可與立權也繫辭傳云是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也大子聖德既學易當無小疵無過可補而云可無大過者謙言不敢自承無過也釋文云學易如字魯讀爲亦今從古此出鄭注惠氏棟九經古義外黃令高彪碑恬虛守約五十以斁此從魯論亦字連下讀也案魯讀不謂學易與世家不合故鄭從古論戴氏望論語注加當言假假之言暇時予何周流四方故言暇我數年也五十者天地之數大衍所從生用五用十以學易謂錯綜變化以求之也易說曰易一陰一陽合而爲十五之謂道陽變七之九陰變八之六亦合於十五則象變之數若一陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變八之六象其氣之消也故大一取其數以行九宮四正四維皆合於十五五音六律七宿由此作焉大過於消息爲十月卦陽伏陰中上下皆陰故雜卦曰大過顛也顛則陽息萬物死聖人使陽升陰降由復出震自臨而泰盈乾生并終既濟定六位正王度見可不遇大過之世也此以五十皆易數亦備一義○注易窮理盡性以至於

命○正義曰易說卦文窮理者致知格物之學盡性者成己成物之學至命則所以盡人事而達天道也

子所雅言注孔曰雅言正言也詩書執禮皆雅言也注鄭曰讀先王典法必正言其音然後義全故不可有所諱禮不誦故言執正義曰此承上章學易之言而類記之所字卽指易言執乃不獨易也若詩書執禮皆雅言也此略本焦氏循補疏說不及樂者方氏觀旭偶記謂樂在詩禮之中是也○注讀先至言執○正義曰詩書皆先王典法之所在故讀之必正言其音鄭以雅訓正故僞孔本之先從叔丹徒君駉枚曰夫子生長於魯不能不魯語惟誦詩讀書執禮必正言其音所以重先王之訓典謹末學之流失又云昔者周公著爾雅一篇以釋古今之異言通方俗之殊語劉熙釋名曰爾昵也昵近也雅義也義正也五方之音不同皆以近正爲主也上古聖人正名百物以顯法象別品類統人情壹道術名定而爲踵起象數滋生積漸增加隨時遷變王者就一世之所宜而斟酌損益之以爲憲法所謂雅也然而五方之俗不能彊同或言同而聲異或意同而言異或言同而聲異綜集謠俗釋以雅言此物連類使相附近故曰爾雅詩之有正故以雅名列國之音不盡正故風雅也亦然王都之音最正故以風名王之所以撫邦國諸侯者七歲屬象胥諭言語協辭

命九歲屬瞽史諭書名聽聲音正於王朝達於諸侯之國是謂雅言雅之爲言夏也孫卿榮辱篇云越人安越楚人安楚君子安雅是非知能材性然也是注錯習俗之節異也又儒俗篇云居楚而楚居越而越居夏而夏是非天性也積靡使然也然則雅夏古字通謹案駉枚發明鄭義至爲確矣周室西都當以西都音爲正平王東遷下同列國不能以其音正乎天下故降而稱風而西都之雅音固未盡廢也夫子凡讀易及詩書執禮皆用雅言然後辭義明達故鄭以爲義全也後世人作詩用官韻又居官臨民必說官話卽雅言矣曲禮云詩書不誦臨文不諱注云爲其失事正鄭以不諱亦雅言之一端故舉以明之禮不誦故言執者禮亦有讀但此執禮是在行事時故言不誦也困學紀聞引葉夢得曰蓋古者謂持禮書以治人者皆曰執周官大史大祭祀宿之日讀禮書祭之日執書以次位常凡射事執其禮事論語駉枝曰執猶掌也執禮謂認相禮事文王世子曰秋學禮執禮者詔之雜記曰女雖未許嫁年二十而笄執禮與此經同翟氏灝考異云古者學禮行禮皆有詔贊者爲之宣唱校呼使無失錯若今之贊禮官其書若今之儀注於此而不正其言恐事亦失正也

葉公問孔子於子路子路不對子曰女奚不曰其爲人也發憤

忘食樂以忘憂不知老之將至云爾〔注〕孔曰葉公名諸梁楚

大夫食采於葉僭稱公不對者未知所以答正義曰發憤忘食者謂好學不厭幾忘食也樂以忘憂者謂樂道不憂貧也不知老之將至者言忘身之老自彊不息也苟子勸學篇眞積力久則入學至乎沒而後止也故學數有終若其義則不可須臾舍也是夫子忘老之意也孔子世家言齊景公卒之明年孔子自蔡如葉葉公問政云云他日問孔子於子路云云計夫子時年六十三四歲故稱老矣又世家其爲人也句下有學道不倦誨人不厭二句皇本至下有也字○注葉公至以答○正義曰左定五年傳葉公諸梁之弟后臧從其母於吳哀十六年傳稱沈諸梁莊子釋文云姓沈名諸梁字子高杜預左宣三年傳汪葉楚地南陽葉縣其故城距今縣治二十里據左傳葉公是縣尹非食采之邑故鄭注禮緇衣云葉公楚縣公是也鄉飲酒禮注大國有孤四命謂之公士喪禮注公大國之孤四命也若然則諸侯臣得稱公故左傳有邢公棠公商成公白公此葉公亦是四命之孤非因僭稱也然高誘注呂覽察微篇淮南覽冥訓並云楚僭稱王其守邑大夫皆稱公則以公爲僭稱漢儒已有是說不始於僞孔矣未知所以答者子路以已之不足知聖人也

子曰我非生而知之者好古敏以求之者也注鄭曰言此者勸人學正義曰敏勉也言黽勉以求之也說本朱氏彬經傳考證皇本敏下有而字○注言此者勸人學○正義曰生知者不待學而能知也夫子亦是生知特以生知爲上謙不敢居且恐學者自恃聰質將懈於學故但以學知自承且以勸勉人也

子不語怪力亂神〔注〕王曰怪怪異也力謂若羿盪舟烏獲舉千鈞之屬亂謂臣弑君子弑父神謂鬼神之事或無益於教化或所不忍言正義曰不語謂不稱道之也大戴禮曾子立事篇君子亂言而弗殖神言弗致也卽此義○注怪怪至忍言○正義曰說文云怪異也此常訓書傳言夫子及防風氏骨節專車之屬皆是凶人問答辨木石水土諸怪及陟之非自爲語之也至日食地震山崩之類皆是災變與怪不同故春秋紀之獨詳欲以深戒人君當修德力政不諱言之矣說具彼疏烏獲見孟子告子下趙岐注矣羿盪舟憲問篇文古之有力人也能移舉千鈞左宣十五年傳民反德爲亂亂莫大於弑父與君故舉以釋之皇疏云無益於教化者解不言亂事也云或所不忍言者解不言亂力神三事也

子曰三人行必有我師焉擇其善者而從之其不善者而改之

〔注〕言我三人行本無賢愚擇善從之不善改之故無常師 正義曰三人者眾辭也行者行於道路也錢氏坫後錄左傳子產曰其所善者吾則行之其所惡者吾則改之是吾師也與此文同義案如錢說是善與不善謂人以我爲善不善也我並彼爲三人若彼二人以我爲善我則從之二人以我爲不善我則改之是彼二人皆爲吾師書洪範云三人占則從二人之言此之謂也皇疏引王弼曰于時道消俗薄鮮能崇賢尚勝故託斯言以厲之夫三人之行猶或有師況四海之內何求而不應哉釋文我三人行一本無我字必得我師焉本或作必有唐石經及皇本高麗本攷文據古本足利本三上並有我字有作得與釋文本合馮氏登府異文攷證案何注邢疏並云言我三人行穀梁范注亦云我三人行至有作得史記世家亦如此○注言我至常師○正義云注似以行爲言行之行三人之行本無賢愚其有善者皆隨事所見擇而從之改之非謂一人善一人不善也既從其善即是我師於義亦可通也下篇子貢曰夫子焉不學而亦何常師之有

子曰天生德於予桓魋其如予何〔注〕包曰桓魋宋司馬天生德

者謂授我以聖性德合天地吉無不利故曰其如予何 正義曰書召誥云今天其命哲是人之知愚皆天所生夫子五十知天命知己有德爲天所命故此復言天生德於予也史記孔子世家云孔子去衛過曹去曹適宋與弟子習禮大樹下宋司馬桓魋欲殺孔子拔其樹孔子去弟子曰可以速矣孔子曰天生德於予桓魋其如予何是此語爲夫子答弟子之辭世家云是歲魯定公卒爲定十五年又云孔子遂至陳主於司城貞子家宋世家則以孔子過宋在宋景二十五年當魯哀三年陳世家及十二諸侯年表又以孔子至陳在湣公六年當魯定十四年傳聞異辭未知孰是○注桓魋至予何○正義曰桓魋即向魋稱桓者向是桓族也聖性者孟子以堯舜爲性之言性成自然也夫子聖性是天所授雖遭困阨無損聖德故曰吉無不利也此夫子據天道福善之理解弟子憂懼之意若微服而過則又知命所宜然矣

子曰二三子以我爲隱乎吾無隱乎爾吾無行而不與二三子者是丘也〔注〕包曰二三子謂諸弟子聖人知廣道深弟子學之不能及以爲有所隱匿故解之我所爲無不與爾共之者

是丘之心正義曰學記云教人不盡其材注謂師有所隱也夫子以身教不專以言教故弟子疑有所隱也行者謂所行事也與猶示也教也下篇子欲無言章義同趙氏佑溫故錄乎爾與詩之俟我于著乎而孟子然而無有乎爾則亦無有乎爾俱齊魯閒語辭皇本作以我爲隱子乎又吾無下有所字○注聖人至之心○正義曰聖人知廣道深弟子學之既不能及故夫子亦不教之所謂中人以下不可語上也乃弟子則疑夫子有所隱匿故夫子復以無隱解之明我之心凡所爲學無不欲與二三子共之但二三子未能幾此耳疑我爲隱不亦過乎注此義亦通隱匿者爾雅釋詁隱匿微也說文隱蔽也與乙同匿也象迹曲隱蔽形讀若隱乙同

子以四教文行忠信〈注〉四者有形質可舉以教○正義曰文謂詩書禮樂凡博學審問慎思明辨皆文之教也行謂躬行也中以盡心曰忠恆有諸己曰信人必忠信而後可致知力行故曰忠信之人可以學禮此四者皆教成人之法與教弟子先行後學文不同

子曰聖人吾不得而見之矣得見君子者斯可矣〈注〉疾世無明君子曰善人吾不得而見之矣得見有恆者斯可矣亡而爲有虛而爲盈約而爲泰難乎有恆矣〈注〉孔曰難可名之爲有常○正義曰大戴禮五義篇所謂聖人者知通乎大道應變而不窮能測萬物之情性者也是言聖人無所不通能成己成物也禮記哀公問篇子曰君子者人之成名也韓詩外傳言行多當未安愉也知慮多當未周密也是篤厚君子未及聖人也此聖人君子之分也善人者下篇夫子答子張言善子之道不踐迹亦不入於室入室者入聖人之室言踐迹然後入室是善人爲聖人之次也有恆者有常也易象傳雷風恆君子以立不易方非有恆無以爲君子郎無由爲善人故有恆爲學者始基也兩加子曰者言非一時也虛者續漢五行志虛空名也盈者說文云滿也泰者易序卦傳通也亡有虛盈約泰以淺深取義李氏光地劄記說有恆是篤實之人若不篤實則虛夸虛夸之人必不能有常心而久於事易曰淺恆之凶以求深也始而求深在賢者尚有進銳退速之過況其下者乎夫子有川上之歎而亟稱於水曰水哉水哉爲其德至實不舍晝夜盈科後進也故學者始但求小德得一善則拳拳服膺如水雖未出中而涓涓不息也終則其中未有若無實若虛如水之既平而終不盈也惟如是以能常德行而習教事久於其道而忽不知入於聖賢之域此夫子之思有恆意也案中庸云君子之道闇然而日章小人之道的然而日亡君子是有恆故能闇然而日章小人是無恆

故雖的然而日亡的然即亡而爲有諸象也宋石經避諱恆作常釋文云亡如字此舊爲別章今宜與前章合案皇本正與前章合不爲別章或如盧氏文弨校證謂釋文所云爲後人拔語也○正義曰注以聖人君子善人有恆皆指當時天子諸侯言之所謂上無明天子下無賢方伯也○注難可名之爲有常○正義曰爾雅釋詁恆常也說文恆心之常也易彖傳恆久也久常義同

子釣而不綱弋不射宿〈注〉孔曰釣者一竿釣綱者爲大綱以橫絕流以繳繫釣羅屬舊綱弋繳射也宿宿鳥○正義曰御覽八百三十四引鄭注云綱連侯繩也皇疏云作大綱以取魚也郎顗義也王氏引解綱制欲改經字也釋文綱音剛鄭本同綱字本可不音陸氏之意亦恐人誤作網矣物茂卿論語徵云天子諸侯爲祭及賓客則狩豈無虞人之供而躬自爲之所以敬也狩之事大而非士所得爲故爲祭及賓客故在天子諸侯則三驅在士則古者貴禮不貴財不欲必獲不綱不射宿○注釣者至宿鳥○正義曰說文釣鉤取魚謂之釣故釣亦名鉤廣雅釋器釣鉤也是也鉤以細

鐵絲爲之以繳繫於竹竿之首詩云籊籊竹竿以釣于淇是也注言一竿釣者對大綱有多鉤言之繫鉤文選西征賦注引此注正作鉤羅者列也言非一鉤也繳者說文繳生絲縷也僞孔此注亦是用鄭義弋繳射者說文惟繳射飛鳥也從隹弋聲弋即惟省周官司弓矢矰矢用諸弋射注矰矢弗矢所用也結繳於矢謂之矰矰高也弗矢象焉二者皆可以弋飛鳥彼注言矰矢爲結繳於矢即此注所云繳射矣說文宿止也言鳥棲止巢中也

子曰蓋有不知而作之者我無是也〈注〉包曰時人有穿鑿妄作篇籍者故云然多聞擇其善者而從之多見而識之知之次也〈注〉孔曰如此者次於天生知之正義曰不知者不知其義也無所聞見必不能作惟聞見未廣又不能擇善而從之識之斯於義違失即爲不知而作矣擇善賢下多見故那疏云多見擇善而識之是也公羊哀十四年傳春秋何以始乎隱祖之所逮聞也所見異辭所聞異辭所傳聞異辭春秋繁露楚莊王篇春秋分十二世以爲三等有見有聞有傳聞世故哀定昭君子之所見也莊桓隱君子之所傳聞也所見六十一年所聞八十五年所傳聞九十六年於所見微其辭於所聞痛其禍於傳聞殺其

恩與情俱也此夫子言夏殷之禮皆能言之但以文獻不足不敢徵之此可見聖人愼審之意漢書朱雲傳贊世傳朱雲言過其實蓋有不知而作之者我無是也謂世人傳述雲事多失實則爲不知而作作是作述解者或爲作事誤也廣雅釋詁次近也儀禮特牲饋食注次猶貳○注如此者次於天生知之○正義曰下篇子曰生而知之者上也學而知之者次也夫子自居學知故言我非生而知之者也是次於生知也

互鄉難與言童子見門人惑〔注〕鄭曰互鄉鄉名也其鄉人言語自專不達時宜而有童子來見孔子門人怪孔子見之正義曰說文部男有皐曰奴奴曰童人部僮未冠也是僮童義別今經典俱段童爲僮禮雜記注童未成人之稱學記注成童十五以上皐疏引琳公說此鄉有一童子難與言以互鄉難與言童子見八字爲一句非經旨○注互鄉至見之○正義曰互鄉不知所在元和郡縣志謂滕縣東二十三里有合鄉故城卽互鄉顧氏祖禹方輿紀要謂在今嶧縣西北當卽滕縣東之合鄉又太平寰宇記徐州沛縣陳州項城縣北一里並有互鄉又困學紀聞引王無咎云鹿邑之外有互鄉城前代因立互鄉縣又明一統志謂在陳州商水縣方氏以智通雅謂互鄉名古廬里今在睢州諸說不同閻氏若璩釋地續云

余因新舊唐書杜氏通典隋地理志鹿邑名縣始隋開皇十八年此後未見有析置互鄉事則無咎之言闇氏已深斥之地理家好牽附恐他說亦多類此矣言語自專不達時宜謂其俗鄙固不信人言也言怪孔子見之明非怪童子來見

子曰與其進也不與其退也唯何甚〔注〕孔曰教誨之道與其進不與其退怪我見此童子惡惡一何甚乎潔己以進與其潔也不保其往也〔注〕鄭曰往猶去也人虛己自潔而來當與之進亦何能保其去後之行正義曰何休公羊注去惡就善之與孟子言來者不拒意同劉氏逢祿述何云春秋列國進平禮義者與之退則否夫子不爲已甚故云唯何甚者唯語辭潔字鄉飲酒義注絜猶清也保猶保辜之保郭璞方言注保言可保信也○注往猶去也○正義曰言從今以往也皇疏引顧歡曰往謂前日之後得故教誨之道潔則與之往日之行非我所保也此與鄭異亦通

子曰仁遠乎哉我欲仁斯仁至矣〔注〕包曰仁道不遠行之卽是

正義曰此求仁得仁之旨孟子盡心云求則得之舍則失之是求有益於得也求在我者也○注仁道不遠行之卽是○正義曰注以欲仁卽宜行仁夫子告顏子以克己復禮爲仁卽此義

陳司敗問昭公知禮乎孔子曰知禮〔注〕孔曰司敗官名陳大夫昭公魯昭公○正義曰左昭五年傳公如晉自郊勞至于贈賄無失禮晉侯謂女叔齊曰魯侯不亦善於禮乎對曰是儀也不可謂禮公羊昭二十五年傳公孫于齊次于陽州齊侯唁公于野井昭公曰喪人不佞失守魯國之社稷云云孔子曰其禮與其辭足觀矣是魯昭本習於容儀當時以爲知禮故司敗有此問鄭注云司敗人名齊大夫皇本孔子下有對字○注司敗至昭公○正義曰左文十一年傳楚子西曰臣歸死於司敗宣四年傳楚歲尹克黃自拘于司敗是司敗爲官名子西歸死司敗與晉魏絳歸死司寇語同杜注左傳曰陳楚名司寇爲司敗陳有司敗本論語此文杜與僞孔同與鄭異也昭公名禂見左襄三十一年傳周書謚法解容儀恭美曰昭　孔子退揖巫馬期而進之曰吾聞君子不黨君子亦黨乎君取於吳爲同姓謂之吳孟子君而知禮孰不知禮〔注〕孔曰巫馬期弟子名施相助匿非曰黨魯吳俱姬姓禮同姓不昏而君取之當稱吳姬諱曰孟子巫馬期以告子曰丘也幸苟有過人必知之〔注〕孔曰以司敗之言告也諱國惡禮也聖人道宏故受以爲過　正義曰夫子見陳司敗巫馬期爲介入俟於庭及夫子退期當隨行而司敗仍欲與語故揖而進之也皇疏云揖者古人欲相見前進皆先揖之於禮巫馬期當答揖此不言者畧也皇本進之作進也取作娶釋文娶本今作取說文娶取婦也從女從取取亦聲吳者國名杜注左宣十八年傳云吳國今吳郡今江蘇蘇州府治○注巫馬至孟子○正義曰巫馬者以官爲氏周官有巫馬掌養疾馬而乘治之是也仲尼弟子列傳巫馬施字子旗少孔子三十歲漢書古今人表及呂氏春秋具備覽亦作巫馬旗此文作期者梁氏玉繩人表考云說文施旗也故齊欒施字子旗而期與旗古通左昭十三年令尹呂覽高義注作子旗戰國策中期推琴史魏世家作中旗皆其證也說文施旗下作子期定四年子期見左昭十六年傳注旗本字凡其諡也案鄭豐施亦字子旗楚語下作子期定四年子期見左昭十六年傳注旗本字凡作期皆叚借也鄭曰錄云魯人家語弟子解則云陳人姬者周姓魯是周公之後吳是泰伯之後故云俱姬姓也禮坊記篇子云取妻不取同姓以厚別也故買妾不知其姓則卜之

又大傳曰繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世而昏姻不通者周道然也是周禮同姓皆不昏也當稱吳姬諱曰孟子者吳姬猶齊姜宋子之比昭公知娶同姓爲非禮故諱稱吳孟子公羊十二年孟子卒傳云昭公之夫人也稱孟子去夫人之姓曰吳其死曰孟子蓋其且字孔疏謂依春秋之例當云夫人姬氏至自吳仲尼修春秋以犯禮明著全去其文故經無其事是也賈逵左傳解詁言孟子若言吳之長女也然則子是女子之稱而杜注左傳以子爲宋姓則以吳女爲宋女明矣○注諱國惡禮也者左傳文公羊隱二年傳無譏云若使司敗無譏則千載之後遂承信我言用昭公所行爲知禮則禮亂之事從我而始今得司敗見非而我受以爲過則後人不謬故我所以爲幸也

子與人歌而善必使反之而後和之注樂其善故使重歌而自和之正義曰孫氏奇逢四書近指聲比於琴瑟謂之歌史記孫此說是與人歌爲教弟子樂也合韶武雅頌之音如味相應也今作和偏旁移易子與人歌謂夫子倡使人和之也反之者冀其善益嫻熟故使人倡乃後和之也

子曰文莫吾猶人也躬行君子則吾未之有得注孔曰莫無也文無者猶俗言文不也文不吾猶人者凡言文皆不勝於人身爲君子已未能也正義曰先從叔丹徒君駢叔曰楊慎丹鉛錄引晉欒肇論語駁曰燕齊謂勉強爲文莫又方言曰侔莫強也莫案說文忞強也北燕之外郊凡勞而相勉若言努力者謂之侔莫字也廣雅亦云文強也黽勉密勿甄沒文莫皆一聲之轉文莫行仁義也躬行君子由仁義行也謹案淮南子繆稱訓猶

未之莫與高誘注莫勉之也亦是借莫爲慔夫子謙不敢居安行而以勉强而行自承猶之言學不敢居生知而以學知自承也胡氏紹勳拾義以莫訓定屬下吾猶人也爲句引詩求民之莫爲據於義亦通蓋夫子言爲學可以及人至躬行則未能矣又一說以莫爲其字古文相近之誤嫌易經字所不敢從皇本得下有也字

子曰若聖與仁則吾豈敢注孔曰孔子謙不敢自名仁聖抑爲之不厭誨人不倦則可謂云爾已矣公西華曰正唯弟子不能學也注馬曰正如所言弟子猶不能學況仁聖乎正義曰爲之謂爲學也孟子公孫丑篇子貢問於孔子曰聖則吾不能我學不厭而教不倦也子貢曰學不厭知也教不倦仁也且智夫子既聖矣與此章義相發鄭注云魯讀正爲誠今從古胡氏紹勳拾義爾當作尒說文云尒詞之必然也經傳尒字後人皆改作爾廣雅釋詁訓云爲有正此經確詁云爾卽有此之詞若孟子是何足與言仁義也云爾越注以爲絕語之辭爾當讀如字與論語異薄乎云爾亦然○注正如至聖乎○正義曰學不厭教不倦卽是仁聖注義非是

子疾病子路請禱注包曰禱禱請於鬼神子曰有諸注周曰言有此禱請於鬼神之事子路對曰有之誄曰禱爾于上下神祇注孔曰子路失指誄禱篇名子曰丘之禱久矣注孔曰孔子素行合於神明故曰丘之禱久矣正義曰釋文云子疾一本云子疾病鄭本無病字阮氏元校勘記案集解於子罕篇始釋病則此有病字非吳氏嘉賓論語說文兄病而子弟禱此不當使病者知也周公之冊祝自以爲功雖祝史皆命之使勿敢言況請之乎子路之請禱欲聖人之致齊以取必於鬼神也翟氏灝考異說文譋禱也累功德以求福論語云譋曰禱爾于上下神祇從言纍省聲重文讄或不省又誄誄也從言耒聲此論語所引自有一書名譋與誄異訓然經典不妨叚借用之故周禮大祝作六辭其六曰誄與誄訓曰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于上下神祇又小宗伯禱祠於上下神示注引譋曰禱爾于上下神祇續是知誄譋通也據翟說是論語義當作譋通作誄當是古魯文異禱爾者爾是語辭漢書郊祀志孝武皇帝始建上下之祀顏師古注上下謂天地天神曰神地神曰祇說文祇地祇

提出萬物者也太平御覽五百二十九引舊注云誄大神之辭也困學紀聞太平御覽引莊子曰孔子病子貢出卜孔子曰子待也吾坐席不敢先居處若齋食飲若祭吾卜之久矣子路請禱可以參觀皇本上之禱久矣禱下有之字○注禱禱請於鬼神○正義曰請者請福也鄭注云禱謝過於鬼神謂謝過以求福也○注言有此禱請於鬼神之事○正義曰夫子問己有此禱請於鬼神之事否意以子路或有因而請禱也此正夫子戰戰兢兢常若不足之意鄭注云觀子路曉禱禮否又一義○注子路失同子路疑夫子問古有此禮否故引誄篇之辭以對爲失夫子本旨也誄禱當讀斷與說文讀禱訓同○注孔子素行合於神明○正義曰鄭注云孔子良知無過可謝明素恭肅於鬼神且久天地鬼神且順子路之言也僞孔此注當畧本之論衡感虛篇亦云聖人修身正行素禱之日久矣案夫子平時心存兢業故恭肅於鬼神自知可無大過不待有疾然後禱也言此者所以止子路

子曰奢則不孫儉則固與其不孫也寧固〈注〉孔曰俱失之奢不如儉奢則僭上儉則不及禮固陋也○正義曰說文瑑順也引或省作孫○注俱失至及禮○正義曰禮貴得中奢則過禮而有僭上之失儉但不及乎禮無他失也

子曰君子坦蕩蕩小人長戚戚〈注〉鄭曰坦蕩蕩寬廣貌長戚戚多憂懼○正義曰說文云坦安也君子居易俟命無入而不自得故心體常安下篇蕩蕩乎民無能名焉包曰蕩蕩廣遠之稱與此寬廣訓同釋文引注更云魯讀坦蕩爲坦湯今從古案詩宛丘子之湯兮毛傳湯蕩也王逸楚辭章句引作蕩蕩二字音義本同故鄭仍從古皇疏引江熙曰君子坦爾夷任蕩然無私小人馳競於榮利耿介於得失故長爲愁府也

子溫而厲威而不猛恭而安〈正義曰釋文云一本作子曰皇本文爲是阮氏元校勘記案今皇本仍與今本同不作君子疑有脫誤觀後子張篇君子有三變章義疏云所以前卷云君子溫而厲是也則皇本此處當脫一君字案皇以君子即孔子文選冊魏公九錫文注引論語鄭注云厲嚴整也當即此注引論語鄭注云厲嚴整也當即此文之注後漢崔駰傳注厲謂威容嚴整釋文厲一本作例案烈山亦作厲山疑一本用段借也皇本威不猛無而字似誤脫說文猛健犬也引申爲剛烈之義凡人生質皆由受天地五行之氣剛柔厚薄各各不同故惟備中和爲難也書皋陶謨言九德之事云寬而栗柔而立愿而恭亂而敬擾而毅直而溫簡而廉剛而塞彊而義鄭注凡人之性有異有其上者

不必有下有其下者不必有上上下相協乃成其德卽此義也恭而安者恭而有禮故安也

皇清經解續編卷千五十八終

新陽汪之昌
吳縣潘介祉校