ロ 12
3764
231

D12
3764
231

皇清經解續編卷千六十九　南菁書院

論語正義十九　寶應劉恭冕叔俛述

季氏第十六　集解

凡十四章

季氏將伐顓臾冉有季路見於孔子曰季氏將有事於顓臾〔注〕

孔曰顓臾伏羲之後風姓之國本魯之附庸當時臣屬魯季氏貪其土地欲滅而取之冉有與季路爲季氏臣來告孔子

孔子曰求無乃爾是過與〔注〕孔曰冉求爲季氏宰相其室爲之聚斂故孔子獨疑求教之夫顓臾昔者先王以爲東蒙主

〔注〕孔曰使主祭蒙山且在邦域之中矣〔注〕孔曰魯七百里之封顓臾爲附庸在其域中是社稷之臣也何以伐爲〔注〕孔曰

91-269

已屬魯爲社稷之臣何用滅之爲正義曰季氏謂康子說文云伐擊也從人持戈左莊二十九年傳凡師有鍾鼓曰伐季氏欲伐顓臾二子知其謀因見孔子告之皇疏引蔡謨曰冉有季路並以王佐之姿處彼相之任豈有不諫季孫以成其惡所以同其謀者將有以也量已揆勢不能制其悖心於外順其意以告夫子實欲致大聖之言以救斯獎是以夫子發明大義以酬來感宏舉治體自救時難斯乃聖賢同符相爲表裏者也集注引洪氏曰二子仕於季氏凡季氏所欲爲必以告於夫子則因夫子之言而救止者宜亦多矣伐顓臾之事不見於經傳其以夫子之言而止也與無乃爾是過與是猶寔也說見王氏經傳釋詞邦域者周禮大宰注邦謂國之境釋名釋州國邦封也封有功於是也釋文云邦或作封蓋二字音義同漢書王莽傳封域之中即邦域也惠氏棟謂依孔注邦當作封然孔云七百里之封乃釋邦爲封非孔本作封惠氏誤也陳氏鱣又謂下文邦內顓臾封內明此邦域亦當爲封域然釋文於此但云或邦也不必舍正本用或本矣說文云或邦也从口从戈以守一一地也域或又从土漢書賈誼傳注域界也局也是域即所封之界也何以伐爲與何以文爲同一句法皇本作何以爲伐也○注顓臾至取之○正義曰左僖二十一年傳任宿須句顓臾風姓也實司大皞與有濟之祀杜注大皞伏羲之後故主其祀附庸者鄭注王制云小國事附於大國未能以其名通也案庸城曰附庸附庸者以國事以作爾雅庸謂與墉同詩以作爾城也顓臾爲魯附庸故得稱臣詩閟宮箋云附庸則不得專臣也是謂附庸得自立國繼世雖稱臣不得專之矣趙氏佑溫故錄詩云錫之山川土田附庸魯屬國之在邦域者多矣自向爲莒入宿祓宋遷邾與魯世相仇殺魯又滅項取須句取邾取鄫取鄫取卞皆附庸而不克保魯之不字小亦甚矣獨顓臾爲幸存非其事大謹職何能至于今不貳故曰社稷之臣○注使主祭蒙山○正義曰左傳論語各舉其一耳蒙山即東蒙山在魯東故云主其祀左傳言顓臾司有濟之祀司者主也濟與東蒙顓臾並有濟之祀司者主也濟與東蒙顓臾並胡氏渭禹貢錐指蒙山在今蒙陰縣南四十里西南接費縣界漢志蒙陰縣有蒙山祠顓臾國在山下後魏志新泰縣有蒙山劉芳徐州記蒙山高四十里長六十九里西北接新泰縣界元和志蒙山在新泰縣東八十八里費縣西北八十里東蒙山在費縣西北七十五里是謂蒙與東蒙爲二山也齊乘曰龜山在今費縣西北七十里蒙山在龜山東二山連屬長八十里禹貢之蒙正此蒙山也後人惑於東蒙之說遂誤以龜山當蒙山爲東蒙而隱沒龜山之本名故今定正之邑人公鄶論曰蒙山高峯數處俗以在東者爲東蒙中央者爲雲蒙在西北爲龜蒙其實一山龜山自在新泰亦非即龜蒙峯也蔣氏廷錫尚書地理今釋蒙山在今山東青州府蒙陰縣南八里西南接兗州費縣界延袤一百

餘里今縣蔣說以蒙陰縣南八里諸山爲卽蒙山蓋統山之羣阜言之與胡氏蒙陰縣南四十里說異而實同也蒙陰今屬沂州府○注魯七百里之封顓臾爲附庸在其域中○正義曰孟子云公侯百里伯七十里子男五十里不能五十里不達於天子附於諸侯曰附庸解者謂此周初之制其後成王用周公之法制廣大邦國之竟故周官大司徒言公方五百里侯四百里伯三百里子二百里男百里先鄭注以爲附庸在內後鄭則以附庸不在其中明堂位云成王以周公爲有勳勞於天下是以封周公於曲阜地方七百里注云上公之封地方五百里加魯以四等之附庸方百里者二十四并五五二十五積四十九開方之得七百里是魯七百里包有五二十五積四十九開方之得七百里是魯七百里包有附庸偶孔此注用後鄭義也大司徒注又云凡諸侯爲牧正帥長及有德者乃有附庸爲有祿者當取焉公無附庸侯附庸九同伯附庸七同子附庸五同男附庸三同進則取焉退則歸焉魯於周法不得有附庸故言錫之也地方七百里者包附庸以大言之也附庸二十四言得兼此四等矣賈疏云凡有功進地侯受公地附庸九同伯受侯地附庸七同子受子地附庸五同男受子地附庸三同魯本五百里四面各加百里四五二十卽二十同四角又各百里爲四同故附庸二十四魯兼侯伯子男四等之附庸以開方知之也冉有曰夫子欲之吾二臣者皆不欲也〈注〉孔曰歸咎於季氏孔子

曰求周任有言曰陳力就列不能者止危而不持顚而不扶則將焉用彼相矣〈注〉馬曰周任古之良史言當陳其才力度己所任以就其位不能則當止包曰言輔相人者當能持危扶顚若不能何用相爲且爾言過矣虎兕出於柙龜玉毀於櫝中是誰之過與〈注〉馬曰柙檻也櫝匱也失虎毀玉豈非典守之過邪冉有曰今夫顓臾固而近於費〈注〉馬曰固謂城郭完堅兵甲利也費季氏邑今不取後世必爲子孫憂正義曰陳力句是周任語危而不持云則夫子設譬以曉之止謂去位也危者行傾側也顚者失隊也說文持握也扶佐也集注云相瞽者之相也此言瞽者將有危顚則須相者扶持之漢書陳球傳傾危不持焉用彼相邪正本此文矣與邪同王氏經傳釋詞謂此矣字與乎同義是也虎兕皆獸名爾雅釋獸兕似牛郭注一角青色重千斤說文冢如野牛而青兕古文從几周官囿人職掌囿游之獸禁牧百獸注養獸以宴樂視之禁者其蕃衛也案蕃與藩同蕃衛卽此所云柙也龜謂守龜

龜人掌之玉謂命圭典瑞掌之皇本出下毀下無於字釋文三王傳引亦作匣顯與費相匣戶甲反本今作柙漢書文近閻氏釋地又續謂相距僅七十里樊廷枚釋地補引兗州府志故顯與城距古費城六十五里是顯與近費也後世必為子孫憂釋文本無後世字○注周任古之良史○正義曰左傳引或本有之馮氏敩證謂後漢臧宮傳注引亦無後世字○注商太史○江氏永羣經補義疑即書隱六年昭五年皆引周任說不言為史官馬此注當別有所本杜預云周大夫路史注押檻也○正義曰說文押檻也檻虎兕也從木甲聲義本論語○注固謂城郭完堅兵甲利也盤庚遷任不知然否○注固謂城郭溝池樹渠之固序官注云固國所依阻者也國曰固野曰險此注兼兵甲言者引申之義

孔子曰求君子疾夫注孔曰疾如女之言舍曰欲之而必為之辭注孔曰舍其貪利之說而更作他辭是所疾也丘聞有國有家者不患寡而患不均不患貧而患不安注孔曰國諸侯家卿大夫不患土地人民之寡少患政理之不均平憂不能安民耳民安則國富蓋均無貧和無寡安無傾注包

曰政教均平則不貧矣上下和同不患寡矣小大安寧不傾危矣夫如是故遠人不服則脩文德以來之既來之則安之

正義曰皇本而必下有更字寡者民多流亡也均者言班爵祿制田里皆均平也左傳子產言天子之地一圻列國一同自是以衰春秋繁露度制篇孔子曰君子不盡利以遺民故君子仕則不稼田則不漁食時不力珍大夫不坐羊士不坐矢大云孔子曰不患貧而患不均故有所積重則有所空虛大云富則驕大貧則憂憂則為盜驕則為暴此眾人之情也聖者則于眾人之情見亂之所從生故其制人道而差上下也使富者足以示貴而不至于驕貧者足以養生而不至于憂以此為度而調均之是以財不匱而上下相安故易治也案繁露引不患貧而患不均魏書張普惠傳同蓋貧由於不均故下文言均無貧論語本錯綜其文而繁露則依義引之故不同也和無寡者言既均平則上下和協民皆思歸也脩文德者脩謂加治之文德所以別征伐為武事也周語云有不祭則脩意有不祀則脩言有不享則脩文有不貢則脩名有不王則脩脩德序成而有不至則脩刑於是乎有刑不祭伐不祀征不享讓不貢告不王於是乎有刑罰之辭布令辟有攻伐之兵有征討之備有威讓之令有文告之辭布令陳辭而又不至則又增於德無勤民於遠是以近無不聽遠

無不服周語此文卽謂遠人不服宜脩文德之事來謂召來之也趙岐孟子章指引作懷之懷亦來也安之者施以養教之術使之各遂其生也今由與求也相夫子遠人不服而不能來也邦分崩離析而不能守也注孔曰民有異心曰分欲去曰崩不可會聚曰離析而謀動干戈於邦內注孔曰干楯也戈戟也吾恐季孫之憂不在顓臾而在蕭牆之內也注鄭曰蕭之言肅也牆謂屏也君臣相見之禮至屏而加肅敬焉是以謂之蕭牆後季氏家臣陽虎果囚季桓子正義曰閻氏釋地又續中非遠人當以淮夷徐戎當之余亦不謂然淮夷徐戎竝興乃伯禽之時非哀公也考哀公元年冬伐邾二年春伐邾三年冬圍邾六年冬伐邾七年秋伐邾遂入之以邾子益來八年夏以吳將伐我乃歸邾子遠人似卽謂邾或曰魯擊柝聞於邾相距僅七十六里何以爲遠曰敵國則遠人矣邦分崩離析謂四分公室季氏取二孟孫叔孫各一此時賦用益繁誅求無藝上下相猜將不能守其邦也釋文邦內鄭本作封內不在顓臾或作不在於顓臾馮氏攷證唐石經亦有於字

阮氏校勘記曰隸釋載漢石經殘字而在下有於字云盍毛包周無於宋本而在下亦有於字陳氏鱣曰高麗本上句有於字與釋文合下句無於字從包周本也牆漢石經作蘠下篇辟諸宮牆亦作牆脩華嶽碑蘠屋傾亞皆段蘠爲牆方氏觀旭偶記俗解以蕭牆之內爲季氏之家不知禮天子外屏諸侯內屏大夫以簾士以帷則蕭牆惟人君有耳卿大夫以下但得設帷薄管仲僭禮旅樹禮記不言自管仲始可見管仲之後諸國卿大夫無有效之僭者季氏之家安得有此竊謂斯時哀公欲去三桓季氏實爲隱憂又以出甲墮都之後雖有費邑難爲臧紇之防孫林父之戚可藉以逆命君臣既已有隙一旦難作卽效意如之謫請因於費而無可逞又畏顓臾世爲魯臣與魯犄角以逼己惟有謀伐顓臾克之則如武子之取卞以爲己有而益其彊不克則魯師實已勞憊於外勢不能使有司討己以干戈憂在內者攻彊乃田常伐吳之故智此後所爲正不可知所謂內變將作者也然則蕭牆之內何人魯哀公耳不敢斥君故婉言之若曰季孫非憂顓臾而憂魯君疑己而將爲不臣所以伐顓臾耳此夫子誅奸人之心而抑其邪逆之謀也案方說是也漢書五行志成帝建始三年未央殿中地震谷永曰地震蕭牆之內是蕭牆當指人君○注干楯也戈戟也○正義曰爾雅釋言干扞也孫炎注干盾自蔽扞方言盾自關而東或謂之瞂或謂之干關西謂之盾廣雅釋器干瞂楯盾也楯與盾同干盾

敵楯皆一物異名方言又云戟楚謂之釨凡戟而無刃秦晉之閒謂之釨或謂之鎮吳揚之閒謂之戈東齊秦晉之閒謂其大者曰鏝胡其曲者謂之鉤釨鏝胡郭注釨取名於鉤釨也鉤釨鏝胡卽今雞鳴鉤鉤釨戟也說文戟有枝兵也戈平頭戟也據方言是戈爲戟之異稱據說文則戈亦戟類故此注以戟訓戈○注蕭之至桓子○正義曰說文云蕭艾蒿也蕭牆義無取此故鄭訓蕭爲肅釋名釋宮室蕭牆在門內蕭肅也臣將入於此自肅敬之處也亦同鄭義說文牆垣蔽也屏亦短垣所以障蔽內外故亦稱牆陽虎囚季桓子在定公八年而二子事季則在哀公十一年後鄭氏此言未得其實宜平方氏之易其義也

孔子曰天下有道則禮樂征伐自天子出天下無道則禮樂征伐自諸侯出正義曰禮記中庸云非天子不議禮不制度雖有其德苟無其位不敢作禮樂焉孟子盡心下云征者上伐下也敵國不相征也則禮樂征伐皆宜自天子出白虎通攷黜篇禮說九錫車馬衣服樂則朱戶納陛虎賁鈇鉞弓矢秬鬯皆隨其德可行而賜能安民者賜車馬能富民者賜衣服能和民者賜樂則民眾多者賜朱戶能進善者賜納陛能退惡者賜虎賁能誅有罪者賜鈇鉞能征不義者賜弓矢孝道備者賜秬鬯故王制曰賜之弓矢然後專殺又

曰賜圭瓚然後爲暢未賜者資暢於天子禮天子賜侯氏車服路先設路下四亞之又曰諸公奉篚服王制曰天子賜諸侯樂則以祝將之詩曰君子來朝何錫與之雖無與之路車乘馬又何與之玄袞及黼書曰明試以功車服以庸朱戶納陛虎賁者皆與之制度而鈇鉞弓矢王瓚皆與之物各因其宜也按此謂九命惟天子有賜諸侯始得用之故曰九命作伯其諸侯自有之禮樂及尋常刑賞施之國中亦由天子制定爲法故曰禮樂征伐自天子出白虎通誅伐篇諸侯之義非天子卑諸侯也是諸侯雖有征伐亦須天子之命蓋禮樂征伐皆黜陟之大權所以褒賢誅不肖天子之所獨操之者也此惟治世則然故曰天下有道及無道之時上替者必下陵禮樂征伐不待天子賜命而諸侯輒擅行之或更國有異政僭上無等雖極霸彊要爲無道之天下矣自諸侯出蓋十世希不失矣注孔曰希少也周幽王爲犬戎所殺平王東遷周始微弱諸侯自作禮樂專行征伐始於隱公至昭公十世失政死於乾侯矣自大夫出五世希不失矣注孔曰季文子初得政至桓子五世爲家臣陽虎所囚陪臣執國命三

世希不失矣注馬曰陪重也謂家臣陽虎爲季氏家臣至虎
三世而出奔齊　正義曰云蓋十世者蓋是大略之辭下五世
篇自諸侯出蓋十世希不失何也曰齊自僖公小霸桓公合
諸侯歷孝昭懿惠頃靈莊景凡十世而陳氏專國普自獻公
啟疆歷惠懷文而代齊霸襄靈成景厲悼平昭頃而公族復
爲疆臣所滅凡十世魯自隱公僭禮樂滅極于昭公出奔凡
十世曰自大夫出五世希不失獨驗於三桓而齊陳氏晉三
家終於竊國何也曰陳氏三家皆異姓公侯之後其本國亾
故復其始也曰陪臣執國命若南蒯公山弗擾陽虎皆及身
失之而云三世始失何也曰計其同惡相連故稱三世也案
十世五世三世皆約略言之故有及世而未失者亦有未及
世而失者運有遲速終於失之匪惟人事抑天道矣馮氏李
驊春秋三變說隱桓以下政在大夫定哀以下政在諸侯僖文以下政在陪臣當其初會盟征伐皆國君主之隱十年翬帥師會四國伐宋也則貶而去族桓十一年柔會宋公陳侯蔡叔盟折也亦貶而去族權猶不遽下移也僖十九年大夫爲翟泉之盟以伐鄭則諱不書公文二年垂隴盟書士穀五年以上軍下軍入蔡書郤缺而大夫始專矣浸淫至成二年鞌之戰魯以四卿帥師而三家之勢張襄十六年溴梁之會晉直以大夫主盟而無君之勢成于是物極必反上行下效諸侯專天子大夫專諸侯家臣專大夫宋樂祁有陳寅鄭罕達有許瑕齊陳恆有陳豹衞孔悝有渾良夫晉趙鞅有董安于魯仲孫有公敛處父而莫狡且彊于季孫之陽虎以公伐鄭而實意在惡季孟于國人夫子于定八年特書盜竊寶玉大弓所以治陪臣也春秋上治諸侯中治大夫下治陪臣至目之曰盜充其類以盡其義諸侯大夫一言以蔽之耳顧氏棟高春秋大事表春秋之中葉討伐無書公者政自大夫出也定公之初伐齊反書公者陪臣執國命而欲叛公以與大夫抗也哀公之世征伐盟會無書公者大夫復張已專其利而以危難之事陷其君也馮氏景解春集孔子不言禮樂征伐自陪臣出而曰執國命其辭信其義精蔡氏蒙引仍以禮樂征伐爲國命者非也家臣雖專政無行禮樂征伐必交乎四鄰而國命不出境陪臣執之云者猶彊奴抗孱主第相鬨於門之內而已矣○注周幽至侯矣○正義曰鄭注云亦謂幽王之後也平王東遷政始微弱諸侯始專征伐此僞孔所襲周本紀幽王嬖褒姒生伯服爲后幷去太子用褒姒爲后以其子伯服爲太子申侯怒乃與繒西夷犬戎共攻幽王遂殺幽王驪山下於是諸侯乃即申侯而共立故幽王太子宜臼是爲平王也漢書地理志平王東居洛邑於是王室之尊與諸侯無異是平王東遷周始微弱也隱公名息姑惠公之子魯世

家魯孝公二十五年犬戎殺幽王二十七年孝公卒子弗湟立是爲惠公惠公立於平王之世而春秋託始隱公可知平王東遷之始諸侯猶守王命至隱公時禮樂征伐乃出自諸侯也僞孔以十世失政專據魯事言之自隱後歷桓莊閔僖文宣成襄昭爲十世也乾侯三十二年卒於乾侯○注季文至所孫於齊後如晉居乾侯三四○正義曰定五年左傳九月乙亥陽虎囚季桓子及公父文伯由桓逆推至五世知爲文子始專政也○注陪重至奔齊○正義曰說文陪重土也引申爲凡加益之義廣雅釋詁陪臣也韋昭楚語注臣之臣爲陪曲禮列國之大夫入天子之國自稱曰陪臣某是諸侯大夫於天子爲陪臣則諸侯大夫家臣亦於諸侯爲陪臣矣陽虎之先爲季氏臣未有所證或馬據論語以意言之但注陽虎虎字疑誤當謂陽虎之先別一人也

天下有道則政不在大夫注孔曰制之由君

正義曰說文議語也廣雅釋詁議謀也詩北山或出入風議議是謀論政事爲議也方氏觀旭偶記云議者圖議國政倘云私議君上之得失則庶人傳語正是先王之制王者斟酌焉而事行不悖豈得謂非有道蓋庶人有凡民有府史胥徒之屬凡民可以傳語府史胥徒不當與謀國政況有道之時野無遺賢俊傑在位王公論道經邦自不下資於庶人之

微春秋傳齊定姜曰舍大臣而與小臣謀一罪也鄭子國曰國有大命而有正卿童子言焉將爲戮矣冉有曰君子有遠慮小人何知竝言古之正法若曹劌論戰事足見魯卿大夫之已鄙重人告伯宗足見晉卿大夫之無學口口口口口口口口口口俱是無道之時庶人之議得聞於世者也○注制之由君○正義曰君統天子諸侯言之政制自上臣下奉而行之所謂君令臣共者也若夫桓文啟霸政柄未移雖禮樂征伐出自諸侯而考其世運猶可稱有道矣

孔子曰祿之去公室五世矣注鄭曰言此之時魯定公之初魯自東門襄仲殺文公之子赤而立宣公於是政在大夫魯祿不從君出至定公爲五世矣**政逮於大夫四世矣**注孔曰文子武子悼子平子故夫三桓之子孫微矣注孔曰三桓謂仲孫叔孫季孫三卿皆出桓公故曰三桓也仲孫氏改其氏稱孟氏至哀公皆衰正義曰爾雅釋訓逮及也說文同又云隸及也音義並同○注言此至世矣○正義曰三桓子孫微是在定公初者以下文政逮大夫四世又言三桓子孫微是在定公五年陽虎作難之時故知爲

定公初也毛氏奇齡稽求篇按春秋昭二十五年叔孫舍如宋宋樂祁曰魯君必出政在季氏三世矣魯君喪政四公矣至三十二年公薨乾侯史墨對趙簡子曰季友有大功於魯受費以爲上卿至于文子武子世增其業魯文公薨而東門襄仲殺適立庶魯君於是乎失國政政在季氏於此君也四公矣兩人所言四公上自文薨以後下及昭終之年宣成襄昭細指四世其不云五世者樂祁與史墨言此在昭公時子所言在定公時多一世也故史記魯世家云文公卒襄仲立宣公魯由此公室卑三桓彊而漢食貨志云魯自文公以後三桓分公室政在大夫則是文公以後爲宣成襄昭定五世案毛氏此言足以證明鄭義春秋繁露玉林篇文公不能服喪不時奉祭倒序以不三年又以喪取取于大夫以卑宗廟亂其彝祖以逆先公小善無一而大惡四五故諸侯弗予盟命大夫弗爲使是惡惡之徵不臣之效也出侮于外人奪予內無位之君也孔子曰政逮于大夫四世矣蓋自文公以來之謂也案董氏以季文子始仕在文公時文公出侮入奪固已自啟其釁故至宣公祿去公室繁露此言與鄭意似異而實同也左文十八年傳文公二妃敬嬴生宣公敬嬴嬖而私事襄仲宣公長而屬諸襄仲襄仲欲立之叔仲不可仲見于齊侯而請之齊侯許之冬十月仲殺惡及視而立宣公公羊傳作子赤是惡即赤此其事也祿謂百官之俸祉爵祿連言者有祿而後有爵而後有祿也祭統云古者明君爵有德而祿有功必

賜爵祿于太廟示不敢專也故祭之日一獻君降立於阼階之南南鄉所命北面史由君右執策命之再拜稽首受書以歸而舍奠于其廟此爵賞之施也今魯政在大夫爵祿人皆不由君出則用舍之權俱是大夫主之可知○注孔曰文于武子悼子平子○正義曰皇本此注作鄭曰左氏傳言魯文公薨而政在季氏季氏者文子也宣十八年傳欲去三桓以張公室成十六年傳魯之有季孟猶晉之有欒范也政令于是乎成竝指文子江氏永羣經補義專政者東門遂輔之者季孫行父襄仲死逐子家者文子也觀傳所載虧姑成婦等事行父亦專橫矣故專政當自文子始昭二十五年宋樂祁曰政在季氏三世矣杜注三世文子武子平子孔疏云不數悼子者悼子未爲卿而卒不執魯政故不數也十二年傳曰季悼子之卒也叔孫昭子以再命爲卿卿必再命乃得經書名氏七年三月經書叔孫昭子如齊涖盟其年十一月季孫宿卒是悼子先武子而卒子武子平子桓子爲四世案江氏是也閻氏若璩毛氏奇齡馮氏景李氏惇方氏觀旭說並同閻氏又引孔子世家言季武子卒平子代立亦一證○注三桓至皆衰○正義曰禮郊特牲注云三桓魯桓公之子莊公之弟公子慶父公子牙公子友此注所云仲孫卽慶父之後又稱爲孟氏也叔孫卽公子牙之後季孫卽公子友之後方氏觀旭偶記曰四世是季文子至桓惟是宣公時孟叔二家與季文子共事孟則慶父之

曾孫獻子蔑蔑生莊子速速生孝伯揭揭生僖子貜貜生懿子何忌與季桓子同時叔則牙之孫莊叔得臣得臣生宣伯僑如穆叔豹豹生成子不敢不敢生武叔州仇與季桓子同時孟與叔竝已五世柄政此經論三桓之子孫而統云四世者蓋惟就季氏之世爲言季氏孟叔二家所宗也是以傳言季氏爲冢卿二子爲介卿叔孫穆子指楹曰雖惡之其可去乎襄戾曰凡有季氏與無於我孰利皆曰無季氏是無叔孫氏也然則二家視季氏爲盛衰舉季氏之世而三桓可知矣案方氏是也此注謂至哀公皆衰則統三家言之三家微於定哀之時至後益衰不復自振矣漢書楚元王傳向上封事曰祿去公室政逮大夫危亾之兆

孔子曰益者三友友直友諒友多聞益矣友便辟注馬曰便辟巧辟人之所忌以求容媚友善柔注馬曰面柔也友便佞矣注鄭曰便辯也謂佞而辯正義曰公羊定四年傳朋友相衛何休解詁君臣言朋友者闔廬本以朋友之道爲子胥復讎孔子曰益者三友云據何注則三友三樂皆指人君言直者能正言極諫諒者能忠信不欺多聞者能識政治之要人君友此三者皆有益也便辟者集注云謂習於威儀此但能爲容媚與直相反善柔能爲面柔與諒相反便佞但能口辯非有學問與多聞相反人君友此三者皆有損也蓋便辟是體柔即所謂巧言足恭也善柔是面柔即所謂巧言也說文諞便巧言也從言扁聲周書曰戩戩善諞言論語曰友諞佞此當出古論○正義曰巧辟者辟與避同謂君忌直言則諱避不諫也此義迂曲於經旨不相應釋文音辟爲嬖亦反謂注亦同是誤以馬注讀避爲嬖亦矣盧氏文弨考證曰公羊定四年傳疏云便辟謂巧爲警喻又云今世間有一論語音便辟爲便便辟者非鄭氏之意通人所不取矣據此則讀辟爲譬本鄭注馬融則讀爲避與鄭義異故皇本注中作避惠氏云馬鄭皆讀辟爲避誤案盧校是也巧爲譬喻已是便佞鄭君此義未爲得也考文載一本高麗本經注皆作便辟後漢爰延傳注太平御覽交友部引論語亦作辟與六羊疏所稱世間之音合而徑寫經注字作辟此直以義妄改夫善柔便佞皆邪辟之行則作便辟便是渾言無所指稱直爲通人所不取也後漢書佞幸傳贊咎在親便嬖孟子梁惠王篇爲便嬖不足使令三友此又讀便辟爲便嬖于前與便嬖是近倖小臣不得稱友且若輩亦非盡無良以釋此文未能允也○注面柔也○正義曰爾雅釋訓威施面柔也鄭箋詩新臺云戚施面柔下人以色是其義也鄭此注云善柔夸毗也案爾雅夸毗體柔也毛詩板云無爲夸毗傳

云夸毗以體柔人也鄭此訓與馬異馬氏是也公羊定四年疏云善柔謂口柔面柔體柔之屬與馬鄭各別陳氏鱣古訓疑爲鄭義非也○注便辯也謂佞而辯○正義曰爾雅釋訓諸諸便便辨也辨辯字同何休公羊解詁引此文釋文云辯佞如字本亦作便便佞疏云辯佞辯爲媚矣是陸徐所見本均用鄭義宋氏翔鳳輯鄭注校云御覽四百六引此注便佞也文異義同

孔子曰益者三樂損者三樂節禮樂道人之善樂多賢友益矣樂驕樂佚遊損矣樂宴樂損矣

注孔曰宴樂沈荒淫瀆三者自損之道正義曰道人之善者道猶說也若舜隱惡揚善也賢友即直諒多聞是也佚遊者佚猶放也釋文云佚本亦作逸二字古通用○注動得禮樂之節○正義曰禮樂之有制節也禮記玉藻云凡侃侃如也君子必佩玉右徵角左宮羽趨以采薺行以肆夏周還中規折旋中矩進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也鄭注君子士已上大戴記保傅云行中鸞和步中采茨趨中肆夏所以明有度也又云天子處位不端受業不敬言語不序聲音不中律進退節度無禮升降揖讓無容周旋俯仰視瞻無儀安顧咳唾趨行不得色不比順隱琴瑟凡此其屬太保之任也是言在位者有禮樂之節也○注佚遊出入不節○正義曰出入猶言往反書皋陶謨云無若丹朱傲惟慢遊是好孟子梁惠王下載晏子對景公云從流下而忘反謂之流從流上而忘反謂之連從獸無厭謂之荒是佚遊爲非義也無逸言文王不敢盤于遊田其戒嗣王無淫于觀于逸于安也飲食所以安體故亦曰宴漢書成帝紀帝爲太子其後幸酒樂燕樂宴作燕者假借字易象傳君子以飲食宴樂鄭注宴享宴也彼是以禮飲食與此宴樂爲沈荒淫瀆不同書微子云沈酗于酒大雅抑詩云荒湛于酒湛與沈同春秋左氏傳以貪于飲食爲饕餮而晏子亦以飲食若流戒齊景公古人燕飲非時不舉非有故不特殺不欲以口腹之欲敗乃度也淫瀆謂淫於女色注是推廣言之史記樂書宋音燕女溺志集解引王肅曰燕歡悅也

孔子曰侍於君子有三愆注孔曰愆過也言未及之而言謂之躁注鄭曰躁不安靜言及之而不言謂之隱注孔曰隱匿不盡情實未見顏色而言謂之瞽注周曰未見君子顏色所趣

向而便逆先意語者猶瞽也正義曰言及之而不言皇本無而字韓詩外傳曰未可與言而與之言謂之隱君子不瞽言謹慎其序略本論語此文集注引尹氏焞曰時然後言則無三者之過○注愆過也○正義曰爾雅釋言譥過也說文愆過也譥與遲對文亦訓疾人性疾則不安工記羽豐則遲殺則趮趮與躁同靜釋名釋言語云躁燥也物燥乃動而飛揚也是也釋文引注更云魯讀躁爲傲今從古盧氏攷證曰未及言而先自言之是以已所知者傲人之不知也此則魯義與古不同荀子勸學篇未可與言而言謂之傲也並用魯論作傲陳氏顏色而言謂之瞽君子不傲不隱不瞽謹順其身鹽鐵論孝養篇言不及而言者傲也並用魯論作傲陳氏鱣曰繫辭傳云躁人之辭多故鄭從古作躁

孔子曰君子有三戒少之時血氣未定戒之在色及其壯也血氣方剛戒之在鬬及其老也血氣既衰戒之在得注孔曰得貪得也○正義曰說文云斉警也从廿持戈以戒不虞又云壯大也爾雅釋詁同曲禮云三十曰壯鬬猶爭也說文鬥兩士相對兵杖在後象鬥之形鬬遇也從鬥斲聲二字義微別今經典通作鬬釋文得或作德非翟氏灝攷異淮南詮言訓

凡人之性少則猖狂壯則彊梁老則好利本此章張栻論語解人有血氣則役於血氣血氣有始終盛衰之不同則其所役亦隨而異夫血氣未定則動而好色血氣既衰則歛而志得凡民皆然爲其所役者也於此而知戒則義理存義理存則不爲其所役矣

孔子曰君子有三畏畏天命畏大人注順吉逆凶天之命也大人即聖人與天地合其德畏聖人之言注深遠不可易知測聖人之言也小人不知天命而不畏也狎大人侮聖人之言注恢疏故不知畏直而不肆故狎之不可小知故侮之正義曰天命兼德命祿命言知已之命原於天則修其德命而仁義之道無或失安於祿命而吉凶順逆必脩身以俟之妄爲希冀者非委心任運者亦非也且得位則行義以達其道不得位亦必隱居以求其志此方是天地生人降厥德于我躬之意故惟君子能知天命而畏之也其畏之者恐已之德有未至無以成已成物有負於天耳鄭注大人謂天子諸侯爲政教者言天子諸侯能爲賢德之君程氏廷祚說大人謂當時之天子諸侯也天子有天下建立諸侯與之分而治

之君子之畏之者豈爲其崇高富貴哉位曰天位事曰天職則皆天命之所在也故進退必以禮臣諫必以正所謂我非堯舜之道不敢以陳於王前也小人之於大人效奔走之恭以非所謂是何足與言仁義則狎之極逢迎之巧而日導之以甚也程氏此說指當時天子諸侯不必是賢德之君與鄭微異均得通也朱氏彬經傳考證大人以位言引禮運大人世及以爲禮鄭注大人謂諸侯可證鄭說又引士相見禮與大人言事君鄭注大人卿大夫也昭十八年左傳閔子馬曰夫必多有是說而後及其位者此解大人兼及卿大夫亦鄭義之引伸也是故畏天命則戒謹恐懼必致其修己安人安百姓之學畏大人則秉禮之不可不畏敬猶主上之不可不謹事不謹事主其禍來至顯不畏敬天其殃來至閻之天殃與上罰所以別者閻與顯耳孔子同之俱言可畏也有敢蔑棄先王之典者鄭注云狎慣忽也孔穎達書疏謂慣見而忽之是謂小人狎侮其君上不加敬也廣雅釋詁侮輕也儆也漢書外戚中山衛姬傳不畏天命侮聖人言師古曰侮古侮字案說文侮下云伾侮古文從母外戚傳所引當出古論○注順吉至其德○正義曰易文言傳積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃如響即此注義春秋繁露郊語篇引此文解之云以此見天也以此見其可畏專誅絕者其唯天乎臣殺君子殺父三十有餘諸其賤者則損以此觀之可畏者其唯天命大人乎凶國五十有餘皆不事畏者也況不畏大人大人專誅之君之滅者何日之有哉案董氏言天命專主禍福必論語家舊說故此注同之又董氏解大人爲君上與鄭注同此注以大人爲即聖人者孟子云有大人者正己而物正者也是大人即聖人易文言傳夫大人者與天地合其德此注所本中庸云仲尼上律天時下襲水土辟如天地之無不持載無不覆幬辟如四時之錯行如日月之代明是聖人與天地合德也陳氏鱣古訓何解大人即聖人則與下聖人之言相複是二畏矣故今不從之也○注深遠不可易知測聖人之言也○正義曰繁露郊語篇云天地神明之心與人事成敗之眞固莫之能見也惟聖人能見之聖人之聖人者見人之所不見者也故聖人之言亦可畏也又順命篇云魯宣違聖人之言變古易常而災立至聖人之言可不慎董氏之旨亦主禍福此注則以聖言深遠難可知測或慮德闇易獲罪聖言也與繁露旨意當同○注恢疏至侮之○正義曰那疏云案老子德經云天網羅恢恢疏遠刑淫賞善不失毫

又順命篇說此文云其祭社稷宗廟山川鬼神不以其道無災無害至於祭天不享其牛口傷鼷鼠食其角或言食牛或言食而死或食而生或不食而自死或改卜而牛死或卜而食其角遇有深淺厚薄而災有簡甚不可不察也以此見其可畏專誅絕者其唯天乎臣殺君子殺父三十有餘諸其賤者則損以此觀之可畏者其唯天命大人乎凶國五十有餘皆不事畏者也況不畏大人大人專誅之君之滅者何日之有哉案董氏言天命專主禍福必論語家舊說故此注同之又董氏解大人爲君上與鄭注同此注以大人爲即聖人者孟子云有大人者正己而物正者也是大人即聖人易文言傳夫大人者與天地合其德此注所本中庸云仲尼上律天時下襲水土辟如天地之無不持載無不覆幬辟如四時之錯行如日月之代明是聖人與天地合德也陳氏鱣古訓何解大人即聖人則與下聖人之言相複是二畏矣故今不從之也○注深遠不可易知測聖人之言也○正義曰繁露郊語篇云天地神明之心與人事成敗之眞固莫之能見也惟聖人能見之聖人者見人之所不見者也故聖人之言亦可畏也又順命篇云魯宣違聖人之言變古易常而災立至聖人之言可不慎董氏之旨亦主禍福此注則以聖言深遠難可知測或慮德闇易獲罪聖言也與繁露旨意當同○注恢疏至侮之○正義曰那疏云案老子德經云天網羅恢恢疏遠刑淫賞善不失毫

分也案天道難測故於報施有遲速顯闇之異小人不明此理故不畏也肆倨肆也言大人正直而無所肆傲於人故小人狎之左襄二十九年傳直而不倨杜注倨傲意略同小人不知聖言故曰不可小知

孔子曰生而知之者上也學而知之者次也困而學之又其次也

注孔曰困謂有所不通困而不學民斯爲下矣正義曰上次又次皆言人資質之殊非謂其知有淺深也中庸云或生而知之或學而知之或困而知之及其知之一也鄭注困而知之謂長而見禮義之事已臨之而有不足乃始學而知之中庸又云有弗學學之弗能弗措也有弗思思之弗得弗措也有弗辨辨之弗明弗措也人一能之已百之人十能之已千之果能此道矣雖愚必明雖柔必彊此言困學之事當百致其功也若使困而不學則蠢然罔覺斯爲材質之最下者不得爲士類矣○注困謂有所不通○正義曰不通者言心有所隔塞也廣雅釋詁困窮也

孔子曰君子有九思視思明聽思聰色思溫貌思恭言思忠事思敬疑思問忿思難見得思義正義曰孫氏奇逢近指九思皆思誠者之事案孟子云心之官則思思則得之不思則不得也君子嚴於所思而約之有此九端蓋凡言行莫能外是矣說文聰察也色謂顏色貌謂禮容尚書洪範貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰從謂順乎理此文言忠忠者誠實之謂誠實則順理可知釋文難乃旦反皇疏云一朝之忿忘其身以及其親是謂難也案後漢吳祐傳孝子忿必思難動不累親與皇疏合大戴禮曾子立事云見忿怒思患患難義同

孔子曰見善如不及見不善如探湯吾見其人矣吾聞其語矣

注孔曰探湯喻去惡疾隱居以求其志行義以達其道吾聞其語矣未見其人也正義曰如不及如己所不及也文于上德篇文王見善如不及孟子云文王望道而未之見言文王見善如不及孟子云文王望文湯熱水也孟子冬日則飲湯夏日則飲涼涼及日中如探湯亦以探取也郭注探者撲取也說善恐不得與焉見不善者恐其及己也盧辨注引此文明探湯即恐其及已之意聞其語皆謂古語隱居求志行義達道若伊尹耕莘而樂堯舜之道達其所守之道者也春秋之末賢人多隱故長沮桀溺接輿

丈人皆潔己自高不復求其所志夫子未見之歎正緣於此然夫子處無道之世周遊諸侯栖栖不已而又言天下有道則見無道則隱隱居求志之謂非如隱而果於忘世也孟子云故士窮不失義達不離道窮不失義故士得已焉達不離道故民不失望焉與此語義正同程氏瑤田論學小記隱居以求其志求其所達之道也當其求時猶未及行故謂之志行義以達其道行其所求之志也及其行時不止於求故謂之道志與道通一無二故曰士何事曰尚志案後漢書逸民列傳序引此文李賢注云求志謂長沮桀溺如其說則夫子固見其人矣○注探湯喻去惡疾○正義曰毛氏奇齡賸言案扁鵲傳湯液醴灑所以治病者故以探湯去疾爲卻惡之喻今案漢書楚元王傳向上封事曰見不善如探湯今二府奏佞諂不當在位歷年而不去顏師古注探湯言其除難無所避也與去疾義同或論語舊說如此僞孔襲其義也

齊景公有馬千駟死之日民無德而稱焉〈注〉孔曰千駟四千匹

伯夷叔齊餓于首陽之下〈注〉馬曰首陽山在河東蒲坂縣華山之北河曲之中民到于今稱之其斯之謂與〈注〉王曰此所謂以德爲稱正義曰此章亦孔子語陳祥道禮書云諸侯六閑衛文公之騋牝三千齊景公之有馬千駟三千則近於天子十二閑之數而千駟又過之是皆僭侈而違禮者也閻氏若璩釋地又續引郝敬說並申之云千駟蓋指公馬之畜於官者非國馬之散在民閒者也周禮校人天子十有二閑良馬十閑二十一百六十匹駑馬二閑二十一百九十六匹共三千四百五十六匹降而諸侯六閑猶千二百九十六匹皆所以給公用備賜予也齊景公時地大於王畿性又惟狗馬是好故畜多如是至出自民閒則說苑所稱長轂三千乘是非此數也檀弓稱地補漢書梅福傳雖有景公之位伏櫪千駟臣不貪也伏櫪正與韋昭國語注繫馬良馬在閑非放牧者同義包氏愼言溫故錄後漢書濟南王康傳康多殖貨財大修宮室廄馬千二百匹奢侈恣欲游觀無度何敞上疏諫曰諸侯之義節謙制度然後能保其社稷和其民人楚作章華以凶吳興姑蘇而滅景公千駟民無稱焉依何敞疏則千駟當指公廄之馬蓋僭侈之事民無德而稱者言民無所知其德稱說之也皇本作民無得稱焉阮氏元校勘記云德言若改爲得頗乖文義今案皇疏云生時無德而多馬又云言多馬而無德是皇本亦作德今字作得當出異域所改說文云餓飢也淮南說山訓注餓困乏也史記伯夷列傳伯夷叔齊聞西伯昌善養老盍往歸焉及至西伯卒武王東

伐紂伯夷叔齊叩馬而諫曰父死不葬爰及干戈可謂孝乎以臣弒君可謂仁乎左右欲兵之太公曰此異人也扶而去之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及餓且死作歌曰云云遂餓死於首陽山此其事也錢氏可不食也古人祿皆以粟如原思辭粟是也餓而食薇者粟或不足有時采薇以充之未必止食薇也秦記謂其食薇三年顏色不改誕矣案漢書王貢兩龔鮑傳昔武王伐紂遷九鼎於雒邑伯夷叔齊薄之餓于首陽不食其祿亦謂因不仕周食祿故致餓也其斯之謂與句上當有脫文注以斯指德亦是因文解之蔡節論語集說牽合上章而謂見善矣又若不及見之也見不善矣猶未免於嘗試之此指齊景公隱居二句爲指夷齊殊爲穿鑿張栻論語解孔廣森經學卮言並以隱居求志行義達道證合夷齊而於見善見不善二句略而不言則亦集說之傳會矣○注首陽至之中○正義曰漢地理志河東郡蒲反有堯山首山劉昭注補引論語此文並馬注說志河東郡蒲坂有雷首山之首山首陽雷首三名實一地反與坂同華山卽太華在蒲坂西南大河之南蓋河由壺口之西循山麓南行至太華乃折而東雷首山適當其北故曰華山之北河曲之中也太平寰宇記引論語鄭康成注首陽山在河中蒲坂城南今陽曲山俗號爲首陽山知鄭此文亦有注與馬義同唐詩采苓云采苓采苓首陽之巔首陽之名確見此詩其序言刺晉獻公好聽讒言讒言卽指驪姬當時太子申生被誣以死驪姬復譖公子重耳夷吾曰二公子皆知之於是重耳奔蒲夷吾奔屈獻公復命寺人披伐蒲故其詩言舍旃舍旃勸公勿信讒言致伐之也重言舍旃者非一之辭晉語重耳處蒲城韋昭解蒲今蒲坂是首陽在蒲坂卽是雷首有明徵矣金氏鶚求古錄亦據詩首陽以爲卽夷齊之所居其說誠是而以首陽爲在晉都平陽之西則全無所據揆其意徒以采苓是晉詩首陽應在晉都左右不知獻公時疆域甚廣所謂河外列城五者其地卽在蒲坂大河之西蒲是晉邑得舉其境內之山豈必斤斤於晉都左右求首陽之所在耶莊子讓王云夷齊北至于首陽之山遂餓而死所謂北至者蓋夷齊自孟津諫武王伐紂後遂由孟津西北至首陽也莊子大略言之故祇稱北至矣大戴記曾子制言中昔者伯夷叔齊死於溝澮之間又云夫二子者居河濟之間孔氏廣森補注首陽山在蒲坂河曲中其南王屋濟水所出故云河濟之間孔氏釋首陽卽本馬鄭也金氏亦知乎陽不在河濟之間因謂二子先居河濟間卽孟津夷齊諫武王時居此此則彊文成義不可爲典要矣至許愼說文謂首陽在隴西高誘注呂氏春秋有始覽謂在洛大家注幽通賦謂在隴西西曹陽東北司馬貞史記索隱謂在岐山之西皆非是

陳亢問於伯魚曰子亦有異聞乎〔注〕馬曰以爲伯魚孔子之子
所聞當有異對曰未也嘗獨立〔注〕孔曰獨立謂孔子鯉趨而
過庭曰學詩乎對曰未也不學詩無以言鯉退而學詩他日
又獨立鯉趨而過庭曰學禮乎對曰未也不學禮無以立鯉
退而學禮聞斯二者陳亢退而喜曰問一得三聞詩聞禮又
聞君子之遠其子也正義曰異聞者謂有異教獨聞之也稱
鯉者將述對父之語若當父前子自稱
名也趨而過庭者禮臣行過君前子行過父前皆當徐趨所
以爲敬也過庭謂東西徑過也王通中說立命篇引姚義曰
夫教之以詩則出辭氣斯遠暴慢矣約之以禮則動容貌斯
立威嚴矣義與此章相發說苑建本篇孔子曰鯉君子不可
以不學見人不可以不飾不飾則無根無根則失理失理則
不忠不忠則失禮失禮則不立說苑所述疑即過庭學禮之
訓而文較詳聞斯二者伯魚自明所聞如此未有異也遠其
子者司馬光家範引此文說云遠者非疏遠之謂也謂其進
見有時接遇有禮不朝夕嘻嘻相褻狎也案古者命士以上
父子皆異宮所以別嫌疑厚尊敬也一過庭須臾之頃而學

詩學禮教以義方所謂家人有嚴君者是之謂遠白虎通五
行篇云君子遠子近孫此其義也皇本不學詩無以言不上
有曰字言下有也
字二者下有矣字

邦君之妻君稱之曰夫人夫人自稱曰小童邦人稱之亦曰君夫人〔注〕孔曰小
君君夫人之稱對異邦謙故曰寡小君當此之時諸侯嫡妾
不正稱號不審故孔子正言其禮也正義曰曲禮天子之妃
隱二年傳女在其國稱女在塗稱婦入國稱夫人明夫人爲
君所稱也白虎通嫁娶篇國君之妻稱之曰夫人何明當扶
進夫人謂非妾也國人尊之故稱君夫人也自稱小童者謙
也言己智能寡少如童蒙也曲禮夫人自稱於其君曰小童
注云小童若云未成人也唐石經稱諸異邦諸誤謂皇本亦
曰君夫人下有也字○注小君至禮也○正義曰小君者比
於君爲小也春秋書葬我小君猶稱其君於本國曰君於異邦
國稱小君於異邦稱寡小君於本國曰君之妻國人稱之曰君夫人
稱諸異邦曰寡小君謂聘問兄弟之國及臣於他國稱之謙

之辭也白虎諸儒以稱諸異邦爲國人所稱當是論語家舊義故僞孔此注亦以寡於諸侯曰寡小君注云謂饗來朝諸侯之時彼文以寡小君爲夫人自稱於異邦諸侯與論語言寡小君爲邦人所稱異孫氏奇逢近指引郝敬說稱諸異邦如大夫士出使他邦致辭之類非夫人自稱也夫人無越國亦無有自稱爲君者曲禮謂夫人自稱於諸侯曰寡小君誤也此說足正從來傳注之誤李氏光地劄記下兩句皆以邦人之稱言君尊之則邦人尊之故稱於異邦者不敢夷君以重君命也夫人自小則邦人小之故稱於本國者攜君以順夫人意也胡氏培翬研六室雜著此節惟小童句係夫人自稱餘皆他人稱謂之辭文本異考古者當據論語以訂曲禮之非不當因曲禮而滋論語之誤案孫氏諸說皆精審足以證明此注矣云嫡妾不正者詩江有汜釋文嫡正夫人也白虎通嫁娶篇妾者接也以時接見也嫡尊得稱夫人妾卽婢媵之屬卑不得稱夫人春秋時嫡妾之禮不正多以妾爲夫人故左傳言魯文公有二妃齊桓公有三夫人鄭文公有夫人半氏姜氏宋平公納其御步馬者稱君夫人及左師受饋亦改命曰君夫人是當時妾稱夫人也劉氏逢祿述何篇曰春秋正適妾之名仲子歸於子君稱之曰母異邦正之不得稱夫人也則妾子爲君皆成風以天王太廟異邦人稱之亦曰君之母諸異邦曰寡君之母而已母以子貴公羊氏之駁言也以穀梁爲正

皇清經解續編卷千六十九終

桐城劉 峻
元和管禮昌 校

論語正義二十

寶應劉恭冕叔俛述

陽貨第十七　集解

凡二十四章正義曰漢石經凡廿六章洪氏頤煊讀書叢錄謂漢石經分子曰唯上知與下愚不移子曰為一章故云廿六那本古者民有三疾章下有子曰巧言令色無質唐石經亦有此章係旁注御覽三百八十八引論語陽貨曰巧言令色鮮矣仁疑古傳本有二有者非後人所增無者亦非後人所刪也皇本考文引古本足利本高麗本皆無此章則從集解所據本也王注亦見學而篇皇疏

陽貨欲見孔子孔子不見（注）孔曰陽貨魯國之政欲見孔子使仕歸孔子豚孔子時其亡也而往拜之遇諸塗（注）孔曰欲使往謝故遺孔子豚塗道也於道路與

正義曰孟子滕文公篇載此事云陽貨欲見孔子而惡相逢無禮惡無禮者謂孔子不往見嫌己無禮以致之也又云大夫有賜於士不得受於其家則往拜其門陽貨瞰孔子之亡也而饋孔子蒸豚孔子亦瞰其亡也而往拜之當是時陽貨先豈得不見趙岐注陽貨魯大夫也孔子士也瞰視也陽貨視孔子亡而饋之者欲使孔子來答恐其便答拜使人也豚非大牲故用熟饋也孔子瞰其亡者心不欲見陽貨也據孟子則歸豚本由瞰亡故孔子亦受而瞰亡拜之彼文作饋此作歸二字通用釋文載鄭本作饋云魯讀饋爲歸今從古則作饋者古論作歸者魯論也廣雅釋詁覘視也王氏念孫疏證引此文謂時與覘同釋言篇時伺也此與孟子作瞰義合陽貨稱大夫者毛氏奇齡四書賸言季氏是司徒下有大夫二人一曰小宰一曰小司徒故邑宰家臣通稱大夫也周氏柄中典故辨正說禮玉藻云酒肉之賜弗再拜又云大夫賜於士士拜受又拜於其室孔疏此非酒肉之賜故再拜又云大夫賜於士士拜受又拜於其室孔疏此非酒肉之賜弗再拜者故必瞰亡而來○拜陽貨饋蒸豚正是酒肉之賜弗再拜者故必瞰亡而來○正義云貨陽虎也○正義曰貨是名虎是字注陽貨陽虎也○正義云貨虎一聲之轉疑貨是名虎是字欲以己更孟氏疑與孟孫同也顧氏棟高春秋大事表陽族○注欲使至相逢○正義曰廣雅釋詁歸遺也孟子疏引此注豚豕之小者今此文脫說文豕小豕也從豕省象形豚豕或謂之豚或謂之豵吳揚之閒謂之豬其于或謂之豬子是豚爲豕之小者也爾雅釋宮路旅塗也釋名釋道

云涂度也人所由得通度也周官司險注五涂徑畛涂道路也此注塗訓道又道路連言皆渾舉不分別也相逢者訓遇爲逢也爾雅釋詁遘逢遇也遘遇見也穀梁傳不期而會曰遇

謂孔子曰來予與爾言曰懷其寶而迷其邦可謂仁乎曰不可注馬曰言孔子不仕是懷其寶也知國不治而不爲政是迷邦也好從事而亟失時可謂知乎曰不可注孔曰言孔子棲棲好從事而數不遇失時不得爲有知日月逝矣歲不我與注馬曰年老歲月已往當急仕孔子曰諾吾將仕矣注孔曰以順辭免正義曰毛氏奇齡稽求篇引明郝敬云前兩曰不可皆是貨自爲問答以斷爲必然之理此如史記留侯世家張良阻立六國後八不可語有云今陛下能制項籍之死命乎曰未能也能封聖人墓表賢者閭式智者門乎曰未能也皆張良自爲問答至漢王輟食吐哺以下纔是高祖語此章至孔子曰以下纔是孔子語孔子答語祇此故記者特加孔子曰三字以別之閻氏若璩釋地又續同樊氏廷枚釋地補云孔子世家楚令尹子西曰王之使使諸侯有如子貢者乎曰無有王

之輔相有如顏回者乎曰無有王之官尹有如宰予者乎曰無有此亦子西自爲問答王氏引之經傳釋詞有一人之言而自爲問答者則加曰字以別之論語云云孟子告子篇爲是其智弗若與曰非然也是也懷其寶者懷藏也皇疏寶猶道也義見廣雅釋詁胡氏紹勳拾義或謂身爲寶如老子輕敵幾喪吾寶注云寶身也呂覽先己篇審其大寶注云大寶身也懷其寶謂藏其身兩義並通爾雅釋詁迷惑也邦不使致治也吾將仕者言已當就仕也左僖二十三年傳策名委質服虔解誼古者始仕必先書其名於策委死之質於君然則夫子言將仕意亦策名委質如今時投選報吏部矣○注言孔至有知○正義曰孔子初適周反魯既又適齊反魯是栖栖也少儀丞注年老歲月已往○正義曰陽虎於定八年冬叛魯孔子年五十始衰得稱老也○注以順辭免○正義曰皇疏引郭象曰聖人無心仕與不仕隨世耳陽虎勸仕理無不諾不能用我則無自用此直道而應者也然免遜之理亦在其中也

子曰性相近也習相遠也注孔曰君子愼所習正義曰戴氏震孟子字義疏證性者分於陰陽五行以爲血氣心知品物區以別焉舉凡既生以後所有之事所具之能所全之德咸以是爲其本故易曰成之者性也氣化生人生物以後各以類滋生久矣然類之區別千古如是也循其故而已矣在氣化曰陰陽曰五行而陰陽五行之成化也雜糅萬變是以及其流形不特品物不同雖一類之中又復不同凡分形氣於父母即爲分於陰陽五行人物以類滋生皆氣化之自然中庸曰天命之謂性以生而限於天故曰天命大戴禮記曰分於道之謂命形於一之謂性分於道者分於陰陽五行也言乎分則其限之於始有偏全厚薄清濁昏明之不齊各隨所分而形於一各成其性也然性雖不同大致以類爲之區別故論語曰性相近也此猶有人性以人性爲善稱無人性即其性善也孟子曰凡同類者舉相似也何獨至於人而疑之聖人與我同類者言同類之相似則異類之不相似明矣故語告子生之謂性曰然則犬之性猶牛之性牛之性猶人之性與明乎其不可混同言之也又曰問孟子之時因告子諸人紛紛各立異說故直以性善斷之孔子但言善相近意在於警人愼習非因論性而發故不必直斷以善與曰然古今常語凡指斥下愚者矢口言之每曰此無人性性稍舉其善端則曰所謂人見其禽獸也有人性即相近也善也論語言性相近正義二十

而無算其所以陷溺其心者然也則習相遠之說也先儒謂孔子所言者氣質之性非言性之本孟子所言乃極本窮源之性愚謂惟其相近是以謂之善惟其善是以相近似未可言孔孟之指殊也蓋孔孟所言者皆人性耳若以天地之理言則乾道變化各正性命禽獸草木無非是者然禽獸之性則不可言與人相近相近者必其善者也故孝經曰天地之性人爲貴是孔子之說無異於孟子也禽獸之性不可以言善所謂善者以其同類而相近也故曰人皆可以爲堯舜是孟子之說又無異於孔子也焦氏循性善解性無他食色而已飲食男女人與物同之當其先民知有母不知有父則男女無別也茹毛飲血不知火化則飲食無節也有聖人出示之以嫁娶之禮而民知有人倫矣示之以耕耨之法而民知自食其力矣以此示禽獸禽獸不知也禽獸不知則禽獸之性不能善人知之則人之性善矣以飲食男女言性而人性善不待煩言自解也禽獸之性不能善亦不能惡人之性可引爲善亦可引爲惡惟其可引故性善也牛之性可以敵虎而不可使之咥人所知所能不可移也惟人能移則可以爲善矣是故惟習相遠乃知其性相近若禽獸則習不能相遠也案諸說皆精審足以發明孔孟言性之旨其他家言性若荀子性惡是就當時之人性皆不善此有激之論不爲典要至世碩言性有善有惡與公都子所言性有善有不善同又告子言性無善無不善或說性可以爲善可以爲不善及漢後儒者之說皆多影響故俱略之漢書宣元六王傳詔曰夫人之性皆有五常及其少長耳目牽於耆欲故五常消而邪心作情亂其性利勝其義由是言之性不外乎耆欲習即生於耆欲善者能制其耆欲而習而爲善不善者不能制其耆欲而習而爲不善善惡殊途所以云相遠也○注君子慎所習○正義曰後漢書班彪傳時東宮初建諸王國並開而官屬未備師保多缺彪上言曰孔子稱性相近習相遠賈誼以爲習與善人居不能無善猶習與惡人居不能無惡是以聖人愼所與居而戒愼所習即此注之義漢書刑法志風俗移人人性相近而習相遠信矣亦謂人習於俗也

子曰惟上知與下愚不移○注孔曰上知不可使爲惡下愚不可使彊賢○正義曰阮氏元論性篇性中雖有秉彝而才性必有智愚之別然愚者非惡也智者善愚者亦善也古人每言才性即孟子所謂非才之罪也韓文公原性因此孔子之言爲三品之說雖不似李習之之悖於諸經然以下愚爲惡誤矣或者更欲以性爲至則更誤矣尚書召誥曰今天其命哲哲與愚相對哲即智也有吉必有凶有智必有愚召公曰既命哲者言所命非愚然則愚亦命之所有但今若生子在厥初生下愚亦命之所有但今若生子在厥初生自貽哲命耳孔子之言無少差謬又案韓文公原性篇謂孔子性善之言與召公之言與召公之說得上而遺下蓋文公以子魚楊食

我等爲性惡也然此正是孔子所謂不移之下愚也非惡也今案阮說是也漢書古今人表傳曰譬如堯舜禹稷卨與之爲善則行鯀讙兜欲與爲惡則誅可與爲善不可與爲惡是謂上智桀紂龍逢比干欲與之爲善是謂下愚齊桓公管仲相之惡則霸豎貂輔之則亂可與爲善可與爲惡不可與爲善是謂中人此文略本賈誼新書連語篇以上智爲善下愚爲惡論衡論性篇亦云孔子曰性相近也習相遠也夫中人之性在所習焉習善而善習惡而爲惡也至於極善極惡非復在習故孔子曰惟上智與下愚不移性有善惡之分又以上章及此章爲三品漢人是以上智下愚爲善惡之然有性善有性不善性可以爲善可以爲不善孟子言生而知之已辟而闢之早有此說而文公因之以爲上即此上智困而學之爲又次無不可移也至困而不學乃云民斯爲下下是愚而爲又次無不可移也至困而不學乃云民斯爲下下即此所云下愚戴氏震孟子字義疏證生而下愚其人難與言禮義由自絕於學是以不移然苟畏威懷惠一旦觸於所畏所懷之人啟其心而憬然覺悟往往有之苟悔而從善則非下愚矣加之以學則日進於智矣以不移定爲下愚又往往在知善而不爲知不善而爲之者故曰不移不曰不可移雖古今不乏下愚而其精爽幾與物等者亦究異於物無不可移也程氏瑤田論學小記人之氣有清濁故有智愚然人之智固不同於犬牛之智人之愚亦不同於犬牛之愚人之愚無仁義禮智之端是故智者知正其衣冠矣愚者亦然者則野人之習於鄉俗者也然野人亦自有智愚其智者亦知當正其衣冠而習而安焉此習於惡則惡之事也其愚者見君子之正其衣冠也亦有所不安於心及欲往見君子必將正其衣冠焉此習於善則善之事也案如程說是愚亦可移蓋均本孟子性善之旨以發明夫子言外之意

子之武城聞弦歌之聲〈注〉孔曰子游爲武城宰夫子莞爾而笑〈注〉莞爾小笑貌曰割雞焉用牛刀〈注〉孔曰言治小何須用大道〉正義曰鄭注云武城魯之一百六十引此文注云武城今在費縣北注不知爲誰宋氏翔鳳樸學齋札記謂亦鄭注弦也從弓象絲軫之形曹憲廣雅音凡弓弩琴瑟弦皆從弓皇本此文作絃是別體文王世子春誦夏弦注弦謂以絲播詩周官小師弦歌注弦謂琴瑟也歌依詠詩也依詠詩者謂以琴瑟之弦依詩詠之也毛詩子衿傳古人教以詩樂誦之歌之弦之舞之夫子於武城得聞之者樂記云古之教者家

有塾黨有庠春秋時庠塾之教廢故禮樂崩壞雅頌之音不作子游爲武城宰乃始復庠塾之教於時受學者衆故夫子得聞弦歌之聲也莞爾釋文作莧華版反本今作莞易九五莧陸夬夬虞翻注莧悅也讀如夫子莧爾而笑之莧案說文莧讀若丸與莧字從廿從見形最相似莧訓山羊細角羊有善義故引申爲和睦之訓論語正字作莧段借作莞集解云小笑貌與虞氏莧睦反非也此說略本之劉氏毓崧見其所著通義堂集唐石經作莞皇邢本同列子天瑞篇老韭之爲莞也殷敬順釋文莞一作莧亦二字捪用不別廣雅釋詁莧笑也疑莞字小變唐貞觀孔子廟碑呪爾微笑此後出俗字割雞謂分割肉節也爾雅釋言割裂也說文雞知時畜也鷄簡文雞從鳥牛刀謂割牛刀也不言割者冢上省文○注莞爾小笑貌○正義曰唐貞觀碑呪爾微笑微小義同楚辭漁父云漁父莞爾而笑王逸注笑離齗也文選張衡東京賦注莞爾舒張而目之貌也○注言治小何須用大道○正義曰此戲言也皇疏引繆播曰惜其不得導于乘之國如牛刀割雞不盡其才此深得夫子之意

子游對曰昔者偃也聞諸夫子曰君子學道則愛人小人學道則易使也〔注〕道謂禮樂也樂以和人人和則易使子曰二三子〔注〕孔曰從行者偃之言是也前言戲之耳〔注〕孔曰戲以治小而用大道正義曰君子者謂王公士大夫之子孫也小人者謂凡庶民之子孫也尚書大傳新穀已入擾鉏已藏祈樂已入歲事既畢餘子皆入學是小人亦入學習禮樂也樂記云樂者爲同禮者爲異同則相親異則相敬合情飾貌者禮樂之事也又云樂至則無怨禮至則不爭揖讓而治天下者禮樂之謂也則學禮樂自知相親相敬之道故愛人也又云禮義立則貴賤等矣樂文同則上下和矣民知事貴敬上之道故易爲上所使也

公山弗擾以費畔召子欲往〔注〕孔曰弗擾爲季氏宰與陽虎共執季桓子而召孔子子路不說曰末之也已何必公山氏之也〔注〕孔曰之適也無可之則止何必公山氏之適子曰夫召我者而豈徒哉如有用我者吾其爲東周乎〔注〕興周道於東方故曰東周正義曰潛夫論志氏姓公山氏魯公族姬姓書古今人表皆作不狃狃也論語作弗擾段借字也春秋名字解詁不語詞不狃王氏引之狃與擾同不狃字子洩

洩與怏通皆貫習之義金履祥通鑑前編公山不狃以費畔季氏佛肹以中牟畔趙氏皆家臣畔大夫也而召孔子孔子雖卒不往而云欲往者蓋大夫畔諸侯而陪臣以張公室爲名也子韓晳曰大夫而欲張公室罪莫大焉此當時流俗之言也抑大夫而欲張公室亦名義也故欲往以明其可也然二人者皆以己私爲之非眞可與有爲也故卒不往以知其不可也案金說是也翟氏灝考異謂召是季氏召下文何必公山氏之也何必下脫因字上之謂往下之謂季氏此不得其解妄爲說之豈徒者言不徒召之而往也吾其爲者其與豈同言不爲也東周自文王宅豐武王宅鎬及後伐紂有天下遂都鎬稱鎬京焉天下謂之宗周迨周公復營東都於郟鄏是爲王城幽王時犬戎攻滅宗周平王乃遷居東都遂以東都爲東周而稱鎬京爲西周也史記孔子世家定公九年陽虎奔于齊是時孔子年五十公山不狃以費畔季氏使人召孔子孔子欲往子路不說乎庶幾成湯文武之功爲百姓除殘去賊豈貪祿樂位哉亦卒用我其爲東周乎然亦當出此意必據魯周道幽厲傷之而後家說古論皆成湯此注謂陽虎因季桓子以計入於孟氏孟氏據邑以叛然猶曰張公室也久之而不狃及陽虎欲去三桓將享桓子於蒲圃而殺之

仲梁懷不敬己而欲陽虎逐之虎遂並囚桓子桓子先亦甚敬不狃斯時似尚無釁其畔季氏乃八年以後事左傳文甚明顯不得牽混○注之適也無可之則止○正義曰武億經讀考異近讀從已字絕句案孔曰云云是當以也字爲句已爲止又作一讀今案近讀義勝○注興周道於東方故曰東周○正義曰費在周東故曰東方

子張問仁於孔子孔子曰能行五者於天下爲仁矣請問之曰恭寬信敏惠恭則不侮〔注〕孔曰不見侮慢寬則得衆信則人任焉敏則有功〔注〕孔曰應事疾則多成功惠則足以使人正義曰任謂任事也國語晉語箕鄭曰信於令則時無廢功信於事則民從事有業卽此義也惠者仁也謂以仁心行仁政也書皐陶謨云安民則惠黎民懷之民懷其上故足使之也趙氏佑温故錄惠順也此康誥惠不惠之惠仁者待人務順乎人情凡有所使皆量其長而不苛所短予以佚而常體其勞是之謂惠此義亦通○注不見侮慢○正義曰鄭注云不致人侮慢之言卽僞孔所本皇疏引江熙曰自敬者人亦敬己也○注應事疾則多成功○正義曰說文敏疾也管子形勢云朝忘其事夕失其功是言治事當敏疾也焦氏循補疏僖四年公羊傳注生事有漸故敏則有功徐彥疏云敏審也言舉事敏審則有成功矣是敏之義爲審僖二十三年左傳辟不敏也注云敏猶審也世三年左傳禮成而加之以敏注云敏審當於事亦以敏爲審周官師氏二曰敏德注云敏德仁義順時者也當其可之謂時順時則審當之謂也案焦從何義亦通

佛肸召子欲往〔注〕孔曰晉大夫趙簡子之邑宰子路曰昔者由也聞諸夫子曰親於其身爲不善者君子不入也〔注〕孔曰不入其國佛肸以中牟畔子之往也如之何正義曰阮氏元校勘記佛肸唐石經作佛肹古今人表作弗肹佛弗肹三字音近通借五經文字云肹肹上說文下隸省史記孔子世家佛肹爲中牟宰趙簡子攻范中行氏中牟佛肹畔使人召孔子云是中牟爲范中行邑佛肹是范中行之臣於時爲中牟宰而趙簡子伐之故佛肹卽據中牟以畔也左哀五年傳夏趙鞅伐衞范氏之故也遂圍中牟此卽簡子伐中牟之事然則佛肹之召孔子當在哀五年無疑矣翟氏灝考異云簡子挾晉侯以攻范中行佛肹爲范中行家邑宰因簡子致伐距之于晉爲畔于范中行猶爲義也且聖人神能知幾范中行滅則三分晉地之勢成三分晉地之勢成則大夫自爲諸侯之禍

起其爲不善較佛肹敦大小哉子路見未及此但知守其常訓聖人雖有見焉卻難以前知之幾爲門弟子語也故但以堅白恆理答之案翟說太深反失聖意蓋聖人視斯人之徒莫非吾與而思有以治之故於公山佛肹皆有欲往之意且其時天下失政久矣諸侯畔天子大夫畔諸侯少加長下凌上相沿成習恬不爲怪若必欲棄之而不與易則滔滔皆是天下安得復治故曰天下有道丘不與易也明以無道之故而始欲仕也且以仲弓子路冉有皆仕季氏季氏非所謂竊國者乎而何以異於畔乎子路身仕季氏而不欲夫子赴公山佛肹之召其謹守師訓則固以親於其身爲不善君子不入二語而已而豈知夫子用世之心與行道之義固均未爲失哉中牟者邑名王氏鎏四書地理攷洪氏亮吉曰管子云築五鹿中牟者邯鄲今河南彰德府安陽縣是中牟在當時與五鹿鄴相接也五鹿今直隸大名府元城縣非子晉平公問趙武曰中牟三國之股肱邯鄲之肩髀邯鄲即今直隸廣平府邯鄲縣是中牟在當時又與邯鄲咫尺矣臣瓚引汲郡古文云齊師伐趙東鄙圍中牟趙時已都邯鄲是中牟又在邯鄲之東矣戰國策昔者趙氏襲衞魏主身披甲底劍挑趙索戰邯鄲之中驚河山之閒亂衞得是藉也亦收餘甲而北面幾剛平墮中牟之郭是中牟又在衞之北境矣太平寰宇記湯水在湯陰縣北源出縣西牟山去縣三十五里元豐九域志亦云湯陰縣有牟山戰國策舊注云中牟在相州湯陰縣史記佛肹爲中牟宰索隱云此河北之中牟蓋在漢陽西漢陽蓋濮陽之誤今湯陰縣正在濮州西也張守節史記正義亦云湯陰縣西五十八里有牟山蓋中牟邑在此山側則中牟在十里去邯鄲元城亦不出一二百里益信管子韓非子所云相接云肩髀無一字妄設也春秋傳晉車千乘在中牟中牟人欲伐之哀五年趙鞅伐衞圍中牟杜預以縈陽中牟爲注而疑其回遠裴駰集解又以中牟非自衞適晉之次不知春秋傳之中牟也晉在衞之西北今湯陰縣正在晉必由之道若河南之中牟漢雖立爲縣而其名實未嘗見於經傳班固地理志于河南郡中牟縣注云趙獻侯自耿徙此則以鄭之中牟爲趙之中牟雖偶有未檢然殊非小失矣左傳正義以爲中牟在河北不復知其處而又引臣瓚云中牟當在溫水之上史記集解引瓚說溫水又作溳水則又未知何據也溳案定九年衞侯將如五氏過中牟五氏在今邯鄲縣西南蓋衞侯自今開州至邯鄲而路由湯陰是時中牟屬晉至哀五年趙鞅伐衞圍中牟則中牟屬衞矣豈因佛肹之叛地入于衞與若臣瓚之說引作溫水或引作溳水疑當爲湯水之譌也案洪說甚核全氏祖望經史問答莊氏述祖別記略同如之何者之者是也謂佛肹是也言佛肹已畔已雖往如彼不善何也○注晉大夫趙簡子之邑宰○正義曰佛肹是范中行邑宰見孔子世家此當

出安國舊義今此孔注以爲趙簡子邑宰與彼文不合其僞顯然

子曰然有是言也不曰堅乎磨而不磷不曰白乎涅而不緇

注孔曰磷薄也涅可以染皁言至堅者磨之而不薄至白者染之於涅而不黑喻君子雖在濁亂濁不能污吾豈匏瓜也哉焉能繫而不食

注匏瓠也言匏瓜得繫一處者不食故也吾自食物當東西南北不得如不食之物繫滯一處正義曰不曰堅乎句上皇本有曰字緇史世家作淄新語道基篇論衡問孔篇文選座右銘注亦作淄阮氏元校勘記淄緇古字通後漢后妃紀恩隆好合遂忘淄蠹以淄爲緇漢州輔碑所謂摩而不緇者摩與磨同緇當磷之叚借校勘記及翟氏灝考異桂氏馥羣經義證馮氏登府異文攷證引漢費鳳別碑涅而不淄據史記屈賈列傳有云嚼然泥而不滓者也碑泥而不淄廷尉仲定碑泥而不宰按尉熊君後漢書隗囂傳賢者泥而不滓與三碑略同皆是涅而不緇異文書洪範疏引荀子白沙在涅與之俱黑大戴禮曾子制言篇涅作泥是涅泥二字通用之證鄭注云我非匏瓜焉能繫而不食者冀往仕而得祿也此非經旨○注磷薄也涅可以染皁○正義曰廣雅釋詁磷薄也王氏念孫疏證考工記鮑人雖做不類鄭注云類故書或作鄰鄭司農云鄰讀爲磨而不磷之磷磷鄰鄰並通禴經傳皆通作薄方言涅化也燕朝鮮洌水之間曰涅說文涅黑土在水中也是涅乃黑土用以染物故方言以涅訓化漢書敘傳引此文顏注涅污泥丸可以染皁以污泥當黑土辭之說也焦氏循補疏孔謂可以染皁者淮南齊俗訓云素之質白染之以涅則黑今以涅染緇則黑于涅高誘注云涅礬石也西山經女牀之山其陰多石涅郭注云即礬石也楚人名爲涅石秦人名爲羽涅也神農本草經礬石一名羽碏碏即涅也其可以染皁蓋指今之皁礬○注匏瓠至一處○正義曰詩匏有苦葉傳匏謂之瓠說文匏瓠也一物二名言匏瓜者匏亦瓜類也詩傳又云瓠葉苦不可食也陸機詩疏謂匏葉先甘後苦王氏念孫廣雅疏證謂瓠有甘苦二種瓠甘者葉亦甘瓠苦者葉亦苦甘者可食苦者不可食又引北方農人謂瓠之甘者次年或變爲苦以陸氏先甘後苦之說爲非如王之言是此云不可食者謂匏瓜之苦者也魯語云苦匏不材於人共濟而已韋昭云材讀若裁也不裁於人言不可食也是也匏瓜以不食空懸即謂懸繫也韋昭解魯語共濟謂佩匏可以渡水自是釋彼文宜然或遂援以解論語謂繫即繫以渡水則已有用於人於取譬之旨不合矣皇疏又載一通云匏瓜星名也

言人有材智宜佐時理務爲人所用豈得如匏瓜繫天而不可食耶黃震日鈔云臨川應抑之天文圖有匏瓜星其下注引論語正指星而言蓋星有匏瓜之名徒繫於天而不可食正與維南有箕不可簸揚維北有斗不可挹酒漿同義今案匏瓜星名見史記天官書此義亦通吾自食物者言吾當如可食之物與匏瓜異也當東西南北者言人當志在四方也檀弓引夫子云今丌也東西南北之人也丌

子曰由也女聞六言六蔽矣乎注六言六蔽者謂下六事仁知信直勇剛也對曰未也居吾語女注孔曰子路起對故使還坐好仁不好學其蔽也愚好知不好學其蔽也蕩注孔曰仁者愛物不知所以裁之則愚蕩無所適守好信不好學其蔽也賊注孔曰父子不知相爲隱之輩好直不好學其蔽也絞好勇不好學其蔽也亂好剛不好學其蔽也狂注孔曰狂妄抵觸人正義曰六言六蔽是古成語夫子以其義問子路也廣雅釋詁蔽障也荀子解蔽注蔽言不能通明滯于一隅如有物壅蔽之也戴氏震孟子字義疏證人之血氣心知本乎陰陽五行者性也如血氣資飲食以養其化也卽爲我之血氣非復所飲食之物矣心知之資於問學其自得之也亦然以血氣言昔者弱而今者彊是血氣之得其養也以心知言昔者狹小而今者廣大昔者闇昧而今者明察是心知之得其養也故曰雖愚必明案六言皆心知之善而不好學皆有所蔽故荀子勸學云君子博學而參省乎已則知明而行無過矣卽謂學能祛蔽也管氏同紀聞大人之所以言不必信者惟其爲學而知義所在也苟好信不好學則惟知重然諾而不明事理之是非謹厚者則徑徑爲小人苟又挾以剛勇之氣必如周漢刺客游俠輕身殉人扞文網而犯公義自聖賢觀之非賊而何哉案前篇云直而無禮則絞下章云君子有勇而無義爲亂與此言好直好勇之蔽同蓋禮義皆須學以成也皇本由下無也字居上有曰字○注子路起對故使還坐○正義曰凡尊長問已已將答之皆起離席以申敬也對畢就坐若未畢尊長命之坐則坐○注仁者至適守○正義曰說文抵側擊也觸抵也抵觸人○正義曰說文抵側擊也觸抵也與抵同剛者性獷直其言行多抵觸人也

子曰小子何莫學夫詩注包曰小子門人也詩可以興注孔曰

興引譬連類可以觀〔注〕鄭曰觀風俗之盛衰可以羣〔注〕孔曰羣居相切磋可以怨〔注〕孔曰怨刺上政邇之事父遠之事君〔注〕孔曰邇近也多識於鳥獸草木之名正義曰學詩可以事父事君者荀子言詩詩序言正得失動天地感鬼神莫近於詩先王以是經夫婦成孝敬厚人倫美教化移風俗明詩教有益故學之可事父事君也焦氏循毛詩補疏序夫詩溫柔敦厚者也不質直言之而比興言之不言理而言情不務勝人而務感人自理道之說起人各挾其是非以逞其血氣激濁揚清本非謬戾而言不本於情性則聽者厭倦至於傾軋之不已而忿毒之相尋以同爲黨即以此爲爭甚而假宮闈廟祀儲貳之名動輒千百人哭於朝門自鳴忠孝以激其君之怨害及其身禍於其國全失乎所以事君父之道余讀明史每歎詩教之亡莫此爲甚案焦說甚通說文鳥長尾禽總名也爾雅釋鳥云二足而羽謂之禽四足而毛謂之獸鳥獸草木所以貴多識者人飲食之宜醫藥之備必當識別匪可妄施故知其名然後能知其形知其性爾雅於鳥獸草木皆專篇釋之而神農本草亦詳言其性之所宜用可知博物之學儒者所甚重矣○注興引譬連類○正義曰周官大師教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌注賦之言鋪直鋪陳今之政教善惡比見今之失不敢斥言取比類以言之興見今之美嫌於媚諛取善事以喻勸之鄭司農云比者比方於物也興者託事於物案先鄭解比興就物言後鄭就事言互相足也賦比之義皆包於興故夫子止言興毛詩傳言興百十有六而不及賦比亦此意也此注言引譬者謂譬喻於物也學記云不學博依不能安詩注博依廣譬喻也即此引譬之義也言連類者意中兼有賦比也○注觀風俗之盛衰○正義曰謂學詩可論世也詩序云治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亂國之音哀以思其民困世治亂不同音亦隨異故學詩可以觀風俗而知其盛衰若吳季札觀樂最著也○注羣居相切磋○正義曰焦氏循補疏案詩之教溫柔敦厚學之則輕薄嫉忌之習消故可以羣居相切磋○注怨刺上政○正義曰鄭注云怨謂刺上政此偽孔所本廣雅釋詁譏誚怨也諫刺同凡君親有過諫之不從不能無怨孟子所謂親親之義也然必知此興之道引譬連類而不傷於徑直故言易入而過可改也子謂伯魚曰女爲周南召南矣乎人而不爲周南召南其猶正牆面而立也與〔注〕馬曰周南召南國風之始樂得淑女以配君子三綱之首王教之端故人而不爲如向牆而

立正義曰皇本召作邵周南召南者謂周公召公分陝所得南國之詩也不生一國故總繫焉二南之詩用於鄉樂於邦國當時鄉樂未廢故夫子令伯魚習之依其義說以循行之故稱爲也竊又意二南皆言夫婦之道爲王化之始故君子反身必先修諸己而後可刑于寡妻至于兄弟以御于家邦漢書匡衡傳謂室家之道修則天下之理得卽此義也時或伯魚授室故夫子特舉二南以訓之與○注周南至而立○正義曰二南亦是國風之始淑女以列在前故言國風之始淑女謂大似君子謂文王也關雎序云周南召南正始之道王化之基是以關雎樂得淑女以配君子注言此者見二南多言德化之所及其致治之本則在關雎故舉淑女配君子以爲言也三綱者謂君臣父子夫婦也後漢荀爽傳臣聞有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義備則人知所厝矣夫婦人倫之始王化之端故文王作易上經首乾坤下經首咸恆毛詩關雎傳亦云夫婦有別則父子親父子親則君臣敬君臣敬則朝廷正朝廷正則王化成是夫婦爲人倫之始王化之端也向牆而立者訓正爲向與正南面之正同向牆面之而立言不可行也孟子謂身不行道不行於妻子漢匡衡傳謂福之與莫不本乎室家道之衰莫不始乎惰內並此意

子曰禮云禮云玉帛云乎哉注鄭曰玉圭璋之屬帛束帛之屬

言禮非但崇此玉帛而已所貴者乃貴其安上治民樂云樂云鐘鼓云乎哉注馬曰樂之所貴者移風易俗非謂鐘鼓而已

正義曰說文鐘樂鐘也秋分之音物種成白虎通五行篇鐘者動也言陽氣於黃泉之下動養萬物也皇本鐘作鍾通用荀子大略篇聘禮志曰幣厚則傷德財侈則殄禮禮云禮云玉帛云乎哉是言禮不重玉帛也漢書禮樂志樂曰治內而爲同禮曰修外而爲異同則和親異則畏敬畏敬之意難見則著之於享獻辭受登降跪拜而不及其財賄美其歡心而不流其聲音故孔子曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉此禮樂之本也案此謂敬爲禮本和爲樂本也禮記仲尼燕居云師爾以爲必行繆兆興羽籥作鐘鼓然後謂之樂乎言而履之禮也行而樂之樂也亦與此章義相發皇疏引繆播曰玉帛禮之用非禮之本鐘鼓者樂之器非樂之主假玉帛以達禮禮達則王帛可忘借鍾鼓以顯樂樂顯則鍾鼓可遺也以樂託鍾鼓於求樂非通乎樂者也○注玉圭至治民○正義曰周官典瑞云琮圭璋璧琮以頫聘圭以聘君璋以聘夫人璧琮以享皆瑞玉也注偏舉圭璋故云屬以兼之說

文帛縿也鄭注尚書云帛所以薦玉也聘禮釋幣制玄纁束注云凡物十曰束玄纁之率玄居三纁居二朝貢禮云制丈八尺疏云制謂舒之長短雜記云納幣一束束五兩兩五等然則每卷二丈若作制幣者每卷丈八尺爲制合卷爲匹也胡氏培翬正義謂雜記是言昏禮納徵束帛用二丈取成數其他禮幣皆以一丈八尺爲節也案帛亦言屬者據聘禮束帛之外又有錦紡鄭此注意兼有之也孝經廣要道章安上治民莫善於禮此鄭所本○注樂之至而已○正義曰孝經云移風易俗莫善於樂亦馬所本鄭注云言樂不但崇此鐘鼓而已所貴者貴其移風易俗也與馬略同

子曰色厲而內荏〔注〕孔曰荏柔也謂外自矜厲而內柔佞譬諸小人其猶穿窬之盜也與〔注〕孔曰爲人如此猶小人之有盜心穿窬穿壁窬牆牆正義曰說苑修文篇顓孫子莫曰去爾外厲曾子曰外厲者必內折內折與內荏同義釋文穿踰本又作窬此說依孔義改經文作踰陸所見本已然也先伯父五河君經義說略儒行篇門圭竇鄭注圭竇門窮也穿牆爲之釋文圭窬說文云穿木戶也郭璞三蒼解詁云門窮小窬也此則鄭本作窬陸本作窬玉篇引禮記及左傳並作圭窬今左傳亦作圭竇是知窬與竇通說文竇空也窬下曰一曰空中也窬是穿木戶亦取空中之義故凡

物之取於空中者皆得爲窬淮南氾論訓古者爲窬木方版以爲舟航高誘曰窬空也是也窬與逾同孟康漢書注曰東南謂鑿木空中如曹曰逾是也此穿窬猶言穿戶與踰牆之踰不同孟子穿窬亦此解謹案臧氏庸拜經日記略同漢書胡建傳黃帝李法曰壁壘已定穿窬不絕路是謂姦人姦人者殺此在軍律尤嚴也○注荏柔也○正義曰漢書翟方進傳引此文應劭注荏屈橈也詩巧言荏染柔木毛傳荏染柔意也說文柔弱貌柔與荏同廣雅釋詁恁弱也○注穿窬壁窬牆牆者謂窬即踰之段借孔注本亦是窬字不作踰也或謂偽孔亦解窬爲空則與穿壁義複孔意不如是

子曰鄉原德之賊也〔注〕周曰所至之鄉輒原其人情而爲意以待之是賊亂德也一曰鄉向也古字同謂人不能剛毅而見人輒原其趣嚮容媚而合之言此所以賊德也正義曰孟子子答萬章問引孔子曰過我門而不入我室我不憾焉者其惟鄉原乎鄉原德之賊也此孟子述所聞語較詳曰何如斯可謂之鄉原矣曰何以是嘐嘐也言不顧行行不顧言則曰古之人古之人行何爲踽踽涼涼生斯世也爲斯世也善斯

可矣閹然媚於世也者是鄉原也此孟子言鄉原異於狂獧也萬子曰一鄉皆稱原人焉無所往而不爲原人孔子以爲德之賊何哉曰非之無舉也刺之無刺也同乎流俗合乎汚世居之似忠信行之似廉潔衆皆說之自以爲是而不可與入堯舜之道故曰德之賊也孔子曰惡似而非者惡莠恐其亂苗也惡佞恐其亂義也惡利口恐其亂信也惡鄭聲恐其亂樂也惡紫恐其亂朱也惡鄉原恐其亂德也趙岐注萬章言人皆以爲原善所至亦謂之善人是趙訓原爲善前篇侗而不愿鄭注愿善也原與愿同中論考僞篇鄉愿無殺人之罪而仲尼深惡之字直作愿與趙訓同矣一鄉皆稱善而其忠信廉潔皆是假託故足以亂德所謂色取仁而行違者也子貢問鄉人皆好夫子以爲未可亦是恐如鄉原者在其中也○注所至至德也○正義曰注前讀鄉如字後讀鄉與向同其解原字並謂原人之情與孟子不合蓋未然也

子曰道聽而塗說德之棄也〔注〕馬曰聞之於道路則傳而說之正義曰此爲闇於大道不知審擇者戒也荀子大略篇君子疑則不言未問則不立道遠日益矣楊倞注未曾學問不敢立爲論議所謂不知爲不知也爲道久遠自日有所益不必道聽塗說也○注聞之於道路則傳而說之○正義曰皇疏云記問之學不足以爲人師師人必當温故而知新研精久習然後乃可爲人傳說耳若聽之於道路道路乃即爲人傳說必多謬妄所以爲有德者所棄也亦自棄其德也案注傳而說之即言說之說釋文於塗說無音於注說之音悅此不可解

子曰鄙夫可與事君也與哉〔注〕孔曰言不可與事君其未得之也患得之〔注〕患不能得之楚俗言既得之患失之苟患失之無所不至矣〔注〕鄭曰無所不至者言其邪媚無所不爲正義曰釋文與哉本或作無哉得之失之者是也謂祿位也鄙夫患不得祿位則有貪緣干進之術既得而又患失則益思固其祿位而不敢正言直諫以取嫌人主招權納賄以深病民漢書朱雲傳今朝廷大臣上不能匡主下亾以益民皆尸位素餐孔子所謂鄙夫不可與事君苟患失之亡所不至者也又後漢李法傳法上疏諫坐失旨免爲庶人還鄉里人問其不合上意之由法未嘗應對固問之法曰鄙夫可與事君乎哉苟患失之無所不至以已無患失之心遂又失之君子恥之與鄙夫所患同者君子恥不稱其位而失之與鄙夫異也若然禮雜記云既得之而患失之無所不至以已無患失之心遂上疏諫致罷免耳是與鄙夫所患同者君子恥不稱其位而失之志殊也先伯父五河君經義說略曰自色厲而內荏至鄙夫凡四章語意大略相同皆言中不足

而外有餘蓋貌爲有德則色厲而陰實小人故內荏貌爲好學則道聽而中無所守故塗說是故居則爲鄉愿出則爲鄙夫欺世盜名之徒其害可勝言哉○注言不可與事君○正義曰注以與爲我與之也王氏引之經傳釋詞解此文云與猶以也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顏師古匡謬正俗曰孔子曰鄙夫不可以事君也與哉李善注文選東京賦曰論語曰鄙夫不可以事君變與言以正與經旨相合○注患得之者患不能得之楚俗言○正義曰臧氏琳經義雜記古人之言多氣急而文簡如論語其未得之也患得之以得爲不得猶尚書以可爲不可焦氏循補疏古人文法有急緩不顯顯也此緩讀也公羊傳如勿與而已矣何休注云如即不如也齊人語也此急讀也以得爲不得猶以如爲不效楚言也今案荀子子道篇孔子曰小人者其未得也則憂不得既已得之又恐失之是以有終身之憂無一日之樂也潛夫論愛日篇孔子病夫未得之又毛氏奇齡賸言引家語患弗得之皆以訓詁增成其義韓愈王承福傳其賢於患不得之而患失之以濟其生之欲者亦此意沈作喆寓簡據王承福傳謂古本○注無所不至者言其鄙媚無所不爲○正義曰鹽鐵論論語悱篇君子疾鄙夫之不可與事君患其聽從而無所不至也聽從者無所匡正但知保其祿位故必至鄙媚無所不爲也

後漢李法傳注引此注鄙媚上多諂佞二字

子曰古者民有三疾今也或是之亡也〈注〉包曰言古者民疾與今時異古之狂也肆〈注〉包曰肆極意敢言今之狂也蕩〈注〉孔曰蕩無所據古之矜也廉〈注〉馬曰有廉隅今之矜也忿戾〈注〉孔曰惡理多怒古之愚也直今之愚也詐而已矣正義曰朱子集注云氣失其平則爲疾故氣稟之偏者亦謂之疾昔所謂疾今亦亡之傷俗之益衰也鄭注云魯讀廉爲貶今從古陳氏鱣古訓曰貶自貶損也釋名云廉自斂也貶斂也貶義同案陳說固是然廉字義勝故鄭從古宋氏翔鳳發微云狂也矜也愚也皆氣質之偏古所謂疾也有肆以救狂有廉以救矜有直以救愚是不失爲古之疾也蕩則失其所謂狂忿戾則失其所謂矜詐則失其所謂愚此古但爲人疾而今遂至於死亡人情日變風俗日漓聖人所爲明禮樂以救之與○注肆極意敢言○正義曰注肆極意敢人古之人夷考其行而不掩焉者也趙岐注嘐嘐然曰古之人古之人夷考其行而不掩焉者也重言古之人欲慕之也志大言大即此注所云極意敢言也○注蕩無所據○正義曰據即據於德之據無所據則

自放禮法之外若原壤者也○注有廉隅○正義曰說文廉
仄也仄與側同漢書賈誼傳廉遠地則堂高注廉側隅也荀
子不苟篇廉而不劌注廉稜也義俱相近○注惡理多怒○
正義曰注以惡理訓戾多怒訓忿說文戾曲也字林戾乖戾
也乖戾則多違理故注云惡理

子曰惡紫之奪朱也〔注〕孔曰朱正色紫閒色之好者惡其邪好
而奪正色惡鄭聲之亂雅樂也〔注〕包曰鄭聲淫聲之哀者惡
其奪雅樂惡利口之覆邦家者〔注〕孔曰利口之人多言少實
苟能說媚時君傾覆國家○正義曰皇本者作也孟子盡心下
引孔子此言惡莠恐其亂苗也惡佞恐利口恐其覆邦家
紫恐其亂朱也惡鄭原恐其亂信也惡鄭聲恐其亂樂也惡
惡似而非者趙岐注似眞而非眞者孔子之所惡也○注朱
正至正色○正義曰說文云朱赤心木趙岐孟子注亦云朱
赤也儀禮士冠禮注凡染絳一入謂之纁再入謂之赬三入
謂之纁朱則四入與朱爲正色者考工記畫繢之事東方青
南方赤西方白北方黑赤是朱居南方之正故爲正色也紫
爲閒色者鄉黨皇疏引潁子嚴云北方水水色黑水剋火火
色赤以黑加赤故爲紫紫爲北方閒也釋名釋采帛紫疵也
非正色也五色之疵瑕以惑人者也是紫爲閒色以黑加赤
稍有赤故與朱亂也云閒色之好者以時尚紫知色好也困
學紀聞周衰諸侯服紫玉藻云玄冠紫綏自魯桓公始管子
云齊桓公好服紫衣齊人尚之五素易一紫皆周衰之制也
江氏永鄉黨圖考又引渾良夫紫衣僭君服是當時好服紫
矣夫子以紫奪朱惡之非謂其閒色也若他閒色紅綠碧縉
之類皆得用之○注利口至國家○正義曰鄭注云疾時利
口多言少實也此偽孔所襲多言少實是其言不由中但務
爲說媚而已中論覈辨篇且利口者心足以見小數言足以
盡巧辭給足以應切問難足以斷俗疑然而好說而不倦諜
諜如也夫類族辨物之士者寡而愚闇不達之人者多孰知
其非乎此其所以無用而不見廢也至賤而不見遺也先王
之法析言破律亂名改作者殺之行僻而堅言偽而辨記醜
而博順非而澤者亦殺之爲其疑眾惑民而潰亂至道也孔子曰巧言亂德惡似而非者也

子曰予欲無言〔注〕言之爲益少故欲無言子貢曰子如不言則
小子何述焉子曰天何言哉四時行焉百物生焉天何言哉

正義曰皇疏引王弼曰子欲無言蓋欲明本舉本統末而示
物於極者也夫立言垂教將以通性而弊至於湮寄旨傳辭

將以正邪而勢至於繁既求道中不可勝御是以修本廢言則天而行化案夫子本以身教恐弟子徒以言求之故欲無言以發弟子之悟也詩曰日月報我不述毛傳述循也言弟子無所遵行也鄭注云魯讀天爲夫今從古鄭以四時行百物生皆說天不當作夫故定從古翟氏灝考異謂兩句宜有別上句從魯論爲勝誤也四時行者謂春夏秋冬四時相運行也春秋繁露四時之副篇天之道春暖以生夏暑以養秋涼以殺冬寒以藏暖暑清寒異氣而同功皆天之所以成歲也又人副天數篇春生夏長百物以興秋殺冬收百物以藏是百物之生隨四時爲興藏也詩文王云上天之載無聲無臭也禮哀公問篇孔子載者事也天不言而事成故無聲無臭也已成而明是天道也荀子天論篇云無爲而物成是天道也已列星隨旋日月遞炤四時代御陰陽大化風雨博施萬物各得其和以生各得其養以成不見其事而見其功夫是之謂神皆知其所以成莫知其無形夫是之謂天案聖人法天故大易咸取爲象夫子易傳特發明之故曰大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時其教人也亦以身作則故有威可畏有儀可象亦如天道之自然循行望之而可知儀之而可得固不必諄諄然有話言矣○注言之爲益少○正義曰夫子欲訥於言而敏於行故恐徒言之則爲益少也

孺悲欲見孔子孔子辭以疾將命者出戶取瑟而歌使之聞之

注孺悲魯人也孔子不欲見故辭之以疾爲其將命者不知已故歌令將命者悟所以令孺悲思之作鴞此俗禮禮雜記云恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮士喪禮於是乎書是孺悲實親學聖門而孔子不見之者此欲見是始來見尚未受學時也儀禮士相見禮疏謂孺悲不由紹介故孔子辭以疾此義當出鄭注御覽四百二引韓詩外傳云子路曰聞之於夫子士不中閒而見女無媒而嫁者非君子之行也注云中閒謂介紹也禮少儀云聞始見君子者辭曰某固願聞名於將命者不得階主此少者見尊長之禮當有介紹聘義所謂君子於其所尊弗敢質敬之至也是也鄭注又云將命傳辭者此指主人之介傳主人辭者也戶室戶也古人燕居在室中即見賓亦然取瑟而歌謂取瑟鼓之而復倚聲以歌也皇本脫知字已誤已此從皇本補正將命者悟知其非疾必亦告之孺悲令孺悲自思其失禮而改之也

宰我問三年之喪期已久矣君子三年不爲禮禮必壞三年不

爲樂樂必崩舊穀既沒新穀既升鑽燧改火期可已矣（注）馬

曰周書月令有更火之文春取榆柳之火夏取棗杏之火季夏取桑柘之火秋取柞楢之火冬取槐檀之火一年之中鑽

火各異木故曰改火也正義曰三年喪期鄭君以爲二十七月王肅以爲二十五月儀禮士虞禮

云祔而小祥又祭而大祥中月而禫中猶間也與大祥間一月自喪至此凡二十七月胡氏培翬注

正義三年之喪二十五月而畢是月也吉祭猶未配注

十三月而大祥十五月而禫是月也吉祭猶未配注

祥而縞是月禫徙月樂祥而縞謂二十五月也是月禫二十

七月也徙月樂二十八月也戴德喪服變除禮云二十五月

大祥二十七月而禫白虎通云二十七月而禫通祭宗廟去

喪之殺也自王肅誤讀祥而縞是月禫之文以禫亦在二十

五月祥禫同月又以士虞禮中月而禫謂在祥

月之中與鄭異說非也案二十五月之說見禮三年問及公

羊閔二年傳或彼文止據大祥爲再期未數禫月也梁氏玉

繩瞥記閔二年吉禘于莊公傳云譏喪畢也蓋周衰禮廢三年之喪久已

子遂如齊納幣傳云譏喪畢也蓋周衰禮廢三年之喪久已

不行論語宰我問三年喪疏引繆協謂宰我思啟憤於夫子

以戒將來義在屈己明道也此解極確與齊宣王欲短喪不同

案詩素冠序刺不能三年也檜爲鄶武公所滅此詩當作於

平王之世又公羊哀五年經秋九月癸酉齊侯處臼卒六年

傳秋七月除景公之喪是定三年之喪當時久不行故滕文公

問孟子定爲三年之喪而父兄百官皆不欲且云吾宗國魯

先君莫之行吾先君亦莫之行也而父兄百官皆不欲且云吾宗國魯

然檀弓言子夏閔子騫皆自三年喪畢見於夫子是聖門之徒

皆能行之宰我親聞聖教又善爲說辭故舉時人欲定親喪

爲期之意以侍乎於夫子其謂君子三年不爲禮禮必壞三

年不爲樂樂必崩此亦古成語謂人久不爲禮樂則致崩壞

非爲居喪者言而當時短喪者或據爲口實故宰我亦直述

其語不爲諱隱也期已久矣期讀如其釋文云期音基下同

一本作其一本是也其已久矣謂三年太久史記弟子列傳

作不已久乎可證也下文期可已矣方讀如基與期已久矣

之期文同義異盧氏文弨攷證反疑其爲朞之誤非也說文

云穀續也百穀之總名沒盡也舊穀已盡新穀已成明期是周歲天道

夙駕載燧杜注燧取火者禮內則事佩有木燧金燧鄭注木

新穀已成明期是周歲天道將復始也燧者左文十年傳命

燧鑽火也金燧可取火於日考工記輈人鑒燧之齊鄭注鑒

燧取水火於日月之器也此即金燧之制與木燧名同世本

云造火者燧人因以爲名也周氏柄中典故辨正鑽燧之法

書傳不載揭子宣璇璣遺述云如榆剛取心一段爲鑽柳剛

取心方尺爲盤中鑿眼鑽頭大旁開寸許用緜力牽如車鑽則火星飛爆出竇薄煤成火矣此卽莊子所謂木與木相摩則燃者古人鑽燧之法意亦如此今案揭說頗近理若然則春取榆柳者正用兩木一爲鑽一爲燧也其棗杏桑柘意亦然矣徐氏顥改火之典昉於上古行於三代迄於漢魏晉以後復於隋廢於隋而仍廢尸子曰燧人上觀星辰察五木以爲火故曰昉於上古也周監二代周禮有司爟行火之政令故曰行於三代也漢武帝時別置火令丞中興省之然續漢志曰冬至鑽燧改火故曰迄於漢隋王劭以改火之義近代廢絕引東晉時有以雒陽火渡江者世世事之非見緐於魏晉後乎隋文從劭請而復之然其後不見踵行者蓋視爲具文而已故曰復於隋而仍廢者也案周官司爟云四時變國火以救時疾管子禁藏篇鑽燧易火所以去茲毒也蓋四時之火各有所宜若春用榆柳至夏仍用榆柳便有毒人易以生疾故須改火以去茲毒卽是以救疾也○注周書至火也○正義曰周書月令篇今亾漢書藝文志周書七十一篇劉向云周時誥誓號令蓋孔子所論百篇之餘周禮司爟疏引鄭此注周書曰云云與馬注同漢人皆見周書則脩書經籍志繫之汲冢謂與竹書並出晉世誤也先鄭司爟注引鄹子同亦本周書榆柳棗杏桑柘柞楢槐檀皆木名說文柘桑也疑柘是桑之屬又說文樞下云樞木出發鳩山而北山多柘木則樞柘通也此木今不知所指鄭

詩箋云柞櫟也櫟今之阜斗陸機引三蒼檍卽柞也爾雅釋木檍白桵郭注以爲小木叢生二說各異然高誘注淮南時則訓云木不出火惟櫟爲然則以柞爲檍近之矣說文楢柔也玉裁說文注謂此木堅韌故剛柔異稱而同實是也皇疏云榆柳色青春是木木色青故春用榆柳也棗杏色赤夏是火火色赤故夏用棗杏也桑柘色黃季夏是土土色黃故季夏用桑柘也桑柘色白秋是金金色白故秋用柞楢也槐檀色黑冬是水水色黑故冬用槐檀也案淮南時則訓春爨其燧火夏爨松燧火此與周書不同又天文訓云冬至甲子受制木用事火烟青七十二日戊子受制土用事火烟黃七十二日庚子受制金用事火烟白七十二日丙子受制火用事火烟赤七十二日壬子受制水用事火烟黑七十二日其次土先於金金先於火周氏柄中以董子繁露證之木令後當次火火令後當次土今文錯誤其說甚確管子幼官篇又云春以羽獸之火爨夏以毛蟲之火爨秋以介蟲之火爨冬以鱗蟲之火爨中央以倮蟲之火爨周氏柄中云月令春其蟲鱗夏其蟲羽秋其蟲毛冬其蟲介蓋冬至後改春火春其事乃春火也由此推之春改夏火夏其蟲羽故曰春以羽獸之火爨夏改秋火秋其蟲毛故曰夏以毛獸之火爨秋改冬火其蟲介故曰秋以介蟲之火爨月令以四時之正

言管子以改火之始言故異耳子曰食夫稻衣夫錦於女安乎曰安女安則
爲之夫君子之居喪食旨不甘聞樂不樂居處不安故不爲
也今女安則爲之〈注〉孔曰旨美也責其無仁恩於親故再言
女安則爲之宰我出子曰予之不仁也子生三年然後免於
父母之懷〈注〉馬曰子生未三歲爲父母所懷抱夫三年之喪
天下之通喪也〈注〉孔曰自天子達於庶人予也有三年之愛
於其父母乎〈注〉孔曰言子之於父母欲報之德昊天罔極而
子也有三年之愛乎 正義曰說文稊也別二名北方以稻
服傳言居喪既虞食疏食水飲既練始食菜果飯素食練者
小祥之祭鄭彼注云疏猶麤也素猶故也謂復平生時食也
程氏瑤田疏食素食說二云疏食者稷食也不食稻粱黍也素
食鄭云復平生時食謂未來穊也賤者食穊然豐年亦得食黍
若稻粱二者據聘禮公食大夫禮皆加饌非平生常食居喪
更何忍食故夫子斥宰我曰食夫稻于女安乎是雖既練飯

素食亦必不食稻粱宜止於黍穊也詩碩人簟錦文衣也終
南傳錦衣采色也錦是有文采之衣謂凡朝祭服以帛爲之
者也檜詩刺不能三年而云庶見素冠素衣素冠練冠也禮
檀弓云練練衣黃裏縓緣閒傳云期而小祥練冠縓緣又期
而大祥素縞麻衣注云麻衣十五升布深衣也謂之麻者純
用布無采飾也陳氏奐毛詩疏小祥大祥皆用麻衣大祥之
麻衣配縞冠小祥之麻衣配練冠是未終喪皆服麻衣無采
飾則不得衣錦可知皇本稻下有也字汝安則爲之句
上有曰字說文甘美也詩多言旨酒此文食旨兼凡飲食言
之喪大記云祥而食肉謂大祥也閒傳云期而大祥有醯醬
有醯醬者明始得食肉也又云中月而禫禫而飲醴酒始飲
酒者先飲醴酒始食肉者先食菜食肉則自小祥後但得食菜
異飯素食而醯醬食肉必待至大祥之後飲醴酒必待至禫而
之後則小祥後不得食旨明矣喪大記祥而外無哭者禫而
內無哭者樂作矣故也檀弓云祥之日鼓素琴則自大祥之
前不與於樂故曲禮云居喪不言樂是也居處謂居常時之
處也閒傳云父母之喪居倚廬寢苫枕塊不說絰帶既虞卒
哭柱楣翦屏芐翦不納期而小祥居堊室寢有席又期而大
祥居復寢中月而禫禫而牀喪服傳言既虞寢有席與閒傳
言寢有席在小祥之後稍異又喪服傳言既練舍外寢注云
舍外寢於中門之外所謂堊室也則鄭以喪服傳與閒傳合
也又喪大記既練居堊室既祥黝堊禫而從御吉祭而復寢

復寢在禫後與閒傳在大祥後又稍異以理衡之當以大記爲備也禮問喪云夫悲哀在中故形變於外也痛疾在心故口不甘味身不安美也孝經喪親章服美不安聞樂不樂食旨不甘此哀慼之情也不仁者言不愛父母是不仁也故又曰予也有三年之愛於其父母乎言無有也大戴禮盛德篇凡不孝生於不仁愛生於喪祭之禮不明喪祭之禮所以教仁愛也故能致愛故能致喪祭即此義也漢石經於其父母下無乎字當誤脫○注旨美也○正義曰說文同○注子生未三歲爲父母所懷抱今字作懷作抱皆假借字蓼莪詩云父兮生我母兮鞠我拊我畜我長我育我顧我復我出入腹我○注自天子達於庶人○正義曰禮三年問引論語此文通喪作達喪注達達謂自天子至於庶人此孔所本禮中庸云父母之喪無貴賤一也○注欲報之德昊天罔極○正義曰詩蓼莪文注引此者見三年之喪亦是思報德也

子曰飽食終日無所用心難矣哉〔注〕馬曰爲其無所據樂善生

注欲不有博弈者乎爲之猶賢乎已〔正義曰〕孟子告子篇心之官則思思則得之不思則不得也思者思埋義也無所用心則於理義皆不知思其不說學可知難者言難以成德也孟子告子篇今夫弈之爲數小數也不專心致志則不得也是博弈皆用心也賢者勝也已者止也博弈之人知用其心若作他事當亦用心故視無所用心者爲勝也荀子脩身篇偷儒憚事即無所用心之人也博弈者說文簙局戲也六箸十二棊古者說文簙局戲也六箸十二棊也方言簙謂之箘或謂之箭或謂之箘或謂之簙或謂之蔽或謂之箭裏或謂之簙或謂之箘璇或謂之棊簙與博同荀子大略篇六貳之博楊倞注六貳之博即六博也王逸注楚辭云投六箸行六棊故曰六博今記許慎博昌善陸博法用六箸以竹爲之長六分或用三箸列子說符篇釋文引六博經云二道兩頭當中名爲水用棊十二枚法六白六黑又用魚二枚皆於水中其鄭采以墮爲翻一魚獲三籌若已牽兩魚而不勝者名曰被翻雙魚彼家獲六籌爲大勝也弈者說文云弈圍棋也文選博弈論注引邯鄲淳藝經曰棊局縱橫各十七道合二百八十九道白黑棊子各一百五十枚焦氏循孟子正義博蓋即今之雙陸弈爲圍棊以其局同用板平承於下則皆謂之枰以其同行於枰皆謂之棊上高而銳如箭亦如箸今雙陸棊俗謂之鎗尚可攷見其狀故有箭箸之名今雙陸枰上亦有水門其法古今有不同如弈古用二百八十九道今則用三百六十一道亦其例也蓋弈但行棊博以擲采而後行棊後人不行棊而

專鄭采遂稱擲采爲博博與弈益遠矣○注爲其無所據樂善生淫欲○正義曰不用心則無所據依以樂善既不樂善則自生淫欲魯語敬姜曰夫民勞則思思則善心生逸則淫淫則忘善忘善則惡心生

子路曰君子尚勇乎子曰君子義以爲上君子有勇而無義爲亂小人有勇而無義爲盜正義曰尚上義同故二文並用義以爲上者言以義勇爲上也禮聘義云有行之謂有義有義之能以立義也所貴於立義者貴其有行也所貴於勇敢者貴其行禮也故所貴於勇敢者貴其敢行禮義也故勇敢強有力者天下無事則用之於禮義天下有事則用之於戰勝用之於戰勝則無敵用之於禮義則順治外無敵內順治此之謂盛德故聖王之貴勇敢強有力如此也勇敢強有力而不用之於爭鬬則謂之亂人刑罰行於國所誅者亂人也又荀子榮辱篇爲爲事利爭貨財無辭讓果敢而振猛貪而戾悖悖然惟利之見是貿盜之勇二文並可證此章之義

子貢曰君子亦有惡乎子曰有惡稱人之惡者〔注〕包曰好稱說人之惡所以爲惡居下流而訕上者〔注〕孔曰訕謗毀惡

勇而無禮者惡果敢而窒者〔注〕馬曰窒窒塞也正義曰皇本子貢下有問字漢石經作君子有惡乎子曰有案亦是承上之辭此句上無所承自不當有亦字陳氏鱣古訓曰子曰有者與檀弓曾子曰有句法同又漢石經惡九經古義云當因子張篇惡居下流涉彼而誤鹽鐵論大夫篇惡居下訕上者無流字惠字據曰文學居下而訕上漢書朱雲傳小臣居下訕上是漢以前無流字陳氏鱣古訓云四輩經比丘尼經音義引亦無流字案皇疏云又馮氏登府異文攷證云白六帖兩引俱無流字今經文有流字後人據誤本加也少儀曾惡爲人臣下而毀謗其君上者也邢疏云謂人居下位而訕毀在上並無流字今經文有流字後人據誤本加也少儀疏引此文雖有流字亦後人所增蔡邕楊賜碑惟我下流二字本論語此文鄭注云魯讀窒爲室三小臣此自稱爲謙辭非本今從古馮氏登府異文攷證說文窒實也集韻窒實也義本通古二字亦相假周卯敦銘孚乎家室韓勅碑廡城庫室漢書功臣表有清簡侯窒中同史記作室皆其證也馬氏應潮曰室有窒義太玄經曰泠竹爲管室灰爲候虞翻注室室也案室室音義俱近故魯論作室鄭以室義較顯故從古○注好稱說人之惡所以爲惡○正義曰君子隱惡揚善故稱說人惡爲君子惡也○注訕謗毀也一切經音義五引蒼頡訓誹毀也禮少儀云爲人臣下者有諫而無訕孔疏謂道說君之過惡○注窒窒塞也○正義曰注當

云窒實也衍一窒字說文窒塞也塞隔也戴氏望注云不通
恕道窒塞於事廣雅釋詁恆很也王氏念孫疏證玉篇恆惡
性也論語惡果敢而窒者窒與恆通言很戾也馬融訓窒爲
塞失之下文云疾惡也義與恆相近案王說亦備一義其斥
馬注爲失誤也曰賜也亦有惡乎惡徼以爲知者注孔曰徼抄也抄
人之意以爲己有惡不孫以爲勇者惡訐以爲直者注包曰
訐謂攻發人之陰私正義曰以此語屬子貢邢疏同文選西征賦注
引子貢曰賜也亦有惡乎皇本乎作也
中論覈辨篇孔子曰小人毀訾以爲勇斯乃聖人所惡中論此文誤以此節爲夫子語毀訾以
爲辨卽訐以爲直之義絞急與鄭本作絞字同阮氏元校勘
記曰敦聲交聲古音同部故得通借案左成十四年傳引詩
彼交匪敖漢書五行志引左傳彼交作匪徼亦交敖二聲旁
通之證絞急者謂於事急迫自炫其能以爲知也中論此文
可補鄭義馮氏登府異文攷證禮記隱義云齊以相絞訐爲
掉磬論語言絞以爲知又云訐以爲直絞訐連文正齊魯之
方言鄭氏北海人其注三禮多齊言故於齊古魯參校之時
不從古而從魯也案鄭作絞不知何論必如隱義之說亦是
齊論而馮君以爲從魯殊屬臆測惡不遜以爲勇者言本無
勇段不遜以爲勇也荀子脩身篇加惕悍而不順險賊而不
弟馬則可謂不詳少者矣卽此文之意○注徼抄也抄人之
意以爲己有○正義曰說文徼循也循順行也漢書言中尉
徼循京師引申爲凡遮取之義故注訓抄說文鈔叉取也無
抄字一切經音義二引字書抄掠也又引通俗文遮取謂之
抄掠音義又云古文抄剿二形案曲禮毋剿說注剿猶擊也
謂取人之說以爲己說與此注意同○注訐謂攻發人之陰
私○正義曰釋文引說文云訐面相斥是訐爲攻發也陰私
人所諱言而面相
攻發以爲己直也

子曰唯女子與小人爲難養也近之則不孫遠之則怨正義曰
此爲有
家國者戒也養猶待也左僖二十四年傳女德無極婦怨無
終杜注婦女之志近之則忿怨無已卽此
難養之意易家人九三云家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝
象傳家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也此卽不孫之象
故初九云閑有家言當教之於始也六二云无攸遂在中饋
貞吉言婦人惟酒食之議故能順以巽也師上六云開國承
家小人勿用小人卽此篇上章所指
鄉原鄙夫之屬皇本怨上有有字

子曰年四十而見惡焉其終也已注鄭曰年在不惑而爲人所

惡終無善行正義曰漢石經年卅見惡焉卅从兩廿卽四十字之併漢碑多如此作○注年在至善行○正義曰皇疏云人年未四十則德行猶進當時雖未能善猶望可改若年四十在不惑之時猶爲衆人共所見憎惡者則當終其一生無復有善理案曾子立事篇三十四十之閒而無藝卽無藝矣五十而不以善聞則無聞矣七十而無德雖有微過亦可以勉矣孔氏廣森補注勉當爲免言不足責並言人年至壯老無所成德譏論之也

皇清經解續編卷千七十終

長洲彭清鰲
元和管禮昌校

論語正義二十一　南菁書院

微子第十八　集解

凡十四章正義曰此篇實止十一章疑四爲一誤

寶應劉恭冕叔俛述

微子去之箕子爲之奴比干諫而死注馬曰微箕二國名子爵也微子紂之庶兄箕子比干紂之諸父微子見紂無道早去之箕子佯狂爲奴比干以諫見殺孔子曰殷有三仁焉注仁者愛人三人行異而同稱仁以其俱在憂亂宻民正義曰微箕皆有封國還仕王朝爲卿士至此諫紂俱不聽微子乃去其位行遯於外箕子以佯狂去位爲紂奴也史記宋微子世家周武王克殷微子乃持其祭器造於軍門肉袒面縛左牽羊右把茅膝行而前以告於是武王乃釋微子復其位如故復其位者復其微子之位也及武庚滅乃改封國於宋爲宋公又宋世家言武王封箕子於朝鮮而不臣是二子後皆別封此仍言

微箕者從故爵也舊時說者謂微子去之是去殷如周與載籍無一合者抑亦妄矣朱氏彬經傳攷證此章止敘比干之諫一似微箕兩賢初無一言之悟主者不知非也微箕之諫已貫於比干之諫之中特文勢蟬聯而下使人不覺耳朱世家曰紂既立不明淫亂於政微子數諫紂不聽及祖伊以西伯昌之修德滅阢隉禍至以告紂紂曰我生不有命在天乎是何能爲于是微子度紂不可諫欲死之及出未能自決乃問于太師少師于是太師少師乃勸微子去遂行又曰紂爲淫泆箕子諫不聽人或曰可以去矣箕子曰人臣諫不聽而去是彰君之惡而自說于民吾不忍爲也乃被髮佯狂而爲奴又曰王子比干見箕子諫不聽而爲奴則曰君有過而不以死爭則百姓何辜乃直言諫紂由此觀之微箕非不諫也特比干被禍尤烈耳○注微箕至見殺○正義曰微箕皆殷時封國孔氏書疏引鄭玄說以爲俱在圻內也杜預春秋釋例億六年微東平壽張縣西北有微鄉微子家水經濟水注濟水又北逕微鄉東東春秋莊公二十八年經書冬築鄆京相璠曰公羊傳謂之微子家西北去朝歌尚在圻內寰宇記云博邑也杜預曰有微子家州聊城縣有微子城博州今東昌府治聊城爲附郭首邑與壽張毗連故兩邑皆言有微地實則壽張是也閻氏若璩釋地謂今濟安府濟城縣東北十五里有微子城此據明一統志不足信也左億三十三年經晉人敗狄于箕注太原陽邑縣南有箕城閻氏釋地謂在今山西遼州榆社縣東南三十里而彙纂謂在太谷縣東南三十五里是榆社縣西亦一邑兩載皆在圻內但未知孰是又左傳秦入我河曲焚我箕郜江氏永春秋地理考實謂今山西隰州蒲縣東北有箕城當即其地然去朝歌甚遠必非箕子所封邑也比干未有封國孟子稱王子比干疑比干即其名或字也路史謂唐之比陽有比水即比干國其說不知何本考比陽於漢地志屬南陽郡非在圻內路史誤也白虎通爵篇子者鄭君王制注異畿內謂殷爵三等謂公侯伯也此得有子者鄭君王制注異畿內謂之子是也微子名啟箕子名無考莊子大宗師若孤不偕務光伯夷叔齊箕子胥餘紀他申徒狄司馬彪注以胥餘爲箕子名尸子亦云箕子胥餘漆身爲厲被髮佯狂胥餘並承箕子之下則彪說亦可信也左定九年傳陽虎曰微子啟帝乙之元子也呂氏春秋仲冬紀紂之母生微子啟與仲衍其時猶尚爲妾已而爲妻而生紂史記殷本紀帝乙長子曰微子啟啟母賤不得嗣少子辛辛母正后辛爲嗣帝乙崩子辛立是爲帝辛天下謂之紂宋世家微子開者殷帝乙之首子而紂之庶兄也庶兄此馬注意亦然也孟子告子篇以紂乙庶子卽是紂之庶兄者謂微子生時其母未爲后則微子是帝爲兄之子且以爲君而有微子啟王子比干又以微比皆紂諸父說比干者無異辭而微子爲諸父則止孟子一言翟氏灝考異引陸象山說從孟子則以箕子稱微子曰王子與比

干稱謂同或其行輩亦同姚氏鼐經說牧誓言播棄王父母弟不迪苟有庶兄播棄不迪其罪不甚于王父母弟乎而武王乃不言之乎吾是以知惟孟子之言信也宋世家又云箕子者紂親戚也不言爲何行輩服虔杜預以爲紂庶兄而王肅以爲紂諸父與馬此注同高誘注淮南主術爲紂庶兄而注呂氏春秋必已離謂過理等篇皆爲紂諸父傳聞各異未知孰是殷本紀云紂愈淫亂不止微子數諫不聽乃與太師少師謀遂去比干曰爲人臣者不得不以死爭迺強諫紂紂怒曰吾聞聖人心有七竅剖比干觀其心箕子懼乃佯狂爲奴紂又因之此紀先敘微子次比干箕子馬此注本之遂以微子爲早去也宋世家云箕子諫不聽乃被髮佯狂而爲奴王子比干見箕子諫不聽而爲奴乃直言諫紂紂怒乃遂殺王子比干於是太師少師乃勸微子去遂行則又先箕子次比干次微子與殷紀敘述不同韓詩外傳紂作炮烙之刑王子比干曰主暴不諫非忠也畏死不言非勇也見過即諫不用即死忠之至也遂諫三日不去紂囚殺之又云比干諫而死箕子曰知不用而言愚也殺身以彰君之惡不忠也遂被髮佯狂而去此傳先比干次箕子與殷紀同與宋世家異而不言微子去之在何時竊以微子事當從宋世家以宋人所載必得實也若箕比先後宜闕疑焉佯狂者佯僞也廣雅釋詁猘癡也後漢陳忠傳注狂易謂狂而易性也爲奴者周官司厲其奴男子入于罪隸女子入于舂槀凡有爵者與七十者與未齓者皆不爲奴鄭注謂坐爲盜賊而爲奴者輸于罪隸此據漢法以況爲盜賊之罰其實凡有罪皆得輸入故甘誓言奴戮汝也箕子是有爵雖有罪不得爲奴故必佯狂而後得以沒入先鄭司厲注云箕子爲之奴罪隸之奴也是也御覽四百十九引鄭注云此三人紂同姓大臣微子知紂惡而去之箕子比干不忍去故或爲奴或見殺詩邶柏舟疏引鄭注又云箕子比干不忍去皆是同姓之臣有親屬之恩君雖無道不忍去之也然君臣義合道終不行雖同姓有去之理故微子去之與箕子屬臣諫不相去何法法木枝葉不相離也何休公羊莊九年注禮公子無去國道也得不去之勢故鄭君復言同姓有去理以明之也○注仁者至寇民○正義曰憂亂者憂君亂也憂亂寇民皆是愛人故爲仁也中論智行篇微子介於石不終日箕子內難而能正其志比干諫而剖心君子以微子爲上箕子次之比干爲下故春秋大夫見殺皆譏其不能以智自免也案微子之去在箕比事後彼見二子及己諫已不行故聽太師少師之勸然後去也以智許之必非微子所願而比干以忠愛受奇禍復從而奪之亦太近刻然則夫子之次三子或如胡炳文四書通謂先易者後難者也以爲上下之次殆未然矣皇本此注作馬曰

柳下惠爲士師（注）孔曰士師典獄之官三黜人曰子未可以去乎曰直道而事人焉往而不三黜（注）孔曰苟直道以事人所至之國俱當復三黜枉道而事人何必去父母之邦正義曰鄭注云黜退也案說文黜貶下也三黜仍爲此官故先言爲士師明非改官也柳下被黜不去卽是降志辱身之事然不爲枉道故孟子稱爲聖之和又言不以三公易其介也戰國燕策燕王喜謝樂毅書曰昔者柳下惠臣于魯三黜而不去或謂之曰可以去柳下惠曰苟與人之異惡往而不黜乎猶且黜乎窳于故國耳與此文略同○注士師典獄之官○正義曰鄭亦有此注孔所襲也周官士師下大夫四人鄭注士察也主察獄訟之事此官王朝得有下大夫若侯國不過以中下士爲之故孟子言柳下惠不卑小官也

齊景公待孔子曰若季氏則吾不能以季孟之閒待之（注）孔曰魯三卿季氏爲上卿孟氏爲下卿不用事言待之以二者之閒曰吾老矣不能用也孔子行（注）以聖道難成故云吾老不能用也孔子行

能用（正義曰待孔子史記孔子世家作止孔子謂商所以安止之也世家云魯昭公奔於齊頃之魯亂孔子適齊景公問政孔子曰君君臣臣父父子子他日又復問政於孔子孔子曰政在節財景公說欲以尼谿田封孔子晏嬰進云云後景公敬見孔子以季氏吾不能以季孟之閒待之齊大夫欲害孔子孔子聞之景公曰吾老矣弗能用也孔子遂行反乎魯其事在孔子三十五歲之後四十二歲之前景公欲以尼谿封孔子晏嬰雖沮之而公猶欲待之以季孟之閒是公意猶未忘也邢疏云景公待我待孔子以上卿之位則不能以其有田氏專政故也又不可使其位卑若魯孟氏故將待之以季孟二者之閒案左氏傳劉康公曰叔孫之位不若季孟又叔孫僑如曰魯之有季孟猶晉之有欒范二文皆言季孟全氏祖望問答謂以權勢稱之故四分公室舍中軍則季氏將左師孟氏將右師而叔孫氏自爲軍卿之說而輕之其說甚確若然則康公所言叔孫位不若孟者亦是明其權重假位說之非其實也此文季孟之閒專是言位周氏炳中典故辨正謂季孟之閒明明在季之下孟之上卽謂將以叔孫氏待景公雖欲待孔子而終不果行後又託於吾老而不能用孔子所以去齊而反魯也待孔子與吾老之言非在一時故論語用兩曰字別之○注魯三至之閒○正義曰昭四年左傳

季孫爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空司徒上卿也司空下卿也哀二年經書季孫斯叔孫州仇仲孫何忌帥師伐邾此正魯三卿之位次但孟氏雖居下卿而權重於叔氏故當時多言季孟此注謂孟不用事誤○注以聖道難成故云吾老不能用○正義曰世家晏嬰曰自大賢之息周室既衰禮樂缺有閒今孔子盛容飾繁登降之禮趨詳之節累世不能殫其學當年不能究其禮若欲用之以移齊俗非所以先細民也是晏嬰以聖道難成故景公聞而止尼谿之封其後以吾老不能用辭孔子亦由晏嬰前言惑沮之也左襄二十五年傳叔孫宣伯之在齊爲魯成十六年景公之生當在成十七八年計其卽位時已二十七八歲至孔子因魯亂適齊則在景公三十年後故閻氏若璩釋地謂孔子在齊爲景公三十三年時年已六十故稱老

齊人歸女樂季桓子受之三日不朝注桓子季孫斯也使定公

受齊之女樂君臣相與觀之廢朝禮三日孔子行正義曰釋文歸如字鄭作饋案後漢蔡邕傳注文選鄒陽上書注並引作饋用鄭本也江氏永鄉黨圖考按世家歸女樂去魯適衛皆敘於定公十四年非也定十三年夏有築蛇淵囿大蒐比蒲皆非時勞民之事使夫子在位而聽其行之則何以爲夫子考十二

諸侯年表及衛世家皆於靈公三十八年書孔子來祿之如魯衛靈三十八當魯定十三閒去魯實在十三年春魯郊嘗在春故經不書當以衛世家爲正○注桓子至三日○正義曰孔子世家孔子由大司寇行攝相事於是誅魯大夫亂政者少正卯與聞國政三月粥羔豚者弗飾賈男女行者別於塗塗不拾遺四方之客至乎邑者不求有司皆予之以歸齊人聞而懼曰孔子爲政必霸霸則吾地近焉我之爲先并矣盍致地焉犂鉏曰請先嘗沮之沮之而不可則致地庸遲乎於是選齊國中女子好者八十人皆衣文衣而舞康樂文馬三十駟遺魯君陳女樂文馬於魯城南高門外季桓子微服往觀再三將受乃語魯君爲周道游往觀終日怠於政事子路曰夫子可以行矣孔子曰魯今且郊如致膰乎大夫則吾猶可以止桓子卒受齊女樂三日不聽政郊又不致膰乎大夫孔子遂行宿乎屯而師己送曰夫子則非罪孔子曰吾歌可夫歌曰彼婦之口可以出走彼婦之謁可以死敗蓋優哉游哉維以卒歲師已反桓子曰孔子亦何言師已以實告桓子喟然歎曰夫子罪我以羣婢故也夫此僞孔所本韓非內儲說言齊景公以女樂六遺哀公此紀事之誤又言仲尼諫不聽去而之楚謂孔子諫女樂深合事情足補世家之闕案孟子言孔子於季桓子有見行可之仕世家亦言行乎季孫三月不違其仕孔子甚專至將死命康子必反孔子此不得謂不知孔子矣乃受齊女

樂甘墮齊人術中而迫孔子以不得不行此當別有隱情或
卽惑於公伯繚之愬以夫子爲彊公弱私不利於己故孔子
於女樂之受雖諫亦不聽也世家言孔子去魯
適衞而韓非及檀弓皆言適楚亦傳聞各異

楚狂接輿歌而過孔子〔注〕孔曰接輿楚人佯狂而來歌欲以感
切孔子曰鳳兮鳳兮何德之衰〔注〕孔曰比孔子於鳳鳥鳳鳥
待聖君乃見非孔子周行求合故曰衰往者不可諫來者猶
可追已而已而今之從政者殆而〔注〕孔曰已往所行不可復
諫止自今已來可追自止辟亂隱居已而已而者言世亂已
甚不可復治也再言之者傷之深也孔子下欲與之言趨而
辟之不得與之言〔注〕包曰下下車正義曰莊子人間世云孔
曰鳳兮鳳兮何如德之衰也來世不可待往世不可追也天
下有道聖人成焉天下無道聖人生焉方今之時僅免刑焉
福輕乎羽莫之能載禍重乎地莫之知避已乎已乎臨人以
德殆乎殆乎畫地而趨迷陽迷陽無傷吾行吾行卻曲無傷

吾足山木自寇也膏火自煎也桂可食故伐之漆可用故割
之人皆知有用之用而莫知無用之用也此當似接輿歌原
文論語節引之耳衰追已殆皆韻戴氏望論語注據莊子解
此文云往往世諫正也言禍亂相尋已往不可以禮義正之
來來世也言待來世之治猶可追耶明不可追殆疑也昭王
欲以書社地封孔子令尹子西沮之故言今之從政者見疑
也案戴說是也孔子世家載子西說云且楚之祖封於周號
爲子男五十里今孔丘述三王之法明周召之業王若用之
則楚安得世世堂堂方數千里乎夫文王在豐武王在鎬百
里之君卒王天下今孔丘得據土壤賢弟子爲佐非楚之福
也是子西以夫子得志不利於楚故疑之也莊子云殆乎殆
乎畫地而趨畫地卽指封書社之事明以此見殆卽殆訓疑
至確也何德之衰此據邢本與世家同漢石經作何而德之
衰也與莊子合如而古字通唐石經及皇本高麗本作何德
之衰也又諫下追下漢石經及皇本高麗本並有也字鄭注
云魯讀期斯已矣今之從政者殆今從古陳氏鱣古訓曰期
時也言出處之道惟其時而已矣今之從政者殆是可已之
時也此或得魯義鄭所以必從古者正據世家作已而已而
又莊子亦云已乎已乎臨人以德之言下有也字○注接輿至孔子○正義曰接輿楚人故
稱楚狂莊子逍遙游肩吾問於連叔曰吾聞言於接輿應帝
王篇肩吾見狂接輿曰云又接輿曰云此外若

荀子堯問秦策楚辭史記多稱接輿故馮氏景解春集謂接輿是姓輿是名引齊稷下辨士接子作證皇甫謐高士傳陸通字接輿妄揆姓名殊不足據韓詩外傳稱楚狂接輿躬耕以食楚王使使者齎金百鎰願請治河南接輿笑而不應乃與其妻偕隱變易姓字莫知所之觀此則接輿乃其未隱時所傳之姓字後人因孔子下解爲下車遂謂楚狂與夫子之輿相接而歌誤也秦策范雎曰箕子接輿漆身而爲厲被髮而陽狂無益於殷楚史記鄒陽傳上書曰箕子佯狂接輿避世楚辭涉江云接輿髡首兮桑扈裸行忠不用而佯狂接輿髡首如仲雍之斷髮漆身髡首皆佯狂之行故此注言接輿髡首佯狂也感切猶感動○注已往至治○正義曰注以往者來者指孔子與莊子不合陳氏奐論也○正義曰注以往語孔注辨僞序云已止也止所止息也此卽教孔子避亂隱居之意訓解云云與下句今之從政殆義重複僞也案陳說是也以魯讀證之益見○注下下車○正義曰注以下爲下車則前云歌而過當謂過夫子車前也鄭注云下堂出門也與包異者鄭以莊子言孔子適楚楚狂接輿游其門是夫子在門內非在車上故以下爲下堂也前篇下而飲拜下皆不言堂與此同高士傳用莊子游其門之文及此復從包氏以爲下車不免自相矛盾

長沮桀溺耦而耕使子路問津焉注鄭曰長沮桀溺隱者也耜廣五寸二耜爲耦津濟渡處正義曰金履祥集注考證說長沮桀溺名皆從水子路問津一時何自識其姓名諒以之類蓋二人耦耕於田其一人長而沮洳一人桀然高大而塗足因以名之案金說亦甚有理漢婁壽碑榮且溺之耦耕且卽沮洳也史記世家敘此事於孔子去葉反蔡之時則爲哀公六年孔子年六十四也水經濁水注方城山水東流注濁水故地理志曰南陽葉方城邑西有黃城山是長沮桀溺耦耕之所有東流水則子路問津處寰宇記略同未知其說所本而近時山東通志又謂魚臺縣桀溺里在縣北三十里相傳爲子路問津處其地乃濟水經流之地有問津亭碑載夫子適陳蔡有渡有橋有菴俱以問津名考魚臺爲魯棠邑夫子時非去魯何緣於此問渡地里書多難徵信若此世家云孔子自隱者使子路問津焉論衡知實篇謂孔子使子路問津欲觀隱者之操此或古論家說然求意太深反失事實○注耜廣至渡處○正義曰耜廣五寸二耜爲耦考工匠人文說文耜作耟云耟也重者耒之別名三蒼云耜耒頭鐵也京房易繫辭傳注耜耒下耑也訓義相同匠人注古者耜一金兩人併發之今之耜岐頭兩金象古之耦也鄭意古耜一金一人發之若兩人二耜併發則謂之耦說文耦耒廣五寸爲伐二伐爲耦伐與發同許所倣亦古制也匠人疏云二人雖並發一尺之地未必並頭其發知者孔子使子路問津於長

沮長沮不對又問桀溺若並頭其發不應別問桀溺明前後不並可知雖有前後其耦自得一尺不假要並也案漢書食貨志后稷始耦田㠯二耜爲耦廣尺深尺曰耦長終晦一晦三耦一夫三百耦而播種於耦中此文下云耰爲覆種則耦耕爲播種於耦中矣津濟渡處者說文津水渡也水經河水注自黃河泛舟而渡者皆爲津也長沮曰夫執輿者爲誰子路曰爲孔丘曰是魯孔丘與曰是也曰是知津矣〔注〕馬曰言數周流自知津處問於桀溺桀溺曰子爲誰曰爲仲由曰是魯孔丘之徒與對曰然曰滔滔者天下皆是也而誰以易之〔注〕孔曰滔滔周流之貌言當今天下治亂同空舍此適彼故曰誰以易之且而與其從辟人之士也豈若從辟世之士哉〔注〕士有辟人之法有辟世之法長沮桀溺謂孔子爲士從辟人之法已之爲士則從辟世之法耰而不輟〔注〕鄭曰耰覆種也輟止也覆種不止不以津告正義曰皇疏云執輿猶執轡也

子路初在車上即爲御御者執轡今既下車而往問津渡則廢轡與孔子也漢石經與作車誰下有子字曰是下無也字曰字皇本誰下有子字釋文云孔子之徒一本作子是今作孔丘之徒與又滔滔釋文引鄭本作悠悠世家載此文正作悠悠僞孔注本亦同陳氏鱣古訓曰後漢書朱穆傳悠悠者皆是其可稱乎亦本此洪氏頤煊讀書叢錄云文選養生論夫悠悠者既以未效不求李善引此文當作悠悠今本作滔滔後人所改案鹽鐵論大論篇言孔子云悠悠者皆是皆同鄭本當是古論集解從魯論作滔滔也又漢書班固敘傳固作幽通賦曰溺招路以從己兮謂孔氏猶未可安慆慆而不蔽兮卒隕身乎世既鄧展曰慆慆者亂貌也蔽避也師古曰論語稱桀溺曰慆慆者天下皆是也此引論語作慆亦由所見本異音聲古音在蕭幽部故與悠通誰以易之誰謂當時諸侯也以與也易治也言當時諸侯皆無賢者孔子得誰與治之耶且而之而謂子路也顏師古敘傳注云溺自謂孔子避世之士溺人之士謂孔子避人之士也耰而不輟漢石經作擾說文引亦作擾五經文字曰擾音憂見論語集韻擾或從耒然則作擾乃或體字○注滔滔至易之○正義曰盧氏文弨釋文攷證史記世家集解引此注滔滔作悠悠又文選四十九干令升晉紀總論悠悠風塵注所引孔注亦同是古論作悠悠鄭孔皆同何晏依魯論作滔滔采孔注而改之妄甚今案悠悠訓周流疑與詩淇水

滔滔同卽汝之或體水回旋周流皆是此水喻當世之亂同也注云治亂同者連言耳空舍此適彼言彼此皆同不必以此易彼也說似可通但與下句匪不與易義不協○注士有至之法○正義曰注以兩從字爲孔子及沮溺所從非謂子路從於語意不合○注耰覆種也輟止也○正義曰說文耰摩田器是耰本器名用以摩田而此云覆種者徐鍇說文繫傳云謂布後以此器摩之使土開發處復合以覆種也是也江氏永羣經補義或疑播種之後不可摩摩則種不固然沮溺耦耕時卽耰國語云深耕而疾耰之孟子亦曰雖麥播種而耰之是耰在播種之後問諸北方農人曰播種之後以土覆是摩而平之使種入土鳥不能啄也案齊民要術耕荒畢以鐵齒鎒鍥再徧杷之漫擲黍穄勞亦再徧勞與耰一音之轉輟止者爾雅釋詁子路行以告夫子憮然注爲其不達已輟已也已止同訓

意而便非已也曰鳥獸不可與同羣吾非斯人之徒與而誰與注孔曰隱於山林是同羣吾自當與此天下人同羣安能云人從鳥獸居乎天下有道已不與易也注言凡天下有道者已皆不與易也已大而人小故也正義曰子路行以告漢石經及史記世家並無

行字今皇邢本皆有行字阮氏元校勘記謂因丈人章誤衍是也夫子憮然漢石經無夫字又皇本羣下有也字○注爲其不達已意而便非已也○正義曰三蒼云憮然失意貌也孟子滕文公上夷子憮然注憮然者猶悵然也焦氏循正義說文憮一曰不動爾雅釋言云憮撫也廣雅釋詁既訓撫爲安又訓撫爲定安定皆不動之義蓋夫子聞子路述沮溺之言寂然不動久而乃有命之之言案焦說與三辟迷孟子之言寂然不動久而乃有所失然也沮溺不達蒼義合蓋人失意每致寂然不動如有所失已意而安非已故夫子有此容○注隱於至居乎○正義曰山林是鳥獸所居人隱居山林是與鳥獸同羣也人與人同羣故當相人偶也言辟人辟世法皆非也○注言凡至故也○正義曰皇本作孔注其申注云言凡我道雖不行於天下天下有道者而我道皆不至與彼易之是我道大彼道小故也案注意謂天下卽有道某亦不以治民之大道易彼隱避之小道也於義殊曲故不從之

子路從而後遇丈人以杖荷蓧注包曰丈人老人也蓧竹器子路問曰子見夫子乎丈人曰四體不勤五穀不分孰爲夫子注包曰丈人云不勤勞四體不分植五穀誰爲夫子而索之

耶植其杖而芸〈注〉孔曰植倚也除草曰芸子路拱而立〈注〉未知所以答止子路宿殺雞爲黍而食之見其二子焉明日子路行以告子曰隱者也使子路反見之至則行矣〈注〉孔曰子路反至其家丈人出行不在正義曰從而後者謂從夫子行而在後也釋文云蓧本又作條是莜爲正字論語本與說文莜從條省聲論語曰以杖荷莜今作蓧不省皇本作條誤四體者趙岐孟子注體者四枝股肱也五穀者禾黍稷麥也說文合條乃條枚字於六書爲段借說定之鄭注云分猶理謂理治之也宋氏翔鳳發微云王制百畝之分鄭注云分或爲糞此五穀不分當讀如草人糞種之糞必先糞種而後五穀可治俞氏樾平議略同於義亦通朱氏彬經傳攷證宋呂本中紫薇雜說曰四體不勤二語荷蓧本中紫薇雜說又云兩不字並語詞不勤勤也不丈人自謂其說得之平議又云不分分也引詩徒御不警大庖不盈不戢不難受福不那諸傳爲據亦是也植其杖漢石經植作置惠氏棟九經古義案商頌那詩置我鞉鼓箋云置讀曰植正義云金縢云植璧秉圭鄭注云植古置字然則古者置植字同說文曰植或作樴從置今案依詩箋植置本二字金縢注謂植古置字者謂古以植爲置段借之義也段氏玉裁說文注云丈人行來至田則置杖於地用莜芸田植杖者置杖也此從漢石經作置爲訓如呂氏春秋異用篇所云孔子置杖之比然用莜芸田必拄杖而後可芸竊以此文作植爲正作置亦是段字段說未能合也芸木作耨耒是戓體俱見說文今作芸漢石經作耘俱隸省拱者說文拱斂手也新書容經頤正視平肩正背臂攝衽端股整足體不搖肘曰經立因攝衽端股整足體不搖肘曰經立因同檀弓孔子與門人立拱玉藻臣侍於君垂拱垂卽微磬之象子路聞丈人言知其賢者禮異之也爲黍者治黍爲飯也黍禾屬而黏者其不黏者別名糜稌用以作飯蓋食之貴者所以敬禮客也○注丈人老人也○正義曰淮南脩務訓注丈人長老之稱與此注合至竹器道應訓注以爲老而杖於人故稱丈人此說不免附會易師丈人吉鄭注丈之言長能以法度長於人彼稱丈人爲位尊者與此荷蓧丈人爲齒尊異也說文莜耒田器其字從草此也皇本經注皆作篠卽本此注誤改注云竹器者草竹一類也說文篠田器也從竹攸聲丁氏杰曰今南昌人耘田用一具形如提梁菊加索納於足下手持一杖以足踏草入泥中名曰腳蹙是可爲論語以杖荷蓧之證○注丈人至之耶○正義曰宋氏翔鳳發微云詳包意亦以四體不勤五穀不分爲自逃其不遑暇逸之義故不能知孰爲夫子以荅子路非以責

子路也○注植倚也除草曰芸○正義曰植者立也故有倚訓謂依倚之也江氏永羣經補義今人耘田必扶杖乃能用足則植杖正所以耘猶云杜杖也說文耡除苗間穢也段氏玉裁注小雅毛傳曰耘除草也食貨志云苗生三葉以上稍耨壟草因遺其土以附苗根比成壟盡而根深能風與旱此古者耡耘爲一事也謂苗初生之始也既成以後仍有莠及童蒙生乎其閒則又以耨薅之薅者披田草也亦謂之耡今案用彼芸草亦在既成以後吾鄉農人云田宜多芸不濁除草且茂苗也○注子路反至其家丈人出行不在○正義曰注鄭曰留言以語丈人之二子不仕無義長幼之節不可廢也君臣之義如之何其廢之注孔曰言女知父子相養不可廢反可廢君臣之義邪欲潔其身而亂大倫注包曰倫道理也君子之仕所以行君臣之義不必自己道得行孔子道不見用自己知之正義曰義者宜也君子成己所以成物故士必宜仕仕卽是義亦卽是道不仕則無君臣之義是爲亂倫之爲言猶廢也夫子栖栖不已知其不可而猶爲之亦是冀行其道而已道行而君臣之倫以盡道不行而君臣之倫終未嘗一日敢廢故孟子言孔子三月無君皇皇如也明雖知道不行猶不敢忘仕也長幼之節謂前見二子有兄弟之節矣也注以父子相養言之非矣漢石經君臣之禮如之何其廢之也皇本作如之何其可廢也潔阮據宋本作絜道之不行皇本行下有也字釋文已音紀一音以盧氏文弨攷證曰音以是○注倫道理也○正義曰說文倫一曰道也又訓理者謂文理也凡論倫字皆訓理其證也○注不必至知之○正義曰注讀已知之已爲紀已道不行則望人行之故曰不必自已道得行人行之與己同也此說稍曲

逸民注逸民者節行超逸也伯夷叔齊虞仲夷逸朱張柳下惠少連注包曰此七人皆逸民之賢者正義曰說文佚佚民也謂論語逸民許作佚民佚正字逸叚借字孟子曰遺佚而不怨案下篇舉逸民亦用叚字顏師古漢書律厤志注逸民謂從人失聲叚氏玉裁注有德而隱處者此虞仲後雖爲君柳下惠亦爲士師要自其初皆爲民也左僖五年傳宮之奇曰太伯虞仲太王之昭也史記周本紀古公有長子曰太伯次曰虞仲又云太伯虞仲知古公欲立季歷以及昌乃二人亾如荆蠻文身斷髮以讓

季歷吳太伯世家太伯之弟荆蠻荆蠻義之立爲吳太伯太伯卒無子弟仲雍立是爲吳仲雍周武王克殷求太伯仲雍之後得周章周章已君吳因而封之乃封周章弟虞仲於吳之北故夏墟是爲虞仲列爲諸侯案本紀以虞仲爲太伯弟世家以仲雍爲太伯弟虞仲則仲雍曾孫周章之弟說似不同吳仁傑兩漢刊誤補遺謂仲雍亦名虞仲是虞仲有兩人漢書地理志周大王長子太伯次曰仲雍少曰公季公季有聖子昌欲傳國焉太伯仲雍辭行采藥遂奔荆楚故孔子美而稱曰太伯可謂至德也已矣謂虞仲夷逸隱居放言身中清廢中權師古曰虞仲即仲雍也志又云太伯卒仲雍立至曾孫周章而武王克殷因而封之又封周章弟中于河北是爲北吳後世謂之虞師古曰中讀曰仲班志此文亦以周有兩虞仲虞吳通用如騶虞亦作騶吾之比仲雍稱吳仲雍故或稱虞仲志引論語隱居放言即指逃竄荆蠻之事兩虞仲本皆爲吳仲故稱周章之弟爲北吳爲虞者亦以兩吳不能分別故取同音異字而爲虞矣仲雍亦稱虞者此又因音同而假之其本字則爲吳也虞仲在夷齊前而先夷齊者重德也若孟子稱伯夷在伊尹前矣○注逸民者節行超逸也○正義曰後漢書逸民傳敘蓋錄其絕塵不及與此注義同○注此七人皆逸民之賢者○正義曰虞仲注不知何指尸子云夷逸者夷詭諸之裔或勸其仕曰吾譬則牛溼服輒以耕於野不忍被繡入廟而爲犧

禮雜記孔子曰少連大連善居喪三日不怠三月不解期悲哀三年憂東夷之子也此夷逸少連二人事可考者朱張見漢書古今人表論語釋文云朱張字子弓荀卿以比孔子案荀子非相篇非十二子篇儒效篇以仲尼子弓並言楊倞注以子弓爲仲弓則是夫子弟子豈得廁於古賢之列而曰我異於是且子弓之卽爲朱張亦別無一據則王說未可信也竊以朱張行事當夫子時已失傳故下文論列諸賢不及朱張而但存其姓名於逸民之列蓋其愼也又釋文引鄭作侏張云音陟留反宋氏翔鳳過庭錄文選劉琨答盧諶書自頃輈張注曰輈張驚懼之貌也揚雄國三老箴負乘覆餗姦宄侏張輈與侏古字通此鄭本作侏張知非人姓名矣故鄭作者七人注獨不舉夷逸朱張郝氏敬曰朱張當作譸張爲幻卽陽狂也曰逸民曰夷逸曰朱張三者品其目夷齊仲惠連五者舉其人也此說當得鄭義臧氏庸拜經日記略同今案鄭義不著或如宋臧所測然夷逸明見尸子柳下豈爲陽狂於義求之似爲非也漢地志說仲雍之事引謂虞仲夷逸本此文連言師古以爲竄於蠻夷而遁逸其義或與鄭同要未必得班本旨也七人爲逸民之賢者是解逸民爲隱逸不謂超逸也此集解前後失檢處

其身伯夷叔齊與注鄭曰言其直己之心不入庸君之朝謂子曰不降其志不辱

柳下惠少連降志辱身矣言中倫行中慮其斯而已矣〈注〉孔曰但能言應倫理行應思慮如此而已矣謂虞仲夷逸隱居放言〈注〉包曰放置也不復言世務身中清廢中權〈注〉馬曰清純潔也遭世亂自廢棄以免患合於權也〈正義曰孟子公孫丑篇孟子曰伯夷非其君不事非其友不友不立於惡人之朝不與惡人言立於惡人之朝與惡人言如以朝衣朝冠坐於塗炭是故諸侯雖有善其辭命而至者不受也不受也者是亦不屑就已是卽伯夷不降其志不辱其身之事也舉伯夷則叔齊可知又云柳下惠不羞汙君不卑小官遺佚而不怨阨窮而不憫故曰爾爲爾我爲我雖袒裼裸裎於我側爾焉能浼我哉故由是亦不屑去已是卽柳下惠降志辱身之事也論出處之節自以不降不辱爲優而夷齊亦失之過峻韓詩外傳謂夷齊自失焉援而止之而止之而止者由然與之偕而不自失焉援而止之而止之者則其德不厚又曰磏仁雖下然聖人不廢者匡民民隱括有在是中者也是知夷齊雖聖人所許亦聖人所不爲也惠連降志辱身出處之際似無足觀然中倫中慮言行如此實非枉道以殉人故夫子亦許之也虞仲夷逸亦是不降不辱故能中清中權而隱居放言於世亦寡所合但不反夷齊之行故述逸民之目仲逸亞於夷齊論行事則夷齊與惠連爲最異故相次論之而後及虞仲夷逸也不辱其身皇本身下有者字其斯而已矣漢石經作其斯以乎謂虞仲夷洪身中清世家身作行行與廢當是對文謂居位行道也此安國舊義也廢中權釋文引鄭作發云動貌案貌疑作也後漢隗囂傳方望曰動有功發中權此謂行事所發見也皇疏引江熙曰悔明以遠害發動中權也二文並作發與鄭本同當由齊魯文異江熙所云可補鄭義○注但能至已矣○正義曰倫理者訓倫爲理也思慮者謂心子篇孝子慈幼允德秉義約貨去怨蓋柳下惠之行也是其言行有可稱也○注放置也不復言世務○正義曰放置見廣雅釋詁中庸云國無道其默足以容卽此注義後漢孔融傳跌蕩放言李賢注放縱也又荀韓鍾陳傳論漢自中世以下閹豎擅恣故俗遂以遁身矯潔放言爲高李賢注放肆其言不拘節制也論語曰隱居放言此解似勝包氏○注遭世亂自廢棄以免患合於權也○正義曰注以虞仲夷逸當亂世則虞仲似非仲雍疑指周章弟當紂世也我則異於是無可無不可〈注〉馬曰亦不必進亦不必退惟義所在○正義曰進者可也退者不可也逸民或治則進亂則退或雖治亦退或雖亂亦進行各不

同皆未適於大道惟夫子本從心之矩妙隱見之權進退俱視乎義義苟可進雖亂亦進義苟宜退雖治亦退孟子云孔子可以仕則仕可以止則止可以久則久可以速則速久謂久居其國速謂速去此孔子之行也孟子以孔子爲聖之時此注則以義衡之義者宜也卽時也故易傳屢言時義也鄭注此云不爲夷齊之清不爲惠連之屈故曰異於是也案法言淵騫篇或問李仲元是夷惠之徒與曰不夷不惠可否之間也後漢黃瓊傳李固引傳曰不夷不惠可否之閒可否卽可與不可也孟子云伯夷隘柳下惠不恭隘與不恭君子不由也君子卽孔子不爲夷惠也

太師摯適齊亞飯干適楚（注）孔曰亞次也次飯樂師也摯干皆名三飯繚適蔡四飯缺適秦（注）包曰三飯四飯樂章名各異師繚缺皆名也鼓方叔入於河（注）包曰鼓擊鼓者方叔名入謂居其河內播鼗武入於漢（注）孔曰播搖也武名也少師陽擊磬襄入於海（注）孔曰魯哀公時禮壞樂崩樂人皆去陽襄皆名正義曰太師摯等皆殷人則太師少師等官是殷制也周官有太師少師鼓人鼗師又大司樂膳夫皆以樂侑食鼗曠瞍瞽皆掌播鼗與此諸職尊卑同異未聞也亞飯三飯四飯者禮王制云天子日食舉樂公羊隱五年傳注魯詩傳曰天子食日舉樂白虎通禮樂篇王者食所以有樂何樂食天下之太平富積之饒也明天子至尊非功不食非德不飽故傳曰天子食時舉樂王者所以日四食者何明有四方之物食四時之功也王者平居中央制御四方平旦食少陽之始也晝食太陽之始也餔食少陰之始也暮食太陰之始也論語曰亞飯干適楚三飯繚適蔡四飯缺適秦諸侯三飯卿大夫再飯尊卑之差也案此班氏所說殷制當爲論語舊義周官膳夫云王齊日三舉則天子亦三飯又鄭注鄉黨云不時非朝夕日中時此通說大夫士之禮則周制自天子至士皆三飯與殷異也又禮器曰禮有以少爲貴者天子一食諸侯再大夫士三注云謂告飽也既告飽則侑之乃更食凡三侑儀禮特牲是士禮有九飯少牢是大夫禮有十一飯故鄭注以諸侯十三飯天子十五飯皆因侑更食之數與論語亞飯三飯四飯之義不同而近之儒者若黃氏式三後案凌氏曙典故覈皆援之以釋論語謂初飯不侑始侑爲亞飯再侑爲三飯三侑爲四飯案亞飯諸義白虎通言之最晰舍可據之明文而別爲新義未爲得理且三侑不過須臾之頃何得更人更爲樂也漢書古今人表太師摯等同在智人之列其次在殷末周前顏師古注自師摯已下八人皆紂時奔走分散而去又禮樂志云書序殷紂斷棄先祖之樂迺作淫聲

用變亂正聲吕說婦人樂官師瞽抱其器而奔散或適諸侯或入河海師古注論語云此志所云及古今人表所敘皆謂是也云諸侯者追繫其地非爲當時已有國名又董仲舒傳對策曰至於殷紂逆天暴物殺戮賢知殘賊百姓伯夷太公皆當世賢者隱處而不爲臣守職之人皆奔走逃匿入于河海師古注謂若鼓方叔播鼗武少師陽之屬也然則以太師摯等爲殷人董氏先有此義而班氏承之故其著白虎通義於亞飯三飯四飯即據殷禮說之矣惟齊楚蔡秦皆周時國名世多以爲疑毛氏奇齡稽求篇辨之云周成王封熊繹于楚蠻孝王封非子爲附庸而邑之秦皆先名其地而後封之者國語文王諏于蔡原注蔡公殷臣樂記齊者三代之遺聲也則齊在夏殷已先有之案如毛說則齊蔡秦楚皆舊時國名周人因而名之如今府州縣多沿先朝之稱之比顏師古以爲追繫其地尚未然也毛氏又曰太師摯摯字是疵字其又云師摯之始關雎之亂此師摯是魯人與人表所記不同考周本紀太師疵少師彊抱其樂器而奔周疵與彊即摯與陽雨音相近之名殷本紀亦云剖比干囚箕子殷之太師少師乃持其祭樂器奔周是也段氏玉裁尚書撰異尚書微子篇父師少師史記作太師少師乃勸微子去則少師非比干太師非箕子甚明殷本紀亦云微子與太師少師謀去而比干剖心箕子爲奴殷祭樂器奔周周本紀又云是則太師之太師少師乃持其祭樂器而奔周

少師爲殷之樂官即太師摯少師陽也摯即疵陽即彊音皆相近惟傳聞異辭則載所如不一而其事則一此今文尚書說也今案毛段說是也上章逸民有夷齊爲殷末周初人則此章太師摯等自爲殷末人竊以太師適齊少師入海皆在奔周之前伯夷大公避紂居海濱後皆適周而大公仕爲太師亦其類也鄭此注以爲周平王時人顏師古以

播搖也○正義曰廣雅釋言播搖也與此注同說文播一曰布也周官瞽矇掌播鼗柷敔注播謂發揚其音義皆相近○注魯哀公時禮壞樂崩樂人皆去○正義曰孔此說無據顏師古禮樂志注譏其未允是也史記禮書云仲尼沒後受業之徒沈淪而不舉或適齊楚或入河海說者以子語魯太師樂亞飯諸職即其所屬之官當時親聞樂於夫子故皆爲受業之徒與孔氏哀公時之說相爲影響不知禮書所云齊楚河海乃假論語以爲文而非謂太師諸人皆孔子弟子也史公作弟子列傳詳載諸賢而不及師摯諸人此可證矣又或據孔子世家孔子學琴師襄子以爲即摯磬襄閻氏若璩釋地說夫子在衞學琴師襄子則襄子自爲衞人與論語曰襄者自別又且一琴一磬各爲樂師不得妄有牽合

周公謂魯公曰君子不施其親不使大臣怨乎不以故舊無大故則不棄也無求備於一人注孔曰魯公周公之子伯禽封於魯施易也不以他人之親易己之親以用也怨不見聽用大故謂惡逆之事正義曰不施漢石經同釋文作不弛施弛二字古多通用周官遂人注施讀爲弛可證也此文不施即不弛段借鄭注坊記云弛棄忘也以訓此文最當泰伯篇君子篤於親篤者厚也即不弛之義禮中庸云仁者人也親親爲大又云親親則諸父昆弟不怨儀禮喪服傳始封之君不臣諸父昆弟則諸父昆弟在始封國時當加恩也左昭十四年傳乃施邢侯晉語施邢侯氏孔晁注廢其族也此施亦當讀弛訓廢與鄭君棄忘之訓相近服虔注左傳云施猶劾也謂劾其罪也惠氏棟九經古義援以解此文謂不施爲隱其罪此似讀施如字亦待公族之道於義得通者也大臣謂三卿也不以謂不用其言也禮緇衣云子曰大臣不親百姓不寧則忠敬不足而富貴已過也大臣不治而邇臣比矣故大臣不可不敬也是民之表也又云君毋以小謀大則大臣不怨蓋既用爲大臣當非不賢之人而以小臣閒之則大臣必以不用爲怨矣魏志杜恕傳引怨何不以意屬文未足深據包氏慎言溫故錄以爲所見本異武氏億羣經義證更謂何與呵也故舊者周官大宗伯以賓射之禮親故舊朋友注云王之故舊朋友爲世子時其在學者王制言大學之制云王太子王子羣后之太子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉此文故舊即謂魯公其學之人苟非有大故當存錄擇用之不得遺棄使失所也備者鄭注特牲禮云備盡也人才知各有所宜小知者不可大受大受者不必小知因器而使故無求備也漢書東方朔傳顏師古注士有百行功過相除不可求

備亦此義也大傳云聖人南面而聽天下所且先者五民不與焉一曰治親二曰報功三曰舉賢四曰使能五曰存愛以此五者爲先當是聖人初政之治周公此訓略與之同故說者咸以此文爲伯禽就封周公訓誡之詞當得實也○注魯公至之事○正義曰史記魯周公世家武王破殷徧封功臣同姓戚者封周公旦於少昊之虛曲阜是爲魯公周公不就封留佐武王武王既崩成王少周公乃踐祚代成王攝行政當國於是卒相成王而使其子伯禽代就封於魯又云周公卒子伯禽固已前受封是爲魯公據此文是周公封魯卽爲魯公也周公至伯禽始得稱魯公耳施易亦常訓此注似以親爲父母於義最謬無足爲之引申鄭注云大故爲惡逆之事此孔所襲

周有八士伯達伯适仲突仲忽叔夜叔夏季隨季騧注包曰周時四乳生八子皆爲顯仕故記之爾正義曰達适突忽夜夏隨騧皆依韻命名漢書古今人表仲忽作中曷顏師古注曷與忽同惠氏棟九經古義周有叔液鼎卽八士之叔夜也古文液或省作夜尚書大傳時則有脂夜之妖鄭注云夜讀爲液是古液字作夜白虎通姓名篇稱號所以有四何法四時用事先後長幼兄弟之象也故以時長幼號曰伯仲叔季也伯者長也伯者子最長迫近父也仲者中也叔者少也季者幼也質家所以積於仲何質者親親故積於仲文家尊尊故積於叔卽如是論語曰周有八士云云不積於叔何蓋以兩兩俱生故也不積於伯季明其無二也○注周時至之爾○正義曰乳猶生也每生得二子故四乳得生八子釋文引鄭云成王時劉向馬融皆以爲宣王時則馬鄭本有此章注義集解佚之耳盧氏文弨釋文攷證云聖賢羣輔錄云周八士見論語賈逵以爲文王時習語說文王卽位詢于八虞賈唐云八虞周八士皆在虞官漢書古今人表載周八士在中上列成叔武霍叔處之前二人皆文王子則班固亦以爲文王時孔氏廣森經學卮言逸周書和寤篇曰王乃勵翼於尹氏八士武寤篇曰尹氏八士太師三公是八士皆尹氏爲武王時人有明證也或疑十亂之南宮适卽此伯适又克殷篇曰乃命南宮百達史佚遷九鼎三巫古者命士以財巨橋之粟乃命南宮忽振鹿臺之上父子皆異宮故禮曰有東宮有西宮蓋達達适忽尹氏之子別居南宮者猶南宮敬叔本孟氏子而以所居稱之耳國語文王詢于八虞賈侍中云周八士皆在虞官君奭言文王之臣有若南宮适然則八士且逮事文王矣案盧孔說是也江氏永羣經補義翟氏灝四書考異略同春秋繁露郊語篇詩曰唯此文王小心翼翼昭事上帝允懷多福多福者非謂人事也事功也謂天之所福也傳曰周國子多賢蕃殖至於駢

孕男者四四產而得八男皆君子俊雄也今此天之所以興周國也非周國之所能爲也董引傳說以釋詩多福之文則八士在文王時董義亦然此當無疑者也包注雖不言八士在何時然以八士皆爲顯仕當據晉語仕爲虞官則與董賈說亦合也

皇清經解讀編卷千七十一終

桐城劉　峻
新陽汪之昌　校

論語正義二十二

南菁書院

寶應劉恭冕叔俛述

子張第十九　集解

凡二十五章

子張曰士見危致命見得思義祭思敬喪思哀其可已矣〔注〕致命不愛其身正義曰眞德秀四書集編義敬哀皆言思致命獨不言思者死生之際惟義是徇有不待思而決也

子張曰執德不弘信道不篤焉能爲有焉能爲亡〔注〕孔曰言無所輕重正義曰執德猶言據德弘者大也執德不弘卽子夏言小道不能致遠者也篤者厚也固也當時容有安於小成惑於異端故子張譏之○注言無所輕重○正義曰皇疏云世無此人則不足爲輕世有此人亦不足爲重

子夏之門人問交於子張注〔孔曰問與人交接之道子張曰子

夏云何對曰子夏曰可者與之其不可者距之子張曰異乎吾所聞君子尊賢而容衆嘉善而矜不能我之大賢與於人何所不容我之不賢與人將距我如之何其距人也〔注〕包曰

友交當如子夏汎交當如子張正義曰距者棄絕之意荀子傳注引晉灼曰距閉也距與拒同論語釋文云距本今作拒案漢石經作距邢疏本集注本皆作拒翟氏灝考異漢石經可者下者距上凡闕四字今此閒有五字疑漢本無其字嘉者說文云美也嘉善猶尊賢互辭矜者詩鴻雁傳憐也○注友交當如子夏汎交當如子張○正義曰注以二子論交各有所宜非互訾也鄭注云子夏所云倫黨之交也子張所云尊卑之交也尊卑亦是汎交倫黨則與爲同類是友交矣蔡邕正交論子夏之門人問交於子張而二子各有所聞乎夫子然則其以交誨也商也寬故告之以距人師也褊故告之以容衆各從其行而矯之若夫仲尼之正道則汎愛衆而親仁故非善不喜非仁不親交游以方會友以仁可無貶也蔡邕此言以二子所聞各得一偏其正道則汎愛衆即汎交親仁即友交義與包鄭相發矣世儒多徇子張之言以子夏爲失案呂氏春秋觀世篇周公旦曰不如吾者吾不與處累我者也與我齊者吾不與處無益我者也惟賢者必與賢於己者處又上篇子曰毋友不如己者並子夏所聞論交之義大戴禮衛將軍文子篇孔子曰詩云式夷式已無小人殆而商也其可謂不險也盧辯注言其鄰於德也子夏之行抑由所聞而然矣

子夏曰雖小道〔注〕小道謂異端必有可觀者焉致遠恐泥〔注〕包曰泥難不通是以君子不爲也正義曰周官大司樂注道多才藝此小道亦謂才藝鄭注云小道如今諸子書也鄭舉一端故云如以例之漢書宣元六王傳東平王字上疏求諸子及太史公書上曰問大將軍王鳳對曰諸子書或反經公書有戰國縱橫權譎之謀及經術非聖人或明鬼神信物怪太史人所制萬事靡不畢載夫小辯破義小道不通致遠恐泥皆不足曰留意藝文志小說家者流蓋出於稗官街談巷語道聽塗說者之所造也孔子曰雖小道必有可觀者焉致遠恐泥是曰君子弗爲也然亦弗滅也閭里小知者之所及亦使綴而不忘如或一言可采此亦芻蕘狂夫之議也後漢書蔡邕傳上封事曰夫書畫辭賦才之小者匡國理政未有其能昔孝宣會諸儒於石渠章帝集學士於白虎通經釋義其事優大文武之道所宜從之若乃小能小善雖有可觀孔子曰

爲致遠則泥君子故當志其大者據此則小道爲諸子書本漢人舊義故鄭注同之江熙曰百家競說非無其理用鄭義也○注小道謂異端○正義曰焦氏循補疏聖人一貫則其道大異端執一則其道小孟子以爲大舜有大焉善與人同能通天下之志故大執己不與人同其小可知故小道爲異端也○注泥難○正義曰泥難二字連讀鄭注云泥謂滯陷不通與包義同漢書五行志中之上震遂泥注引李奇曰泥者泥溺於水不能自拔爾雅釋獸威夷長脊而泥郭注泥少才力亦滯難之義

子夏曰日知其所亡月無忘其所能可謂好學也已矣〔注〕孔曰

日知其所未聞正義曰皇疏云日知其所亡是知新也月無忘所能是溫故也劉氏宗周學案君子之於道也日進而無疆其所亡者既日有知之則拳拳服膺而弗失之至積月之久而終不忘所謂學如不及猶恐失之者矣

子夏曰博學而篤志〔注〕孔曰廣學而厚識之切問而近思仁在其中矣〔注〕切問者切問於己所學未悟之事近思者近思己所能及之事汎問所未學遠思所未達則於所學者不精所

思者不解正義曰中庸言博學審問愼思明辨篤行爲擇善固執之功與此章義相發擇善固執是誠之者誠者所以行仁也故曰仁在其中○注廣學而厚識之○正義曰注以志爲識謂博學而識之也集注讀志如字謂篤志好學也亦通○注近思已所能及之事○正義曰此從皇本校改那本脫近字所下衍未字

子夏曰百工居肆以成其事君子學以致其道〔注〕包曰言百工

處其肆則事成猶君子學以致其道正義曰說文云肆極陳也凡陳物必有所居之處故市廛爲貨物所居亦通名肆俞氏樾羣經平議周易說卦傳巽爲工虞翻曰爲近利市三倍子夏曰工居肆然則此肆字卽市肆之肆市中百物俱集工居於此則物之良苦民之好惡無不知之故能成其事案致如致知致曲之致致者極也盡也禮記大學云致知在格物致知在格物而后知至知至而后意誠意誠而后心正心正而后身修身修而后家齊家齊而后國治國治而后天下平自天子以至於庶人壹是皆以修身爲本其本亂而末治者否矣此之謂知本此之謂知之至也大學之道在明明德在親民在止於至善止至善則致其道之謂故大學又言君子無所不用其極極致義同趙氏佑溫故錄此學以地言乃學校之學對民間一居字卽國語稱士羣萃而州處少而習焉其心安焉不見異物而遷者也學記大學之教也退息必有居學此說亦通

子夏曰小人之過也必文〔注〕孔曰文飾其過不言情實正義曰皇本必

下衍則字○注文飾其過不言情實○正義曰小人不欲改過故於人之責之也則爲文飾之言以自解說若爲無過者然史記孔子世家齊羣臣對景公曰君子有過則謝以質小人有過則謝以文文謂文飾也孟子云且古之君子有過則改之今之君子過則順之又云今之君子豈徒順之又從爲之辭辭卽文也

子夏曰君子有三變望之儼然卽之也温聽其言也厲〔注〕鄭曰厲嚴正也○正義曰望之謂遠望之觀其容也卽就也在近就見之觀其色也釋文儼本或作嚴案皇本作嚴邢本作儼二字通用爾雅釋詁儼敬也詩澤陂傳儼矜莊貌下篇云君子正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之

子夏曰君子信而後勞其民未信則以爲厲已也信而後諫未信則以爲謗已也〔注〕王曰厲猶病也○正義曰子夏此言亦無爲賴恃也案左昭四年楚滅賴公羊作厲又公羊僖十五年釋文厲舊音賴是厲賴字通音亦同然鄭注非全文恃賴之義亦頗難曉也○注厲猶病也○正義曰管子度地厲一害也注厲疾病也言上勞己使己病也

子夏曰大德不踰閑小德出入可也〔注〕孔曰閑猶法也小德則不能不踰法故曰出入可注閑猶至入可○正義曰說文閑闌也此訓法者引申之義廣雅釋詁閑濂也濂與法同注以小德小大德小子惟一此據常經可不行權雖小德不當出入荀子王制篇孔子曰大節是也小節一出焉中君也大節非也小節雖是也吾無覩其餘矣荀子言小節未可出入卽酒誥之意若子夏所云可者謂反經合權有不得不出入者也繁露玉英篇夫權雖反經亦必在可以然之域不在可以然之域故雖死亡終弗爲也故諸侯在不可以然之域者謂之大德大德無踰閑者謂正經諸侯在可以然之域者謂之小德小德出入可也權譎也尚歸之以奉鉅經耳董解亦謂行權與此注同韓詩外傳云孔子遭齊程木子於郊之閒傾蓋而語終日有閒顧子路曰由束帛十匹以贈先生子路曰昔者由也聞之於夫子士不中道相見女無媒而嫁者君子不行也孔子曰大德不踰閑小德出入可也此相傳夫子佚事於義得證者也邢疏以大德小德指人言方氏觀旭偶記亦同非也

子游曰子夏之門人小子當洒掃應對進退則可矣抑末也本之則無如之何〔注〕包曰言子夏弟子但當對賓客修威儀禮

節之事則可然此但是人之末事耳不可無其本故云本之則無如之何正義曰子游漢石經作斿稱小子者子游呼而告之也釋文洒掃上色買反又所綺反正作灑經典相承洒下素報反本今作埽盧氏文弨攷證說文灑汛也洒滌也古文以爲灑埽字經典中如毛詩論語及周禮隸僕國語晉語皆作洒掃是借用凡糞除先以水潑地使塵不揚而後掃之故洒先於掃曲禮云凡爲長者糞之禮必加帚於箕上以袂拘而退其塵不及長者以箕自鄉而扱之弟子職云凡拚之道實水于槃攘袂及肘堂上則播灑室中握手執箕膺揲厥中有帚入戶而立其儀不貸執帚下箕倚于戶側凡拚之紀必由奧始俯仰鼛折拚毋有徹拚前而退聚于戶內坐板排之以葉適已實帚于箕此洒掃之事也應說文作膺云以言對也今通作應散文應對無別對文則應是唯諾不必有言與對專主答辭異也曲禮云在父母之所有命之應唯敬對又云父召無諾先生召無諾唯而起又云進退周旋愼齊凡摳衣趨隅與夫正立拱手中規中矩之節皆幼儀所當習者子游習於禮樂以學道爲本而以洒掃應對進退爲禮儀之末故譏子夏爲失教法大戴禮曾子事父母篇曾子曰夫禮大之由也不與小之自也又謂趨翔周旋俛仰從命爲未成於弟亦此意釋文云末本末之末字或作未非也○注但當對賓客修威儀禮節之事○正義曰當對卽

應對爾雅釋詁應當也子夏聞之曰噫言游過矣君子之道孰先傳焉孰後倦焉〔注〕孔曰噫心不平之聲也包曰言先傳業者必先厭倦故我門人先教以小事後將教以大道譬諸草木區以別矣君子之道焉可誣也〔注〕馬曰言大道與小道殊異譬如草木異類區別言學當以次君子之道焉可使誣言我門人但能洒掃而已有始有卒者其惟聖人乎〔注〕孔曰終始如一惟聖人耳正義曰君子之道謂禮樂大道卽子游所謂本也倦焉倦卽誨人不倦之倦言誰當爲先而傳之誰當爲後而倦教皆因弟子學有淺深故教之亦異草木區別卽淺深之喻今子游所譏則欲以君子之道概傳之門人是誣之也毛氏奇齡稽求篇倦卽古券字傳與券皆古卽契傳信之物一如契者之與學者兩相卽契故借其名曰傳曰券如毛此說則倦爲券誤亦得備一義也漢書薛宣傳宣令薛恭尹賞擿縣移書勞勉之曰昔孟公綽優于趙魏而不宜滕薛故或曰德顯或曰功舉君子之道焉可憮也注蘇林曰憮同也兼也

晉灼曰憮音誣師古曰謂行業不同所守各異此引論語作憮當由齊古異文毛詩巧言傳憮大也訓大故有同兼之義師古所說從蘇解也晉灼音憮爲誣正謂憮卽誣也焦氏循補疏謂憮乃誣字叚借說文誣加也加與同兼義近其說良然漢石經惟作唯○注言先至大道○正義曰注以先傳必先厭倦後傳則後厭倦非經旨○注言大至而已○正義曰草木區別喻人學有不同故注云大道小道則指本末言之本爲大道末爲小道也華嚴經音義上引注云區別也疑注有脫文凡地域謂之區區以分別故區卽訓別注以誣爲欺誣言教人以所不能則爲誣也於義亦通○注終始如一惟聖人耳○正義曰大學云物有本末事有終始知所先後則近道矣此大學教人之法雖聖人亦不外此然聖道體備學其本而末已賅學其末而本不廢故能終始如一者一貫之謂也

子夏曰仕而優則學注馬曰行有餘力則以學文學而優則仕

正義曰古者大夫士年七十致事則設教於其鄉大夫爲大師士爲少師是仕而優則學也學至大成乃仕是學而優則仕也○注行有餘力則以學文○正義曰說文優饒也饒餘也言人從事於所當務而後及其餘不泛騖也故引學而文說之此又一義

子游曰喪致乎哀而止注孔曰毀不滅性致極其哀不尚文飾也楊氏曰喪與其易也寧戚不若禮不足而哀有餘之意案問喪云故哭泣辟踊盡哀而止矣與此而止文法同夏氏之問喪說人未有自致者也必也親喪乎先王制禮非由天降非自地出人情之所不能自已者而已矣是故哀痛免絰之數哀之發於容服者也擗踊哭泣之節哀之發於聲音者也斬衰唯而不對齊衰對而不言大功言而不議哀之發於言語者也父母之喪朝一溢米莫一溢米齊衰之喪不食菜果大功不食醯醬小功不飲酒醴哀之發於飲食者也父母之喪居倚廬寢苫枕塊齊衰之喪居堊室哀之發於居處者也凡此者無他創鉅者其日久痛深者其愈遲凡有知者之所固然稱情以立文焉而已矣非經意性與生同喪服四制云三日而食三月而沐期而練毀不滅性○正義曰注說以死傷生也

子游曰吾友張也爲難能也然而未仁注包曰言子張容儀之難及○正義曰焦氏循補疏此文但言難能未言所以難能者何在故下連載曾子之言堂堂知堂堂爲難能卽知難能指堂堂此自相發明之例案焦說本此注大戴禮衛將軍文子篇孔子言子張不弊百姓以

其仁爲大又言其不伐不侮可侮不佚可佚是子張誠仁而子游譏其未仁者以其容儀過盛難與並爲仁但能成己而不能徧成物卽是未仁未仁者未爲仁也以此見仁道之至難也

曾子曰堂堂乎張也難與並爲仁矣〔注〕鄭曰言子張容儀盛而於仁道薄也正義曰弟子羣居脩德講學皆是爲仁但必忠信篤敬慮以下人而後與人以能親容人以可受故可與並爲仁若容儀過盛則疑於矜己或絕物矣故難與並爲仁列子仲尼篇子曰師之莊賢於丘也又曰師能莊而不能同卽難與並之意○注言子張容儀盛而於仁道薄也○正義曰御覽三百八十九引仁道薄下有勉難進三字容儀謂容貌之儀子張平居容儀過盛故云師也辟辟者盤辟也知堂堂爲容儀盛者廣雅釋詁堂明也釋訓堂堂容也後漢書伏湛傳杜詩上疏曰湛容貌堂堂國之光暉字通作棠魯峻碑棠棠忠惠

曾子曰吾聞諸夫子人未有自致者也必也親喪乎〔注〕馬曰言人雖未能自致盡於他事至於親喪必自致盡也正義曰漢石經作吾聞諸子人未有自致也者孟子云親喪固所自盡也意同

曾子曰吾聞諸夫子孟莊子之孝也其他可能也其不改父之臣與父之政是難能也〔注〕馬曰孟莊子魯大夫仲孫速也謂在諒陰之中父臣及父政雖有不善者不忍改也正義曰皇本難下無能字朱子集注云其父獻子名蔑獻子有賢德而莊子能用其臣守其政故其他孝行雖有可稱而皆不若此事之爲難○注謂在至改也○正義曰注意以三年不改爲孝故云在諒陰之中諒陰凶廬上下通稱其實三年不改亦謂其父善道已能守之便是至孝若有不善正當改易何爲云不忍哉注說誤也

孟氏使陽膚爲士師問於曾子〔注〕包曰陽膚曾子弟子士師典獄之官正義曰檀弓疏引鄭注論語云慶父輒稱死時人爲之諱故云孟氏僞王應麟集本繫於孟懿子問孝章丁氏杰以爲當在此下臧氏庸從之公羊僖元年傳慶父於是抗轅經而死此鄭所本公羊疏引鄭云慶父輒死當卽論語注文臧氏以此注稱字爲經之誤陳氏鱣以稱字誤衍二說均有理考鄭以魯人諱慶父之事故稱孟氏此義未知所出杜預謂慶父是莊公長庶兄庶長稱孟於理爲順問於曾子者陽膚問也

曾子曰上失其道民

散久矣如得其情則哀矜而勿喜注馬曰民之離散爲輕漂
犯法乃上之所爲非民之過當哀矜之勿自喜能得其情義正
曰張栻解先王之於民民心親附其上服習而不違如是而猶有不率焉而後刑罰加之蓋未嘗不致哀矜惻怛也若夫後世禮義衰微所以養之教之者皆蕩而不存矣上之人未嘗心乎民也故民心亦渙散而不相屬以陷於罪戾而蹈於刑戮此所謂上失其道民散久矣情者實也謂民所犯罪之實也周官小宰以敘聽其情禮記大學無情者不得盡其辭哀矜者哀其致刑矜其無知或有所不得已也書呂刑云哀矜折獄與此文同論衡雷虛篇引論語作哀憐或是以義代之段氏玉裁遂疑矜當作矜矜讀如憐恐未是也韓詩外傳昔之君子道其教道使民使迷是以威厲而刑措不用也故形其仁義謹其教道使民目晰焉而見之使民耳晰焉而聞之使民心晰焉而知之則道不迷而民志不惑矣詩曰示我顯德行故道義不易民不由也禮樂不明民不見也詩曰周道如砥其直如矢言其易也君子所履小人所視言其明也睹言顧之潛焉出涕哀其不聞禮教而就刑誅也夫散其本教而待之刑辟猶決其牢而發以毒矢也不亦哀乎鹽鐵論後刑篇引此文說之云夫不傷民之不治而伐已之能得奸猶弋者覩鳥獸挂罻羅而

喜也○注民之至之過○正義曰離散謂民心畔離違經犯道故以輕漂形之禮樂記云流辟邪散荀子勸學篇注散謂不自
撿束

子貢曰紂之不善不如是之甚也是以君子惡居下流天下之
惡皆歸焉注孔曰紂爲不善以喪天下後世憎甚之皆以天下之惡歸之於紂正義曰紂者殷王帝乙之子名辛字受又以桀紂爲謚書戡黎疏謂後人見其惡爲作惡謚是也皇本善下有也漢石經之甚作其甚○注紂爲至於紂○正義曰列子楊朱篇天下之美歸之舜禹周孔天下之惡歸之桀紂漢書敘傳班伯曰侍中起旦事時乘輿幄坐張畫屏風畫紂醉踞妲己作長夜之樂上因顧指畫而問伯紂爲無道至於是虐伯對曰書云迺用婦人之言何有踞肆於朝所謂眾惡歸之不如是之甚者也楊敞傳惲書曰下流之人眾毀所歸後漢書竇憲傳論憲率羌胡邊雜之師一舉而空朔庭列其功庸兼茂於前多矣而後世莫稱者章末釁以降其實也是以天下流君子所甚惡焉諸文皆以天下之惡爲惡名此注與之同也皇疏引蔡謨曰聖人之化由羣賢之輔闇主之亂由眾惡之黨是以有君無臣宋襄以敗衛靈無道夫奚其喪言

一紂之不善其亂不得如是之甚身居下流天下惡人皆歸之是故也此以天下之惡爲惡人其說亦通左昭七年傳楚芋尹無宇曰昔武王數紂之罪以告諸侯曰紂爲天下逋逃主萃淵藪杜注天下逋逃悉以紂爲淵藪集而歸之孟子滕文公篇言紂臣有飛廉惡來崇侯虎淮南覽冥訓有左彊道應訓有屈商是紂時惡人皆歸之證

子貢曰君子之過也如日月之食焉過也人皆見之更也人皆仰之〔注〕孔曰更改也正義曰皇本食焉作蝕也釋名釋天日月虧曰食稍稍侵虧如蟲食草木葉也凌氏曙典故虧日月之行天上日居上月居下日爲月所揜故日食月在天上日乃在地下地球居中隔之日光爲地球所掩不能耀月故月食人皆仰之者言人皆仰戴之也孟子公孫丑篇有此文當亦古語而二賢述之○注更改也○正義曰更改之更說文云更改也此常訓

衛公孫朝〔注〕馬曰公孫朝衛大夫問於子貢曰仲尼焉學子貢曰文武之道未墜於地在人賢者識其大者不賢者識其小者莫不有文武之道焉夫子焉不學而亦何常師之有〔注〕孔

曰文武之道未墜落於地賢與不賢各有所識夫子無所不從學無所不從學故無常師正義曰春秋時魯有成大夫公孫朝見哀十七年傳鄭子產兄公孫朝見昭廿六年傳楚武城尹此凡四人故論語稱衛以別之與公子荊書法同此翟氏灝考異說云公孫者白虎通姓名篇諸侯之子稱公子公子之子稱公孫史記弟子傳此章爲陳子禽問子貢蓋涉下章而誤焉學者焉所從受學也夫子學皆從周中庸云仲尼祖述堯舜憲章文武憲者法也章者明也大道之傳由堯舜遞至我周制禮作樂於是大備故言文王既沒其文在茲及此子貢言道亦稱文武也漢石經墜作隧識作志馮氏登府攷證荀子儒效篇至共頭而山隧漢西狹頌數有顯覆竇隧之患前漢王莽傳不隧如髮並與墜同周官保章氏注志古文識漢書楚元王傳劉歆引此文孟子尹士章章指引並作志或出古論賢與不賢謂孔子同時人此與大受小知章君子小人皆以才器言也賢者識其承天治人之大不賢者識其名物制度之細文武之道所以常存而夫子刪定贊修皆爲有徵之文獻可知書傳言夫子問禮老聃訪樂萇弘問官郯子學琴師襄其人苟有善言善行足取皆爲我師此所以爲集大成也與

叔孫武叔語大夫於朝（注）馬曰魯大夫叔孫州仇武謚曰子貢賢於仲尼子服景伯以告子貢子貢曰譬之宮牆賜之牆也及肩窺見室家之好夫子之牆數仞（注）包曰七尺曰仞不得其門而入不見宗廟之美百官之富得其門者或寡矣夫子之云不亦宜乎（注）夫子謂武叔

正義曰夫子歿後諸子切劘若似聖人子夏疑夫子砥礪以成其學故當時以有仲尼可見子貢晚年進德修業之功幾幾乎超賢入聖然孟子言子貢智足知聖人又子貢有若皆言夫子生民未有故此及下兩章皆深致贊美法言問明篇仲尼聖人也或劣諸子貢子貢辭而精之然後廓如也宮牆者室四周有牆凡寢廟皆居其中牆南面有門以通出入此制上下當同但高卑廣狹必有差別今無文以明之金氏鶚禮說謂士庶人垣牆不周未必然也墨子辭過篇故聖王作爲宮室宮牆之高足以辨男女之禮說文窻周垣也窻當爲宮牆之名漢石經作譬諸宮牆下賜之牆同皇本作譬諸句末多也字及肩者說文肩髆也肩俗從戶言宮牆卑與人肩齊也窺釋文作闚皇本宋石經同說文窺小視也闚閃也義別而音近故二字通用錢氏坫後錄王宮牆高五丈爲六仞四分仞之一故曰數仞錢氏據仞爲八尺之說推之其義未審所據釋文仞一作刃魏李仲璇孔子廟碑汲縣太公碑用此文並作刃當時傳本用段字也錢氏又曰攷工記外有九室九卿朝焉注外路門之表也九室如今朝堂諸曹治事處百官之富即指此案及肩之牆是士庶人故以室家爲言數仞之牆指天子諸侯故有宗廟百官此其美富惟得其門而入者見之門謂宮牆之門及朝廟諸門也武叔未親聖教本在門外而但自宮牆窺之故於士庶人室家之好能見之於天子諸侯宗廟百官則不得見焉今但舉所見者稱之則謂子貢賢於夫子固其宜矣皇本作夫夫子之牆又入下有者字夫子云無之字○注魯大夫叔孫州仇○正義曰邢疏云案世本州仇公子叔牙六世孫叔孫不敢子也春秋定十年秋叔孫州仇帥師圍郈左傳武叔懿子圍郈是知叔孫武叔即州仇也○注七尺曰仞○正義曰鄭此注與包同高誘呂氏春秋適威注亦同趙岐注孟子王逸注楚辭樊光注爾雅及許氏說文並云八尺曰仞應劭注漢書食貨志云五尺六寸曰仞考工記匠人疏引王肅說莊子庚桑楚釋文引小爾雅廣度並云四尺曰仞諸家不同程氏瑤田通藝錄以七尺爲是其說曰揚雄方言云度廣曰尋杜預左傳仞溝洫注度深曰仞二書皆言人伸兩手以度物之名而尋爲八尺仞必七尺者何也同一伸手度物而廣深用之其勢自不得不異人長八尺伸兩手亦

八尺用以度廣其勢全伸而不屈而用之以度深則必上下其左右手而側其身焉身側則身與所度之物不能相摩於是兩手不能全伸而成弧之形弧而求其弦以爲仞必不能八尺故七尺曰仞亦其勢然也

叔孫武叔毀仲尼子貢曰無以爲也仲尼不可毀也他人之賢者丘陵也猶可踰也仲尼日月也無得而踰焉人雖欲自絕其何傷於日月乎多見其不知量也〔注〕言人雖欲自絕棄於日月其何能傷之乎適足自見其不知量也〔正義曰毀謂非毀夫子以爲他人得賢之也無以爲毀禁止之也說文土之高也非人所爲也陵大自也猶可踰者言於丘陵可過之也仲尼日月者日月至高非人所得踰之也皇本日月上有如字阮氏元校勘記後漢書孔融傳列女傳二注引此文並有如字○注言人至量也○正義曰絕如晉侯使呂相絕秦之絕絕棄於日月者絕棄卽謂毀也云適足者多與祇同祇訓適也左襄廿九年傳多見疎也服虔作祇云祇適也此證甚多不具引△

陳子禽謂子貢曰子爲恭也仲尼豈賢於子乎子貢曰君子一言以爲知一言以爲不知言不可不愼也夫子之不可及也猶天之不可階而升也〔正義曰爲恭者言爲恭敬以尊崇其師也公羊桓元年鄭伯以璧假許田易之也易之則其言假之何爲恭也何休注爲恭遜之辭與此義同釋文爲知音智下同智者知人知人則無失言故君子於人之一言就其言之得失識其人之智與不智故言當極順也喪大記虞人設階注階所乘以升屋者說文梯木階也子貢以夫子道高若天亦前章以日月爲喻之意夫子之得邦家者〔注〕孔曰謂爲諸侯若卿大夫所謂立之斯立道之斯行綏之斯來動之斯和其生也榮其死也哀如之何其可及也〔注〕孔曰綏安也言孔子爲政其立教則無不立道之則莫不興行安之則遠者來至動之則莫不和穆故能生則榮顯死則哀痛〔正義曰立者之指人言所謂立人也道猶導也所謂達人也達者通也行也綏之者言有仁政安集之也動之者以禮樂興動之也荀子儒效云造父者天下之善御者也無輿馬則無所見其能羿者天下之善射者也無弓矢則無所見其巧大儒者善調

一天下省也無百里之地則無所見其功夫子未得大用故世人莫知其聖而或毀之然至誠必能動物存神過化理有不可夫子仕魯未幾政化大行亦可識其略矣○注綏安也○正義曰爾雅釋詁文

太倉畢長慶
元和管禮昌 校

論語正義二十三　寶應劉恭冕叔俛述

堯曰第二十　正義曰漢書藝文志論語古二十一篇出孔子壁中兩子張何晏等序亦云古論分堯曰下章子張問以爲一篇有兩子張兩子張者前第十九篇是子張此子張問從政又爲子張故云兩也如淳注漢書以此子張篇名從政金氏履祥集注考證以此篇名子張問金說似爲得之也翟氏灝考異引毛奇齡說未有一章可爲一篇者是必別有子張一篇未必是從政章此說似非蓋論語自微子篇說夫子之言已訖故子張篇皆記弟子之言至此更搜集夫子遺語綴於卅末而有兩篇者以論語非一人所撰兩篇皆更待裒錄而未有所得故堯曰止一章子張止二章也此眞孔壁之舊其合併爲一篇則齊魯家學者爲之矣翟氏灝考異以堯曰云云爲論語後序故專爲篇而文今不全歷引周易序卦及先秦兩漢諸子史後序皆居篋尾又以堯曰章及孟子由堯舜章皆爲一書後序子張問以下古原別分爲篇蓋於書成後續得附編故又居後序之後此說尤誤論語之作且泰伯篇末嘗論堯舜文武禹矣非出一人此序果誰所作且亦將謂爲後序耶必不然矣篇內文有脫佚自昔儒者曾言之

集解

凡三章正義曰翟氏灝考異古論語分此一篇爲二則堯曰凡一章子張凡二章魯論無不知命章則堯曰凡二章

堯曰咨爾舜天之歷數在爾躬〔注〕歷數謂列次也允執其中四海困窮天祿永終〔注〕包曰允信也困極也永長也言爲政信執其中則能窮極四海天祿所以長終舜亦以命禹〔注〕孔曰舜亦以堯命己之辭命禹

正義曰爾雅釋詁嗟咨嗟也詩文王咨女殷商毛傳咨嗟也堯有所重誡於舜故歎而後言也書堯典云乃命羲和欽若昊天歷象日月星辰敬授民時歷象歷數詞意竝同洪範五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五曰歷數歷數是歲月日星辰運行之法曾子天圓篇聖人愼守日月之數以察星辰之行以序四時之順逆謂之歷中論歷數篇昔者聖王之造歷數也察紀律之行觀運機之動原星辰之迭中寤晷景之長短於是營儀以準之立表以測之下漏以考之布算以追之然後元首齊乎上中朔正乎下寒暑順序四時不忒夫歷數者先王以憲殺生之萌而詔作事之節也使萬國不失其業者也此歷數之義也史記歷書言黃帝考定星歷建立五行起消息正閏餘於是有天地神祇物類之官又言堯復遂重黎之後立羲和之官明時正度年耆禪舜申戒文祖云天之歷數在爾躬舜亦以命禹由是觀之王者所重也據史記之文則咨舜云云乃堯禪位語舜不陟帝位故當堯之世但攝政也王者天之子當法天而行故堯以天之歷數責之於舜春秋繁露郊祭篇引此文釋之云言察身以知天也此董以在訓察躬訓身也在之爲察見爾雅釋詁察身者謂省察其身當止至善以承天之事受天之大福故天垂象而人主法焉天示異而人主懼焉書曰惟歲時春王小心翼翼昭事上帝聿懷多福翼翼者敬也竝皆察身之義也鄭此注云歷數在汝身謂有圖籙之名圖籙者帝王受命有符瑞之徵可先知也其書起於周末漢世儒者用以說經故康成據之實則於義非也執中者謂執中道用之禮中庸云子曰舜其大知也與執其兩端用其中於民執而用中舜所受堯之道也用中即中庸故庸訓用也中庸之義自堯發之其後賢聖論政治學術咸本此矣四海困窮者孟子滕文公上當堯之時天下猶未平洪水橫流氾濫於天下草木暢茂禽獸繁殖五穀不登禽獸偪人獸蹄鳥跡之道交於中國堯獨憂之舉舜而敷治焉又滕文公下當堯之時水逆行氾濫於中國蛇龍居之民無所定下者爲巢上者爲營窟書

授帝位于爾躬四海困窮天祿永終於戲王其允執厥中議刑前典以副昊天之望王是皆以天祿永終繼困窮之後爲卻位絕天之辭於古義絕不相應此閻氏若璩毛氏奇齡說　曰予小子履敢用玄牡敢昭告于皇皇后帝注孔曰履殷湯名此伐桀告天之文殷家尚白未變夏禮故用玄牡皇大后君也大大君帝謂天帝也墨子引湯誓其辭若此有罪不敢赦帝臣不蔽簡在帝心注言桀居帝臣之位罪過不可隱蔽以其簡在天心故朕躬有罪無以萬方萬方有罪罪在朕躬注孔曰無以萬方萬方不與也萬方有罪我身之過正義曰予上當有湯字稱小子者王者父天母地爲天之子湯告天故謙言小子也鄭注以此文爲舜命禹事則舜本不名履殊可疑俞氏樾羣經平議謂鄭本無履字或得之昭告者詩大明昭事上帝箋云昭明也言明告上帝不敢有所隱飾也鄭注云皇皇后帝並謂大微五帝在天爲上帝分王五方爲五帝用玄牡者爲舜命禹事於時總告五方之神莫

曰洚水警余洚水者洪水也是堯時四海困窮之徵堯舉舜敷治之故此咨告之言當憂恤之也其後舜命禹亦言此者水土初平民猶艱食鮮食故也天祿者天子玉食萬方有祿食自天子之故言天也毛氏奇齡稽求篇閻潛邱云四海困窮是做辭蓋四海當念其困窮天祿當期其永終也江氏聲尚書集注音疏疑此節爲舜典佚文東晉古文入之大禹謨○注歷數謂列次也○正義曰爾雅釋詁歷數也歷即是數故歷數連文禮記郊特牲注簡歷謂算具陳列之也次亦數也○注允信至長終○正義曰允信永長皆爾雅釋詁文段氏玉裁說文注云困之本義爲止而不過引申之爲極盡論語四海困窮謂君德充塞宇宙與橫被四海之義略同段說即包此注意然非經旨天祿所以長終者言享天祿能終竟之也易歸妹象傳君子以永終知敝書金縢惟永終是圖漢魏人用此經語班彪王命論云福祚流于子孫天祿其永終矣雋不疑謂暴勝之曰樹功揚名永終天祿韋賢傳匡衡曰其道應天故天祿永終其他封策禪詔若漢武帝立子齊王閎策漢靈帝立皇后詔吳大帝即位告天文漢禪位于魏冊魏使鄭沖奉冊于晉凡引此文皆作永長解惟魏明帝青龍二年山陽公薨魏志注引獻帝傳有山陽公深識天祿永終之運禪位文皇帝又曰惟山陽公昔知天命永終於已深觀歷數允在聖躬傳祚禪位是解永終爲永絕在魏末晉初而嗣後宋齊梁陳其文一轍皆曰敬禪神器

適用用皇天大帝之牲案周官司服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之大宗伯以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方皆有牲幣各放其器之色注云此禮天以冬至謂天皇大帝在北極者也禮東方以立春謂蒼精之帝禮南方以立夏謂赤精之帝禮西方以立秋謂白精之帝禮北方以立冬謂黑精之帝鄭不言中央之帝以經文不見故略之也史記天官書南宮朱鳥權衡御太微三光之廷又言掖門內五星五帝坐是五帝屬太微故此注言太微五帝也在天為上帝即謂昊天上帝亦即大微故此注所云天皇大帝也舜命禹總祭五帝即是受終文祖也五帝分祭牲幣各有所尚今此是總祭故莫適用而以昊天為主用玄牡故夏禮亦尚玄也說文牡畜父也廣雅釋獸牡雄也凡大祭牲用牛則此玄牡為黑牛矣如鄭之言有罪謂四凶帝臣即謂禹其注云簡閱在天心言天簡閱其善惡也周官小宰二曰聽師田以簡稽鄭司農注遂大夫簡稼器注並云簡閱也是簡有閱訓帝臣為善有罪為惡帝心承上二句言所以天下章昭注引論語帝臣不蔽簡在子晉言皇天嘉禹胙以天下帝心為證韋同鄭義而與白虎通及包孔注以為湯伐桀告帝者異當亦經師相傳有此訓也無以萬方漢石經無作毋天者方有罪下不重罪字皇本亦不重雨雅釋詁朕我也郭注古者貴賤皆自稱朕至秦世始為天子尊稱案此告天亦稱朕是朕未為尊稱也東晉古文采此節文入湯誥○注殷至若此○正義曰孫氏志祖讀書脞錄據大戴禮小商履代興白虎通姓名篇湯王後更名為子孫法本名則湯名天乙又名履自無可疑案潛夫論五行志亦稱子履是履為湯名也明堂位夏后氏牲尚黑殷白牡是殷尚白於時湯未伐桀仍用夏禮為玄牡也說文皇大也詩楚茨先祖是皇傳亦云大也爾雅釋詁后君也說文后繼體君也象人之形天帝稱后者尊之故君之也墨子兼愛下夫兼相愛交相利不惟禹誓為然雖湯說亦猶是也湯曰惟予小子履敢用玄牡告于上天后曰今天大旱即當朕身履未知得罪于上下有善不敢蔽有罪不敢赦簡在帝心萬方有罪即當朕身有罪無及萬方呂氏春秋順民篇亦云湯克夏而天大旱湯以身禱于桑林曰余一人有罪無及萬夫萬夫有罪在余一人然則此語為因旱禱雨之辭墨子謂之說者周官大祝掌六祈以同鬼神示一曰類造攻說禳禁之祝號說謂以詞自解說也孔注本墨子而云湯誓為伐桀告天之辭與墨子不合作偽者之疏可知白虎通三軍篇王者受命質家先伐文家先伐故論語何質家言天命己使己誅無道今誅得為王故先伐故論語曰云云此湯伐桀告天用夏家之牲也與此包孔注合周語內史過引湯誓余一人有辠無以萬夫萬夫有辠在余一人是湯誓亦有其文疑伐桀告天及禱雨文略相同然禱雨在

適用用皇天大帝之牲案周
而冕祀五帝亦如之大宗伯
圭禮東方以赤璋禮南方以
有牲幣各放其器之色注云
北極者也禮東方以立春謂
精之帝禮西方以立秋謂白
之帝鄭不言中央之帝以經
南宮朱鳥權衡御太微三光
是五帝屬太微故此注言太
天上帝亦即大宗伯注所云
即是受終文祖也五帝分祭
莫適用而以昊天爲圭用玄
父也廣雅釋獸牡雄也凡大
如鄭之言有罪謂四凶帝臣
天簡閱其善惡也周官小宰
遂大夫簡稼器注竝云簡閱
爲惡帝心承上二句言所舉
子晉言皇天嘉禹胙以天下
帝心爲證韋同鄭義而與白
天者異當亦經師相傳有此
又萬方有罪下不重罪字皇
注古者貴賤皆自稱朕至秦
始爲天子尊稱案此

稱朕是朕未爲尊稱也東晉古文采此節文入湯誥○注履
殷至若此○正義曰孫氏志祖讀書脞錄據大戴禮少閒篇
商履代興白虎通姓名篇湯王後更名爲子孫法本名履也
則湯名天乙又名履自無可疑案潛夫論五行志亦稱子履
是履爲湯名也明堂位夏后氏牡尚黑殷白牡是殷尚白於
時湯市伐桀仍用夏禮爲玄牡也說文皇大也詩楚茨先祖
是皇傳亦云大也爾雅釋詁后君也說文后繼體君也象人
之形天帝稱后者尊之故君之也墨子兼愛下夫兼相愛交
相利不惟禹誓爲然雖湯說亦猶是也湯曰惟予小子履敢
用玄牡告于上天后曰今天大旱即當朕身履未知得罪于
上下有善不敢蔽有罪不敢赦簡在帝心萬方有罪即當朕
身朕身有罪無及萬方呂氏春秋順民篇亦云湯克夏而天
大旱湯以身禱于桑林曰余一人有罪無及萬夫萬夫有罪
在余一人然則此語爲因旱禱雨之辭墨子謂之說者周官
大祝掌六祈以同鬼神示曰類造攻說禳禜之祝號說禬祭
詛祝亦掌類造攻說禳曰禜曰攻曰說又本墨子而云湯誓爲伐桀告天之辭與墨子不合作僞者之
疏可知白虎通三軍篇王者受命資家先伐文家先改正朔
何賈家言天命已使己誅無道今誅得爲王故先伐故論語
曰云此湯伐桀告天用夏家之牲也與此包孔注合周語
內史過引湯誓余一人有辠無以萬夫萬夫有辠在余一人
是湯誓亦有其文疑伐桀告天及禱雨文略相同然禱雨在

克夏後無爲仍用夏牲故白虎諸儒不用墨子爲說也伐桀所以告天者繁露四祭篇已受命而王必先祭天乃行王事文王之伐崇是也又郊祀篇是故天子每將興師必先郊祭以告天乃敢征伐行于道也文王先郊乃敢行事而興師伐崇下俱引詩棫樸證之是此告天亦郊祭也○注言桀至心故○正義曰墨子云有善不敢蔽是帝臣謂善臣呂氏春秋簡選篇言湯反桀之事遂其賢良是也此注以帝臣爲桀與墨子不合又簡在帝心承上有罪帝臣言之故鄭注謂簡閱其善惡也此注單承桀言亦誤○注無以萬方萬方不與也○正義曰以與也與預也世之治也在位者皆自引過以求盡乎治民之道世衰則君諉罪於臣臣諉罪於民於是以民皆不肖而視之如仇讐欲民之治不可得已周有大

賚善人是富〔注〕周周家賚賜也言周家受天大賜富於善人

有亂臣十人是也〔注〕周周至是也○正義曰爾雅釋詁賚賜也說文賜予也詩周頌序云賚大封於廟又賜予也鄭注大封武王伐紂時封諸侯是也賚予也言所以錫予善人也說文賜予也鄭注大封武王伐紂時封諸侯是也賚予也言所以錫予善人也說文賜予也詩周頌序云賚大封於廟又

武王時是不如仁人也呂氏春秋離謂篇周公召公以此疑高誘注以管蔡流言故疑也論語曰雖有周親不如仁人此之謂亦以管蔡當周親與此注意同史記宋世家周武王克殷微子乃造於軍門肉袒面縛左牽羊右把茅膝行而前以告於是武王乃釋微子復其位如故又曰武王乃封箕子於朝鮮而不臣也是箕子微子來則用之也謹權量

審法度修廢官四方之政行焉〈注〉包曰權秤也量斗斛正義曰漢

書律歷志虞書乃同律度量衡所以齊遠近立民信也自伏羲畫八卦由數起至黃帝堯舜而大備三代稽古法度章焉周衰官失孔子陳後王之法曰謹權量審法度修廢官舉逸民四方之政行矣據志此文是謹權量云云以下皆孔子語故何休公羊昭三十二年注引此節文冠以孔子曰說文云宋悉也知宋諦也審篆文從番考工記弓人注審猶定也成氏蓉鏡經義駢枝曰法度與權量相對爲文當爲二事法謂十二律度謂五度也堯典同律度量衡馬融注律法也量衡即論語之權量則律度亦即論語之法度矣漢書律歷志引虞書及論語此文又云元始中義和劉歆等言之最詳一曰備數二曰和聲三曰審度四曰嘉量五曰權衡聲者宮商角徵羽也五聲之本生於黃鐘之律二十有二律即法也案成說是也律者聲之所出聲正而後數可明數明而後萬物可度者漢志云分寸尺丈引也謹審

之本在於正律故漢志引劉歆曰五聲之本生於黃鐘之律九寸爲宮或損或益以定商角徵羽九六相生陰陽之應也又云度本起黃鐘之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鐘之長一爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審矣量本起于黃鐘之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其概十龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣權本起于黃鐘之重一龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤十斤爲鈞四鈞爲石而五權謹矣包氏愼言溫故錄漢志引此文云云顏氏不解修廢官者意蓋以官即職此權量法度者志上云周衰論語明繼周而起者惟修此數官爲急耳志下又引劉歆鐘律篇分敘權量法度云權者大行人鴻臚掌之量者所以量多少也職在太倉大司農掌之度者所以度長短也職在內官廷尉掌之以修廢官爲修此數官故劉氏每敘一事而結云某職在某官某官掌之案包說是也據成君義法訓律當據志補云聲所以作樂者職在大樂太常掌之昔舜一歲四巡守皆同律度量衡月令春秋分皆同度量正權概周官大行人十有一歲同度量同數器蓋奸民貿易積久弊生古帝王特設專官以審察之其官歷代皆未廢至周衰而或失耳趙氏佑溫故錄或有職而無其官或有官而不舉其職皆曰廢是也四方之政行焉謂凡

所以治四方者其政皆舉而行之也皇本焉作矣○注權秤也量斗斛○正義曰說文無秤字稱下云銓也謂銓量多少也周易象傳君子以稱物平施左傳地平天成稱也稱所以平物故俗作秤廣韻秤昌孕切俗稱字是也漢志云權重也衡所以任權而均物平輕重也又云權者銖兩斤鈞石也權衡皆統名稱故此注以秤釋權也志又云量者龠合升斗斛也所以量多少也又云合者合龠之量也升者登合之量也斗者聚升之量也斛者角斗平多少之量也此注舉斗斛二者以概其餘

興滅國繼絕世舉逸民天下之民歸心焉正義曰爾雅釋詁滅絕也公羊僖五年傳滅者亡國之善辭也許氏五經異義解此文云國謂諸侯世謂卿大夫白虎通封公侯篇王者受命而作興滅國繼絕世何為先王無道妄殺無辜及嗣子幼弱為彊臣所奪子孫皆無罪囚而絕重其先人之功故復立之論語曰云云據此是興滅國繼絕世書曰茲予大享于不興之也尚書大傳古者諸侯始受封則有采地百里諸侯以三十里七十里諸侯以二十里五十里諸侯以十五里其後子孫雖有辠黜其采地不黜使其子孫賢者守之世世以祠其始受封之人此之謂興滅國繼絕世書曰茲予大享于先王爾祖其從與享之此之謂也韓詩外傳同此言平時立國不以有辠黜其采地亦興滅繼絕之義凡封國當有此制也漢成帝詔曰蓋聞褒功德繼絕統所以重宗廟廣聖賢之路也又曰夫善善及子孫古今之通義也五經異義按公羊穀梁說云卿大夫世則權并一姓防賢塞路經譏尹氏崔氏是也古春秋左氏說卿大夫得世祿不世位父為大夫死子得食其故采地如有賢才則復父故位許慎謹案易爻位三為三公食舊德謂食父故祿尚書云世選爾勞子不絕爾善論語興滅國繼絕世詩云凡周之士不顯亦世孟子云文王之治岐也仕者世祿故周世祿所重民食喪祭〔注孔曰重民食喪祭〕正義曰東晉古文采此文入武成○注重民至致敬○正義曰夏書曰眾非元后何戴后非眾無與守邦孟子盡心下民為貴又言諸侯之寶有人民周官大宰以九兩繫邦國之民大司徒掌人民之數司民掌登萬民之數自生齒以上皆書于版異其男女歲登下其死生及三年大比以萬民之數詔司寇司寇歲終則會其賦貢之以贊王治是民為國之本也書洪範八政一曰食伕生傳食者萬物之始人事之所本故八政先食周官大宰以九職任萬民一曰三農生九穀二曰園圃毓草木大司徒辨十有二壤之物而知其種以教稼穡三曰樹藝又云頒職事十有二于邦國都鄙使以登萬民一曰稼穡二曰樹藝是食為民命當重之也喪以哀為主祭以敬為主喪祭者所以教民反本追孝

也禮記經解云喪祭之禮廢則臣子之恩薄則背死亡生者眾矣寬則得眾信則民任焉敏則有功公則說〔注〕孔曰言政教公平則民說矣凡此二帝三王所以治也故傳以示後世正義曰漢石經無信則民任焉句皇本足利本高麗本亦無翟氏灝考異阮氏元校勘記並疑爲子張問仁章誤衍又公則說皇本說上有民字考異又云按四語與上文絕不蒙與前論仁章文惟公說二字殊疑子張問仁一章原在古論子張篇首而此爲脫亂脫亂不盡之文古書簡盡則止不以章節分簡故雖大半脫去猶得餘其少半連絡于下章也下章子張問政孔子約數以示侯張請目然後詳晰言之與問仁章文勢畫一顯見其錄自一手又二十篇中唯此二章以子答弟子之言加用孔字蓋古分堯曰子張問以下別爲一篇與前季氏篇爲別一記者所錄稱孔子是其大例故知命章首舊本亦有孔字今以問仁章亂入陽貨之篇既嫌其體例不符而公山佛肸連類並載之閒橫隔以此亦頗不倫又云恭寬信敏惠之本獨舍此句未足該歷代帝王爲治之體要也○注言政教公平則民說矣○正義曰呂氏春秋貴公篇昔先聖王之治天下也必先公公則天下平矣平得於公其失之必以偏故鴻範曰無偏無黨王道蕩蕩無偏無頗遵王之義無或作好遵王之道

無或作惡遵王之路天下非一人之天下也天下之天下也陰陽之和不長一類甘露時雨不私一物萬民之主不阿一人是言政教宜公平也公平則卑措刑賞皆得其宜民服於上故說也

子張問於孔子曰何如斯可以從政矣〔注〕孔曰屏除也子張曰何謂五美子曰君子惠而不費勞而不怨欲而不貪泰而不驕威而不猛子張曰何謂惠而不費子曰因民之所利而利之斯不亦惠而不費乎〔注〕王曰利民在政無費於財擇可勞而勞之又誰怨欲仁而得仁又焉貪君子無眾寡無小大無敢慢斯不亦泰而不驕乎〔注〕孔曰言君子不以寡小而慢也君子正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之斯不亦威而不猛乎正義曰皇本問下有政字尊者崇尚之意或作遵漢平都相蔣君碑遵五並四後漢祭遵傳遵美屏惡洪適隸釋以遵迸爲魯論異文方言遵行也此義亦通

貪者說文云欲物也呂覽愼大注求無厭是爲貪阮氏元校勘記盆卦注旅師疏及文選洞簫賦注引此文並作因民所利而利之皇疏兩述經文皆無上之字疑後人妄增又皇本擇下有其字案擇可勞而勞之以下皆因子張問者統於首句何謂惠而不費凡諸問辭皆從略也言子張問者統於首句何謂惠而不費凡諸問辭皆從略也勞民如治溝洫及耕斂之類又農隙講武事興土功並是擇而勞民之荀子富國篇言古人使民夏不宛暍冬不凍寒急不傷力緩不後時事成功立上下俱富而百姓皆愛其上人歸之如流水親之歡如父母爲之出死斷亾而愉者無它故焉忠信調和均辨之至也是言勞民而民不怨也欲仁得仁謂欲施仁政於民即可施行故易得仁也皇疏云君子正其衣冠者衣無撥冠無免也中論法象篇夫法象立所以爲君子法象者莫先乎正容貌愼威儀是故先王之制禮也爲冕服朱紞以旌之爲佩玉鳴璜以聲之欲其尊也欲其莊也焉可解慢也夫容貌者人之符表也符表正故情性治情性治故仁義存仁義存故盛德著盛德著故可以爲法象斯謂之君子矣故孔子曰君子威而不猛泰而不驕詩云敬爾威儀惟民之則○注屏除也○正義曰穀梁宣九年傳放猶屏也廣雅釋詁摒除也摒與屏同○注利民在政者政在養民故當順民之性使之各遂其生那疏云民居五土所利不同山者利其禽獸渚者利其魚鹽中原利其五穀人君因其所利利使各

居其所安不易其利則是惠愛利民在政且不費於財也說文費散財用也廣雅釋言費耗也費損也○注言君子不以寡小而慢也○正義曰寡小人所易慢經意所主故注別言之書無逸至于小大無時或怨鄭注小大謂萬民上及羣臣詩泮水無小無大從公于邁皆與此稱小大同皇疏引殷仲堪曰君子處心以虛接物以敬不以眾寡異情大小改意無所敢慢情也一日不畏也二義相近

子張曰何謂四惡子曰不教而殺謂之虐不戒視成謂之暴〔注〕馬曰不誡而責目前成爲視成慢令致期謂之賊〔注〕孔曰與民無信而虛刻期猶之與人也出納之吝謂之有司〔注〕孔曰謂財物俱當與人而吝嗇於出納惜難之此有司之任耳非人君之道正義曰不教而殺謂未以禮義教民民犯於法則以罪殺之此爲虐也說文虐殘也今從隸省作虐京房易傳不教而誅茲謂虐義本此毛詩終風傳暴疾也高誘淮南天文訓注暴虐也戒者說文戒警也儀禮士冠禮主人戒賓注戒警也告也言上於民當先告戒之而後責成功也慢令者新序雜事篇緩令急誅暴也緩令即慢令說文訓慢爲惰凡怠惰則致緩也王氏樵經聞編

視成如今官府之受成致期如今官府之立限周公之營洛邑也賦工命役咸勤誥治戒之如此其至也然後視其成焉而不愆于素若但曰吾知責其成而已而無夙戒之道則卒遽無漸而人難於效功矣費誓魯公之令眾也甲戌我惟築期會明審如此豭粻之不備楨榦之不供如此孰敢不依期而集哉今也慢其令於先而刻期於後以誤其民而必刑之則是賊之而已苟子宥坐篇魯有父子訟者拘之三月其父請止孔子舍之季孫不說孔子曰嫚令謹誅賊也今生也有時斂也無時暴也言緩也此言出納亦猶是矣案俞說是也胡氏紹勳拾義納亦主與人凡財物出於己必入於人亦猶之納引禹貢納總納銍納秸昏禮納采納吉納徵曲禮納女於天子諸文爲據

其說亦通夏小正納卵蒜傳云納者何也入之君也亦一證○注不宿戒而責目前成爲視成○正義曰公食大夫記不宿戒注申戒爲宿又鄉飲酒注再戒爲宿戒○注與民無信而虛刻期○正義曰注謂令既出而行之有違是虛刻期爲無信也此說雖通究非經旨○注俱當至之道○正義曰方言荊汝江湘之郊凡貪而不施或謂之悋虞翻易注坤爲吝齊皇疏云有司謂主典物者也猶庫吏之屬也庫吏雖有官物而不得自由故物應出入者必有所諮問不敢擅易入若物與人而吝卽與庫吏無異故云謂之有司也案夫子言從政之道而人君爲政亦不異此故注廣言之

孔子曰不知命無以爲君子也（注）孔曰命謂窮達之分不知禮無以立也不知言無以知人也（注）馬曰聽言而別其是非正義曰釋文本皇邢本唐宋石經並作是誤脫釋文云魯論無此章今從古此亦出鄭注韓詩外傳子曰不知命無以爲君子言之心不知天之所以命生則無仁義禮智順善之心謂之小人又曰大雅曰天生蒸民有物有則民之秉彝好是懿德言民之秉德以則天也不知所以則天又焉得爲君子乎漢書董仲舒傳對策曰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善樂循理謂之君子故孔子曰不知命無以爲君子此之謂也二文皆言德命其義極精蓋言德命可兼祿命也說詳前疏○注聽言而別其是非○正義曰言者心聲言有是非故聽而別之則人之是非亦知也易繫辭傳將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈此孔子知言即知人之學孟子自許知言云詖辭知其所蔽淫辭知其所陷邪辭知其所離遁辭知其所窮亦謂知言即可知人也

歸安陳兆熊
桐城劉峻 校

論語正義二十四

論語序正義曰經典釋文唐石經標題如此必是何晏等原式皇疏本作論語集解敘邢疏本則每篇首行題論語註疏解經序次行題論語註疏解序此自作疏時妄題其後失撿遂仍之也

寶應劉恭冕叔俛述

序曰漢中壘校尉劉向言魯論語二十篇皆孔子弟子記諸善言也大子大傅夏侯勝前將軍蕭望之丞相韋賢及子玄成等傳之正義曰序皇疏本作敘爾雅釋詁敘緒也孫炎注敘謂端緒也說文敘次第也凡紀錄一篇訖述其大義並傳授源流令人識而知之故謂之序周易傳有序卦此稱序之始序者東西牆之名蓋假借也漢者水名高祖初爲漢王王巴蜀漢中後因以爲有天下之號中壘校尉者漢書百官公卿表中壘校尉掌北軍壘門內外掌西域顏師古注掌北軍壘門之內而又外掌西域案壘者軍所立營壘以爲固也校尉官名若司隸城門屯騎越騎胡騎射聲虎賁輕車皆

有校尉秩皆二千石劉向
疏云劉向者高祖少弟楚元王之後辟彊之孫德之子子
政本名更生成帝卽位更名向數上疏言得失以向爲中壘
校尉向爲人簡易專精思於經術成帝詔校經傳諸子詩賦
每一書已向輒條其篇目撮其指意錄而奏之著別錄新序
此言魯論語二十篇皆孔子弟子記諸善言也蓋出於彼故
何晏引之案此言出向別錄邢氏連言新序耳魯論語二十
篇者言魯人所傳論語有此篇漢書藝文志漢興有齊魯之
說明齊人魯人所傳論語始於漢興時也釋名釋典藝論語
紀孔子與諸弟子所語之言也論倫也有倫理也語敘也敘
己所欲說也案論倫字皆從侖說文侖部云侖理也倫理之
訓實爲至當故皇侃序疏首列其義其下二途則經綸今古
輪轉無窮均爲傅會通人所不取也藝文志云論語者孔子
應答弟子時人及弟子相與輯而論纂故謂之論語此謂夫子
弟子各有所記門人相與輯而論纂故謂之論語也當時
及弟子之語門人論之何異孫十一經問對論語有弟子記
夫子之言者有夫子答弟子問者有弟子自相答問者又有
時人相言者有臣對君問者有師弟子對大夫之問者皆所
以討論文義故謂之論語案如何說是夫子與弟子時人各
有討論之語非謂夫子弟子之語門人始論之也此則視漢
二十篇爲得也藝文志又云論語魯二十篇魯王駿說二十篇是
魯論也漢書武帝紀著之于篇顏師古注篇謂竹簡也竹簡用以寫書故說文訓篇爲書實則書成竹簡編連之方名篇也皆孔子弟子記諸善言也者說文皆俱詞也言孔子弟子不止一人也史記孔子世家云孔子生魯昌平鄉陬邑其先宋人也曰孔防叔防叔生伯夏伯夏生叔梁紇紇與顏氏此言孔子者弟子稱其師曰子尊者之名不敢斥言也弟禱於尼丘得孔子而首上圩頂故因名曰丘字仲尼姓孔氏子若公西華言弟子不能學是也弟子亦稱門人者言爲夫子是對兄與父之稱當時弟子事夫子比於父兄故自稱弟子門內受業之人也釋名釋典藝記紀也紀識之也言恐有遺忘故識於策也諸者不一之辭廣雅釋言善佳也漢書匡衡傳論語孝經聖人言行之要趙岐孟子題辭論語者五經之鎔轄六藝之喉衿楊泉物理論論語者聖人之至論王者不爲善言也漢書百官公卿表太子太傅古官秩二千石前後左右將軍皆周末官秦因之位上卿漢不常置或有前後或有左右皆掌兵及四夷相國丞相皆秦官掌丞天子助理萬機有左右高帝卽位置一丞相十一年更名相國孝惠高后置左右丞相文帝二年復置一丞相是太子太傅前將軍丞相皆漢官名也邢疏引漢書傳云夏侯勝字長公東平人少好學爲學精熟善說禮服徵爲博士宣帝立太后省政勝以尚書授太后遷長信少府坐議廟樂事下獄繫再更冬會赦出爲諫大夫上知勝素直復爲長信少府遷太子太傅受詔撰尚書論語說賜黃金百斤年九十卒

官賜冢塋葬平陵太后賜錢三百萬爲勝素服五日以報師傅之恩儒者以爲榮始勝每講授謂諸生曰士病不明經術經術苟明其取青紫如俛拾地芥耳學經不明不如親耕蕭望之字長倩東海蘭陵人也好學齊詩事同縣后倉又從夏侯勝問論語禮服以射策甲科爲郎累遷諫大夫後代丙吉爲御史大夫左遷爲太子太傅及宣帝寢疾選大臣可屬者引至禁中拜望之爲前將軍元帝卽位爲弘恭石顯等所害飲鴆自殺天子聞之驚拊手爲之卻食涕泣哀動左右長于仭嗣爲關內侯韋賢字長孺魯國鄒人也賢爲人質朴少欲篤志於學兼通禮尚書以詩教授號稱鄒魯大儒徵爲博士給事中進授昭帝詩稍遷光祿大夫及宣帝卽位以先帝師甚見尊重本始三年代蔡義爲丞相封扶陽侯年七十餘爲相五歲地節三年以老病乞骸骨賜黃金百斤罷歸加賜第一區丞相致仕自賢始年八十二薨謚曰節侯少子玄成字少翁復以明經歷位至丞相鄒魯諺曰遺子黃金滿籯不如一經玄成爲相七年建昭三年薨謚曰共侯此四人皆傳魯論語家傳十一篇此當卽夏侯勝受詔所論案漢藝文志魯夏侯說二十一篇韋賢傳言玄成復以明經位至丞相且遺子一經著於時諺是玄成固傳其父之學張禹傳言韋玄成說論語故此序及陸德明釋文敘錄並載之東平蘭陵鄒皆屬魯故漢儒林瑕丘江公傳言韋賢夏侯勝皆魯人也又漢志魯故二十九篇當是傳魯論語者所作

翟氏灝考異謂古人釋經經與傳說俱各篇兩行故經二十篇而傳說之篇或十九或二十一也至漢志復有常山都尉龔奮魯扶卿又王駿說二十篇師古曰王吉子據王吉傳吉子駿從梁丘臨學易左曹陳咸薦駿賢父子經明行修是駿亦經生然王吉本傳齊論而駿傳魯論者蓋父子異學若孟卿爲禮春秋而使子孟喜從田王孫受易劉向受穀梁而劉歆獨好左氏春秋也龔奮魯扶卿王駿不載此序皆所遺也又敘錄復有太子少傅夏侯建亦序所遺

齊論語

二十二篇其二十篇中章句頗多於魯論琅邪王卿及膠東庸生昌邑中尉王吉皆以教授正義曰齊論語者齊人所傳說文云章樂竟爲一章從音從十十數之終也本言樂竟故文每節已終則謂之章說文云句曲也詩闕雎疏云句者局也聯字分疆所以局言者也東觀漢紀徐防上疏曰試論語本文章句但通度勿以射策趙岐孟子敘言論四百八十六章漢石經釋文敘錄每篇亦載章數自是漢經師所傳有之惟不言句數或久失傳或但有章連言句耳今惟毛詩有章句舊題也漢書張禹傳始魯扶卿及夏侯勝王陽蕭望之韋玄成皆說論語篇第或異王陽是傳齊論餘皆傳魯論齊魯篇第既有或異則齊論章句容亦增多馮椅論語解以于張問仁於孔子稱孔子爲齊論盧氏文弨鍾山札記以陳成

子弒簡公不稱齊亦爲齊論洪興祖論語說引或說以季氏篇爲齊論或當是也竊又疑此文所云章句專指訓釋之詞若下言周氏包氏章句者也章句聯綴於本文故言二十篇中章句也漢志於魯論載傳十九篇而於齊論載說二十九篇則多魯論十篇齊說即此序所言章句也二十九篇之傳亦爲魯論章句矣魯傳齊說不爲作者姓氏明是諸儒相傳之義非一人也琅邪郡名膠東國名昌邑屬山陽郡武帝天漢四年更山陽爲昌邑國並見漢地理志邢疏云王卿天漢元年由濟南太守爲御史大夫庸生名譚生蓋古謂有德者也案翟氏灝考異引七略曰論語家近有琅邪王卿不審名蓋卿非王氏名據七略此文不言王卿所教授今無可考王吉傳初吉兼通五經能爲騶氏春秋呂詩論語教授張禹傳禹先事王陽後從庸生王陽即王吉是庸生王吉皆以齊論教授於人也

漢志云傳齊論者昌邑中尉王吉少府宋畸御史大夫貢禹尚書令五鹿充宗膠東庸生惟王陽名家釋文敘錄同此序不及宋畸貢禹五鹿充宗亦所遺也故有魯論論有齊論正義曰論語亦單稱論故有魯論齊論及古論之名董仲舒春秋繁露趙岐孟子章句凡引論語多直稱論史游急就章宦學諷誦孝經論張禹傳欲爲論念張文是也亦有單稱語者後漢書邴彤傳引語曰一言可以興邦橋玄傳引語曰三軍可奪帥匹夫不可奪志崔駰傳引語曰不患無位患所以立是也又有稱經者漢書于定國傳引經曰萬方有罪罪在朕躬是也又有稱傳者漢書魯共王傳得古文經傳傳謂論語其他見於史者甚多揚雄傳贊所謂傳莫大於論語是也又有稱記者後漢書趙咨傳引記曰喪與其易也寧戚是也又有稱說者前漢書郊祀志引論語說曰子不語怪神是也魯共王時嘗欲以孔子宅爲宮壞得古文論語正義曰邢疏云傳曰魯共王餘景帝子程姬所生以孝景前二年立爲淮陽王前三年徙王魯二十八年薨諡曰共王初好治宮室壞孔子舊宅以廣其宮聞鐘磬琴瑟之音遂不敢復壞於其壁中得古文經傳即謂此論語及孝經爲傳也鄭道元水經泗水注言曲阜武子臺南四里許則孔廟即夫子之故宅也宅大一頃所居之堂後世以爲廟又云孔廟東南五百步有雙石闕即靈光之南闕北百餘步即靈光殿基是魯恭王之所

造也據此文夫子宅東南三四百步外卽近靈光則共王所居之宮與夫子宅相毗連可知故欲壞孔子宅以廣其宮也其孔子壁中有經傳者孔叢子獨治篇陳餘謂子魚曰秦將滅先王之籍而子書籍之主其危矣乎子魚曰顧有可懼者必或求天下之書焚之書不出則有禍吾將先藏之以待其求求至無患矣孔叢雖僞書然此言當得其眞顏師古注漢書藝文志引漢紀尹敏傳云孔鮒所藏鮒卽子魚也若家語以爲孔騰所藏今文書序以爲孔惠所藏則異說矣論衡佚文篇恭王壞孔子宅以爲宮聞弦歌之聲懼復封塗上言武帝武帝遣吏發取古經論語孝經凡數十篇皆古字也魏書江式傳亡新居攝未竟壞也武帝乃更毀壁發取古文則古文非共王所得此序以壞宅得論語屬之共王者本以共王始事故也漢藝文志言武帝末魯恭王壞孔子宅案恭王初封淮陽後封魯在位二十八年薨當元朔元年其壞孔子宅事又在其前則爲武帝初年漢志以爲武帝末未審也志又云得古文尚書及禮記論語孝經凡數十篇皆古字也魏書江式傳亡新居攝使大司空甄豐校文字之部時有六書一曰古文孔子壁中書也魯恭王壞孔子宅而得禮尚書春秋論語孝經也許愼說文自敘云倉頡之初作書蓋依類象形故謂之文其後形聲相益卽謂之字及周宣王大史籀著大篆十五篇與古文或異至孔子書六經左丘明述春秋傳皆曰古文是古文爲倉頡所作言古者依後世今文別之也晉書衞恆傳漢武時魯恭王壞孔子宅得尚書春秋論語孝經時人以不復知有古文謂之科斗書漢世祕藏希得見之段氏玉裁說文序注云古文出於壁中故謂之壁中書晉人謂之科斗文王隱曰科斗文者周時古文也其字頭麤尾細似科斗之蟲故俗名之焉又說文自敘稱論語亦爲古文此古文據段說兼有大篆今其著者惟荷與字爲古文其餘所引則段氏謂所說字形字音字義皆合倉頡史籀非謂皆用壁中古文也翟氏灝四書考異云按魏正始中立三字石經嘗倣效孔壁古文備爲一書又晉咸甯時汲郡人發古冢得竹冊十餘萬言其閒具有論語又云魏所立石隋志僅錄其尚書春秋未定論語之會刊否也汲冢所出晉書隨復散棄存於後者惟周書魏史穆天子傳瑣語數種其論語自六朝皆絕口不稱恐已旋滅之矣據此則論語古文久已無傳而郭忠恕汗簡錄古論語字如郁作隩糾作㠯琴訹作鋤舉作㪍虐作虘作鸞篤作竺慶作嘗朱雲金石韻府續錄古論語如弟作罤斃作毙媚作寎柙作崙褻作紲凡所載古文疑皆後人依放鐘鼎及說文爲之未必及見孔壁古文也　齊論有

魯恭王壞孔子宅得尚書春秋論語孝經時人以不復知有古文謂之科斗書漢世祕藏希得見之段氏玉裁說文序注云古文出於壁中故謂之壁中書晉人謂之科斗文者周時古文也其字頭麤尾細似科斗之蟲故俗名之焉又說文自敘稱論語亦爲古文此古文據段說兼有大篆今其著者惟荷與字爲古文其餘所引則段氏謂所說字形字音字義皆合倉頡史籀非謂皆用壁中古文也翟氏灝四書考異云按魏正始中立三字石經嘗倣效孔壁古文備爲一書又晉咸甯時汲郡人發古冢得竹冊十餘萬言其閒具有論語又云魏所立石隋志僅錄其尚書春秋未定論語之會刊否也汲冢所出晉書隨復散棄存於後者惟周書魏史穆天子傳瑣語數種其論語自六朝皆絕口不稱恐已旋滅之矣據此則論語古文久已無傳而郭忠恕汗簡錄古論語字如郁作隩糾作㠯琴訹作鋤舉作㪍虐作虘作鸞篤作竺慶作嘗朱雲金石韻府續錄古論語如弟作罤斃作毙媚作寎柙作崙褻作紲凡所載古文疑皆後人依放鐘鼎及說文爲之未必及見孔壁古文也　齊論有

問王知道多於魯論二篇古論亦無此二篇分堯曰下章子張問以爲一篇有兩子張凡二十一篇篇次不與齊魯論同

正義曰漢藝文志齊二十二篇多問王知道如淳曰問王知道皆篇名也晁公武郡齋讀書志詳其名當是內聖之道外王之業朱氏彝尊經義考斥晁說爲附會謂今逸論語見於說文初學記文選注太平御覽等書其詮玉之屬特詳竊疑齊論所逸二篇其一乃問玉非問王也考之篆文三畫正均者爲王初無大異因譌玉爲王耳王伯厚亦云問王疑即問玉章句其然乎案說文引逸論語玉粲之瑽兮其璹猛也如玉之瑩段氏玉裁注云張禹魯論所無則謂之逸論語如十七篇之外爲逸禮二十九篇之外爲逸尚書也其初學記所引璠璵魯之寶玉也孔子曰美哉璠璵遠而望之煥若也近而視之瑟若也一則理勝一則孚勝又初學記及御覽所引玉十謂之區治玉謂之琢又謂之雕琱玉色鮮白也瑩玉色也瑛玉光也瓊赤玉也璿美玉也璪玉飾也采玉也玲琤瑲瑣瑆玉聲也璷玉佩也瑱充耳也璪玉飾以水藻也凡所詮玉之辭與說文所引逸論語文全不類朱氏不當並數之今家語亦有問玉篇當是依用論語篇名然則問王之爲問玉其說信不誣也宋氏翔鳳師法表以問王爲其問答又合知道爲發揮堯曰篇之義蘊春秋素王之事備其間此曲說不可從漢石經論語碑末記諸家有無不同之說有蓋闕乎其闕也句不知何篇之文則亦逸文之僅存也漢志云今時

子張篇題略同故有兩子張如氏注以爲篇名從政殆未然也論衡正說篇漢興失亾至武帝發取孔子壁中古文得二十一篇共齊魯河閒九篇本三十篇至昭帝女讀二十一篇宣帝下太常博士時尚稱書難曉後更隸寫傳誦又云今時稱論語二十篇又失齊二十一篇目或多或少文讚或是或誤案齊魯河閒九篇不知何篇翟氏灝考異以藝文志論語十二家有燕傳說三篇河閒趙地偏近於燕燕傳疑即論衡所云河閒者也案翟說亦是存疑不足爲據魯論齊論已見前志不得別有齊魯合河閒爲九篇出於漢志之外又合古論爲三十篇也史記孔子世家時魯共王壞孔子舊宅壁中得古文虞夏商周之書及傳論語孝經悉還孔氏漢藝文志亦言武帝末魯共王壞孔子宅得古文尚書及禮記論語孝經凡數十篇孔安國者孔子後也悉得其書則古文論語久入孔氏昭帝女何由得讀既帝女能讀而宣帝時博士轉難曉耶此皆無稽之說不足與深辨也皇侃義疏敘曰古論篇次以鄉黨爲第二篇雍也爲第三篇內倒錯不可具說是古論篇次不與齊魯論同然皇本多爲異域人所改此等說他處未見恐難據也隋書經籍志古論語章句煩省與魯論不異然學而篇末若貧而樂古論樂下有道字鄉黨篇車中內顧古論作不內顧衛靈公篇子曰父在觀其志父沒觀其行鄭云古皆無此章堯曰篇即命章鄭云魯論無此章則謂古齊魯有此章也古齊魯章

句本有不同而隋志謂其煩省不異亦大略言之爾經典敘錄引桓譚新論說古論云文異者四百餘字今略見史記說文並鄭注中

安昌侯張禹本受魯論兼講齊說善者從之號曰張侯論爲世所貴正義曰安昌據漢地理志屬汝南郡漢書傳云張禹字子文河內軹人也從沛郡施讐受易琅邪王陽膠東庸生問論語既皆明習有徒眾舉爲郡文學甘露中諸儒薦禹有詔太子太傅蕭望之問禹對易及論語大義望之善焉奏禹經學精習有師法可試事奏寢罷歸故官久之試爲博士初元中立皇太子而博士鄭寬中以尚書授太子論語詔令禹授太子論語由是遷光祿大夫數歲出爲東平內史成帝即位徵禹寬中皆以師賜爵關內侯給事中領尚書事河平四年代王商爲丞相封安昌侯爲相六歲鴻嘉元年以老病乞骸骨就第建平二年薨謚曰節侯始魯扶卿及夏侯勝王陽蕭望之韋玄成皆說論語篇第或異禹先事王陽後從庸生采獲所安最後出而尊貴諸儒爲之語曰欲爲論念張文由是學者多從張氏餘家寖微釋文敘錄云安昌侯張禹受魯論於夏侯建又從庸生王吉受齊論擇善而從號曰張侯論據敘錄是禹受魯論於夏侯建而禹傳不及建蓋所遺也宋氏翔鳳師法表張論合齊魯兩家之學特其篇章與魯論同故多以張論爲魯論後漢熹平石經即用張論案藝文志魯安昌侯說二十一篇即古

曰張禹也考禹傳云初禹爲師以上難數對已問經爲論語章句獻之意此即二十一篇說也隋書經籍志張氏晚講齊說後遂合而考之刪其繁惑除去問王知道二篇從魯論二十篇爲定是張論本二十篇而漢志言禹有二十一篇說者疑一字誤衍或是經二十篇說一篇志連經言之得有二十一篇也又禹傳云禹成就弟子尤著淮陽彭宣至大司空沛郡戴崇至少府九卿當亦傳論語之學者此序未之及也

包氏周氏章句出焉正義曰後漢儒林傳包咸字子良會稽曲阿人也少爲諸生受業長安師事博士右師細君習魯詩論語王莽末去歸鄉里光武即位舉孝廉除郎中建武中入授皇太子論語又爲其章句拜諫議大夫永平五年遷大鴻臚經傳有疑輒遣小黃門就舍即問年七十卒於官子福拜郎中亦以論語入授和帝邢疏云周氏不詳何人不言名而言氏者蓋爲章句之時義在謙退不欲顯題其名但欲傳之私族故直云氏而已或曰以何氏諱咸故沒其名但言包氏連言周氏耳釋文敘錄云後漢包咸周氏並爲章句立於學官宋氏翔鳳師法表云謂立石大學非張論曾立博士也案宋說似誤趙岐孟子題辭孝文欲廣遊學之路論語孝經孟子爾雅皆置博士劉歆移讓太常書孝文時尚書初出屋壁詩始萌芽天下眾書往往頗出皆諸子傳說猶立於學官爲置博士時所稱傳即論語孟子類也唐書薛放傳漢時論語首立於學官則論語西漢時已立至

後漢百官志太常博士凡十四人不及論語然後漢徐防傳云防疏謂博士及甲乙試策宜從其家章句開五十難以試之五經各取上第六人論語不宜射策雖所失或久差可矯革詔書下公卿皆從防言翟氏灝考異云據通典載漢小郡都尉博士督郵板狀曰通易尚書詩禮春秋孝經論語兼綜載籍窮微闡奧都尉博士猶講授論語太常博士詎轉不講授與此正可與徐防事互爲發明蓋其時諸經皆兼論語故不復設專官耳案翟氏甚是論語惟立博士故得立石大學洪适隸釋載殘字石經堯曰篇末云而在於蕭牆之內盍毛包周無於此以諸家校魯氏毛氏不知與包周孰爲先後又不知爲齊爲魯

古論唯博士孔安國爲之訓解而世不傳至順帝時南郡太守馬融亦爲之訓說正義曰古論者古字論語也史記孔子世家安國孔子十一世孫爲武帝博士漢書孔光傳言安國爲武帝博士至臨淮太守世家但言博士者當是史公就目見時言之此序本世家故亦祇言博士未詳其後所居之官耳世家又云時魯共王壞孔子舊宅壁中得古文虞夏商周之書及傳論語孝經悉還孔氏漢書藝文志云魯共王壞孔子宅而得古文尚書及禮記論語孝經凡數十篇皆古字也孔子後也悉得其書是古文論語爲古安國所得也然漢志不言安國注論語而此序謂安國爲古

論訓解者王肅家語後序云魯恭王得壁中書以歸夫子十一世孫子國子國乃考論古今文字撰衆師之義爲古文論語訓二十一篇尚書傳五十八卷其後孝成帝詔劉向按定衆書都記錄名古文尚書辨之略曰古文尚書論語別錄子國孫衍爲博士上書今文讀而訓傳其義既異會值巫蠱事起遂各廢不行於時然其典雅正實與世所傳者不同日而語也光祿大夫向以爲其時所未施行之故尚書則不記于別錄論語則不使名家也臣竊惜之臣愚以爲宜皆記錄別見奏上天子許之未即論定而遇帝崩向又病亾遂不果立案漢藝文志列論語十二家於齊魯論傳說皆備載之而於古論不言有孔氏說劉向雅博爲世通儒倘及見典雅正實之安國古文訓豈有廢置之不使名家乎安國以今文讀古文而司馬遷正從安國問故其孔子世家弟子列傳所載論語文必是安國之學今校之孔注如在陳絕糧敘孔子去衛如曹又之宋之陳佛肹爲趙簡子邑宰顯與史記不合其他差謬遠失經旨者甚多是此注必非安國所作今所傳尚書傳孝經傳往時儒者皆知其僞而論語因爲集解所采無敢異議近陳氏鱣箸論語古訓自序疑其不類沈氏濤箸論語孔注辨僞自序譏其詮義膚淺徵典舛誤疑爲平叔所作丁氏晏箸論語孔注證僞以爲王肅所作蓋王肅好與鄭難故論者以尚書傳爲肅作則此論語注必亦出肅之手而特於家語序互證成之丁

元年更名大司農司馬彪百官志大司農卿一人中二千石後漢書傳云鄭玄字康成北海高密人也受業師事京兆第五元先始通京氏易公羊春秋三統歷九章算術又從東郡張恭祖受周官禮記左氏春秋韓詩古文尚書自山東無足問者迺西入關因涿郡盧植事扶風馬融融素驕貴玄在門下三年不得見迺使高業弟子傳受於玄玄日夜尋誦未嘗怠倦會融集諸生考論圖緯聞玄善算迺召見於樓上玄因從質諸疑義問畢辭歸融喟然謂門人曰鄭生今去吾道東矣玄自遊學十餘年迺歸鄉里家貧客耕東萊學徒相隨已數百千人及黨事起迺與同郡孫嵩等四十餘人俱被禁錮遂隱修經業杜門不出建安元年自徐州還高密玄後嘗疾篤自慮以書戒子益恩云云時大將軍袁紹總兵冀州遣使邀玄舉玄茂才表爲左中郎將皆不就公車徵爲大司農給安車一乘所過長吏送迎郡守以下嘗受業者讌餞經赴會千餘人凡玄所注周易尚書毛詩儀禮禮記論語孝經尚書大傳中候乾象歷又筭天文七政篇魯禮禘祫議六藝論毛詩譜駁許慎五經異議荅臨孝存周禮難凡百餘萬言玄質於詞訓通人頗譏其繁至於經傳洽孰稱爲純儒齊魯閒宗之就魯論篇章云云者隋書經籍志鄭以張侯論爲本參校齊古而爲注張論即魯論陸氏音義云鄭按周之本以齊古讀正凡五十事宋氏翔鳳師法表云周之本即周氏之出於張侯者益張論出而三家遂

氏此說較沈氏爲得論衡正說篇謂妄國以授魯人扶卿官至荆州刺史始曰論語案扶卿爲魯論之學見漢藝文志不傳古論且漢志及張禹傳經典敘錄皆言魯扶卿是魯爲其姓論衡獨言魯人扶卿卽與漢志諸文不同又荆州刺史似謂扶卿所居之官論衡此言未知所本至論語之名早見坊記豈至安國及扶卿時始有其名王充於經術頗疎此等說終是不可據也邢疏云案後漢紀孝順皇帝諱保安帝之子也地理志云南郡秦置高帝元年更爲臨江郡五年復故景帝二年復故屬荆州表云郡守秦官掌治其郡秩二千石景帝中二年更名太守後漢書傳云馬融字季長扶風茂陵人也有俊才初京兆摯恂以儒術教授隱於南山融從其遊學博通經籍永初四年拜爲校書郎中詣東觀典校祕書陽嘉二年拜議郎大將軍梁商表爲從事中郎轉武都太守三遷桓帝時爲南郡太守融才高博洽爲世通儒註考經論語詩易三禮尚書年八十八延熹九年卒於家據融傳但言註論語而此序以爲古論者以融注他經多爲古論其後康成取古論校正魯論亦是古論之融者也皇侃疏隋經籍志謂馬融亦注魯論似未然

漢末大司農鄭玄就魯論篇章考之齊古爲之註正義曰當靈獻時故曰漢末大司農者漢書百官公卿表云治粟內史秦官掌穀貨有兩丞景帝後元年更名大農令武帝太初

微鄭學興而齊古差見是廉成雖就魯侯實兼通齊古而於古論尤多徵信故注中從古讀正魯論者不一而足其從齊讀已不可考然尋兩家之學可以得其一二案音義謂鄭以齊古校正周本凡五十事今以鄭氏佚注校之祇得二十四事皆明箸魯讀之文其哀公問主解爲社主雖從周本作主仍是從古論義爲社主也至如有酒食先生饌饌鄭作餕無適也適鄭作敵異乎三子者之撰撰鄭作僎云僎讀曰詮子貢方人方鄭作謗朱張鄭作侏張廢中權廢鄭作發皆與集解本異疑此鄭據齊論校正者也又衛靈公篇子曰父在觀其志父沒觀其行鄭云古皆無此章謂古論及齊論無此章鄭仍從周本有此章也又堯曰篇知命章鄭云魯論無此章此又從齊古校補周本者也宋氏謂鄭從齊讀已不可考是大略言之未細撿耳宋氏師法表又云隋經籍志論語注十卷鄭玄注經典敘錄同隋志又言梁有古文論語鄭玄注論語釋義十卷鄭玄注新唐書藝文志論語鄭玄注十卷又注論語釋義一卷分注與釋義爲二疑釋義即鄭君論語敘故新志作一卷其舊志云十卷者字之誤也又二志有鄭君論語篇目弟子一卷今略見史記集解中宋氏翔鳳師法表云隋志言梁陳之時惟鄭玄何晏立於國學而鄭氏甚微周齊鄭學獨盛於人間攷箸錄家說論語者康成以前俱已久佚至鄭氏大抵佚於五季之亂略存於何解陸音近故司空陳羣太常王肅博士周生烈皆爲義說正義曰邢疏云年世未遠人已殁故是近故也晉書職官志太尉司徒司空並掌宗廟禮儀景帝中六年更名太常秦官也自漢歷魏置以爲三公漢書百官公卿表奉常秦官一人中二千石本注曰掌通古今是司空太尉博士皆官名也魏志陳羣傳陳羣字長文潁川許昌人也太祖辟羣爲司空西曹掾屬文帝卽位遷尚書僕射明帝卽位進封潁陰侯頃之爲司空青龍四年薨謚曰靖侯王朗傳王朗東海蘭陵人子肅字子雍年十八從宋忠讀太玄而更爲之解黃初中爲散騎黃門侍郎太和三年拜散騎常侍正始元年出爲廣平太守公事徵還拜議郎頃之爲侍中遷太常時大將軍曹爽專權任用何晏鄧颺等肅曰此輩卽弘恭石顯之屬後爲光祿勳徙爲河南尹後遷中領軍加散騎常侍甘露元年薨初肅好賈馬之學而不好鄭氏采會同異爲尚書詩論語三禮左氏解皆列於學官賢注風俗通曰周生姓也王朗傳自魏初徵士燉煌周生烈注十卷後漢馮衍傳尚書周生豐李明帝時董遇等亦歷注經傳頗傳於世裴松之注臣按此人姓周生名烈何晏論語集解有烈義例餘所箸述見晉武帝中經簿經典敘錄周生烈注引七錄字文逢邢疏引七錄云

字文逸本姓唐魏博士侍中案逢逸二字形相近未知孰是
隋志周生子要論一卷魏侍中周生烈撰新唐志儒家有周
生烈子五卷是周生烈子要論一卷魏侍中周生烈撰新唐志儒家有周
也今邢疏集解但有周氏無周生氏至皇疏又但有周生烈
而無周氏蓋二家之注久爲後人混併莫可識別矣惟冉
有退朝注云君之朝見於禰文所引此則確爲周生義也前
世傳受師說雖有異同不爲訓解中間爲之訓解至于今多
矣所見不同互有得失正義曰邢疏云據今而道往古謂之
爲之訓解謂自古至今中間包氏周氏等爲此論語訓解有
二十餘家故曰至于今多矣以其趣舍各異故得失互有也
案前世當指前漢藝文志載有魯齊之說即僞孔此注亦見
宋錄則非不爲訓解矣序之此言舉其大略未爲篤論也後
漢儒林傳言何休註訓論語不爲集解所宗是當時已佚不
傳矣北堂書鈔六十六引論語女爲君子儒無爲小人儒何
休注云君子爲儒將以明道小人爲儒則矜其名劉氏逢祿
據書鈔所引爲何休佚注推演其義爲論語述何篇一卷然
集解載此注爲孔安國注史記弟子傳集解引作何曰何者
何晏非何休也足利本不載姓名則亦以爲何曰矣且小人
儒不必是矜名其義淺今集諸家之善記其姓名有不安者
狹決非劭公語可知

頗爲改易名曰論語集解正義曰爾雅釋言集會也通作輯
其姓而此連言名者以著其姓所以名其人非謂名字之名
也頗爲改易者註首不言包曰馬曰及諸家說下一曰者皆
是何氏自下已意改易先儒者也案此語亦見晉書鄭沖傳
惟記其姓名下有因從其義四字集解姓名並舉以皇疏本
證之自見邢氏亦本皇疏而此疏云云或所見別本實不稱
名也集解者集諸家解論語之義杜預注春秋左傳合經傳
諸文比其義類亦名集解與此言同旨異

臣孫邕光祿大夫臣鄭沖散騎常侍中領軍安鄉亭侯臣曹
羲侍中臣荀顗尚書駙馬都尉關內侯臣何晏等上正義曰
公卿表大夫掌論議有大中大夫中大夫諫大夫皆無員多
至數十人太初元年更名中大夫爲光祿大夫秩比二千石
無印綬晉書職官志光祿大夫加金章紫綬者品秩第二祿
賜班位冠幘車服佩玉置吏卒羽林其以爲加官者惟假章
綬祿賜班位而已不別給車服吏卒也光祿大夫假銀章青
綬者品秩第三位在金紫將軍下諸卿上漢時所置無定員
多以爲拜假賵贈之使及監護喪事魏氏已來轉復優重不
復以爲使命之官其諸公告老者皆家拜此位及在朝顯職

復用加之又云光祿大夫與卿同秩中二千石據晉志則魏時貴重之臣方拜此職而孫邕以關內侯得爲光祿大夫者大約如諸公告老家拜此位也司馬彪百官志關內侯承秦賜爵十九等爲關內侯無土寄食在所縣民租多少各有戶數爲限劉昭注關內侯者依古畿內子男之義也秦都山西以關內爲王畿故曰關內侯也邢疏云孫邕字宗儒樂安青州人也案魏志齊王紀注引魏書廢齊王表有光祿大夫關內侯邕卽孫邕也晉任城太守夫人孫氏碑云夫人濟南孫氏之中女也父列卿光祿大夫建德亭侯又歷述其父於魏文帝時爲侍郎又爲勃海太守十餘年其後爲吏部尚書與碑爲侍中武氏億跋尾據盧毓傳孫邕代毓爲吏部尚書與碑言吏部尚書合而關內侯特名號侯之一至其後乃獲實封有建德亭侯爵矣桂氏馥跋尾據管寧傳侍中孫邕薦寧與碑言侍中合魏文帝典論光和中北海王和平亦好道術自以當仙濟南孫邕少事之則邕爲濟南人邢疏云樂安者樂安南與濟南同隸青州地最相近故兩地並稱案王和平事亦見後漢方術傳典論言王和平爲光和時人而邕少事之則邕亦爲靈帝或獻帝時人計終魏世必已歿矣晉書鄭沖傳鄭沖字文和滎陽開封人也起自寒微卓爾立操清恬寡欲眡玩經史遂博究儒術及百家之言及魏文帝爲太子命沖爲文學累遷尚書出補陳留太守大將軍曹爽引爲從事中郎轉散騎常侍光祿勳嘉平三年拜司空及高貴鄉公講尚書沖執經親授與侍中鄭小同俱被賞賜俄轉司徒常道鄉公卽位拜太保封壽光侯時文帝輔政平蜀之後命賈充羊祜等分定禮儀律令皆先諮于沖然後施行按曹爽輔政在正始之際沖由從事中郎轉至光祿勳在曹爽輔政時惟傳言爲光祿勳與此敘光祿大夫則加官也作此序時未爲光祿勳故但言光祿大夫及陳壽作傳詳其實官亦不及加官矣晉職官志散騎常侍本秦官也秦置散騎又置中常侍散騎騎從乘輿車後中常侍得入禁中皆無員亦以爲加官漢東京初省散騎而中常侍用宦者魏文帝黃初初置散騎合之于中同掌規諫不典事合之于中者晉灼漢表注云魏文帝合散騎中常侍爲散騎常侍也晉志又云中領軍將軍魏官也漢建安四年魏武丞相府自置及拔漢中以曹休爲之主五校中壘武衞等三營據志此文則中領軍卽中領軍將軍也不言將軍者辭之省曹爽傳爽弟義爲中領軍與武衞將軍訓散騎常侍彥並列且稱其貴寵莫盛其後司馬懿奏誅曹爽亦言其破壞諸營盡據禁兵羣宮要職皆置所親殿中宿衞歷世舊人皆復斥出卽指曹義等言齊王紀正始三年秋七月乙酉以領軍將軍蔣濟爲太尉則曹義之官中領軍必在三年秋後矣安鄉亭侯者安鄉不知所在說文亭民所安定也亭有樓從高省丁聲漢書百官公卿表云大率十里一亭十亭一鄉皆秦制也此安鄉亭

卽是十亭之鄉故舉鄉名以表之司馬彪百官志列侯所食縣爲侯國本注曰承秦爵二十等爲徹侯金印紫綬自賞有功功大者食縣小者食鄉亭得臣其所食吏民然則安鄉亭侯卽列侯食於安鄉者也邢疏云曹羲沛國譙人魏宗室曹爽之弟晉志又云秦置侍中漢因之俱無定員魏晉以來置四人掌儐贊威儀漢表注引應劭曰入侍天子故曰侍中荀顗傳字景倩潁川人魏太尉彧之第六子也博學洽聞理思周密魏時以父勳除中郎擢拜散騎侍郎累遷侍中爲魏少帝執經拜騎都尉賜爵關內侯難鍾會易無互體又與扶風王駿論仁孝孰先見稱於世案顗爲魏少帝執經指高貴鄉公見三國志注其爲侍中在其前則當齊王時故廢齊王表亦有侍中臣顗卽荀顗也晉志又曰列曹尚書本漢承秦置至成帝又置尚書五人一人爲僕射而四人分爲四曹通掌圖書祕記章奏之事各有其任其一曰掌侍曹主丞相御史公卿事其二曰二千石曹主刺史郡國事其三曰民曹主吏民上書事其四曰主客曹主外國夷狄事後成帝又置三公曹主斷獄是爲五曹後漢光武改常侍曹爲吏部曹主選舉侯王之人座尚書雖有曹名不祠祀事又云六曹並令僕二人謂之八座尚書卽荀顗以爲號靈帝以侍中梁鵠爲選部尚書於此始見曹名及魏改選部爲吏部主選部事凡五曹尚書二僕射一令爲八座此何晏所官尚書卽是吏部魏志傅嘏傳時曹爽秉政何晏爲吏部尚書經典敘錄亦言吏部尚書何晏又文選景福殿

賦注引典略云平叔遷尚書主選舉松之曹爽傳注晏爲尚書主選舉其宿與之有舊者多被拔擢言晏主選舉則爲吏部無疑此序但言尚書者當時不列曹名齊王紀正始八年言尚書何晏奏亦是祇言尚書也漢表云奉車都尉駙馬都尉皆武帝初置秩比二千石師古曰駙副馬也非正駕車皆曰駙馬司馬彪志本注曰無員掌駙馬魏制無考曹眞傳晏祖夫人晏長於宮省又尚公主少以才秀知名好老莊言作道德論及諸文賦著述凡數十篇裴松之注晏字平叔尚主又好色故黃初時無所事任及明帝立頗爲冗官至正始初曲合於曹爽亦以才能故爽用爲散騎侍郎遷侍中尚書晏前以尚主得賜爵爲列侯案此序晏爲闕內侯而裴注言爲列侯者益晏初封列侯繼封闕內侯耳宋氏翔鳳師法表云鄭沖傳初沖與孫邕荀顗何晏共集論語諸家訓註之善者記其姓名因從其義有不安者輒改易之名曰論語集解成奏之魏朝干今傳焉魏志言何晏作道德論及諸文賦著述凡數十篇不言注論語而沖在高貴鄉公時講尚書執經親授與侍中鄭小同俱被賞賜是沖本經生論語集解之成當定自沖手今使平叔專其姓氏者蓋上論語集解奏列邕沖等名而晏最在後著錄家見奏末稱臣何晏等上遂以集解爲晏一人所撰相沿至今也劉氏毓崧通義堂筆記曰唐宋時臣下上表結銜皆尊者居後此序末列銜亦是由下逆數蓋平叔官最顯要故最居後專集解

之名也考通典二十一言尚書至後漢則爲優重出納王命敷奏萬幾蓋政事之所由宣選舉之所由定罪賞之所由正斯乃文昌天府衆務淵藪內外所折衷遠近所稟仰故李固云陛下之有尚書猶天之喉舌尚書亦爲陛下之喉舌斗斟酌元氣運平四時尚書出納王命賦政四海據此則尚書之權甚重吏部專掌選舉又晏以國賊尚主貴莫與比故晏居首漢表言侍中漢代爲親近之職魏晉選用稍增華重而大意不異自侍中得入禁中通典二十一云注晉任愷爲侍中萬機大小多管綜之是侍中職亦甚重故荀顗居次中領軍則掌三營兵故曹羲又居次其光祿大夫皆是加官同於閑散故鄭沖孫邕又居次何晏曹羲孫邕沒於魏世惟荀顗鄭沖皆仕晉故晉書有傳沖傳居前故詳言與孫邕等共爲集解之事荀顗傳居後自不復述今宋氏據沖傳所言以爲集解定自沖手恐非案劉說是也經典釋文載論語舊題止集解二字在學而第一之下自注一本作何晏集解可見陸氏所見正本未嘗以集解專屬何晏其兼載一本自是後人改題之誤故釋文云何晏集孔安國云云其文兩見則皆爲後人改題所惑矣然裴松之注曹眞傳即稱何晏論語集解裴爲此注在宋文帝時是其誤久矣蔡邕獨斷凡羣臣上書于天子者有四名一曰章二曰奏三曰表四曰駁議此文稱上則奏類也經典敘錄正始中上之盛行于世正始卽齊王芳曹羲何晏以齊王嘉平元年爲司馬宣王所殺上此集解則在正始三年後也晉書禮志魏齊王正始二年帝講論語通使太子釋奠則意當時諸臣亦以帝通論語故撰集訓說以獻之爾羣臣上書不書姓而此稱姓者箸述之體所以紀實也結銜當別爲一行獨斷所云左方下附曰某官臣某甲上也今連綴序末亦後人所合併

吳縣汪家禧
吳大彬校

附錄

鄭玄論語序逸文　正義曰略本宋氏翔鳳所輯

仲弓子游子夏等撰　正義曰此引見論語音義至敘錄則云仲弓子夏等所撰定不及子游邢疏與音義同兩處引文不言鄭序陳氏鱣古訓未氏翔鳳輯鄭注並采入敘雖由意測當得之也仲弓子游子夏皆孔子弟子論語崇爵讖曰子夏六十四人共撰仲尼微言以當素王明標子夏之名傳休奕傳子昔仲尼既沒仲弓之徒追論夫子之言謂之論語此當本鄭序故數仲弓也但作論語者雖有三子之名實非止三子所作故鄭言等以明之漢書藝文志論語者孔子應答弟子時人及弟子相與言而接聞於夫子之語也當時弟子各有所記夫子既卒門人相與輯而論纂故謂之論語趙岐孟子題辭七十子之疇會集夫子所言以爲論語二文所言皆以論語爲聖門羣弟子所作故鄭君既箸其姓名復言等以總括之也鄭樵通志藝文略有論語撰人名一卷不知誰作翟氏灝四書考異曰通志所錄撰人名恐即源本崇爵讖今其書不傳莫可詳矣陸九淵象山語錄曰鄭康成王肅謂論語爲子游子夏所編亦有可考者如學而篇子曰次章便載有若一章又子曰而下載曾子一章皆不名而以子稱之蓋子夏輩平昔所尊者此二人耳案陸以

王肅說與鄭同不知何本其以有子曾子爲子夏輩所尊故稱子其說良是柳宗元文集論語辨以論語稱曾子子爲師稱因以論語爲出自曾子弟子樂正子春子思之徒程子朱子則以爲出於曾子之門人其說與象山異雖亦得通但不當取後遺前而反沒羣賢箸錄之功也又考論語弟子之稱子者自有子曾子外閔子騫皆書字而先進篇一稱閔子冉伯牛冉仲弓冉有皆書字而雍也篇子路篇各一稱冉子則意書字者爲弟子所記也胡寅論語詳解趙順孫四書纂疏謂憲問篇不書姓且直稱名疑通篇皆憲所記其說亦頗得理要之論語之作不出一人故語多重見而編輯成書則由仲弓子游子夏首爲商定故傳論語者能知三子之名鄭君習聞其說故於序標明之也撰定者禮記內則注撰述也凡有所作述必具衆義擇善從之故此三訓義皆通也漢書揚雄傳譔以爲十三卷顏師古注譔與撰同說文定安也荀子王制夫是之謂定論篇亦依注定論謂不易之論仲弓等哀輯諸弟子所記軌爲此編故以爲所撰定也既經撰定不得無名以稱之此論語二字必亦仲弓等所題漢志云門人相與輯而論纂故謂之論語論之者門人謂之也經典敘錄亦云夫子既終微言已絕弟子恐離居以後各生意見而聖言永滅故相與論撰因輯之論語亦以論語爲弟子所題也論衡正說篇初孔子孫安國以教魯人扶卿官至荊州刺史始曰論語似論語之名爲安國所題此誤說也翟氏灝攷異曰按論語名見禮坊記及今家語弟子解今家語不可信坊記可信也益自孔氏門人相論纂畢隨題之爲論語矣

書以八寸策

鉤命決云春秋二尺四寸書之孝經一尺二寸書之故知六經之策皆長二尺四寸

易書詩禮樂春秋皆尺二寸孝經謙半之論語八寸策者三分居一又謙焉

正義曰書以八寸策見北史徐遵明傳彼文作八十宗乃傳寫之誤徐氏就而通之非也說文云書箸也又序云箸於竹帛謂之書也八寸者策之度者冊之段借說文策馬箠也別一義冊符命也諸侯進受於王也象其札一長一短中有二編之形簡古文冊從竹符命即天子賜諸侯之冊書故凡書簡編連之亦曰策魯語云逐書以爲三策策即俗策字鄭注中庸云策簡也聘禮記注同爾雅釋器簡謂之畢郭注今簡札也說文簡牒也釋名釋典藝札櫛也編之如櫛齒相比也凡皆異名同物杜預春秋左傳序云大事書之于策小事簡牘而已孔疏申之以單執一札爲簡連編諸簡爲策分策簡爲二非也聘禮記云百名以上書于策不及百名書于方鄭注名書文也今謂之字方版也用策用方以字之多少有異不以事之大小有異則杜預

以策與簡牘分大事小事亦非也鉤命決者緯篇名鉤命決止言春秋孝經之策鄭君據之得以推測他經故總言知六經之策也易書詩禮樂春秋者六經之名說文經織也有文理故羣經取以爲名釋名釋典藝經徑也常典也如徑路無所不通可常用也此說經爲段借未必然也管子戒篇澤其四經尹注四經謂詩書禮樂是孔子前已稱經故禮記經解亦舉六藝也孝經者孔子爲弟子曾參說孝道因亦稱經孔子世家云孔子晚好讀易韋編三絕易既得編成策則他經可知晉書束晳傳太康二年汲縣人盜發魏襄王冢得竹書數十車皆簡編科斗文字禮寫經史可見羣經皆有策矣六經之策二尺四寸說見左傳序疏若儀禮聘禮疏引作尺二寸字之誤也後漢書周磐傳編二尺四寸簡寫堯典一篇又曹褒傳言著新禮成寫以二尺四寸簡亦以新禮比於經也獨斷云策者簡也其制長二尺短者半之二尺下疑脫四寸二字齊書王僧虔傳文惠太子鎮雍州有盜發楚王冢獲竹簡書青絲編簡廣數分長二尺有得十餘簡以示王僧虔僧虔曰是科斗書考工記周官所闕文也所言策長二尺者考工記匠人也鹽鐵論詔聖篇云二尺四寸之律古尺與經策同若漢書杜周傳所言不循三尺法則金氏鶚求古錄以爲舉成數是也鄭君據鉤命決之今一也是漢時律尺與古尺也仲任所見文以推知六經之策又據所見論語之策八寸以六經之策較之是爲三分居一矣論衡正說篇說論者皆知說文解語

而已不知論語本幾篇何篇但周以八寸爲尺不知論語所以獨一尺之意夫論語者弟子共紀孔子之言行勑已之時甚多數十百篇以八寸爲尺紀之約者懷持之便也以其遺非經傳文紀識恐忘故論語之策與鄭君同彼謂論語以周尺度之爲一尺於漢尺則爲八寸然則六經之策二尺四寸孝經之策一尺二寸是據漢尺若在周策六經策爲三尺孝經策爲一尺五寸矣宋氏翔鳳師法表以八寸爲據漢尺則安知非魯齊論尺度也鄭注尚書云三十字一簡之文漢書藝文志劉向以中古文校歐陽大小夏侯三家經文率簡二十五字者脫亦二十二字簡二十二字者脫亦二十五字簡二十二字者是一簡容字有多寡之殊服虔左傳注謂古文篆書一簡八字也金氏鶚求古錄云論語策八寸容八字六經策皆是二尺四寸者容二十餘字至三十字大約一寸容一字古用科斗大篆其字體不宜小又一簡止容一行則字體更不宜小故每一寸容一字或有二十五字或有二十字也古人書策每行亦不拘字體故或有未可定此由字體有繁簡繁者宜疎簡者宜密總欲其點畫之明析而已謙讀爲減樂記禮主其減樂書減作謙陳氏此說亦是訓曰謙讀爲減樂記禮主其減樂書減作謙自謙損也陳氏鱣古也孝經策一尺二寸比之六經之策爲損去其半論語策八

寸比之六經之策爲三分居一孝經已爲謙半論語則又謙矣段氏玉裁說文冊字注考正此文謂論語策八寸尺二寸者三分居二又正義曰此引見經典敘錄注宋氏謙焉語殊不憭魯扶先扶先翔鳳師法表以爲鄭序文也案漢書張禹傳言魯扶卿說論語漢志敘魯論家有魯扶卿經典敘錄同此稱扶先者先是先生之省史記龜錯傳學申商刑名於軹張恢先所徐廣曰先卽先生漢書梅福傳叔孫先非不忠也顏師古注先猶言先生也是也論衡正說篇安國以教魯人扶卿官至荆州刺史始曰論語案論衡以扶卿爲人姓名而魯則所居之地又以扶卿爲安國弟子是傳古論之學與漢志諸文不合至以論語爲安國等所題尤不可信

後敘

班生有言仲尼沒而微言絕七十子喪而大義乖聖人之言中正和易而天下萬世莫易其理故曰微言非祇謂性與天道也大義者微言之義七十子之所述者也今其著者咸見論語竊以先聖存時諸賢親承指授當已屬稿或經先聖筆削故言特精善迨後追錄言行勒爲此編作之者非一人成之者非一時先儒謂孔子沒後弟子始共撰述未盡然也曾子子思孟子荀子皆有著書於先聖之道多所發明而注家未之能及至八佾鄉黨二篇多言禮樂制度漢人注者惟康成最善言禮又其就魯論兼考齊古而爲之注知其所擇善矣魏人集解於鄭注多所刪佚而僞孔王肅之說反藉以存此其失也梁皇侃依集解

爲疏所載魏晉諸儒講義多涉清玄於宮室衣服諸禮闕而不
言宋邢昺又本皇氏別爲之疏依文衍義益無足取我
朝崇尚實學經術昌明諸家說論語者彬彬可觀而於疏義之
作尚未遑也先君子少受學於從叔端臨公研精羣籍繼而授
館郡城多識方聞綴學之士時於毛氏詩鄭氏禮注皆思有所
述錄初箸毛詩詳注鄭氏釋經例後皆輟業及道光戊子先君子應省試與儀徵
劉先生文淇江都梅先生植之涇包先生愼言丹徒柳先生興
恩句容陳丈立始爲約各治一經加以疏證先君子發策得論
語自是屏棄他務專精致思依焦氏作孟子正義之法先爲長
編得數十巨冊次乃薈萃而折衷之不爲專已之學亦不欲分
漢宋門戶之見凡以發揮聖道證明典禮期於實事求是而已
既而作宰畿輔簿書繁瑣精力亦少就衰後所闕卷舉畀恭冕
使續成之恭冕承命惶悚謹事編纂及咸豐乙卯秋將卒業而
先君子病足痿遂以不起蓋知此書之將成而不及見矣傷哉
丙辰後邑中時有兵警恭冕兢兢慎持懼有遺失暇日亟將此
稾重復審校手自繕錄蓋又十年及乙丑之秋而後寫定述其
義例列於卷首繼自今但求精校或更得未見書讀之冀少有
裨益是則先君子之所以爲學而恭冕之所受於先君子者不
敢違也世有鴻博碩儒幸不吝言補其罅漏正其迷誤跂予望
之同治五年歲次丙寅春三月恭冕謹識