

論語古注集箋

論語古注集箋卷三

吳 潘維城學

公冶長第五

釋文凡二十九章

子謂公冶長可妻也

釋文公冶音也長如字可妻七細反下同

箋史記弟子傳公冶長

齊人後漢郡國志琅邪縣姑幕縣注引博物記云淮水入城東南五里有公冶長墓維城案漢地理志琅邪郡姑幕注或曰蒲姑應劭曰左氏傳曰蒲姑氏因之而後大公因之此引昭二十年傳文今本作蒲姑蒲薄一聲之轉左昭九年傳正義引服虔云蒲姑齊也長墓在齊地則當爲齊人明矣而孔注王肅家語並以爲魯人范甯杜預以爲魯公族論語後錄謂公治襄公時有其人疑以字爲氏是亦謂爲魯人皆非也

雖在縲絏之中非其罪也以其子妻之

釋文縲尤追反縲息

列反本

箋

說文無縲繼字陸德明本唐石經並作繼

今作縲

箋

作縲者避唐太宗諱也論語後錄曰縲卽

縲也縲卽繼也易大壯羸其角馬融注羸大索也鄭

康成本作縲春秋傳臣負羸繼一本作羸縲是已縲

者微縲縲係也易坎係用微縲卽縲繼之說歟微縲

虞翻說黑索劉表說三股爲微兩股爲縲於字縲从

三田物不過三三股微者

三糾繩也然則縲卽微矣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

南宮縲魯人也字子容不廢言見任用也

集解○釋文刑戮音

六宮韜本又作

箋

禮祀檀弓南宮縲之妻之姑之喪

緇同吐刀反

箋

夫子誨之舉注南宮縲孟僖子之

子南宮閱也字子容其妻孔子兄女正義以世本仲

孫獲生南宮縲並引此以其兄之子妻之爲證又南

宮敬叔注敬叔魯孟僖子之子仲孫閱是鄭意以南

容南宮縲南宮閱南宮敬叔爲一人四書賸言云容

與南宮縚或是一人若南宮适不知何人孔氏誤認
作容而史記索隱并謂容卽敬叔此是妄注敬叔本
公族與家語及王肅注稱容爲魯人者大別卽曾受
僖子命與其兄懿子學禮孔子然並不在弟子之列
史記家語所載弟子祇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兄女娶
法若是敬叔則此姑者孟僖子妻也其喪在孟氏或
廟或寢夫子亦安得誨之況世族喪服自有儀法不
容誨也讀史訂疑曰南宮适非敬叔史記南宮适字
子容不云孟僖子之子可疑一适見家語一名縚是
已有二名而左傳孟僖子云必屬說與何忌於夫子
索隱又云仲孫閱是又二名天下豈有一人而四名
者可疑二孔子在魯族姓頗微而南宮敬叔公族元
士遣從孔子時定已娶於強家豈孔子得以兄子妻
之可疑三檀弓載南宮敬叔反必載賁而朝孔子曰
喪不如速貧之爲愈也若而人豈能抑權力而伸有
德謹言語而不廢於有道之邦邪可疑四愚以南宮
敬叔之與南宮縚然二人矣羣經識小曰南宮縚字

子容又名适此一人也南宮敬叔卽仲孫閱又一人也敬叔與何忌同母稱敬叔者固孟懿子之弟也周制君承姓卿承氏敬叔爲弟故不襲卿承氏而氏南宮也維城案據此諸說則南宮之非南宮敬叔明甚蓋其誤始於世本而鄭君沿之莫有是正者今卽以論語證之先進篇謂南宮三復白圭憲問篇記南宮适問羿奭禹稷事夫子稱爲君子又稱爲尙德此那有道所由不廢邦無道所由免於刑戮歟至南宮敬叔不見於論語論語記諸大夫例稱諡不稱名若孟懿子孟武伯之類不當於敬叔獨異之不得以家語載其從孔子適周見金人緘口孔子戒以謹言事畢卽諱言之南宮也古家語久亡今所傳乃王肅僞造而肅此注不云卽敬叔則亦不以爲一人矣若夫適之並爲南宮則适通作括緇又作緇王引之春秋名字解詁云魯南宮括字子容一名緇括者包容之稱也史記秦始皇本紀贊秦孝公有囊括四海之意張晏云括括囊也言其能包含天下後漢書蔡邕傳包括無外皆容受之義也緇亦容受之稱廣雅緇容

寬也玉篇韜藏也寬也劔衣謂之韜韜弓藏謂之韜
麟皆取包容之義是容之爲字與名括名韜皆相應
其爲一人無疑矣

子謂子賤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取此行而

學行之

集解○釋文斯焉於

箋

史記弟子傳魯密不齊字子賤論語後錄

日李涪說不齊姓處作宓者非顏氏家訓曰子賤卽處犧之後史記列傳作密不齊密與宓古同字後漢書伏湛傳說濟南伏生卽不齊之後處犧字又作伏是伏與處又古字通也說苑政理篇宓子賤與孔蔑皆仕孔子往見子賤曰自子之仕何得何亡子賤曰自吾之仕未有所亡而所得者三孔子謂之曰君子哉若人云云者作也又孔子謂子賤曰子治單父而衆悅何施而得之也對曰不齊父其父子其子恤諸

孤而哀喪紀孔子曰是小民附矣猶未也曰不齊所
父事者三人所兄事者五人所友事者十二人孔子
曰父事三人可以教孝矣兄事五人可以教弟矣友
事十二人可以教學矣是士附矣猶未也曰此地有
賢於不齊者五人不齊師之而稟度焉孔子曰若堯
舜聽天下務求賢以自輔夫賢者百福之宗也神明
之主也惜乎不齊之所治者邑也是可爲取斯之證
史記弟子傳引此文無若人二字新序雜事篇引孔
子曰君子哉云云若
人作子賤焉作安

子貢問曰賜也何如子曰女器也曰何器也曰瑚璉也

注包曰瑚璉者黍稷器也夏曰瑚殷曰璉周曰簠簋

宗廟器之貴者也

集解。釋文。瑚音胡。璉音軌。鄭曰黍稷

器夏曰瑚殷曰璉

世說言語篇注。明堂位正義。

弟。子傳作賜。何如史記

人也禮記禮器目錄云名爲禮器者以其記禮使人
成器之義也故孔子謂子貢汝器也曰何器也曰瑚
璉也瑚璉論語古義云當爲胡連春秋傳曰胡璉之
事明堂位曰夏后氏之四連皆不從王孔廟禮器碑
又作胡輦古連輦字通陳鱣曰說文璉胡璉也从木
連聲是璉爲正字連爲省文輦爲假音耳釋故云三
禮圖瑚受一升如簋而平下璉受一升漆亦中蓋亦
龜形飾口以白金制度如釜而銳下接鄭謂方曰簋
圓曰簋則瑚亦圓璉亦方
賈公彥謂亦以木爲之

或曰雍也仁而不佞注馬曰雍弟子仲弓名也姓冉也

集注左成十三年傳正義服虔曰佞才也阮元聖經
解義室集釋佞曰虔夏書無佞字有王任字何畏乎
巧言令色孔壬而難任人是也爾雅允任王佞也商
周閒始有仁字佞從仁與仁相近故書金縢予仁若
考史記魯世家以旦巧代予仁說文佞巧譎高材也
从女仁聲巧是一義材又一義柔調又一義禦口給

又一義段玉裁注巧者技也謂者諛也爾雅義疏以巧謂爲一義高材又一義云廣雅云佞巧也韓詩外傳云佞諂也與說文前義合左傳服注魯語韋昭注並云才也與說文後義合維城案許君以巧謂高材四字連屬訓佞則當無美義與魯世家以巧代仁之巧似有別惟古人之諫言不佞則實謂不才而或人之以雍爲不佞則直以爲無口才耳論語佞字多主此義雍也篇不有祝鮀之佞衛靈公篇達佞人是其證

子曰焉用佞禦人以口給屢憎於人不知其仁焉

用佞

釋文焉用於虔反下同禦人魚呂反

箋

論語後錄曰屢依字應作屢屢俗字也猶說文云惡

也

子使漆彫開仕對曰吾斯之未能信

釋文漆音七彫丁

箋

四書釋地曰漢藝文志孔子弟子漆雕啟則知史記列傳漆彫開字子開上開本啟字避景帝諱也

論語敘事門人無直稱名者惟問于有若對君之辭
憲問疑憲所記南宮适本名縉陳亢前後皆稱子禽
茲獨曰漆彫問則開爲其字無疑孔注開名流俗本
家語開字子若皆失之過庭錄曰漢書人表作漆雕
啟啟當是其名啟古字作启吾斯之未能信吾字疑
忌字之訛論語發微曰漢藝文志儒家漆雕子十二
篇孔子弟子漆雕启後按漢書後字當衍或解爲開
之後不特文理記載不順況論衡本性篇云世子作
養書一篇密子賤漆雕開公孫尼子之徒亦論性情
與世子相出入據此則開亦自著書七略安得反不
載也韓非子顯學篇有漆雕氏之儒則開之學非無
所見蓋亦子張之流歟彫邢本漢志並作雕維城案
鄭君篇目弟子云魯人考史記弟子傳又有漆雕哆
字子斂鄭亦謂魯人則開當是其族王肅家語以爲
蔡人故與
鄭立異耳
子說注鄭曰喜其志道深也
集解。釋文
子說音悅

箋

史記弟子傳集解
引鄭注喜作善

子曰道不行乘桴浮于海從我者其由與注馬曰桴編

竹木也大者曰筏小者曰桴也

集解詩漢廣正義引作鄭注。釋文桴芳

符反山與音餘編竹必變漢書地理志東海天性柔

絛反又蒲典反棧音伐

桴道不行謂浮於海欲居凡夷有以也顏注論稱乘

桴浮於海言欲乘桴後而適東夷以其國有仁賢之

化可以行道也論語後錄曰浮說文作桴爾雅云庶

人乘桴然則夫子言道不行乘桴者以庶人自處也

編竹木楚人曰桴秦人曰檣王逸說說文桴編木以

波也段注周南不可方思傳方桴也卽釋言之舫桴

也爾雅字多從俗耳釋水曰大夫方舟士特舟庶人

乘海方言曰桴謂之桴桴謂之筏筏秦晉之通語也

廣韻曰大曰桴曰筏小曰桴論語乘桴浮于

海假桴爲桴也凡竹木蘆葦皆可編爲之

之喜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也無所取材者言無所取
桴材也以子路不解微言故戲之耳一日子路聞孔
子欲乘桴浮海便喜不復顧望故夫子歎其勇曰過
我無所復取哉言唯取於已也古字材哉同耳

集解釋

文好勇呼報反下同過我絕句一讀過字絕陳鱣
句材才哉兩音不解音蟹不復扶又反下同箋日一
日已下卽釋文一讀過字絕句也古字材哉同音二
字俱从才聲也錢廣伯曰五經文字序例云取材之
材爲哉兩音出於一家而不決其當否則一曰已下
亦是鄭注也經讀考異謂好勇過我無所取材凡三
讀以過我絕句爲鄭氏讀一曰已下爲勇字絕句過
我連下讀而以過字絕句引晉樂肇云適用曰材好
勇過我用故云無所取當之與陳說異維城案樂肇
說皇疏不載恐不足據且所引樂說亦未必定於過

字絕句卽陳以一日已下當之亦屬未然考皇疏云無所復取哉言唯取於已也者云云則亦以過字絕句矣釋文一讀過字絕句之過疑誤

孟武伯問子路仁乎子曰不知也箋孟武伯史記弟子傳作季康子又

問子曰由也千乘之國可使治其賦也不知其仁也

注鄭曰賦軍賦釋文千乘繩證反下注同賦箋陳鱣鄭云云梁武云魯論作傅賦

傅同音故魯論作傅今從古今鄭注無之梁武所云未知何據治其賦漢書刑法志云兵教曰禮誼之謂求也論語後錄謂時魯用邱甲田賦故夫子言之

也何如子曰求也千室之邑百乘之家可使爲之宰

也不知其仁也注鄭曰大夫之家邑有百乘左襄二十七年

傳正

采地一同之廣輪也

禮記大義傳唯卿備百邑

案下云十室之邑邑有十室然則十室爲百邑十室

唯卿能有之大夫則六十邑齊景公與晏子卿殿其

鄙六十宋賞向戌邑六十是也又云地東西爲廣南

北爲輪故鄭云爾十終爲同革車百乘故坊記云家

富不過百乘宰禮記曲禮云問大夫之富曰有宰食

力注宰邑士也正義宰邑宰也有宰明有采地公山

弗擾爲季氏宰是也維城案邑有公邑有采邑故爲

宰者亦有仕公仕家之別論語釋故曰周官之制天

子自六鄉以外分六遂及稍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爲縣正皆屬

於遂人載師以公邑之田任甸地公隄舉甸以賅稍

縣畱也鄉遂之民以一萬五千家爲定其餘夫皆受

田於公邑故遂人授民夫一廛田百晦萊五十晦餘

夫亦如之餘夫所受公邑之萊也大宰九賦那甸家

稍都鄙之賦皆公邑所出公治長賦諸侯之國亦然以魯

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單父子游武城皆公邑也惟費宰爲季氏邑成宰爲孟氏邑郕宰爲叔孫氏邑非公邑耳王畿之地鄉遂以家計公邑蓋以里計諸侯之地皆以家計故春秋之世勅云書社幾百二十五家爲社可知邑之大小皆論室之多少也周禮四井爲邑四邑爲邱四邱爲甸甸爲縣四縣爲都鄭註甸方八里旁加一里治洫則方十里爲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計千二百夫云千室之邑舉成數也或容有餘夫分受杜注左傳築鄆曰四縣爲都四井爲邑然宗廟所在則雖邑曰都都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四井以上至縣凡有城皆稱邑至四縣爲都乃稱都故云十室之邑其宰爲周禮之縣正

也亦也何如子曰赤也束帶立於朝可使與賓客言

也不知其仁也注馬曰赤弟子公西華也有容儀可

使爲行人也

集解。釋文。箋。篇曰弟子云公西華魯

孫根碑云束帶立朝

遙反。箋。人束帶立於朝。隸釋載

二年傳注。繫紳帶也。一名大帶。正義云。易訟卦上九

或錫之繫帶。知繫卽帶也。禮記稱男繫革女繫絲。繫

是帶之別稱。遂以繫爲帶名。据是則繫與帶字異而

義同。或古本如是。碑以爲文爾雅。釋宮中延之左右

謂之位。邵氏義疏云。位古通。作立。謂此束帶立於朝

卽左傳所謂有位於朝也。賓客周禮大行人掌大賓

之禮。及大客之儀。注大賓要服以內。諸侯大客謂其

孤卿賈疏。要服以內。對要服以外。小賓言之。孤卿對

小行人。小客則受其幣而聽其辭言之。大行人又云

以九儀辨諸侯之命等。諸臣之爵以同邦國之禮而

待其賓客。注九儀謂命者五。公侯伯子男也。爵者四

孤卿大夫士也是則賓者謂來朝之臣客者謂來聘之臣也與賓客言上賓之事釋故云諸侯及聘賓主介擯皆皮弁服皮弁素積素衣麕裘素鞞白屨大夫則素帶士則緇帶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爵於賓遂相君拜既受玉退負東塾而立此依聘禮言之其諸侯朝會燕饗或在廟或在朝或在寢擯者之位大略皆然

子謂子貢曰女與回也孰愈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復云吾與女俱不如者蓋欲以慰子貢心也

集解。釋文問一如字本或作問字非吾與爾爾本或作女音汝

箋

論衡問孔篇引此文愈下無對字吾與汝下有俱

淵之上孔子恐子貢志驕意溢故抑之也論語古義
曰鄭玄別傳玄從馬融學季子謂盧子幹曰吾與女
皆不如也曹操祭橋玄云仲尼稱不如顏淵李注引
論語吾與女俱不如也論語後錄又據新唐書孝友
傳任敬臣刻志從學任處權見其文歎曰孔子稱顏
回之賢以爲弗如吾非古人然見此兒信不可及合
李善所引論之是唐時猶未脫之耳論語述何曰世
云云明有俱字鄭賈本脫之耳論語述何曰世
視子貢賢於仲尼子貢自謂不如顏淵夫子亦自謂
不如顏淵聖人博博如天淵泉如淵也若顏子自視
又將謂不如子貢矣以能問於不能以多問於
寡有若無寶若虛聖賢所以日進而不已也

宰予晝寢注

包曰宰予弟子宰我也

集解邢本作孔曰
今從皇本。釋文

宰予羊汝反或音餘
晝竹救反寢七荏反

鄭曰寢臥息也

文選高唐賦
資暇錄箋

宰予史記弟子傳論衡問孔篇引並作宰我羣經義證云記諸賢例舉其字書寢雖過夫子警之宜也門人因之直書其名非也當依古本論語後錄云寢依字當作寢鄭說是說文解字有寢云臥也寢云病臥也病臥與臥息義近古者君子不畫居於內畫居於內問其疾可也宰予無疾而畫寢與病臥者始同談歟資暇錄謂梁武帝讀爲寢室之寢畫作畫胡卦反言繪畫其寢室隋侯自注論語李習之筆解同見齊東野語梁武以前無此讀不足據

子曰朽木不可彫也注包曰朽腐

也彫彫琢刻畫也

集解釋文朽香久反彫丁條反腐房甫反琢陟角反畫乎卦反

箋

說文朽腐也朽或从木漢書董仲舒傳孔子曰腐

得澆偽則是飾畫朽木說目一暗不可以充棟榱之用也桂馥札樸以此爲畫讀爲畫之徵不知其用是句包

義也葬土之牆不可朽也注

王曰朽椁也二者論雖

施功猶不成也

集解。釋文。糞弗問反。本或作糞。同。坊音烏。本或作朽。論語後錄非之云。說文

且反。又未丹。

箋

陸本作坊。論語後錄非之云。說文

反。塗上之器。

箋

解字曰。朽可以塗也。秦謂之朽。關東

謂之餹。史記弟子傳。漢書董仲舒傳。並作朽。太平御

覽以汚爲坊。四書考異云。爾雅釋宮。餹謂之朽。說文

朽所以塗也。皆从木。作朽。左傳。汚人以時與館宮室

音義。汚木又作朽。蓋朽其正體。汚則通借。而坊爲續

作字也。椶爾雅釋文云。餹本或作椶。又作椶。歸安嚴

元照爾雅匡名曰。說文金部。餹鐵朽也。从金曼聲。或

从木。作椶。又木部。椶朽也。

於予與何誅。釋文於予與

从木。曼聲。土部。無椶字。

音餘語辭。箋。論衡問孔篇引與亦作予。下同。說子曰

也。下同。箋。文誅討也。討治也。言無以治之也。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

釋文其行。下孟反。

箋

大戴禮五帝德篇孔子曰。吾欲

以顏色取人於滅明邪改之吾
欲以言語取人於子邪改之

子曰吾未見剛者或對曰申枨注鄭曰剛謂強志不屈

撓

書舉陶謨正義

包曰申枨魯人也

集解

鄭曰蓋孔子弟子申

續

釋文申枨直庚反

說文

剛彊斷也申枨史記云

也

王應麟云今史記以棠爲黨以續爲續傳寫之誤

也

後漢王政碑有羔羊之節無申棠之欲則申枨申

棠

一人耳錢宮詹養新錄曰詩俟我堂今箋堂當作

枨

枨與棠堂同音黨亦音相近非由轉寫之譌古文

廣

續同聲家語申續蓋讀如庚與棠音亦不遠今本

史

記作續則轉寫誤也拜經日記曰七十弟子申續

字

子周蕭山徐鯢曰史記索隱引家語作繚繚字周

義

疑繚爲得之案徐說是也索隱於公伯繚字周下

云

家語無公伯繚而有申子周繚字繚又於申堂

字

周下云家語有申繚字周又史記於公伯繚字周

下云家語有申繆字周然則司馬貞張守節所見家語並作申繆蓋家語無公伯繆及申堂王肅偽造申繆一人以當申堂公伯繆二人一姓一諱神髓下因二人名姓異而字周同爲足相混也論語音義引作申繆乃繆字形近之譌困學紀聞卷七載釋文亦同則宋本已誤王伯厚所見本作繆今本作繆又繆字之轉誤堂張聲相近故論語作申繆史記作申堂詩箋堂讀爲振可證論語音義作申繆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振鄭玄云申振魯人弟子也蓋申堂是振不疑句以振堂聲相近小司馬正據鄭注論語以申振爲申堂故云然也論語集解載馬融注云伯寮魯人弟子也季長亦據史記列傳庸述論語鄭注知康成往往用其師說公伯寮注鄭義雖亡知必與馬同隸續載魯峻石壁殘畫像以子服景伯亦在七十子之列並可證公伯寮爲弟子矣王肅好與鄭難因愬子路一事得閒遂於家語削去公伯僚其注論語必不以僚爲弟子索隱引譙周云疑公

伯繚是諷想之人孔子不責而云其如命何非弟子之流太史公誤此正王肅所得問以難鄭者也包以根爲魯人者論語後錄云子曰棖也慾焉得剛釋文魯有申氏申繻申豐是也子曰棖也慾焉得剛慾音欲或羊住反箋說文無慾字王政碑云無爲於虔反箋申棠之欲則古止作欲

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

集箋說文加語相增加也維城案左隱三

加與陵字法一例不欲亦逆理之舉故馬訓加爲陵也段玉裁說文注以據其上爲引申之義亦與陵義

近子曰賜也非爾所及也

子貢曰夫子之文章可得而聞也箋

顏師古匡謬正俗云言夫子刪詩書

定禮樂讚易道修春秋所有文章並可聞見論語述何云文章謂詩書執禮

夫子之言性

與天道不可得而聞也注鄭曰性謂人受血氣以生

有賢愚吉凶天道七政變動之占

後漢桓譚傳注說文性

氣性善者也鄭以爲有賢愚吉凶者陽貨篇云唯上知與下愚不移孟子稱或曰有性善有性不善故也天道潛研堂答問云經典皆以吉凶禍福言易天道虧盈而益謙春秋傳天道多在西北天道遠人道邇吾非替史焉知天道注龜馬知天道史記天道無親常與善人皆此道也鄭注與易春秋義同孟子云聖人之於天道也亦謂吉凶陰陽之道聖人有不知故曰命也否則性與天道又何別焉一說性與天道猶言性與天合也後漢書馮異傳臣伏白思惟以詔勅戰攻每輒如意時以私心斷決未嘗不有海國家獨見之明久而益遠乃知性與天道不可得而聞也管輅別傳苟非性與天道何由背爻象而任胸心此亦漢儒相承之說七政變動釋文引作變通論語後錄曰後漢書方術傳曰其流有風角遁甲七政元氣六日

七分逢占日者挺專須臾孤虛之術是七政變通者
當時之占書也史記天官書云孔子論六經紀異而
說不書至天道性命不傳傳其人不待告告非其人
雖言不著正義待須也言天道性命忽有志士可傳
授之則傳其大指微妙自在天性不須深告語也著
明也言天道性命告非其人雖爲言說不得著明微
妙曉其言也論語述何曰性與天道微言也易春秋
備焉難與中人以下言也不可得而問也漢書眭宏
夏侯勝等傳贊外戚傳師古注匡謬正俗並引作不
可得而問已矣常熟錢曾讀書敏求記曰高麗有何
晏集解鈔本與漢書傳贊合蓋子貢寓喏歎於不可
得聞中政以已矣傳言外微旨二字似不可脫史記
孔子世家夫子言天道與性命弗可得聞也已日知
錄曰夫子之文章莫大乎春秋春秋之義尊天王攘
戎翟誅亂臣賊子
皆性也皆天道也

子路有聞未之能行唯恐有聞

先進篇夫子稱由也兼人蓋謂其聞斯行

之勇而此則著其勇行之概焉

子貢問曰孔文子何以謂之文也

孔文子即仲叔圉衛孔悝鼎銘之文

也叔子曰敏而好學不恥下問是以謂之文也釋文而好呼報反

子謂子產有君子之道四焉

子產公孫成子也晉語鄭簡公使公孫成子來

聘韋昭注成子子產之諡維城案論語於列國卿大夫有諡者例稱諡而此獨稱字其殆未知子產之諡成乎憲問篇其行己也恭其事上也敬其養民也惠蘧伯玉放此

其使民也義

文選袁彥伯三國名臣序贊注引作子曰君子其行己也恭

子曰晏平仲善與人交久而敬之注周生曰齊大夫也

晏姓平諡名嬰也

集解 **箋** 山東通志晏城在濟河縣西北二十五里晏嬰采地

子曰臧文仲居蔡

注 包曰臧文仲魯大夫臧孫辰也文

諡也蔡國君之守龜也出蔡地因以爲名焉長尺有

二寸居蔡僭也

集解 釋文臧子即反鄭曰蔡謂國之守手又反隋子念反

君之守龜也

文選七

龜出於蔡故得以爲名焉

禮器正義

左襄二十三年傳正義

箋 韋昭魯語注文仲魯卿臧哀伯之孫伯氏瓶之子臧孫辰也居蔡自虎通

三正記曰天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸論語後錄曰此云國君之守龜是蔡長一尺

矣禮書逸禮言天子龜尺二寸諸侯八寸是也禮曰豕不寶龜儀禮大夫士祭著而已則大夫無守龜矣

逸禮言大夫龜六寸非也經義雜記曰左傳襄二十三年且致大蔡焉杜注大蔡大龜釋文大蔡龜名也

一云龜出蔡地因以爲名正義曰漢書食貨志元龜爲蔡論語云臧文仲居蔡家語稱臧氏有守龜其名曰蔡是大蔡爲大龜蔡是龜之名鄭玄云出蔡地因以名之焉非也又漢書食貨志龜不盈五寸貝不盈六分皆不得爲寶貨元龜爲蔡非四民所得居有者入大卜受直注如淳曰臧文仲居蔡謂此也說謂蔡國之大龜也臣瓚曰蔡是大龜之名書曰九江納錫大龜大龜不出蔡國若龜出楚不可名龜爲楚也師古曰瓚說非也本曰蔡出善龜故因名大龜爲蔡耳據此知包鄭注論語如顏注漢書皆以爲龜出蔡地因名蔡蓋古人命名多從本稱蔡無大龜之訓何詁蔡爲大龜乎家語龜名曰蔡此王肅好與鄭難陰枏論語出蔡地之說耳淮南子說山云大蔡神龜出於溝壑高注大蔡元龜之所出地名因名其龜爲大蔡臧文仲所居蔡是也此解與包鄭同

山節藻梲注包曰節者栢也刻鏤

爲山也稅者梁上楹也畫爲藻文言其奢侈也

集解釋

文藻音早水草有文者也說文又作機章悅反梁上短柱也說文而檣音盈侈昌氏反又式氏反鄭

曰節櫨也刻之爲山說文梁上檣也畫以藻文山節藻

棧天子之廟飾皆非文仲所當有之左文三年變陳

曰禮器云家不寶龜言有稱也又云管仲鑲蓋朱紘

山節藻悅君子以爲溫矣二者皆非大夫所當有明

堂位云山節藻悅天子之廟飾也故卿取以爲據崔

應榴說略同明堂位注山節刻櫨虛爲山也藻悅畫

侏儒柱爲藻文也論語後錄曰悅陸德明云本或作

掇釋名掇儒也梁上短柱也說文儒猶侏儒短以名之

是掇與悅同字節爾雅作案說文解字作格格櫨櫨

也櫨櫨猶都盧在侏儒柱上所以負屋之重刻悅爲

藻刻節爲山惟天子廟飾見明堂位大夫有之其僭

甚矣雜記謂管仲賢大夫也而難爲上蓋以此嘉定

吳凌雲吳氏祿著云爾雅宗廟謂之梁其上櫨謂之

悅櫨謂之案說文格櫨也櫨壁柱櫨柱上櫨也櫨

屋櫨也。柄屋桁上標也。引爾雅。櫨謂之案。是節彼皆作案也。又案說文。椳木也。椳木杖也。不同。義玉篇。椳梁上椳椳同上。是椳古通用。椳椳說文云。水畔也。重文作藻。云藻或从藻。維城案。張衡西京賦云。帶倒茄於藻井。辭綜注。藻井當棟中。文木何如其知也。其知方爲之。如井幹也。藻椳亦猶是歟。音智下同。

子張問曰。令尹子文三仕爲令尹。無喜色。三已之。無愠

色。舊令尹之政。必以告新令尹。何如。釋文。愠。章昭

注。子文。鬬伯比之子。於菟也。漢書敘傳。於菟作於釋地。又續曰。鬬穀於菟。爲令尹。始自莊三十年。丁巳。代子元終。於僖二十三年。甲申。子玉代凡。二十八年。其間有二仕二已之事。傳文不備。楚世家亦未詳。維城案。莊子。荀子。呂覽。史記。並以爲孫叔敖事。考叔敖爲令尹。見左宣十一年。傳十八年。楚莊王卒。史記稱

叔敖數年莊王用優孟言始子其子以寢邱之地
則叔敖之卒先於莊王數年是其仕纔二三年耳恐
未有三仕三已之事莊荀諸人去春秋時已遠必係
傳譌楚語闕且曰昔闕子文三舍令尹無一身之積
恤民之故也是子文之三仕三已外傳有明文四書
考異謂闕且與孔子同時與子文同國同氏其語較
爲可信維城謂國語著自邱明亦在莊荀諸人之先
又與子張同受業於聖門故其言與論語合也王符
潛夫論過利篇亦云楚闕文子三爲令尹而有饑色
妻子凍餒朝不及夕其言有饑色云云尤足爲無喜
色之證
子曰忠矣曰仁矣乎曰未知焉得仁
釋文未知如字鄭音
智下同焉於變論衡問孔篇子文曾舉子玉代己位
度反下同變而伐宋以百乘敗而喪其眾不知如
此安得爲仁問曰子文舉子玉不知人也智與仁不
相干也有不知之行何妨爲仁之行五常之道仁義
禮智信五者各別不相須而成故有智人有仁人有
禮人有義人有信者未必智智者未必仁仁者未必

禮禮者未必義子文智蔽於子玉其仁何毀謂仁焉
得不可經傳考證曰充此篇敢於詆訾孔子可謂非
聖無法然謂不知如此焉得爲仁與聖人語意脗合
意必夏侯蕭薛諸家相傳之說而充述之也宋翔鳳
亦謂論衡多引今文家說此蓋魯論家所傳實鄭讀
知爲智所本又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尙
無有一智也安得乃知爲仁乎漢書古今人表引此
語師古注曰言智者雖能利物猶不及仁者所濟遠
也並同

崔子弑齊君陳文子有馬十乘棄而違之注

鄭曰魯讀崔爲高今從古

釋文鄭注云云弑施志反本又作殺同十乘繩證反

變

春秋襄二十五年齊崔杼弑其君光杜預左傳注
襄公二十五年崔杼弑齊君是時陳文子出奔二

十六年不經見至二十七年文子在齊有弭兵之說
則文子自出奔復反于齊凡二年論語述何曰春秋

不書出奔者時非執政且旋反國故不錄也此類左氏不著未可謂善於事矣有馬十乘四書釋地謂凡地以開方法計之方十里者爲方一里者百方百里者爲方一里者萬方一里者百其賦十乘方一里者萬則賦千乘則文子采邑殆方一里者百一傳而桓子無字請得高唐陳氏始大棄說文云捐也唐石經作弃違說文云離也羣經義證曰宣十年左氏傳凡諸侯之大夫違疏引釋例曰迫窘而奔及以禮見放但去其國故傳通以違爲文記論語者書違指迫窘而奔亦猶傳例至於他邦則曰猶吾大夫崔子也違之一邦則又曰猶吾大夫崔子也違之何如子曰清矣曰仁矣乎曰未知焉得仁箋論衡別通篇云猶吾大夫高子也惠棟陳鱣並謂用魯論過庭錄曰他國不必皆如崔杼之弑君當以高子爲是高國爲齊之世臣當先討賊而不能陳文子有馬十乘下大夫之祿也力不能討故之他邦以求

爲君討賊而無一應者如魯之三家也故曰猶吾大
夫高子鄭注魯讀崔爲高當在此句下音義在崔子
弑齊君下當誤是也維城案襄十九年傳齊崔杼殺
高厚於灋藍而兼其室書曰齊殺其大夫從君於昏
也莊公見弑在二十五年則其時崔杼之惡猶未熾
使高厚不從君於昏無難豫制何至殺其身而禍及
其君猶吾大夫高子蓋歎所至諸非之執政無不若
厚之昏者識其昏而去之不可謂非清矣然其始也
賢貿然來子故謂爲未知也左氏爲古文家學魯論
讀崔爲高乃今文家說然卽以古文書證之義亦可
通較古論爲長經史問答曰文子出奔之事不知果
否卽有之而不久遽返仍比肩崔慶之間觀其亡而
竊政可謂清者乎其後父子相商得慶氏之木百車
而戒以慎守何清之有熟讀左氏傳蹤跡自見誅其
心直不可謂之清聖人第就子張所
問論之不及其他忠厚論人之法也

季文子三思而後行子聞之曰再斯可矣注鄭曰季文

子魯大夫季孫行父也文諡也文子忠而有賢行其

舉事寡過不必及三思也

集解。釋文三思息暫反。又如字行父音甫賢行下。

孟錄曰世本公子友生齊仲齊仲生無逸無逸生

行父斯吳志注引志林諸葛恪語作思唐石經同

子曰甯武子

注馬曰衛大夫甯俞也武諡也

集解。釋文甯武子

乃定反俞羊朱反

邦有道則知邦無道則愚其知可及也其

愚不可及也

釋文則知音智下同。詩抑傳國有道則知國無道則愚正義此論語說甯

武子文邦諱作國知文選三國名臣序贊注引作智

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

釋文歸與歸與並音餘吾黨之小子狂斐

史記孔子世家哀公三年孔子在陳魯召冉求孔子曰歸乎歸乎吾黨之小子狂簡吾不知所以裁之禮記表記正義引子在陳稱歸與歸與吾黨之小人不連狂簡字蓋史記爲舊讀正義從鄭讀也四書釋地曰孔子在陳凡二次一居于魯定公十五年丙午哀公元年丁未二年戊申一居于哀公二年戊申三年己酉四年庚戌史記世家並載有歸與之辭一同孟子一國故屢發是歎邪余謂三年己酉者得之魯使使召冉求求將行孔子曰啓人召求非小用之將大用之也是曰孔子曰歸乎歸乎云蓋興起於魯之召求之歸於情事爲得二年戊申蓋復出也狂簡論語後錄謂子路篇作狂狷孟子作狂獧案說文解字無狷字應作獧簡獧聲相近斐說文云分別文也裁說文云制

衣也

子曰伯夷叔齊不念舊惡怨是用希

釋文伯夷姓墨名允字公信孤竹君

之子伯長也夷諡一本名元叔齊名智字公達
伯夷之弟齊亦諡也夷齊名見春秋少陽篇
本釋文困學紀聞云少陽篇未詳何書維城案皇疏
云父姓墨台名初字子朝伯夷名允字公信叔齊名
致字公達不言出春秋少陽篇至釋文始云未知陸
氏從何得之應劭漢地理志孤竹城注伯夷之國君
姓墨胎氏胎台古通據此知釋文姓墨下脫一字大
戴禮衛將軍文子篇不克不忌不念舊惡蓋伯夷叔
齊之行也

子曰孰謂微生高直或乞醢焉乞諸其鄰而與之

釋文乞醢

呼西反醢微生高漢書古今人表燕策並作尾生高
亦作醢高誘注魯人莊子盜跖篇漢書東方朔傳
尾生注並以爲微生高故論語後錄論語埃質四書
考異蔽厓考古錄或以微尾爲聲之轉或以爲古字

通是也。埃質。又云說文解字曰：尾微也。是音訓皆同。太史公書蘇秦列傳曰：信如尾生，與女子期於梁下，女子不來，水至不去，袞柱而死。然則尾生高矯情飾行，曰詐取名者，故或稱其信，或稱其直，信既如此，直亦可知。夫子卽其氣醢而轉乞爲與一事論之，其私曲盡見矣。醢說文解字云：醢也。作醢，呂。醢，呂。酒，从。醢。酒並省外皿，皿器也。周禮膳夫職：凡王之饋，醬用百有二十。饔，鄭公曰：饔謂醢醢也。王舉則醢人共醢，醢物十。饔，呂。五。醢，七。醢，七。菹，三。醢，實之。醢人共醢，醢物六十。饔則醢乃醬之酸者，非醢也。維城案：此駁邢疏。醋也。之說然。皇疏已云：醢酒也。醋，古作醢。是較皇疏但省一酒字。說文云：酸，酢也。關東謂醢曰酸，則酸卽醉之別名，不得以叔明說爲非。

子曰巧言令色足恭

釋文：色足將樹反。又如字。禮記

曰：君子不失足于人，不失色于人，不失口于人。四書考異曰：失足，足恭也。失色，令色也。失口，巧言也。又曾

子立事篇足恭而口聖君子弗與也漢書景十三王傳彭祖爲人巧佞卑諂足恭皆以足爲手足之足不讀將樹反則釋文前一音非也皇疏引繆氏解足爲滿足亦非此章皇左正明恥之正亦恥之箋論語後邪本並有子曰字左正明恥之正亦恥之箋錄曰劉歆論左氏春秋曰左正明好惡與聖人同親見夫子是正明與夫子同時人也史記十二諸侯年表曰孔子西觀周室論史記舊聞興於魯而次春秋上記隱下至哀之獲麟約其辭文去其煩重目制誼法王道滿人事挾七十子之徒口受其傳怡爲有所刺譏褒諱挹損之文辭不可以見也魯君子左邱明懼弟子人人異端各安其意失其真故因孔子之史具論其語成左氏春秋論語發微曰孟子曰晉之乘楚之檮杌魯之春秋一也其事則齊桓晉文其文則史其義則正竊取之矣趙岐注曰春秋以二始舉四時記萬事之名其事則五伯所理也桓文五霸之盛者故舉之其文史記之文左正明書也正明爲魯大史自紀當時之事成魯史記故漢太常博士咸謂左氏爲不

傳春秋求春秋之義則在公羊穀梁兩家之學然考當時諸侯卿大夫之事莫備於左氏其人質直有恥孔子引與相同故其書釋文匿怨而友其人力反箋雅

釋詁云匿隱也左止明恥之止亦恥之

顏淵季路侍箋

釋地又續曰子路長顏淵二

子曰盍各

言爾志

釋文盍

注鄭曰盍何不也

文選思

箋禮記檀弓注同

子路曰願車馬衣輕裘與朋友共敝之而無憾

釋文

開箋

衣輕裘唐石經作衣裘有注輕字論語後錄謂反箋後人以子華使齊章亂之陳鱣亦云因雍也篇

致誤潛孳堂原附曰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於既反而此衣字無音是陸本無輕字二證

也邢疏云願以己之車馬衣裘與朋友共乘服是邢
本亦無輕字三證也皇疏云車馬衣裘共乘服而無
所憾恨是皇本亦無輕字四證也今邢皇本正文有
輕字則後人依通行本增入非其舊矣說文無憾字
禮記中庸注憾恨也釋文憾本又作感是知古止作
感也經讀考異曰近讀從其字絕句敝之屬下讀據
白虎通引論語與朋友共敝之則以敝之斷句而無
憾另一讀一切經音義引此作其敝之而無憾是又
以其字連敝之而無憾句朱少白云白虎通引無衣
字與皇疏同語意直捷深得先賢氣象蓋未敝時已
有其敝之意不待既敝而後無憾也維城案皇疏有
衣字無輕字朱說誤也四書考異謂白虎通引文不
足不專見古人句讀
顏淵曰願無伐善無施勞
不同此又一說也
善無施勞謙也易繫辭傳勞謙君子有終吉子曰勞
而不伐有功而不德卽此意也袁宏後漢紀光武帝
紀論曰孔子稱顏回之仁以不伐爲先四書考
異謂孔子無以不伐稱顏淵文恐因此誤也
子路

曰願聞子之志子曰老者安之朋友信之少者懷之

釋文少者

等韓詩外傳六遇長老則修弟子之儀遇

詩照反

等夷則修朋友之義遇少而賤者則修

告道寬裕之儀故無不愛也無不敬也無與人爭也

曠然而天地苞萬物也如是則老者安之少者懷之

朋友信之卷四引同知古本有少者懷之句在朋友

信之上者論語述何曰春秋於文叔見安老於荀息

見信友於天子錫命見

懷少故曰志在春秋

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者也

集解○釋文訟自用反責也

鑒

說文訟爭也易有訟卦武進張惠言周易虞氏義

曰陰與陽爭故曰訟維城案過屬於陰而中心克

治之故曰

內自訟

子曰十室之邑必有忠信如止者焉不如止之好學也

釋文焉如字衛瓘

箋

禮記曲禮入里必式注不誣十

於虔反爲下句首

箋

室正義引論語十室之邑二句

爲證荀子大略篇禹過十室之邑必下榻僚註十室

之邑必有忠信故下之也大戴禮制言篇禹過十室

之邑則下爲秉德之士存焉論語釋故云四井爲邑

井有三家四井凡十二家云十室舉成數也有夫有

婦然後爲室十二家內或有餘夫分授井地故有十

室之邑也皇疏引衛瓘曰焉猶安也論語後錄云荀

子多以焉爲

安讀亦通

雍也第六

釋文凡三十章

子曰雍也可使南面注包曰可使南面者言任諸侯可

使治國政也

集解○釋文言任音壬又而鳩反諸侯治直吏反一本無治字一本作言任諸

侯治禮記檀弓正義鄭曰言任諸侯之治論語偶記曰此

國也別彼據天子言此據諸侯言是以包鄭注皆云任諸

侯治蓋天子之下尚有南面之君五公侯伯子男是

左昭十三年傳子產曰鄭伯男也賈侍中云男當作

南謂南面之君三十三年傳魏子南面衛彪溪曰魏

子必有大咎于位以令大事非其任也魏舒曰大夫

故南面爲于位此皆南面爲諸侯者也諸侯聽政在

路寢南面若燕饗之屬則在阼階西而矣注言任諸

侯治治字亦不苟下禮經釋例云此南面指人君亦

兼卿大夫士言之非春秋之諸侯及後世之帝王也

考少牢饋食禮爲祭期主人門東南面宗人朝服北

面又明日主人朝服卽位於廟門之外東方南面檀

弓司寇惠子之喪文子退扶適子南面而立此卿大

夫之南面也士冠禮初加再加皆云出房南面三加

如加皮弁之儀賓醴冠者筵于戶西南面特牲饋食

禮夙興主人立于門外東方南面視側殺此士之南

述聞云大戴禮子張問入官篇君子南面臨官史記
樗里子傳請必言子於衛君使子爲南面是也蓋卿
大夫有臨民之權臨民者無不南面仲弓之德可爲
卿大夫以臨民故曰可使南面也論語摘輔像曰仲
弓淑明清溫可以爲卿則此玄爲卿則南面臨民矣
包注皇疏謂諸侯非也身爲布衣安得僭擬人君子
鹽鐵論殊路篇七十子皆諸侯卿相之才可南面者
數人亦誤說苑脩文篇孔子言雍也可使南面南面
者天子也尤誤論語後錄述其從祖民仲弓問子桑

伯子注

鄭曰子桑秦大夫

反鄭云云桑子郎

王曰伯子書

傳無見也

集解○釋文

無見賢遍反○論語後錄曰呂氏春秋秦

誘注公孫枝秦大夫子來也與鄭說同說苑孔子見
子來伯子伯子不衣冠而處弟子曰夫子何爲見此
人乎子曰其質美而無文吾將說而文之與夫子同
時恐非即公孫枝矣陳鵬謂皇疏引說苑云云正與

子來伯子大簡合王肅謂書子曰可也簡箋說苑修文篇簡

者易野也易野仲弓曰居敬而行簡以臨其民不亦

可乎釋文而行下孟箋以臨民說苑修文居簡而行

簡無乃大簡乎注包曰伯子之簡大簡也集解。釋文大簡音

同子曰雍之言然

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釋文好學箋論衡問孔篇

孰爲好學孔子對曰有顏回者好學今也則亡不遷

怒不貳過何也曰并攻哀公之性遷怒貳過故也因

以問則并以對之兼以攻上之短不犯其罰幸說文

云吉而免凶也从步从夭夭死之事故死謂之不幸

短命史記弟子傳顏回少孔子三十歲年二十九髮
盡白蚤死不著卒年家語七十弟子解顏回少孔子
三十歲年二十九髮白三十一而死王肅注校其年
則顏回死時孔子年六十一然則伯魚年五十先孔
子卒卒時孔子且七十矣今此爲顏回先伯魚死而
論語曰顏淵死顏路請子之車子曰鯉也死有棺而
無槨或爲設事之辭拜經曰記曰五十以上而卒皆
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
噫天視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亡夫子證時得麟而
死此亦天告夫子將沒之徵也先聖年七十五而
語也又史記孔子世家河不出圖雒不出書吾已
矣夫顏淵死云云夫曰天喪予曰天祝予曰吾道窮
曰吾已矣者是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尙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時顏子正四十也魯哀季康之間皆在哀十一年孔子反魯之後版增年時顏子新卒故聖人述之有餘痛焉論語先進篇魯哀季顏淵死者四而首冠以季康子問明其爲一時事也若王肅說孔子年六十一顏子死此正孔子自陳還蔡之年猶未反魯哀公康子何從問詢且此時去困阮陳蔡首尾三載孰能如六十一顏子已死孔子思從難諸賢何以首及顏子屈轉充嚴便可知王肅家語削奪先賢年齒以求勝其私死不容誅矣江永孔子年譜哀公十三年孔子七十一歲顏子卒較臧氏後年者江氏生年從公穀故也若淮南子精神訓高誘注謂顏淵十八而卒孔子曰回不幸短命死矣則按諸經傳無一合者今也則亡未聞好學者也釋文今此眞不足辨者矣

本或無亡字

卽連下讀

子華使於齊冉子爲其母請粟子曰與之釜注

馬曰子

華弟子公西華赤字也六斗四升曰釜也

集解○釋文使於所

吏反爲其于僞反釜

冉子史記弟子傳冉有或音父六斗四升也

六侍曰節小物伯牛侍爲證經史問荅謂檀弓伯高之喪孔氏使者未至冉求束帛乘馬而將之亦足爲是事之證則無以定其爲伯牛矣論語稱子者自曾閔有三子外惟冉求則以稱子之例校之終未必是伯牛也釜據左傳四區爲釜小爾雅廣量亦云區四謂之釜胡承珙小爾雅義證曰管子輕重篇齊西之粟釜百泉則錡二十也齊東之粟釜十泉則錡二泉也據此釜之與區差以五倍則是五區爲釜非四區爲釜然據尹知章注云斗二升八合曰錡則區數本不同此蓋如今之牙斛同一名而各方大小或異耳

是也周禮廩人陶人臬氏並作鬴注量六斗四升曰
鬴嘉定陳琰釋量曰攷工記臬氏爲量探尺內方尺
而圓其外其實一鬴案圓內容方方之對角斜弦卽
圓徑也率以方五斜七則量之圓其外者其徑爲尺
有四寸矣以徑求周則量之周於舊率爲四尺二寸
於密率爲四尺二寸九分有奇若求量積不必於圓
周求之當以方尺深尺者積千寸率之特千寸之積
不足六斗四升也何言乎其實一鬴也蓋鬴之爲言
斧也斧之形背廣而刃狹鬴名取義於斧其器則底
弇而口侈方尺者其底面漸侈而至于口則不止方
尺矣然則上方之微侈者亦可以算測之乎曰此當
以方亭之法求之上方蓋尺四寸五分也自乘得二
千一百寸有二分五厘又以下方之尺自乘得數相
并又以高乘之乃如方亭之法三而一得一千有三
十三寸之積乃以斛率之一六二除之適得六斗四
升稍不足也不然置千寸之積而以斛率三等求之
皆不合一鬴之實夫斛率有二十七百寸者矣則量
實止三斗七斗也斛率有千六百二十寸者矣則量

實止六斗一升九也斛率有二千五百寸者矣則量
實四斗也皆不合於六斗四升之爲輔也見六九齋
饌述請益曰與之庾注包曰十六斗爲庾也集解○
稟俞甫反箋邢疏以庾卽聘禮之數證包注之訓爲十
十六斗而成就鄭云豆實四升則穀實一斗二升也又
實三而成就鄭云豆實四升則穀實一斗二升也又
陶人職云庾實二穀案如陶旄二文則庾二斗四升
矣丹陽姜兆錫儀禮補注據考工記注穀受斗二升
謂庾實二斗四升初非聘禮記十六斗之數自包注
論語以庾爲逾而晉杜氏之注左傳唐賈氏之疏聘
禮記與考工及宋邢居之疏論語遂展轉成誤小爾
雅義證非之謂考工記案氏爲量煎金錫以爲之而
陶人之庾與量無益焉皆氏器或昔用之以盛未必
卽以爲量況陶人注云庾讀如請益與之庾之庾云
讀如則陶人之庾非卽論語之庾明甚故賈公彥謂
庾本有二法而孔穎達左傳疏亦云彼陶人所作庾
自瓦器今甕之類非量器也與此名同實異論語後

錄謂鄭康成讀考工之庾與此庾同是鄭以此爲二
斗四升之庾矣庾說文解字作斛論語疏質引錢坫
說而云與之庾者益之以庾非以庾易釜也豈容沾
益之數反多於初與倍而又半殊不近理蔽非考古
錄亦駁包義又云說文斛量也王篇今作庾乃人絲
三郎袞三斛注疏無明文據字書當爲庾之木字

冉子與之粟五秉注

馬曰十六斛爲秉五秉合八十

斛也

集解。釋文秉音內十六斛也。

變

馬以秉爲十六斛與聘禮記注同小爾雅廣量云秉二謂

之秉
在通八

子曰亦之適齊也

乘肥馬衣輕裘吾聞

之也

君子周急不繼富注

鄭曰非冉求與之大多也

集解。釋文衣輕於既反大多上音泰或吐賀反

原思爲之宰注

包曰弟子

原憲也思字也孔子爲魯司寇以原憲爲家邑宰也

集解鄭曰孔子初仕魯爲中都宰從中都宰爲司空從

司空爲司寇也

皇疏

與之粟九百斛

沈彤周官祿田考云粟米對文

則粟有甲米無甲粟一斛爲米五斗禹貢之四百里粟五百里米是也散文粟卽爲米漢食貨志述魏李悝云治田百畝歲收畝一石半爲粟百五十石是也都卿食縣下大夫食甸士食邱中士食邑下士與庶人在官者食井侯伯之卿大夫士食亦如之維城案魯侯國也夫子爲司寇下大夫也厚思爲夫子家宰上士也法當食邱大司徒職謂四井爲邑四邑爲邱則邱者十六井也十六井中有公田一千六百畝畝田考謂公田通率二而當一則八百畝也祿田考又謂凡食公田百畝者實八十畝則八百畝者實六百四十畝也以百畝百五十石計之六百畝當得粟九百石四十畝當得粟六十石而此但言九百者舉其大數也不曰與之田十六井而曰與之粟九百者

祿田考謂都邑而未加田分其粟與之而已然則夫子仕魯其未有加田者與晉語官幸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黃丕烈札記武億羣經義證並以此爲異文拜經日記謂此韋解論語以義言之耳非所據論語本作原憲爲家邑宰也蓋孔子爲魯司寇大夫食邑之外別有加田時原思爲孔子家邑宰食此田粟九百也故韋引論語以釋之鄭注本史記世家江永孔子年譜定公九年魯用孔子初仕中都宰十年爲子曰毋釋司空進位爲司寇蓋思於其時爲宰也

日毋

注

鄭曰毋止其辭讓也

禮記檀弓正義

士辭位不辭祿

詩采菽

箋

說文毋止之也

以與爾鄰里鄉黨乎

注

鄭曰五家

爲鄰五鄉爲里萬二千五百家爲鄉五百家爲黨也

集箋經義述聞曰毋不也言九百之粟爾雖不欲然解箋可分於鄰里鄉黨爾不以與之乎經讀考異曰

毋通作無以通作已是無以亦可連讀如孟子無以則王乎句亦通原思非辭辭乃辭其多耳夫子不須告以祿不當辭直用推與之義示之不煩以毋字作頓也

子謂仲弓曰犁牛之子騂且角雖欲勿用山川其舍諸

釋文犁牛利之反雜文曰犁又力之反色如犂也又力兮反耕犁之牛騂息營反其舍音捨樂也一音赦置也說文犁耕牛也惠士奇禮說曰犁牛耕牛子其也箋犂也犂且角天牲也仲弓可使南面故舉天牲以況之論語駢枝曰祭義曰古者天子諸侯必有養獸之官犧牲祭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于司馬使其賈買牲而其之迷入所謂野牲曲禮所謂索牛是也周禮用騂牲者三事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賦
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喻秋槎雜
記云趙策秦以牛田水通糧或以爲漢田始用牛耕
氏正注牛耕積穀水漕通糧或以爲漢田始用牛耕
竊以爲古用木耜未有金耜耦耕者二人並耕或一
人一牛亦可漢始專用牛耕也字書犁从牛冉耕字
伯牛司馬牛名犁不可謂牛耕非古也吳氏之言可
正春秋時無牛耕之誤而論語犁牛爲耕牛矣犁與
鰲異魏策鰲牛之黃也似虎鰲黑黃雜色與犁牛異
後漢書和帝紀永元十六年夏四月遣三府掾分行
四州貧民無以耕者爲雇犁牛直是犁牛爲耕牛矣
經義述問口淮南子說山篇髡屯犁牛旣科以脩決
鼻而羈生子而犧尸祝齊戒以沈諸河河伯豈羞其
所從出辭而不享哉高注犁牛不純色卽引論語文
爲證案犁者黃黑相雜之名也魏策騊牛之黃也似
虎騊與犁通東山經騊鰲之魚其狀如犁牛郭注犁
牛牛之似虎文者則犁牛卽騊牛矣論語後錄曰依

字犁作犂犂犂之省也史記仲尼弟子傳仲弓父賤人孔子曰犂牛之子王充論衡自紀篇云鯀惡禹聖異頑舜神伯牛寢疾仲弓潔全顏路庸固回傑超倫是直以仲弓爲伯牛之子矣維城案史記不言伯牛子且伯牛在聖門德行之科夫子問疾之時痛惜甚至亦何至比諸犂牛錢宮詹養新錄謂充言誕妄不足信是也後錄又曰古者用卜牲必先卜日中者用之不中者勿用故於文卜中爲用春秋左傳曰牛卜曰牲卜日稱牲是用之矣用讀如用慮大子于岡山之用札僕云汲冢書用紂于南郊春秋成十七年用郊僖十九年邾人執緇子用之皆是經傳釋詞云諸之乎也急言之曰諸徐言之曰之乎

子曰回也其心三月不違仁其餘則日月至焉而已矣
季康子問仲由可使從政也與子曰由也果汪包日果

謂果敢決斷也

集解。釋文也與音。變爾雅釋詁。慄餘下同決斷丁亂反。變勝也郭註作

果云左傳殺敵爲果邵氏正義方言慄勇也廣韵云倉頡篇果敢作此慄眾經音義引孫炎云慄決之勝也郝氏義疏亦引眾經音義引倉頡篇慄慄也云慄亦敢也通作果維城案說文云果木實也則此果當亦爲慄之借字夫子嘗稱由可使治城父謂由片言可以折獄則果當兼勇敢決斷二義周禮大卜五日果注果謂以勇決爲之是也於從政乎何有曰賜也可使從政也與曰賜也達於從政乎何有曰求也可使從政也與曰求也藝論語後錄云藝俗字當作藝維城案當讀如多材多藝之藝於從政

乎何有

季氏使閔子騫爲費宰

釋文騫起處反費音秘邑名

藝

史記弟子傳魯閔損字子

騫費季氏邑左僖元年傳公賜季友汶陽之田及費一統志費縣故城在沂州府費縣西北二十里常熟

蘇建錫尚書地理今釋云季氏費邑今山東兗州府費縣西北二十里有故城論語後錄說文解字作柴玉篇閔子騫曰善爲我辭焉如有復我者則吾必在

汶上矣

釋文善爲于僞反復扶又反則吾必在一本無吾字鄭本無則吾二字汶上音問水名

箋

史記弟子傳引無吾字與鄭本合汶上四書釋地云曾氏曰有徐州之汶青州之汶此汶指徐州言

以魯事也汶出泰山蔡無縣原山西南入沛與出琅邪朱虛縣東泰山即嶧至安邱入濰者別又續云汶水在齊之南魯之北二國之境以汶分諸汶水惟此爲最大札樸云水以北爲陽凡言某水上者皆謂水北尚書地理今釋曰汶水出今山東濟南府萊蕪縣其源非一合流於泰安州之靜安鎮謂之大汶又有小汶出新泰縣宮山之下至徂徠山南入大汶汶水舊山安民亭合濟水東北入海自明永樂九年於東平州東六十里築戴村壩盡遏汶水出南旺南北分流南流達濟甯州會沂泗諸水入淮者十之四北

流達於臨清州會漳衛
諸水入海者十之六矣

伯牛有疾

注馬曰伯牛弟子冉耕也

集解伯牛見前

南子精神訓云冉伯牛爲厲羣經義證曰厲癩聲相近史記豫讓傳漆身爲厲注音頓索隱曰賴惡瘡病也又論衡命義篇伯牛空居而遭惡疾是致病之由疏家皆不及之或云古以惡疾爲癩禮婦人有惡疾去以其癩也芣苢草可療癩見列子註故文選劉峻辨命論云冉耕歌其芣苢也注引韓詩芣苢傷夫有惡疾子問之自牖執其手注包曰牛有惡疾不欲見也

人故孔子從牖執其手也

集解釋文說文牖穿自牖由久反

交窗也荆溪任啟運宮室考曰室之制三面皆牖惟南近東爲戶近西爲牖或以爲北有牖非也惟私室有北出小牖詩所謂塞向是也鄉黨圖考曰喪大記寢東首於北牖下注云北牖下或爲北墉下士喪禮

作北牖下此經牖牖兩本異文鄭不破牖爲牖則北
 牖亦有牖論語釋故曰案士虞禮祝閭牖戶如食閒
 啟戶啟牖鄉注牖鄉一名是鄭意以鄉卽牖也然北
 出之向要是名向不名牖郊特牲亳社北牖使陰明
 也惟亳社有之則知凡室無此矣喪大記北牖下自
 是牖字之說任說是也論語後錄曰伯牛之疾惡疾
 也夫子自牖執其手者蓋恐入室致己亦有是疾耳
 論語疾質曰孔子聖无不通焉有不知醫者執其手
 者切其脈也既切脈而知其疾不治故曰亡之命矣
 夫維城案鄉黨篇云康子饋藥拜而受之曰且未達
 不敢嘗是夫子未必知醫曰亡之憂義門讀書記曰
 江氏切脈之說姑備一義曰亡之憂亡之者言無可
 以致疾之道漢書宣元六王傳作蔑之新序作末之
 並連下命矣夫讀論語後錄曰蔑之言滅也易剝蔑
 貞凶荀爽本作滅亡有滅義故通之札樸云末滅聲
 相近說文苜讀若末師古漢書註蔑無也言命之所
 遭無有善惡如斯善人而有如此惡疾
 深痛之也蓋連下文兩句釋之如此
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

者痛惜之甚也

集解○釋文矣夫音符

變

白虎通壽命篇曰冉伯牛危言正行而遭

惡疾孔子曰命矣夫斯人也而有斯疾命也夫羣經義證謂較

傳命也夫斯人也而有斯疾命也夫羣經義證謂較

今本少亡之當是齊古論遺文維城案史記重命

也夫句不重斯人也而有斯疾句疑亦當時異本

子曰賢哉回也一簞食一瓢飲注鄭曰簞笥也

周禮籩人疏

喪服傳疏左宣二年傳正義○釋文一簞簞集解

公而吾曰生集錄

卷三

三

曰蠶飄也九歎腹蠶蠶於筐篋急就篇蠶升參升半
厄艸方言蠶或謂之飄或謂之簞或謂之蠶則字皆
从瓜王伯厚注急就云皇象碑本作蠶李本作蠶廣
韻齊蕭韻皆有蠶士昏禮四爵合登注云合登破宛
也昏義亦作登正義云以一瓠分爲兩瓢登者登之
假借字然則飄者瓠之半者也莊子所謂剖之以爲
瓢也

在陋巷
釋文陋巷箋說文陋陋狹也陋里中道巷
也

尻也街巷古字通陋巷謂隘狹之居卽儒行篇所云
一畝之宮環堵之室故曰一簞食一瓢飲在陋巷而
孟子離婁篇亦言顏子居於陋巷維城案離騷云五
子用失乎家巷王逸注巷一作居亦其證鹽鐵論地
廣章引在下有於字陸賈新語慎微篇後

漢書樊英傳注引巷下並有之中二字

憂回也不改其樂
釋文其樂音洛箋樂也內呂氏春秋慎大
覽云古之得道者窮亦樂達亦樂所

賢哉回也
樂非窮達也道得於此則窮達一也

冉求曰非不說子之道力不足也

釋文不說後漢書光武帝紀太

子報桓榮引此文也作者

子曰力不足者中道而廢今女畫

釋文

如字一音丁仲反今女音汝畫音獲

箋中道而廢猶禮記中庸云半途而廢也鄭彼注云廢猶罷止也

畫說文

云界也

子謂子夏曰女爲君子儒無爲小人儒

注馬曰君子爲

儒將以明其道小人爲儒則矜其名也

集解箋北堂書

六引此注作何邵公論語述何曰君子儒所謂賢者識其大者小人儒所謂不賢者識其小者識大者方

能明道識小者易於矜名子游譏子夏之門人小子是也孫卿亦以爲子夏氏之陋儒矣論語補疏云儒

猶士也言必信行必果硜硜然小人哉小人儒正指此

子游爲武城宰注包曰武城魯下邑也

集解武城南武

顧祖禹方輿紀要云南武城故城在沂州費縣西南
九十里通志云八十里日知錄曰史記仲尼弟子傳
曾參南武城人澹臺滅明武城人同一武城而曾子
獨加南字南武城故城在今費縣西南八十里石門
山下正義曰地理志定襄有武城清河有武城故此
云南武城春秋襄公十九年城武城左氏注云泰山
南武城縣然漢書泰山郡無南武城而有南成縣屬
東海郡後漢書作南城屬泰山郡至晉始爲南武城
此後人之所以疑也宋程大昌澹臺祠友教堂記曰
武城有四左馬邕泰山清河定襄皆以名縣而清河
特曰東武城者以其與定襄皆隸趙且定襄在西故
也若子游之所宰其實魯邑而東武城者魯之北也
故漢儒又加南以別之史遷之傳魯參曰南武城人
者舛加也子羽傳次曾子古文但曰武城而水經注
引京相璠曰今泰山南武城縣有澹臺子羽冢縣人
也可見武城卽南武城也孟子言曾子居武城有越

寇新序云魯人攻鄆曾子辭於鄆若戰國策甘茂亦云曾子處費則曾子所居之武城費邑也哀八年傳吳伐我子洩率故道險從武城又曰吳師克東陽而進舍于五梧後漢志南城有東陽城引此爲證又可見南城卽武城也南城之名見於史記齊威王曰吾臣有檀子者使守南城漢書但作南成孝武封城陽共王子貞爲南成侯而後漢王符潛夫論云鄆畢之山南城之冢章懷太子注南城曾子父所葬在今沂州費縣西南此又南成之卽南城而在費之證也論語後錄曰武城與南武城俱以武水得名左傳城武城爲懼齊故然則武城近齊之邑也地理志言南成郡國志言南城成與城同不言武者漢代郡縣名之省歟四書釋地曰南武城魯邊邑也在今費縣西南八十里石門山下吳未滅與吳鄰吳既滅與越鄰據此則南武城者近齊而又近吳之邑也左傳杜注以爲一地此卻不誤高士奇春秋地名考略從之且謂子之武城曾子居武城俱是此地與程大昌說合惟顧氏春秋大事表列國地名考異据程啟生說謂襄

十九年之武城在濟甯州嘉祥縣界昭二十三年傳
邾人城翼還自離姑武城人塞其前併哀八年之武
城爲費縣之武城費與邾吳接界非所當備齊之處
并申之云余嘗至嘉祥縣有絃歌臺此地與齊界相
接去費縣尙遠啟生說是也維城案如顧說則子游
所宰之武城近齊非近吳者然哀八年吳伐我道險
從武城之役傳云王犯常爲之宰澹臺子羽之父好
焉國人懼是滅明爲近吳之武城人確有明徵夫子
問子游以得人正指所幸地言之故子游對以有滅
明安得謂子游所宰之武城非滅明所居之武城邪
絃歌臺之說地志子曰女得人焉爾乎釋文女
傳會不足信也子曰女得人焉爾乎得音汝箋唐
經爾作耳阮元校勘記云焉爾者猶於此也言曰有
女得人於此乎哉經傳釋詞作耳云耳猶矣也曰有
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也字子羽言其公且方也

集解

○釋文澹臺徒甘鄭曰步道曰徑史記高祖紀索隱臺有澹

反由徑古定反明者近讀以有字連下爲句經讀考異曰此宜以有

字爲讀蓋對師問而應曰有也與孟子不動心有道

乎曰有北宮黝之養勇也以有字句絕語勢正同徑

說文云步道也徐鍇曰道不容車故曰步道惠氏禮

說曰士師弊禁亦曰道禁野廬氏掌之橫行徑踰蓋

其一也康成曰徑踰射邪趨疾謂不由正道故禁之

子游稱子羽行不由徑蓋謂其行方也韋經義證云

月令審端徑術此義取方正也大戴禮道而不徑舟

而不游不敢以先父母之遺體行殆此義謂保身爲

孝亦可附證論語後錄云案說文解字由徑之由當

作邈公說文云平分也从八从厶音司八猶背也韓

非曰背厶爲公又云厶姦喪也韓非曰蒼頡作字自

營爲厶非公事不至偃室蓋謂未嘗私謁也偃說文

云扶讀若偃古人名扶字子游則知子游名當作扶

偃其借字也

子曰孟之反不伐

注鄭曰姓孟名之側字之反也

皇疏

孟之反當以邢疏所引左傳注孟氏族爲是孟其氏非姓也鄭君偶誤耳莊子大宗師篇有孟子反卽之

也奔而殿將入門策其馬曰非敢後也馬不進也註

馬曰殿在軍後者也前曰啟後曰殿孟之反賢而有

勇軍大奔獨在後爲殿人迎爲功之不欲獨有其名

故云我非敢在後距敵也馬不能前進耳

集解○釋文而殿都

練反說文奔走也爾雅中庭謂之走大路謂之奔

注同釋名奔變也有急變奔赴之也後曰殿詩采

菽傳曰殿鎮也漢書周勃傳注師古曰殿之言鎮也

謂鎮軍後以禦敵也說文重文作脾臂今作臂段注

字蓋取鎮靜在後之義

子曰不有祝鮀之佞而有宋朝之美難乎免於今之世

矣

釋文祝鮀徒多反宋朝張遙反

注鄭曰不有言無也

書微子正義

箋祝鮀

左傳漢書作祝佗據字子魚當以鮀字爲正經義述聞曰而猶與也言有祝鮀之佞與有宋朝之美也

子曰誰能出不由戶何莫由斯道也

箋說文戶護也半門曰戶維城案

門與戶對文則異散文當通故禮記禮器云未有人室而不由戶者鄭注謂三百三千皆由誠也彼以戶喻誠此以戶喻道語意相似孟子萬章篇云禮門也惟君子出入是門也門戶爲出入之所共由記言入此言出其義一也

子曰質勝文則野

注包曰野如野人言鄙略也

集箋禮記

表記云喬而野朴而不文卽此意

文勝質則史注包曰史者文多而

質少也

集

箋

儀禮聘禮記辭多則史注史謂策祝賈

乃策祝是策書祝辭故辭多爲文史周禮宰夫掌百

官府之徵令辨其八職六曰史掌官書以贊宿注贊

治苦今起文書草也是史爲專

掌官府文書者兩義皆可通

文質彬彬然後君子

注包曰彬彬文質相半之貌也

集解○釋文文質彬彬

也說文作鄭曰彬彬雜半貌也

後漢馮翊陳鱣曰說

份文質備鄭曰彬彬雜半貌也

也說文作鄭曰彬彬雜半貌也

者从樊省聲許所傳本古文當外古作份論語後

錄謂依字當作份蓋以說文於份下引此文也疑古

文論語不必盡從古文字故許君不於彬下引之鄭

況包鄭並作彬則作彬者反爲今文矣論語述何云

文質相復猶寒暑也殷革夏救文以質其敝也豈周

革殷救野以文其敝也史殷周之始皆文質彬彬者

也春秋救周之敝當復反殷之質而馴致乎君子之

道故夫子又曰如用之則吾從先進先野人而後君子也

子曰人之生也直注馬曰言人之所以生於世而自終

者以其正直之道也集解鄭曰始生之人皆正直詩長

義選周書洪範六三德一曰正直史記集解引鄭注云中正之人孫星衍疏云此三德爲天地人之

道正直者論語云人之生也直人道也又云罔之生

也幸而免注包曰誣罔正直之道而亦生是幸而免

也集解陰曰罔之罔維城案詩鄭風羔裘三英箋三

德剛克柔克正直也孔疏克能也剛能柔能謂寬猛

相濟以成治立功剛則強柔則弱此陷於滅亡之道

非能也是則剛不能濟以柔柔不能濟以剛皆所謂

俱陽俱陰而陷於滅亡之道者故謂其生爲幸免也

論衡幸偶篇引此無而免字經讀考異曰近讀以幸而免爲句論衡引作罔之生也幸或疑而免無此句法愚謂康成讀論語揖讓而升下以而飲另爲句正可舉例

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又不如樂之者

深也

集解○釋文好之呼報反下注同樂之音洛

子曰中人以上可以語上也中人以下不可以語上也

注王曰上謂上知之人所知也兩舉中人以其可上

可下也

集解○釋文以上時掌反注可上同語上魚據反下同上知音智

箋

漢書古今人表

注言中庸之人漸於訓誨可曰知上智之所知也

樊遲問知子曰務民之義注王曰務所以化道民之義

也

集解○釋文知音智下章及註同化道音導

敬鬼神而遠之可謂知矣

注包曰敬鬼神而不瀆

集解○釋文而遠于萬反瀆徒木反本今作黷箋禮記

表記云子曰夏道尊命事鬼敬神而遠之近人而忠焉周人尊禮尚施事鬼敬神而遠之近人而忠焉注遠鬼神近人謂外宗廟內朝廷正義以忠恕養於民是忠焉也維城案朝廷所以臨蒞斯民者內之其卽示務民義之意歟

問仁曰仁者先難而後獲可謂仁矣箋

春秋

繁露仁義法篇引孔子語樊遲曰治身者先難後獲四書考異曰樊遲凡三問仁兩兼問知夫子答之不同夫子固因材施教而一人一問時或有先後之殊材未必變易之速三荅均可終身由之遲尤不應見少而屢黷也大約遲之進問猶有餘辭而其辭有別夫子乃各就問辭荅之繁諸者重在夫子之荅略其

問辭但渾括之曰問仁問知焉耳各篇中凡諸弟子同所問而夫子異荅宜兼以此意隅反之

子曰知者樂水注包曰知者樂運其才知以治世如水

流而不知已也

集解。釋文樂音岳。又五孝反。注及下同。

仁者樂山

詩韓

外傳三問者曰夫智者何以樂於水也曰夫水者緣理而行不遺小閒似有智者動而之下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羣物以生國家以甯萬事以平品物以正此智者所以樂於水也詩曰思樂泂水薄采其菲魯侯戾止在泂飲酒樂水之謂也問者曰夫仁者何以樂於山也曰夫山者萬民之所瞻仰也草木生焉萬物植焉飛鳥集焉走獸休焉四方益取與焉出雲道風崑乎天地之間天地以成國家以甯此仁者所以樂於山也詩曰泰山巖巖魯邦所瞻樂山之謂也說苑雜言篇所載略同論語後錄曰仁木也木勝土故樂山智士也土勝水故樂水於易艮爲山兌

爲澤山土也坎水半見於兌故澤卽爲水山澤通氣
仁智用之矣尙書大傳子張曰仁者何樂于山也孔
子曰夫山者鬼鬼然高崑然高則何樂焉山草木生
焉禽獸蕃焉財用施焉生財用而無私爲四方皆伐
焉每無私于焉出雲雨以通乎天地之閒陰陽和合
雨露之澤萬物以成百姓以饗此仁之樂于山者也

知者動

注包曰有進故動也

集解

仁者靜知者樂注鄭

曰知者自役得其志故樂也

集解。釋文知者

箋文

樂五孝反疑誤樂當音洛若讀五孝反則上文

仁者

壽注包曰性靜故壽考也

集解

箋中論天壽篇仁者壽

云以仁者壽利養萬物萬物亦受利矣故必壽也孔子

悅申鑒俗嫌篇或問仁者壽何謂也曰仁者內不傷
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

子曰齊一變至於魯魯一變至於道注包曰言齊魯有

大公周公之餘化也大公大賢周公聖人今其政教

雖衰若有明君興之者齊可使如魯魯可使如大道

行之時也

集解。釋文有大變。漢書地理志云周興公周公音泰下同。變。呂少昊之虛曲阜封

周公子伯禽爲魯侯曰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。師古曰魯庶幾至道言齊人不如魯也。

子曰觚不觚

注馬曰觚禮器也一升曰爵三升曰觚也

集解。釋文觚不觚音孤酒爵也容二升

王曰當時沈湎於酒故曰觚不

觚言不知禮也

皇經義雜記曰考工記梓人爲飲疏羹器勺一升爵一升觚三升獻以

爵而酬以觚一獻而三酬則一豆矣注勺尊升也觚
豆字聲之誤觚當爲解豆當爲斗食一豆肉飲一豆
酒中人之食也注一豆酒又啓之誤當爲斗釋曰爵
制今韓詩說一升曰爵二升曰觚三升曰解四升曰
角五升曰散古周禮說同謹案周禮一獻三酬當一
豆卽觚二升不滿豆矣鄭玄駁之云解字角旁支攷
頽之間師讀所作今禮角旁單古書或作角旁氏角
旁氏則與觚字相近學者多聞觚寡聞觚寫此書亂
之而作觚耳又南郡太守馬季長說一獻而三酬則
一豆豆當爲斗一爵三解相近禮器制度云觚大二
升解大三升是故鄭從二升觚三升解也案儀禮燕
禮坐取觚洗賓少進辭洗主人坐奠觚于篚注古文
觚皆爲觚此宜從今文作觚者叔孫通撰漢禮器制
度亦云觚大二升解大三升與韓詩周禮合說文解
鄉飲酒角也禮曰一人洗舉解解受四升从角單聲
觚解或从辰觚禮經觚鄉飲酒之角也一日觴受
三升者謂之觚从角瓜聲此許叔重自用其說非古
義也學者宜分別觀之儀禮鄉飲酒禮記鄉飲酒

義皆有觶無觶說文觶鄉飲酒之角也當作燕禮之

角也寫者涉上解字注故耳御覽

注云孔子削觶而志有所念觶不時成故曰觶哉觶

引此

哉觶小器耳心不專一向不時成汎於大事乎論語

釋故曰史游急就章急就奇觶與眾異觶木簡也文

選文賦或操觶以率綱沚觶木之方者以其平面言

之謂之方以其稜角言之謂之觶然觶觶哉觶哉

之名起於秦漢孔子所謂觶當是酒器觶哉觶哉

宰我問曰仁者雖告之曰井有仁焉其從之也子曰何

爲其然也君子可逝也不可陷也注包曰逝往也言

君子可使往視之耳不冒自投救之也集箋近注釋

文同陷說文云高下也一日侈也又云侈可欺也不

落也从自多聲臣鉉等曰今俗作墮非是

可罔也注馬曰可欺者可使往也不可罔者不可得

誣罔自投下也

集解 說文欺詐欺也

子曰君子博學於文約之以禮亦可以弗畔矣夫注鄭

曰弗畔不違道也

集解 釋文一本無君箋經義雜記曰既

言君子不嫌其違畔於道後顏淵篇此章再見正本

皆無君子字據釋文知此處係衍文後漢書范升傳

孔子曰博學約之弗叛矣夫夫學而不約必叛道也

顏淵曰博我曰文約我曰禮孔子可謂知教顏淵可

謂善學矣義門讀書記曰約漢人讀曰要論語述何

曰文六藝之文禮貫乎六藝故董生云春秋者禮義

之大宗也其事則齊桓晉文其文則史可謂博矣君

子約之以禮繼周以俟百世非畔也日知錄曰君子

博學於文自身而至於家國天下制之爲度數發之

爲音容莫非文也品節斯斯之謂禮孔子曰伯母叔

母疏衰踊不絕地姑姊妹之大功踊絕於地知此者

由文矣哉由文矣哉記曰三年之喪人道之至文者

也又曰禮減而進以進爲文樂盈而反以反爲文傳曰文明以止人文也觀乎人文以化成天下故曰文王既沒文不在茲乎而謚法經天緯地曰文與弟子之學詩書六藝之文有深淺之不同矣

子見南子子路不說夫子矢之曰予所否者天厭之天

厭之注鄭曰矢誓也否不也

釋文不說音悅矢之孔鄭繆皆云誓也否鄭繆

方有反不也天厭於箋論語後錄曰坊記曰陽侯殺
坡反寒也又於豔反箋繆侯而竊其夫人故大饗廢
夫人之禮孔叢子平原君問子高曰吾聞子之先君
親見衛夫人南子信有之乎荅曰先君在衛衛君問
軍旅焉拒而不荅問不已攝駕而去衛君請見猶不
能終何夫人之能觀乎古者大享夫人與焉於時禮
義雖廢猶有行之者意衛君夫人享夫子夫子亦弗
獲已矣此孔叢子之說必有所據不得以後世依託
之書廢之也又史記靈公夫人有南子者使人謂孔
子曰四方之君子不辱欲與寡君爲兄弟者必見寡

小君寡小君願見孔子辭謝不得已而見之夫人在
絺帷中孔子入門北面稽首夫人自帷中再拜環珮
聲璆然孔子曰吾鄉爲弗見見之禮答焉子路不說
云云此史記之說亦必有所據姑案以孔叢合坊記
義與史記殊維城案史記載使使請見之辭則非因
大饗明矣孔叢子究係僞書不足據矣古誓字周易
虞翻注矢誓也否史記作不經義雜記曰太史公自
言弟子籍出孔氏古文則所采論語當是古論作不
或通借爲否鄭康成繆播訓爲不與世家文合凡古
人誓多云所不左傳僖廿四年重耳曰所不與舅氏
同心者有如白水可證子云子所不者此記者約略
之辭所不下當日更有誓辭羣經義證曰否論衡作
鄙下言孔子解之曰我所爲鄙陋者天厭殺我至誠
自誓不負子路也書否德史記作鄙德釋名否鄙也
鄙劣不能有所堪成也不鄙亦聲相近羣經音辨厭
一音於頰反塞也論語族負曰否讀如否卦之否厭
讀如叔孫豹寢天厭已之厭呂氏春秋貴因覽孔子
道彌子瑕見釐夫人因也後錄謂釐夫人卽夫人南

子稱聲靈音之譌歟夫子自陳反乎衛此二至衛事
也在定公十四年浪穹王崧說緯謂當在出公輒時
輒之立南子主之趙鞅納蒯瞶于戚與之爭國恐其
位不固欲用孔子以鎮服人心故子路有衛君待子
爲政之言南子知孔子無爲輒意乃以聘饗之禮請
見意欲孔子爲輒也子路以與前言正名之旨相反
故不悅

亦通

子曰中庸之爲德也其至矣乎民鮮久矣

釋文民鮮
仙善反

禮記中庸鄭注庸常也用中爲常道也鮮罕也周禮
師氏一曰至德注至德中和覆燾持載含宏者也孔
子曰中庸之爲德也其至矣乎風俗通義過譽篇引
中庸上有大哉字論語堯賢曰命乎天率乎性中庸
之德至矣民少有久於此者歎政學不券者之難得
也論語述何曰春爲陽中萬物以生秋爲陰中萬物
以成春秋貫乎六藝而主乎用自東周以後
無用之矣子思子發揮大義康成氏能言之

子貢曰如有博施於民而能濟眾何如可謂仁乎子曰

何事於仁必也聖乎堯舜其猶病諸

釋文博施始鼓反

箋白虎

通聖人篇聖者通也道也聲也道無所不通明無所不照問聲知情與天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶禮別名記曰五人曰茂十人曰選百人曰俊十人曰英倍英曰賢萬人曰傑萬傑曰聖下引聖乎堯舜其猶病諸夫仁者己欲立而立人己欲達而達諸以必也絕句

人能近取譬可謂仁之方也已

釋文夫

注鄭曰方猶

道也

後漢班

箋

說文譬諭也論語述何曰春秋錄內而略外必先正君以正內外所謂取

譬不遠也

論語古注集箋卷三終