

影印璜川吳氏仿宋刊本

論語集注 下冊

東京文求堂印行

國立臺灣大學圖書館典藏
由國家圖書館數位化

495938

35.3.26

論語集注卷六

先進第十一

此篇多評弟子賢否。凡二十七章。胡氏曰。此篇

記閔子騫言行者四。而其一直稱閔子。疑閔氏門人所記也。

子曰。先進於禮樂。野人也。後進於禮樂。君子

也。先進後進。猶言前輩後輩。野人。謂郊外之民。君子。謂賢士大夫也。程子曰。先進於禮

樂。文質得宜。今反謂之質朴。而以爲野人。後進之於禮樂。文過其質。今反謂之彬彬。而以

爲君子。蓋周末文勝。故時人之言如此。不自知其過於文也。如用之。則吾

從先進。用之。謂用禮樂。孔子既述時人之言。又自言其如此。蓋欲損過以就中也。

○子曰。從我於陳蔡者。皆不及門也。從去聲。孔子

嘗厄於陳蔡之間。弟子多從之者。此時皆不在門。故孔子思之。蓋不忘其相從於患難之

也。德行。顏淵。閔子騫。冉伯牛。仲弓。言語。宰我。

子貢。政事。冉有。季路。文學。子游。子夏。行去聲。弟子

因孔子之言。記此十人。而并目其所長。分為四科。孔子教人各因其材。於此可見。○程子

曰。四科乃從夫子於陳蔡者爾。門人之賢者固不止此。曾子傳道而不與焉。故知十哲世俗論

也。○子曰。回也非助我者也。於吾言無所

不說。說音悅。○助我。若子夏之起子。因疑問而有以相長也。顏子於聖人之言。默識

心通。無所疑問。故夫子云然。其辭若有憾焉。其實乃深喜之。○胡氏曰。夫子之於回。豈真

以助我望之。蓋聖人之謙。○子曰。孝哉閔子德。又以深贊顏氏云爾。

騫人不間於其父母昆弟之言。間去聲。○胡氏曰。父母兄

弟稱其孝友人皆信之無異辭者。蓋其孝友之實。有以積於中而著於外。故夫子歎而美之。

○南容三復白圭。孔子以其兄之子妻之。

三妻並去聲。○詩大雅抑之篇曰。白圭之玷。尚可磨也。斯言之玷。不可為也。南容一日三

復此言。事見家語。蓋深有意於謹言也。此邦有道。所以不廢。邦無道。所以免禍。故孔子以

兄子妻之。○范氏曰。言者行之表。行者言之實。未有易其言而能謹於行者。南容欲謹其

言如此。則必能謹其行矣。○季康子問弟子孰為好學。孔

子對曰。有顏回者好學。不幸短命死矣。今也

則亡。好去聲。○范氏曰。哀公康子問同而對有詳略者。臣之告君。不可不盡。若康子

者。必待其能問乃告之。此教誨之道也。

○顏淵死。顏路請子之

車以爲之椁。

顏路。淵之父。名無繇。少孔子六歲。孔子始教而受學焉。椁。外棺也。

請爲椁。欲賣車以買椁也。

子曰。才不才。亦各言其子也。

鯉也。死有棺而無椁。吾不徒行以爲之椁。以

吾從大夫之後。不可徒行也。

鯉。孔子之子。伯魚也。先孔子卒。

言鯉之才。雖不及顏淵。然已與顏路以父視之。則皆子也。孔子時已致仕。尚從大夫之列。

言後謙辭。○胡氏曰。孔子遇舊館人之喪。嘗脫駟以賻之矣。今乃不許。顏路之請何邪。葬

可以無椁。駟可以脫而復求。大夫不可以徒行。命車不可以與人而鬻諸市也。且爲所識

窮乏者得我。而勉強以副其意。豈誠心與直道哉。或者以爲君子行禮。視吾之有無而已。

夫君子之用財。視義之可。○顏淵死。子曰噫。

天喪子。天喪子。喪去聲。○噫。傷痛聲。悼。道無傳。若天喪己也。○顏

淵死。子哭之慟。從者曰。子慟矣。從去聲。○曰。慟。哀過也。

有慟乎。哀傷之至。不自知也。非夫人之為慟而誰為。夫音

扶。為去聲。○夫人。謂顏淵。言其死可惜。哭之空慟。非他人之比也。○胡氏曰。痛惜之至。施

當其可。皆情性之正也。○顏淵死。門人欲厚葬之。子曰。

不可。喪具稱家之有無。貧而厚。門人厚葬之。葬。不循理也。故夫子止之。

蓋顏路聽之。子曰。回也。視子猶父也。子不得視猶

子也。非我也。夫二三子也。歎不得如葬鯉之得。空以責門人也。

○季路問事鬼神。子曰：未能事人，焉能事鬼。

敢問死。曰：未知生，焉知死。焉於虔反。○問事鬼神，蓋求所以奉

祭祀之意。而死者，人之所必有。不可不知。皆切問也。然非誠敬，不足以事人。則必不能事神。

非原始而後生。則必不能反終。而所以死。蓋幽明始終。初無二理。但學之有序。不

可躐等。故夫子告之如此。○程子曰：晝夜者，死生之道也。知生之道，則知死之道。盡事人

之道，則盡事鬼之道。死生人鬼，一而二，二而一者也。或言夫子不告子路，不知此乃所以

深告之也。○閔子侍側，誾誾如也。子路，行行如也。

冉有子貢，侃侃如也。子樂。閔侃音義見前篇。行胡浪反。樂音洛。

○行行，剛強之貌。子樂者，樂得英材而教育之。若由也，不得其死然。

尹氏曰。子路剛強。有不得其死之理。故因以戒之。其後子路卒死於衛。孔悝之難。洪氏曰。

漢書引此句。上有曰字。或云。上文樂字。即曰字之誤。○魯人為長府。長府。

藏名。藏貨財曰閔。子騫曰。仍舊貫。如之何。何府。為蓋改作之。

必改作。仍。因也。貫。事也。王氏曰。改作。勞民傷財。在於得已。則不如仍舊貫之善。

子曰。夫人不言。言必有中。夫音扶。中去聲。○言不妄發。發必當。

理。惟有德者能之。○子曰。由之瑟。奚為於丘之門。程

曰。言其聲之不和。與己不同也。家語云。子路鼓瑟。有北鄙殺伐之聲。蓋其氣質剛勇。而不

足於中和。故其門人不敬子路。子曰。由也升發於聲者如此。門人不敬子路。子曰。由也升

堂矣。未入於室也。門人以夫子之言。遂不敬子路。故夫子釋之。升堂入

室喻入道之次第。言子路之學已造乎正大高明之域。特未深入精微之奧耳。未可以一事之失而遽忽之也。○子貢問師與商也孰賢。子曰師

也。過商也不及。故常過中。子夏篤信謹守。而

規模狹隘。曰。然則師愈與。與平聲。○子曰。過

猶不及。道以中庸為至。賢知之過。雖若勝於

尹氏曰。中庸之為德也。其至矣乎。夫過與不

及。均也。差之毫釐。繆以千里。故聖人之教。抑

其過。引其不及。○季氏富於周公。而求也為

之聚斂而附益之。為去聲。○周公以王室至

矣。季氏以諸侯之卿而富過之。非攘奪其君

刻剝其民。何以得此。冉有為季氏宰。又為之

急賦稅以益其富。子曰：非吾徒也。小子鳴鼓而攻之。

可也。非吾徒。絕之也。小子鳴鼓而攻之。使門人聲其罪以責之也。聖人之惡黨惡而

害民也。如此。然師嚴而友親。故己絕之。而猶使門人正之。又見其愛人之無已也。○范氏

曰：冉有以政事之才。施於季氏。故為不善。至於如此。由其心術不明。不能反求諸身。而以

仕為急。○柴也愚。柴。孔子弟子。姓高。字子羔。愚者。知不足而厚有餘。家

語記其足不履影。啓蟄不殺。方長不折。執親之喪。泣血三年。未嘗見齒。避難而行。不徑不

竇。可以見矣。參也魯。魯。鈍也。程子曰：參也竟以其為人矣。參也魯。魯。得之。又曰：曾子之學。誠

篤而已。聖門學者。聰明才辯。不為不多。而卒傳其道。乃質魯之人爾。故學以誠實為貴也。

尹氏曰：曾子之才。魯。故其學師也。辟。辟。婢亦也。確。所以能深造乎道也。師也。辟。辟。婢亦也。確。所以能深造乎道也。

便辟也。謂習於由也。嘽也。嘽五旦反。○嘽粗俗容止少誠實也。也。傳稱嘽者謂俗論

也。○楊氏曰。四者性之偏。語之使知自勵也。吳氏曰。此章之首。脫子曰二字。或疑下章子

曰。當在此章之。○子曰。回也其庶乎。屢空。近首而通為一章。

也。言近道也。屢空。數至空匱也。不以貧窶動心而求富。故屢至於空匱也。言其近道。又能

安貧。賜不受命而貨殖焉。億則屢中。○命。謂天命。貨殖。貨財生殖也。億。意度也。言子貢不

如顏子之安貧樂道。然其才識之明。亦能料事而多中也。程子曰。子貢之貨殖。非若後人

之豐財。但此心未忘耳。然此亦子貢少時事。至間性與天道。則不為此矣。○范氏曰。屢空

者。簞食瓢飲。屢絕而不改其樂也。天下之物。豈有可動其中者哉。貧富在天。而子貢以貨

殖為心。則是不能安受天命矣。其言而多中

者億而已。非窮理樂天者也。夫子嘗曰。賜不
幸言而中。是使賜多言也。聖人之不貴言也。

是如○子張問善人之道。子曰。不踐迹。亦不入

於室。善人質美而未學者也。程子曰。踐迹。如
言循途守轍。善人雖不必踐舊迹而自

不為惡。然亦不能入聖人之室也。○張子曰。
善人欲仁而未志於學者也。欲仁。故雖不踐

成法。亦不蹈於惡。有諸己也。由○子曰。論篤
不學。故無自而入聖人之室也。

是與君子者乎。色莊者乎。與如字。○言但以
其言論篤實而與

之。則未知其為君子者乎。為色。○子路問聞
莊者乎。言不可以言貌取人也。

斯行諸。子曰。有父兄在。如之何其聞斯行之。

冉有問聞斯行諸。子曰。聞斯行之。公西華曰。

由也問聞斯行諸子曰有父兄在求也問聞

斯行諸子曰聞斯行之赤也惑敢問子曰求

也退故進之由也兼人故退之兼人謂勝人也張敬夫曰

聞義固當勇為然有父兄在則有不可得而

專者若不稟命而行則反傷於義矣子路有

聞未之能行唯恐有聞則於所當為不患其

不能為矣特患為之之意或過而於所當稟

命者有闕耳若冉求之資稟失之弱不患其

不稟命也患其於所當為者逡巡畏縮而為

之不勇耳聖人一進之一退之所以約之於義理之中而使之無過不及之患也○

子畏於匡顏淵後子曰吾以女為死矣子曰

在回何敢死女音汝○後謂相失在後何敢死謂不赴鬪而必死也胡氏曰

先王之制。民生於三。事之如一。惟其所在。則致死焉。況顏淵之於孔子。恩義兼盡。又非他人之爲師弟子者而已。卽夫子不幸而遇難。回必捐生以赴之矣。捐生以赴之。幸而不死。則必上告天子。下告方伯。請討以復讐。不但已也。夫子而在。則回何爲而不愛其死。以犯匡人之鋒乎。○季子然問仲由冉求。可謂大臣與。

與平聲。○子然。季氏子弟。自多其家得臣二子。故問之。子曰。吾以子爲

異之問。曾由與求之問。輕二子以抑季然也。

所謂大臣者。以道事君。不可則止。以道事君者。不從君

之欲。不可則止。今由與求也。可謂具臣矣。具

者。必行己之志。謂備臣曰。然則從之者與。與平聲。○意二子數而已。然則從之者與。既非大臣。則從季

氏之所。子曰。弑父與君。亦不從也。言二子雖不足於大

臣之道。然君臣之義。則聞之熟矣。弑逆大故。必不從之。蓋深許二子以死難不可奪之節。

而。又以陰折季氏不臣之心也。○尹氏曰。季氏專權僭竊。二子仕其家而不能正也。知其

不可而不能止也。可謂具臣矣。是時季氏已有無君之心。故自多其得人。意其可使從已

也。故曰弑父與君亦不從也。其庶乎二子可免矣。○子路使子羔為

費宰。子路為季氏宰而舉之也。子曰。賊夫人之子。夫音扶。下同。

賊。害也。言子羔質美而未學。遽使治民。適以害之。子路曰。有民人焉。

有社稷焉。何必讀書然後為學。言治民事神皆所以為學。

子曰。是故惡夫佞者。惡去聲。○治民事神固學者事。然必學之已成。

然後可仕以行其學。若初未嘗學而使之即仕以爲學。其不至於慢神而虐民者幾希矣。子路之言。非其本意。但理屈辭窮而取辨於口以禦人耳。故夫子不斥其非而特惡其佞也。○范氏曰。古者學而後入政。未聞以政學者也。蓋道之本在於修身而後及於治人。其說具於方冊。讀而知之。然後能行。何可以不讀書也。子路乃欲使子羔以政爲學。失先後本末之序矣。不知其過而以口給禦人。故夫子惡其佞也。○子路曾皙冉有。公西華侍坐。坐才臥反。○皙。子曰。以吾一日長乎爾。毋吾以也。長上聲。○言我雖年少而難言。蓋誘之盡言以觀其志。而聖人和氣謙德於此亦可見矣。居則曰。不吾知也。如或知爾。則何以哉。言女平居則言人不知我。如或

有人知女則女將何以爲用也。子路率爾而對曰：千乘之國。

攝乎大國之間，加之以師旅，因之以饑饉，由

也爲之比及三年，可使有勇，且知方也。夫子

哂之。乘去聲。饑音機。饑音僅。比必二反。下同。哂詩忍反。○率爾，輕遽之貌。攝管束也。

二千五百人爲師。五百人爲旅。因，仍也。穀不熟曰饑。菜不熟曰饉。方，向也。謂向義也。民向

義則能親其上。死其長矣。哂，微笑也。求爾何如？對曰：方六七十。

如五六十，求也爲之比及三年，可使足民。如

其禮樂以俟君子。此求爾何如。孔子問也。下放此方六七十里小國也。如，

猶或也。五六十里則又小矣。足，富足也。俟君子言非己所能。冉有謙退。又以子路見哂，故

其辭益遜。

赤爾何如。對曰：非曰能之，願學焉。宗廟

之事，如會同，端章甫，願為小相焉。

相去聲。公西華志。

於禮樂之事，嫌以君子自居，故將言己志而先為遜辭，言未能而願學也。宗廟之事，謂祭祀。

祀諸侯時見曰會。衆視曰同。端，玄端服。點爾章甫，禮冠相贊，君之禮者。言小亦謙辭。點爾

何如。鼓瑟希，鏗爾舍瑟而作。對曰：異乎！三子

者之撰。子曰：何傷乎？亦各言其志也。曰：莫春

者，春服既成，冠者五六人，童子六七人，浴乎

沂，風乎舞雩，詠而歸。夫子喟然歎曰：吾與點

也。鏗，苦耕反。舍，上聲。撰，士免反。莫，冠並去聲。沂，魚依反。雩，音于。○四子侍坐，以齒為序。

則點當次對。以方鼓瑟。故孔子先問求赤而後及點也。希間歇也。作起也。撰具也。春服單袷之衣。浴盥濯也。今上已祓除是也。沂水名。在魯城南。地志以為有溫泉焉。理或然也。風乘涼也。舞雩祭天禱雨之處。有壇墀樹木也。詠歌也。曾點之學。蓋有以見夫人欲盡處天理流行。隨處充滿。無少欠缺。故其動靜之際。從容如此。而其言志。則又不過即其所居之位。樂其日用之常。初無舍己為人之意。而其胸次悠然。直與天地萬物。上下同流。各得其所之妙。隱然自見於言外。視三子之規規於事為之末者。其氣象不侔矣。故夫子歎息而深許之。而門人記其本末。獨三子者出。曾皙加詳焉。蓋亦有以識此矣。

後曾皙曰。夫三子者之言何如。子曰。亦各言

其志也已矣。夫音扶。曰。夫子何哂由也。點以志。

乃所優為。而夫子曰。為國以禮。其言不讓。是

晒之。故請其說。夫子曰。為國以禮。其言不讓。是

故晒之。特晒其不遜。唯求則非邦也。與安

見方六七十如五六十而非邦也者。與平聲。

曾點以冉求亦欲為國。而不見晒。故微唯赤

問之。而夫子之答無貶辭。蓋亦許之。則非邦也。與宗廟會同。非諸侯而何。赤也。為

之小孰能為之大。孰能為之大。言無能出其

右者。亦許之之辭。程子曰。古之學者。優柔

厭飲。有先後之序。如子路冉有公西赤言志

如此。夫子許之。亦以此自是實事。後之學者

好高。如人游心千里之外。然自身却只在此。

又曰。孔子與點。蓋與聖人之志同。便是堯舜

氣象也。誠異三子者之撰。特行有不掩焉耳。

此所謂狂也。子路等所見者小。子路只為不達為國以禮道理。是以哂之。若達却便是這氣象也。又曰。三子皆欲得國而治之。故夫子不取。曾點狂者也。未必能為聖人之事。而能知夫子之志。故曰浴乎沂。風乎舞雩。詠而歸。言樂而得其所也。孔子之志在於老者安之。朋友信之。少者懷之。使萬物莫不遂其性。曾點知之。故孔子喟然歎曰。吾與點也。又曰。曾點漆雕開。已見大意。

顏淵第十二

凡二十四章

顏淵問仁。子曰。克己復禮為仁。一日克己復禮。天下歸仁焉。為仁由己。而由人乎哉。仁者本心

之全德。克勝也。己謂身之私欲也。復反也。禮者天理之節文也。為仁者所以全其心之德。

也。蓋心之全德。莫非天理。而亦不能不壞於人欲。故爲仁者。必有以勝私欲而復於禮。則事皆天理。而本心之德。復全於我矣。歸。猶與也。又言一日克己復禮。則天下之人。皆與其仁。極言其效之甚速。而至大也。又言爲仁由己。而非他人所能預。又見其機之在我。而無難也。日日克之。不以爲難。則私欲淨盡。天理流行。而仁不可勝用矣。程子曰。非禮處便是私意。既是私意。如何得仁。須是克盡己私。皆歸於禮。方始是仁。又曰。克己復禮。則事事皆仁。故曰天下歸仁。謝氏曰。克己復禮。則事事皆己。須從性偏難克處克將去。顏淵曰。請問其目。子曰。非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。顏淵曰。回雖不敏。請事斯語矣。

目。條件也。顏淵

間夫子之言。則於天理人欲之際。已判然矣。故不復有所疑問。而直請其條目也。非禮者。

己之私也。勿者。禁止之辭。是人心之所以爲主。而勝私復禮之機也。私勝。則動容周旋無不中禮。而日用之間。莫非天理之流行矣。事如事事之事。請事斯語。顏子默識其理。又自知其力。有以勝之。故直以爲己任。而不疑也。○程子曰。顏淵問克己復禮之目。子曰。非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。四者身之用也。由乎中而應乎外。制於外所以養其中也。顏淵事斯語。所以進於聖人。後之學聖人者。宜服膺而勿失也。因箴以自警。其視箴曰。心兮本虛。應物無迹。操之有要。視爲之則。蔽交於前。其中則遷。制之於外。以安其內。克己復禮。久而誠矣。其聽箴曰。人有秉彝。本乎天性。知誘物化。遂亡其正。卓彼先覺。知止有定。閑邪存誠。非禮勿聽。其言箴曰。人心之動。因言以宣。發禁躁妄。內斯靜專。矧是樞機。與戎出好。吉凶榮辱。惟其所召。傷易則誕。傷煩則支。己肆物忤。出悖來違。非法不道。欽哉訓

辭其動箴曰。哲人知幾。誠之於思。志士勵行。守之於爲。順理則裕。從欲惟危。造次克念。戰兢自持。習與性成。聖賢同歸。愚按此章問答。乃傳授心法切要之言。非至明不能察其幾。非至健不能致其決。故惟顏子得聞之。而凡學者亦不可以不勉也。程子之箴發明親切。學者尤宜深玩。○仲弓問仁。子曰。出門如見大賓。使

民如承大祭。己所不欲。勿施於人。在邦無怨。

在家無怨。仲弓曰。雍雖不敏。請事斯語矣。敬

持己。恕以及物。則私意無所容。而心德全矣。內外無怨。亦以其效言之。使以自考也。○程

子曰。孔子言仁。只說出門。如見大賓。使民如承大祭。看其氣象。便須心廣體胖。動容周旋

中禮。惟謹獨。便是守之法。或問出門使民之時。如此可也。未出門使民之時。如之何。曰。

此儼若思時也。有諸中而後見於外。觀其出門使民之時。其敬如此。則前乎此者。敬可知矣。非因出門使民。然後有此敬也。愚按克己復禮。乾道也。主敬行恕。坤道也。顏冉之學。其高下淺深。於此可見。然學者誠能從事於敬。恕之間。而有得焉。亦將無己之可克矣。○

司馬牛問仁。司馬牛。孔子弟子。子曰。仁者其

言也。訥。訥。音刃。○訥。忍也。難也。仁者心存而不放。故其言若有所忍。而不易發。蓋

其德之一端也。夫子以牛多言而躁。故告之以此。使其於此而謹之。則所以為仁之方。不

外是矣。曰。其言也訥。斯謂之仁已乎。子曰。為之

難。言之得無訥乎。牛意仁道至大。不但如夫子之所言。故夫子又告之

以此。蓋心常存。故事不苟。事不苟。故其言自有不得而易者。非強閉之而不出也。楊氏曰。

觀此及下章再問之語。牛之易其言可知。○
程子曰。雖爲司馬牛多言。故及此。然聖人之
言。亦止此爲是。愚謂牛之爲人如此。若不告
之。以其病之所切。而泛以爲仁之大槩語之。
則以彼之躁。必不能深思。以去其病。而終無
自以入德矣。故其告之如此。蓋聖人之言。雖
有高下大小之不同。然其切於學者之身。而
皆爲入德之要。則又初不異也。讀者其致思
焉。○司馬牛問君子。子曰。君子不憂不懼。向
作亂。牛常憂懼。故曰。不憂不懼。斯謂之君子。
夫子告之以此。曰。不憂不懼。斯謂之君子。
已乎。子曰。內省不疚。夫何憂何懼。夫音扶。○
猶前章之意。故復告之以此。疚。病也。言由其
平日所爲無愧於心。故能內省不疚。而自無
憂懼。未可遽以爲易而忽之也。○晁氏曰。不
憂不懼。由乎德全而無疵。故無入而不自得。

非實有憂懼而強排遣之也。○司馬牛憂曰：人皆有兄弟，

我獨亡。牛有兄弟而云然者，憂其為亂而將死也。子夏曰：商聞之

矣。蓋聞之夫子。死生有命，富貴在天。命稟於有生之初，非今所

能移。天莫之為而為，非我所能必。但當順受而已。君子敬而無失，與

人恭而有禮，四海之內皆兄弟也。君子何患

乎無兄弟也。既安於命，又當修其在己者。故又言苟能持己以敬而不間斷。

接人以恭而有節文，則天下之人皆愛敬之。如兄弟矣。蓋子夏欲以寬牛之憂，故為是不

得已之辭。讀者不以辭害意可也。○胡氏曰：子夏四海皆兄弟之言，特以廣司馬牛之意。

意圓而語滯者也。惟聖人則無此病矣。且子夏知此而以哭子喪明，則以蔽於愛而昧於

理是以不能踐其言爾。

○子張問明。子曰：浸潤之譖，膚

受之慙，不行焉。可謂明也已矣。浸潤之譖，膚

受之慙，不行焉。可謂遠也已矣。

譖莊陰反。慙蘇路反。○浸

潤如水之浸灌滋潤，漸漬而不驟也。譖毀人之行也。膚受謂肌膚所受。利害切身，如易所謂剝牀以膚，切近災者也。慙，愆己之寃也。毀人者，漸漬而不驟，則聽者不覺其入，而信之深矣。慙寃者，急迫而切身，則聽者不及致詳而發之暴矣。二者難察而能察之，則可見其心之明而不蔽於近矣。此亦必因子張之失而告之，故其辭繁而不殺，以致丁寧之意云。

○楊氏曰：驟而語之，與利害不切於身者，不行焉。有不待明者能之也。故浸潤之譖，膚受之慙，不行。然後謂之明。而又謂之。○子貢問遠，遠則明之至也。書曰：視遠惟明。

政子曰。足食。足兵。民信之矣。

言倉廩實而武備修。然後教化

行。而民信於我。不離叛也。

子貢曰。必不得已而去。於斯三

者何先。曰。去兵。

去上聲。下同。言食足而信孚。則無兵而守固矣。

子

貢曰。必不得已而去。於斯二者何先。曰。去食。

自古皆有死。民無信不立。

民無食必死。然死者人之所必不免

無信則雖生而無以自立。不若死之為安。故寧死而不失信於民。使民亦寧死而不失信

於我也。○程子曰。孔門弟子善問。直窮到底。如此章者。非子貢不能問。非聖人不能答也。

愚謂以人情而言。則兵食足而後吾之信可。以孚於民。以民德而言。則信本又之所固有。

非兵食所得而先也。是以為政者。當身率其民而以死守之。不以危急而可棄也。

○

棘子成曰。君子質而已矣。何以文爲。棘子成。衛大夫。

疾時人文勝。故爲此言。子貢曰。惜乎。夫子之說。君子也。

駟不及舌。言子成之言。乃君子之意。然言出於舌。則駟馬不能追之。又惜其失。

言也。文猶質也。質猶文也。虎豹之鞞猶犬羊之

鞞。鞞其郭反。鞞皮去毛者也。言文質等耳。不可相無。若必盡去其文。而獨存其質。則

君子小人無以辨矣。夫棘子成矯當時之弊。固失之過。而子貢矯子成之弊。又無本末輕

重之差。胥失之矣。○哀公問於有若曰。年饑用不足。

如之何。稱有若者。君臣之辭。用謂國。稱有若者。君臣之辭。用謂國。用。公意蓋欲加賦以足用也。有若對

曰。盍徹乎。徹。通也。均也。周制。一夫受田百畝。而與同溝共井之人。通力合作。計

取二矣。故有若請但專行。曰。二。吾猶不足。如

之何其徹也。

二。即所謂什二也。公以有若不喻其旨。故言此以示加賦之意。

對曰。百姓足。君孰與不足。百姓不足。君孰與

足。

民富則君不至獨貧。民貧則君不能獨富。有若深言君民一體之意。以止公之厚斂。

為人上者所宜深念也。楊氏曰。仁政必自經界始。經界正。而後井地均。穀祿平。而軍國

之需。皆量是以為出焉。故一徹而百度舉矣。上下寧。憂不足乎。以二猶不足。而教之徹。疑

若迂矣。然什一。天下之中正。多則桀。寡則貉。不可改也。後世不究其本。而惟末之圖。故征

斂無藝。費出無經。而上下困矣。又。子張問惡。知盍徹之當務。而不為迂乎。

崇德辨惑。子曰：主忠信，徙義，崇德也。主忠信則本立。

徙義則日新。愛之欲其生，惡之欲其死。既欲其生，

又欲其死，是惑也。惡去聲。○愛惡人之常情也。然人之生死有命，非可

得而欲也。以愛惡而欲其生死，則惑之甚也。誠不以

富亦祇以異。此詩小雅我野之辭也。舊說夫子引之以明欲其生死者

不能使之生死。如此詩所言，不足以致富而適足以取異也。程子曰：此錯簡，當在第十六

篇齊景公有馬千駟之上。因此下文亦有齊景公字而誤也。○楊氏曰：堂堂乎張也，難與

並為仁矣。則非誠善補過。○齊景公問政於

孔子。齊景公名杵臼。魯昭公末年，孔子適齊。孔子對曰：君君，臣

臣。父。父。子。子。

此人道之大經。政事之根本也。是時景公失政。而大夫陳氏厚

施於國。景公又多內嬖。而不立太子。其君臣父子之間。皆失其道。故夫子告之。以此。公

曰。善哉。信如君不君。臣不臣。父不父。子不子。

雖有粟。吾得而食諸。

景公善孔子之言。而不能。其後果以繼嗣不

定。啓陳氏弑君篡國之禍。○楊氏曰。君之所以君。臣之所以臣。父之所以父。子之所以子。

是必有道矣。景公知善夫子之言。而不知反求其所以然。蓋悅而不釋者。齊之所以卒於

亂也。○子曰。片言可以折獄者。其由也與。

與平聲。○片言。半言。折斷也。子路忠信明決。故言出而人信服之。不待其辭之畢也。子

路無宿諾。宿。留也。猶宿怨之宿。急於踐言。不留其諾也。記者因夫子之言而記

此。以見子路之所以取信於人者。由其養之有素也。○尹氏曰。小邾射以句繹奔魯。曰。使季路要我。吾無盟矣。千乘之國。不信其盟。而信子路之一言。其見信於人可知矣。一言而折獄者。信在言前。人自信之。○子曰。聽訟。吾故也。不留諾。所以全其信也。○子曰。聽訟。吾猶人也。必也使無訟乎。范氏曰。聽訟者。治其末。塞其流也。正其本。清其源。則無訟矣。○楊氏曰。子路片言可以折獄。而不知以禮遜為國。則未能使民無訟者也。故又記孔子之言。以見聖人不以聽訟為難。而以使民無訟為貴。○子張問政。子曰。居之無倦。行之以忠。居。謂存諸心。無倦。則始終如一。行。謂發於事。以忠。則表裏如一。○程子曰。子張少仁。無誠心愛民。則必倦而不盡心。故告之。○子曰。博學於文。約之以禮。亦可以此。

弗畔矣夫。出重○子曰：君子成人之美，不成人

之惡。小人反是。成者，誘掖獎勸以成其事也。君子，小人。所存既有厚薄之

殊。而其所好又有善惡之異。故其用心不同如此。○季康子問政於

孔子。孔子對曰：政者正也。子帥以正，孰敢不

正。范氏曰：未有己不正而能正人者。○胡氏曰：魯自中葉，政由大夫。家臣效尤。據邑背

叛，不正甚矣。故孔子以是告之。欲康子以正自克而改三家之故。惜乎康子之溺於利欲

而不能也。○季康子患盜，問於孔子。孔子對曰：苟

子之不欲，雖賞之不竊。言子不貪欲，則雖賞民使之為盜，民亦知

恥而不竊。○胡氏曰：季氏竊柄，康子奪嫡，民之為盜，固其所也。蓋亦反其本耶。孔子以不

欲啓之。其旨深矣。奪嫡事見春秋傳。○季康子問政於孔子曰。

如殺無道。以就有道。何如。孔子對曰。子為政。

焉。用殺。子欲善而民善矣。君子之德風。小人

之德草。草上之風必偃。焉於虔反。○為政者民所視效。何以殺為。

欲善則民善矣。上一作尚。加也。偃。什也。○尹氏曰。殺之為言。豈為人上之語哉。以身教者

從。以言教者訟。○子張問士何如。斯可謂之

而況於殺乎。達者。德孚於人。而行無不得之謂。子曰。何哉。爾所謂達

者。子張務外。夫子蓋已知其發問之意。故反詰之。將以發其病而藥之也。子張

對曰。在邦必聞。在家必聞。言名譽著聞也。子曰。是聞

也。非達也。

聞與達相似而不同。乃誠偽之所分。學者不可不審也。故夫子既

明辨之。下文又詳言之。

夫達也者。質直而好義。察言而

觀色。慮以下人。在邦必達。在家必達。

夫音扶。下同。好

下皆去聲。○內主忠信。而所行合宜。審於接物。而卑以自牧。皆自修於內。不求人知之事。

然德修於己。而人信之。夫聞也者。色取仁而

行違。居之不疑。在邦必聞。在家必聞。

○行去聲。善其

顏色以取於仁。而行實背之。又自以為是。而無所忌憚。此不務實而專務求名者。故虛譽

雖隆而實德則病矣。○程子曰。學者須是務實。不要近名。有意近名。大本已失。更學何事。

為名而學。則是偽也。今之學者。大抵為名。為名與為利。雖清濁不同。然其利心則一也。尹

氏曰。子張之學。病在乎不務實。故孔子告之。皆篤實之事。充乎內而發乎外者也。當時門人親受聖人之教。而差失有如此者。況後世乎。○樊遲從遊於舞雩

之下。曰。敢問崇德脩慝辨惑。慝吐得反。○胡氏曰。慝之字從

心。從匿。蓋惡之匿於心者。脩者治而去之。子曰。善哉。問善其切。於為己。先

事後得。非崇德與。攻其惡。無攻人之惡。非脩

慝與。一朝之忿。忘其身。以及其親。非惑與。與平。

聲。○先事後得。猶言先難後獲也。為所當為。而不計其功。則德日積而不自知矣。專於治

己而不責人。則己之惡無所匿矣。知一朝之忿。為其甚微。而禍及其親。為甚大。則有以辨惑

而懲其忿矣。樊遲遲麤鄙近利。故告之以此。三者皆所以救其失也。○范氏曰。先事後得。上

義而下利也。人惟有利欲之心。故德不崇。惟不自省己過。而知人之過。故慝不脩。感物而易動者。莫如忿。忘其身。以及其親。惑之甚者也。惑之甚者。必起於細微。能辨之於早。則不至於大惑矣。故懲忿所以辨惑也。

○樊遲問仁。子曰。愛人。問

知。子曰。知人。上知去聲。下如字。○愛人。仁之施。知人。知之務。樊遲未

達。曾氏曰。遲之意。蓋以愛欲其周。而子曰。舉

直錯諸枉。能使枉者直。舉直錯枉者。知也。使枉者直。則仁矣。如此

則二者不惟不相悖而反相為用矣。樊遲退。見子夏曰。鄉也吾

見於夫子而問知。子曰。舉直錯諸枉。能使枉

者直。何謂也。鄉去聲。見賢徧反。○遲以夫子之言。專為知者之事。又未達所

以能使枉者直之理。子夏曰：富哉言乎！歎其所包者廣不止言知舜

有天下。選於衆，舉臯陶，不仁者遠矣。湯有天下。

選於衆，舉伊尹，不仁者遠矣。選息戀反陶音遙遠如字。

○伊尹，湯之相也。不仁者遠，言人皆化而為仁，不見有不仁者。若其遠去爾，所謂使枉者

直也。子夏蓋有以知夫子之兼仁知而言矣。○程子曰：聖人之語，因人而變化。雖若有淺

近者，而其包含無所不盡。觀於此章可見矣。非若他人之言，語近則遺遠，語遠則不知近

也。尹氏曰：學者之問也，不獨欲聞其說，又必欲知其方，不獨欲知其方，又必欲為其事。如

樊遲之問仁，知也。夫子告之盡矣。樊遲未達，故又問焉，而猶未知其何以為之也。及退而

問諸子夏，然後有以知之。使其未喻，則必將復問矣。既問於師，又辨諸友，當時學者之務

實也。○子貢問友。子曰：忠告而善道之，不可

則止，無自辱焉。告工毒反。道去聲。○友所以輔仁，故盡其心以告之。善其

說以道之。然以義合者也。故不可○曾子曰：

君子以文會友，以友輔仁。講學以會友，則道益明。取善以輔仁。

則德日進。

論語集注卷六

吳縣吳志忠校刊

論語集注卷七

子路第十三 凡三十章

子路問政。子曰：先之勞之。勞如字。○蘇氏曰：凡民之行，以身先

之。則不令而行。凡民之事，雖勤不怨。請益曰：無倦。無古

母。○吳氏曰：勇者喜於有為，而不能持久，故以此告之。○程子曰：子路問政，孔子既告之

矣。及請益，則曰：無倦而已。未嘗復有所告，姑使之深思也。○仲弓為季氏

宰，問政。子曰：先有司，赦小過，舉賢才。有司，眾

兼眾職。然事必先之於彼，而後考其成功，則己不勞而事畢舉矣。過失誤也。大者於事或有所害，不得不懲。小者赦之，則刑不濫而人心悅矣。賢有德者，才有能者，舉而用之，則有

司皆得其人。而政益修矣。曰。焉知賢才而舉之。曰。舉爾所

知。爾所不知。人其舍諸。焉於虔反。舍上聲。○

時之賢才。故孔子告之。以此。程子曰。人各親其親。然後不獨親其親。仲弓曰。焉知賢才而

舉之。子曰。舉爾所知。爾所不知。人其舍諸。便見仲弓與聖人用心之大小。推此義。則一心

可以興邦。一心可以喪邦。只在公私之間。爾。○范氏曰。不先有司。則君行臣職矣。不赦小

過。則下無全人矣。不舉賢才。則百職廢矣。○失此三者。不可以為季氏宰。況天下乎。○

子路曰。衛君待子而為政。子將奚先。出衛君謂

也。是時魯哀公之十。子曰。必也正名乎。是時

年。孔子自楚反乎衛。名實紊矣。故孔子以正名為先。謝氏曰。正名雖為衛君而言。然為政

不父其父。而禰其祖。名實紊矣。故孔子以正

之道。皆當。子路曰。有是哉。子之迂也。奚其正。

迂。謂遠於事情。言。子曰。野哉。由也。君子於其

所不知。蓋闕如也。野。謂鄙俗。責其不能。名不

正則言不順。言不順則事不成。楊氏曰。名不

不順。言不順則無。事不成則禮樂不興。禮樂

不興則刑罰不中。刑罰不中則民無所措手

足。中去聲。○范氏曰。事得其序之謂禮。物得

樂不興。禮樂不興則施之政。故君子名之必

可言也。言之必可行也。君子於其言。無所苟

而已矣。程子曰。名實相須。一事苟則其餘皆苟矣。○胡氏曰。衛世子蒯瞶。取其母

南子之淫亂。欲殺之不果而出奔。靈公欲立公子郢。郢辭。公卒。夫人立之。又辭。乃立蒯瞶

之子。輒以拒蒯瞶。夫蒯瞶欲殺母。得罪於父。而輒據國以拒父。皆無父之人也。其不可有

國也明矣。夫子為政。而以正名為先。必將具其事之本末。告諸天王。請于方伯。命公子郢

而立之。則人倫正。天理得。名正言順。而事成矣。夫子告之之詳如此。而子路終不喻也。故

事輒不去。卒死。其難。徒知食焉不避其難之為義。而不知食輒之食為非義也。○樊

遲請學稼。子曰。吾不如老農。請學為圃。曰。吾

不如老圃。種五穀曰稼。種蔬菜曰圃。樊遲出。子曰。小人哉。

樊須也。謂小人。謂細民。孟子所謂小人之事者也。上好禮則民莫

敢不敬上好義則民莫敢不服上好信則民

莫敢不用情夫如是則四方之民襁負其子

而至矣焉用稼

好去聲夫音扶襁居丈反焉於虔反○禮義信大人之事

也。好義則事合空情誠實也。敬服用情。蓋各以其類而應也。襁織縷爲之。以約小兒於背

者。○楊氏曰。樊須遊聖人之門。而問稼圃。志則陋矣。辭而闢之可也。待其出而後言其非

何也。蓋於其問也。自謂農圃之不如。則拒之者至矣。須之學疑不及此。而不能問。不能以

三隅反矣。故不復。及其既出。則懼其終不喻也。求老農老圃而學焉。則其失愈遠矣。故復

言之。使知前所。○子曰。誦詩三百。授之以政。言者意有在也。

不達。使於四方。不能專對。雖多亦奚以爲。

去使

聲。○專。獨也。詩。本。人。情。該。物。理。可。以。驗。風。俗。之。盛。衰。見。政。治。之。得。失。其。言。溫。厚。和。平。長。於。風。論。故。誦。之。者。必。達。於。政。而。能。言。也。○程。子。曰。窮。經。將。以。致。用。也。世。之。誦。詩。者。果。能。從。政。而。專。對。乎。然。則。其。所。學。者。章。○子。曰。其。身。正。向。之。未。耳。此。學。者。之。大。患。也。

不令而行。其身不正。雖令不從。○子曰。魯衛

之政。兄弟也。

魯。周。公。之。後。衛。康。叔。之。後。本。兄。弟。之。國。而。是。時。衰。亂。政。亦。相。似。

故。孔。子。歎。之。

○子謂衛公子荆。善居室。始有。曰。苟

合矣。少有。曰。苟完矣。富有。曰。苟美矣。

公。子。荆。衛。大。夫。

苟。聊。且。粗。畧。之。意。合。聚。也。完。備。也。言。其。循。序。而。有。節。不。以。欲。速。盡。美。累。其。心。○楊。氏。曰。務。為。全。美。則。累。物。而。驕。吝。之。心。生。公。子。荆。皆。曰。苟。而。已。則。不。以。外。物。為。心。其。欲。易。足。故。也。

○子適衛。冉有僕。僕。御車也。子曰：庶矣哉。庶。衆也。冉

有曰：既庶矣。又何加焉？曰：富之。庶而不富。則民生不遂。故

制田里。薄賦斂。以富之。曰：既富矣。又何加焉？曰：教之。而

不教。則近於禽獸。故必立學校。明禮義。以教之。○胡氏曰：天生斯民。立之司牧。而寄以三

事。然自三代之後。能舉此職者。百無一二。漢之文明。唐之太宗。亦云庶且富矣。西京之教

無間焉。明帝尊師重傅。臨雍拜老。宗戚子弟莫不受學。唐太宗大召名儒。增廣生員。教亦

至矣。然而未知所以教也。三代之教。天子公卿躬行於上。言行政事皆可師法。彼二君者

其能然乎。○子曰：苟有用我者。朞月而已可也。三

年有成。朞。月也。謂周一歲之月也。可者。僅辭。言綱紀布也。有成。治功成也。○尹氏曰。

孔子數當時莫能用己也故云然愚○子曰。按史記此蓋為衛靈公不能用而發。

善人為邦百年亦可以勝殘去殺矣。誠哉是

言也。勝平聲。去上聲。○為邦百年。言相繼而久也。勝殘。化殘暴之人。使不為惡也。去

殺。謂民化於善。可以不用刑殺也。蓋古有是言。而夫子稱之。程子曰。漢自高惠至于文景。

黎民醇厚。幾致刑措。庶乎其近之矣。○尹氏曰。勝殘去殺。不為惡而已。善人之功如是。若

夫聖人。則不待百年。其化亦不止此。○子曰。如有王者。必世而

後仁。王者。謂聖人受命而興也。三十年為一世。仁。謂教化浹也。程子曰。周自文武至

於成王。而後禮樂興。即其效也。○或問三年必世遲速不同何也。程子曰。三年有成。謂法

度紀綱有成而化行也。漸民以仁。摩民以義。使

之浹於肌膚。淪於骨髓。而禮樂可興。所謂

仁也。此非積久。何以能致。○子曰。苟正其身矣。於從政乎。

何有。不能正其身。如正人何。○冉子退朝。子

曰。何晏也。對曰。有政。子曰。其事也。如有政。雖

不吾以。吾其與聞之。朝音潮。與去聲。○冉有

私朝也。晏。晚也。政。國政。家事。以用也。禮。大

夫。雖不治事。猶得與聞國政。是時季氏專魯。

其於國政。蓋有不與同列議於公朝。而獨與

家臣謀於私室者。故夫子為不知者而言。此

必季氏之家事耳。若是國政。我嘗為大夫。雖

不見用。猶當與聞。今既不聞。則是非國政也。

語意與魏徵獻陵之對畧相似。其所以

正名分。抑季氏。而教冉有之意深矣。○定

公問一言而可以興邦。有諸。孔子對曰。言不

可以若是其幾也。

幾期也。詩曰。如幾如式。言一言之間。未可以如此。而

必期其效。

人之言曰。為君難。為臣不易。

易去聲。○當時有此

言也。如知為君之難也。不幾乎一言而興邦乎。

因此言而知為君之難。則必戰戰兢兢。臨深履薄。而無一事之敢忽。然則此言也。豈不可

以必期於興邦乎。為定公言。故不及臣也。曰。一言而喪邦。有諸。孔

子對曰。言不可以若是其幾也。人之言曰。子

無樂乎為君。唯其言而莫予違也。

喪去聲。下同。樂音洛。

○言他無所樂。惟樂此耳。如其善而莫之違也。不亦善乎。

如不善而莫之違也。不幾乎一言而喪邦乎。

范氏曰。言不善而莫之違。則忠言不至於耳。君日驕而臣日諂。未有不喪邦者也。○謝氏曰。知爲君之難。則必敬謹以持之。惟其言而莫子違。則讒諂面諛之人至矣。邦未必遽興喪也。而興喪之源。分於此。然此非識微之君子。何足以知之。○葉公問政。

音義並見第七篇。子曰。近者說。遠者來。說音悅。○被其澤則悅。聞

其風則來。然必近者悅。而後遠者來也。○子夏爲莒父宰。問政。

子曰。無欲速。無見小利。欲速則不達。見小利

則大事不成。父音甫。○莒父。魯邑名。欲事之速成。則急遽無序。而反不達。見

小者之爲利。則所就者小。而所失者大矣。○程子曰。子張問政。子曰。居之無倦。行之以忠。

子夏問政。子曰。無欲速。無見小利。子張常過高而未仁。子夏之病。常在近小。故各以切己

之事。告之。○葉公語孔子曰。吾黨有直躬者。其父

攘羊。而子證之。語去聲。○直躬。直身而行者。有因而盜曰攘。孔子

曰。吾黨之直者異於是。父為子隱。子為父隱。

直在其中矣。為去聲。○父子相隱。天理人情之至也。故不求為直。而直在其中。

中。○謝氏曰。順理為直。父不為子隱。子不為父隱。於理順邪。瞽瞍殺人。舜竊負而逃。遵海

濱而處。當是時。愛親之心。勝其於直不直。何暇計哉。○樊遲問仁。子曰。

居處恭。執事敬。與人忠。雖之夷狄。不可棄也。

恭。主容。敬。主事。恭見於外。敬主乎中。之。夷狄。不可棄。勉其固守而勿失也。○程子曰。此是

徹上徹下語。聖人初無二語也。充之則睟面盎背。推而達之。則篤恭而天下平矣。胡氏曰。

樊遲問仁者三。此最先。先○子貢問曰。何如
難次之。愛人其最後乎。

斯可謂之士矣。子曰。行己有恥。使於四方。不

辱君命。可謂士矣。使去聲。此其志有所不為。而其材足以有為者也。

子貢能言。故以使事告之。蓋為使之難。不獨貴於能言而已。曰。敢問其次。

曰。宗族稱孝焉。鄉黨稱弟焉。弟去聲。此本立而材不足者。

故為其次。曰。敢問其次。曰。言必信。行必果。硯硯然

小人哉。抑亦可以為次矣。行去聲。硯苦耕反。果必行也。硯小

石之堅確者。小人言其識量之淺狹也。此其本末皆無足觀。然亦不害其為自守也。故聖

人猶有取焉。下此則市井之人。不復可為士矣。曰。今之從政者何如。

子曰噫斗筭之人何足算也。

筭所交反。算亦作筭。悉亂反。

今之從政者。蓋如魯三家之屬。噫。心不平聲。斗。量名。容十升。筭。竹器。容斗二升。斗筭之人。

言鄙細也。算。數也。子貢之問每下。故夫子以是警之。○程子曰。子貢之意。蓋欲為皎皎之

行。聞於人者。夫子告之。皆篤實自得之事。○子曰。不得中行而與

之。必也狂狷乎。狂者進取。狷者有所不為也。

狷音絹。○行道也。狂者志極高而行不掩。狷者知未及而守有餘。蓋聖人本欲得中道之

人而教之。然既不可得。而徒得謹厚之人。則未必能自振拔而有為也。故不若得此狂狷

之人。猶可因其志節而激厲裁抑之。以進於道。非與其終於此而已也。○孟子曰。孔子豈

不欲中道哉。不可必得。故思其次也。如琴張曾皙牧皮者。孔子之所謂狂也。其志嚶嚶然。

曰古之人古之人。夷考其行而不掩焉者。也。狂者又不可得。欲得不脣不潔之士而與之。是狷也。是。○子曰。南人有言曰。人而無恆。不又其次也。

可以作巫醫。善夫。恆胡登反。夫音扶。○南人南國之人。恆常久也。巫所

以交鬼神。醫所以寄死生。故雖賤役而不恆猶不可以無常。孔子稱其言而善之。不恆

其德。或承之羞。此易恆卦九三爻辭。承進也。子曰。不占而

已矣。復加子曰。以別易文也。其義未詳。楊氏曰。君子於易。苟玩其占。則知無常之取

羞矣。其為無常也。蓋亦不占而已矣。意亦略通。○子曰。君子和而不

同。小人同而不和。和者。無乖戾之心。同者。有阿比之意。○尹氏曰。君子

尚義。故有不同。小人尚利。安得而和。○子貢問曰。鄉人皆好之。

何如。子曰：未可也。鄉人皆惡之。何如。子曰：未

可也。不如鄉人之善者好之。其不善者惡之。

好惡並去聲。○一鄉之人。宜有公論矣。然其間亦各以類自為好惡也。故善者好之。而惡

者不惡。則必其有苟合之行。惡者惡之。而善者不好。則必其無可好之實。○子曰。

君子易事而難說也。說之不以道。不說也。及

其使人也。器之。小人難事而易說也。說之雖

不以道。說也。及其使人也。求備焉。音悅。○器說

之。謂隨其材器而使之也。君子之心公而恕。小人之私而刻。天理人欲之間。每相反而

已矣。○子曰：君子泰而不驕。小人驕而不泰。子君

循理。故安舒而不矜。○子曰。剛毅木訥近仁。

肆。小人逞欲。故反是。程子曰。木者質樸。訥者遲鈍。四者質之近乎

仁者也。楊氏曰。剛毅則不屈於物欲。木訥則

不至於外。○子路問曰。何如斯可謂之士矣。

子曰。切切。惓惓。怡怡。如也。可謂士矣。朋友切

切。惓惓。兄弟怡怡。胡氏曰。切切。懇到也。惓惓。詳勉也。怡怡。和悅也。皆子

路所不足。故告之。又恐其混於所施。則兄弟○子曰。善人教民七年。亦可以即戎矣。民教

者。教之孝悌忠信之行。務農講武之法。即就

也。戎。兵也。民知親其上。死其長。故可以即戎。○程子曰。七年云者。聖人度其時可矣。如云

類皆當思其作。○子曰以不教民戰是謂棄

之。為如何乃有益。○子曰以不教民戰是謂棄

憲問第十四

胡氏曰此篇疑原憲所記凡四十七章

憲問恥。子曰邦有道穀邦無道穀恥也。憲原思名

穀。祿也。邦有道不能為邦無道不能獨善。而但知食祿皆可恥也。憲之狷介其於邦無

道穀之可恥固知之矣。至於邦有道穀之可

恥則未必知也。故夫子因其問而并言之。以

廣其志。使知所以自勉而進於有為也。○克伐怨欲不行焉。可

以為仁矣。此亦原憲以其所能而問也。克。子好勝。伐。自矜。怨。忿恨。欲。貪欲。子曰可以為難矣。仁則吾不知也。有是四者而不能制之使不

得行可謂難矣。仁則天理渾然。自無四者之累。不行不足以言之也。○程子曰。人而無克伐怨欲。惟仁者能之。有之而能制其情使不行。斯亦難能也。謂之仁則未也。此聖人開示之深。惜乎憲之不能再問也。或曰。四者不行。固不得爲仁矣。然亦豈非所謂克己之事。求仁之方乎。曰。克去己私以復乎禮。則私欲不留。而天理之本然者得矣。若但制而不行。則是未有拔去病根之意。而容其潛藏隱伏於胷中也。豈克己求仁之謂哉。學者察於二者之間。則其所以求仁之功。益親切而無滲漏矣。○子曰。士而懷居。不足以爲士矣。居。謂意所便安處也。○子曰。邦有道。危言危行。邦無道。危行言孫。行。孫並去聲。○危。高峻也。孫。卑順也。尹氏曰。君子之持身不可變也。至於言則有時而不敢盡。以避禍也。然則爲國者使士言孫。豈

不殆哉。○子曰。有德者必有言。有言者不必有

德。仁者必有勇。勇者不必有仁。有德者。和順積中。英華發

外。能言者。或便佞口給而已。仁者。心無私累。見義必為勇者。或血氣之強而已。○尹氏曰。

有德者必有言。徒能言者未必有德也。仁者志必勇。徒能勇者未必有仁也。○南

宮适問於孔子曰。羿善射。奭盪舟。俱不得其

死然。禹稷躬稼而有天下。夫子不答。南宮适

出。子曰。君子哉若人。尚德哉若人。适古活反。羿音詣。奭

五報反。盪土浪反。○南宮适。即南容也。羿有窮之君。善射。滅夏后相而篡其位。其臣寒。浞。

又殺羿而代之。奭春秋傳作澆。浞之子也。力能陸地行舟。後為夏后少康所誅。禹平水土。

暨稷播種。身親稼穡之事。禹受舜禪而有天下。稷之後至周武王亦有天下。适之意蓋以羿。羿比當世之有權力者。而以禹稷比孔子也。故孔子不答。然适之言如此。可謂君子之人。而有尚德之心矣。不可以不與。故俟其出而贊美之。○子曰。君子而

不仁者有矣夫。未有小人而仁者也。○夫音扶。謝氏

曰。君子志於仁矣。然毫忽之間。○子曰。愛之

能勿勞乎。忠焉能勿誨乎。○蘇氏曰。愛而勿勞。禽犢之愛也。忠而

勿誨。婦寺之忠也。愛而知勞之。則其為愛也深矣。忠而知誨之。則其為忠也大矣。○

子曰。為命。裨諶草創之。世叔討論之。行人子

羽脩飾之。東里子產潤色之。○裨諶之反。諶時林反。○裨諶以

下四人皆鄭大夫。草略也。創造也。謂造為草藁也。世叔游吉也。春秋傳作子太叔。討尋究也。論講議也。行人掌使之官。子羽公孫揮也。脩飾謂增損之。東里地名。子產所居也。潤色謂加以文采也。鄭國之為辭命。必更此四賢之手而成。詳審精密。各盡所長。是以應對諸侯。鮮有敗事。孔子○或問子產。子曰。惠人也。言此蓋善之也。

子產之政不專於寬。然其心則一以愛人為。為主。故孔子以為惠人。蓋舉其重而言也。問

子西曰。彼哉彼哉。子西。楚公子申。能遜楚國。立昭王。而改紀其政。亦賢

大夫也。然不能革其僭王之號。昭王欲用孔子。又沮止之。其後卒召白公。以致禍亂。則其

為人可知矣。彼。問管仲曰。人也。奪伯氏駢邑。哉者。外之之辭。

三百飯。疏食。沒齒無怨言。人也。猶言此人也。伯氏。齊大夫。駢邑。

地名。齒年也。蓋桓公奪伯氏之邑以與管仲。伯氏自知己罪而心服管仲之功。故窮約以終身而無怨言。荀卿所謂與之書社三百而富人莫之敢拒者。卽此事也。○或問管仲子產孰優。曰。管仲之德不勝其才。子產之才不勝其德。然於聖人之學則槩乎其未有間也。

○子曰。貧而無怨。難。富而無驕。易。

易去聲。○處貧難處。

富易人之常情。然人當勉其難而不可忽其易也。

○子曰。孟公綽爲

趙魏老則優。不可以爲滕薛大夫。

公綽魯大夫。趙魏晉

卿之家。老家臣之長。大家勢重。而無諸侯之事。家老望尊。而無官守之責。優有餘也。滕薛二國名。大夫任國政者。滕薛國小政繁。大夫位高責重。然則公綽蓋廉靜寡欲。而短於才者也。○胡氏曰。知之弗豫。枉其才而用之。則爲棄人矣。此君子所以患不知人也。言此則

孔子之用。○子路問成人。子曰。若臧武仲之

知。公綽之不欲。卞莊子之勇。冉求之藝。文之

以禮樂。亦可以為成人矣。言去聲。〇成人。猶

夫。名紇。莊子。魯下邑大夫。言兼此四子之長。則知足以窮理。廉足以養心。勇足以力行。藝

於內。而文見乎外。則材全德備。渾然不見一

善成名之迹。中正和樂。粹然無復偏倚。駁雜

之蔽。而其為人也亦成矣。然亦之為言。非其

至者。蓋就子路之所可及而語之也。若論曰。

今之成人者何必然。見利思義。見危授命。久

要不忘平生之言。亦可以為成人矣。復加曰

字者。既

答而復言也。授命言不愛其生。持以與人也。久要舊約也。平生平日也。有是忠信之實。則雖其才知禮樂有所未備。亦可以爲成人之次也。○程子曰。知之明。信之篤。行之果。天下之達德也。若孔子所謂成人。亦不出此三者。武仲知也。公綽仁也。卞莊子勇也。冉求藝也。須是合此四人之能。文之以禮樂。亦可以爲成人矣。然而論其大成。則不止於此。若今之成人。有忠信而不及於禮樂。則又其次者也。又曰。臧武仲之知。非正也。若文之以禮樂。則無不正矣。又曰。語成人之名。非聖人孰能之。孟子曰。惟聖人然後可以踐形。如此方可以稱成人之名。胡氏曰。今之成人以下。乃子路之言。蓋不復聞斯行之之勇。而有終身誦之之固矣。未

○子問公叔文子於公明賈曰。信

乎。夫子不言不笑不取乎。

公叔文子。衛大夫。公孫拔也。公明姓。

賈名亦衛人。文子為人其詳不可知。公明賈然必廉靜之士。故當時以三者稱之。

對曰。以告者過也。夫子時然後言。人不厭其

言。樂然後笑。人不厭其笑。義然後取。人不厭

其取。子曰。其然。豈其然乎。厭者苦其多而惡之。辭事適其可。

則人不厭而不覺其有是矣。是以稱之。或過而以為不言不笑不取也。然此言也。非禮義

充溢於中。得時措之宜者不能。文子雖賢。疑未及此。但君子與人為善。不欲正言其非也。

故曰其然。豈其然乎。蓋疑之也。○子曰。臧武仲以防求為後

於魯。雖曰不要君。吾不信也。要平聲。防地名。武仲所封邑。

也。要。有挾而求也。武仲得罪奔邾。自邾如防。使請立後而避邑。以示若不得請。則將據邑。

以叛是要君也。范氏曰：要君者無上罪之大者也。武仲之邑受之於君，得罪出奔，則立後在君，非己所得專也。而據邑以請，由其好知而不好學也。楊氏曰：武仲卑辭請後，其跡非要君者，而意實要之。夫子○子曰：晉文公譎

而不正。齊桓公正而不譎。譎古穴反。○晉文公名重耳。齊桓公

名小白。譎詭也。二公皆諸侯盟主。攘夷狄以尊周室者也。雖其以力假仁，心皆不正。然桓

公伐楚，仗義執言，不由詭道，猶為彼善於此。文公則伐衛，以致楚而陰謀，以取勝，其譎甚

矣。二君他事亦多類此。○子路曰：桓公殺公

故。夫。子言此以發其隱。子糾召忽死之。管仲不死。曰：未仁乎。糾居黜反。召音

邵。○按春秋傳：齊襄公無道，鮑叔牙奉公子

小白奔莒，及無知弒襄公。管夷吾召忽奉公子

子糾奔魯。魯人納之。未克。而小白入。是為桓公。使魯殺子糾。而請管召。召忽死之。管仲請囚。鮑叔牙言於桓公。以為相。子路疑管仲忘君事讐。忍心害理。不得為仁也。子曰。

桓公九合諸侯。不以兵車。管仲之力也。如其

仁。如其仁。九。春秋傳作糾。督也。古字通用。不以兵車。言不假威力也。如其仁。言

誰如其仁者。又再言以深許之。蓋管仲雖未得為仁人。而其利澤及人。則有仁之功矣。

○子貢曰。管仲非仁者與。桓公殺公子糾。不

能死。又相之。與平聲。相去聲。○子貢意不死。猶可相之。則已甚矣。子曰。

管仲相桓公。霸諸侯。一匡天下。民到于今受

其賜。微管仲。吾其被髮左衽矣。被皮寄反。衽而審反。○霸

與伯同長也。匡正也。尊周室。攘夷狄。皆所以正天下也。微無也。衽衣衿也。被髮左衽。夷狄之俗也。豈若匹夫匹婦之為諒也。自經於溝瀆

而莫之知也。

諒。小信也。經。縊也。莫之知。人不知也。後漢書引此文。莫字上有

人字。○程子曰。桓公兄也。子糾弟也。仲私於所事。輔之以爭國。非義也。桓公殺之。雖過。而

糾之死實當。仲始與之同謀。遂與之同死。可知。知輔之爭為不義。將自免以圖後功。亦可

也。故聖人不責其死。而稱其功。若使桓弟而糾兄。管仲所輔者正。桓奪其國而殺之。則管

仲之與桓。不可同世之讐也。若計其後功。而與其事桓。聖人之言。無乃害義之甚。啓萬世

反覆不忠之亂乎。如唐之王珪。魏徵。不死。建成之難。而從太宗。可謂害於義矣。後雖有功。

何足贖哉。愚謂管仲有功而無罪。故聖人獨稱其功。王魏先有罪。而後有功。則不以相掩。

也。○公叔文子之臣大夫僕與文子同升諸

公。僕士免反。○臣。家臣。公。公朝。謂子間之曰。薦之與己同進為公朝之臣也。

可以為文矣。文者。順理而成章之謂。諡法亦有所謂錫民爵位曰文者。○洪

氏曰。家臣之賤而引之使與己並。有三善焉。知人一也。忘己二也。事君三也。○子

言衛靈公之無道也。康子曰。夫如是。奚而不

喪。夫音扶。喪去聲。○喪。失位也。孔子曰。仲叔圍治賓客。祝

鮀治宗廟。王孫賈治軍旅。夫如是。奚其喪。仲叔

圍。即孔文子也。三人皆衛臣。雖未必賢。而其才可用。靈公用之。又各當其才。○尹氏曰。衛

靈公之無道。空喪也。而能用此三人。猶足以保其國。而況有道之君。能用天下之賢才者。

乎。詩曰。無競維人。四方其訓之。○子曰。其言之不怍。則爲之

也難。大言不慙。則無必爲之志。而不自度其能否矣。欲踐其言。豈不難哉。○陳

成子弑簡公。成子。齊大夫。名恆。簡公。齊君。名壬。事在春秋哀公十四年。孔

子沐浴而朝。告於哀公曰。陳恆弑其君。請討

之。朝音潮。○是時孔子致仕居魯。沐浴齊戒。以告君。重其事。而不敢忽也。臣弑其君。人

倫之大變。天理所不容。人人得而誅之。況鄰國乎。故夫子雖已告老。而猶請哀公討之。

公曰。告夫三子。夫音扶。下告夫同。○三子。三家也。時政在三家。哀公不得

自專。故使孔子告之。孔子曰。以吾從大夫之後。不敢不

告也。君曰。告夫三子者。孔子出而自言如此。意謂弑君之賊。法所

必討。大夫謀國。義所當告。君乃之。三子告。不

可。孔子曰。以吾從大夫之後。不敢不告也。君以

命往告。而三子魯之強臣。素有無君之心。實

與陳氏聲勢相倚。故沮其謀。而夫子復以此

應之。其所以警之者深矣。程子曰。左氏記

孔子之言曰。陳恆弑其君。民之不子者半。以

魯之眾。加齊之半。可克也。此非孔子之言。誠

若此言。是以力不以義也。若孔子之志。必將

正名其罪。上告天子。下告方伯。而率與國以

討之。至於所以勝齊者。孔子之餘事也。豈計

魯人之眾寡哉。當是時。天下之亂極矣。因是

足以正之。周室其復興乎。魯之君臣。終不從

之。可勝惜哉。胡氏曰。春秋之法。弑君之賊。○

人得而討之。仲尼此舉。先發後聞。可也。○
子路問事君。子曰。勿欺也。而犯之。犯。謂犯顏
諫爭。○范

氏曰。犯非子路之所難也。而以不欺。○子曰。為難。故夫子教以先勿欺。而後犯也。

君子上達。小人下達。君子循天理。故日進乎高明。小人殉人欲。故日

究乎。○子曰。古之學者為己。今之學者為人。

為去聲。○程子曰。欲得之於己也。為人欲見知於人也。○程子曰。古之學者為己。其

終至於成物。今之學者為人。其終至於喪己。愚按。聖賢論學者。用心得失之際。其說多矣。

然未有如此言之切而要者。於此明辨。○蘧

伯玉使人於孔子。使去聲。下同。○蘧伯玉。衛大夫。名瑗。孔子居衛。嘗主

於其家。既而反魯。故伯玉使人來也。孔子與之坐而問焉。曰。夫

子何為對曰。夫子欲寡其過而未能也。使者

出。子曰。使乎使乎。

與之坐。敬其主。以及其使也。夫子指伯玉也。言其但

欲寡過而猶未能。則其省身克己。常若不及之意。可見矣。使者之言。愈自卑約。而其主之

賢益彰。亦可謂深知君子之心。而善於辭令者矣。故夫子再言使乎。以重美之。按莊周稱

伯玉行年五十而知四十九年之非。又曰。伯玉行年六十而六十化。蓋其進德之功。老而

不倦。是以踐履篤實。光輝宣著。不惟使者知之。而夫子亦信之也。○子曰。不

在其位。不謀其政。

重出。

○曾子曰。君子思不出

其位。

此艮卦之象辭也。曾子蓋嘗稱之。記者因上章之語而類記之也。○范氏曰。物

各止其所。而天下之理得矣。故君子所思不出其位。而君臣上下大小。皆得其職也。○

子曰。君子恥其言而過其行。

行去聲。○恥者不敢盡之意。過

者欲有餘之辭。○子曰：君子道者三，我無能焉。仁者

不憂，知者不惑，勇者不懼。知去聲。○自責以勉人也。子曰：貢

曰：夫子自道也。道言也。自道猶云謙辭。○尹氏曰：成德以仁為先，進學以

知為先，故夫子之言。○子貢方人。子曰：賜也其序有不同者以此。

賢乎哉？夫我則不暇。夫音扶。○方，物而較其疑辭。比方人物而較其

短長。雖亦窮理之事，然專務為此，則心馳於外，而所以自治者疎矣。故褒之而疑其辭，復

自貶以深抑之。○謝氏曰：聖人責人，辭不迫切而意已獨至如此。○子曰：不

患人之不己知，患其不能也。凡章指同一言而文不異者。一言而文

重出也。文小異者，屢言而各出也。此章凡四見，而文皆有異，則聖人於此一事，蓋屢言之。

其丁寧之意。○子曰。不逆詐。不億不信。抑亦

先覺者。是賢乎。逆。未至而迎之也。億。未見而

人疑己。抑。反語辭。言雖不逆不億。而於人之

情偽。自然先覺。乃為賢也。○楊氏曰。君子一

於誠而已。然未有誠而不明者。故雖不逆詐

不億。不信。而常先覺也。若夫不逆不億。而卒

為小人所罔也。斯 ○微生畝謂孔子曰。丘何

為是栖栖者與。無乃為佞乎。與。平聲。○微生

呼。夫子而辭甚倨。蓋有齒德而隱者。栖。栖。依 子曰。非敢為佞也。疾固也。疾。惡也。固。執一而

達尊禮恭而言直矣。○子曰。驥不稱其力。稱

此。其警之亦深矣。

其德也。驥善馬之名。德謂調良也。○尹氏曰。驥雖有力。其稱在德。人有才而無德。

則亦奚足尚哉。○或曰。以德報怨。何如。或人所稱。今見老子書。德。

謂恩也。子曰。何以報德。言於其所怨。既以德報之矣。則人之有德於我。

者。又將何以報之乎。以直報怨。以德報德。於其所怨者。愛憎取舍。一

以至公而無私。所謂直也。於其所德者。則必以德報之。不可忘也。○或人之言。可謂厚矣。

然以聖人之言觀之。則見其出於有意之私。而怨德之報。皆不得其平也。必如夫子之言。

然後二者之報。各得其所。然怨有不讐。而德無不報。則又未嘗不厚也。此章之言。明白簡

約。而其指意曲折反復。如造化之簡易。○子易知。而微妙無窮。學者所宜詳玩也。

曰。莫我知也夫。夫音扶。○夫子自歎。子貢曰。以發子貢之問也。子貢曰。

何為其莫知子也。子曰。不怨天。不尤人。下學

而上達。知我者其天乎。不得於天而不怨天。不合於人而不尤人。

但知下學而自然上達。此但自言其反己自修。循序漸進耳。無以甚異於人而致其知也。

然深味其語意。則見其中自有不及知而天獨知之之妙。蓋在孔門。惟子貢之智幾足

以及此。故特語以發之。惜乎其猶有所未達也。○程子曰。不怨天。不尤人。在理當如此。又

曰。下學上達。意在言表。又曰。學者須守下學上達之語。乃學之要。蓋凡下學人事。便是上

達天理。然習而不察。則亦不能以上達矣。○公伯寮愬子路於季

孫。子服景伯以告曰。夫子固有惑志於公伯

寮。吾力猶能肆諸市朝。朝音潮。○公伯寮。魯人。子服氏。景謚。伯字。

魯大夫子服何也。夫子指季孫言其有子曰。疑於寮之言也。肆陳尸也。言欲誅寮。

道之將行也與命也。道之將廢也與命也。公

伯寮其如命何。與平聲。謝氏曰。雖寮之愬行亦命也。其實寮無如之何。

愚謂言此以曉景伯。安子路而警伯寮耳。聖人於利害之際則不待決于命而後泰然也。

○子曰。賢者辟世。辟去聲。下同。○天下無道而隱。若伯夷太公是也。

其次辟地。去亂國。適治邦。其次辟色。禮貌衰而去。其次辟

言。有違言而後去也。○程子曰。四者雖以大。小次第言之。然非有優劣也。所遇不同耳。

○子曰。作者七人矣。李氏曰。作起也。言起而隱去者。今七人矣。不可

知其誰何。必求其人。以實之。則鑿矣。○子路宿於石門。晨門曰。

奚自。子路曰。自孔氏。曰。是知其不可而為之。

者與。與平聲。○石門地名。晨門。掌晨啓門。蓋賢人隱於抱關者也。自。從也。問其何所

從來也。胡氏曰。晨門。知世之不可而不為。故以是譏孔子。然不知聖人之視天下。無不可

為之也。○子擊磬於衛。有荷蕢而過孔氏之門

者。曰。有心哉。擊磬乎。荷去聲。○磬。樂器。荷。擔也。蕢。草器也。此荷蕢者。

亦隱士也。聖人之心未嘗忘天下。此既而曰。

鄙哉。硜硜乎。莫己知也。斯已而已矣。深則厲。

淺則揭。硜。苦耕反。莫己之己。音紀。餘音以。揭起例反。○硜。硜。石聲。亦專確之意。以

衣涉水。曰厲。攝衣涉水。曰揭。此兩句。衛風。匏有苦葉之詩也。譏孔子人不知己而不知。不

能適淺。子曰：果哉！末之難矣。果哉。歎其果於忘世也。末。無也。

聖人。心同天地。視天下猶一家。中國猶一人。不能一日忘也。故聞荷蕢之言。而歎其果於忘世。且言人之出處。若

但如此。則亦無所難矣。○子張曰：書云：高宗諒陰。三年不言。何謂也。高宗。商王武丁也。諒陰。天子居喪之名。未

詳其子曰：何必高宗。古之人皆然。君薨。百官

總己以聽於冢宰。三年。言君薨。則諸侯亦然。總己。謂總攝己職。冢

宰。太宰也。百官聽於冢宰。故君得以三年不言也。○胡氏曰：位有貴賤。而生於父母。無以

異者。故三年之喪。自天子達。子張非疑此也。殆以為人君三年不言。則臣下無所稟令。禍

亂或由以起也。孔子告以聽○子曰：上好禮。

於冢宰。則禍亂非所憂矣。

則民易使也。

好易皆去聲。禮達而分定。故民易使。

○子路

問君子。子曰。脩己以敬。曰。如斯而已乎。曰。脩己以安人。曰。如斯而已乎。曰。脩己以安百姓。

己以安人。曰。如斯而已乎。曰。脩己以安百姓。

脩己以安百姓。堯舜其猶病諸。

脩己以敬。夫

盡矣。而子路少之。故再以其充積之盛。自然及物者告之。無他道也。人者對己而言。百姓

則盡乎人矣。堯舜猶病。言不可以有加於此。以抑子路。使反求諸近也。蓋聖人之心無窮。

世雖極治。然豈能必知四海之內。果無一物不得其所哉。故堯舜猶以安百姓為病。若曰

吾治已足。則非所以為聖人矣。○程子曰。君

子脩己以安百姓。篤恭而天下平。惟上下一於恭敬。則天地自位。萬物自育。氣無不和。而四靈畢至矣。此體信達順之道。聰明睿知皆

由是出。以此事天饗帝。

○原壤夷俟。子曰。幼而不孫弟。

長而無述焉。老而不死。是為賊。以杖叩其脛。

孫弟並去聲。長上聲。叩音口。脛其定反。○原壤。孔子之故人。母死而歌。蓋老氏之流。自放

於禮法之外者。夷。蹲踞也。俟。待也。言見孔子來而蹲踞以待之也。述。猶稱也。賊者。害人之

名。以其自幼至長。無一善狀。而久生於世。徒足以敗常亂俗。則是賊而已矣。脛。足骨也。孔

子既責之。而因以所曳之杖。微擊其脛。若使勿蹲踞然。

○闕黨童子將

命。或問之曰。益者與。

與平聲。○闕黨。黨名。童子。未冠者之稱。將命。謂

傳賓主之言。或人疑此童子學有進益。故孔子使之傳命以寵異之也。

子曰。吾

見其居於位也。見其與先生並行也。非求益

者也。欲速成者也。

禮童子當隅坐隨行孔子言吾見此童子不循此禮

非能求益但欲速成爾故使之給使令之役觀長少之序習揖遜之容蓋所以抑而教之非寵而異之也。

論語集注卷七

吳縣吳志忠校刊

論語集注卷八

衛靈公第十五 凡四十一 章

衛靈公問陳於孔子。孔子對曰。俎豆之事則

嘗聞之矣。軍旅之事未之學也。明日遂行。陳

聲。○陳。謂軍師行伍之列。俎豆。禮器。尹氏曰。衛靈公無道之君也。復有志於戰伐之事。故

答以未學而去之。在陳絕糧。從者病。莫能興。○孔子

去衛適陳。興。起也。子路愠見曰。君子亦有窮乎。子曰。

君子固窮。小人窮斯濫矣。見賢遍反。○何氏曰。濫。溢也。言君子

固有窮時。不若小人。窮則放濫為非。程子曰。固窮者。固守其窮。亦通。○愚謂聖人當行而

行。無所顧慮。處困而亨。無所怨。○子曰。賜也。悔於此。可見。學者宜深味之。

女以予為多學而識之者與。女音汝。識音志。與平聲。下同。

子貢之學多而能識矣。夫子對曰。然非與。方欲其知所本也。故問以發之。

而忽疑。蓋其積學功。曰非也。予一以貫之。見說至。而亦將有得也。

第四篇。然彼以行言。而此以知言也。○謝氏曰。聖人之道大矣。人不能徧觀而盡識。空其

以為多學而識之也。然聖人豈務博者哉。如天之於眾形。匪物物刻而雕之也。故曰。予一

以貫之。德輶如毛。毛猶有倫。上天之載。無聲無臭。至矣。尹氏曰。孔子之於曾子。不待其問

而直告之。以此。曾子復深諭之。曰。唯。若子貢則先發其疑。而後告之。而子貢終亦不能如

曾子之唯也。二子所學之淺深。於此可見。愚按。夫子之於子貢。屢有以發之。而他人不與

馬則顏曾以下諸子所學之淺深。又可見矣。○子曰。由。知德者鮮

矣。鮮上聲。由呼子路之名而告之也。德謂義理之得於己者。非己有之。不能知其意

味之實也。○自第一章至此。疑皆一時之言。此章蓋為愠見發也。○子曰。無

為而治者。其舜也與。夫何為哉。恭己正南面

而已矣。與平聲。夫音扶。○無為而治者。聖人德盛而民化。不待其有所作為也。獨

稱舜者。紹堯之後。而又得人以任眾職。故尤不見其有為之迹也。恭己者。聖人敬德之容。

既無所為。則人之所見如此而已。○子張問行。猶問達之意也。子曰。

言忠信。行篤敬。雖蠻貊之邦行矣。言不忠信。

行不篤敬。雖州里行乎哉。行篤。行不之行去聲。貊亡百反。○子

張意在得行於外。故夫子反於身而言之。猶
 答于祿問達之意也。篤厚也。蠻南蠻。貊北狄。
 二千五百家為州。立則見其參於前也。在輿則見其

倚於衡也。夫然後行。參七南反。夫音扶。○其

讀如母往參焉之參。言與我相參也。衡。軌也。言其於忠信篤敬念念不忘。隨其所在。常若有見。雖欲頃刻離之而不可得。然後一言一行。自然不離於忠信篤敬。而蠻貊可行也。

子張書諸紳。紳。大帶之垂者。書之。欲其不忘也。○程子曰。學要鞭辟近裏。著

己而已。博學而篤志。切問而近思。言忠信。行篤敬。立則見其參於前。在輿則見其倚於衡。只此是學。質美者明得盡。查滓便渾化。却與天地同體。其次惟莊敬以持養之。及其至則

也。○子曰。直哉史魚。邦有道如矢。邦無道如

矢。

史官名。魚衛大夫。名鱣。如矢言直也。史魚自以不能進賢退不肖。既死猶以尸諫。故

夫子稱其直。事見家語。

君子哉蘧伯玉。邦有道則仕。邦

無道則可卷而懷之。

伯玉出處合於聖人之道。故曰君子。卷收也。懷

藏也。如於孫林父甯殖放弑之謀。不對而出。亦其事也。○楊氏曰。史魚之直。未盡君子之

道。若蘧伯玉然後可免於亂世。若史魚之如矢。則雖欲卷而懷之。有不可得也。○子

曰。可與言而不與之言。失人。不可與言而與

之言。失言。知者不失人。亦不失言。

知去聲。

○子

曰。志士仁人。無求生以害仁。有殺身以成仁。

志士有志之士。仁人則成德之人也。理當死而求生。則於其心有不安矣。是害其心之德。

也。當死而死。則心安而德全矣。○程子曰。實
 理得之於心。自別。實理者。實見得是。實見得
 非也。古人有捐軀隕命者。若不實見得。惡能
 如此。須是實見得。生不重於義。生不安於死
 也。故有殺身以成仁者。○子貢問為仁。子曰。
 只是成就一箇是而已。

工欲善其事。必先利其器。居是邦也。事其大

夫之賢者。友其士之仁者。賢以事言。仁以德言。夫子嘗謂子貢

悅不若己者。故以是告之。欲其有所嚴憚切
 磋。以成其德也。○程子曰。子貢問為仁。非問

仁也。故孔子告之。○顏淵問為邦。顏子王佐之才。故問

治天下之道。曰。子曰。行夏之時。夏時。謂以斗柄初昏建寅

寅。故斗柄建此三辰之月。皆可以為歲首。而

三代迭用之。夏以寅爲人正。商以丑爲地正。周以子爲天正也。然時以作事。則歲月自當以人爲紀。故孔子嘗曰。吾得夏時焉。而說者以爲謂夏小正之屬。蓋取其時之正。與其令之善。而於此。又乘殷之輅。輅音路。亦作路。○大車之名。古者以木爲車而已。至商而有輅之名。蓋始異其制也。周人飾以金玉。則過侈而易敗。不若商輅之樸素渾堅。服周之冕。周而等威已辨。爲質而得其中也。有五。祭服之冠也。冠上有覆。前後有旒。黃帝以來。蓋已有之。而制度儀等。至周始備。然其爲物小。而加於衆體之上。故雖華而不爲靡。雖費而不及奢。夫子取之。蓋亦以爲文而得也。其中樂則韶舞。取其盡善盡美。放鄭聲。遠佞人。鄭聲淫。佞人殆。遠去聲。○放。謂禁絕之。鄭聲。鄭國之音。佞人。卑諂辯給之人。殆。危也。

○程子曰。問政多矣。惟顏淵告之。以此。蓋三代之制。皆因時損益。及其久也。不能無弊。周衰。聖人不作。故孔子斟酌先王之禮。立萬世常行之道。發此以爲之兆爾。由是求之。則餘皆可考也。張子曰。禮樂治之法也。放鄭聲。遠佞人。法外意也。一日不謹。則法壞矣。虞夏君臣更相飭戒。意蓋如此。又曰。法立而能守。則德可久。業可大。鄭聲佞人。能使人喪其所守。故放遠之。尹氏曰。此所謂百王不易之大法。孔子之作春秋。蓋此意也。孔顏雖不得行之於時。然其爲治之。○子曰。人無遠慮。必有近法。可得而見矣。

憂。蘇氏曰。人之所履者。容足之外。皆爲無用之地。而不可廢也。故慮不在千里之外。則

患在几席。○子曰。已矣乎。吾未見好德如好

色者也。其終不得而見也。歎。○子曰。臧文仲。

其竊位者與。知柳下惠之賢而不與立也。與者

之與平聲。○竊位。言不稱其位而有愧於心。如盜得而陰據之也。柳下惠。魯大夫展獲字。

禽。食邑柳下。謚曰惠。與立。謂與之並立於朝。范氏曰。臧文仲為政於魯。若不知賢。是不明

也。知而不舉。是蔽賢也。不明之罪小。蔽賢之罪大。故孔子以為不仁。又以為竊位。○

子曰。躬自厚而薄責於人。則遠怨矣。遠去聲。○責已

厚。故身益修。責人薄。故人易從。所以人不得而怨之。○子曰。不曰如之

何如之何者。吾末如之何也已矣。如之何。如之何者。熟

思而審處之辭也。不如是而。○子曰。羣居終

日。言不及義。好行小慧。難矣哉。好去聲。○小慧。私智也。言

不及義。則放辟邪侈之心滋。好行小慧。則行險僥倖之機熟。難矣哉者。言其無以入德。而將有患也。

○子曰。君子義以為質。禮以行之。孫

以出之。信以成之。君子哉。

孫去聲。○義者制事之本。故以為質。

幹而行之。必有節文。出之必以退遜。成之必在誠實。乃君子之道也。○程子曰。義以為質。

如質。幹然。禮行此。孫出此。信成此。此四句。只是一事。以義為本。又曰。敬以直內。則義以方

外。義以為質。則禮以行之。○子曰。君子病無能之。孫以出之。信以成之。

○子曰。君子病無能

焉。不病人之不已知也。

○子曰。君子疾沒世

而名不稱焉。

范氏曰。君子學以為己。不求人知。然沒世而名不稱焉。則無為

善之實。可知矣。

○子曰。君子求諸己。小人求諸人。

謝氏

曰。君子無不反求諸己。小人反是。此君子小
人所以分也。○揚氏曰。君子雖不病人之
己知。然亦疾沒世而名不稱也。雖疾沒世而
名不稱。然所以求者。亦反諸己而已。小人求
諸人。故違道干譽。無所不至。三者文。○子曰。
不相蒙。而義實相足。亦記言者之意。○子曰。
君子矜而不爭。羣而不黨。莊以持己曰矜。然
無乘戾之心。故不
爭。和以處衆曰羣。然。
無阿比之意。故不黨。○子曰。君子不以言舉
人。不以人廢言。○子貢問曰。有一言而可以
終身行之者乎。子曰。其恕乎。己所不欲。勿施
於人。推己及物。其施不窮。故可以終身行之。
○尹氏曰。學貴於知要。子貢之問。可謂
知要矣。孔子告以求仁之方也。推而極之。雖
聖人之無我。不出乎此。終身行之。不亦宜乎。

○子曰。吾之於人也。誰毀誰譽。如有所譽者。

其有所試矣。

譽平聲。○毀者。稱人之惡而損其真。譽者。揚人之善而過其實。

夫子無是也。然或有所譽者。則必嘗有以試之。而知其將然矣。聖人善善之速。而無所苟如此。若其惡惡。則已緩矣。是以雖斯民也。三代之所以直道而行也。

斯民也。三代之所以直道而行也。

斯民者。今此之人也。三代。夏商周也。直道。

無私曲也。言吾之所以無所毀譽者。蓋以此民。卽三代之時。所以善其善。惡其惡。而無所私曲之民。故我今亦不得而枉其是非之實也。○尹氏曰。孔子之於人也。豈有意於毀譽之哉。其所以譽之者。蓋試而知其美故也。斯民也。三代所以直道而行。豈得容私於其間哉。○子曰。吾猶及史之闕文也。有馬者借人

乘之。今亡矣夫。

夫音扶。○楊氏曰。史闕文馬借人。此二事孔子猶及見之。

今亡矣夫。悼時之益偷也。愚謂此必有爲而言。蓋雖細故。而時變之大者可知矣。○胡氏曰。此章義疑。○子曰。巧言亂德。小不忍則亂不可強解。

大謀。

巧言。變亂是非。聽之使人喪其所守。小不忍。如婦人之仁。匹夫之勇。皆是。○

子曰。衆惡之。必察焉。衆好之。必察焉。

好惡並去聲。○

楊氏曰。惟仁者能好惡人。衆好惡之而不察。則或蔽於私矣。

○子曰。人能

弘道。非道弘人。

弘。廓而大之也。人外無道。道外無人。然人心有覺。而道體

無爲。故人能大其道。道不能大其人也。○張子曰。心能盡性。人能弘道也。性不知檢其心。非道弘人也。○子曰。過而不改。是謂過矣。過而能改。則復

於無過。惟不改則其過遂成。而將不及改矣。

○子曰。吾嘗終日不

食。終夜不寢。以思。句無益。句不如學也。

此為思而

不學者言之。蓋勞心以必求。不如遜志而自得也。李氏曰。夫子非思而不學者。特垂語以

教人

○子曰。君子謀道不謀食。耕也。餒在其

中矣。學也。祿在其中矣。君子憂道不憂貧。

餒奴

罪反。○耕所以謀食。而未必得食。學所以謀道。而祿在其中。然其學也。憂不得乎道而已。

非為憂貧之故。而欲為是以得祿也。○尹氏曰。君子治其本。而不卹其末。豈以在外者為

憂樂

○子曰。知及之。仁不能守之。雖得之。必

失之。

知去聲。○知足以知此理。而私欲聞之。則無以有之於身矣。

知及之。

仁能守之不莊以涖之則民不敬

涖臨也。謂臨民也。知

此理而無私欲以間之。則所知者在我而不失矣。然猶有不莊者。蓋氣習之偏。或有厚於內而不嚴於外者。是以民不見其可畏而慢易之。下句放此。

知及之仁能

守之莊以涖之動之不以禮未善也

動之動民也。猶

曰鼓舞而作興之云爾。禮謂義理之節文。○愚謂學至於仁則善有諸己而大本立矣。涖之不莊動之不以禮。乃其氣稟學問之小疵。然亦非盡善之道也。故夫子歷言之。使知德愈全則責愈備。不可以為小節而忽之也。○子曰君子不可小知。

而可大受也。小人不可大受而可小知也。

此言

觀人之法。知我知之也。受彼所受也。蓋君子於細事未必可觀。而材德足以任重。小人雖

器量淺狹而未必無一長可取。○子曰。民之於仁也。甚於水

火。水火。吾見蹈而死者矣。未見蹈仁而死者

也。民之於水火。所賴以生。不可一日無。其於

仁也亦然。但水火外物。而仁在己。無水火。

不過害人之身。而不仁則失其心。是仁有甚

於水火。而尤不可以一日無也。況水火或有

時而殺人。仁則未嘗殺人。亦何憚而不為哉。

李氏曰。此夫子勉人為仁之語。下章放此。

○子曰。當仁不讓於師。當仁以仁為己任也。雖師亦無所遜。言當

勇往而必為也。蓋仁者人所自有。而自為之。非有爭也。何遜之有。○程子曰。為仁在己。無所與遜。若善名在外。則不可不遜。○子曰。君子貞而不諒。貞。正。而固也。諒。則不擇。是非而必於信。○子曰。事君敬其事而後

其食。

後與後獲之後同。食。祿也。君子之仕也。有官守者修其職。有言責者盡其忠。皆

以敬吾之事而已也。不。○子曰。有教無類。皆善。

而先有求祿之心也。○子曰。有教無類。皆善。而其類有善惡之殊者。氣習之染也。故君子有教。則人皆可以復於善。而不當復論其類

之惡矣。○子曰。道不同。不相為謀。為去聲。○不

正之。異。○子曰。辭達而已矣。辭取達意而止。○

師冕見。及階。子曰。階也。及席。子曰。席也。皆坐。

子告之曰。某在斯。某在斯。某在斯。見賢遍反。○師樂

某在斯。歷舉在。坐之人以詔之。師冕出。子張問曰。與師言之

道與。與平聲。○聖門學者。於夫子之子曰。然。

固相師之道也。

相去聲。○相助也。古者瞽必有相。其道如此。蓋聖人於此。

非作意而為之。但盡其道而已。○尹氏曰。聖人處己為人。其心一致。無不盡其誠故也。有志於學者。求聖人之心。於斯亦可見矣。范氏曰。聖人不侮鰥寡。不虐無告。可見於此。推之天下。無一物不得其所矣。

季氏第十六

洪氏曰。此篇或以為齊論。凡十四章。

季氏將伐顓臾。

顓音專。臾音俞。○顓臾。國名。魯附庸也。

冉有季

路見於孔子曰。季氏將有事於顓臾。

見賢遍反。○按

左傳史記。二子仕季氏不同時。此云爾者。疑子路嘗從孔子自衛反魯。再仕季氏。不久而復之。衛也。孔子曰。求無乃爾是過與。與平聲。○冉求為季氏聚

斂。尤用事。故夫子獨責之。夫顓臾。昔者先王以爲東蒙主。

且在邦域之中矣。是社稷之臣也。何以伐爲。

夫音扶。○東蒙。山名。先王封顓臾於此。山下。使主其祭。在魯地七百里之中。社稷猶云。

公家。是時四分魯國。季氏取其二。孟孫叔孫各有其一。獨附庸之國。尚爲公臣。季氏又欲

取以自益。故孔子言顓臾乃先王封國。則不可伐。在邦域之中。則不必伐。是社稷之臣。則

非季氏所當伐也。此事理之至當。不易之定體。而一言盡其曲折如此。非聖人不能也。

冉有曰。夫子欲之。吾二臣者皆不欲也。指季

孫。冉有實與謀。以孔子孔子曰。求周任有言

曰。陳力就列。不能者止。危而不持。顛而不扶。

則將焉用彼相矣。

任平聲。焉於虔反。相去聲。下同。○周任古之良史。陳

布也。列位也。相瞽者之相也。言二子不欲則當諫。諫而不聽則當去也。

且爾言

過矣。虎兕出於柙。龜玉毀於櫝中。是誰之過

與。

兕徐履反。柙戶甲反。櫝音獨。與平聲。○兕野牛也。柙檻也。櫝匱也。言在柙而逸。在櫝

而毀。典守者不得辭其過。明二子居其位而不去。則季氏之惡已不得。不任其責也。冉

有曰。今夫顓臾固而近於費。今不取。後世必

為子孫憂。

夫音扶。○固謂城郭完固。費季氏之私邑。此則冉求之飾辭。然亦可

見其實與季氏之謀矣。

孔子曰。求。君子疾夫舍曰欲之。

而必為之辭。

夫音扶。舍上聲。○欲之。謂貪其利。

丘也聞有國

有家者。不患寡而患不均。不患貧而患不安。

蓋均無貧。和無寡。安無傾。寡。謂民少。貧。謂財乏。均。謂各得其分。

安。謂上下相安。季氏之欲取顓臾。患寡與貧。百。然是時季氏據國。而魯公無民。則不均矣。

君弱臣強。互生嫌隙。則不安矣。均。則不患於貧。而和。和。則不患於寡。而安。安。則不相疑忌。

而無傾覆之患。夫如是。故遠人不服。則修文德以來

之。既來之。則安之。夫音扶。○內治修。然後遠人服。有不服。則修德以來。

之。亦不當勤兵於遠。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。子路雖不與謀。

而素不能輔之以義。亦不得為無罪。故并責之。遠人。謂顓臾。分崩離析。謂四分公室。家臣

屢而謀動干戈於邦內。吾恐季孫之憂不在

顓臾而在蕭牆之內也。

干。楯也。戈。戟也。蕭牆。屏也。言不均不和內。

變將作。其後哀公果欲以越伐魯而去季氏。謝氏曰。當是時。三家強。公室弱。冉求又欲

伐顓臾以附益之。夫子所以深罪之。為其瘠魯以肥三家也。洪氏曰。二子仕於季氏。凡季

氏所欲為。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。○孔子曰。天下有道。則禮樂征

伐自天子出。天下無道。則禮樂征伐自諸侯

出。自諸侯出。蓋十世希不失矣。自大夫出。五

世希不失矣。陪臣執國命。三世希不失矣。

王先

之制。諸侯不得變禮樂。專征伐。陪臣。家臣也。逆理愈甚。則其失之愈速。大約世數。不過如此。

天下有道。則政不在大夫。言不得專政。天下有

道。則庶人不議。

上無失政。則下無私議。非箝其口。使不敢言也。○此章通

論天下之勢。

○孔子曰。祿之去公室。五世矣。政逮

於大夫。四世矣。故夫三桓之子孫。微矣。

夫音扶。○

魯自文公薨。公子遂殺子赤。立宣公。而君失其政。歷成襄昭定。凡五公。逮及也。自季武子始專國政。歷悼平桓子。凡四世。而為家臣陽虎所執。三桓三家。皆桓公之後。此以前章之說推之。而知其當然也。○此章專論魯事。疑與前章皆定公時語。蘇氏曰。禮樂征伐自諸侯出。宜諸侯之強也。而魯以失政。政逮於大夫。宜大夫之強也。而三桓以微。何也。強生於

安。安生於上下之分定。今諸侯大夫皆陵其上。則無以令其下矣。故皆不久而失之也。

○孔子曰。益者三友。損者三友。友直。友諒。友

多聞。益矣。友便辟。友善柔。友便佞。損矣。便平聲。辟

婢亦反。○友直。則聞其過。友諒。則進於誠。友多聞。則進於明。便。習熟也。便辟。謂習於威儀

而不直。善柔。謂工於媚悅而不諒。便佞。謂習於口語而無聞見之實。三者損益。正相反也。

○尹氏曰。自天子至於庶人。未有不須友。以成者。而其損益。有如是者。可不謹哉。○

孔子曰。益者三樂。損者三樂。樂節禮樂。樂道

人之善。樂多賢友。益矣。樂驕樂。樂佚遊。樂宴

樂。損矣。樂五教反。禮樂之樂音岳。驕樂宴樂之樂音洛。○節。謂辨其制度聲容之

節。驕樂。則侈肆而不知節。佚遊。則惰慢而惡聞善。宴樂。則淫溺而狎小人。三者損益亦相反也。○尹氏曰。君子之於好樂可不謹哉。○孔子曰。侍於君子有三愆。言未及之而言。謂之躁。言及之而不言。

謂之隱。未見顏色而言。謂之瞽。君子有德位之通稱。愆。過也。瞽。無目。不能察言觀色。○尹氏曰。時然後言。則無三者之過矣。○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。戒之在鬪。及其老也。血氣

既衰。戒之在得。血氣形之所待以生者。血陰而氣陽也。得。貪得也。隨時知戒。以理勝之。則不為血氣所使也。○范氏曰。聖人同於人者。血氣也。異於人者。志氣也。血

氣有時而衰。志氣則無時而衰也。少未定。壯而剛。老而衰者。血氣也。戒於色。戒於鬪。戒於得者。志氣也。君子養其志氣。故不為血氣所動。是以年彌高而德彌邵也。○孔子

曰。君子有三畏。畏天命。畏大人。畏聖人之言。

畏者。嚴憚之意也。天命者。天所賦之正理也。知其可畏。則其戒謹恐懼。自有不能已者。而付畀之重。可以不失矣。大人。聖言。皆天命所當畏。知畏天命。則不得不畏之矣。小人

不知天命而不畏也。狎大人。侮聖人之言。戲侮

玩也。不知天命。故不識義理。而無所忌憚。如此。○尹氏曰。三畏者。修己之誠。當然也。小人則務修身誠己。○孔子曰。生而知之者上也。則何畏之有。

學而知之者次也。困而學之。又其次也。困而

不學。民斯為下矣。

困謂有所不通。言人之氣質不同。大約有此四等。

楊氏曰。生知學知以至困學。雖其質不同。然及其知之一也。故君子惟學之為貴。困而不

學。然後

○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。

難去聲。○視無所蔽。則明無不見。聽無所壅。則聰無不聞。

色。見於面者。貌。舉身而言。思問。則疑不蓄。思難。則忿必懲。思義。則得不苟。○程子曰。九思

各專其一。謝氏曰。未至於從容中道。無時而不自省察也。雖有不存焉者寡矣。此之謂思

誠。○孔子曰。見善如不及。見不善如探湯。吾

見其人矣。吾聞其語矣。

探吐南反。○真知善惡而誠好惡之。顏曾

閔冉之徒。蓋能之。隱居以求其志。行義以達矣。語。蓋古語也。

其道。吾聞其語矣。未見其人也。求其志。守其所達之道也。

達其道。行其所求之志也。蓋惟伊尹太公之流。可以當之。當時若顏子。亦庶乎此。然隱而

未見。故夫子云。然而蚤。○齊景公有馬千駟。死之日。民無德而稱焉。伯夷叔齊餓於首陽之下。

民到于今稱之。駟。四馬也。首陽。山名。其斯之謂與。與。平聲。

胡氏曰。程子以為第十二篇錯簡。誠不以富亦祇以異。當在此章之首。今詳文勢。似當在

此句之上。言人之所稱。不在於富。而在於異也。愚謂此說近是。而章首當有孔子曰字。蓋

闕文耳。大抵此書後十篇多闕誤。○陳亢問於伯魚曰。子亦

後十篇多闕誤。○陳亢問於伯魚曰。子亦

有異間乎。

亢音剛。○亢以私意窺聖人。疑必陰厚其子。

對曰未也。

嘗獨立。鯉趨而過庭。曰學詩乎。對曰未也。不

學詩。無以言。鯉退而學詩。

事理通達而心氣和平。故能言。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。

品節詳明而德性堅定。故能立。

聞斯二者。

當獨立之時。所聞如此。其無異間可知。

陳亢退而

喜曰。問一得三。聞詩聞禮。又聞君子之遠其

子也。

遠去聲。○尹氏曰。孔子之教其子。無異於門人。故陳亢以爲遠其子。

○邦

君之妻。君稱之曰夫人。夫人自稱曰小童。邦

人稱之曰君夫人。稱諸異邦曰寡小君。異邦

人稱之亦曰君夫人。

寡。寡德謙辭。○吳氏曰凡語中所載如此類者

不知何謂。或古有之。或夫子嘗言之。不可考也。

論語集注卷八

吳縣吳志忠校刊

論語集注卷九

陽貨第十七

凡二十
六章。

陽貨欲見孔子。孔子不見。歸孔子豚。孔子時

其亡也而往拜之。遇諸塗。

歸如字。一作饋。○陽貨季氏家臣名。

虎嘗囚季桓子而專國政。欲令孔子來見己。而孔子不往。貨以禮大夫有賜於士。不得受。

於其家。則往拜其門。故瞰孔子之亡。謂孔子而歸之豚。欲令孔子來拜而見之也。

曰。來。子與爾言。曰。懷其寶而迷其邦。可謂仁

乎。曰。不可。好從事而亟失時。可謂知乎。曰。不

可。日月逝矣。歲不我與。孔子曰。諾。吾將仕矣。

好國之迷亂。亟數也。失時謂不及事幾之會。不

將者且然而未必之辭。貨語皆譏孔子而諷

使速仕。孔子固未嘗如此。而非不欲仕也。

但不論其意者。○陽貨之欲見孔子。雖其善意

然不過欲使助己為亂耳。故孔子不見者。義

也。其往拜者。禮也。必時其亡而往者。欲其稱

理之直也。對而不避者。不終絕也。隨問而對者

也。楊氏曰。揚雄謂孔子於陽貨也。敬所不敬

為。身以信道。非知孔子者。蓋道外無身。身

遠也。

此所謂性兼氣質而言者也。氣質之性

皆不甚相遠也。但習於善則善。習於惡則惡

於是始相遠耳。○程子曰。此言氣質之性。非

子曰。性相近也。習相

言性之本也。若言其本。則性卽是理。理無不善。孟子之言性善是也。何相近之有哉。○

子曰。唯上知與下愚不移。知去聲。○此承上章而言。人之氣質

相近之中。又有美惡一定。而非習之所能移者。○程子曰。人性本善。有不可移者何也。語

其性則皆善也。語其才則有下愚之不移。所謂下愚有二焉。自暴自棄也。人苟以善自治。

則無不可移。雖昏愚之至。皆可漸磨而進也。惟自暴者拒之。以不信。自棄者絕之。以不爲。

雖聖人與居。不能化而入也。仲尼之所謂下愚也。然其質非必昏且愚也。往往強戾而才

力有過人者。商辛是也。聖人以其自絕於善。謂之下愚。然考其歸則誠愚也。或曰。此與上

章當合爲一。子曰。○子之武城。聞弦歌之聲。

弦。琴瑟也。時子游爲武城宰。以禮樂爲教。故邑人皆弦歌也。夫子莞爾而

笑曰。割雞焉用牛刀。

莞華版反。焉於虔反。莞爾。小笑貌。蓋喜之也。

因言其治小邑。何必用此大道也。

子游對曰。昔者偃也聞諸

夫子曰。君子學道則愛人。小人學道則易使

也。

易去聲。○君子小人。以位言之。子游所稱。蓋夫子之常言。言君子小人。皆不可以不

學。故武城雖小。亦必教以禮樂。子曰。二三子。偃之言是也。前

言戲之耳。

嘉子游之篤信。又以解門人之惑也。○治有大小。而其治之必用禮

樂。則其為道一也。但衆人多不能用。而子游獨行之。故夫子驟聞而深喜之。因反其言以

戲之。而子游以正對。故復

○公山弗擾以費

畔名。子欲往。共執桓子據邑以叛。子路不說。

曰。未之也。已。何必公山氏之之也。說音悅。○未。無也。言

道既不行。無所往矣。○子曰。夫召我者而豈徒

哉。如有用我者。吾其為東周乎。夫音扶。○豈徒哉。言必用

我也。為東周。言興周道於東方。○程子曰。聖人以天下無不可有為之人。亦無不可改過

之人。故欲往。然而終不往者。知其必不能改故也。○子張問仁於孔

子。孔子曰。能行五者於天下。為仁矣。請問之。

曰。恭。寬。信。敏。惠。恭則不侮。寬則得眾。信則人

任焉。敏則有功。惠則足以使人。行是五者。則心存而理得

矣。於天下。言無適而不然。猶所謂雖之夷狄不可棄者。五者之目。蓋因子張所不足而言

耳。任。倚仗也。又言其效如此。○張敬夫曰。能
行此五者於天下。則其心公平而周徧可知
矣。然恭其本與李氏曰。此章與六言六蔽
五美四惡之類。皆與前後文體大不相同。○

佛肸召。子欲往。佛音弼。肸許密反。○佛肸子
晉大夫趙氏之中牟宰也。子

路曰。昔者由也聞諸夫子曰。親於其身爲不

善者。君子不入也。佛肸以中牟畔。子之往也

如之何。子路恐佛肸之浼夫子。故問此以止
夫子之行。親猶自也。不入不入其黨

也。子曰。然有是言也。不曰堅乎。磨而不磷。不

曰白乎。涅而不緇。磷力刃反。涅乃結反。○磷
薄也。涅染阜物。言人之不

善不能浼己。楊氏曰。磨不磷。涅不緇。而後無
可無不可。堅白不足而欲自試於磨涅。其不

磷緇也。者幾希。吾豈匏瓜也哉。焉能繫而不食。焉於處反。

○匏。瓠也。匏瓜繫於一處而不能飲食。人則不如是也。○張敬夫曰。子路昔者之所聞。君子

守身之常法。夫子今日之所言。聖人體道之大權也。然夫子於公山佛肸之召。皆欲往

者。以天下無不可變之人。無不可為之事也。其卒不往者。知其人之終不可變而事之終

不可為耳。一則生物之仁。一則知人之智也。○子曰。由也女聞六

言六蔽矣乎。對曰。未也。女音汝。下同。居吾語

女。語去聲。○禮。君子問更端。則起而告之。好仁不

好學。其蔽也愚。好知不好學。其蔽也蕩。好信

不好學。其蔽也賊。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。

好知並去聲。○六言皆美德。然徒好之而不學以明其理。則各有所蔽。愚若可陷。可罔之類。○

蕩謂窮高極廣而無所止。賊謂傷害於物。勇者剛之發。剛者勇之體。狂躁率也。○范氏

曰。子路勇於為善。其失之者。未能好學以明之也。故告之以此。曰勇。曰剛。曰信。曰直。又皆

所以救其偏也。○子曰。小子。何莫學夫詩。夫音扶。○

也。詩可以興。感發志意。可以觀。考見得失。可以羣。和而

可以怨。怨而不怒。邇之事父。遠之事君。人倫之道。詩無不備。

二者舉重而言。多識於鳥獸草木之名。其緒餘又足以資多識。○

學詩之法。此章盡之。讀是經者。所宜盡心也。○子謂伯魚曰。女為

周南召南矣乎。人而不為周南召南，其猶正

牆面而立也與。

女音汝。與平聲。為猶學也。周南召南詩首篇名。所言皆

修身齊家之事。正牆面而立。言即其至近之地。而一物無所見。一步不可行。

○子

曰：禮云禮云，玉帛云乎哉？樂云樂云，鐘鼓云

乎哉？

敬而將之以玉帛則為禮。和而發之以鐘鼓則為樂。遺其本而專事其末。則豈

禮樂之謂哉。○程子曰：禮只是一箇序。樂只是一箇和。只此兩字。含蓄多少義理。天下無

一物無禮義。且如置此兩椅。一不正。便是無序。無序便乖。乖便不和。又如盜賊至為不道。

然亦有禮樂。蓋必有總屬。必相聽順。乃能為盜。不然則叛亂無統。不能一日相聚而為盜。

也。禮樂無處無之。學者須要識得。

○子曰：色厲而內荏。譬諸

小人其猶穿窬之盜也與。

荏而審反。與平聲。厲威嚴也。荏柔。

弱也。小人細民也。穿穿壁窬窬踰牆。言其無實盜名而常畏人知也。

○子曰鄉

原德之賊也。

鄉者鄙俗之意。原與愿同。荀子原愨。注讀作愿是也。鄉原鄉人之愿者也。蓋其同流合汙以媚於世。故在鄉

人之中。獨以愿稱。夫子以其似德非德而反

亂乎德。故以為德之賊而深惡之。詳見孟子末篇。

○子曰道聽而塗

說德之棄也。

雖聞善言不為己有。是自棄其德也。○王氏曰。君子多識前言

往行以畜其德。道聽塗說則棄之矣。

○子曰鄙夫可與事君也

與哉。

與平聲。鄙夫庸惡陋劣之稱。

其未得之也。患得之既

得之。患失之。

何氏曰。患得之。謂患不能得之。

苟患失之。無所

不至矣。

小則吮癰舐痔。大則弑父與君。皆生於患失而已。○胡氏曰。許昌靳裁之。

有言曰。士之品大槩有三。志於功名者。富貴不足以累其心。志於富貴而已者。則亦無所不至矣。志於富貴。即孔子所謂鄙夫也。

○子曰。古者民有三疾。今也或是之亡也。

氣稟之偏者亦謂之疾。昔所謂疾。今亦無之。傷俗之益衰也。

古之狂也肆。則為疾。故

今之狂也蕩。古之矜也廉。今之矜也忿戾。古

之愚也直。今之愚也詐而已矣。

狂者志願太高。肆謂不拘。小節蕩則踰大閑矣。矜者持守太嚴。廉謂稜角峭厲。忿戾則至於爭矣。愚者暗昧不明。直謂徑行自遂。詐則挾私妄作矣。○范氏曰。末世滋偽。豈惟賢者不如古哉。民性之蔽亦與。

大子廿六

古人異矣。

○子曰。巧言令色。鮮矣仁。

重出。

○子曰。惡

紫之奪朱也。惡鄭聲之亂雅樂也。惡利口之

覆邦家者。

惡去聲。覆芳服反。色雅正也。利口捷給。覆傾敗也。

朱正色。紫閒。

范氏曰。天下之理。正而勝者常少。不正而勝者常多。聖人所以惡之也。利口之人。以是為

非。以非為是。以賢為不肖。以不肖為賢。人君苟悅而信之。則國家之覆也。不難矣。

子曰。子欲無言。

學者多以言語觀聖人。而不察其天理流行之實。有不待

言而著者。是以徒得其言而不得其所以言。故夫子發此以警之。

子貢曰。子

如不言。則小子何述焉。

子貢正以言語觀聖人者。故疑而問之。

子曰。天何言哉。四時行焉。百物生焉。天何言

哉。

四時行。百物生。莫非天理。發見流行之實。不待言而可見。聖人一動一靜。莫非妙道。

精義之發。亦天而已。豈待言而顯哉。此亦開示子貢之切。惜乎其終不喻也。程子曰。孔

子之道。譬如日星之明。猶患門人未能盡曉。故曰。子欲無言。若顏子則便默識。其他則未

免疑問。故曰。小子何述。又曰。天何言哉。四時行焉。百物生焉。則可謂至明白矣。愚按。此與

前篇無隱之意。○孺悲欲見孔子。孔子辭以相發。學者詳之。

疾。將命者出戶。取瑟而歌。使之聞之。

孺悲。魯人。嘗學

士喪禮於孔子。當是時。必有以得罪者。故辭以疾。而又使其知其非疾。以警教之也。程子曰。

此孟子所謂不脣之也。○宰我問三年之喪。期教誨。所以深教之也。

已久矣。

期音基。下同。○期。周年也。

君子三年不為禮。禮必

壞三年不為樂樂必崩

恐居喪不習而崩壞也

舊穀既

沒新穀既升鑽燧改火期可已矣

鑽祖官反沒盡也

升登也燧取火之木也改火春取榆柳之火夏取棗杏之火夏季取桑柘之火秋取柞櫟

之火冬取槐檀之火亦一年而周也已止也言期年則天運一周時物皆變喪至此可止

也尹氏曰短喪之說下愚且恥言之宰我親學聖人之門而以是為問者有所疑於心而

不敢強

子曰食夫稻衣夫錦於女安乎曰安

夫音扶下同衣去聲女音汝下同禮父母之喪既殯食粥麤衰既葬疏食水飲受以成

布期而小祥始食菜果練冠緜緣要經不除無食稻衣錦之理夫子欲宰我反求諸心自

得其所所以不忍者故問女安則為之夫君子之以此而宰我不察也

之居喪。食旨不甘。間樂不樂。居處不安。故不

爲也。今女安則爲之。

樂上如字。下音洛。○此夫子之言也。旨亦甘也。

初言女安則爲之。絕之之辭。又發其不忍之端。以警其不察。而再言女安則爲之。以深責之。

宰我出。子曰。子之不仁也。子生三年。然後

免於父母之懷。夫三年之喪。天下之通喪也。

子也有三年之愛於其父母乎。

宰我既出。夫子懼其真以

爲可安。而遂行之。故深探其本。而斥之。言由其不仁。故愛親之薄如此也。懷抱也。又言君子所以不忍於親。而喪必三年之故。使之聞之。或能反求。而終得其本心也。○范氏曰。喪雖止於三年。然賢者之情。則無窮也。特以聖人爲之中制。而不敢過。故必俯而就之。非以

三年之喪。為足以報其親也。所謂三年然後
免於父母之懷。特以責宰我之無恩。欲其有
以跂而及之爾。○子曰。飽食終日。無所用心。難矣哉。

不有博奕者乎。為之猶賢乎已。

博。局戲也。奕。圍碁也。已。止。

也。李氏曰。聖人非教人博奕也。所以甚言無所用心之不可爾。○子路曰。君

子尚勇乎。子曰。君子義以為上。君子有勇而

無義為亂。小人有勇而無義為盜。

尚。上之也。君子為亂。

小人為盜。皆以位而言者也。尹氏曰。義以為尚。則其勇也大矣。子路好勇。故夫子以此救其失也。胡氏曰。疑此子路初見孔子時。問答也。○子貢曰。君子亦有

惡乎。子曰。有惡。惡稱人之惡者。惡居下流而

訕上者。惡勇而無禮者。惡果敢而窒者。惡去聲。下同。

惟惡者之惡如字。訕所諫反。○訕。謗毀也。窒。不通也。稱人惡。則無仁厚之意。下訕上。則

無忠敬之心。勇無禮。則為亂。曰。賜也。亦有惡

乎。惡。徼以為知者。惡不孫以為勇者。惡訐以

為直者。
徼。古堯反。知孫並去聲。訐。居謁反。○

謂攻發人之陰私。○楊氏曰。仁者無不愛。則

君子疑若無惡矣。子貢之有是心也。故問焉

以質其是非。侯氏曰。聖賢之所。○子曰。唯女

惡如此。所謂唯仁者能惡人也。

子與小人為難養也。近之則不孫。遠之則怨。

者之患矣。○子曰。年四十而見惡焉。其終也已。去惡

聲。○四十。成德之時。見惡於人。則止於此而已。勉人及時遷善改過也。蘇氏曰。此亦有為

而言。不知其為誰也。

微子第十八 此篇多記聖賢之出處。凡十一章。

微子去之。箕子為之奴。比干諫而死。微箕。二國名。子

爵也。微子。紂庶兄。箕子。比干。紂諸父。微子見紂無道。去之以存宗祀。箕子。比干。皆諫。紂殺

比干。囚箕子以為奴。孔子曰。殷有三仁焉。三

箕子。因佯狂而受辱。孔子曰。殷有三仁焉。三

之行不同。而同出於至誠惻怛之意。故不拂乎愛之理。而有以全其心之德也。楊氏曰。此

三人者。各得其本。○柳下惠為士師。三黜。人

心。故同謂之仁。

曰。子未可以去乎。曰。直道而事人。焉往而不

三黜。枉道而事人。何必去父母之邦。三去聲。焉於虔。

反。○士師獄官。黜退也。柳下惠三黜不去。而

其辭氣雍容如此。可謂和矣。然其不能枉道

之意。則有確乎其不可拔者。是則所謂必以

其道。而不自失焉者也。○胡氏曰。此必有孔

子斷之之言。○齊景公待孔子。曰。若季氏則

而亡之矣。吾不能以季孟之間待之。曰。吾老矣。不能

用也。孔子行。魯三卿。季氏最貴。孟氏為下卿。孔子去之。事見世家。然此言必非面

語孔子。蓋自以告其臣。而孔子聞之。爾。○程

子曰。季氏強臣。君待之之禮極隆。然非所以

待孔子也。以季孟之間待之。則禮亦至矣。然

復曰。吾老矣。不能用也。故孔子去之。蓋不繫

待之輕重。特以不用而去爾。○齊人歸女樂。季桓子受之。

三日不朝。孔子行。歸如字。或作饋。朝音潮。季桓子。魯大夫。名斯。按史

記。定公十四年。孔子為魯司寇。攝行相事。齊人懼。歸女樂以沮之。尹氏曰。受女樂而怠於

政事如此。其簡賢棄禮。不足與有為可知矣。夫子所以行也。所謂見幾而作。不俟終日者

與。○范氏曰。此篇記仁賢之出處。而折○楚中以聖人之行。所以明中庸之道也。

狂接輿歌而過孔子曰。鳳兮鳳兮。何德之衰。

往者不可諫。來者猶可追。已而已而。今之從

政者殆而。接輿。楚人。佯狂辟世。夫子時將適楚。故接輿歌而過其車前也。鳳有

道則見。無道則隱。接輿以比孔子。而譏其不能隱為德衰也。來者可追。言及今尚可隱去。

已止也。而語助辭。殆危也。接與孔子下。欲與

之言趨而辟之。不得與之言。

辟去聲。孔子下車。蓋欲告之。

以出處之意。接與自以為是。故不欲聞而避之也。

○長沮桀溺耦而

耕。孔子過之。使子路問津焉。

沮七餘反。溺乃歷反。○二人隱

者。耦並耕也。時孔子自楚反乎蔡。津濟渡處。

長沮曰。夫執輿者為

誰。子路曰。為孔丘。曰。是魯孔丘與。曰。是也。曰。

是知津矣。

夫音扶。與平聲。○執輿。執轡在車也。蓋本子路御而執轡。今下問津。

故夫子代之也。知津言數周流。自知津處。

問於桀溺。桀溺曰。子為

誰。曰。為仲由。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。且而與其

從辟人之士也。豈若從辟世之士哉。耷而不

輟。徒與之與平聲。滔吐刀反。辟去聲。耷音憂。○滔滔流而不反之意。以猶與也。言天下

皆亂。將誰與變易之。而汝也。辟人謂孔子。子

辟世。桀溺自謂。耷覆種也。亦不告以津處。子

路行以告。夫子憮然曰。鳥獸不可與同羣。吾

非斯人之徒與。而誰與。天下有道。丘不與易

也。憮音武。與如字。○憮然猶悵然。惜其不喻己意也。言所當與同羣者。斯人而已。豈可

絕人逃世。以為潔哉。天下若已平治。則我無用變易之。正為天下無道。故欲以道易之耳。

○程子曰。聖人不敢有忘天下之心。故其言如此也。張子曰。聖人之仁。不以無道必天下

而棄之也。○子路從而後。遇丈人以杖荷蓀。子路

問曰。子見夫子乎。丈人曰。四體不勤。五穀不

分。孰為夫子。植其杖而芸。蓀徒弔反。植音值。○丈人亦隱者。蓀

竹器。分。辨也。五穀不分。猶言不辨菽麥爾。責其不事農業而從師遠遊也。植。立之也。芸。去

也。○子路拱而立。知其隱者。敬之也。止子路宿。殺雞為

黍而食之。見其二子焉。食音嗣。見賢遍反。明日。子路

行以告。子曰。隱者也。使子路反見之。至則行

矣。孔子使子路反見之。蓋欲告之以君臣之義。而丈人意子路必將復來。故先去之以

滅其跡。亦接輿之意也。子路曰。不仕無義。長幼之節。不

可廢也。君臣之義。如之何其廢之。欲潔其身。而亂大倫。君子之仕也。行其義也。道之不行。

已知之矣。

長上聲。蓋丈人之

子路述夫子之意如此。接子路甚倨。而子路益

恭。丈人因見其二子焉。則於長幼之節。固知其不可廢矣。故因其所明以曉之。倫。序也。人

之大倫有五。父子有親。君臣有義。夫婦有別。長幼有序。朋友有信是也。仕所以行君臣之

義。故雖知道之不行而不可廢。然謂之義。則事之可否。身之去就。亦自有不可苟者。是以

雖不潔身以亂倫。亦非忘義以殉祿也。福州有國初時寫本。路下有反子二字。以此為子

路反。而夫子言之也。未知是否。○范氏曰。隱者為高。故往而不反。仕者為通。故溺而不止。

不與鳥獸同羣。則決性命之情。以饗富貴。此二者皆惑也。是以依乎中庸者為難。惟聖人

不廢君臣之義。而必以其正。所以或出或處。而終不離於道也。○逸民。伯夷。

叔齊。虞仲。夷逸。朱張。柳下惠。少連。少去聲。下同。○逸。遺

逸。民者。無位之稱。虞仲。即仲雍。與大伯同。竄荆蠻者。夷逸。朱張。不見經傳。少連。東夷人。

子曰。不降其志。不辱其身。伯夷。叔齊。與。平

謂柳下惠。少連。降志辱身矣。言中倫。行中慮。

其斯而已矣。中。去聲。下同。○柳下惠。事見上。倫。義理之次第也。慮。思慮也。中。

慮。言有意義。合人心。少連。事不可考。然記稱其善。居喪。三日不怠。三月不解。暮悲哀。三年

憂。則行之中。慮。亦可見矣。謂虞仲。夷逸。隱居放言。身中清。

廢中權。仲雍。居吳。斷髮文身。裸以為飾。隱居獨善。合乎道之清。放言自廢。合乎道

之權。我則異於是。無可無不可。孟子曰。孔子可

止則止。可以久則久。可以速則速。所謂無可

無不可也。○謝氏曰。七人隱遯。不汙則同。其

立心造行則異。伯夷叔齊。天子不得臣。諸侯

不得友。蓋已遯世離羣矣。下聖人一等。此其

最高與。柳下惠少連。雖降志而不枉己。雖辱

身而不求合。其心有不屑也。故言能中倫。行

能中慮。虞仲夷逸。隱居放言。則言不合先王

之法者多矣。然清而不汙也。權而適宜也。與

方外之士。害義傷教。而亂大倫者。殊科。是以

均謂之逸民。尹氏曰。七人各守其一節。而孔

子則無可無不可。此所以常適其可。而異於

逸民之徒也。揚雄曰。觀乎聖人。則見賢人。是

以孟子語夷惠亦

○大師摯適齊。大音泰。○

必以孔子斷之。

○大師摯適齊。

大師魯樂

官之長。摯。

亞飯干。適楚。三飯繚。適蔡。四飯缺。

其名也。

適秦。

飯扶晚反。繚音了。○亞飯以下。以樂侑食之官。干繚缺皆名也。

鼓方叔

入於河。

鼓擊鼓者。方叔名。河。河內。播鼗武入於漢。

鼗徒刀反。○播

搖也。鼗。小鼓。兩旁有耳。持其柄而搖之。則旁耳還自擊。武名也。漢漢中。

少師陽

擊磬襄入於海。

少去聲。○少師。樂官之佐。陽襄。二人名。襄即孔子所從學。

琴者。海。海島也。○此記賢人之隱遯。以附前章。然未必夫子之言也。末章放此。張子曰。周

衰樂廢。夫子自衛反魯。一嘗治之。其後伶人賤。工識樂之正。及魯益衰。三桓僭妄。自大師

以下。皆知散之四方。逾河蹈海。以去亂。聖人俄頃之助。功化如此。如有用我。期月而可。豈

虛語哉。

○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。

施陸氏本作弛。詩紙反。福本同。○魯公。周公子伯禽也。弛遺棄也。以

用也。大臣非其人則去之。在其位則不可不用。犬故謂惡逆。李氏曰。四者皆君子之事。忠

厚之至也。○胡氏曰。此伯禽受封之國。周公訓戒之辭。魯人傳誦久而不忘也。其或夫子嘗與門弟

子言之歟。○周有八士。伯達。伯适。仲突。仲忽。

叔夜。叔夏。季隨。季騶。

騶鳥瓜反。○或曰成王時人。或曰宣王時人。蓋

一母四乳而生八子也。然不可考矣。○張子曰。記善人之多也。○愚按此篇孔子於三仁

逸民。師摯八士。既皆稱贊而品列之於接輿沮溺丈人。又每有惓惓接引之意。皆衰世之

志也。其所感者深矣。在陳之歎。蓋亦如此。三仁則無間然矣。其餘數君子者。亦皆一世之

高士。若使得聞聖人之道。以裁其所過而勉其所不及。則其所立。豈止於此而已哉。

論語集注卷九

吳縣吳志忠校刊

新言集卷十

論語集注卷十

子張第十九

此篇皆記弟子之言。而子夏為多。子貢次之。蓋

孔門自顏子以下。穎悟莫若子貢。自曾子以下。篤實無若子夏。故特記之。

詳焉。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。

致命。謂委致其命。猶言授命也。四者立身之大節。一有不至。則

餘無足觀。故言士能如此。則庶乎其可矣。

○子張曰。執德不弘。信

道不篤。焉能為有。焉能為亡。

焉於虔反。亡讀作無。下同。○有

所得而守之太狹。則德孤。有所聞而信之。不篤。則道廢。焉能為有無。猶言不足為輕重。

○子夏之門人問交於子張。子張曰：子夏云

何。對曰：子夏曰：可者與之，其不可者拒之。子

張曰：異乎吾所聞。君子尊賢而容眾，嘉善而

矜不能。我之大賢與於人，何所不容。我之不

賢與，人將拒我，如之何其拒人也。賢與之與平聲。○子

夏之言迫狹。子張譏之是也。但其所言亦有過高之病。蓋大賢雖無所不容，然大故亦所

當絕。不賢固不可以拒人。然損友亦所當遠。學者不可不察。○子夏曰：雖

小道必有可觀者焉。致遠恐泥，是以君子不

為也。泥去聲。○小道如農圃醫卜之屬。泥不通也。○楊氏曰：百家眾技猶耳目鼻口。

皆有所明而不能相通。非無可觀也。致遠則泥矣。故君子不為也。○子夏曰。

日知其所亡。月無忘其所能。可謂好學也已。

矣。亡讀作無。好去聲。○亡無也。謂己之所。未。有。○尹氏曰。好學者日新而不失。所。

子夏曰。博學而篤志。切問而近思。仁在其中。

矣。四者皆學問思辨之事耳。未及乎力行而為仁也。然從事於此。則心不外馳。而所存

自熟。故曰仁在其中矣。○程子曰。博學而篤志。切問而近思。何以言仁在其中矣。學者要

思得之。了此。便是徹上徹下之道。又曰。學不博。則不能守約。志不篤。則不能力行。切問近

思在己者。則仁在其中矣。又曰。近思者以類而推。蘇氏曰。博學而志不篤。則大而無成。泛

問遠思。則○子夏曰。百工居肆以成其事。君

子學以致其道。

肆謂官府造作之處。致極也。工不居肆。則遷於異物。而業

不精。君子不學。則奪於外誘。而志不篤。尹氏曰。學所以致其道也。首工居肆。必務成其事。

君子之於學。可不知所務哉。 ○子夏曰。小人

之過也。必文。

文去聲。○文飾之也。小人憚於改過。而不憚於自欺。故必文以

重其 ○子夏曰。君子有三變。望之儼然。即之

也。溫聽其言也。厲。

儼然者貌之莊。溫者色之。和厲者辭之確。○程子曰。

他人儼然則不溫。溫則不厲。惟孔子全之。謝氏曰。此非有意於變。蓋並行而不相悖也。如

良玉溫潤而栗然。

○子夏曰。君子信而後勞其民。未

信則以為厲己也。信而後諫。未信則以為謗。

己也。

信謂誠意惻怛而人信之也。厲猶病也。事上使下皆必誠意交孚而後可以有

為。○子夏曰大德不踰閑小德出入可也。

大德

小德猶言大節小節閑闌也。所以止物之出入。言人能先立乎其長者則小節雖或未盡

合理亦無害也。○吳氏曰此章之言不能無弊。學者詳之。○子游曰子夏

之門人小子當洒埽應對進退則可矣抑末

也本之則無如之何。

洒色賣反埽素報反。○子游譏子夏弟子於威

儀容節之間則可矣。然此小學之末耳。子夏推其本如大學正心誠意之事則無有。子夏

聞之曰噫言游過矣。君子之道孰先傳焉孰

後倦焉。譬諸草木區以別矣。君子之道焉可

誣也。有始有卒者。其惟聖人乎。

別必列。反。馬。於。虔。反。○。倦。

如誨人不倦之倦。區猶類也。言君子之道。非以其末為先而傳之。非以其本為後而倦教。但學者所至。自有淺深。如草木之有大小。其類固有別矣。若不量其淺深。不問其生熟。而槩以高且遠者強而語之。則是誣之而已。君子之道。豈可如此。若夫始終本末。一以貫之。則惟聖人為然。豈可責之門人小子乎。○程子曰。君子教人有序。先傳以小者近者。而後教以大者遠者。非先傳以近小。而後不教以遠大也。又曰。洒掃應對。便是形而上者。理無大小故也。故君子只在慎獨。又曰。聖人之道。更無精粗。從洒掃應對。與精義入神。貫通。只一理。雖洒掃應對。只看所以然如何。又曰。凡物有本末。不可分本末為兩段事。洒掃應對。是其然。必有所以然。又曰。自洒掃應對上。便可到聖人事。愚按程子第一條。說此章文意。

最爲詳盡。其後四條皆以明精粗本末。其分雖殊。而理則一。學者當循序而漸進。不可厭末而求本。蓋與第一條之意實相表裏。非謂末卽是本。但學其末而本便在此也。○

子夏曰。仕而優則學。學而優則仕。

優有餘力也。仕與學

理同而事異。故當其事者必先有以盡其事。而後可及其餘。然仕而學。則所以資其仕者益深。學而仕。則所以驗其學者益廣。○子游曰。喪致乎哀而止。

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。愚按而止二字。亦微有過於高遠而簡略細微之弊。學者詳之。○子游曰。吾友張

也。爲難能也。然而未仁。

子張行過高而少誠實惻怛之意。○

曾子曰。堂堂乎張也。難與並爲仁矣。

堂堂容貌之盛。

言其務外自高不可輔而為仁亦不能有以輔人之仁也。○范氏曰。子張外有餘而內不足。故門人皆不與其為仁。子曰。剛毅木訥近仁。寧外不足而內有餘。庶可以為仁矣。○

曾子曰。吾聞諸夫子。人未有自致者也。必也

親喪乎。致。盡其極也。蓋人之真情所不能自已者。○尹氏曰。親喪固所自盡也。於

此不用其誠。○曾子曰。吾聞諸夫子。孟莊子惡乎用其誠。○

之孝也。其他可能也。其不改父之臣與父之

政。是難能也。孟莊子。魯大夫。名速。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。○孟氏使陽可稱。而皆不若此事之為難。

膚為士師。問於曾子。曾子曰。上失其道。民散

久矣。如得其情，則哀矜而勿喜。

陽膚。曾子弟。子民散。謂情。

義乖離。不相維繫。謝氏曰。民之散也。以使之無道。教之無素。故其犯法也。非迫於不得已。則陷於不知也。故得○子貢曰。紂之不善。不其情。則哀矜而勿喜。

如是之甚也。是以君子惡居下流。天下之惡

皆歸焉。

惡居之惡去聲。○下流。地形卑下之處。衆流之所歸。喻人身有汗賤之實。

亦惡名之所聚也。子貢言此。欲人常自警省。不可一置其身於不善之地。非謂紂本無罪而虛被○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。

更平。○衛

公孫朝問於子貢曰。仲尼焉學。

朝音潮。焉於。度反。○公孫

朝。衛大夫。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。識音志。下焉字。

於虔反。○文武之道。謂文王武王之謨訓功烈。與凡周之禮樂文章皆是也。在人。言人有

能記之者。○叔孫武叔語大夫於朝曰。子貢

賢於仲尼。語去聲。朝音潮。○武叔。魯大夫。名州仇。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。牆卑室淺。夫子之牆數仞。不得其門

而入。不見宗廟之美。百官之富。七尺曰仞。不入其門。則不

見其中之所有。言得其門者或寡矣。夫子之

牆高而宮廣也。

此夫子指武叔。

○叔孫武叔毀仲尼。子

貢曰。無以為也。仲尼不可毀也。他人之賢者

上陵也。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。

量去聲。無以為猶言無用為此。土高曰上。大阜曰陵。日月踰其至高。自絕謂

以誘毀自絕於孔子。多與祇同。適也。不知量謂不自知其分量。

○陳子禽謂

子貢曰。子為恭也。仲尼豈賢於子乎。

為恭謂為恭敬。

推遜其師也。

子貢曰。君子一言以為知。一言以為

不知言不可不慎也。知去聲。子禽不謹言。夫子之不

可及也。猶天之不可階而升也。階梯也。大不可

為也。故曰不可階而升。夫子之得邦家者。所謂立之斯

立。道之斯行。綏之斯來。動之斯和。其生也榮。

其死也哀。如之何其可及也。謂道去聲。立之。

引也。謂教之也。行從也。綏安也。來歸附也。動謂鼓舞之也。和所謂於變時雍。言其感應之

妙。神速如此。榮謂莫不尊親。哀則如喪考妣。程子曰。此聖人之神化。上下與天地同流者

也。謝氏曰。觀子貢稱聖人語。乃知晚年進德。蓋極於高遠也。夫子之得邦家者。其鼓舞

羣動。捷於桴鼓。影響人雖見其變化。而莫窺其所以變化也。蓋不離於聖。而有不可知者

存焉。此殆難
以思勉及也。

堯曰第二十章凡三章。

堯曰。咨爾舜。天之曆數在爾躬。允執其中。四

海困窮。天祿永終。此堯命舜而禪以帝位之
辭。咨。嗟歎聲。麻。數。帝王相

繼之次第。猶歲時氣節之先後也。允。信也。中
者。無過不及之名。四海之人困窮。則君祿亦

永絕矣。舜亦以命禹。舜後遜位於禹。亦以此
戒之也。

禹謨。比
此加詳。曰。予小子履。敢用玄牡。敢昭告于皇

皇后帝。有罪不敢赦。帝臣不蔽。簡在帝心。朕

躬有罪。無以萬方。萬方有罪。罪在朕躬。此引
商書

湯誥之辭。蓋湯既放桀而告諸侯也。與書文大同小異。曰上富有湯字。履蓋湯名。用玄牡。

夏尚黑。未變其禮也。簡閱也。言桀有罪。已不敢赦。而天下賢人皆上帝之臣。已不敢蔽。簡

在帝心。惟帝所命。此述其初請命而伐桀之辭也。又言君有罪非民所致。民有罪實君所

為。見其厚於責己薄於責人。周有大賚。善人之意。此其告諸侯之辭也。

是富。賚來代反。○此以下述武王事。賚。予也。武王克商。大賚于四海。見周書武成篇。

此言其所富者皆善人也。詩序雖有周親不云。賚所以錫予善人。蓋本於此。

如仁人。百姓有過。在予一人。此周書大誓之辭。孔氏曰。周至

也。言紂至親雖多。不謹權量。審法度。修廢官。如周家之多仁人。

四方之政行焉。權稱錘也。量斗斛也。法興滅度。禮樂制度皆是也。

國繼絕世舉逸民天下之民歸心焉。興滅繼絕謂封

黃帝堯舜夏商之後舉逸民謂釋箕子之囚復商容之位三者皆人心之所欲也。所

重民食喪祭。武成曰重民五寬則得衆信則

民任焉敏則有功公則說。說音悅。此於武王之

或泛言帝王之道也。楊氏曰論語之書皆聖人微言而其徒傳守之以明斯道者也。故

於終篇具載堯舜咨命之言。湯武誓師之意與夫施諸政事者以明聖學之所傳者一於

是而已。所以著明二十篇之大旨也。孟子於終篇亦歷叙堯舜湯文孔子相承之次皆此

也。○子張問於孔子曰何如斯可以從政矣。

子曰尊五美屏四惡斯可以從政矣。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。費芳味反。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。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。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。焉於

虔反。子張曰。何謂四惡。子曰。不教而殺。謂之虐。

不戒視成。謂之暴。慢令致期。謂之賊。猶之與

人也。出納之吝。謂之有司。

出去聲。○虐。謂殘酷不仁。暴。謂卒遽。

無漸。致期刻期也。賊者切害之意。緩於前而急於後。以誤其民而必刑之。疋。賊害之也。猶

之。猶言均之也。均之以物與人。而於其出納之際。乃或吝而不果。則是有司之事。而非為

政之體。所與雖多。人亦不懷其惠矣。項羽使人有功當封。刻印刻忍。弗能予。卒以取敗。亦

其驗也。○尹氏曰。告問政者多矣。未有如此之備者也。故記之以繼帝王之治。則夫子之

為政可知。○子曰。不知命。無以為君子也。程子曰。知

命者。知有命而信之也。人不知命。則不知禮。見言必避。見利必趨。何以為君子。○不知禮。

無以立也。所加手足無所措。○不知言。無以知

人也。言之得失。可以知人之邪正。○尹氏曰。知斯三者。則君子之事備矣。弟子記此。

以終篇得無意乎。學者少而讀之。老而不知
一言爲可用。不幾於侮聖言者乎。夫子之罪
人也。可不念哉。

論語集注卷十

吳縣吳志忠校刊

四書集注附攷

吳縣吳志忠輯

論語○**序說**

文康子乃召冉求

集編本無
康子字

注我知之歎

纂箋本
歎作語受

業子思

集編本業
下有於字

文意味深長

翻宋本纂疏
本意作氣

○**學**而篇

注此為

書

集編本句上增
朱子曰三字

經說乎

梁皇氏侃論語義疏本
說作悅考文據古本同

音說悅同

集編
本無

經有朋

釋文曰有
或作友

音樂音洛

集編
本無

注故惟

至
焉目
廿八字通本載集
注舊本作非信之

篤養之厚而得之渙不足以與
此故惟成德者能之廿三字

經孝弟

釋文曰弟本或作悌下同
皇疏本作悌考文據古本

國朝陳氏鱣論語
古訓據高麗本竝同

其為仁

考文據足利
本無為字

音與平聲

集編
本無**注**而後仁

愛

通本而
作然**愛**莫大於

經鮮矣仁

皇疏本仁上有有
字考文據古本同

經

而不信

皇疏本而上有言字考文據
古本古訓據高麗本竝同

傳釋文曰鄭注云魯
讀傳為專今從古

經道千

乘

釋文曰道本或作導皇疏本作導
考文據古本古訓據高麗本竝同

注道治也

翻宋本句下有馬氏
曰八百家出車一乘

十字係
誤入也

經出則第

釋文曰第本或作悌皇疏
本作悌考文據古本同

經無友

釋文本無
作毋考異

據宋刻九
經本同

經抑與

宋洪氏适隸釋載
漢石經作意予

音之與

至

下同

八字集
編本無

經子

貢曰

釋文曰貢本亦作贛隸釋載
漢石經上貢字闕此作贛

經夫子之求

考文據足利本
子下無之字

人之

求之與

皇疏本與下有也字考文據古本同又據一
本也在與字上又據足利本人下無之字

注夫子至是邦

通本至下
有於字

儀刑

翻宋本集編纂
疏本刑作形

注知其人之

通本無
其字

注而皆出

於

近本通纂箋本而作然今
從翻宋本集編纂疏本

經亦不可行

隸釋載漢石
經無可字

注理之本然

近本通纂箋本理作禮忠按此句與上注自然之理下注
理之自然相承一綫作禮誤也今從翻宋本集編纂疏本

經亦可

宗

皇疏本宗下有敬
字考文據古本同

經好學也已

皇疏本已下有矣字考文據古
本同隸釋載漢石經作已矣無

也

音好去聲

集編
本無

注而必就

通本脫
而字

經子貢曰

皇疏本曰上有問
字考文據古本同

貧而樂

皇疏本樂下有道字考文據古本足利本古訓
據高麗本竝同唐石經初刻脫道字後亦旁增

音樂音

至
去

聲

六字集
編本無

注亦不自知

通本亦上
有而字

先貧後富

通本後上
有而字

嘗用力

通本
嘗作

常

經詩云

考文據古本云作日

如磨

釋文本本磨作摩

之謂與

皇疏本與下有也字考文據古本同

知來者

皇疏本者下有也字考文據古本足利本古訓據高麗本竝同

經不己知

皇疏本知下有也字考文據古本同

患不

知人也

釋文本本作患不知也又小注日本或作患己不知人也俗本妄加字皇疏本作患己不知人也考文據古本足利本古訓

據高麗本竝同

注故以為患

通本以下有此字

○為政篇

經共之

釋文曰鄭作拱考文補遺據古

本作**注**得於心而不失

近本作行道而有得於心四書通曰集注初改本云行道而有得於心後定本云得於心

而不失忠按通謂初改本者集注初稟是行道而有得於身後改身為心最後定本乃作得於心而不失語類曰行道而有得於身身當

改作心古人制字德字從心又曰行道而有得於心今作得於心而不失諸書未及改此是通例據語類知近本蓋誤據未定本今從集

編纂疏通本又翻宋本不失下有之謂二字

經蔽之

考文據古本蔽作蔽又據一本作弊

經道之

皇疏本道

作導下同考文據古本

音道去聲下同

集編本無

注未嘗忘

翻宋本纂疏本忘作亡

經志于學

皇疏本于作於考文據古本同隸釋載漢石經古訓據高麗本竝作乎

三十

唐石經并作卅隸釋載漢

石經古訓據高麗本竝作卅

音從如字

通本無

注生而知之也

近本纂箋本之作通本也作者今從翻

宋本集編 二以示 近本二作一今從翻宋本集編纂疏通纂箋本

注不背於理 集編本 **經**

對曰無違 隸釋載漢石經上 **注**而不能問 四字通本脫

經唯其疾 集編

本及宋張氏杖論語說本唯作惟

經別乎 隸釋載漢石經無乎字

注胡氏 至 之也 五十八字集編本無

經先生餒

釋文曰餒鄭本作餒

音食音嗣

纂箋本下增餒士眷反會音增七字

注告武伯

翻宋本集

編纂疏通纂箋本告作對

經不愚

皇疏本愚下有也字考文據古本同

注純粹

翻宋本集編纂疏本純作淳

注心之所樂

翻宋本無之字

經度哉

隸釋載漢石經次句無哉字

注察人如聖人

近本察人下衍

倫字今從翻宋本集編纂疏通纂箋本

注而每有

通本每上有又字

注一才

近本才作材今從翻宋本

集編纂疏通纂箋本

經子貢

隸釋載漢石經貢作贖

注周普徧

近本注上有比必二反四字忠按纂疏引

輔氏曰此處偶失音當添入據此則集注原無音可知今從翻宋本集編纂疏通纂箋本

經則罔

釋文曰罔本又作罔

經害也已

皇疏本已下有矣字考文據古本古訓據高麗本竝同

注為九甚

纂箋本無為字

經誨女

皇疏本毛本葛本女作汝考文據古本同

不知

皇疏本知下有之字考文據古本同

音女去聲

集編本無

注或不

能纂箋本
不作未

音行寡 至去聲

六字集
編本無

注或疑 至

已矣

卅字集
編本無

經何

為則民服

考文據古本
服下有也字

注舉錯得義

近本義作宐今從翻宋
本集編纂疏通纂箋本

以照之

集編本
照作臨

經臨之以莊則敬

皇疏本臨下則下並有
民字考文據古本同

則勸

皇疏本則
下有民字

考文據古本
足利本同

注張敬夫

集編本作
張南軒

不期然

翻宋本纂疏
通本無然字

經孝乎

釋文

本皇疏本乎作于隸釋載漢石
經考文據古本足利本並同

亦為政

皇疏本下有也字考文據
古本古訓據高麗本並同

為

為政

釋文本下有也字考文據古本
同釋文又曰一本無一為字

經十世可知也

釋文曰一本
作可知乎鄭

本作

音陸氏 至

作乎

七字集
編本無

經損益

隸釋載漢石
經損作損

百世可知

皇疏本
可上有

亦字考文據古
本足利本並同

○ **入脩篇**

注末二章

通本無
末字

注天子之樂

近本
通本

樂上有禮字忠按因下注禮樂字而誤也今從翻
宋本集編纂疏纂箋本及宋蔡氏節論語集說引

經雍徹

釋文本
徹作撤

穆穆

皇疏本下有矣字
考文據古本同

音易去聲

通本

經女弗

皇疏本作汝不
考文據古本古

訓據高麗本並同
集說本文作汝

嗚呼

釋文曰本
亦作烏乎

經盼兮

集編纂疏本及唐石經
明葛刻集解本盼作盼

校勘記錄 繪事 釋文日本 起予者 隸釋載漢石 注 漢於禘 通本於

音與去聲 通本無

注 所能禱 通本能禱 作可得

經 大廟 通本及毛本 寫本大作太

經 爾愛 唐石經初刻作爾後磨改作女皇疏本作汝 我愛 集編本 我作吾

經 詔也 古訓據高麗 本無也字

經 問社 釋文曰社 鄭本作主 戰栗 皇疏本下有也字考

文據古本古訓據高

麗本 竝同 注 義於木 纂箋本 於作其

注 局量 通本引胡氏曰集注初本作 度量後更度為識終定為局

經 得

儉 皇疏本下有乎字考文據古本 足利本古訓據高麗本竝同

然則管仲 皇疏本上有日字考文 據古本足利本古訓據

高麗本 竝同 亦樹 考文據古本 亦下有有字

邦君為 隸釋載漢石經上 邦字闕此作國

反玷 毛本玷 不

知禮 皇疏本下有也字 考文據古本同

經 語魯大師 考文補遺據古本語作謂 通本及毛本葛本大作太

可

知也 皇疏本下有已字考文據古本古訓據高 麗本竝同考文又據足利本已在也字上

從之 集編本 從作縱 以成 皇疏

本下有矣字考 文據古本同

經 至於斯也 皇疏本也作者考文據古 本古訓據高麗本竝同

無道也 考

據古本 無也字

經 又盡善也 考文據古本 也上有矣字

里仁篇

經 為美 古訓據高 麗本美作

善焉得知皇疏本知作智考文據古

經處樂考文據古本下有也字知者皇疏

本知作智考

經唯仁者近本集編纂疏通纂箋本及毛本葛本唯作惟今從翻宋本及唐石經論語解本集

說本考異所據宋石經宋刻

經無惡也隸釋載漢石經古訓據高麗本無也字

音

惡去聲

纂箋本下增去如字下同五字

注不但富貴

集編本脫富貴二字

經見好仁者

隸釋載漢

石經無

仁矣乎

皇疏本仁下有者字考文補遺據古本同

不足者

皇疏本下有也字考文據古本同

注一

且集編纂疏

為仁在己

集編本在作由

經有之矣

皇疏本矣作乎考文據古本古訓據高麗本竝同

注歎惜

近本集編纂箋本惜作息今從翻宋本纂疏通本

經人之過

皇疏本人作民考文據古本古訓據高麗

本竝

經夕死可矣

隸釋載漢石經矣作也

經無適

釋文曰適與比皇疏本鄭本作敵

字考文據

注佛老

近本作老佛今從翻宋本集編纂疏通纂箋本

心無所住

集編本住作往

注之

閒而已

近本通纂箋本下有矣字今從翻宋本集編纂疏本

經已知

皇疏本下有也字考文據古本古訓據高麗本

同竝

經貫之

皇疏本下有哉字考文據古本古訓據高麗本竝同

注渾然一理

通本一

經不

賢

考文據古本古訓據高麗本下有者字

經又敬不違

皇疏本敬下有而字考文據古本同考文補遺又據古本

敬下有而

勞而不怨

考文補遺據古本無而字古訓據高麗本並同

經不遠遊

皇疏本上有子字考

文據古本同

注即不敢

近本通纂箋本即作則今從翻宋本集編纂疏本

經孝矣

考文補遺據古本矣作乎

經古者言之不出

皇疏本古下有之字不下有安字出下有也字考文據古本同又據一本無古下之字古訓據

高麗本出下有也字

注必有其類

通本有作以

注聽者厭

通本上有而字

○公冶篇

經繆綬

釋文本皇疏本論語解本綬作緹考文據古本提要據南宋石經古訓據高麗本並同

刑戮

考文據古本戮作剗

注又名适

翻宋本集編纂疏本适作括

經何如

考文補遺據古本作如何

女器

皇疏本女作汝

子曰焉用佞

考文補遺據古本古訓據高麗本佞下有也字

口給

考文據足利本無口字

憎於人

考文據古

本古訓據高麗本人作民

不知其仁焉用佞

唐石經初刻作仁後磨改作人皇疏本仁下佞下各有也字考文據古本

同

經漆雕

唐石經釋文本皇疏本雕作彫考文據古本考異據宋石經古訓據高麗本並同釋文又曰或作凋

子說

皇疏本說作悅

注無可考

集編本可作所

經于海

皇疏本論語解本于作於考文據古本同

與 皇疏本與上有也字考文據
古本古訓據高麗本竝同

經其賦 釋文曰梁武
云魯論作傅 **音朝音潮** 纂

本無 **經女與回** 皇疏本女
作汝下同

音女音汝下同 集編
本無 **經回也間一** 考文據
古本無

也字釋文曰 **知二** 考文據古本
間本或作問 下有也字

與女 釋文本
女作爾 **經離也** 唐石經皇疏
本離作彫考

文據古本考異據宋 **糞土** 釋文曰糞
刻本宋石經本竝同 **糞土** 本或作真 **朽也** 釋文本皇疏本朽作朽考
文據古本同考異據宋石

經作朽古訓據 **注而寐** 纂疏本
高麗本作朽 寐作寢 **晝寢** 纂箋本
寢作寐 **經吾亦欲無加諸人**

集編本吾作我考文補遺據古 **注禁止之謂** 集編本
本古訓據高麗本人下有也字 謂作詞 **經不可得而**

間也 皇疏本下有已矣二字考文據古本古訓
據高麗本竝同考文又據足利本有已字 **經未之能** 考文據
古本未

之作之未又一本無之 **唯恐** 論語解本
字古訓據高麗本同 唯作惟 **經是以謂之文也** 考文據
足利本

無也 **音好去聲** 通本
字 無 **經之道四** 考文補遺據
古本無之字 **經而敬之** 皇疏本
敬上有

人字考文據古本足利 **經藻稅** 釋文曰稅
本古訓據高麗本竝同 本又作椹 **知也** 皇疏本知作智考
文補遺據古本同

經何如 皇疏本下有也字考文據
古本古訓據高麗本竝同 **崔子弑** 釋文曰魯讀崔為高今
從古又曰弑本又作殺

棄而唐石經則曰考文據古本古訓據之一邦皇疏本作之至他邦

高麗本作之至一邦考文又據足利本作至一邦注今以至見矣五十三字經再皇疏本

字考文據古本足利本經則知皇疏本知作智經歸與歸與考

古訓據高麗本竝同經或乞醢考文補遺據古

據古本與作歟裁之皇疏本下有也字考文據經言爾志考文據古

本或上有人字釋經子曰巧言釋文本無經言爾志本言作日

入曰醢亦作醢音盍音合纂箋本無經衣輕裘唐石經初刻無傲之皇疏本傲作弊注不

欲施纂箋本以制牛纂箋本欲理會纂箋本經好學也考文據

好學者也已古訓據雍也篇注二十八集編纂疏通經南面

高麗本作好學者也考文補遺據古本古訓大簡葛本論語解注則為要直纂疏本經

據高麗本面下有也字本大作太則亡釋文日本注稱顏子集編

問弟子皇疏本問下有日字考文據則亡或無亡字注稱顏子集編

淵然其未至通其注萬二千集編本思為宰集編本經日賜

作通其注萬二千集編本思為宰集編本經日賜

淵然其未至通其注萬二千集編本思為宰集編本經日賜

淵然其未至通其注萬二千集編本思為宰集編本經日賜

也達

皇疏本上有子字下求也藝句同考文
據古本足利本古訓據高麗本竝同

音與平聲

纂箋本無

注決斷

通本作
斷決

經則吾必

釋文曰一本無吾字
鄭本無則吾二字

音汶音問

纂箋本上有復
扶又反四字

經亡之

考文補遺據
古本之作也

注然則 至 見矣

十七字集
編本無

經說子之道

皇疏

本說作悅考文據古本同古
訓據高麗本道下有也字

今女

皇疏本女作汝
考文據古本同

經女為

皇疏本
女作汝

無為

考文據足利本古訓
據高麗本無作毋

注儒學者

纂疏本上有
女音汝三字

經女得人焉爾

乎 皇疏本女作汝唐石經皇疏本毛本葛本爾作目考文據古本足
利本古訓據高麗本提要據南宋石經宋本九經岳珂本竝同考

文又據古本足利本古訓
又據高麗本乎下有哉字

澹臺 考文據古
本澹作儋

經之反

毛本之
作子

音殿去

聲 纂箋
本無

經不由戶

皇疏本下有者字考
文據古本足利本同

注猶之甘

翻宋本
之作言

經

人之生也直

皇疏本無之字考文據古本
同又據一本作人生之直

注張敬夫

集編本作
張南軒

經問知

皇疏本知作智下
同考文據古本同問仁曰

皇疏本曰上有子字考
文據古本足利本同

先難

唐石
經初

刻難作勞
後磨改

經知者

皇疏本知
作智下同

經雖告

考文補遺據
古本雖作縱

井有仁焉

論語

解本仁作人皇疏本仁下有從之也皇疏本也作與**注**仁之陷害翻

者字考文據古本足利本同考文據古本同**注**仁之陷害宋

本陷釋文曰一本**經**君子博學無君子字弗畔唐石經初刻畔**經**不說皇

作蹈本說作悅考天厭考文據古**注**無不及之名也纂箋本無無字

文據古本同皇疏本有作能考文能濟眾皇疏本下有者字考**音**夫音扶

經如有據古本足利本同無通本**注**天理之公矣集編本矣作也○**述**而篇

好去聲集編通**注**極至集編本至作致**經**不脩皇疏本下有也字下不講

據古本無不能徙考文補遺據足利本古**經**燕居釋文曰燕**經**吾不

復夢見周公釋文曰不復本或無復字皇疏本公下有**注**故夢寐纂

本通本故作而**注**據者近本上有據音倨三字今從德者得其道於心而

不失之謂也近本纂箋本作德則行道而有得於心者也翻宋本作

日舊作得於身而不失今作得其道於心而不失諸書未及改此是

通例忠按此注朱子前後改定說已見為政篇附攷今從集編纂疏

易釋文曰魯讀易

為亦今從古

注知其不可通本無其字

經女奚皇疏本將至皇疏女作汝將至本下

有也字考文據古本

經敏以求皇疏本敏下有而字考文據古一本同又據古本以作而

經

古訓據高麗本竝同

三人行必有我師焉唐石經釋文本皇疏本三上有我字有作得考文據古本足利本古訓據高麗本竝同讀書志

據蜀石經三

經為隱皇疏本下有子字考文據古本足利本竝同

無行皇疏本行上有所字考文據古

上有我字

注常久之意纂疏通本意作名

張敬至質言十九字集

經

而識考文補遺據古本無而字

知之次古訓據高麗本無之字

經潔已唐石經潔作絜考異據宋石經校勘

記據十行

經孔子曰皇疏本曰上有對字考文據古本足利本古訓據高麗本竝同進之皇疏本之作也

本竝同

考文據古本同

君取釋文本皇疏本取作娶考文據古本同

經有得皇疏本下

有也字考文據古本

經正惟釋文曰魯讀正為誠今從古

經疾病釋文本無病字又曰

鄭本無

禱爾考文據古一

久皇疏本禱下有之字考文據古本同

音誅力軌反通本無

注又士至之意五十五字集編本無

經不孫皇疏本孫作遜考文據古本同

經坦蕩蕩釋文

日魯讀坦蕩為

坦湯今從古

經子温而厲

釋文曰一本作子日厲作例皇本作君子忠按今皇疏本無君字與釋文

所引而不猛皇疏本無而字

注德行者

翻宋本纂疏玩心通本無者字

集編纂疏本心作味

○泰伯

篇

經無得

釋文曰德本亦作得

注為何如何

翻宋本纂箋本何如作如何

注小子

至深矣

廿五字集

經貴乎

古訓據高麗本無乎字

注修身

至之違

廿六字纂疏引陳氏曰集注初本作

修身之驗非莊敬誠實涵養有素者不能十七字

注有餘在己

翻宋本集編纂疏通本已作我

經人也

釋文本

注寬廣也

翻宋本無也字

注詩本性情

翻宋本性作人

人之性情

翻宋本性

情作十年

近本集編纂疏纂箋本年作歲今從翻宋本

經使驕且吝

皇疏本使上有設字考文據古本同

釋文曰吝

觀也已

皇疏本下有矣字考文據古本古訓據高麗本竝同

經得也

皇疏本下有已字考文據

古本足利本古訓

音易去聲

通本無

注好學之功

集編本下有四者更相為用而不可

一闕也

經其政

皇疏本有也字考文據古本古訓據高麗本竝同

經文章

考文據古本下有也字

十二字

經亂臣

唐石經初刻無臣字後旁增釋文本亦無臣字

注五人

集編本無

經三分

釋文本皇疏本三作參考

文據古 周之德 皇疏本無之字考文據古本 經閒然矣 考文據足利本無首

句矣 ○ 子罕篇 注博學 至名也 廿二字集編本無 經執射乎吾執御矣 考

補遺據古本執射 注可從也 近本也作矣今從翻宋 注蓋禮樂

上有吾字無矣字 集編本 經大宰 通本及論語解本大作太 注與者 集編本無者字 經知我 皇疏本下有者字考文據

古本足利本古訓 據高麗本竝同 經問於 皇疏本上有來字 空空 釋文曰鄭或作慳慳 注則

可見 纂箋本無則字 即其近 集編纂疏本即作則 遺下 集編本遺作移 則豈聖 通本無則字 注皆

聖王 集編本王作人 經齊衰 考文據古本齊作齋 冕 釋文曰鄭本作弁云 雖少 皇疏本下

有者字考文據古本足利 必趨 考異據宋石 經忽焉 通纂箋本及毛本葛本焉

然 注 欲至乎 近本纂箋本欲作求今從翻宋本集編纂疏通本 經韞匱 釋文曰匱本又作櫝 沽諸 隸

載漢石經沽 我待 集編本 注而求售 通本而 經反脅 皇疏本反下有於字考文

作賈下同 我作吾 據古本古訓據 經斯夫 通本夫 注愚謂 至之辭 十六字集編本無

高麗本竝同

作終篇今從翻宋
本集編纂疏通本

音好去聲通本

注進止至上章
八字集編本無

經

可畏皇疏本下有也字考文據
古本古訓據高麗本竝同

畏也已皇疏本下有矣字考文據
古本古訓據高麗本竝同

音

焉知至虔反七字纂
箋本無

注至於極通本至
作進

經說乎皇疏本
說作悅 **注**未達近

通纂箋本未作不今從
翻宋本集編纂疏本

經母友皇疏本論語解本集說本母作無
考文據古本足利本古訓據高麗

本竝

經衣敝釋文本皇疏本敝作弊考文
據古本古訓據高麗本竝同 狐貉考文據古道也考

據古本也作者

經後彫考文據古本後作后通本及皇
疏本彫作凋考文據古本同

注見也通本也
作矣

經知者皇疏本知作智
考文據古本同

音棗大計反通本

經未之思釋文曰未
一作未

遠

之有皇疏本下有哉字考文據古本
足利本古訓據高麗本竝同

音夫音扶通本

○**鄉黨篇**

注

舊說集編
本無

經唯謹論語解本
唯作惟

經使擯釋文曰擯本又
作價又作賓

左右手皇疏

本右下有其字考文
據古本足利本同

經攝齊考文據古
本齊作齋

沒階趨近本集編本及唐
石經皇疏本毛本

葛本論語解本下有進字今從翻宋本纂疏通纂箋本及釋文本儀
禮通解本提要所據宋本九經南宋巾箱本咸淳衢州本至善堂九

經本音陸氏至誤也今從翻宋本纂疏通纂箋本十五字集編本無近本無也字

讀下為趨今從古注晁氏至此爾四十一字經衫絺裕唐石經初刻作衫後磨改作衫絺

釋文本本衫作紵皇疏本作纈皇疏本無之字考文據古本同音研奚反纂箋本研作妍

長去聲通本去注程子至從矣四十六字集編本移在下注一簡之下經狐貉考文據古本貉

作不佩釋文曰佩字音殺去聲通本注裳用翻宋本浚衣通本浚作寢

經齊必釋文曰齊本或作齋考文據古本同經膾釋文曰魚餒釋文曰餒臭惡皇疏本臭

作未敗集編本未作味陸績集編纂疏經惟酒唐石經皇疏本毛本不撤

提要據宋九集編本注不他通本不經疏食皇疏本疏作蔬考文據古瓜

祭釋文曰魯讀瓜為必今從古皇疏本作苽考文據古本同經斯出考文據古儺釋文曰魯讀為獻今從古

阼階釋文本無階字經而送考文據足利而受之釋文曰一本或敢嘗考

補遺據古本注范氏至誠意八十六字集編本無經嘗之考文據古賜生釋

下有之字

日魯讀生爲注食恐纂箋本上有畜經拖紳唐石經釋文經大廟

翻宋本通本及毛本葛本集說本大作太經不容唐石經釋文見齊皇疏本上有子字

麗本竝同見冕釋文曰冕鄭本作弁以貌考文據古本負版考文據古注所

天集編纂疏經車中不內顧釋文曰魯讀車經時哉時哉釋文

哉不共之釋文曰共又作供皇疏注後進之纂疏通本

重出本作供考文據古本同○先進篇音從去聲通本行去聲纂箋注

顏氏近本氏作子今從翻宋經季康釋文本則亡皇疏本下有未

考文據古本足利本古訓據高麗本竝同音好去聲纂箋經以爲之椁皇疏本椁作擗

又據足利本脫此四字古訓據高麗本同鯉也死考文據古本古訓吾不皇疏本下有可

古訓據高麗本竝同不可徒行也皇疏本上有吾以二字末無也字考文據古

吾以二字音喪去聲纂箋從去聲通本經曰有慟皇疏本上有子字考

誰為皇疏本下有慟字考文據古本古訓據高麗本並同**注**情性之正通纂箋本情性作性情**注**不循

理集編纂箋本理作禮**經**季路考文據古本作子路敢問死唐石經皇疏本毛本葛本論語解本上有曰字考文

據古本考異據宋石經同考**經**閔子皇疏本下有騫字考文據古本足利本同冉有唐石

經有**注**子樂者纂疏通本無子字得英材近本纂疏纂箋本材作才今從翻宋本集編通本**經**若由

皇疏本上有曰字**經**仍舊釋文曰魯讀仍為仁今從古**經**之瑟皇疏本瑟作鼓考文據古

本足利本古訓**經**師與商也孰賢皇疏本上有曰字下有乎字考文據古本同古訓據高麗本有

平不及皇疏本下有也字考文據古本古訓據高麗本並同**經**求也考文據古本無也字附益之皇疏本之

作也考文據古本同**音**為去聲通本無**注**冉有纂箋本有作求**經**而攻皇疏本無而字

又據一本作而附益**經**也辟皇疏本辟作僻考文據古本足利本古訓據高麗本並同**注**此章至二字九字通本作

字六**當**在至一章十一字通本作當在章首而通為一章**注**庶近通本上增力**經**億

皇疏本作憶考文據古**經**踐迹釋文曰迹本亦作跡**經**君子者乎考文據古本乎

本古訓據高麗本並同

作與 **經** 其間斯行諸 皇疏本下有也字考文據 **注** 特患 集編本患作恐 而使

之 纂箋本無之字 **經** 女為死 皇疏本女作汝 **注** 卽孔子 翻宋本纂箋本卽作耶屬上句 **經** 大臣

釋文本臣作恚云古文臣字 **音** 才臥反 集編本才作財 **經** 毋吾以 皇疏本毋作無考文據古本同釋文曰以

鄭本 **率爾** 皇疏本率作卒考文據古本同 **饑饉** 釋文曰饑鄭本作飢考文據古本同 **有勇** 考文據古本上有民字

晒之 考文補遺據古本無之字 **注** 攝管 至 曰饉 廿九字集編本無 **經** 足民 皇疏本下有也字考文據古本

古訓據高麗本竝同 **注** 求爾 至 益遜 五十八字集編本無 公西 至 學也 卅二字集編本無通本也作焉 **言**

小亦謙辭 集編本無 **經** 之撰 釋文曰撰鄭作假 志也 釋文本無也字 莫春 釋文曰莫本亦作暮通本及皇

疏本作暮考文據古本足利本同 冠者 皇疏本上有得字考文據古本足利本同 而歸 釋文曰歸鄭本作饋魯讀饋為歸今

從 **注** 四子 至 歌也 九十六字集編本無近本撰具也之下有莫春和煦之時六字忠按元張氏存中刻四書通跋語曰

坊中諸本四書如增莫春和煦之時之類皆好事者妄加增改云云據此則集注原無此六字而為後來俗本所益矣今從翻宋本纂疏

通纂箋本又纂疏通本無詠歌也三字 故夫子 翻宋本故所以 而門 至 此矣 十八字集編本無 **音** 夫

音扶

通本在下晒由也之下
作夫三之夫音扶六字

經曰夫子

皇疏本夫作吾
考文據古本同

注點以

至其

說

十九字集
編本無

經曰爲國

皇疏本上有子字考
文據古本足利本同

注夫子

至不遜

十一字
集編本

無經

唯求

論語解本唯
作惟下同

音與平

至注許之

卅四字集
編本無

經宗廟會同

釋文

日本或作宗廟之事如會同皇疏本作宗
廟之事如會同考文據古本足利本同

非諸侯而何

唐石經初刻
作非諸侯如

之何後磨改同今本釋文曰一本作非諸侯如之何
皇疏本作非諸侯如之何考文據古本足利本同

爲之小

皇疏本
下有相

字下爲之大同考文
據古本足利本同

注此亦

至之辭

廿七字集
編本無

○顏淵篇

經克己

皇疏本克作剋考文據古
本古訓據高麗本竝同

注以不勉

集編本
無以字

經訥

釋文曰字
或作仍

音訥

音刃

纂箋
本無

經斯謂之仁已乎

皇疏本斯下有可字已下有矣字考文
據古本古訓據高麗本竝同又集編纂

疏通本及論語
解本已作矣

竝同考文又據足利本但有可
字又集編纂疏纂箋本已作矣

經斯謂之君子已乎

皇疏本斯下有可字無之字
考文據古本古訓據高麗本

爲字考文據古本足利
本古訓據高麗本竝同

音夫音扶

通本
無

經皆兄弟

皇疏本
皆下有

爲字考文據古本足利
本古訓據高麗本竝同

經民信

皇疏本上有令字考文據古本同
又據足利本古訓據高麗本竝同

作使子貢曰皇疏本次句無子貢字考文無信皇疏本無作不考文據

麗本皇疏本古訓據高麗本並同經子成皇疏本成作城考文據古本文為考文據古本古訓

為文皇疏本古本同犬羊之羶皇疏本下有也字考文據經年饑

釋文曰饑鄭本作飢考文據古本同經辨惑釋文曰惑德也皇疏本無也字欲其

生皇疏本下有也字欲其死既欲其生下是惑考文補遺據經吾

得而食諸釋文本吾下有焉字下注日本亦作焉得而食諸皇疏本吾下有豈字考文據古本古訓據高麗本並同

折獄釋文曰魯讀折經無倦釋文曰倦經博學於文釋文曰一

博學於文皇疏本有君子字考文據經以正皇疏本以作而考文

據高麗皇疏本無之字考文據古本並同集編纂疏經子之皇疏本無之字考文據古

經風皇疏本下有也字草字下同考草上釋文本皇疏本上作尚考

同並考文據古經達矣本無矣字達者考文據古本達也者皇疏本無也字下

古本古訓據
高麗本並同

注當時

至

世乎

廿一字集
編本無

經無攻

皇疏本無作毋古
訓據高麗本同

忘其

集編本
忘作亡

經問知

皇疏本知作智下
同考文據古本同

音上知

至
如字
編纂疏通

纂箋本去上有字字又翻宋本通
纂箋本下如字三字作下同二字

經錯諸

釋文曰錯或作措考文
補遺據古本諸作於

鄉

也

釋文曰鄉又作鼻皇疏本作嚮考
文據古本古訓據高麗本並同

音賢遍

纂箋本上有
於之見三字
經言乎
皇疏

本上有是字考文據古本足
利本古訓據高麗本並同

經善道之

皇疏本上有以字道作導
無之字考文據古本古訓

據高麗
本並同

不可則止

皇疏本不可二字作否一字考
文據古本古訓據高麗本並同

無自辱

近本及唐
石經釋文

本毛本葛本論語解本無作毋忠按近本作毋雖與石經等古本合
而與集注舊本違今從翻宋本集編纂疏通纂箋本及皇疏本集說

本考文所據古本足利本古訓所
據高麗本考異所據宋刻九經本

○子路篇

音勞如字

集編
本無
經無

倦
釋文本
無作毋

音焉於

至

上聲

七字集
編本無

注十年

通本十
作六

經迂也

釋文
日迂

鄭本
作于
其正

考文補遺據古
本下有名字

所措

唐石經釋文本葛本集說本措作錯
提要據
武英殿本宋本九經岳珂

本校勘記據
十行本並同

經曰吾不如老圃

皇疏本上有子字考文據古本
足利本古訓據高麗本並同
樊

須也 考文據古本無也字 襁負 釋文本作襁作繼 音好去 至 虔反 十四字通本無又集編本無襁下七字

經以爲 考文補遺據古本古訓 音使去聲 通本無 經兄弟也 皇疏本無也字

考文據古本同 經冉有僕 皇疏本有作子 注王者 至 興也 十字集編本無 化淡

集編本下 程子 至 能致 八十五字 經正人 考文據古本人上有其字 經冉子

有洽字 翻宋本集編纂疏本 及集說本子作有 音朝音 至 去聲 六字通本無 經幾也 考文據古本無也字 言

曰 考文據古本 君之難 皇疏本無之字考 而喪邦 皇疏本而下有可 以二字考文據古

本足利本古訓 莫子違 皇疏本上有樂字考文據古本 注言不善 近

據高麗本竝同 纂箋本言作如今從翻 經者說 皇疏本說作悅 經無欲 釋文本無作毋

宋本集編纂疏通本 古訓據高麗本竝同 無見 皇疏本無作毋 音父音甫 通本無 經直躬 釋文曰躬

音爲去聲 通本無 經棄也 唐石經棄作弃 注程子 至 平矣 卅六字集編本無 經稱

第 釋文曰第亦作悌皇疏本作悌考文 算也 釋文曰算本或作筭論

據古本足利本古訓據高麗本竝同

經必也

考文補遺據古本無也字

音猗音絹

纂箋本無

經善夫

考文據足利本夫作哉

注猶

不可

近本翻宋本集編纂疏纂箋本猶作九誤今從通本及集說引

經不善者惡之

考文據古本古訓據高麗

本下有也字

經謂之

皇疏本無之字考文據古本古訓據高麗本同

悒悒

釋文曰悒本又作悒

兄弟怡怡

皇疏本下有如也二字考文據古本古訓據高麗本竝同考文又據足利本有如字

注教之孝

近本之下有以字今從翻

宋本集編纂疏通纂箋本及集說引

經棄之

唐石經棄作弃

○**憲問篇**

經克伐

考文據古本克作剋

注此亦

至貪欲廿三字集編本并在下注之上又無亦字

經言孫

皇疏本孫作遜考文據古本同

經

宮适

釋文曰适本又作括

經裨諶草創

宋賈氏昌朝羣經音辨引鄭本作卑諶艸創古訓據高麗本裨作卑

飾

之

考文據足利本無之字

經疏食

釋文本皇疏本疏作蔬考文據古本古訓據高麗本竝同

注槩乎其

通本

無其字

經公綽

釋文曰綽本又作焯

大夫

皇疏本下有也字考文據古本古訓據高麗本竝同

經子曰

考文據足利本古訓據高麗本無子字

之知

皇疏本知作智考文據古本足利本同

成人矣

考文據古本次句矣作也

注冉求藝也

四字翻宋本無

注公孫拔

近本集編纂疏通纂箋本拔作枝誤今從翻宋本及國朝錢氏大

昕養新錄所引 **經**其言 皇疏本下有也字下其笑其取同 **經**左社

四書輯釋本 **經**其言 考文據古本古訓據高麗本竝同 **經**夫僕 釋文曰僕本又作僕

毛本葛本 **豈若** 唐石經初刻無 **注**警也 集編本也作矣 **經**子言衛靈公之無道也 釋文本皇疏本言作曰皇疏本也上有久字考文據古本古訓據高麗本竝同

毛本 **經**子言衛靈公之無道也 釋文本皇疏本言作曰皇疏本也上有久字考文據古本古訓據高麗本竝同 **經**為之也難 皇疏本

麗本竝同皇疏考文 **音**喪去聲 纂箋本下有 **經**弑簡 釋文曰弑本亦

又據足利本同釋文 **音**喪去聲 下同二字 **經**弑簡 釋文曰弑本亦

字無也字考文據古本同考文又據足利 **經**弑簡 釋文曰弑本亦

本古訓據高麗本上有其字末又有也字 **經**弑簡 釋文曰弑本亦

般古訓據 **陳恆** 考文據古 **注**致仕 翻宋本 **經**告夫三子 唐石經皇疏

高麗本同 **陳恆** 本恆作桓 **注**致仕 翻宋本 **經**告夫三子 唐石經皇疏

字考文據古本足利本 **音**下告夫同 近本無告夫二字今從翻 **經**君

古訓據高麗本竝同 **音**下告夫同 宋本集編纂疏通纂箋本 **經**君

曰 論語解本 三子者 考文據古本古訓據 之三子告 釋文曰或作二

三上有二字考文據古本足 **不告也** 皇疏本無也字 **注**人得 集編本

利本古訓據高麗本竝同 **不告也** 考文據古本同 **注**人得 集編本

仲尼 纂疏通本 **經**勿欺也 皇疏本也作之考文 **注**教以 纂箋本

作孔子 **經**勿欺也 補遺據古本無也字 **注**教以 教作告

注循天理 翻宋本集編纂 **注**亦信之也 纂疏通本 **注**象辭 翻宋

注循天理 疏通本循作反 **注**亦信之也 也作矣 **注**象辭 本通

本無辭字

經而過其行

皇疏本而作之行下有也字考文據古本古訓據高麗本竝同考文又據足利本而作之

經知者

皇疏本知作智考文據古本同

經方人

釋文曰方鄭本作誦

賢乎哉

皇疏本乎下有我夫二字下句

無我字考文據古本同古訓據高麗本哉作我

經患其不能

皇疏本其不作己無考文據古本足利本古訓據高麗本

竝同

經丘何為是

釋文曰或作丘何鄭作丘何是

孔子曰

皇疏本曰上有對字考文據古本足利本古訓據高麗本

麗本竝同

經於公伯寮

皇疏本下有也字考文據古本足利本古訓據高麗本竝同

經辟世

皇疏本辟

作遯考文據古本古訓據高麗本竝同

經石門

皇疏本下重石門字考文據古本足利本古訓據高麗本竝同

注而不

為集編本而不作以有

經荷蕢

釋文曰荷本又作何考文據古本蕢作蕢

孔氏

考文據古本足利本古訓據高麗本

氏作子

難矣

考文補遺據古本矣上有也字

經子曰何

論語解本無子字

注天子達

近本下有於庶

人三字今從翻宋本

經以敬

考文補遺據古本下有入字

注人者

至人矣

八十八字

集編本無盡乎人

經孫弟

皇疏本作遜悌考文據古本同

而無述

釋文本無而字

為賊

皇疏本下有也字

注幼至長

近本長作老誤今從翻宋本集編纂疏通纂箋本

經將命

皇疏本下有矣字考

文據古本古訓 **注**長少 集編本 **衛靈篇** **經**問陳 釋文本 絕糧 釋文

據高麗本並同 日糧鄭本作根皇疏本 有窮 考文據古本古訓 **經**女以 皇疏本女

作糧考文據古本同 考文補遺據 **經**參於 皇疏本參下有然字考文據

據古 **經**鮮矣 古本矣作乎 **注**只此 近本纂箋本只作即今從

並 **後行** 皇疏本下有也字考文據 **注** **經**卷而懷之 唐石經初刻作卷而懷之

同 **不與之言** 唐石經皇疏本與下無之字考文據古本足利本提 **經**仁者 皇疏本下有也字考文

皇疏本知作智 要據岳珂本古訓據高麗本校勘記據十行本並同 **經**仁者 皇疏本下有也字考文

考文據古本同 **經**害仁 唐石經 **經**仁者 皇疏本下有也字考文

並 **經**之輅 釋文曰輅 **注**飭戒 近本纂箋本作戒飭今從 **經**人無

同 皇疏本人下有而字考文據古 **經**已矣乎 皇疏本無乎字 **注**而見

也 本足利本古訓據高麗本並同 **經**小慧 釋文曰魯讀慧為惠今從

同 近本纂箋本見下有之字今 **經**君子義以 釋文本無 **注**則義以 通本無

經行之

皇疏本無之字考文補遺據古本古訓據高麗本並同

施於人

皇疏本下有也字考文據古本古訓據高

麗本並同

經於人也

皇疏本無也字考文據古本同

所譽

皇疏本所作可考文據古本足利本同

音譽平

聲無通本

注知其美

集編本美作善

經亡矣

皇疏本上有則字考文據古本足利本古訓據高麗本並同又

近本翻宋本通本矣作已今從纂箋本及釋文本皇疏本毛本葛本論語解本集說本元口氏口四書辨疑所據中原本古注本提要所據

武英殿本韓愈論語筆解南宋石經宋本九經岳珂本四書纂疏四書集編此兩本通志堂所刊仍誤已校勘記所據十行本

亡矣夫

近本翻宋本集編纂疏通本矣作已今從纂箋本

經則亂大謀

考文據足利本無則字又據古本謀

下有之也二字

經弘人

皇疏本下有也字考文據古本足利本古訓據高麗本並同

注垂語

纂箋本語作訓

經憂貧

古訓據高麗本下有也字

注在外者

纂箋本作自外至者

經知及

皇疏本知作智

注動

民有謂字

愚謂

集編本無

釋文

本此處有子曰父在觀其志父沒觀其行一章注曰集解無此章鄭本有云古

皆無此章

注一日無

近本纂箋本下有者字今從翻宋本集編纂疏通本

經後其食

讀書志載蜀石經作

後食其祿

注邪正之異

近本纂箋本異作類今從翻宋本集編纂疏通本

經及席

考文據古本古訓據

高麗本下
有也字
子告
考文據古
本告作謂

○季氏篇

音韻音
至
音俞
六字通纂
篆本無

邦域
釋文曰邦
或作封
伐為
皇疏本作為伐下有也字考文據古本古
訓據高麗本竝同考文據足利本作為伐
相矣

考文補遺據
於桺
皇疏本無於字下句同考文據古本同古
訓據高麗本下句無於字釋文本本桺作匣
後世必

為
釋文本無
注然亦可
纂疏通本
無然字
經必為
皇疏本必下有更字考文
據古本足利本古訓據高

麗本
注魯公
近本纂箋本公作君今從
翻宋本集編纂疏通本
經以來之
考文據古
本之作也
邦內
釋

日鄭本
不在頤
唐石經在下有於字古訓據高麗
本同釋文曰或作不在於頤
在蕭牆
隸釋載

在下有於字又載石
注下無私議
通本上
有天字
注當然也
翻宋本
無也字

經便辟
考文據古本古訓
據高麗本辟作僻
注至於庶
近本纂箋本上有以字今
從翻宋本集編纂疏通本
經

道人
考文據古
本道作導
佚遊
釋文曰佚
本亦作逸
經躁
釋文曰魯讀躁
為傲今從古
而不言
皇疏
本無

而字古訓據
高麗本同
經在得
釋文曰得
或作德
注所待
集編本
待作恃
得貪得也
四字集
編本無

經夫子云然
翻宋本集編纂
疏通本云作言
經無德而稱
皇疏本論語解本集
說本德作得考文據

古本足利本 國朝毛氏奇齡論語稽求篇據祁氏所藏宋本 餓於

集注古訓據高麗本竝同又皇疏本無而字考文據古本同 本也作之 不學詩 皇疏本上有 日字考文據

葛本論語解 本於作于 經學詩乎對曰未也 考文據古 以立 古訓據高麗 本下有也字

高麗本竝同 以言 皇疏本下有也字考文據古本 二者 皇疏本者下有矣字考文據 問一 毛本問 作間 經君稱 考文據古 本無君字

亦曰君夫人 皇疏本下有也字考文據 國之迷亂 集編本 迷作危 注初而言 通 歸今從古 知乎 皇疏本知作智 注初而言 通

饋魯讀為 而言作 經唯上知 翻宋本集編纂疏通本及皇疏本論語 注此承 言之 解本集說本唯作惟又皇疏本知作智

至 而言 六字集 或曰 至 文目 十六字集 經子之 考文據古本 子下有游字 弦歌 編本無

翻宋本纂疏通本及皇疏本弦作絃唐石經初 莞爾 釋文本 音莞華 刻作絃後磨改弦考文據古本足利本作絃

至 虔反 八字通 經易使也 古訓據高麗 音易去聲 通本 注其戲也 通 本無也字

也作 經弗擾 皇疏本弗作不考文據古 不說 皇疏本說作悅 公山 本古訓據高麗本竝同

目 本古訓據高麗本竝同

氏之之 考文據古本古訓據高麗本之字不重 **音說音悅** 通本無 **經用我** 皇疏本上有復字考文據古本

注有為之人 同 纂箋本無有字 **經孔子曰** 考文據古本古訓據高麗本曰上有對字 **人任焉** 論語

解本人作民考文據古本馬作矣 **注李氏** 至相似 廿六字集編本無 **經佛吟** 皇疏本作肺吟唐石經釋

文本文集說 **不日堅** 皇疏本上復有日字考文補遺據古本同 **音力刃** 纂疏本刃作忍 **張敬夫** 集

本胙作胙 **注由也女間** 皇疏本無也字女作汝考文據古本同 **居** 皇疏本上有日字考文據古本同 **好**

南軒 **知** 皇疏本知作智考文據古本同 **極廣而無所止** 通本廣作遠無作不知 **傷害** 通本害作壞

不備 纂箋本不作一 **經女為周南召南** 皇疏本女作汝召作邵考文據古本古訓據高麗本召作邵

盜賊 翻宋本須要 近本翻宋本纂箋本作要 作賊盜須要 須今從集編纂疏通本 **經穿窬** 釋文本窬作踰

經賊也 考文補遺據古本無也字 **經棄也** 唐石經棄作弃考文補遺據古本古訓據高麗本無也字 **經君**

也與哉 釋文曰與哉本或作無哉考文據古一本無也與二字 **得之也** 古訓據高麗本無也字 **苟患失之**

古訓據高麗 **注貴而已者** 翻宋本者作矣 **注氣失** 纂箋本上有亡與無通四字 **益衰** 纂箋

本無之字

本衰 **經也廉**

釋文曰魯讀廉為貶今從古

忿戾

考文據古本下有也字

經子曰巧言章

唐石

經初刻無此章後旁增皇疏本無此章考文據古本足利本同

經朱也

古訓據高麗本無也字下雅樂同

家者

本者作也考文據古本足利本同古訓據高麗本無者字

注言語觀聖

翻宋本集編纂疏通本言語作語言

經天

何 釋文曰魯讀天為夫今從古

注無隱之意

通本意作類

經孺悲

釋文曰孺字亦作獮

以疾

本上有之字考文據古本古訓據高麗本竝同考文補遺據古本疾作病

經期

釋文曰一本作其

音祖官反

疏纂

本祖 作祖 **注可止也**

翻宋本纂疏通本也作矣

經夫稻

皇疏本下有也字下句同考文據古本古訓據高麗本竝同

於女 皇疏本女作汝考文據古本同

女安 皇疏本上有日字考文據古本同

母乎

隸釋載漢石經無乎字

注然

後免

翻宋本集編纂疏通本然作而

注則其勇

集編纂箋本其下有為字

經子貢曰

皇疏本曰上有

問字考文據古本古訓據高麗本竝同

亦有惡乎子曰有惡

隸釋載漢石經無亦字無末惡字

下流

載漢石經

而室

釋文曰魯讀室為室今從古

音所報反

纂箋本報作諫

經惡乎

皇疏本乎作也考文

據古本古訓據高麗本竝同

微以為知

釋文曰微鄭本作絞考文據古本作攸又皇疏本知作智考文據古本同

注疑

若集編本疑作宜

經唯女論語解本唯作惟

不孫皇疏本論語解本孫作遜考文據古本古訓據高麗本竝同

則怨皇疏本怨上有有字考文據古本同

篇 **注**子爵也通本無也字

經之邦隸釋載漢石經邦作國

經四十而見惡隸釋載漢石經四〇

微子釋文曰歸鄭作饋

注折中近本中作衷今從翻宋本集編纂疏通纂箋本

經過孔子考文據古本足利本古訓據高麗本下有之門

經歸女釋文曰歸鄭作饋

二何德之衰三句唐石經衰下有也字隸釋載漢石經同皇疏又何下有而字

而二句釋文曰魯讀期斯已矣今之從政者殆今從古

音七餘反近本翻宋本纂箋本餘作余忠按釋

得與之言皇疏本下有也字

文正作餘今從

集編纂疏通本

乃歷反通本歷作力纂箋本作立

經執輿者為誰皇疏本下有乎字隸釋載漢石

經輿作車誰下有子字考文據古本古訓據高麗本竝同皇疏

文據古本古訓據高麗本竝

同隸釋載漢石經無也字

音夫音至

平聲六字通本無

注今下翻宋本今作合

經孔丘之徒釋文本丘作子又一本作子是

滔滔釋文曰鄭

辟人皇疏本辟作避下同考文據古

皇疏本下有有

皇疏本下有有

皇疏本下有有

皇疏本下有有

皇疏本下有有

皇疏本下有有

皇疏本下有有

皇疏本下有有

皇疏本下有有

皇疏本下有有

皇疏本下有有

皇疏本下有有

皇疏本下有有

皇疏本下有有

皇疏本下有有

皇疏本下有有

皇疏本下有有

皇疏本下有有

皇疏本下有有

皇疏本下有有

本古訓據高麗本竝同隸釋載漢石經此辟字闕下作避擾而隸釋載漢石經擾作擾無而字音吐刀反集編本吐作土

經行以告夫子憮然隸釋載漢石經同羣皇疏本下有也字考文據古本古訓據高麗本竝同

誰與考文據足利**注**正為天下通本為聖人之仁集編本**經**荷蓀仁作心

釋文曰蓀本又作條皇疏本作篠考文據古本同植其杖而芸釋文曰芸多作耘隸釋載**音**

食音至遍反七字通纂箋本**經**君臣之義隸釋載漢石廢之皇疏本上有可

字之作也考文據古本古訓據高麗本竝同隸釋載漢石經之下有也字欲潔唐石經潔作絜隸釋載漢

校勘記據十行本竝同不行皇疏本下有也字考文據**經**朱張釋文曰鄭其

身皇疏本下有者字考文據**音**與平聲通本在下中**經**其斯而已矣隸釋載漢石經上

作其斯以乎音中去聲纂疏本**經**夷逸隸釋載漢石經上廢中釋

日廢鄭注而孔子翻宋本集編纂此所以纂箋本**經**於河唐石經

論語解本於作于下於漢於海同考文據古播鼓釋文曰鼓亦作鞀皇疏本作鞀考文

據古本古訓據
高麗本竝同

音 鼓徒刀反

通本無

注 僭妄

通本妄作竊

皆知散

集編纂疏本無知字

經 謂魯

古訓據高麗本謂作語

不施

釋文本施作弛

大過

集編本過作故

不棄

唐石經葉作弃

音 詩

紙反

近本脫此三字今從翻宋本集編纂疏通纂箋本

○

子張篇

注 無若子夏

通本無作莫

音 作無

纂疏本無作字

經 拒之

釋文本皇疏本拒作距隸釋載漢石經古訓據高麗本竝同

所聞

考文補遺

據古本古訓據高麗本下有也字

我之大賢

考文據古本古訓據高麗本無之字下我之不賢同

注 高之病

近本

纂箋本病作弊今從翻宋本集編纂疏通本

經 不為也

考文補遺據古本為作學

注 鼻口

近本作口鼻今從翻

宋本集編纂疏通本 **所明** 集編本明作用

注 所存自熟

通本引黃氏曰集注初本作事皆有益

必文

皇疏本必下有則字考文據古本同

經 儼然

釋文曰儼本或作嚴皇疏本作儼

經 厲己

釋文曰厲

鄭讀 **諒己也**

考文補遺據古本古訓據高麗本也作矣

注 此章

至詳之

十二字集編本作此章不能無

弊學者正不可以此自恕一以小差為無害則於大節必有枉尺直尋者矣卅四字

經 洒埽

集編本洒作灑

抑末

日末字 或作未

有卒

考文據古本卒作終

其惟

唐石經皇疏本惟作唯隸釋載漢石經考文據古本足利本考異據宋石經校

勤記據十行本竝同**注**非先傳纂箋本非下有是字**注**其易也翻宋本集編纂疏本無也字**經**吾

間諸夫子人未有自致者也隸釋載漢石經無夫字者也作也者**經**難能皇疏本無能字考文

據古本足利本古訓據高麗本竝同**經**子貢隸釋載漢石經貢作贛下竝同**不善**皇疏本下有也字古訓據高麗本同

之甚隸釋載漢石經之作其**經**食焉皇疏本作蝕也古訓據高麗本同考文據古本焉作也**經**未墜

隸釋載漢石經墜作隧**識其**隸釋載漢石經識作志**經**譬之宮牆纂箋本及皇疏本之作諸隸釋載漢石經

考文補遺據古本同又考文據古本古訓據高麗本牆下有也字**窺見**唐石經釋文本皇疏本窺作闕古訓據高麗本考異據宋

石經校勘記據十行本竝同**夫子之牆數仞**皇疏本上又有夫字考文據古本同考文又據古本足利本古訓據高麗

本牆下有也字釋文曰仞一作刃**而入**皇疏本下有者字考文據古本古訓據高麗本竝同**注**七尺集編本七作八**經**

之云皇疏本無之字**經**日月皇疏本上有如字考文補遺據古本足利本古訓據高麗本竝同**自絕**皇疏本下有

有也字考文據古本古訓據高麗本竝同**注**分量纂箋本下有也字**經**為知皇疏本知作智下同考文據古本同

及也考文補遺據古本古訓據高麗本無也字**注**而升近本纂箋本下有也字今從翻宋本集編纂疏通本**經**夫子

之考文補遺據古本古**注**知者存焉近本下有聖而進于不可知之神矣十字係衍文今從翻宋本

集編纂疏通纂箋本○**堯日篇****經第二十**唐石經二十作廿**注**氣節近本纂箋本作節氣今從

翻宋本集編纂疏通本亦永通本無**經無以**隸釋載漢石罪在皇疏本無罪字隸釋載漢石經

考文據古本古訓**注**序云近本及纂箋本云作日今多仁人翻宋本

據高麗本竝同**經行焉**皇疏本馬作矣信則民任焉皇疏本無此句隸釋載漢石經

麗本竝同**公則說**皇疏本說上有民字考文據古**音說音悅**通本**經子**

張問皇疏本下有政字考文據古本謂五美考文據古本**音費芳味**

反四字及下焉於虔反**經可勞**皇疏本上有其字考出納唐石經釋

本納作內考文據古本**注**無漸集編本**經子曰不知章**釋文曰魯

古訓據高麗本竝同**注**無漸漸作序**經子曰不知章**論無此章

今從古又唐石經釋文本皇疏本毛本子上有

孔字考異據宋石經校勘記據十行本竝同

四書集注附攷

昭和四年一月五日印刷
昭和四年一月十日發行
昭和五年三月十日再版發行

論語集注全二冊

定價金壹圓貳拾錢

校訂者兼
發行者

東京市本郷區本郷一丁目六番地

田中慶太郎

印刷者

東京市神田區表猿樂町二番地

尾藤光之介

印刷所

東京市神田區表猿樂町二番地

株式會社開明堂

發行所

東京市本郷區本郷一丁目六番地

文求堂書店

電話 小石川(35) 四八〇番
振替口座東京 二一八番

經 售 處

東京市神田區今川小路二之十七
松 雲 堂

東京市神田區通神保町八
田 村 書 店

東京市神田區南神保町八
山 本 書 店

東京市神田區南神保町二
奎 運 堂

京都市寺町通丸太町南
彙 文 堂

大阪市天王寺區上本町八丁目
三 島 書 店

097.102

2540

1930

v.2

0495938

